

از خود تا خودآ

*****

ME & MYSELF

استاد علی اکبر خانجانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عنوان کتاب: از خود تا خودآ

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: اسفند ماه 1391 ه. ش

تعداد صفحه: 105

بِسْمِ اللّٰهِ اَلْعَرَفِ

آدمي چون به دنيا مي آيد چيزي است كه نيست يعني مثالي از بود نبود است و گوني كه عدم پا به عرصه وجود گذاشته و تجسم يافته باشد: وجودِ عدمي يا عدمي موجود! و اين يك مفهوم صرف فلسفي يا عرفاني نيست بلكه بيان احساس هر كودكي دربارۀ موجوديتش مي باشد و تلاش براي رسيدن به وجود اين عدم و اثبات آن. كه كل ماهيت فعل و انفعالات بشر را تا دم مرگ تشكيل مي دهد.

انسان چون به خود نظر مي كند و در خود تأمل مي نمايد مي بيند چيزي است كه نيست. چيزي كه بايد باشد ولي هنوز نيست. نه نيست و نه هست: هستي نيستي!

چيزي بين بودن و نبودن! وجودي مفروض! يعني آدم، تجسد عدم است و بايد به وجود آيد و خود را بيافريند! اين احساس هر انساني در همه مراحل حيات دنيايي است. و همه تلاشهايش به اين معنا و مقصود است كه به وجود آيد و وجودش را به اثبات برساند. گوني انسان همانقدر هست كه بداند كه نيست. انسان هستي نيستي است.

"هستي نيستي" بنيادي ترين معنا و مفهوم و احساس بشري در همه فعل و انفعالات است و نيز تنها معنای مشترك همه آحاد بشري از هر سن و جنس و نژاد و مذهب و مكثبي مي باشد در همه ادوار تاريخ.

هستي نيستي، احساس و معنای واحدي است كه از وحدت حيرت آور اشد اضداد ممكن پديد آمده است زيرا تضادي شديدتر و ذاتي تر از تضاد بين بود و نبود، ممكن نيست.

تأمل و تفكر و تعمق در اين باب شاهراه فلسفه و عرفان و اندیشه گري ناب است كه فزيك و متافيزيك را در اشد معنائش يكجا داراست كه دركش براي يك كودك و يك فيلسوف پير به يك ميزان مهياست زيرا ادراكي از وضع موجود هر بشري است در تمام و كمالش. زيرا واقعي است كه كمال حقيقت آرمانی روح انسان را با خود داراست.

هستي نيستي، احساسی ترين اندیشه ها و عقلائی ترين احساسات بشر است. و در عين حال دينی ترين و عقلائی ترين مفاهيم است.

هستي نيستي، توحيدى ترين معنای است و لذا اضدادى ترين مفاهيم را توليد مي كند. زيرا مظهر كمال وحدت اشد اضداد است كه عين واقعيت وجود بشر است در ظاهر و باطن، در تن و روح!

وجود آدمي در جهان خاكي بياني كاملتر از بود نبود، ندارد كه بياني جهاني نيز هست كه دركش نيز در اوج سهولت مي باشد كه كل مفاهيم ديني و فلسفي و عرفاني را هم در خود به همراه دارد كه عين واقعيت عاطفي بشر هم ميباشد.

براي يك انسان اهل معرفت نفس و تأملات دروني، مفهومي دانمي تر و محكمتر و ذاتي تر از بود نبود نيست كه همه احوال و افعال و مقامات و موقعيت هاي وجوديش را در هر شرايطي تبیین مي كند.

نبودي كه اراده به بود دارد: اينست عصاره تعريف كلي از انسان! و اين جهاني ترين و كاملترين تعريف بشر در همه جاي زمين و زمان است: بود نبود!

در حكمت و عرفان عملي در فرهنگ و مذاهب سراسر جهان، آثاري بزرگ پديد آمده است كه فهم معارف آن از دسترس ادراك عامه بشري خارج است. در ادبيات عرفاني ايران و اسلام هم مشابه چنين آثاري وجود دارد كه آثار ابن عربي و سهروردي و ملاصدرا از مشهورترين آنهاست كه اصطلاح هفت شهر عشق يا هفت وادي و يا اسفار اربعه مختص همين سير و سلوك است كه انسان در مسير آن به وجود ابدي دست يابد و از عدم برهد ولي اين نوع آثار و مكاتب مطلقاً در قلمرو ادراك عامه مردم قرار ندارد و مخصوص علما و عرفاي حرفه اي است كه عمري در اين امور به تحصيل و تحقيق مشغولند.

ولي هدف از اين رساله، آنست كه سير و سلوك عرفاني و سير مراتب وجود و دستيابي به وجود ابدى و الهى را در قلمرو ادراك عامه مردم باسواد قرار دهد و اين خلأ عظيم را جبران كند زيرا وجود، حق هر انسان صاحب وجودى است و هدف از دين خدا هم جز اين نبوده است.

وقتي مي گونيم كه دين خدا راهي است كه انسان را به خدا مي رساند منظور راهي است كه آدم عدى را به وجود مي رساند و عرفان، باطن اين راه است يعنى دين باطني است. و اين رساله قرار است نقشه راه وجوديابي بشر مدرن باشد آنهم به زبان عاميانه و منطق بشر مدرن. و بلكه مي خواهيم اين رساله را به منطق معرفت شناسي بيان كنيم كه منطقي وراي مذاهب و مكاتب رسمي است و لذا منطقي جهاني است. آنهم معرفت شناسي حسي و تجربي!

كل راه دين و راه وجوديابي انسان در جهان همان راه از خود تا خداست. و خداوند وجودي از خود و بخود و در خود است يعنى خودآست. پس اين همان راه از خود تا خودآست. يعنى راه وجوديابي جز راه به خود آمدن و خودآني نيست كه همان راه عرفان نفس مي باشد. و خداوند همان خودآي ازل و مطلق است و لذا اين راه سراسر رجعت است در دو قوس صعود و نزول و در دو خلقت تشريعي و تكويني. و اين حركت سراسر جوهرى است يعنى باطني و روحاني و ذاتي و غير علتي!

و ما اين حركت را در هفت مرحله تقسيم نموده ايم: سير در خود، سير از خود به سوي خلق، سير از خلق به سوي حق (امام- انسان كامل)، سير از حق به سوي خدا (قيامت- لقاءالله)، سير از خدا در خدا (فناي از خود عدى و بقاي در خودآ- خلافت انسان بر جاي خدا)، و دوباره سير از خدا به سوي خلق (رسالت) و سير از خلق به سوي خود (امامت- خلافت خدا بر جاي انسان) كه اين مقام خودآني انسان و مقام انسان كامل است كه مظهر وجود مي باشد. ولي بين اين مراحل تفكيكي قائل نشده ايم. زيرا اين تقسيم بندي ارزش اجرائي و برنامه ريزي ندارد و فقط بكار معرفت شناسي مي آيد و در عرفان عملي بيشتر گمراه كننده است تا هدايت بخش! درست مثل هفت زمين و آسمان كه ارزش نجومى ندارد ولي ميزان كبيري در خودشناسي است كه آدمي در كجاي اين راه لامتناهي است در آغازش، ميانه اش و يا در آستانه اطلاق حق! من عمري در جستجوي كسي بودم كه لااقل اندكي بهتر، عاقلتر، عاشقتر و پاكتر از من باشد كه تا به ابد پرستنده و خادمش باشم و در او احساس وجود كنم. هيچكس در خودش بخودي خود هيچ هم نيست و اين سر جستجوي امام است! ولي متأسفانه اكثر آدمها خدا را در پشت بام آسمان و امام يا محبوب را در قبرستان مي خواهند تا بتوانند از شيطان در ذهن خود يك فرشته، خدا يا امام بيافرينند و تا ابد عزاداري كنند تا شفاعت شوند شايد!

"سیر در درون"

۱- راه از خود تا خوداً همان راه از عدم تا وجود است. زیرا خود که نقطه ازلی وجود است تا به خود نیاید موجود نمی شود و مفروض و مقروض به وجود است و احساس نابودی می کند. و هر که به تمام و کمال به خود آمد و بر جای خود قرار گرفت خودآست یعنی موجود! و این سیر جز به نور معرفت نفس نیست که آنهم به خودی خود ممکن نیست. بی پیر این ظلمات پیمودنی نیست. همه در ظلمات گم شده اند! آدمی تا که به دنیا می آید حیران و سرگردان خویشتن است که چیست. ولی همین قدر احساس می کند که نیست. و کل تلاشهای زندگانش جهت به هستی آمدن و موجود شدن است.

۲- انسان چون بر خود نظر می کند می بیند که نیست. انسان خدای بی خود است. و خود و منیت هر کسی عین بی خودی اوست و لذا این حس بی خودی او را به سوی دیگران می کشاند تا شاید در دیگران به خود برسد و وجود یابد.

۳- عامه مردم تا به آخر عمرشان در دیگران به جستجوی خود هستند و عاقبت هم نمی یابند و لذا از عالم و آدمیان بیزار شده و کینه می کنند و با این نفرت از دنیا می روند. یعنی با بی خودی دنیا را ترک می کنند تا شاید در جهانی دیگر به خود برسند.

۴- آدمی همواره در هر عمل و ارتباطی با دیگران یک نگاهش به خودش و به دل و جان و روحش می باشد که آیا در این تلاش هیچ نشانی از خود وجودی و ذاتی در او پیدا شده است یا نه. یعنی آیا هیچ حسن جدیدی از وجود را در خود می یابد یا نه. یعنی در هر عمل و رابطه ای در جستجوی احساس وجود در دل و جان خویش است. این احساس وجود همان گمشده دمام هر انسانی در همه حال و همه اعمال و ارتباطات است در خوردن و خوابیدن و هنر و تفریحات و بازی و دوستی و کار و تحصیل علم و عبادات و ازدواج و... .

۵- آدمی بر خویشتن بیناست و هر دم به خود می نگرد که آیا هست یا نیست. یعنی انسان در زیر نگاه خویشتن است که آفریده می شود به آفرینشی دیگر و خلق جدید! و اینست معنای آن کلام خدا که "انسان را بر خلقش شاهد گرفتیم" -

۶- پس کل معنا و ماهیت و نوع این آفرینش جدید بستگی به نوع نگاه آدمی دارد و نوری که در این نگاه است. و این نور جز نور ایمان و عرفان نیست که به معرفت نفس منجر می شود و لذا آنکه خود را نمی شناسد وجود ندارد و دائماً احساس نابودی می کند.

۷- وجود یا عدم هر دو حاصل دو نوع نگاه انسان به خویشتن است: نگاه ایمانی- عرفانی و نگاه کافران- ظلمانی که دو نوع احساس و ادراک جوهری و روانی است و نه دو نوع اندیشه! ولی از این دو نوع احساس دو نوع اندیشه گری و تفکر متفاوت و بلکه متضاد هم صادر می شود که اندیشه ای حکیمانه و شاکرانه و یا اندیشه ای بخیلانه و منکرانه است.

۸- اصلاً انسان کافردل و جاهل از خویشتن رویگردان است و میلی به نظر کردن به باطن خود ندارد چرا که احساس ناخوش مرگ و نیستی می یابد و هیچ معنای برحقی دریافت نمی کند ولی به هرحال آدمی از نگرستن به باطن خود ناگزیر است یعنی خود- آگاهی و خود- بینی، ویژگی انسان نسبت به سایر موجودات است یعنی انسان تنها موجودی است که می داند و می بیند که هست منتهی از این هستی خود یا احساس ابدیت می کند و یا حس فنا: بودن یا نبودن دو گوهره دریافتی انسان از نظر کردن به خویشتن است.

۹- سیر در خود چیزی جز رسوخ در طبقات نفس به واسطه نور نگاه نیست. ولی مسئله اینست که این چه چشم و نگاهی است که می تواند باطن صاحب خود را نظاره و سیر نماید. بی تردید چشم سر نیست و جز چشم دل اسمی دیگر نمی توان بر آن نهاد و نیز گوش دل و هوش دل.

۱۰- پس دل بایستی زنده باشد و دل به دین حق و ایمان، زنده می شود که چیزی جز محبت امامی زنده نیست زیرا دل جز به محبت زنده نمی شود زیرا غذای دل محبت است و دل در فقدان غذایش بسوی افسردگی و مرگ می رود.

۱۱- محبت به معنای دوست داشتن کسی برای خود آن کس و نه برای منافع مادی و معنوی و عاطفی خود فقط مختص اولیای الهی و مخلصین است که نصیب مردم می شود زیرا اولیای الهی، خدایین هستند یعنی فطرت و هویت الهی را در انسانها می بینند و اینست منشأ محبت آنان به خلق. پس تا کسی مورد محبت یکی از اولیای الهی قرار نگیرد دلش، زنده نمی شود و لذا دارای چشم و هوش دل نیست تا به واسطه آن بر خود نظر کند و اعماق جان را نظاره نماید و سالک سیر الی الله در خویشتن باشد.

۱۲- و اینست که انسان کافر و مرده دل که چشم دلش بینا نیست جهت درک و دریافت وجود خود محتاج به دیگران است تا دیگران به او هویت و هستی بخشند. یعنی از چشم دیگران به خود می نگرد و این هستی از دیگری یا هستی در دیگری است. این خود بی خود است یا من دیگری!

۱۳- پس آدمی یا از چشم دل خویشتن که دلی مؤمن و تحت ولایت و محبت مرد حقی است بر خود نظر می کند و کسب وجود می نماید و یا از چشم دیگران: وجود خودی و وجود عاریه ای!

۱۴- انسانی که بر خود نظر دارد در لایه های نفس و روان خود همه ارزشها و صفات و امیال نیک و بد و زشت و زیبا و حق و ناحق را به تدریج درمی یابد و بدیها و زشتی ها و بظالتهای را پاک نموده و نیکی ها و زیبایی ها را تصدیق و تکمیل و تحکیم می سازد و به تدریج از کثرت ها به سوی واحد ارزشهای وجود یعنی خداوند راه میپیماید و به خدایش ملحق می شود و خوداً می گردد یعنی موجود!

۱۵- جهان بیرون از انسان، تجسم و تعین همه طبقات نفس آدمی و حالات و صفات و امیال و ارزشهای آنست از پست ترین تا عالیترین مفاهیم. ولی حق جهان و پدیده هایش را فقط کسی درمی یابد و به واسطه اش راه می یابد که نظر به درون خود داشته و بینای باطن خویشتن باشد تا انفس را در آفاق بیابد زیرا جهان هستی، انبساط و انشراح نفس انسان است و این دو ظاهر و باطن یکدیگر است. و لذا فقط کسی که خودش را می شناسد جهان و جهانیان را می شناسد و در غیر اینصورت در جهان بیرون از خودش گم می شود زیرا آنچه که جهان را در مقابل نگاه انسان روشن می سازد نور باطن و معرفت نفس است و بدون این نور، جهان جز ظلمات نیست.

۱۶- پس سیر در خود عین سیر در جهان بیرون است یعنی سیر آفاق و انفس دو روی سکه وجودیابی بشر است که کمال این وجود جز خدا نیست. "ما نشانه های خویش را در درون و برون شما بر شما آشکار می سازیم تا بدانید که او حق است. و مسئله اینست که مردمان دیدار با خداوند را باور ندارند." قرآن- یعنی راز سردرگمی و بی وجودی و عذابها و قحطی زدگی بشر اینست که باور ندارد که خدا دیدنی است یعنی وجود دست یافتنی است آنهم به جمال در حیات دنیا!

۱۷- آدمی در هر طبقه و وجهی از نفس خود که سیر و نظر دارد از همان جایگاه به همان طبقه و وجه وجود در جهان بیرون می رسد و می یابد و می بیندش. و چون به ذات خود رسید و نظر بر ذات خود نمود از نور ذات خویش است که جمال وجود واحده حق را در جهان برون هم دیدار می کند و این کمال وجودیابی است که سالک عارف جمال الهی انسان یا جمال انسانی خدا را دیدار می کند یعنی به نور جمال وجود ابدی و مطلق حق، ملحق می شود و موجود می گردد.

۱۸- انسان به میزانی که در درون خود نفوذ می کند در جهان برون هم رسوخ می کند و جهان برون را به تسخیر خود می آورد و این همان کسب وجود و احساس وجود است. "خداوند زمین و آسمانها و هر چه بین آنهاست را به تسخیر شما آورده است." قرآن-

۱۹- انسان مؤمن و بصیر و اهل باطن، وجود را از نزد خود می یابد و هستی اش خودی می شود و چون خدا صاحب وجودی احد و صمد است و لذا او را جانشین خدا گویند یعنی جانشین وجود!

۲۰- ولی انسان کافر دل و جاهل و غافل از خود، وجود را از نزد غیر می یابد که این وجودی ظلمانی و کمی و مادی است که ذره ای هم به صاحبش احساس وجود نمی دهد و اتفاقاً مستمراً او را قحطی زده تر و حریص تر میسازد مثل صاحبان قدرتهای دنیوی که خصم صاحبان وجود نوری هستند. و این وجود ضد وجود است یعنی وجود عدمی!

۲۱- "جز جمال پروردگار همه چیز نابود است." قرآن- پس فقط انسانی که این جمال را دیدار نموده و به نورش ملحق شده هستی ابدی یافته است و مابقی محکوم به نابودی هستند که در حرص دنیاپرستی و ماده پرستی به عرصه ظهور می رسد که این پرستش غیر خدا موجب تباهی و انهدام جهان می شود آنگونه که در تمدن مادی حاکم بر جهان مدرن شاهدیم.

۲۲- آدمی حامل روح خدا و نقطه ذات هوی ازل است که به واسطه آن احساس وجود می کند و این احساس را "خود" یا من می نامد و آنگاه می خواهد این خود را در جهان بیرون به اثبات رسانیده و محقق و مجسم سازد که دچار ابطال و احساس نابودی می شود. زیرا این وجودی که احساس می شود هویی (او) است یعنی خداست و نه خود و منیت بشری! و این راز همه ناکامیها و بطالت های بشر است که می خواهد هو را من کند یعنی خدا را خودش سازد. و این منیت های بشر در جهان است که بر سرش می شکند و پوچ می شود و احساس نابودی حاصل می آید. مگر اینکه انسان به نور ایمان و عرفان نفس سالک سیر طبقات نفس شده و به سوی این نقطه هوی ازلی در حرکت باشد تا به این نقطه ملحق گردد و خلیفه آن شود و آنگاه است که هو، خود انسانی می شود یعنی خود بشری، خوداً می گردد و "یا من هو" محقق می آید.

۲۳- عامه بشری دچار يك مکر و تقلب عظیم در ادراک وجود می شوند و آن اینست که هوی ذات خود را من می کنند و به جای من به جهان بیرون عرضه می کنند و می گویند این منم در حالیکه این اوست. و این هسته مرکزی خودفریبی و شیطنت بشر می باشد که غرور نامیده می شود که علت العلل فلاکت بشر است.

۲۴- انسان تا به ذات هویی وجودش نرسد خود نمی شود و از خود بیگانه است و این جز در سیر الی الله و عرفان نفس و تحت ولایت و هدایت يك انسان خوداً ممکن نیست یعنی انسانی که خود شده باشد بعنوان پیرطریقت و امام هدایت.

۲۵- گفتیم که جهان برون، تجسم و انبساط جهان درون بشر است. پس همه طبقات عالم هستی یعنی از عالم جمادی تا نباتی و حیوانی و انسانی و ملکوتی و جبروتی و لاهوتی، به صورت عالم معانی و صفات در نفس بشر حضور دارد و لذا انسان عارف در سیر وجود خویش در هر مرحله ای به کشف طبقه ای از عالم طبیعت و ماورای طبیعت می رسد.

۲۶- اولین طبقه از نفس و وجود آدمی که بیرونی ترین جلوه آن و مرز بین درون و برون است همانا بدن اوست که صورت جمادی هستی بشر است که در لایه های زیرین و نهانش به ترتیب هستی نباتی و حیوانی و روحانی و ملکوتی و جبروتی و لاهوتی قرار دارد تا به ذات واحد هاهوتی خداوند می رسد. یعنی تمام عالم هستی از درک اسفل السافلین تا عرش اعلائی حق در وجود آدمی متمرکز و انباشته شده است و لذا آنکه بر این طبقات وجود خود معرفت و احاطه می یابد بر کل عالم هستی برون از خود معرفت و سلطه یافته است. و این انسان کامل است که "کل جهان متمرکز در وجود امامی آشکار است."

۲۷- ولی همین صورت جمادی و بیرونی بشر حامل همه اسرار و صفات و ارزشهای همه طبقات زیرین آن نیز می باشد. پس صورت بیرونی بشر، عصاره همه صور موجود در کائنات لامتناهی است. و این صورت خداست که در عالم مکان رخ نموده است که جمال کل اسرار و علوم و صفات و مقامات مطلق اوست.

۲۸- پس سیر در صورت آدمی به مثابه سیر در همه طبقات وجود عالم و آدم است. و این سیر جز به نور عشق و عرفان ممکن نمی آید. تحت الشعاع این نور است که همه اسرار و صفات و صور عالم در صورت آدم درک و شهود می شود.

۲۹- عالم جماد یعنی عالم خاک منشأ و بستر و مقصود پیدایش همه طبقات و مقامات وجود است و جماد وجود آدمی جامع همه این ظهورات به تمام و کمال است که جمال و صورتش آئینه گردان این کمالات و مقامات می باشد.

۳۰- هر چند که عالم نباتی و حیوانی و روحانی و ملکوتی و جبروتی و لاهوتی و هاهوتی در لایه های زیرین جمال آدمی نهفته و پنهان است ولی جمال یگانه همه این معانی و مقامات در صورت جمادی بشر عریان است ولی به این معانی و مقامات عرفانی جز در سیر اندرون خویشتن نمی توان دست یافت که به قدرت عشق جمال بیرونی يك انسان کامل و عارف واصل ممکن می شود. یعنی از عشق جمال جمادی بشر می توان به عرفان کمالات باطنی او

راه یافت زیرا جمال وجود هاهوتی و ذات ازلی خداوند در صورت انسان کامل آشکار است. اینست که کافران (غافلان) در قیامت می گویند ای کاش یکبار دگر به عالم خاک (جمادی) بازگردیم تا جبران کنیم.

۳۱- از طرفی دگر انسان به میزانی که نظر به درون خود دارد و اهل عرفان باطن است اسرار و صور نهان وجود را در صورت انسان درمی یابد و شهود می کند.

۳۲- انسان در آن واحد هم یک درخت متحرک است هم یک حیوان ناطق و هم یک روح مجسم و هم یک فرشته تبعیدی در خاک و هم خدائی که از خدائیت خود غافل است.

۳۳- انسان یک گیاه کامل و یک حیوان کامل و یک فرشته کامل و هم یک قطعه سنگ کامل است. انسان مظهر کامل وجود از معنای مطلق تا تجسم مطلق است از ایده محض تا عمل محض! از نور مطلق تا تاریکی مطلق! و این ظهور خداست.

۳۴- صورت انسان که درب ورود به باطن هستی است و نیز غایت ظهور هستی است مرز بین وجود و عدم و نور و تاریکی است.

۳۵- کل کائنات از ذرات تا کرات و موجودات و ملانک دمام مشغول سجده بر صورت بشرند. زیرا صورت بشر مظهر کامل وجود است.

۳۶- انسان محل شناخته شدن جهان هستی است. یعنی محل شناخته شدن خداست. انسان، عرفات وجود است. اینست که هر کسی خود را شناخت همه چیز را شناخته است و جز این شناختی محال است الا شناختهای موهوم و باطل و میرا.

۳۷- انسان در معرفت بر هر طبقه ای از نفس و جان خویش به شناخت همان طبقه از جهان برون نائل می آید. در شناخت بر جنبه جمادی خویش بر کل جهان جمادی علم می یابد. در شناخت بر جنبه نباتی خویش بر کل عالم نباتی علم می یابد. در شناخت بر جنبه حیوانی خویش بر کل عوالم حیوانات از باکتریها تا دایناسورها علم می یابد و در شناخت جنبه روحانی خویش بر عالم ارواح علم می یابد. و در شناخت جنبه ملکوتی خویش بر عالم ملکوت بالا علم می یابد. و در شناخت ذات وحدانی خویش خدا را می یابد.

۳۸- ما در جهان بیرون، جز خودمان را نمی بینیم و نمی شنویم و نمی بونیم و نمی چشیم و لمس نمی کنیم. خداپرستی ما هم عین پرستش ذات خودمان است تا در این پرستش به ذات و وجود مطلق خود برسیم. پرستش آداب وجود یابی است که اگر با معرفت نفس نباشد به جنون و مالیخولیا می رسد و قلمرو دشمنان وجود یعنی شیاطین می شویم که نمی خواهند انسان مظهر کمال وجود حق شود. پس کل دین خدا و اخلاق الهی هم راه و رسم وجود یابی است.

۳۹- و تقوا که روح کلی حاکم بر دین و اخلاق الهی بشر است به معنای گذشتن از هر طبقه ای از وجود جهت راه یابی به طبقه ای زیرین است تا رسیدن به قلمرو ذات وحدانی حق در خویشتن! یعنی گذشتن از جمادیت نفس جهت وارد شدن بر نفس نباتی. و گذشتن از نباتی به حیوانی. و گذشتن از حیوانیت نفس جهت ورود به طبقه انسانی و الی آخر!

۴۰- پس سخن از افکار و امیال و اعمال و خلق و خوی جمادی و نباتی و حیوانی و انسانی و ملکوتی و جبروتی و لاهوتی بشر است. یعنی هر یک از فعل و انفعالات درونی و برونی بشر مربوط به یکی از این طبقات نفس است.

۴۱- هر طبقه ای از نفس بشری همه صفات طبقات قبلی را هم به صورت رشد یافته تری در خود داراست. همانطور که یک حیوان همه صفات نباتی و جمادی را به شکل رشد یافته تری با خود داراست.

۴۲- آیا ارکان وجودی هر یک از این عوالم جمادی و نباتی و حیوانی و بشری چیست؟ همه در مکانند. همه دارای صورت هستند و جسمانیت دارند. و همه تولید مثل می کنند و حرکت دارند به گونه های متفاوتی. و همه تغذیه میکنند و تغذیه می شوند به شیوه های متفاوتی. ذرات اتم به گونه ای و سلولهای گیاهی و حیوانی به گونه ای دیگر دارای قدرت تکثیرند و همه صاحب اراده اند در درجات. و این اراده در طبقات متفاوت عالم وجود به تدریج از عالم

جمادی تا انسانی رشد می‌یابد تا در قلمرو بشری صاحب اراده ای مستقل و ضد وجود می‌شود که همان کفر است و انانیت که حاصل واقعه تبدیل هویت به منیت است.

۴۳- انسان تنها موجودی است که دارای اراده انانیت است که هویت الهی را در خود تبدیل به منیت می‌کند یعنی خدا را تبدیل به خود می‌نماید به دو روش کافرانه و عارفانه! و این اراده را هم خود خداوند در انسان نهاده است زیرا اراده کرده است که انسان را خلیفه خود سازد زیرا خدا تنها موجودی است که خودش است پس روح او در بشر هم، بشر را به سوی خودیت و منیت می‌خواند. ولی بشر جاهل از این اراده و اختیار خلافت الهی سوء استفاده می‌کند و انبیای الهی آمده اند تا راه و رسم این تحول و تبدیل هو به من و خدا به خود را، به بشر تعلیم دهند.

۴۴- انسان مؤمن و عارف از طریق عرفان نفس و تقوا و تزکیه و تعالی به خودآیی می‌رسد ولی انسان کافر و جاهل از طریق تبدیل کردن جهان پیرامونش به این کار میادرت می‌کند که همان عرصه علوم فنی و صنعت است و لذا فقط در این قلمرو احساس خودیت و منیت دارد که خودیت و منیتی ظالمانه و تجاوزگرانه و مخرب و نابود کننده است.

۴۵- انسان کافر، خودآیی ذات خود را تبدیل به خود می‌کند و در این تبدیل از خودآگاهی و بصیرت و شهادت بر خویشتن ساقط شده و در ظلمات گم می‌شود و "آ" ی وجود را از دست می‌دهد. ولی انسان عارف، خودیت نفس خود را به خودآیی ذاتش می‌رساند و خود را خودآ می‌کند و من را به هو ملحق می‌سازد. کافر از درون به بیرون و مؤمن هم از بیرون بسوی درون این کار را انجام می‌دهد. پس دارای دو حرکت و راه کاملاً متضادند و لذا همه ارزشهای این دو بشر متفاوت و متضاد است و لذا خیر این، شر آن است.

۴۶- اگر ما خداوند عالم را خودآ می‌نامیم بدین دلیل است که جز در نظر کردن و تأمل در خود و نظارت و شهادت بر خود درک نمی‌شود یعنی در جریان بخودآیی انسان.

۴۷- نظر و تفکر انسان درباره جهان بیرون و طبیعت منجر به ایده و اندیشه خدا شده و وجود به اندیشه می‌آید. ولی در تأملات درونی، احساس خدا و لذا احساس قلبی وجود در روان آدمی پدید می‌آید. و این هر دو ضروری است.

۴۸- ذهن و اندیشه بشر در غایت تفکراتش درباره جهان بیرون، به ایده و باور خدا می‌رسد منتهی خدائی در بیرون از خود. ولی در جریان نظر در خود نمودن و تأملات درونی، خداوند به صورت احساس قلبی دریافت می‌شود و به درون انسان می‌آید. زیرا اصلاً دل آدمی در جریان تأملات درونی زنده می‌شود و پدید می‌آید و آماده برای درک و دریافت و پذیرائی خدا می‌گردد.

۴۹- خداوند و احساس وجود جاوید حاصل رویارویی انسان با خویشتن است و لذا خداوند همان واقعه به خودآیی انسان است. خدا، رابطه انسان با خویشتن خویش است. همانطور که جهان و انسان حاصل رابطه خدا با خودش میباشد. "چون دوست داشتم خود را آشکار و معرفی کنم جهان را آفریدم".

۵۰- اینست که می‌گوئیم وجود همان رابطه است که اوج و اشد رابطه عشق است. و عشق حاصل رابطه انسان با خودش می‌باشد. و لذا همه عاشقان، عارفانند.

۵۱- در رویارویی انسان با خویشتن آنچه که حائل و حجاب بین انسان و خداست خاطره و حافظه تاریخی- زمانی انسان از امیال و اعمال و تعلقات جمادی و نباتی و حیوانی بشر است که به واسطه معرفت بر آن و توبه و تزکیه آن از میان رفته و انسان با ذات خود روبرو می‌شود که این رویارویی به لقای الهی می‌رسد و الحاق به او موجب ظهور وجود از انسان می‌گردد که این انسان کامل است که موجودی حاضر و ظاهر است.

۵۲- آدمی در ذهن خود و در دل خود و در هر طبقه ای از نفس خود و در دل هر ذره ای از وجودش چشم و گوش و هوش دارد که به واسطه اش بر خود نظر می‌کند و خود را می‌شنود و می‌بیند و درمی‌یابد تا اینکه این نگاه به واسطه نور عشق و عرفانش به ذات برسد که قلمرو بی‌مکانی و بی‌زمانی وجود است و می‌بیند که این اوست و نه خود. و این همان رویارویی خدا با خودش می‌باشد و قلمرو خلق جدید عرفانی و واقعه "الست بربکم"!

پس وجود عارف قلمرو خلقت و حضور خداست که خداوند در آن یکبار دگر می آفریند کل جهان و خود عارف را.

۵۳- خداوند در وجود عارف دو تجلی می یابد: شاهد و مشهود! هو و خود! و خلافت رخ می دهد یعنی خود بر جای هو می نشیند و خود می گردد. و این جریان وجود یابی آدم عدمی است.

۵۴- انسان چون بر خود نظر می کند می بیند که وجود ندارد و باید وجود یابد. پس معلوم است که با وجود روبرو می شود که عدم خود را درک می کند. در این رویارویی یکی خدا و دیگری آدم است. یکی وجود و دیگری عدم است. و جای این دو هر آن تغییر می کند و خلیفه یکدیگر هستند. خدا، انسان را می آفریند و انسان هم خدا را از خود آشکار می کند. و این یک یاری متقابل است. "هر که خدا را یاری کند خدا هم او را یاری کند."

۵۵- در یک آن، خود است که خداست و آن دیگری انسان است. و این خلافت بزرگترین سر و جادوی عالم وجود است خلافت بین هو و من! شاهد و مشهود!

۵۶- اولین نظر بر خود همان نگاه ذهن به سوی دل است که نفس حیوانی و جمادی و نباتی حائل و حجاب بین ذهن و دل است که بایستی شناخته شده و به نور معرفت و توبه و تزکیه نفس از میان برخیزد تا نگاه ذهن به دل افتد و این نخستین بارقه تجلی و شهود است. و سپس با نگاه دل بر روح و ملکوت و جبروت و لاهوت جان نظر می شود که آسمان را بر زمین فرود می آورد و تجلیات عالی حق رخ می نماید. و آنگاه از چشم روح بر عوالم عمیق تر و عالی تر نظر می شود و مشاهدات برتر رخ می دهد. و نهایتاً با نگاه هاهوتی ذات بر خود و جهان نظر می شود و جز خدا دیده نمی شود و این مقام انسان کامل است و وجود کامل!

۵۷- انسان جاهل و کافر، احساس هویت الهی در خویشتن را به روشهای کاذب و مذبوحانه ای تبدیل به منیت خود می کند ولی انسان عارف و مؤمن، احساس منیت نفس اماره اش را به سوی هویت ذات می کشاند و در آن منحل می سازد و مظهر "یا من هو" می شود.

۵۸- در حقیقت رسوخ در طبقات نفس و تعمیق در آن مترادف با صعود و عروج به آسمانهاست. همانطور که معراج محمد مصطفی ص به آسمان هفتم حاصل استغراق آن حضرت در ذات خویشتن بود و از چشم ذات خود بود که توانست برترین آیت الهی را رویت نماید در آسمان هفتم!

۵۹- و اما چرا اکثر آدمها از نظر کردن به خویشتن و تأمل در احوال و اعمال و سرنوشت خود گریزانند و از تفکر درباره تمامیت آنچه که هستند و می کنند نفرت دارند که: چیستند و چه می کنند و چرا اینگونه هستند و چه راهی را تاکنون پیموده اند و چرا!

۶۰- عامه بشری در نخستین نظر بر نفس فعال و روزمره اش مجموعه ای از غرایز افسار گسیخته و ناکام و امیال چون آمیز و بخل و حقارت و مرض و غرض و عداوت و حماقت است علیرغم اینکه در چه سطحی از سواد و معلومات باشد. و اینست که عموماً میلی به معرفت نفس و تأمل در واقعیت زندگی جاری خود ندارند چون سراسر نفرت انگیز است. و این بدان معناست که آدمی در ذات نگاهش صاحب فطرت الهی و وجدان حق است که ناحقی آنچه که هست را درک می کند و لذا از خود رویگردان می شود.

۶۱- انسان تنها موجودی است که می تواند بر خود نظر کند و شاهد بر خود باشد زیرا صاحب روح است که به واسطه این روح از خود بیرون می آید و خود را نظاره می کند. ولی چه بسا کسانی که به کلی از روح خود بیگانه شده و آنرا از دست می دهند یعنی روح خود را به اشیاء و دنیای بیرون می فروشند و بی روح می شوند. معرفت نفس در اندیشه این آدمها امری به کلی مهمل و بیهوده است زیرا روح این آدمها در اشیاء و مالکیتهای دنیوی و عاطفی به سرقت رفته و گم شده است. و لذا خودشناسی این آدمها عبارتست از شناخت اتومبیل، خانه، علوم فنی، نژاد، بازار، پول، بانک، بیمه و... و نزدیکترین حد خودشناسی اینها از نظریات و ایده های روانشناختی و جامعه شناسی و اقتصادی و سیاسی و تاریخی فراتر نمی رود: من طبی، من تاریخی، من اجتماعی، من اقتصادی، من سیاسی، من بانکی، من بیمه ای، من نجومی، من بهداشتی، من اینترنتی و... و من خانوادگی که نزدیکترین من به خویشتن است. این آدمها کور و کر و مدهوشند و در تاریکی گم شده اند و به کلی خود را گم کرده اند زیرا روحشان را گم کرده اند.

۶۲- ازدواج و کلاً رابطه جنسی اساس به خودآنی و بیداری و جنبش روح در بشر است و لذا اساس دین شمرده شده است. همانطور که نزدیکی آدم و حوا به شجره ممنوعه که موجب شهوت و رابطه جنسی شد زمینه نبوت (باخبر شدن) و به خودآنی بود و لذا سرآغاز توبه و رجعت الی الله! زیرا در این رابطه دو دل به وصال رسیده و قلمرو توحید را درک نموده و از آنجا به درجه ای از دریافت روح می رسد که علت به خودآنی و شهادت است. و لذا انسان مجرد هرگز به طور عام نمی تواند اهل معرفت نفس و عرفان شود مگر اینکه به طریقی دیگر مشمول نزول روح شده باشد.

۶۳- اگر محمد مصطفی اکمل و خاتم به خودآمدگان جهان، ازدواج را سنت خود می خواند سنت خاص محمدی در میان سائر پیامبران الهی جز معراج و لقاءالله نیست که نیازمند چشم دل و روح شهود است که در ازدواج پدید می آید. زیرا همانطور که در سوره بقره آمده است در رابطه جنسی زناشویی خداوند دیدار می شود و در این دیدار است که چشم دل گشوده و روح به جنبش می آید و انسان وارد عرصه شهود روحانی شده و خودآنی آغاز می گردد که این تکرار همیشگی واقعه آدم- حوایی و نبوت آدم و هبوط است که یا به واسطه نور توبه و ایمان و معرفت ادامه می یابد و آن بهشت بیرونی در درون یافت می شود و یا به راه جهالت و کفر می رود و آدمی در دوزخ نفس اماره و جمادیش سقوط می کند.

۶۴- رابطه جنسی به هر حال بخود آورنده و بیدار کننده است که در رابطه نامشروع این به خودآنی به واسطه آتش زنا و گناه پدید می آید ولی در رابطه مشروع و صادقانه بواسطه نور محبت و معرفت، رخ می دهد.

۶۵- وصال از روی مکر و بی وفانی و شقاوت و وصال از روی صدق و وفا و محبت، هر دو موجب وحدت قلوب شده و از این اتحاد، روح نوینی در کالبد طرفین دمیده می شود که از جانب حق است.

۶۶- آدم از چشم دل و روح قدیم خودش کور است و فقط در رابطه جنسی و وصال جنسی است که مبادله و خلافت روحانی رخ می دهد و زان پس هر کسی خود را از چشم روح طرف مقابلش می بیند آن روحی که از طرف مقابل یافته است.

۶۷- ولی در روابط نامشروع این روحی که هر فردی از طرف مقابلش در خود می یابد روحی بی وفا و کافر و شقی است پس نگاه بخود از چنین چشم نامحرمی موجب مشاهدات برحق و راستین نمی شود و فریبنده و خائن است. پس خودشناسی و وجودیابی حاصل از این روح بی وفا و غیرمتعهد سراسر دوزخی خواهد بود و لذا اگر فرد جداً توبه نکند و آن روح خائن را از جان خود پاک نسازد زان پس به سمت زندگانی سراسر غیر متعهد به خود و بی وفای به خود می رود و به خود خیانت می کند و وجودش در هر رابطه غیرمتعهد دیگری به غارت می رود.

۶۸- آدمی به خودی خود نسبت به خودش بی تفاوت و خنثی و کور و کر است. آدمی از چشم دل و روح دیگری است که خودش را دوست می دارد و یا دشمن می دارد و این بستگی به ماهیت رابطه دارد و اصل هر رابطه ای بر وفا و بی وفانی قرار دارد و بر عهده جاوید و یا یک بازی بولهوسانه!

۶۹- نگاه متعهد و باوفا و دوستانه به خود یا از چشم همسری مؤمن و متعهد رخ می دهد و یا از چشم یکی از اولیای الهی. و یا از چشم روح خدا در یک نزول و القای آسمانی آنگونه که در برخی اولیای خدا گزارش می شود.

۷۰- انسان به واسطه نظر بخویشتن است که احساس وجود می کند و این نظر جز به واسطه نگاه روح نیست ولی آدمی قادر نیست با چشم روح قدیم خویش، خود را ببیند و دریابد بلکه به واسطه روح جدیدی که از دیگری است امکان وجودیابی دارد و این واقعه عشق است در انواع و مراتبش که ذکر شد. انسان از چشم غیر می تواند خود را ببیند و بیابد. خداوند هم که در امر خلقت عالم و آدم قصد شناخت و معرفی خود را داشت از همین قانون پیروی نمود یعنی خود را در غیر آشکار ساخت و لذا روح خود را در انسان دمید و از انسان رخ نمود. انسان هم خود را در غیر خود می یابد و این همان عشق است که قلمرو عرفان است.

۷۱- آدمی در خلافت روحانی است که خود را از چشم دیگری و دیگری را در خود می بیند و می شناسد. این خلافت روحانی همان عشق است که انواع و درجات دارد: عشق جنسی، عشق عرفانی (امامی) و عشق الهی که قلمرو لقاءالله و مختص اولیای خداست. که این سه درجه از عشق نیز می باشد که از عشق جنسی به عشق عرفانی و عاقبت به عشق الهی می رسد که قلمرو قیامت تمام و کمال همه طبقات وجود عارف است و عارف همه ابعاد و طبقات وجودش را در جهان بیرون به نظاره می نشیند و طبیعت را آئینه جان خود می یابد.

خداوند جز در دل و جان و روح و روان آدمی شناخته و پرستیده نمی شود خدائی که صرفاً در جهان بیرون شناخته می شود و در آسمانها پرستیده می شود يك من برتر و بزرگ است یعنی يك من جهانخوار. و این نه تنها خدا نیست که ابلیس است.

۷۲- آن خدای حاصل از عقل علیتی که علت العلل و واجب الوجود خوانده می شود در ذاتش نفی می گردد زیرا این خدا نیست. این خدا مخلوق مخلوقات خویش است و اینست که خدای علمی- فلسفی- استدلالی- علیتی هرگز در دل پرستیده شدنی نیست. زیرا دل قلمرو عشق است و فقط خدای عشق پرستیده شدنی است یعنی خدای حقیقی است.

۷۳- جهان هستی و از جمله انسان همچون خداوند، تا بوده، بوده و هست و تا ابد خواهد بود منتهی در بی نهایت تجلی و بروز و ظهور. و این جهان موجود و محسوس قلمرو ادراک عامه بشری فقط و فقط یکی از این تجلیات است.

۷۴- جهان هستی همچون خداوند، آغاز و پایانی ندارد چون هستی جز خدا نیست و خدا در عالم هستی حاضر و ناظر و موجود است. امر مبدأ و معاد مربوط به تجلی کنون جهان است همانطور که هر یک از تجلیات خداوند در جهان دارای آغاز و پایانی است ولی جهان هستی بطور کلی بی آغاز و بی پایان است.

۷۵- تا خدا بوده انسان هم بوده است. انسان، خدانیت خود را به مرور زمان از یاد برده است و لذا کل دین و عرفان راه و روش به یاد آوردن (ذکر) است. و لذا زمان (عصر- دهر) بزرگترین خصم این یاد است. و انسان باید از زمان فرارود و نفس و روان خود را دهرزدانی کند یعنی نژادزدانی و تاریخ زدانی نماید تا خدانیت خود را به یاد آورد و چون علی ع بگوید: من نژاده ام!

۷۶- انسان در نخستین رویکرد و نظر به خویشتن خویش با نژاد خود روبرو می شود و در این ظلمت متوقف شده و می گریزد زیرا سراسر ظلم و جهل و جنون و عداوت است: همسر، فرزندان، والدین، خواهران و برادران و عمه و عمو و دانی و خاله و... و این ظلمت دهر است که مانع ورود انسان به خویشتن است و قلمرو نسیان و خصم توحید!

۷۷- خداوند هم لامکان و بی زمان است و هم در مکان و زمان است و هم عین مکان و زمان است. و او در کل کائنات لامتناهی همانقدر هست که در دل يك الكترون هم حضور دارد و عظمت و بزرگی او به حجم و ابعاد و طول و عرض و ارتفاع و وزن نیست.

۷۸- بسیاری بر این پندارند که اگر گفته شود که خداوند در يك شيء متجلی می شود و دیدار می گردد این به معنای محدود کردن اوست در حالیکه انکار این تجلی عین محدود کردن توانائی اوست که گویی او آنقدر بزرگ و گنده است که در هیچ چیزی نمی گنجد!؟

۷۹- اگر بگوئیم از آنجا که هر چیزی صانعی دارد پس صانع جهان هم خداست خدا را معلول جهان ساخته ایم. هر چند که این استدلال کاملاً غلط و جعلی است زیرا فقط مصنوعات دست بشری هستند که صانع دارند ولی نه خالق و ابداع کننده. زیرا همه این مصنوعات از طبیعت برگرفته می شوند. پس نمی توان این منطق را به جهان هستی و وجود خداوند تعمیم داد که تازه اگر این منطق درست هم باشد مصداق قیاس به نفس است در حالیکه خداوند به هیچ چیزی شباهت ندارد هر چند که انسان مثل اعلاي خدا در جهان است و انسان کامل مظهر کامل این مثل است.

۸۰- اصلاً چرا چیزی بنام خداوند باید باشد. جدای کسانی که به نام رسولان الهی آمده و از خدا خیر داده اند همه متفکران جدی در تاریخ بشر هم که در جستجوی معنایی از وجود بودند به خدا رسیده اند منتهی نه خدای بیرونی بلکه خدای خودی!

۸۱- بشر از دو طریق به خدا رسیده است از طریق بیرون و درون: از طریق نبوت و ولایت. ولی اولیائی هم که به خدای درونی رسیده اند به واسطه پیروی از آداب و اخلاق انبیای الهی بوده است.

۸۲- به میزانی که حیات و هستی بیرون انسان در معرض هراس و مرگ و نیستی قرار گیرد متوسل به خدای بیرونی و آسمانی می شود. ولی خدای درون انسان، خدای حیات و عشق و هستی است.

خدای صرفاً بیرونی خدای بدبختی های بشر است زیرا بشر فقط به وقت بدبختی ها و فلاکتهايش به سراغش می رود زیرا دنیا قلمرو فلک و فلک زندگیها و تبدیل و فساد و مرگ و تباهی است. ولی خدای باطن خدای رحمت و لطف و زیبایی و عزت و شرف و عظمت انسان است و این خدای حقیقی است.

۸۳- جز انسان کامل هیچکس خودش نیست و در خود نیست و همه مقیم در یکدیگرند و همه وجودهای بشری استیجاری است. اینست که خودشناسی را کاری شاقه می سازد و هراسناک!

۸۴- همه ما از مسیر تاریخ آمده ایم. گرد و خاکیم و صخره و کوه و باد و آب و آتش و علف و درخت و حشره و خزنده و پرنده و درنده ایم و سپس آباء و اجداد خویشیم. همه اینها در هر يك از ما مقیم هستند در صفات و خلق و خوی. ولی به قدرت نور ایمان و معرفت بایستی از راه آمده بازگردیم و همه طبقات خلقت را بازیابیم و بگذاریم و به ازلیت برسیم که اینست خویشتن خویش ما. و این سیر بوی فنا می دهد و اینست که هراسناک است و مشتري چندان ندارد. اینکه همه خود را عاشق می دانند اینست که خود نیستند و دیگرانند. این از خود بیگانگی در نزد بشر عشق نامیده شده است.

۸۵- ولی فقط در عشق به يك انسان کامل که خودش می باشد می توانیم از این راه رفته بازگردیم و به خود رسیم. یعنی در عشق به خودیت ازلی مجسم می توان از غیر خود رها شد و محل و مظهر وجود حق گردید. و این توسل به عشق حقیقی جهت رهائی از عشق های مجازی است.

۸۶- ولی هیچ کس به آسانی و به اراده خودش میلی به این رجعت ندارد الا عاشقان عرفان نفس. همه می خواهند در مکان و زمان به پیش روند و به اصطلاح پیشرفت کنند ولی این پیشرفتی در دوزخ است.

۸۷- علی ابن ابیطالب نخستین انسان کامل ملحق شده به ذات خویشتن در وادی معرفت و رجعت الی الله است که در الحاق به این خود ذاتی، مظهر همه صفات و اسمای الهی شد و لذا مظهر عشق مطلق گردید زیرا در این رجعت از همه طبقات و صفات و خودهای عاریه ای گذشت و تاریخ را پشت سر نهاد و از مکان و زمان فرا رفت و خودآ گشت. و لذا خود حضرت خودش را سلطان و صاحب رجعت می نامد که این راه را کشف و افتتاح نموده و طالبانش را هدایت می کند.

۸۸- پس علی نخستین کسی است که به خود پیوست و خود شد و از خود- بیگانگی نجات یافت و ناجی همه کسانی شد که درد از خود بیگانگی دارند. و لذا عشق عرفانی در سنت تاریخی عین عشق علی ع شده است.

۸۹- و اما چرا و چگونه و به چه راه و روشی، علی توانست به چنین مقامی نائل آید؟ در وادی مریدی نسبت به محمدص و سپس مردم. زندگانی علی در يك کلمه مریدی محض است. و در جریان این مریدی یعنی از خودگذشتگی بود که از همه خودهای عاریه ای جمادی و نباتی و حیوانی و تاریخی و نژادی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فرا رفت و به ذات الهی خود ملحق شد. ولی این از خودگذشتن ها به اراده خود جز فریب نیست و بلکه در ارادت و اطاعت بی چون و چرای از يك انسان عارف ممکن می شود که در حقیقت گذشتن از بی خودی های خویشتن است یعنی گذشتن از خودهای غیرالهی.

۹۰- هر کس که به خود نظر می کند در نخستین نگاه چیز واحدی را می بیند که گویی این خود اوست. یکی اتومبیلش را می بیند دیگری باغ یا خانه اش و یا کارخانه اش را. یکی دوستش را و دیگری همسر یا فرزندش را و... و فقط انسان کامل است که در هر نظری به خود جز خدا را نمی بیند. فقط خداست که خود خود انسان است. زیرا فقط خداست که وجود دارد و لذا هرکه به خدایش در خود رسید به عالم وجود وارد شده است و هستی مند گردیده است و در کل کائنات جاری و ساری است. و لذا انسان خودی يك موجود جهانی است و این انسان کامل است که ما او را انسان موجود می نامیم همچون علی ع آنگونه که در خطبه افتخار و بیان معرفی شده است.

۹۱- ولی آدمی از هر طبقه از نفس و خودهای عاریه اش که می گذرد تازه درباره اش علم و معرفت می یابد و به واسطه نور معرفت است که انسان از اسارت غیر رها می شود.

۹۲- انسان وقتی از منافع حیوانی و نباتی و جمادی و اقتصادی و اجتماعی و نژادی خود می گذرد نسبت به آنها عالم و عارف می شود. پس سیر الی الله تنها راه حصول علوم حقیقی و معرفت وجودی است.

منافع و توقعات و طلبکاریهای هر کسی از عالم و آدمیان همان بی خودیها و بی وجودیهای اوست که تا از آنها نگذرد به سوی خود وجودیش به راه نمی افتد.

۹۳- آدمی در عالم خاک همینقدر هست که بداند که نیست. همینقدر خود است که ببیند که بی خود است. و "همینقدر" هم حاصل نظر خدا بر انسان است و گاه خداوند چنان از بنده ای رویگردان می شود که او نابود می گردد. یعنی نابوده است بی آنکه بداند و ببیند که نابوده است.

۹۴- یعنی اهل معرفت نفس تحت نظر خداست یعنی با نگاه خداست که به خود می نگرد و می بیند که نیست و آنگاه به تکاپوی وجود برمی آید که حرکت به سرمنشأ این نگاه از اعماق ذات خویشتن است. عارف، منظور خداست و منظره خداست.

۹۵- گذشتن از دیگران، گذشتن از وظایف خود در حق دیگران نیست بلکه گذشتن از توقعات نسبت به دیگران است در قبال انجام وظایف خویش. برخی نفرت از دیگران و بیزاری از عالم و آدمیان را به حساب ایثار و تقوا و عرفان می دانند در حالیکه کسی که از همه گذشته است همه را دوست می دارد زیرا هیچ توقع و نیازی به دیگران ندارد.

۹۶- آنکه بر خود نظر می کند این خداست که بر او نظر کرده است و او با چشم خداست که بر خود و در خود نظر می کند که این اجر تقوا و از خودگذشتگی اوست که نظر خدا را به خود جلب کرده است. "هر که تقوا پیشه کند خداوند او را تعلیم میدهد." قرآن- معرفت نفس همان تعلیم الهی و علم لدنی است. همانطور که پیامبر اسلام میفرماید که مؤمن با نور خدا می بیند و در قرآن کریم نیز سخن از مؤمنانی است که با نگاه الهی می نگرند.

۹۷- آنکه مریدی نفس خود را نمی کند و از اراده خود فاصله می گیرد از خود بیرون آمده و می تواند خود را ببیند و این اجر تقواست. این همان چشمی است که خداوند به اهل تقوا می بخشد تا خود را نظاره کنند. این اجر تقواست و چشم خدا!

۹۸- پس این خداست که بر مؤمن عارف می نگرد و عدمیت او را امر به وجود و خلق جدید می نماید و به او امر می کند که: بشو (کن) و می شود (فیکون). و این آفرینش جدید و خلق عرفانی و سیر الی الله و رجعت بسوی ذات است تا ظهور خدا از انسان یعنی وقوع امامت و حضور خودآ! و این کل سیر زندگی يك اهل معرفت نفس در حیات دنیاست تا لقاءالله و خلیفة الله!

۹۹- هستی انسان در عالم خاک عین تجسم عدم است و این عدمیت مجسم اساس نیستی- آگاهی بشر است. هر چند که این عدم مجسم، صورت وجود دارد یعنی صورت الهی. و این صورت الهی بر عدم است که منشأ این خود- آگاهی می باشد.

۱۰۰- ولی خودها و هستی های عاریه ای حجاب این نیستی آگاهی است ولی چون این حجاب ها برطرف شود و نیستی خود درک گردد هستی آغاز شود. یعنی این نیستی، منشأ هستی است زیرا آنچه که نیستی فهم می شود همان هستی ازل خداست. که منزله از صفات است. ولی انسان جاهل از این هستی نیستی نما می هراسد و می گریزد.

۱۰۱- پس بدان که همین صورت عدمی انسان عین جمال وجود مطلق ذات حق است همانطور که امام صادق ع صورت کلی بشر را جامع همه صور عالم و عصاره کل حکمت خدا و علوم او می داند. همه موجودات عالم از ازل بوده و تا ابد خواهند بود منتهی در درجات تجلی و ظهور و بروز علم الهی. در ازل نور مطلق بودند و اینک جسم محض هستند و در ابدیت عالم هم معنای محض هستند به جمال نور مطلق: جمال نور معانی!

۱۰۲- برای همین است وقتی که انسان عاشق بر جمال کسی شود از عشق جنسی تا عرفانی و الهی، قیامتش برپا می شود و کتاب وجود خود را ورق می زند و می خواند خواه ناخواه. زیرا جمال آدمی عصاره کل علم و حکمت خدا در خلقت است. اینست که برای اهل معرفت، عشق برترین نعمات است که راه عرفان را به صراط المستقیم هدایت می رساند و بزرگترین و نابترین دانشگاه علم و حکمت و معرفت و حقیقت است.

۱۰۳- پس بر نور عشق جمالی است که چشم انسان به خودش باز می شود زیرا عاشق تحت الشعاع نور جمال معشوق که شعاعی از نور حق است بینا می گردد و به خود می آید.

۱۰۴- از آنجا که هر کسی لاقلاً يك بار عاشق شده است پس هر انسانی لاقلاً يك بار چشمش بخودش باز شده است و عدمیت خود را دیده است که ازلیت هستی اوست که خداست. پس همه خدا را لاقلاً يك بار به چشم دل دیده اند مخصوصاً در فراق عشق. "به یاد آر آنگاه که آرزوی مرگ می کردی قبل از آنکه او را دیده باشی حال آنکه دیدی." قرآن- در این کلام خدا مغز اسرار عشق بیان شده است که هر انسانی در فراق عشق، خداوند را به چشم دل دیدار می کند و بلکه در جمال معشوق هم جلوه ای از جمال حق را دیده است که دلداد و فنا شده است.

۱۰۵- آدمی که از منافعتش در هر چیزی می گذرد جلوه ای از حق را در آن چیز دیدار و درک می کند: نژاد، طبیعت، تاریخ، جامعه و امثالهم. سیر در خلق که یکی از مهمترین مراحل سلوک عرفانی است حاصل این تقوا و ایثار است. انسان تا از هر چیزی نگذرد به حق آن چیز نمی رسد و اینست که پس از گذار کلی در خلق و عبور از خلق است که حق حاصل می آید و سیر در حق آغاز می شود.

۱۰۶- حتی عرفانی که به وصال حق می رسند نیز مخیر می شوند بین ماندن در بهشت این وصال و بازگشت دوباره به خلق که این واقعه رسالت و خلافت خدا در خلق است به واسطه وجود عارف. و این ایثار از بهشت وصال می باشد که کار کاملان و عاشقان حق است که از حق جدا می شوند تا نور حق را به نزد مردم آورند و طالبان را هدایت کنند. و بدان که بسیار اندکند عرفانی که حاضرند تا از این وصال بگذرند و برای رضای حق، به دوزخ مردم بازگردند و پیام حق را به مردم برسانند و مظهر حق در میان مردم باشند و به دست مردم آزار و شکنجه ها بینند و شهید شوند. و این مقام خلافت و امامت است و انسان کامل! از اینجاست که گفته می شود هر کسی به جای محمد مصطفی ص بود از معراجش باز نمی گشت همانطور که بسیاری از عارفان بازنگشتند.

۱۰۷- بدان که امامت و خلافت، مقام عارفان و اصل صاحب رسالت در میان مردم است که برای رضای حق، خود را به فراق افکندند و به دست دشمنان حق کشته شدند.

۱۰۸- ولی آنکه از معراج و لقای حق به رسالت بسوی مردم بازگشت این بار حق را در خلق می یابد و چون علی، در هر چیزی خدا را می بیند. و این مقام علیین است.

۱۰۹- آنکه از نزد حق به سوی خلق می آید خود مظهر حق است و آینه لقای او برای مؤمنان! رابطه آدم- حوایی کارگاه اصلی عرفان نفس است زیرا کارگاه اصلی عشق است همانطور که کل شریعت نیز بر این رابطه استوار شده است و نبوت نیز از این رابطه برخاسته است. پس عجا که در معرفت دینی همه مذاهب و خاصه اسلام که دین کامل عرفانی است هیچ سخنی جدی در این باره پدید نیامده است بخصوص از جماعت اهل عرفان که خود بر این اساس سلوک می کنند.

۱۱۰- در دریایی از ادبیات عرفانی ما از ابن عربی و سهروردی و ملاصدرا و دیگران رابطه آدم- حوایی کمترین نقشی ندارد و این غفلت عظیم و نسیان کبیر راز همه غفلتهای دگر در قلمرو معرفت دینی و رشد عرفانی است که دین و عرفان را از صحنه واقعیت حیات بشری بیگانه ساخته است همانطور که قرآن را از زندگی و زندگی را از قرآن مبرا نموده است. و عجیب تر اینهمه مفسران بزرگ قرآن هستند که از هسته مرکزی معرفت قرآنی یعنی رابطه آدم- حوایی غافل مانده اند و لذا از مغز و روح و عشق قرآنی غافل گشته اند و لقاءالله را که محور همه حقایق قرآنی است باور نکرده اند زیرا امری برخاسته از عشق آدم- حوایی است همانطور که همه عارفان، خداوند را در صورت حوایی دیدار می کنند و عارفه ها هم در صورت آدمی. و این معنا در آیه ۲۲۳ سوره بقره کاملاً آشکار شده است که "ای مؤمنان بدانید که زنان مزرعه شما هستند و از هر حیثی که می خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و اگر تقوای الهی را رعایت کنید او را دیدار می کنید و این مژده ای برای مؤمنان است".

۱۱۱- پس بدان که سیر از خود بسوی خلق در نخستین و محوری ترین موضوعش همانا سیر در جنس مخالف است که عشق جنسی قلمرو اشد این سیر و سلوک عرفانی می باشد که رعایت تقوا و عصمت و وفا و حیا در این رابطه مهمترین بخش شریعت و دین خداست که مؤمنان را به سوی حق رهنمون می گردد و به راستی که هر مردی از دامن و آغوش يك زن است که به سوی خدا عروج می کند به میزانی که حقوق این رابطه را ادا کرده باشد. یعنی حقوق مادر و همسر و خواهر و دخترش را طبق تقوای الهی ادا کرده باشد.

۱۱۲- همانطور که زن برای مرد به مثابه گل سرسید و عصاره خلقت عالم است پس سیر و سلوک در وجود زن هم عین سیر و سلوک در گوهر هستی زمین و آسمانهاست که این شناخت و گذار و گذشت از زن (معشوق) آخرین پرده

از رخ یار ازل برمی کشد و عارف را از قلب خلق به حق می رساند زیرا زن به مثابه قلب عالم خلقت است که جمالش آشکار شده است.

۱۱۳- فرق بین خود و خودآ، يك "آ" می باشد که آنهم به آهی از اعماق ذات است در عرصه فراق معشوقی که همه حقوق الهی او را ادا کرده باشی و چه بسا مورد جفا قرار گرفته باشی و حتی خیانت! که این آه هزاران حجاب صفات و حیات و ملمات را می درد و می سوزد و صراط المستقیم هویدا می شود که همان خطی است که آی خودآست که خود را به خدا می رساند و روی در روی او قرار می دهد و وجه الله (سوی خدا) را عیان می کند و چشم دل را به این سو هدایت می کند و دل را خدایی می آموزد که سوی بی سوئی است یعنی نگرستن به هیچ سو الا به خود دل! و این قرار دل در خویش است.

۱۱۴- عامه مردان چون بر خود نظر می کنند و نگاهی به دل خود می اندازند نخستین کسی را که در خود می بینند يك زن است. این امر به طور متقابل برای هر زنی هم مصداق دارد. پس نخستین پرده دل زن است که درب ورود به خلق است و خلق شناسی!

۱۱۵- پس عرفانی که يك پای سلوکش زن نیست عرفان نیست. آیا در کجای فتوحات مکیه و فصوص الحکم ابن عربی و اسفار اربعه ملاصدرا و حکمت اشراق سهروردی و... حتی نام و نشانی از زن است. در حالیکه عرفان قرآن غیر از این است و سنت انبیاء و اولیاء و عرفای حقه هم تماماً قرآنی و عرفانی است که زن نقش محوری دارد. همانطور که سنت زندگی عرفی بشر بر روی زمین هم چنین است و دین راه زندگی است و عرفان هم عرفان زندگی است و قرآن هم کتاب زندگی است و زن نیمی از زندگی و اساس آنست.

۱۱۶- اینها جمله عرفانهای مردسالارانه و نژادپرستانه اند و لذا هرگز به کار اعتلای فرهنگ بشری نیامده اند و هویتی اشرافی یافته و فقط در عرصه حکمت نظری مولد استکباری ابلیسی بوده اند و جز خرافات برای عوام بهره ای نداشته اند. این عرفانها زن را شیطان می دانند و لذا خود مولد ظلمی مضاعف در روابط آدم- حوایی و خانواده اند. ولی عرفان محمد و علی اینگونه نیست. عرفان حق دو روی دارد که هر دو رویش جهاد عارف بر علیه نفس خویشتن است در رابطه با زن و در رابطه با جامعه! زیرا عرفان حق جز تحقق عدالت نیست و عدالت جز امحای منیت عارف نیست در رابطه با نساء و ناس که دو روی انسانیت عارف است: نس، انسان، نساء و ناس! و این انس عارف با عالم وجود است. این انسانیت اوست. و عرفان راه انسان شدن به معنای انس با عالم و آدمیان است تا وحدت کامل و توحید!

۱۱۷- بدان که توحید کامل، یکتاپرستی نیست بلکه یکتاپرستی مقدمه آن است. زیرا تا زمانی که عابد و معبود جدای از یکدیگرند شرك حتمی است، شرك من عابد با توی معبود! بلکه من عابد باید در معبود فنا شود تا معبود عابد رخ نماید و اینست توحید! و عرفان کامل!

۱۱۸- در حدیث قدسی آمده که چون پیامبر اکرم ص به آسمان هفتم عروج نمود از پرده غیب صدائی شنید که: تو کیستی؟ حضرت فرمود: منم محمد بنده تو! سروش غیبی گفت: در اینجا من و تویی نیست، برو! تا کار به معرفی علی رسد که مظهر هویت و توحید حق است که من او در توی الهی فنا شده و هو گردیده است و اینست توحید!

۱۱۹- و این توحید در عالم ارض و قلمرو بشریت، همان یگانگی آدم- حوایی است که تعین کلمه الله می باشد که سراسر قلمرو تقوا و از خود گذشتگی متقابل زن و مرد است که از روابط عاطفی تا رابطه جنسی ادامه می یابد و در رابطه جنسی چون تقوای الهی کامل شود "هو" دیدار می شود. آیه ۲۲۳ سوره بقره-

۱۲۰- این را بدان که تقوا و از خودگذشتگی مرد در رابطه با همسرش، عین ولایتش بر زن است و نه مریدیش نسبت به زن که عین مریدی شیطان است (قرآن)- چرا که مریدی مرد نسبت به زن عین مریدی او نسبت به نفس خویشتن است زیرا زن جمال باطن مرد است. و اینک آیه ۲۲۳ بقره را تأمل کن که: "زنان شما مزرعه شمایند پس از هر حیث که می خواهید بر آنان وارد شوید و خود را مقدم دارید و چون تقوای الهی را رعایت کنید او را دیدار می کنید و این مژده ای برای مؤمنان است."

۱۲۱- اکثر مردان، زن بارگی و عورت پرستی و مریدی جنسی خود نسبت به زن را از خودگذشتگی و ایثار خود تلقی می کنند در حالیکه عین خودپرستی و بی تقوایی است. "آنانکه مادینگی را می پرستند مرید شیطانند." قرآن-

فقط مردی می تواند بر زنش ولایت الهی خود را القاء کند که بر شهوت بارگی خود مسلط باشد و اراده الهی خود را به پای عورت قربانی نکند و اینست تقوا و ایثار مرد در حق زنش. بدان!

۱۲۲- تقوای مرد در حق زن است که مرد را بر عدالت اجتماع وارد می کند و در غیر اینصورت بر ظلم جامعه وارد می شود. عرفانی که مولد عدالت نباشد عرفان شیطانی و وارونه است.

۱۲۳- رابطه عارفانه رابطه ای است که طرفین را عادل سازد یعنی به بی نیازی و بی تائی بکشاند نه در یوزگی و بستگی و اسارت و تقلید و تشابه که به دروغ عشق نامیده میشود. زیرا عشق حقیقی، استقلال و عزت نفس میآورد و نه بندگی و ابتلاء و هویت کنه ای و زالو صفتی!

۱۲۴- و این عدالت یعنی تفرید و تجرید و توحید نفس است که عارف را از سیر در خلق به سوی حق می کشاند و به لقای الهی می رساند. انسان به میزانی که به فردیت و تجرد نفس رسیده می تواند خلق را سیر کند و بشناسد و خدمتش نماید در سمت همان فردانیت و استقلال هویت!

۱۲۵- جامعه مؤمن و عادل، جامعه تنهاست و نه جامعه گله وار! یعنی جامعه ای که از خودهای فردی تشکیل شده است نه از بی خودهای گله ای که همه به دروغ دم از عشق و ایثار می زنند و به خون هم تشنه اند که نه با هم قرار دارند و نه راه فرار دارند. و اینست آنچه که در فرهنگ عامه عشق نامیده می شود.

۱۲۶- مقولاتی همچون وجود، حقیقت، نیستی، ازلیت و جاودانگی مقولاتی در جان و روان انسان با تقواست. یعنی یک فیلسوف حقیقی قبل از هر چیزی یک انسان باتقوا و پاک و از خود گذشته است. و در این از خود گذشتگی است که خود ذاتی و ازلی و جاوید و بر حق وجود به تدریج در جان و روانش می درخشد و این نور است که او را بسوی منشأ وجود رهنمون می سازد. در اینجا فیلسوف به معنای درست کلمه است یعنی عاشق حقیقت!

۱۲۷- آدمی در تلاطم و کام و ناکامیهای روزگار از میان درد و عیش و حیات و ممات همواره با این مسئله در درون خود روبروست که حقیقت چیست و اینهمه ماجرا از برای چیست و به کجا می رود و به کجا می رویم؟ آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا تلاش برای خوب بودن و پاک ماندن و خیانت نکردن با ارزش است و این ارزش چیست؟

۱۲۸- خدا، معاد، بهشت و جهنم برای هزاران سال گروههای بشری را تسکین می داد و قانع می کرد تا مشقات زندگی را تحمل کنند. ولی برای انسان آخرالزمان این مفاهیم سنتی پاسخگو نیستند زیرا تلاطم ها و سختی ها و بحرانیها هم در وسعت و هم در شدت روزافزون هستند و لذا آن معانی و احساساتی که از الفاظ و باورهای مقدس کهن حاصل می آمد امروزه پاسخگو نیست. یعنی آن خدای آسمانی و دین مابعد زندگی و وعده های قیامت پایانی نمی توانند انسان امروز را در قبال اینهمه بطالنها و زجرها و بحرانیها، مصونیت و امنیت و صبر و استقامت در قبال سختی ها بخشند تا شرافت و اخلاق انسانی را حفظ کند و به خود خیانت نکند.

۱۲۹- این بدان دلیل نیست که انسان مدرن لزوماً فهمیده تر و عمیق تر از انسان سنتی است بلکه صبر و مقاومتش در قبال سختی ها به پایان رسیده و لذا آن معنویت سنتی قادر نیست به او ایمان لازم را ببخشد تا خود را در قبال هجوم شرارتها و وسوسه های نو به نو محفوظ نماید. عمر ایمان و معرفت دینی دوران سنت به پایان رسیده است و اینست که علی ع می فرماید که در آخرالزمان دیگر نماز مقبول حق واقع نمی شود. یعنی دل را قوت و امنیت و اطمینان نمی بخشد. زیرا میزان قدرت ایمان و معرفت دینی هر انسانی در امتحانات و سختی ها به محک می خورد که تا چه حد است. و این سختی ها و امتحانات در آخرالزمان بطور روزافزونی جانکاه تر و غیرقابل تحملتر و سوزاننده تر می شود و تا اعماق قلوب نفوذ می کند و چون به دل می رسد دل قادر به حراست از خودش نیست و هیچ و پوچ می گردد و گاه از هراس غش می کند و می میرد.

۱۳۰- مگر در آخرالزمان چه شده است که وقایع آن تا اعماق ذات انسان رسوخ می کند و انسانهای بی بنیاد و بی خود را منهدم می سازد. همه علائم آخرالزمان و ظهور و قیامت کمابیش از ماهیتی واحدند در درجات ظهور. و به معنای ظهور حقیقت و ظهور پروردگارانند. به همین دلیل نافذتر و راسخ تر و قلبی ترند و زیر و رو کننده اند.

و این ظهور حق دو تجلی متفاوت دارد: ناری و نوری! عرفانی و شیطانی! دوزخی و بهشتی! و این ظهور دو صورت از عالم غیب در عالم عین است که در جلوه بشری همانا امامان و دجالان می باشند: انسانی های نوری و ناری!

۱۳۱- همانطور که فقط محمد مصطفی ص با آن میزان از ایمان و اخلاص و عشق و یقین توانست به دیدار حق معراج نماید امروزه کل بشریت با جمال حق در دو تجلی ناری و نوری روبروست و بایستی از چنین مقامی از ایمان و عرفان محمدی برخوردار باشد تا در قبال این ظهور جهانی حق، هلاک نشود و در عذاب النار نسوزد.

۱۳۲- صنعت و تکنولوژی و مدرنیزم که عرصه ظهور دوزخ و نار حق است و عرفان و علین هم که عرصه ظهور بهشت و نور حق می باشند. آخرالزمان عرصه ظهور خودانی عالم وجود است: خودانی دوزخی و بهشتی، ناری و نوری، عرفانی و ظلمانی! اینست که انسان مدرن کوس انالحق می زند و احساس خدائی دارد.

۱۳۳- از رابطه بین جوامع بشری و جهان هستی (طبیعت) در طول تاریخ تا به امروز دو امر حاصل آمده است: تکنولوژی و امام! به زبانی دیگر ربات و انسان کامل! بزرگترین چالش انسان مدرن نبرد بر علیه سرنوشت و جبرهاست و لذا آزادی در محور همه ارزشهای مدرن قرار دارد. که در محور همه جبرهای حاکم بر سرنوشت بشری جبر جنسیت قرار گرفته است که همه علیه آن به نبرد برخاسته اند یعنی زنان به سوی رهانی از جبر زنانگی و مردان هم به نبرد با جبر مردانگی برخاسته اند. و لذا زنان به سوی مردواری و مردان به سوی زن واری میروند.

۱۳۴- نبرد بر علیه هستی موجود که بصورت آزادیخواهی خودنمایی می کند اساس چالش های بشر مدرن است. و معرفت درباره حق این واقعه به مثابه معرفت درباره انسان آخرالزمانی است: خود- براندازی!

۱۳۵- همه جبرهای حاکم بر سرنوشت بشری به جبر خانواده منتهی می شود. یعنی اگر کسی در شرایط جغرافیایی و زبانی و اقتصادی و مذهبی معینی زندگی می کند دلش اینست که متعلق به فلان خانواده و والدین است. و اما اینکه از چه جنسی باشد یعنی بیشترین شباهت را به پدر یا مادر داشته باشد غایت جبر سرنوشت است. پس جبر جنسی ترمینال همه جبرهاست و لذا نبرد جنسی هم کاملترین نبردهاست و آزادی جنسی هم شدیدترین آزادیخواهی بشر است.

۱۳۶- هر چند که تفاوت های جسمانی و بیولوژیکی بین زن و مرد نسبت به اشتراکاتش بسیار اندک است ولی تفاوت روانی بین زن و مرد بسیار بیشتر از تشابه روانی بین آنهاست تا آنجا که می توان زن و مرد را به لحاظ روانشناسی دو موجود متضاد دانست و به راستی جنس مخالف خواند. از این منظر جبر جنسیتی هم اشد جبرهاست و بلکه مهد همه جبرهای دیگر است و سایر جبرها به مثابه زیرمجموعه جبر جنسی هستند. و لذا زن و مرد هر یک به مثابه دو سرنوشت کاملاً متفاوت و متضاد می باشند.

۱۳۷- عصر مدرن امکان رهانی از جبر سرنوشت و غایت همه جبرها یعنی جبر جنسیتی را به بشر مدرن داده است و لذا تبدیل جنسی در رأس مسائل آزادیخواهی بشر مدرن قرار گرفته است و انسان مدرن گام به گام در مسیر این جبرشکنی و آزادیخواهی بر حسب امکانات اقتصادی و فرهنگی و علمی و فنی به سمت خودبراندازی جنسی می رود.

۱۳۸- از مردواری زنان و زن واری مردان در رفتار و پوشش و آرایش و میل جنسی و همجنس گرایی تا مصرف داروهای ضد هورمونی و بالاخره جراحی جنسی و تبدیل جنسی کل سیر خودبراندازی بشر مدرن است که ذات آزادیخواهی اوست. آیا به راستی این چه واقعه ای است؟

۱۳۹- و این نبرد بشر مدرن با تمامیت هستی خویش است. زیرا هستی یک مرد تماماً در صفات و آرمانهای مردانه اش تعریف و درک و احساس می شود همانطور که هستی زنانه هم با زنانیتش معنا می یابد. در عین حال که صفات و هویت مردانه در نقطه مقابل صفات و هویت زنانه تعریف می شود و بالعکس! زیرا هر چیزی به ضدش شناخته می شود. و اما مغز هویت مردانه و زنانه که ذات تضاد این دو هویت را آشکار می کند و اساس همه تضادهای دیگر است اراده به پرستیدن و اراده به پرستیده شدن است: عاشقیت و معشوقیت!

زیرا هر مردی با عاشقیت و هر زنی با معشوقیت خویش است که احساس وجود می کند و بمیزانی که در این امر به کامند در وجود خود راضی و سربلند هستند.

۱۴۰- جبرهای زنانگی چیستند که زن مدرن با تمام وجود با آن در نبرد است؟ عادت ماهیانه، بارداری و زایمان، عفت و بکارت، مادريت، ولايت پذيري از شوهر و... اينها ويژگيهاي زن در قبال مرد است که زن در طول تاريخ عموماً نسبت به اين ويژگيها احساس ناخوشايندي داشته و آنرا نوعي جبر و ظلم سرنوشت مي دانسته است الا زنان عارف و مؤمن. ولي زن مدرن اين شرايط و امکانات را يافت تا بالاخره از زير بار اين جبرها شانه خالي کند و تا مرد شدن کامل برود. و اين تلاش گام به گام نبرد با معشوقيت و ولايت ناپذيري از پدر و همسر است.

۱۴۱- در خانواده اي که زن، مردوار و ضد زنانيت و ضد معشوقيت و خصم ولايت شوهر خویش است چه نوع فرزندانى به بار مي آيند؟ پسراني نامرد و تهی از ولايت و عاشقیت و دختراني ضد ولايت مرد و ضد زنانيت خویش که حتی عشق مرد را هم نوعي تحقير و ترحم به خود مي دانند.

۱۴۲- پس نسل هاي مدرن پسران به ظاهر مردند ولي در باطن تهی از ولايت مردانه و احساس عاشقیت هستند و لذا احساس بي وجودي مي کنند و به تدريج بسوي زن واري مي روند تا آنجا که با جراحي جنسي تبديل به يك زن مي شوند.

۱۴۳- اين معضله به قدری ریشه دار و عمیق است که امروزه حتی در جهان اسلام هم شاهد اين خودبراندازي جنسي هستيم و بلکه برخي از علمای اسلامي تبديل جنسي را جايز مي شمردند.

۱۴۴- بشریت به لحاظ جسماني مخلوق زن است و از رحم زن بيرون مي آيد و تا سن بلوغ تحت تعليم و تربيت مادر است حال اگر اين مادر، زني ضد زن و ضد ولايت همسر باشد فرزندانى خود- برانداز به وجود مي آورد يعني پسراني زن صفت و دختراني مرد صفت.

۱۴۵- انسان به واسطه عشق است که احساس وجود مي کند. پس انسان فاقد عشق، بي وجود است و در قحطي وجود به سر مي برد و در بدر در جستجوي وجود است. و اينست راز خود- براندازي جنسي بشر مدرن. زيرا پسر زن صفت ميل مي کند تا جسماً هم زن شود و دختر مرد صفت هم مي خواهد جسماً هم مرد باشد. و منشأ وجودي اين جنايت زن است زني که از زنانيت خود نفرت دارد.

۱۴۶- اين بدان که زن مردوار و خصم ولايت همسر، نمي تواند فرزندانش را دوست بدارد زيرا خصم مادريت خود هم هست و بچه هايش را خصم آزاديهاي مردانه خود مي بيند.

۱۴۷- زني که از عادت ماهيانه و بارداري و درد زایمان و ولايت شوهرش نفرت دارد از زنانيت و مادريت خود هم نفرت دارد پس خواه ناخواه به طرزي زجرآور مي بيند که از بچه هاي خود هم قلباً منزجر است. و اينست زن مدرن و آزاديخواه و فمنيست!

۱۴۸- زني، زنانيت و همه صفات و ويژگيهاي جسماني و بيولوژيکي خود را دوست مي دارد که عشق همسرش را قلباً دريافت کند و احساس وجود نمايد و اين ممکن نيست الا اينکه ولايت شوهرش را صادقانه پذيرا شود و در قبال او احساس عفت و عصمت و وفا و عهدي جاويد داشته باشد و از غيرت مرد لذت برد و دلش را جز به شوهرش نسپارد و چشم بر هر مرد ديگري ببندد و شبانه روز پاسبان حرم دل خویش باشد. و اين بدان معناست که قدر عشق شوهرش را مي داند و حقوقش را ادا مي کند و لذا از زنانيت خود لذت مي برد و به آن فخر مي کند و به درگاه خالق شاکر است. چنين زني چه بسا به تدريج از عادت ماهيانه و عوارض منفي زنانگي هم پاك مي شود همچون حضرت مريم س و فاطمه س.

۱۴۹- بشر مدرن نسبت به وجودش کافر و عدو شده است و اين عين جنگ با خالق خویش است. بشر مدرن عموماً تبديل به کافر حربي شده است که اوچش نبرد با جنسيت خویش است.

۱۵۰- زن در خلقت ازلي جمال باطن مرد است. حال اين جمال باطن اگر کافر و خصم خویش شد از مرد چه مي ماند و چه مي تواند کرد جز روکرد به همجنس گراني و تخدير و جنون و خودکشي و جنايت.

مهمترين صفات مردانه اي که زن ضد زن جستجو مي کند آزادي جنسي است که با هر مردی که مي خواهد باشد و هرگاه که نخواست برود درست مثل مردان هرزه!

۱۵۱- در حقیقت اصل عداوت زن با زنانیتش، عداوت با بکارت و عفت و عصمت و وفا و تقوا و محبت است. و تلاش این نوع زنان برای اشتغال بیرونی و کسب درآمد، اثبات مردانگی است که: ما هم مثل مردان پول درمی آوریم پس دیگر آزادیم!

۱۵۲- زن جاهل و کافر با خود حساب می کند که: من که به لحاظ جنسی بر مرد سلطه دارم و او در یوزه من است. نقطه ضعف من فقط بی پولی و عدم استقلال معیشتی من است که اگر حاصل شود سلطنت من بر مرد کامل می شود. و برای حصول به کمال این قدرت اقتصادی بایستی از شر بارداری و مادری هم رها شد و... اینست منطق زن فمینیست!

۱۵۳- و از سونی دگر مرد در طول تاریخ عموماً ظلمی عظیم در حق زن مرتکب شده و از مردانگی خود سوء استفاده کرده است و اینک عدل قهری حق از وجود زن رخ نموده است که البته خود زن را شدیدتر از مرد نابود میکند.

۱۵۴- منت مرد بر زن به خاطر رزقی که از نزدش می خورد، بی دردی و بی رحمی مرد درباره مشقات عوارض زنانگی از جمله عادت ماهیانه و بارداری و بچه داری، و بی تفاوتی و خودکامگی مرد در رابطه جنسی با زنش و عدم رعایت حقوق جنسی او، و سائر زورگونی ها و مظالم عقیدتی و عاطفی مرد در حق زن از جمله علل این انتقام تاریخی زن در عصر جدید است که اینک شامل خود مرد و مردانگی هم شده است و مرد را از مردانگی به نفرت و عداوت رسانیده و به خود براندازی کشانیده است. این امر از جمله حقایق دردناک معرفت نفس زن و مرد است در وادی سیر در خلق. چرا که جنس مخالف، درب خلقت خویشتن است پس شاهراه وادی سیر در خلق است در دو مرحله و دو قوس صعود و نزول. که این باب عظیم در نزد اکثر عارفان مغفول مانده است. وقتی که مرد جمال الهی را در صورت حیوانی رؤیت می کند و یا زن هم جمال الهی را در صورت آدمی دیدار می نماید تازه درمی یابد که چه ظلم و معصیتی عظیم مرتکب شده است.

۱۵۵- این را بدان که نه تنها غایت و کمال سیر و سلوک عرفانی و مقام انسان کامل جز وادی عصمت نیست همانطور که امامان هدایت اسوه عصمت هستند بلکه همه مراحل این سلوک جز مراحل و درجات عصمت نفس سالک نیستند که در آئینه رابطه آدم- حیوانی درک شده و به فعل می آیند.

۱۵۶- پس بدان که در سیر و سلوک عرفانی و رشد روحی، جنس مخالف تنها درب ورود به خویشتن و باطن جهان طبیعت است خاصه اینکه زن و مرد، در خلقت تکوینی، باطن یکدیگرند و علت خلق یکدیگر و بلکه خالق زمینی یکدیگرند. زن، مرد را از رحم خود می آفریند و مرد هم زن را در دل خودش بازآفرینی روحانی می کند به نور نگاه و عشق! اراده ذاتی زن به جلوه گری و جلب نظر مردان اراده به آفرینش روحانی و لذا امر حق است و اجتناب ناپذیر. ولی زن پس از جلب نظر قلبی یک مرد و خلق جدید روحانی اش بایستی تحت امر و اراده و ولایت همان مرد قرار گیرد تا این روح یافته را در خود قرار دهد و به سوی خداوند حرکت نماید. که اگر چنین نکند این روح را به زودی از دست می دهد و جلوه گری روزافزون شده و اساس روسپی گری و تباهی و نابودی زن می شود.

۱۵۷- تا زمانیکه زن در خلق جدید روحانی اش کامل نشود و تحت ولایت مردش قرار کامل نیابد از جلوه گری رهائی ندارد. امروزه جنون اشتغال پرستی زن در خارج از خانه دال بر همین نقصان عظیم است که عذاب ولایت ناپذیری از شوهر یا پدر است که احساس نابودی می کند و لذا زنان مدرن عموماً بین اشتغال بیرونی و زندگی زناشویی، زناشویی را قربانی می کنند و این امری بس مهم و قابل تأمل است. زن در بیرون از خانه در جستجوی یک نگاه جدید و احساس وجود و آفرینش جدید است و همان وجودی را که در زناشویی نیافته و یا از دستش داده در بیرون می جوید و فقط بدین طریق می تواند به زناشویی ادامه دهد که یک زناشویی فاسقانه و مشرکانه و ناپاک است.

۱۵۸- مرد نیز همینطور است و در عاشقیت احساس وجود می کند عاشقیتی که از جانب یک زن مقبول واقع شده و ولایتش در وجود زن محقق گشته باشد. در غیر اینصورت مرد هم در جاهای دیگر و در روابط نامشروع دیگری در جستجوی عشق و وجود است. و یا در عشق نبوی و ولوی و ربوبی به وجود دست می یابد.

اگر سیر و سلوک عرفانی و سیر الی الله چیزی جز سیر در وجود و وجودیابی نیست این سیر سراسر در رابطه با جنس مخالف امکانپذیر است. این سنت عرفانی همه انبیاء و اولیاء و عارفان کامل در تاریخ است.

۱۵۹- رسیدن به وجود و خود الهی خویش همان حصول مقام عصمت و طهارت و توحید است. تا دل و جان و روان قلمرو استقرار موجودی یگانه و پاک نشود، درپوزه و روسپی صفت و ناپاک و مشرک و مذذب و دربر و در قحطی وجود است. این موجود پاک و یگانه یا خداست و یا یکی از کاملان. و حداقلش همسر است. ولی به ندرت همسر آدمی انسانی کامل و موحد است و لذا هر چند که القای ولایت و ولایت پذیری کامل باشد ولی احساس وجودی کامل حاصل نمی آید. اینست که همواره وجود امامی زنده ضروری است به عنوان پیرطریقت که راه وجود را نشان می دهد.

۱۶۰- آدمی چون به سن بلوغ می رسد به تازگی احساس نابودی می کند که به صورت احساس تنهائی و غربت جانکاه درک می شود و لذا تلاش برای جلب نظر و دلبری و ازدواج جهت رهایی از این احساس نابودی و حصول وجود است. یعنی جستجوی عشق عین جستجوی وجود و روح است از جانب فرد دیگری.

۱۶۱- بلوغ، آستانه به خود آمدن است و نظر به ذات خود نمودن که خداست. ولی انسان تا بتواند به این ذات برسد و به آن ملحق شود و موجود گردد راه خود تا خدا را باید طی کند که آنرا طریقت نامند: طریق وجود!

۱۶۲- چون خدا در ذات همان نور مطلق وجود است. آدمی چون نظر به ذات خود می کند در حضور وجود، احساس عدم می کند و اینست احساس تنهائی و نابودی که منجر به فرار از خویشتن شده و از خود بیگانگی پدید می آورد. زیرا آدمی بسیار به ندرت می تواند به تنهائی راه از خود تا خدا را در خود طی کند. این راه جز به قدرت عشق و عرفان طی شدنی نیست که از عشق های مجازی و جنسی آغاز شده تا به عشق عرفانی و الهی می رسد. هیچکس راه وجود را به تنهائی نمی تواند طی کند.

۱۶۳- و این طی طریق از خود تا خدا تماماً سلسله مراتب لارویی و تزکیه و تصفیه و تطهیر طبقات نفس از غیر است یعنی تماماً سلسله مراتب عصمت است تا رسیدن به نور عصمت حق در ذات که نور وجود مطلق است.

۱۶۴- انسان به واسطه هر کسی و هر چیزی که به دل خود راه می دهد برای مدتی احساس وجود کاذبی پیدا میکند که دورانش سپری شده ولی تفاله آن فرد یا چیز در نفس باقی می ماند.

۱۶۵- پس عفت و عصمت و طهارت نفس برای هر مرد و زنی واجب است و جز این راه و رسمی برای حصول وجود حق نیست. ولی متأسفانه این امر برای مردان به کلی به بوته فراموشی سپرده شده است و گویی که عصمت امری فقط مختص زنان است. در حالیکه امامان را اسوه های عصمت می دانیم و بایستی به همان سمت حرکت کنیم.

۱۶۶- این باور و اندیشه جاهلانه و منافقانه که عصمت امامان و انبیای الهی را امری ذاتی و مادرزادی می خوانند باعث شده که امر عصمت برای مردان منتفی تلقی گردد که مرد یا از جانب خدا و بطور مادرزادی دارای عصمت هست و یا نیست. و این اندیشه ای ابلیسی است که امام را به آسمان فرافکنی می کند تا خود از هر مسئولیتی در قبال عفت و عصمت خود مبرا شود.

۱۶۷- حذف شدن امر عفت و عصمت برای مردان در قلمرو فرهنگ دینی و اسلامی يك فاجعه شیطانی در تاریخ اندیشه دینی است که عصمت را فقط برای زنان می داند و بس. در حالیکه خداوند در کتابش می فرماید که مردان پاک برای زنان پاک و مردان ناپاک برای زنان ناپاکند و با هم سطح خود ازدواج می کنند.

۱۶۸- وقتی رسول اکرم ص می فرماید که: "علی ع مماس بر ذات خداست" این تماس، بدون شك تماس با ذات خویشتن است نه تماس با آسمان هفتم. ولی در این تماس با ذات است که آسمانها زیر پای عارف قرار می گیرد و کائنات گردشگاه وجود انسان می شود. این راه عصمت است. انسان با پاک شدن از جهان است که بر جهان سیطره روحانی می یابد. زیرا هر آن کس یا چیزی که در درون انسان است انسان را در تصرف خودش دارد و انسان مملوک آنست.

۱۶۹- وقتی بین خود و ذات خود چیزی حائل نباشد خود مماس بر ذات است و بلکه فناي در ذات و عین ذات است و ظهور ذات. و اینست انسان کامل صاحب وجود و عصمت. و این راه عصمت فقط با همراهی يك انسان اهل عصمت طی می شود وگرنه انسان در خودش گم می شود.

۱۷۰- احساس تنهائی و غربت و بی کسی تا سر حد حس فنا، مختص انسانهای اهل معرفت و عصمت است که تا حدودی به طهارت و لارویی نفس از غیر رسیده و با ذات وحدانی خود روبرو شده اند. و این احساس حاصل رویارویی خود با ذات حق است که مظهر احدیت مطلق و یگانگی است.

۱۷۱- اینست که آدمها به دنیا و دنیاپرستی پناه می برند جهت فرار از خدای وجودشان. دل را لانه اشیاء و مردمان می کنند تا دلشان عصمت ذات را نبینند. فرار از تنهائی عین فرار از خداست و فرار از خدا عین فرار از ذات خویش است. و این سرالاسرار همه از خودبیگانگی های بشر و شرکهای اوست.

۱۷۲- از میان خودهای عاریه ای و مشرکانه هیچکدام شقی تر و مهلکتر و ریشه ای تر از هویت نژادی نیست، مثل هویت پدرانه و مادرانه و فرزندی و خواهری و برادری و زناشویی. چون ریشه در جنسیت و غریزه جنسی دارند که غریزه تولید مثل و استمرار حیات دنیوی است. و اینها خودهای خاکی و جسمانی و حیاتی است و حیوانی و نباتی.

۱۷۳- اشد کینه های پنهان حاصل نژادپرستی است زیرا نژادپرستی اشد خودپرستی عاریه ای است. و شدیدترین نوع نژادپرستی برخاسته از ازدواجهای درون نژادی است. و بدان که کینه اشد ابتلاست.

۱۷۴- انسان به میزانی که از خودهای عاریه ای می گذرد و از آنها پاک می شود خدای را می شناسد و می یابد و احساس می کند.

۱۷۵- انسان رسیده به ذات و ملحق به ذات خویشتن مظهر اثبات وجود و حضور خداست که: خدا هست چون من هستم! یعنی هستی من دلیل لازم و کافی برای وجود خداست و وجود خدا دلیل لازم و کافی برای وجود من است. بواسطه وجود انسان کامل است که خدا اثبات می شود. خدا جز بدین واسطه شناخته نمی شود.

۱۷۶- سیر در خلق يك صورتش در سیر آفاق است و سفرها. خود اینجانب تقریباً همه مشاهدات غیبی و آیات الهی و لقای پروردگارم را در حین سفرهایم رویت نمودم. و همه انتخابهای سرنوشت سازم در کل زندگی هم نیز در سفرها رخ نموده است. سفرهایی که در جستجوی حقیقت پدید آمده اند نه برای عیش و عشرت. امر به چنین سیر و سیاحتی در قرآن کریم خطاب به مؤمنان مکرراً آمده است و از واجبات دین است به خصوص آنگاه که آدمی در شرایط سخت و خفقان آوری قرار می گیرد که کل دین و وجدانش در خطر است. هجرت و سفر از ارکان دائمی دین خداست که توکل و امید به خدا در چنین مسافرتهایی تبدیل به مقام وجودی می شود. از همین رو تقریباً همه عارفان بزرگ را در کل زندگیشان در حال سفر و هجرتی مدام می یابیم.

۱۷۷- آنگاه که آدمی چه به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و چه به لحاظ روحی و روانی به بن بست می رسد علاجی جز سفر و هجرت نیست. به خصوص سفر با جیب خالی و به سرزمینی غریب. اینجانب همه فضایل و یاری حق را در چنین سفرهایی یافته ام. همه مشاهدات من از لقای الهی در حین سفر بوده است که یکی از آنها در راه رخ نمود در حالیکه کوله باری بر دوش داشتم و در طوفان برف تك و تنها راه می پیمودم.

۱۷۸- بسیاری از گزارشات ماورای طبیعی عارفان بزرگ عین سفرنامه آنهاست مثل فتوحات مکیه از ابن عربی که دائرةالمعارف مکاشفات عرفانی است. "زمین من بسیار وسیع است در آن سیر کنید." قرآن-

۱۷۹- آدمی تا از خانه و خاندان و زادگاه خود جهت تحصیل حقیقت خروج نکند به هیچ حقی نمی رسد. ظلمی غلیظ تر از نژاد نیست. سیر در خلق از این هجرت آغاز می شود و سیر در حق در رجعت به زادگاه رخ می نماید. این سنت همه انبیای بزرگ نیز هست. این عین واقعه خروج از خودهای جعلی و عاریه ای است و رجعت به خود ذاتی و الهی خویشتن! این همان دو قوس رفت و برگشت است.

۱۸۰- متأسفانه تقسیمات مراحل سیر و سلوک عرفانی در ادبیات کلاسیک ما به قدری از واقعیت های زندگی طبیعی و عرفی و اجتماعی بیگانه است که عرفان مترادف حیات افسانه ای تلقی شده است و لذا سراسر به خدمت خرافه و

دجالیت آمده است و دریائی از ظلمت و جنون و مالیخولیا پدید آورده است. فلسفی و شاعرانه شدن کل معارف توحیدی و عرفانی ما نیز به همین دلیل است که یا فقط به کار درس و مشق و معیشت معلمی آمده است و یا پای منقل بساط فسق و فجور را فراهم و توجیه کرده است. شعر و فلسفه دو تا از قسم خورده ترین دشمنان عرفان بوده اند. و ما شعر را تبدیل به شعور و فلسفه را تبدیل به حکمت نموده ایم و لذا عرفان را به زندگی و قرآن بازگردانیده ایم و نشان داده ایم که نابترین معارف توحیدی و وحدت وجودی در قرآن نقد است و لذا برای تبیین عرفان هیچ نیازی به شعر و فلسفه نیست. هر چند که توحید شاعرانه و فلسفی هم فقط بر محور حقایق قرآنی ممکن است و ما آنرا ابداع نموده ایم که غایتش همان معنای کبیر "بودن نبود" است که ذات نابترین مثالهای شاعرانه و دیالکتیکهای توحیدی می باشد.

۱۸۱- نابترین شطحیات عرفانی و معارف وحدت وجودی را می توان در قرآن یافت بی هیچ تفسیر و تبدیل. فقط کافیست که معنای تحت اللفظی آنرا فهم و باور کنیم. بسیاری از این آیات در دفاتر "مذهب اصالت عشق" به میدان آمده اند و بنیاد وحدت وجود قرآنی را مدون ساخته اند.

۱۸۲- من عرفان را از اسارت دجالیت صوفی منشانه و درویشی گری رهانیدم و قرآن را از اسارت ملایان شرک خارج نمودم و حکمت را از اسارت فلسفه یونانی نجات دادم و شریعت را از مصادره نفاق برون کشیدم. و نشان دادم که اینها جمله یکی است. و همه اینها را به قدرت و برکت تنهائی و فقر با فخر و صدق و هجرت مدام و بلاجونی مستمر انجام داده ام در مسیر احیای حق و عدالت در زندگی شخصی و جامعه و زمانه!

۱۸۳- وقتی از جاهلی می پرسیم که چرا اینگونه بدبخت و شقی هستی تو را به گذشته های رقت بارش حواله می دهد که چه ظلمها بر سرش رفته است. اگر از او پرسیم که چرا ظلم می کنی دلیلش را ظلمی می داند که در گذشته در حقش روا شده است. بدین طریق انبیاء و اولیای الهی بایستی تبدیل به ظالمترین آدمهای روی زمین شده باشند زیرا به هیچ کسی چون آنان ظلم نشده است ولی آنان ظلم را از خود دفع نموده و به خود راه نداده اند یعنی ظالمان را به دل خود راه نداده اند و لذا قلوبشان شقی و ظالم نشده است.

۱۸۴- روح حاکم بر روانشناسی مدرن نیز همینگونه است که همه بدبختی ها و تبهکاریهای بشر را معطوف به گذشته اش می کند و بدین ترتیب او را از ظلم هایش تبرئه نموده و حق به جانب می سازد. یعنی آدمهای ظالم و تبهکار کسانی هستند که در گذشته به آنان ستم شده است پس تقصیری ندارند. و این مذهب ستم پروری است بنام علم روانشناسی! و این روانشناسی و روانکاوای کفر و ستم است کفری بنام علم! و خودشناسی های حاکم بر جهان مدرن از این نوع می باشند که لباس عرفان به تن نموده اند. این عین خودفریبی است و ضد عرفان!

۱۸۵- کل سیر و سلوک عرفانی و راه و رسم وجودیابی تا بقای الهی و فناي در ذات حق و ظهور حق در جهان هستی، چیزی جز رشد و تعالی و تکامل هوش و حواس پنجگانه نیست. بدان که صورت آدمی، صورت خداست پس چشم و گوش و دست و هوش او هم تماماً چشم و گوش و دست و هوش خداست. بایستی در این مسیر بواسطه گوش خود، خدا را بشنود و با چشم خود خدا را دیدار کند و با شامه خود خدا را ببوید و با ذائقه خود، خدا را بچشد و با دست خود خدا را لمس کند و در آغوش کشد و در او فنا گردد و با او یکتا گردد و مظهر جمال او شود. و اینست انسان کامل و خلیفه خدا: دست خدا، چشم خدا، گوش خدا، هوش خدا و صورت و وجه الله! و این کل مراحل رشد انسان در جهان است در دین خدا که رشد مراتب شنوایی و بینایی و بویایی و چشمانی و بساوانی است که از کوری و کری و گنگی رها شود و از عالم جمادی تا حیوانی و انسانی و روحانی را طی نماید تا خدایین و خدانی شود و این همان سیر و صعود از عالم ناسوت به ملکوت و جبروت تا هاهوت می باشد که سیر درونی انسان است از نفس متکثر اماره تا ذات وحدانی حق و پرواز روح در طبقات آسمانهای هفتگانه وجود که همان معراج است تا لقاءالله!

۱۸۶- انسان شقی، انسان جمادی است. انسان انگل و تنبل همان انسان نباتی است. انسان وحشی همان انسان جانوری است. و انسان عاشق عارف هم انسان روحانی است.

۱۸۷- تن آدمی چون چوب خشکی بر اقیانوس روح، شناور و در جریان است و این روان است. پس روان همان روح نیست بلکه وضعیت تن در روح است یعنی رابطه تن و روح را روان گویند ولی در فرهنگ قرآنی، نفس نامیده می شود و همانست که "خود" یا من هم خوانده شده است. پس ماهیت خود یا من هر فردی "رابطه" است. پس "خود" یک موجود یا یک چیز نیست یک جریان و رابطه است روان است. پس روانشناسی حقیقی جز از طریق خودشناسی (معرفت نفس) ممکن نیست و مابقی نظریه پردازی و توجیه کاری و تجزیه و تحلیل خیالی و ایده پردازی است. پس معرفت نفس آن راهی است که انسان را از تن به روح می رساند و آن کوتاهترین راه رشد و تقرب الی الله است زیرا

الحاق به روح همان الحاق به امر و اراده الهی است زیرا روح، امر خداست که کل اراده و صفات و علم او را داراست.

۱۸۸- عالم هستی یعنی زمین و آسمانها و کل هر آنچه در آنها و بین آنهاست تجلی و بازتاب نور ازل وجود خدا و روح او در ظلمت عدم است که وجود آدم تجلی ذات وحدانی اوست که عصاره کل صفات و علم اوست. این همان رابطه و رویارویی تن و روح است. پس رابطه تن و روح آدمی عین رابطه انسان و خداست. و اینست که خودشناسی را خداشناسی و تنها راه شناخت حقیقی خدا دانسته اند و اینست رابطه خود با خود! زیرا خود آدمی همان خودای بی است. الا در جریان معرفت نفس و بخودآیی! و لذا رویارویی انسان و خدا در واقعه معرفت نفس عین رویارویی خدا با خودش می باشد. و این تماشای خداست از خودش در آئینه عدم روحی که جمال خود را در خاک نظاره می کند. این وجود سالک است.

۱۸۹- انسان حق جو و سالک الهی الله بایستی دارای سه درد و داغ فطری باشد: عصمت، معرفت و محبت. یعنی از ناپاکی و جهل و شقاوت خود به درد آمده و بر خود طغیان کرده باشد تا مستحق سلوک عرفانی شود. از حقارت ها و عذابها و مفلسی های خود به فریاد آمدن و میل به نجات و سعادت داشتن برای ورود به سلوک عرفانی که دین حق است کافی نیست و کسی که فقط برای خوشبختی و راحتی روی به دین و عرفان می کند به دام دجالان می افتد که جمله وعده به خوشبختی آنی می دهند بواسطه یک دعا یا دوا و یا فوت و فن خاصی. عذابها شاید شرط لازم برای رویکرد دینی و عرفانی باشد ولی شرط کافی نیست.

۱۹۰- خداشناسی همان اصل شناسی، وجودشناسی، ازل شناسی و ابدشناسی است و جان و روح شناسی. و از همه مهمتر یعنی شناخت شناسی! شناخت کسی که نامش انسان است و همه ابعاد و جوهره وجودش چیزی جز ابعاد و جوهره شناخت او از خود و جهاتش نیست اعم از هوش ذهنی و قلبی و دریافتی حسی و غریزی و احساسات آگاه و ناآگاه. این همان خودشناسی است زیرا خود هر کسی چیزی جز ادراکاتش نیست و این یعنی شناخت شناسی. یعنی در شناخت شناسی است که خود، خوداً می شود. خود یک شناسنده است و خوداً کسی است که این شناسندگی و شناختن را می شناسد. پس خدا همان نور شناخت شناسی است و کسی که به تمام و کمال به این شناخت رسید خوداً می شود بوداً می شود و این آغاز آفرینش جدید یا خلق عرفانی است. پس عرفان و عشق عرفانی جز عشق به چنین شناختی نیست و هر چه غیر از این عرفان نیست. پس عرفان همان علم کامل و ناب و توحیدی است منتهی علمی نه صرفاً ذهنی و علیتی بلکه سمعی و بصری و ذوقی و لمسی و عاطفی. که کمال این علم، جمالی است یعنی دیدن جمال ایده ها و یافته های معنوی که دیدن انواع و درجات صورتهای بشری است در دو هویت نوری و ناری! پس غایت شناخت شناسی همان شناخت ماهیات انسانی جهانی در جمال است زیرا جمال خود آدمی عصاره شناخت شناسی خداست یعنی غایت و فشرده شناخت خدا از خودش می باشد. و لذا خداوند هر آن خودش را در انسان تماشا می کند در بی نهایت صور.

۱۹۱- پس انسان، غایت شناخت خدا از خودش می باشد لذا خودشناسی انسان عین خداشناسی است چون انسان حاصل شناخت خدا از خودش و ظهورش در این شناخت می باشد. یعنی کل آفرینش حاصل خودشناسی خداست که انسان کمال و نهایت آن می باشد. پس هر که خود را بشناسد هم خدا و هم جهان را شناخته است.

۱۹۲- اینست که هر عارف کاملی عاقبت با خود می گوید که: من در جستجوی شناخت خود بودم که به خدا و جهان رسیدم پس خود من چه؟ و این "پس من چی؟" اساس آفرینش جدید عرفانی است و از اینجاست که انسانی دگر به دست خود انسانی که جز خدا نیست آفریده می شود به دست خدای انسان یا به دست انسان خدائی!

۱۹۳- یعنی انسان چون در غایت خودشناسی به جهان هستی و خدای هستی رسید تازه بر آستانه عدم خودش رسیده است که می گوید: پس من چیستم؟ که پاسخش اینست: من نیستم! این همان مقام خلافت الهی است زیرا این خداست که انسان می پرسد که تو کیستی! و این همان لحظه الست بر بکم است که آغاز آفرینش عرفانی می باشد.

۱۹۴- انسانی که خدای را شناخت و دیدار نمود خداوند بر جایش می نشیند و اینجاست که خود، خوداً می شود. یعنی وجود بر جای عدم می نشیند. و عدم دعوی وجود می کند ولی این وجود خودی نیست این من انسانی نیست این "هو" است! ولی من انسانی زین پس آفریده می شود. یعنی عدم در زیر بار وجود آفریده می شود. یعنی خود در زیر نور خوداً خلق می شود.

این خودی که در جستجوی شناخت خویشتن است همان خدای ازلی است که قصد شناخت و معرفی خود را دارد که عالم و آدمیان را می آفریند که در نهایت در وجود انسان خودشناس (عارف) رخ می نماید که این سرآغاز آفرینشی برتر و دگر است از خویشتن در دیگران!

۱۹۵- انسان از همان نخستین لحظه که از خود می پرسد که من چیستم، این خداست که عدم را مخاطب قرار داده است و از عدم می پرسد تو چیستی؟ و عدم می گوید: من والدینم هستم، همسر و فرزندم هستم، خانه و اتومبیل هستم، مدرک و سواد هستم و... سپس خدا می گوید: اینها که گفתי هیچ کدام که تو نیستی، این دیگرانند. عدم بالاخره اعتراف می کند که: من نیستم! این اعتراف هم درجات دارد که درجه کمال و یقینی اش پس از لقاءالله است آنهم در درجات تجلی! و انسان می فهمد که این خود خدا بود که از منظر چشم او بر خودش نظر نمود و خود را تماشا کرد و فقط خاطره این تماشا در حافظه چشم انسان باقی مانده است و ذکرش شده است و این شرح ذاکرین است. یعنی ذاکرین و اهل ذکر کسانی هستند که خدای را دیدار کرده و مابقی عمر او را به یاد می آورند و در این یادها به علم و عرفان می رسند و به آفرینش جدید خود نائل می آیند از روی آنچه که دیدار کرده اند.

۱۹۶- عدم از لحظه ای که مد نظر خدا (وجود) قرار می گیرد در وجود يك انسان، خلقت عرفانی آغاز می شود در درجات! انسان مجرای آفرینش جهان است و دست آخر آفرینش خودش در زیر نگاه خدا و با یاد خدائی که دیدار شده است. انسان "مشهد" است نه شاهد و نه مشهود! یعنی انسان به لحاظ موجودیت خاکی و بیولوژیکی اش در جهان، يك قلمرو است يك محل شهودی که به تدریج می آموزد که خود را بیافریند. و این مشهد همان ظرف عدم و یا عدم مجسم است که فقط صورت وجود (خدا) را بر خود دارد که آنهم در مسیر زمان پیر شده و نابود می گردد مگر اینکه از این فرصت اندک دست بکار خلق خودش شود و این عارفان هستند که آفرینندگان خود می باشند و نخستین انسانی که موفق به این کار به تمام و کمال شد علی ع بود که در خطبه بیان و افتخار این کار عظیم را اعلان می دارد آنگاه که کارش را به پایان برد در اواخر عمرش! و اینست که می فرماید "مرا خدا نخوانید". در چنین مقامی است که شطح عارفان معنا می یابد و این سخن پاییز بسطامی که: من از خدا برترم! و این بیانی عاشقانه از آن کلام معروف است که: خدایا من به تو رسیدم و تو به من! حال بگو من برترم یا تو! من تو را دارم و تو مرا! چه کسی بیشتر دارد؟ من تو را از عرش به فرش آوردم و تو مرا از فرش به عرش بردی. چه کسی بیشتر و برتر و بهتر است؟ البته این سخن عشق است و نه عقل!

۱۹۷- اصلاً همین وجود خاکی و صورت بشری حاصل رویارویی و نگاه وجود بر عدم است یعنی نظر خداست بر عدم! و لذا صورت او بر عدم نقش جمال انسان در عالم خاک است. و اینکه در قرآن آمده که خداوند عالم و آدمیان را به نظری آفرید که این همان نظر او بر عدم است که کائنات را پدید آورده است.

۱۹۸- پس ماده اولیه ساختار جهان هستی همان نور نگاه خداست. پس انسانی که بر خود نظر می کند مشمول خلقتی دگرباره و کاملتر می شود که نظر اندر نظری دگر است و لذا ماهیت این آفرینش تماماً عشق و نظریازی است که قرآن بیان این نظر اندر نظر و نور علی نور است و لذا کلمه "قرآن" هم دقیقاً به همین معناست: دو تا قرآ! و قره همان نور نگاه را گویند: قره العین! و اینست که در همین کتاب خداوند به مؤمنان می فرماید که در دعا بگویند که: خدایا بر ما نظر کن! این همان واقعه معرفت نفس و به خودآنی و خلق جدید است و نظریازی عشق خدا و انسان که دو تا قره العین است: قرآن!

۱۹۹- پس انسان حقاً قرآنی، انسان عارف و اهل نظر بر خداست و اهل نظر خدا بر انسان! و اینست که از امامان ما آمده است که اهل قرآن، در قرآن خدای را دیدار می کند. و اینکه از رسول خدا آمده است که اهل قرآن، قرآن را به جمال انسانی می بیند. و بنده این جمال را دیده ام آنهم در دو تجلی! زیرا دو قره یا نور در میان است و از این دو منظر دو جمال آشکار می شود یکی از نگاه خدا بر انسان و دیگری از نگاه انسان به خدا!

۲۰۰- قرآن رویارویی دو نگاه و دو نور (دو قره) است بین انسان و خدا! پس فقط انسان اهل معرفت نفس انسان قرآنی است و لذا رسول خدا و بیانگر قرآن می فرماید "زین پس فقط اهل معرفت نفس به حقایق دین من (حقایق قرآن) نائل می آیند." در همین مکاشفه مذکور کل مجموعه آثار ما بواسطه کلمه "قرآن" محقق و به اثبات و تعیین و تأویل کامل رسید و قرآنی شد.

۲۰۱- پس اهل قرآن، اهل عشق و نظریازی با حق است که در عطش لقاءالله بسر می برد همانطور که خداوند در قرآن می فرماید که: خداوند فقط طالبان لقاءالله را هدایت می فرماید و بیناتش را بر آنان آشکار می کند.

۲۰۲- قرآن در لغت یکی به معنای "خواندن" است و دیگر به معنای "دو قرآن" یعنی دو نور نگاه! پس فقط کسی می تواند قرآن را براستی بخواند که در عطش و عشق شهود الهی باشد و شوق خواندن کتاب وجود خویشتن که "و اینک بخوان کتاب وجودت را که خود برای خواندنت کفایت می کنی." قرآن-

۲۰۳- و می دانیم که قرآن نامهایی گوناگون دارد که همان نامهای خداست: حکیم، مجید، علی، عظیم، کریم و غیره! پس قرآن را می توان از درب و نگاههای حکیمی و کریمی و عظیمی و علوی و... خواند و با همین نورها خداوند را دیدار نمود خدانی عظیم و حکیم و کریم و... پس به تعداد نامهای خدا می توان برای کل قرآن تفسیر و تأویل و مطلع قائل شد که حداقل یکصد نوع است که اسمای حسنی او در خود قرآن می باشد که براستی درجات تجلی هم دارد و لذا بی نهایت تجلی از خداوند در قرآن حضور دارد و بی نهایت قره قرآنی وجود دارد.

۲۰۴- پس قرآن سراسر کتاب عرفان و آفرینش عرفانی و خلق جدید است که برای کافران با مرگ جبری و فیزیکی آغاز می شود و برای مؤمنان با مرگ اختیاری (موت ارادی) و نفسانی. و فقط عارفان هستند که این کتاب را کتاب وجود خود می یابند که ملهم به آیاتش هستند به سمع و مبصر به بیناتش هستند به نظر. و می بویند عطریات وجودش را به شامه. و می چشند طعم شرابش به ذوق. و لمس می کنند دامن فراقش را با دو دست و... "به شما چشم و گوش و دل دادیم چرا شکر نمی کنید الا اندکی." قرآن- و شکر حاصل بر خورداری از خداست. دستی که به او نمی رسد و چشمی که نمی بیندش و گوشي که نمی شنودش و دلي که در آغوشش نمی گیرد چه شکري دارد با او.

۲۰۵- این موت اختیاری و ارادی تا سرحد فنا، حاصل همان نظر کردن به خویشتن است که بارها و بارها رخ میدهد در درجات! و در هر موتي يك زنده شدن و هستي نو یافتن است. اینست که می فرماید "اگر خدای را دوست دارید پس چرا به مرگ رغبتی ندارید." و نیز در نظر خدا به عارف است که کاملترین موتها تا فناي ذات حاصل شده و لقای الهی رخ می دهد و خدا بر جای عارف می نشیند و این صلوة خدا بر ولي خویش است و تجلی ولي نه تجسد و حلول. زیرا خدا نور است و همین امر معنای تجسد و حلول را به لحاظ معرفتی باطل و محال می سازد زیرا نور نمی تواند در چیزی جای گیرد و قالب ریزی شود.

۲۰۶- آنهایی هم که تجلی را درک نمی کنند و آنرا مترادف تجسد و حلول می یابند از نوري بودن جمال حق غافلند و از درکش عاجزند. و آنهایی هم که به تجسد و حلول و تناسخ باور دارند نیز کمترین شناخت نوري از خدا ندارند و نور وجود را در نمی یابند و خدا را هم کسی و فردی در میان افراد و اشیاء می پندارند.

۲۰۷- پس بدان که کل عالم هستی از هفت زمین و آسمانها و هر آنچه بین آنهاست به يك آن، مخلوق نگاه خدا بخودش می باشد و انعکاس آنچه که خدا در خودش دیده است و هر آن می بیند. و این نگاه بی نهایت طور و گونه است و لذا جهان هستی روبروي ما هم بی نهایت طور و صورت و معنا و ماهیت دارد که هر يك کمترین شباهتی به نوع دیگرش ندارد پس بی نهایت جهان بی تا داریم که دانماً در حال پیدایش هستند از نگاه خدا بخودش!

۲۰۸- این دو جهانی که در قرآن مطرح است (عالمین) که دنیا و آخرت نام دارد همان دو نوع جهان تحت الشعاع دو تا قره (نور نگاه) است که دنیا همان منظره نگاه انسان به خداست و آخرت هم منظره نگاه خدا به انسان است و یا نگاه انسان به خودش و نگاه خدا به خودش! و این دو جهان قرآنی است.

۲۰۹- و اما آن جهانی که خداوند در نگاهش به انسان می آفریند و انسان در نگاهش به خداوند، جهان برتر و سوم است که به قول علی ع در خطبه بیان، هزاران هزار بار برتر از جهان موجود (عالمین) است در آفرینش عرفانی و خلق جدید. "من جهانی از نو آفریدم که هفتاد هزار بار برتر از جهان موجود است." خطبه بیان- که این جهان از تلاقی آن دو نگاه و آن دو قره قرآنی بین انسان و خدا پدید می آید که مصداق خط سوم یا جهان سوم شمس تیريزي است: آن خطی که نه خدا خواند و نه من!

۲۱۰- ولي بدان آن کسی مستحق این نگاه الهی و خلق جدید و هستی سوم است که با ظلم در نبرد باشد. ظلمي که عین شرک و از شرک وجودي انسان با غیر خدا و خداست. و این شرک زدائی وجودي جز از وادي معرفت نفس ممکن نیست تا آدمي در این راه به ذات وجود برسد و ملحق گردد و یگانه! و این توفیق عرفانی اجر ظلم ستیزان در جامعه است.

۲۱۱- در قرآن کریم سخن از این هر دو نگاه بین انسان و خداست: "بگویند که خدایا بر ما نظر کن." و "در آرزو چهره هانی نو هستند که بر خدایشان نظر می کنند." این دو مرحله کلی سیر و سلوک عرفانی و دو قوس صعود و

نزول است که همه مراحل و مقامات دینی و عرفانی از این دو نگاه برمی خیزند و "خداوند امرش را بین زمین و آسمان فرود می آورد تا مؤمنان بدانند که خدا به هر کاری قادر است." و این کار همان خلق جدید عرفانی و بدعت است که از تلاقی این دو نور (نور علی نور) حاصل می شود که آفرینشی برتر از زمین و آسمان و دنیا و آخرت است که بدعت مطلق است که این خطر را نه خدا و نه بنده می خواند و این خلق قرآنی است که حاصل تلاقی این دو قره (دو نور) است. از تلاقی یا ازدواج این دو نور (نور علی نور) نور سومی رخ می نماید که نور واحده و برتر است که قلمرو خلق جدید است که خداوند در آن افزون می آید (فتبارک الله). يك نور از خاک (تراب) است به آسمان. نور دیگر از آسمان است به خاک. نور اول علوی است و نور دوم محمدی است. و آن نور سوم و برتر که نور هدایت (نور علی نور) است فاطمی است که جمال قرآن و یا عروس قرآن است عروس آن دو قره است. و این عروس قرآن نیز باز آن دو نور را برمی تاباند که حسنی و حسینی است. و این ماجرای پنج تن آل عبا می باشد که اهل الله هستند و حزب الله. همانطور که در روایات شیعی داریم که جهان هستی از این پنج نور پدید آمد که غایت و کمالش تجسم انسانی این پنج نور است: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین. و اینست که خداوند از همه انبیا پیش برای این پنج نور بیعت می گرفت که نشانی از این بیعت در يك لوح سلیمانی در فلسطین چند دهه اخیر کشف گردید.

۲۱۲- این تثلیث اولیه هستی در سائر مذاهب هم به بیان دیگر حضور دارد که چون حق عشق و تجلی را درنیافتند به تناسخ و تجسد مبتلا شدند مثل تثلیث پدر- پسر- روح القدس در مسیحیت و تثلیث برهما- ویشنو- شیوا در هندویزم. این اصناف ثلاثه در قرآن هم مذکور است.

۲۱۳- اینست که قرآن را جز اهل عرفان در نمی یابند و مابقی به واسطه قرآن گمراه شده و دچار خسران می شوند زیرا در حال تلاوت قرآن مشمول القای شیطان می شوند که همه جا در کنار وحی حضور دارد تا در دل کسانی که در قلوبشان مرض است نفوذ کند طبق قول قرآن!

۲۱۴- پس قرآن عرصه رویارویی و مذاکره انسان و خداست و فقط چنین انسانی اهل قرآن است یعنی انسانی که با خدای ذاتش روبروست و قرآن بیان این مناظره متقابل است و حاصل تلاقی این دو نور نگاه و دو قره است: قرآن! همانطور که "ان" در عربی برای تثلیث هم بکار می رود مثل "رجلان" که بمعنای دو تا رجل است.

۲۱۵- پس قرآن که بمعنای خواندن هم هست چیزی جز قرانت مذاکره و مناظره بین انسان و خدا نیست. که این مذاکره حاصل مناظره و نظر متقابل محمد و الله است. و علی ع هم که خلیفه الله است پس قرآن مناظره و مذاکره آسمانی بین محمد و علی ع است. و اینست که رسول خدا می فرماید: ای علی هر کجا که من بودم تو هم بودی هر چه که دیدم تو هم دیدی و هر چه که شنیدم تو هم شنیدی! و اینست که فاطمه را ظهور جمال قرآن یا عروس قرآن خوانیم که جمال نور علی نور است که در سوره نور آمده که خداوند هر که را خواهد به واسطه نور علی نور هدایت می کند یعنی از طریق جمال فاطمی حق که جمال فطرت الله است. و اینست که می فرماید "آنانکه در جستجوی لقای الله هستند اهل هدایت می باشند." قرآن- این لقاءالله در عالم خاک جمال آسمانی فاطمه اطهر است که عارفان دیدارش می کنند در بی نهایت تجلی! و این دیدار موتور محرکه عرفان عملی و حیات عرفانی و آفرینش جدید قرآنی است. پس قرآن کارگاه آفرینش عرفانی و خلق جدید است. یعنی عارف يك انسان قرآنی است اگر عارف باشد!

۲۱۶- آخرالزمان قلمرو تعامل عاشقانه با عالم و آدمیان است زیرا جمال حق از هر کس و چیزی آشکارست و چشم دل آدمی این جمال را می بیند هر چند که چشم سر نبیند و عقل قادر به درکش نباشد. اینست که آخرالزمان، عصر عشق است پس آنکه حقیقت این عصر را نمی شناسد و حقوق عشق را ادا نمی کند به تسخیر درمی آید و در این تسخیر شدگی جز شیاطین بر قلوب مسلط نمی شوند و این معنای دجالیت دوران است و ظهور شیاطین از وجود انسان! همانطور که خداوند هم از وجود عارفان رخ می نماید. پس در این دوران جز به نور معرفت نفس و عرفان الهی هیچ امکان نجاتی نیست و مابقی در مسلخ شیاطین و دجالان هلاک می شوند.

۲۱۷- اینست که در این دوران همه امور و اعمال بشری به عشق و عاشقانه است حتی جنایات و تبهکاریها و مفاسد! و این امر تقدیس کننده شیطنت و پلیدی و شقاوت شده است و همین مسئله اساس اکثر عرفانهایی دجالی میباشد.

۲۱۸- حال اگر این انسان آخرالزمانی شناور در روح عشق الهی، به عرفان عشق و امام عشق متصل نباشد و در اطاعت حقوق آن در نیاید بی شك يك دجال و شیطان مجسم می شود و کوس انالحق میزند و یا به دام دجالان می افتد

همچون عرفان حلقه، عرفان دون خوان، عرفان اسم اعظم و گنج گیری، عرفان تخدیر و ال اس دی، عرفان علوم غریبه و جفر و ابجد، عرفان کریشنا مورتی و اوشو، عرفان مدیتیشن و تناسخ و عرفان انرژی درمانی و... .

۲۱۹- امروزه آنقدر که مکاتب و دکانهای دجالی عرفانی فراوان و فراگیر است یک انسان عاقل و صادق به این نتیجه میرسد که: اصلاً عرفان نخواستیم بگذار برویم دنبال کار و زندگیمان! ولی مسئله اینست که امروزه کار و زندگی روزمره همه انسانها نیز با همه این القانات دجالی از درون و برون صادره شده است و شبانه روز از رسانه ها اشاعه می یابد و اگر تو خود را مصون داری فرزندت به آن مبتلاست و همسرت در دام آن است پس باید چاره ای بیندیشی. دجالیت به طور روزافزونی از زمین و آسمان می بارد و شیطان آریل (رسانه های ماهواره ای) تا اعماق زندگی و روان بشری رسوخ کرده است. اینک دجال در درون ماست و طرز فکر ما شده است و بلکه بینش و احساس ما گردیده است. و اینست که جز در عرفان نفس نمی توان از سلطه و تسخیر شیاطین و دجالان رها شد.

۲۲۰- گاه آدمی خود شیطان می شود و به قول علی چه بسا شیطان در صورت بشری. و امروزه چه بسیارند از این شیاطین در هویت عارف و عالم و رهبر و ناجی و هنرمند و روانکاو و درمانگر و امثالهم.

۲۲۱- بدان که عرفان، باطن دین است پس دین خالص و کامل است که احکامش باید چنان راسخ و عمیق باشد تا امر الهی تا عمق جان نفوذ کند و دین را روحانی سازد. پس عرفان، اشد دین است پس اشد تقوا و اشد صدق و اشد عصمت را می طلبد نه بی عصمتی و بی تقوایی را. در حالیکه خروجی همه این عرفانهایی دجالی، بی عصمتی مفتخرانه است و بی عصمتی را تقدیس می کند همچون عرفان حلقه که آشکارا با امامت و عصمت ائمه در جدال و انکار است و دخالت دادن آنان را مترادف سقوط عرفانی می داند که عین حقیقت است زیرا این عارفان حلقه ای را از بی عصمتی برون می راند که اساس عرفانشان است که می فرماید: هر چه می خواهد دل تنگت بکن! و حال که در شرایط و کشوری هستی که نمی توانی بکنی پس تصور کن!! و این تصورات همان کشف و کرامات اهالی حلقه است که جمله خود را عارف واصل می دانند تا آنجا که امامان معصوم را آشکارا به سخره می گیرند و برای پیامبر کرکری می خوانند چون برترند زیرا موفق به تصورات و تخیلاتی شده اند که جن و شیطان هم از آن ابا دارد و این راز پرواز روح آنان است که نوع دیگر این عرفان، عرفان انکار است که اساس فلسفی عرفان حلقه می باشد. این لیبرالیسم جوامع مذهبی مثل ماست که نام عرفان بخود گرفته است که بستر و تکنولوژی و امکانش هم اینترنت است و لذا بایستی آنرا عرفان اینترنتی و حتی نامید یا اینترنت عرفانیزه شده. و لذا همه اصطلاحات کلیدی آن هم اینترنتی است مثل فیلتر عرفانی، کلید عرفانی، شبکه عرفانی، آن لاین عرفانی، آپ دیت عرفانی، کاربر عرفانی، اینترنت عرفانی و... و این آشکارا دجالی است که جز امام خصمی سراغ ندارد و لذا پیروانش به تبعیت از رهبرش معتقدند که توسل به ائمه معصوم موجب خروج از شبکه عرفانی می شود و این خط قرمز عرفانی آنهاست. آنها آشکارا امام و معصومین را ابلیس شبکه عرفانی خود می دانند.

۲۲۲- لذا امروزه خروج از اینترنت و ماهواره به مثابه خروج از شکم دجال است و سرآغاز به خودآنی و بیداری عرفانی! کل این عرفانهایی مدرن در یک کلام هنر فوت و فن در رویا و توهم زیستن و چشم و هوش بر واقعیت زندگی بستن است و لذا تنها ضمانت اجرایی این مذاهب شیطانی توسل به مخدرات و روان گردانها می باشد و لذا پیروانشان هم دیر یا زود به این مواد می رسند و کوس انالحم می زنند و غرق در توهمات ابلیسی می شوند. و این همان مذهب اصالت نسیان و خودفریبی است که رسالت درجه یک ابلیس است. پس این آشکارا عرفان ضد خودآگاهی است یعنی عرفان خود- فراموشی و جنون پرستی که عشقش می نامند.

۲۲۳- آخرالزمان که عرصه ظهور حقایق باطن انسان و جهان است و طبقات دوزخ در تکنولوژی روز به روز آشکارتر شده و بحرانها و عذابها و رسوائی ها شدیدتر می گردد انسان غیرمؤمن از واقعیت برون به تخیلات و اوهام شیطانی درون پناه می برد یعنی از واقعیت به رویا. و این واقعیت گریزی بستر این عرفانهایی دجالی است که به دروغ روح پرستی و باطن گرایی نامیده می شود.

۲۲۴- ما در عرصه قیامت دوران قرار داریم که باطن انسان در مقابل رویش تجسم شده و به فعل آمده است پس شناخت توحیدی این جهان بیرونی عین خودشناسی است همانطور که مثلاً تکنولوژی، تجسم نفس اماره بشر و اراده به قدرت و سلطه و استکبار است. و اینست که امپریالیسم همان تکنولوژیست است و قدرت برتر دارای تکنولوژی برتر است ولی این قدرت استکباری و ابلیسی است. یعنی انسان به قدرت تکنولوژیکی نمی تواند صاحب قدرت الهی شود. همانطور که کل ماهیت و قدرت ابلیسی عرفان حلقه هم از تکنولوژی اینترنت است.

هر گاه غیرخدا و ولی خدا را بپرستی، بزرگترین ظلم ممکنه را در حق او و خودت مرتکب شده ای. یعنی شرک، باطن ظلم است و ظلم صورت فعلی شرک است.

۲۲۵- اینکه ولی خدا را در کنار خدا قرار می دهیم به این دلیل است که ولی خدا، آئینه حضور و ظهور اراده و صفات و فعل و جلال و جمال خداست. و اتفاقاً خداپرستی در وجود ولی خدا توحیدی ترین پرستش است.

۲۲۶- این اندیشه که خداوند این جهان لامتناهی را برای چه آفریده است جز انسان. زیرا تاکنون جز انسان هیچ موجود هوشمند دیگری در حد انسان پیدا نشده است که شاهد و درک کننده این زمین و آسمانها باشد.

۲۲۷- ما بر کره ای زندگی می کنیم که یکی از سیاره های منظومه شمسی است و این منظومه شمسی در کهکشان راه شیری قرار دارد که این کهکشان حامل میلیونها منظومه شمسی بسیار بزرگتر از منظومه شمسی ماست و میلیونها خورشید بزرگتر از خورشید ماست. و این کهکشان در جهانی قرار دارد که میلیونها کهکشان دیگر حضور دارد که بزرگترند.

۲۲۸- ما بر روی زمین راه می رویم و می چرخیم به پای خود و با گردش زمین بدور خودش و بدور خورشید. و منظومه شمسی ما هم در بطن کهکشان راه شیری با سرعتی سرسام آور بسوی ناکجانی در حال حرکت است. و این کهکشان راه شیری هم که حامل میلیونها منظومه دیگر است و میلیاردها ستاره دارد در آن فضای لامتناهی در حال حرکت بسوی ناکجانی می باشد. و همه اینها برای آنست که موجودی به نام انسان پدید آید. یعنی موجودیت فیزیکی و روحی بشر تماماً مخلوق و محصول حضور و گردش همه این ستارگان و منظومه ها و کهکشانهایی بشمار است. آیا برآستی کل این خلقت، اتفاقی و بی هدف و بی صاحب است؟ هرگز انسان عاقلی نمی تواند چنین باوری داشته باشد مگر از روی عمد و عناد با خود و جهان و خداوند آن.

۲۲۹- پس معلوم می شود که خداوند آدمی را به مقصد و هدفی بسیار بسیار برتر و بزرگتر از کل این کائنات لامتناهی آفریده است که کل این میلیاردها کهکشان در خدمت خلق و استمرار حیات و تکامل هستی بشر قرار گرفته است.

۲۳۰- امروزه دانشمندان نجوم اعتراف دارند که پیدایش و بقای بشر و استمرار حیاتش بر روی زمین به لحاظ حساب احتمالات و شانس، در حد محال و مطلقاً ناممکن است زیرا میلیونها و بلکه میلیاردها کهکشان و سیاره و شهابهای نابود کننده هر آن می توانند و می توانستند و می بایستی کل زمین را نابود کرده باشند. پس این چه رازیست که انسان را در جهان تاکنون نگاه داشته است. الا اراده و علم و نظارت خالق جهان. و ارزش انسان برای جهان و خالق آن.

۲۳۱- همین دانش و خودآگاهی کیهانی بشر در این هستی لامتناهی کافیسست که انسان را به شناخت و پرستش مطلق خداوند بکشاند هر چند که اکثر دانشمندان با چنین نگاهی به این واقعه حیرت آور نمی نگرند و آنرا یک تصادف و شانس اسرارآمیز تلقی می کنند و لذا بر این باورند که هر آن ممکن است کره زمین نابود شود و خیلی عجیب است که تاکنون هزاران بار نابود نشده است. و این یک اندیشه و باور خلاف عقل و خلاف همین علم نجوم است.

۲۳۲- پس چرا انسان تاکنون نابود نشده است. و اصلاً چرا موجودی به اسم انسان امکان بوجود آمدن یافته است در این کارگاه لامتناهی کائنات که در آن هر لحظه میلیاردها انفجار کهکشانی رخ می دهد و هر آن میلیاردها ستاره نابود شده و به وجود می آید و کره زمین در میانه این انفجارات اتمی و نوترونی به بقایش ادامه می دهد و کاملتر می شود.

۲۳۳- با این وصف آیا آدمی برای چه آفریده شده است؟ برای اینکه خالقش را بشناسد و بپرستد؟ آیا خداوند با این عظمت و کبریائی و قدرت غیرقابل وصف نیازی به بنده و پرستنده دارد تا کبر و غرورش ارضاء شود و پرستندگانش را به بهشت برد تا غرق در بولهوسی و عیش و شهوت رانی باشند و منکرانش را به دوزخ ابدی مبتلا سازد؟! هرگز! چنین هدفی از خلقت انسان در شان کبریائی و عزت و شرف و صمدیت و رحمت مطلقه و قدرت لامتناهی خداوند نیست.

۲۳۴- آری! ممکن است انسان و کره زمین به لحاظ هندسی و جغرافیایی در مرکز جهان هستی قرار نداشته باشد ولی به لحاظ معنوی در قلب و مرکز کائنات قرار دارد و مقصود و معبود کائنات است و کائنات به لحاظ معنا و معرفت در تسخیر انسان است به قول قرآن.

۲۳۵- و بعلاوه در يك جهان بي کرانه و بي حدود مرکزي هم تصور نیست و هر کجایش می تواند مرکزش محسوب شود. مرکز جهان جانی است که موجودی شاهد و عالم و ناظر بر آن باشد. مرکزیت از شهادت است و نه جغرافیا

۲۳۶- همانطور که مرکز هر خانه و باغ و مزرعه ای جانی است که صاحبش نشسته است که بر آن احاطه و نظارت و رهبری دارد. و انسان مرکز کائنات است زیرا عرش خداست و خداوند از این کانون بر کائناتش احاطه و نظارت و رهبری دارد خاصه انسان کامل و خلیفه خدا!

۲۳۷- کائنات، قلمرو حضور و ظهور صفات خداست و انسان هم کانون ظهور ذات و جمال اوست. اینست معنا و رابطه انسان با کائنات لامتناهی! ولی انسان از این هم برتر است زیرا خداوند در خلقتش دمامد مبارک می شود همانطور که قرآن کریم مکرراً تصریح دارد.

۲۳۸- انسان کامل قرار است که بر خداوند هستی در خلقتش معرفت یابد و به دوستی و خلافت با او برسد و سپس همانطور که علی ع می فرماید دست به کار خلقتی برتر بزند. "من خلق را از نو می آفرینم... من جهانی آفریده ام که هفتاد هزار بار از زمین و آسمان ها برتر است...". و اینست مقصود خدا از خلق انسان و کائنات لامتناهی که برای خلق انسان و بقایش آفریده شده است. اینست که بارها نشان داده ایم که خداوند در خلق عالم و آدم فقط قصد ظهور آنچه که بوده را نداشته است که این کاری عبث است. بلکه قصد خلق موجودی به نام انسان را داشته که از خودش هم برتر باشد و هستی برتری بیافریند تا او را خلیفه خود سازد. و خداوند کسی را بر جای خودش می نشاند که از خودش برتر باشد وگرنه موضوع خلافت انسان بر جای خدا، به يك بازی و تعارف شباهت دارد و نه حقی برتر! و خود خداوند این حق و توانایی و عشق برتر را به انسان بخشیده است و این انسانی که خلیفه او می شود در قلمرو عشق با اوست که قادر به خلق برتر می گردد زیرا چون به مقام او رسید و بر جای او نشست از تمامیت هستی خود برای او می گذرد. و این ایثار عاشقانه قلمرو آفرینش برتر است. پس کل کائنات لامتناهی کارگاه عشق بین انسان و خداست و کارگاه آفرینشی بسیار برتر از کائنات و هستی موجود است.

۲۳۹- پس این کائنات لامتناهی و میلیاردها کهکشان بی کرانه که هر آن نابود شده و پیدا میشوند ماده اولیه برای پیدایش و آفرینش هستی برتر و خدانی دگر و برتر است که در قرآن "هو" نامیده شده است و همان انسان کامل است انسان علی وار! و علی ع در خطبه افتخار و بیان آشکارا چنین مقامی را معرفی کرده است و خود را آفریننده ای برتر می خواند که جهانی هفتاد هزار بار برتر از جهان الهی آفریده است که این هستی برتر مخلوق عشق بین انسان و خداست. اینست معنا و ارزش انسان علوی! آدمی اگر چنین معنا و ارزش و هدفی از وجود خود را دانم در سر داشته باشد هیچوقت احمق و بدبخت و حقیر نمی شود. کفري جز نشناختن قدر وجود خود در جهان نیست.

۲۴۰- هر فعل و انفعال مادی و معنوی و روحی در آدمی برآیند کارکرد کل هفت زمین و آسمانها و کهکشانشا و کرات و ذرات و جماد و نبات و حیوانات است که بلاوقفه در کارند و اندک تغییری و تحوّل در کار هر ذره و کره ای مستقیماً در احوال و امیال و اعمال و روحیات بشری دخیل است. پس آدمی آخرین محصول این کارگاه لامتناهی است و خروجی نهایی کائنات محسوب می شود که چه شود و چه کند؟

۲۴۱- خداوند در کتابش می فرماید که انس و جن را نیافریدم الا برای اینکه مرا پرستش کنند. و اگر انس مقصود کل کائنات است پس مقصود خدا از خلق این هستی بی کرانه و سراسر غوغا و کن فیکون هم جز پرستیده شدن بواسطه انسان نیست. ولی اگر هدف از پرستش خود پرستش باشد امری مهمل است و در شأن خدا و هستی لامتناهی جهان و وجود انسان که مقصود این هستی است نمی باشد. مگر اینکه منظور از این پرستش همان عشق بین انسان و خدا باشد و هستی برتری که از این عشق رخ می نماید که برتر از خود خدا و هستی قدیم و انسان غریزی است.

۲۴۲- ولی اگر مقصود از پرستش این عبادات صوری و حساب و کتابهای عملی و بهشت و جهنم پرستی غریزی باشد که در اندیشه عامه اهل مذهب است که گویی خداوند این هستی بی کرانه و حیرت آور را فقط برای پاداش و عذاب اعمال صوری و غریزی و مضحک بشری آفریده است عین اهانت به خدا و انسان و کائنات است.

۲۴۳- بدان که پرستش جز تفکر و معرفت و علم بر عالم وجود خاصه معرفت نفس نیست زیرا عظمت و کبریائی خدا جز در این وادی شناخته نمی شود زیرا خدائی که در اندیشه عامه اهل مذهب و عبادت، شناخته و پرستیده می شود از نفس خودشان هم حقیرتر است و حداکثر اوج نفس اماره آنهاست و هوای نفس خود را به نام خدا می خوانند همانطور که قرآن فرموده است.

۲۴۴- بدان که هدف از عبادت هم جز علم و خودآگاهی و عرفان حق نیست و لذا طبق روایتی که ابن عربی هم به کار برده است خداوند عبادات صوری را برای مردمی واجب ساخته که اهل تفکر و معرفت نیستند تا لااقل بدین طریق جهل و توحش خود را مهار کنند و خود را و یکدیگر را ندرند.

۲۴۵- بدان آنچه که ظهور ناجی موعود و آخرالزمان نامیده می شود همان سرآغاز خلق جدید و آفرینش جدید انسان و جهان است همانطور که علی ع می فرماید "من خلقي نو می آفرینم که هفتاد هزار بار برتر از جهان قدیم است." و اینست معنای نجات آخرالزمانی که کافران را هلاک و مؤمنان را رستگار می سازد.

۲۴۶- و اگر يك نفر به نور ایمان زنده شود کل بشریت زنده می شود. این کلام قرآن کریم در تاریخ مصادیق فراوانی دارد. ایمان سارا به ابراهیم اساس پیدایش ایمان ابراهیمی است. ایمان مریم مجدلیه به مسیح اساس پیدایش مسیحیت است. ایمان خدیجه به محمد آغاز دین محمد است و ایمان این زنان به این پیامبران بزرگ از ایمان خود پیامبران به خودشان برتر و یقینی تر بود به عنوان نخستین کسانی که به رسالت این انبیاء باور نمودند. مسئله ظهور ناجی موعود هم چنین است.

۲۴۷- طبق روایات مکرر می دانیم که امام زمان همچون مردمانی عادی و گمنام در میانشان زندگی می کند و اگر يك نفر امامت او را درک و به یقین باور کند ظهور آغاز می شود و چون این تعداد به حدود سیصد تن رسد ظهورش جهانی می شود.

۲۴۸- بدان که مسیح و مهدی موعود هر دو تا قبل از ظهور جهانی شان در هر عصری و در هر قومی از وجود مخلصین و عارفان رخ می نمایند و مؤمنان طالب را هدایت و شفاعت می کنند. به بیان دیگر دل مؤمنان در آخرالزمان خانه مسیح و مهدی است همان طور که دل امام خانه خداست. یعنی امام، عرش خداست و مؤمن هم کرسی اوست. پس بدان که مؤمنان حقیقی در آخرالزمان چه مقامی دارند که گاه مقامشان از مقام انبیای سلف برتر است زیرا رسولان عشق هستند چونکه رسول بی امر و ضمانت الهی هستند و رسول مختارند و این حقیقت اولیای الهی است در آخرالزمان که خداوند در برون از آنها نیست که با آنان سخن گوید و تعیین تکلیف نماید زیرا خداوند در درون آنهاست زیرا حامل روح الهی هستند یعنی خلیفه خدایند و به جای او اراده و عمل می کنند و این عین عشق ورزی با خداوند است.

۲۴۹- فرق نبی و ولی، فرق دو نوع رابطه خداوند با بندگان مخلص است رابطه از درون و از برون: وحی و الهام: و آخرالزمان قلمرو ارتباط درونی انسان با خداوند است و لذا جز معرفت نفس راهی برای این ارتباط نیست که رسول اکرم نیز بر این اهمیت سخن گفته اند که معرفت نفس تنها راه رسیدن به حقایق دین اوست و این همان راه عرفان است که وادی ولایت و امامت می باشد که آن نیز از دو راه ممکن می شود یعنی از درون و از برون! یعنی انسان اهل معرفت نفس یا به ولایت و امامت فطری خود می رسد و یا به یکی از اولیای الهی در بیرون از خود می رسد. یعنی یا مراد می شود و یا مرید! که اگر مراد شد به مقام، مرید می شود در عمل. و اگر مرید شد در مقام، مراد می شود به فعل. مرید خدا و مراد خلق. و یا مرید امام و مراد خدا.

۲۵۰- انسان به میزانی که از خود فاصله گرفته و با خود جهاد کرده و به سوی خودآ می رود به خود خودآنی و ذاتی خود در حرکت است تا خود شود و اینست کل راه کمال آدمی تا مقام انسان کامل! و این راه جز به نور معرفت نفس طی نمی شود. و این از خودگذشتن فقط در رابطه با دیگران است که تو و دلت را از اسارت و تصرف دیگران می رهند و گام به گام بسوی ذات رهنمون می شود زیرا فاصله بین خود و خودآ (ذات) را دیگران اشغال کرده اند و این دیگران از جمادی و نباتی و حیوانی و بشری را شامل می شود که مالکیت های مادی و معنوی و عاطفی و نژادی است. پس کل این راه چیزی جز واقعه تقوا و تزکیه و تطهیر نفس نیست و پاک کردن دل از غیر خدا و اینست عرفان حق!

۲۵۱- ولی این پاکسازی دل از غیر یا به واسطه بلائی الهی به همراه تقوا و معرفت و عبودیت حاصل می شود و یا به یاری ولایت يك امام حی. یعنی به خودی خود امکان رهائی دل از غیر حق نیست.

و بدان که در آخرالزمان و خاصه در دین محمد ص، اگر در وادی معنویت و دین و تقوا، هدفی جز لقای الله در عالم خاک در دل و جان آدمی باشد هدایت و نجاتی هم نخواهد بود. و این نجات هم جز در از خود گذشتن ها رخ نمی دهد که گذشتن از جان مهمترین آن است. و این سفینه نجات در این دوران جز عشق و عرفان حسینی نیست همانطور که روح اولیای الهی هم روح حسینی است که نازل می شود که نزدیکترین روح خدا به بشر است و لذا ظهور امام زمان را رجعت حسینی گویند و لذا اولیای الهی در آخرالزمان جمله اولیای حسینی هستند و دارای عرفان حسینی می باشند و روح عاشورانی و کربلانی دارند. و با کمتر از این نجات و عرفان و لقاءالله ممکن نمی آید. یعنی عرفان حقه و کامل در این دوران که عرفانی رهائی بخش و لقاءاللهی است عرفانی حسینی است و تجلی حسینی از مخلصین. همانطور که واقعه نزول روح برای خود اینجانب هم در ظهر عاشورا رخ نمود که نزول روح حسینی بود که عاشقانه ترین روح خدا در عالم ارض است. و این نزول روح مرا به آنی در واقعه ظهر عاشورا با حسین محشور و همدات ساخت و من در حسین و حسین در من شهید گردید و موتی بزرگ رخ نمود که چند تن از دوستان شاهدش بودند و مرا مرده پنداشتند. زان پس من حسین را همواره در دل و جانم حاضر و ناظر دیده و بلکه خود او بوده ام.

۲۵۲- بدان که عرفان آخرالزمان عرفان حسینی است آنگاه که به عرصه ظهور و نجات می رسد ولی تا قبل از آن عرفان حسینی است که عرفانی صالحانه و سر به مهر و خاموش است ولی عرفان حسینی عرفان انقلابی و طوفانی است و چون کشتی نوح به میدان می آید و طالبان نجات را فرامی خواند که: آیا کسی هست مرا یاری دهد!

۲۵۳- در تاریخ اسلام نیز عرفای حقه یا حسینی بوده اند و یا حسینی. امام حسین و امام دوازدهم تنها امامانی بودند که از بیعت با خلفای عصر سر باز زدند که این سخن را امام زمان هم در روایتی بیان فرموده اند.

۲۵۴- همه عارفانی که در تقیه زیسته و اسراری عیان و بیان نکردند عارف حسینی قلمداد می شوند ولی کسانی چون حلاج و بایزید و ابن عربی و ابن فارض و روزبهان و عین القضاة همدانی و شمس تبریزی عارف حسینی هستند و کشتی های نجات مؤمنان.

۲۵۵- عارف حسینی، عارف صاحب رسالت و نجات و ظهور است. و لذا نور این عارفان در تاریخ همچنان برای رهروان حق، نجات بخش است.

۲۵۶- حسن ع و حسین ع دو تجلی از عرفان علی ع هستند: تجلی رحمانی و تجلی نعمانی! تجلی عام و تجلی خاص! و علی ع این هر دو تجلی را در حیاتش آشکار ساخت و هر عارف کاملی نیز چنین است.

۲۵۷- فرق انسان و خدا جز خودشناسی نیست. فرق خود و خودآ همان آ می باشد که عرفان است. و امام باقر میفرماید "آ" خداوند است، پس انسان، خدائی است که خود را نمی شناسد. و خدا، انسانی است که خودش را میشناسد.

۲۵۸- خداوند می فرماید که چون به عشق آدم که خود را بشناسانم خلق را آفریدم پس خود را شناساندم. پس عالم هستی، عرفات خداست و در جهان و جهاتیان جز خدا شناخته و یافته نمی شود که مأمور این جستجو و شناخت هم جز انسان نیست. و انسانی هم که خدا را شناخت، خودش را شناخته است همانطور که می فرماید هر که خود را شناخت خدا را شناخت زیرا انسان عصاره و جامع خلقت است که صورت انسان به قول امام صادق، عصاره و جامع این عرفان است. پس خدا در صورت انسان رخ نموده است یعنی هر صورتی جلوه ای از ظهور و عرفات خداست و صورت انسان کامل مظهر کمال این تجلیات است. این همان معنای طلوع آفتاب دوم در ظهر عاشورا است. زیرا خدا از کسی رخ می نماید که از تمامیت خود برای خدایش بگذرد چون خدا هم برای خلق آدم از خودش گذشت و در غیر خود آشکار شد. و اما این غیر خود خدا کیست؟ آیا مگر به غیر از خدا هم کسی با خدا بوده است که خود را به او بشناساند و بنمایاند؟ هرگز! پس خدا، خود را به خود شناسانده و نمایانده است. اینست که ذات انسان همان خداست و به قول علی ع، خدا، همان خود خود انسان است. یعنی خلقت عالم و آدم، کارگاه و واقعه خودشناسی و خودنمایی خداست. پس خودشناسی و عرفان نفس برای انسان هم یک کار خدائی است و تنها کار انسانی بشر است زیرا بشر جز برای این کار آفریده نشده است.

۲۵۹- انسان آن کسی است که خداوند خودش را به او و در او شناسانده و آشکار کرده است اینست که انسان باید بر خود نظر و تفکر کند که چیست و از چه آفریده شده است. قرآن- و غیر از این کاری برای انسان نیست که خاص

او باشد. پس فقط عارفان هستند که رسالت انسانی خود را اجابت کرده اند و به خداوند لبیک گفته اند و خدای را از خود معرفی نموده اند.

۲۶۰- آدمها یا اهل کارند یا اهل عبادت و یا اهل معرفت. و مابقی اهل جنایت هستند یعنی دچار جنون می باشند که همان بزهکارانند. عامه مردم اهل کارند و عده قلیلی هم اهل عبادت هستند و انگشت شماری اهل معرفت که مقصود خدا از خلق عالم می باشد.

۲۶۱- اهل کار و عبادت و معرفت در یک دستگاه واحد دینی قرار دارند ولی اهل جنایت در نقطه مقابل این دستگاه قرار دارند که در آخرالزمان تبدیل به بزرگترین طبقه اجتماعی می شوند و قلمرو حاکمیت شیطان هستند.

۲۶۲- ما در کتاب "سرّ واژه" نشان داده ایم که چگونه معنای ظاهری هر کلمه ای ضد معنای باطنی آنست یعنی هر واژه ای واژگونسالار است یعنی آنچه را که آدمی "خیر" می پندارد شرّ است و بالعکس! همانطور که خداوند هم این حقیقت را در قرآن بیان فرموده که چه بسا چیزی را که شرّ می دانید خیر است. و فقط عارفانند که حق هر واژه و معنای را درمی یابند و مابقی به واسطه واژه ها کافر می شوند و واژگون. "کافران واژگونه اند." قرآن-

۲۶۳- اینکه قرآن، کافران را گمراه می کند و فقط مؤمنان را هدایت می کند نیز به همین معناست که الفاظ قرآنی موجب واژگونسالاری کافران می شوند و فقط مؤمنان را راه می نمایند خاصه اسمای الهی در اذکار و اوراد و نماز! اینست که نماز کافران را به دوزخ و شیطان می رساند و مؤمنان را به بهشت و خدا راه می نماید همانطور که رسول اکرم فرموده است (نهج الفصاحه). یعنی خدا خدا گفتن کافران موجب سرنگونی آنها در ظلمت و دوزخ است همانطور که محبت و ایثار کافران همان شقاوت و آدمخواری آنهاست و الی آخر!

۲۶۴- در اینجا واضح تر می شود که مؤمنان اهل هدایت جز عارفان اهل معرفت نفس نیستند که دارای علم تأویل واژه و معنای و آیات هستند زیرا قلب واژه ها را می شکافند و در آن رسوخ می کنند و حق واژه ها را ادا نموده و هر واژه ای را بر جای خودش قرار می دهند که این عدالت واژه هاست. و اینان همان راسخون در علم هستند که در قرآن مذکور است که اهل تأویل هستند.

۲۶۵- خودآ نیز تأویل واژه خداست که حق واژه "خدا" را بر جایگاه حقیقی اش قرار داده است که ذات انسان است. ولی معنای کافرانه اش همان خدائی است که در پشت بام آسمان و خارج از عالم هستی تبعید است و بیگانه از انسان است نه از رگ گردن به انسان نزدیکتر.

۲۶۶- اینست که علی ع می فرماید واژه ها در نزد عارف واژگون می شوند. و این واژگونی واقعه عدالت واژه هاست. زیرا واژه ها در فرهنگ عامه بشری دارای مفاهیم وارونه اند زیرا اکثراً کافرنند. نگاه عامه مردمان و خاصه حاکمان به عارفان از همین رو خصمانه است و عارفان را سرنگون کننده نظام خود می پندارند. این همان علت اصلی زندانی و قتل امامان و اولیای خدا در تاریخ است در حالیکه کمترین نظری به حکومت ندارند و با این حال حکومتهای جهل و جور دشمنی خطرناکتر از عارفان سراغ ندارند زیرا عارفان واژگون کننده ارزشها و معنای و واژه هایند.

۲۶۷- مرحله نخست آخرالزمان با معراج محمدی و امامت علی ع آغاز گردید. و فاز دومش در قرن هفتم و ظهور نور ولایت عارفان بزرگ در جهان اسلام رخ نمود. و اما مرحله سوم آن با واقعه دازگاره در سال ۱۳۷۴ شروع شد و تاکنون با سرعتی فزاینده در حال روی نمودن است که در آذرماه ۱۳۹۱ به نقطه عطفی جدید رسیده است که مصادف با پیشگونی های تاریخی مایا برای پایان دنیا بود.

۲۶۸- پایان دنیا یا آخرالزمان بمعنای پایان دنیابپرستی های بشر و شرکها و نفاق و مظالم و کفران اوست همانطور که علی ع در نهج البلاغه می فرماید که رشته های بقای دنیا پاره شده است. این همان وصف قیامت پنجاه هزار ساله در قرآن است که در آن روز جز خدا هیچ یار و پناهی نیست و لذا فقط خداپرستان خالص در آن روز سعادتمند و پیروزند. و این قیامت پنجاه هزار ساله در چند مرحله یا فاز تاریخی به تدریج رخ می نماید که در هر مرحله جدیدی یکی از عارفان و اولیای الهی رخ نموده و این واقعه را تبیین و ابلاغ می کنند که تبیین و ابلاغ آخرالزمان هزاره سوم میلادی بر عهده ما بوده است که مجموعه آثار ما جز این رسالتی ندارد.

۲۶۹- و بدان که هر مرحله از آخرالزمان و قیامت با معراج و دیداری از خداوند به واسطه یکی از عارفان آغاز می شود که این واقعه برای اینجانب در دهه هفتاد هجری شمسی در چند مرحله رخ نمود که به همراه وقایعی از علانم قیامت آخرالزمان بود که شرحشان در سائر آثارم آمده است.

۲۷۰- مسئله آخرالزمان و پایان دنیا یا قیامت پنجاه هزار ساله دارای علت و منشأ بشری است هر چند که به همراه علانمی خارق العاده در طبیعت و نجوم است مثل بارش ستارگان یا کسوفها و خسوفها و طوفانها و زلزله ها تا مرگ منظومه شمسی و در هم پیچیده شدن کائنات که غایت قیامت است. یعنی برپا کننده قیامت دورانها همانا اولیای الهی و عارفان واصل هر عصری هستند که برای قوم خود این واقعه را تبیین و ابلاغ می کنند.

۲۷۱- دوران نبوتها از حضرت آدم تا خاتم که حدود شش هزار سال است همان دوران تکوین خود و منیت و هویت بشری است که با ظهور اسلام و ختم نبوت این خودیت به غایت و کمال رسیده و خودآنی و معرفت نفس و عرفان آغاز می شود که دوره آخرالزمان و قیامت و یا دوره رجعت الی الله است که آنرا عصر ولایت و امامت می نامند. این همان دو قوس نزول و صعود در تکامل معنوی روح است، نزول روح و صعود روح! نزول روح خدا بر بشر و رجوع این روح بسوی خدا! این رجوع یا صعود منجر به سلوک عرفانی و لقاءالله و قیامتهاست که در ساختار جهان هستی نیز اثر می نهد. پس تحولات خارق العاده در ساختار طبیعت حاصل عروج عارفان است زیرا در این رجوع و صعود و عروج، روح الهی بشر است که به سوی خداوند بازمی گردد و لذا ساختار خلقت قدیم را متحول می سازد و این موسوم به خلقت جدید عرفانی است. در این صعود و عروج روح، علی ع جهانی آفرید که هفتاد هزار بار برتر و بزرگتر از کل کائنات است. یعنی عارفان، خلاق هستند و خلقي دگر می آفرینند و این قلمرو خودآنی بشر است.

۲۷۲- هر انسان عارفی که در هر عصری، بر جای خویشتن بنشیند و خود شود یعنی به خود آید و خودآنی یابد و کامل شود برپا کننده مرحله ای از قیامت آخرالزمان است. این رجعت به خویشتن خویش همان رجعت الی الله و فناي در ذات و یگانگی با خویشتن و خودآنی است که این واقعه برپا کننده خلق جدید و حوادث خارق العاده طبیعی و اجتماعی و کیهانی است. چون يك تن به دین خدا زنده و یگانه شود کل جهان و جهانیان زنده می شود. در واقع آخرالزمان و قیامت به مثابه احیای جهان هستی است از وجود انسانی که خودآنی یافته و خلیفه خدا در جهان شده است و مظهر تجلی حق در عالم خاک.

۲۷۳- انسان اهل تقوا و شرع با خویشتن داری و پرهیز از خود، به تدریج دارای هویت و منیتی بیگانه از خود میشود و این نخستین گام جهت جدا شدن از هویت حیوانی- غریزی است. و اما پس از کمال تقوا دوره رجعت به واسطه معرفت نفس آغاز می شود رجعت به سوی همان منی که از هویت حیوانی جدا شده است و اینک دوره تقرب و نزدیکی به خویش است نزدیک شدن به همان خودی که از آن پرهیز شده بود.

۲۷۴- پس مسئله رجعت و معرفت نفس و تقرب الی الله مخصوص متقین است که در احکام شرع به کمال و غایت رسیده اند. "آنانکه تقوا و صبر پیشه نمودند خداوند از نزد خود امام یا شاهدهی به سویشان می فرستد تا هدایت شوند و این منی از سوی خدا بر متقین است." که این امام یا بیرونی است و یا باطنی.

۲۷۵- و این رجعت من شرعی- تقوانی به سوی من الهی امام است. و اینست معنای تقرب الی الله که عین رجعت به خویشتن خویش است. که این تقرب و رجعت یا بصورت ارادت و اطاعت از يك امام زنده بیرونی است که عارفی واصل است و یا يك امام باطنی که همان روح و منیت الهی است که در جان آن انسان متقی دمیده میشود. "خداوند روح خود را در هر يك از بندگان که بخواهد لقاء می کند تا روز دیدارش را هشدار نمایند." قرآن- و این روحی که لقاء می شود یا حسنی است و یا حسینی که جلوه ای از روح علی ع است به مصداق این کلام علی ع که "من در هر زمان و مکانی که بخواهم نورم را بر هر يك از شیعیانم می تابانم و از آنان آشکار می شوم." این همان معنای تجلی امام از شیعیان است همانطور که خود امام، نور تجلی خداست.

۲۷۶- آخرالزمان و قیامت و حوادث خارق العاده طبیعی و بشری حاصل تجلی خداوند در عالم ارض است از برای عارفی واصل. یعنی ظهور مطلق در نسبی و ظهور متافیزیکی در فیزیکی و ظهور احد در کثرت و ظهور خدا در خلق. و هر که خدای را دیدار کرد برپا کننده قیامت عصر خویش است. و اما آنکه او را دیدار نمود ولی حق این دیدار یعنی تبیین و ابلاغ و بشارت این دیدار را برای مردمان ادا نکرد دچار عذاب عظیمی می گردد و به فراقی سوزان دچار می شود یعنی همان امری که خود بنده در ابلاغش تأخیر کردم و سالها سوختم. هر چند که برای این تأخیر دلایل دینی و شرعی و عرفانی و اخلاقی بسیاری داشتم ولی همه آنها بهانه ای بیش نبود در قبال عظمتی که رخ نموده بود و آن دیدار با حق بود که اساس قیامت دوران بود.

۲۷۷- قیامت و آخرالزمان چیزی جز قیامت و آخرالزمان عشق نیست. یعنی دیگر عصر عشق به غیر خدا گذشته است و عشق به غیر از خدا عاقبتی جز جنایت و عداوت و شقاوت ندارد. و عشق به خداوند اصل و اساس آخرالزمان و قیامت است که نخستین برپاکننده این عشق هم محمد مصطفی یعنی حبیب الله است.

۲۷۸- تاریخ دین و معنویت بشری دو مرحله کلی دارد هم در مسیر عمر فردی و هم اجتماعی: تاریخ تقوا و تاریخ تقرب! تاریخ لا اله و تاریخ الا الله! و الا الله عرصه آخرالزمان و قیامت است تا لقاءالله! تقوا قلمرو لا اله است و تقرب هم عرصه الا الله و عرفان است.

۲۷۹- چون سالک وادی معرفت بر نور الا الله وارد می شود و به لقاءالله می رسد به ناگاه همه اله ها را هم جز الله نمی بیند و اصلاً جز الله که نور خودانی اوست چیزی نمی یابد و اینست راز مکاشفه و مشاهده حیرت آور روزبهان شیرازی که در معراجش با ظهور شیر حق روبرو می شود که همه پیامبران را از هم دریده و می بلعد. این همان غلبه الا الله است بر لا اله. این همان واقعه وحدت وجود و یگانگی موجودات است و توحید مطلق!

۲۸۰- خودیت محصول و مخلوق عرصه تقواست که قلمرو فرقان و خیر و شر است و ثنویت. ولی خودانی حاصل عرصه تقرب و معرفت نفس است که قلمرو قرآن و توحید است و این دو مرحله مصداق این کلام خدا در قرآن است که: "کافران می گویند هر چه خیر است از خود ما است و هر چه شر است از خدا و رسول است. ولی مؤمنان میگویند که هر چه خیر است از خدا و رسول است و شر از خود ماست. ای رسول بگو که خیر و شر همه از اوست" که این بخش سوم مربوط به عرصه تقرب و معرفت نفس و قیامت و توحید وجودی است. در این آیه که میفرماید "خیر و شر همه از اوست" منظور از او همان امام یا انسان کامل است که محل ظهور حق می باشد.

۲۸۱- چرا امام را او (هو) می نامد (در قرآن)? زیرا از منیت و خودیت فنا شده است و محل ظهور هویت خداست که این هو همان آی خود است یعنی خودانی! زیرا آنکه به خود می آید اثری از خود غریزی- تاریخی- اجتماعی- طبیعی نمی یابد و خود را او می بیند اونی که خداست و در این رویارویی خود با اوست که لقاءالله رخ می نماید: یا من هو! ای منی که اوست! که این لقای الهی در عالیترین حدش همانا دیدار با جمال اعلائی خویشتن است یعنی جمال اعلائی العلیینی انسان! این همان جمال اعلائی خداوند در نزد بشر است که حق بشر است به مصداق آیات آخر سوره لیل "انسان را در نزد خدایش چیزی نیست که مطالبه کند الا جمال اعلائی پروردگارش که چون یافت به مقام رضا می رسد" که این مشاهده برای اینجانب به تمام و کمال رخ نموده است. یعنی پس از دو دیدار علوی و محمدی جمال پروردگار به دیدار با جمال خودی او رسیدم در واقعه کسوف بزرگ قرن در مشهد مقدس به سال ۱۳۷۵.

۲۸۲- این بدان که هر يك از اولیای خدا که در هویت الهی خود به یقین برسد همو خلیفه خدا و برپا کننده قیامت عصر خویش است و نور هدایت اهل ایمان و عرفان. و این یقین از نوع یقین نبوی و وحیانی نیست بلکه یقینی عاشقانه است که نرد عشق را در نبردی عظیم بر علیه فسق و ستم و طاغوت و نفاق به پیروزی می رساند و این نهضتی حسینی است و عاشورانی!

۲۸۳- و بدان که نرد عشق حق در اولیایش نبردی برای احقاق عدالت است زیرا آنکه از خود به آی وجود و هویت ذات می رسد و بر جای او می نشیند و خود را او می یابد تازه بر جای خود مستقر شده و عادل گردیده است و نور این عدل و عشق را به جهانیان ابلاغ می نماید یعنی همه انسانها را دعوت به خودانی و هویت ذات می کند که دعوتی به عشق و عدل است زیرا عادل شدن جز خود شدن و به خود رسیدن نیست و هر که به خود رسید به خدا رسیده است. و حسین مظهر تمام و کمال این دعوت است در کربلا. و لذا در آخرالزمان همه عرفانها جز عرفان حسینی محکوم به ابطال و ناکارآمد است و گمراه کننده.

۲۸۴- در نخستین روز نزول روح که ظهر عاشورا بود خود را در کربلا یافتیم و در آنجا شاهد ۷۲ حسین بودم و این بدان معناست که هر کسی که به حسین پیوست حسینی شد و کامل گردید.

۲۸۵- حسینی شدن و الحاق به سفینه نجات او به معنای گذشتن از تمامیت خود و ملحقیات و علانق و مالکیت‌های مادی و معنوی و عاطفی و نژادی خود است در نرد عشق حق آنگاه که يك بلی از جانب خدا و یا امام زنده بر سالک روی می کند و بلانی می نماید.

۲۸۶- دجال و دجالیت آخرالزمان نیز همان ظهور ابلیس در بشر است که با تمام قوا و مکر و عبادت هفت هزار ساله اش جهت نبرد با ظهور خدا از انسان به میدان می آید تا امامت را انکار و منهدم سازد. زیرا کل عناد و انکار و

کفر ابلیس در ازل هم بر علیه ظهور خدا از حضرت آدم بود که مظهر صورت و روح و اسمای الهی بود. و امامت همان ظهور دوباره آدمیت است و لذا امامان را وارث آدم می نامند.

۲۸۷- و این دجالیت یا به صورت عبادت پرستی (و نه خداپرستی) و نبرد با وحدت وجود به میدان می آید و جانماز آب می کشد و یا به صورت خیالبافی و رؤیاپردازی و احضار روح و عرفانهایی که جمله به شیطان پرستی میرسند و انکار امامت. یعنی دجال یا ملا است و یا جن گیر و جن پرست و رؤیاپرست و مکاشفه پرست و ماورای طبیعت پرست.

۲۸۸- آنهایی که می گویند "فقط خدا" خواه ناخواه به شیطان می رسند زیرا این ابلیس بود که نخستین بار برای سجده نکردن آدم این شعار را سر داد. از مقدس مآبی ملایان شرک تا "فقط خدای" مکاتب اوشو و کریشنا مورتی و انکار و عرفان حلقه جمله به شیطان پرستی می انجامد. "در آنروز ملائک می گویند که خدایا اکثر این مردمانی که خود را خداپرست می خوانند جن را می پرستند".

۲۸۹- آنچه که امروزه تا این حد عرفانهایی دجالی وارداتی را در جوامع اسلامی پروتق و نافذ نموده است نبرد اکثر علمای اسلامی با عرفان ناب اسلامی- شیعی است.

۲۹۰- از این منظر بایستی به یقین گفت که ستمگر و ظالم و طاغوت کسی و جریانی است که به دیگران این اجازه و حق را ندهد که خودشان باشند و به خودآنی ذات برسند و مقام خلافت الهی خود را دریابند یعنی آدم شوند چون آدم ابوالبشر!

۲۹۱- پس دشمنان عرفان و وحدت وجود توحیدی و امامت ذات انسان همان ظالمانند در درجات ستم. و ظلمی جز این هم نیست و نبوده و نخواهد بود. و این تعریف ظلم و عدل است در مذهب امامیه که قلب اسلام است. این بدان و تا ابد در آن بمان!

۲۹۲- فاصله آدم تا خاتم همان فاصله خود تا خودآست. آنچه که ابلیس از آدم ربود همان خودیت آدم بود. آدم خلیفه خدا و مظهر الله بود ولی نمی دانست ولی خاتم می دانست و می دید. پس فرق آدم و خاتم جز "آ" نیست. و اما "آ" چیست؟ در کتاب امّ الکتاب به نقل از امام باقر آمده است که "آ" حضرت حق است که در پنج تن آل عبا یعنی محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین حضور یافته است. یعنی هر که به آی وجودش رسید و خودآ شد بر آل عبا وارد شده است و با پنج تن محشور است در روح و جان خویشتن. یعنی خود مظهر این پنج تن است و ذات یگانه اش مظهر وحدانیت پروردگار است. و این واقعه در دیدار با تجلی پروردگار آغاز می گردد که این دیدار همان واقعه القای روح خدا در عارف است که مصادف با عرفان نفس و استخراج اسماء الله از ذات است که با حرف "آ" آغاز می شود و این "آ" در روح ازلی اش همان روح الله است.

۲۹۳- و بدان که الف فقط نخستین حرف الفبا نیست بلکه به لحاظ تلفظ کاملترین حروف است (الفون) و بالقوه همه حروف دیگر را در خود داراست و لذا همه کلمات را. و لذا در القای روح الهی در عارف، حکمت و عرفان آغاز میشود که از علم حروف و کلمات آغاز شده و به علم معانی و پدیده ها و آیات و اسماء الله می انجامد. این واقعه در همه عارفان و حکیمان صاحب قلم و رسالت کمابیش بطور جریان واحدی رخ می نماید. در خود این بنده نیز با نگارش کتاب "سرّ واژه" آغاز شد که البته قبل از آن درست در اوج طوفان نزول روح در دازگاره با کتاب امّ الکتاب شروع شده بود که شامل چند هزار از اسماء الهی است که امری بدیع و بی سابقه در تاریخ حکمت و عرفان حق است.

۲۹۴- و بدان که درب ورود بر سفینه نجات پنج تن آل عبا جز حسین ع و روح حسینی و عدل و انقلاب حسینی در خویشتن نیست که آن گذشتن از تمامیت خویشتن در جهت اعتلای حق است. و بدان که آن سفینه نجات آخرالزمان نیز جز پنج تن آل عبا نیست که درب ورودش حسین است که آخرین فرد از این خاندان الهی است. و بدان آنکه بر این بیت الله وارد شد يك مظهر سلّماني است همانطور که با ورود سلّمان فارسي بر آل عبا بود که این بیت الله کامل و سر به مهر شد به مصداق این کلام الهی در سوره مجادله که "چون پنج نفر اهل راز شد ششمین آنها اوست و خدا همواره با آنان است." این محفل الله حدود هفت قرن بعد در محفل مولانا- شمس- کراخاتون- سلطان ولد- حسام الدین چلبی و صلاح الدین زرکوب رخ نمود. و این محفل یکبار دگر هفت قرن بعد در دازگاره رخ نمود که عمری بس

کوتاه داشت که این از ویژگی دوران غیبت آخرالزمان است. این بیانی وجودی و جهانی و تاریخی از اقامه صلوة حق در خلق است. در این واقعه بس تأمل کن!

۲۹۵- و اینست راه عدالت و روش الحاق به حق الهی خویشتن! و هر که مانع این راه و رسم باشد ظالم است. و در آخرالزمان نجاتی جز این نیست. و این نجات يك مسئله قومی و اسمی هم نیست و هر انسان حق طلبی تحت هر قوم و مذهبی به این سفینه الهی خواهد رسید همانطور که مثلاً ماسینیون و کوربن فرانسوی- مسیحی رسیدند.

۲۹۶- و اگر در روایات کهن دینی می خوانیم که خداوند از همه انبیای الهی برای پنج تن آل عبا بیعت می گرفت بدلیل همین اهمیت آخرالزمانی این حقیقت است.

۲۹۷- "ایمان نیاورده است به من و به خدا آن کسی که شب را سیر بخوابد ولی همسایه و برادر دینی اش گرسنه باشد." این کلام رسول اسلام است که فقرش را فقرش و علت سروری اش بر عالم و آدمیان می خواند. انسان مؤمن در مکتب اسلام اینست که شکم دیگران را بر شکم خودش ترجیح دهد و اینست راز فقر با فخر! آدم باید به کلی از خود بگذرد و در نزد خدا روزی بخورد تا دنیایش را به دیگران وانهد. و این از خودگذشتگی عین رندی و هوشمندی است و اساس عدالت. و عدالتی جز در الحاق به حق ممکن نیست. انسان تا خدای را دیدار نکند عادل نمیشود یعنی بر سر جای خود نمی نشیند و خلیفه خدا و خودکفا نمی شود. زیرا فقط در خود شدن و یگانه و منحصر بفرد شدن است که تعادل و استقرار در جوامع بشری رخ می نماید. یعنی در خدایگونه شدن! آدمی تا بر جایگاه الهی خود مستقر نشود آرام و قرار و تعادل و استحکام وجودی نمی یابد.

۲۹۸- همه مظالم بشری حاصل عدم تعادل و استقرار آدمها در جایگاه وجودیشان است یعنی از بی وجودی و دریدری! از بی خدائی از بی آنی! و "آ" ازل است و الحاق به "آ" الحاق به ذات خویشتن است و ذات حق جز علم و عرفان و عشق او به ظهور نیست و رجعت انسان به ذاتش همان اراده به ظهور است ظهور همان جمال اعلائی پروردگار از انسان! ظهور همان امانتی که خدا در انسان نهاده است یعنی جمالش را! سوره لیل- این همان امانتی است که چون به زمین و آسمانها ارانه فرمود نزدیک بود که نابود شوند زیرا تاب تحمل جمالش را نداشتند یعنی قادر به تجلی آن نبودند یعنی قادر به بازتاب جمال خالق نبودند.

۲۹۹- امروزه یکی از جلوه های بی وجودی در جهان سوم و خاصه جهان اسلام و از جمله کشور خودمان پدیده غرب زدگی است. این پدیده به غایت بیمار و مالیخولیائی و منافقانه و پیچیده به آنجا رسیده که هر صاحب و مدعی قدرتی، رقیب و مخالف خود را متهم به مزدوری و جاسوسی غرب می کند و این اتهام و مرض مهلك فرهنگی تا بدانجا رفته که تقریباً همه دولتمردان و متفکران و مصلحین دیر یا زود متهم به جاسوسی و مزدور و فراماسونی و آمریکائی و روسی و موسادی می شوند و تقریباً کسی از این اتهام جان سالم بدر نمی برد که این بیماری در دهه های اخیر به اوج خود رسیده است. و این پیروزی شیطان است که همه مخالفان و منکران خود را هم متهم به طرفداری از خود می کند یعنی همه صاحب وجودان را متهم به بی وجودی می کند.

۳۰۰- این مالیخولیا و شیطان زدگی تا آن حد پیش رفته که مصلحین و هویت سازانی چون مصدق و دکتر شریعتی و طالقانی را هم متهم به فراماسونی و جاسوسی شرق و غرب کرده اند. و این پیروزی نهانی شیطان است که صاحبان هویت الهی را هم در جرگه لشکریان خود معرفی می کند و بدین طریق ریشه هویت را می سوزاند و این خود شیطان است که در صفوف مؤمنان و صاحبان هویت الهی رخنه کرده است. و این غایت غرب زدگی است که هر تفکر و تحول و انقلابی را هم غربی و حاصل دسیسه غرب می داند هر چند که به غرب و غرب زدگی فحش میدهند.

۳۰۱- عجباً که تقلید و پیروی کورکورانه از علوم و فنون غربی اصلاً به معنای غرب زدگی و بی هویتی نیست ولی هر اندیشه بکر و پدیده بدیع عرفانی که از بطن و متن قرآن و عرفان رخ نماید پدیده ای التقاطی و فراماسونی و غربی و مشکوک و دسیسه محسوب می شود. همانطور که مجموعه آثار ما دارای چنین اتهامی شده اند. گویی که اسلام يك پدیده عصر حجری و جامانده در چهارده قرن پیش است و مطلقاً توان خلأقت و نوآوری ندارد و بغیر از رساله های عملیه و فقه و اصول بر جای مانده از هزار سال پیش، اسلامی ممکن نیست.

۳۰۲- کسی که هر نوآوری و فکر بکری را در جهان اسلام، يك دسیسه از موساد و سازمان سیا و امثالهم می داند باید تردید کرد که مبدا خود يك سخنگوی این سازمانهاست که می خواهد غرب را خدای جهان سازد که حتی

مخالفتان غرب را هم مزدور غرب می‌داند. آیا این خود آخرین دسیسه غرب نیست! آیا این خود آخرین مکر شیطان نیست که همه را لشکریان خود می‌نامد و به شیطان فحش می‌دهد.

۳۰۳- امروزه این مکر و مرض شیطانی بدانجا رسیده که حتی پدیده آخرالزمان که يك معضله خاص اسلام و قرآن است را يك دسیسه غربی برخاسته از سازمانهای اطلاعاتی غرب می‌دانند. این اتهام به مجموعه آثار ما نیز نسبت داده شده است و خیلی نمانده که خود ما را هم مزدور این سازمانها قلمداد کنند چرا که آخرالزمان را در محور آرای خود قرار داده ایم زیرا اهل معرفت شیعه بایستی ابن الوقت (فرزند زمان) باشد و زمان ما به آخر رسیده است پس همه پدیده‌ها آخرالزمانی هستند پس آخرالزمان روح حاکم بر همه مفاهیم و معارف این دوران است و بدون درک حقایق آن هیچ حقیقتی برآستی درک نمی‌شود. آخرالزمان عرصه رویارویی و به خودآنی جبری انسان و جهان با ذات خویش است. اینست که راه از خود تا خود برای انسان آخرالزمانی بسیار کوتاه و سریع است و اگر اهل عرفان نفس باشد ره صد ساله را يك شبه طی می‌کند. احساس عرفانی بشر مدرن و کوس انالحق زدن دال بر حقیقتی عظیم است که درک نشده است. یعنی انسان مدرن عارفی بالقوه و نقد است که فقط باید روی به خود کند. آنچه را که عارفان عصر قدیم در عمر چله نشینی می‌یافتند انسان مدرن با اندک تقوا و ذکر و جهادی می‌یابد اگر اهل صدق باشد و خاصه اگر امامی زنده داشته باشد که از قدرت روحش برخوردار شود.

۳۰۴- امروزه غرب زدگی عین تکنولوژی زدگی و دجال زدگی و عدم زدگی است. پس وای بر آنکه در این دام، دم از شریعت و طریقت و حقیقت زند که خود يك دجال مضاعف است. و بدان که تکنولوژی زدگی منشأ غرب زدگی است و نه بالعکس. زیرا بسیارند غربیانی که بر علیه تکنولوژیزم قیام کرده اند. و تکنولوژیزم مذهب اصالت برون افکنی نفس است و لذا فرهنگ تکنولوژی هم لیبرالیزم است که در نقطه مقابل تقواست. و بدان که تقرب الی الله در قلمرو عرفان نفس و خودآنی از غایت تقوا برمی‌خیزد که ضد لیبرالیزم است یعنی خویشتن داری در نقطه مقابل خودنمائی!

۳۰۵- تکنولوژی پرستی غایت دنیاپرستی و شقی ترین نوع آنست زیرا پرستش آهن و بتون و بمب است یعنی پرستش اشد جمادیت و ثقل و سیاهی که موجب تخریب و انهدام بشر است.

۳۰۶- حیات عرفانی در آخرالزمان يك حیات سلفی و ارتجاعي و عصر حجری نیست. آنکه جهاد ما بر علیه دجالیت تکنولوژیکی را مترادف رجعت به عصر حجر می‌فهمد هیچ از معارف ما درک نکرده است. فرق بین تکنولوژی و تکنولوژیزم همان فرق بین دنیا و دنیاپرستی است. حتی اولیای الهی هم در دنیا بسر می‌برند و با دنیا زندگی میکنند ولی نه در دنیا و برای دنیا. قلم و کاغذی هم که کلام الله با آن نقش می‌بندد ابزارهای مادی و دنیوی هستند. خود خداوند هم در تجلیاتش بر اولیاء و عرفا از مادیت جهان رخ می‌نماید از درخت و کوه و دریا و ماه و خورشید. همه سوگندهای خدا در قرآن کریم به مخلوقات مادی و طبیعی است که مظهر جمال و جلال ویژه اویند. تکنولوژی هم مظهر صفات و جمال و جلال ابلیس است همچون گوساله سامری که تلفیقی از تکنولوژی و حکمت موسوی بود که بدست سامری پدید آمده بود و بنی اسرائیل را فریفت. عرفانهای اینترنتی نیز از این نوع هستند.

۳۰۷- بسیاری از حامیان و پیروان آرای دکتر شریعتی و آل احمد اساساً بر محور نقد آنان بر مدرنیسم و ماشینیسم و غرب زدگی بوده اند که مترادف نوعی سلفی گری پنداشته می‌شد. حمایت بسیاری از روحانیون هم از این دو متفکر بر همین پندار بود که پس از پیروزی انقلاب دارای ارزشی معکوس شد و آنان را سلفی و وهابی نامیدند. زیرا آرای این دو متفکر در دوره قبل از انقلاب در نقد تکنولوژی و مدرنیسم و روشنفکری مترادف با نبرد بر علیه نظام سیاسی شاه بود که نظامی غربی و تکنولوژی پرست بود. ولی پس از انقلاب همان آرا برای بسیاری از اهالی قدرت مترادف با اندیشه ای ضد انقلابی و ضد نظام و سلفی و وهابی تلقی شد زیرا استمرار قدرت بر رشد تکنولوژی و صنعت است.

۳۰۸- تکنولوژی در ذاتش خود- برانداز است و پرستندگانش را نیز با خود هلاک می‌کند. همین پدیده ویروس های کامپیوتری يك نمونه از خود- براندازی است. با يك طوفان خورشیدی کافیسست که نیروگاههای برق و تولید انرژی هسته ای و ارتباطات ماهواره ای و الکترونیکی نابود شود و با این واقعه کل تمدن صنعتی و شهرهای بزرگ در اندک مدتی نابود می‌شود و فقط اسکیموها و قبایل بدوی در اعماق جنگلها و مردمی که در ارتفاعات بلند زیست میکنند باقی می‌مانند که بانی تمدن بعدی خواهند بود.

۳۰۹- آیا رجعت الی الله در جریان عرفان نفس و الحاق به ازلیت ذات در حیات دنیوی مترادف با رجعت به عصر حجر است؟ هرگز! حیات بیرونی برای عارفان جنات نعیم پروردگار است و الحاق به جزیره خضرای امام زمان است

که در نزد خدا روزی می خوردند. این تجربه برای اینجانب و چند نفر از همراهیانم در واقعه دازگاره برای مدتی رخ نمود. این واقعه در قرآن هم آشکارا آمده است که "ای مؤمنان چرا از نعمات ویژه ای که خداوند برای شما در طبیعت نهاده بهره نمی برید".

۳۱۰- انسان اهل معرفت در آخرالزمان باید به گونه ای زیست کند که حیاتش بسته به تکنولوژی نباشد بدان حد که بدون آن نابود شود و از دست برود. تکنولوژی نباید راز بقای انسان مؤمن باشد. برای مؤمن حقیقی هرگز تکنولوژی بستر و هدف و تعیین کننده مسیر زندگیش نیست بلکه حداکثر یک امکان ثانویه و حاشیه ای است. ولی کافران بدون علوم و فنون جدید محکوم به مرگ و نیستی و هیچی هستند و اینست تکنولوژیزم!

۳۱۱- کافران در خدمت تکنولوژی هستند ولی تکنولوژی در خدمت مؤمنان است همانطور که دنیا برای کافران، هدف است ولی برای مؤمنان وسیله ای قابل اغماض است که می توان هر آن از کیش گذشت. یعنی کسی که بدون فرآورده های تکنولوژیکی نتواند زندگی کند کافر است. کسی که بدون اتومبیل و برق و تلفن و تلویزیون و کامپیوتر نتواند امورات کلی زندگیش را اداره کند بنده تکنولوژی است و در اسارت دجال.

۳۱۲- و این را به یقین بدان که جامعه امام زمانی جامعه ای منهای تکنولوژی موجود در جهان است. و اگر سنوالم کنی که آیا مگر می شود بدون تکنولوژی حتی یک روز زندگی کرد پاسخ اینست که: هر گاه به چنین باوری رسیدی به خدا باوری و امام باوری و نجات باوری رسیده ای و این باور خود اصل و اساس نجات و رستگاری است. این باور اساس رهائی از دجالیت آخرالزمان است زیرا تکنولوژی همان خر دجال است یعنی دجال بواسطه تکنولوژی بر بشریت فرمان میراند. این باور برای خود اینجانب به یقین در عمل و تجربه زندگیم حاصل آمده است و اساس ارتباط و الحاق من به جامعه امام زمانی بوده است. این را بدان که جامعه امام زمانی همواره وجود داشته است هر چند که جامعه ای بسیار کوچک است تا قبل از ظهور جهانی امام زمان. این همان جامعه خضرائی و یا بقول حکیمان جامعه هورقلیائی است که در ارض ملکوت زیست می کنند که البته بر روی همین زمین است و نه در آسمان. همانطور که یکی از شیعیان برای دیدار امام یازدهم به محله پائین شهر و خراب سامره رفت و از وضع زندگی امام در آن محله فاسد و خرابه دچار شبهه درباره امامت امام شد که امام برای لحظه ای چشم دل او را باز نمود و به وی نشان داد که حقیقت زندگانی امام در سرزمینی دگر است که وجهی از جنات نعیم است: به راستی پاکان مقیم در جنات نعیم پروردگارتند. قرآن- و این حیات بهشتی در ظهور جهانی امام برای پیروانش آشکار خواهد شد و همه با چشم سر آنرا خواهند دید و از آن برخوردار خواهند شد. بنده حدود سه سال آشکارا در چنین جامعه و جهانی زیستم و چون از آن خارج شدم سخت بیمار گشتم که البته از برای رسالت عرفانی بود که بر عهده داشتم و می بایستی ادا مینمودم که صد البته در این رسالت مخیر بودم زیرا دوره نبوت و رسالت نبوی به سر رسیده است و فقط رسالت عرفانی باقی مانده است که رسالت عرفا و علما می باشد که منظور علم لدنی و عرفان نفس است که تأویل و تأخیر آیات الهی و پدیده های آخرالزمانی نفس بشر را تبیین می کنند که مصداق حقیقی همان هستی شناسی است منتهی نه هستی شناسی فلسفی بلکه هستی شناسی انسانی و جهانی در عین واقعیت آشکار هر آنچه که روی می نماید.

۳۱۳- بزرگترین مسئله بشر مدرن و متفکران عدم درک و تبیین آنچه که هست و روی می نماید، می باشد. و این همان علم آخرالزمان شناسی است. امروزه دیگر تبیین روانشناختی و جامعه شناختی و فلسفی و داروینی و ماتریالیستی و دیالکتیکی و ژنتیکی و نجومی و امثالهم پاسخگو و قانع کننده عقول و وجدان بشر مدرن نیستند زیرا پدیده های نو به نو بقدری محیرالعقول و فوق علیتی هستند که مجموعه این علوم مدرن هم قادر به درک و توضیح آنها نیستند زیرا زمانه را درنیافته اند که بشر اینک در کجای زمان و تاریخ هستی قرار دارد. ما در روز هفتم خلقت تکوینی یا در هزاره هفتم خلقت تشریحی آدم ابوالبشر قرار داریم که آخرین تمدن بشری بر روی زمین را پدید آورده و به اینجا رسانیده است. همانطور که دهها از این تمدنها نیز قبلاً رخ نموده و نابود شده است که باستان شناسی ها این حقیقت را اذعان دارند که یکی از آنها تمدن مایاها می باشد که از تاریخی چهل هزار ساله برخوردار است.

۳۱۴- غرور تکنولوژیکی یک غرور ابلیسی و دجالی است که در قرآن کریم مکرراً ذکر شده است که تمدنهایی به لحاظ فنی بسیار پیشرفته تر از ما بوده و به دلیل همین غرور و کفران نابود شده اند و امروزه آثارشان به ما هشدار می دهد. زیرا تمدنها به ندرت بخاطر کفرشان منهدم می شوند بلکه اساساً به واسطه ظلمشان مورد غضب الهی قرار می گیرند و ابزار ظلم هم جز تکنولوژی و قدرت مادی نیست که محور همه قدرتهای مادی هم تکنولوژی است. و اصلاً ابزار القای کفر خود به دیگران جز قدرت مادی- فنی نیست.

۳۱۵- همه سلسله مراتب و مدارج از خود تا خوداً مراتب تنها شدن است و این همان مراتب بلائی الهی بر تن و دل و جان و هویت و حیثیت سالک است و گاه کل دین و ایمانش را هم به چالش می گیرد و ارتقاء می بخشد. زیرا

این بلاست که همه ناخالصان و فرصت طلبان را می تاراند و جز خدا باقی نمی ماند. و آدمی تا به "خدا کافیست" نرسد بخود نرسیده است و آی وجودش متجلی نمی شود و خانواده الهی خود یعنی پنج تن را نمی یابد.

۳۱۶- عصر جدید، عصر مرض است. انسان مدرن موجودی سراپا بیمار است. امروزه بسیار به ندرت آدمی سالم و فاقد مرض فاحش یافت می شود از کودک تا جوان و پیر. تا چند نسل پیش بیماری یک پدیده بود ولی امروزه سلامتی یک پدیده قابل تحقیق است. و این خود یک پدیده تکنولوژیکی است که تکنولوژی پزشکی در محورش قرار دارد یعنی پزشکی بیماری را و روان شناسی جنون آور و رفاه ضد آسایش!

۳۱۷- یک معنای عرفانی و آخرالزمانی این امراض جهانی همان برون افکنی نفس است یعنی روح آدمی کفران و ظلمات خود را بصورت امراض جسمانی برون افکنی کرده است و این بیان دگر از ظهور روح در تن است. این معنایی آشکار از قیامت است که باطن ها رخ می نماید. و این نوعی تزکیه و تطهیر جبری نفس است که با جاذبه تکنولوژی اعماق نفس برون افکنی می شود بصورت شرارتها و جنونها و جنایات و امراض نو به نو!

۳۱۸- یعنی روح آدمی از اعماق ذاتش روی به ظهور و بروز در تن و صورت آدمی دارد و این جریان موجب میشود که همه رسوبات و ظلمات نفس را به برون براند و در تن که مخرج و ترمینال نفس است آشکار می شود و بصورت انواع امیال و اعمال و امراض و مفاسد و مظالم خودنمانی می کند. و این آخرالزمان و قیامت اهل کفر است که به جبر عمل می کند. ولی اهل معرفت با این ظهور امراض نفس صبورانه و مؤمنانه و حکیمانه برخورد می کند ولی کافران به مبارزه فیزیکی با آن برمی خیزند.

۳۱۹- نزول روح بر عارفان عامل اصلی ظهور و بروز نفوس بشری در آخرالزمان است که اینهمه امراض حیرت آور یکی از جلوه های این ظهورند زیرا بشر نفس واحده است. و این روح از وجود عارف به کل بشریت راه می یابد و نفس کل بشر را به ظهور و بروز می رساند. زیرا همین روح الهی نازل شده در اولیای الهی علت العلل قیامتهای آخرالزمان است. زیرا روح الهی مظهر اراده به ظهور است و این روح به هر کسی نازل شود وجود آن فرد کارگاه قیامت آخرالزمان در آن عصر می شود و این روح به کل جامعه بشری سرایت می کند که در اهل ایمان و معرفت موجب ظهور حق می شود و در کافران موجب ظهور باطل و شر می گردد. و این ظهور و بروز زمینه را برای پیدایش جامعه امام زمانی و جنات نعیم فراهم می کند زیرا نفوس بشری را از ظلمات پاک می سازد و از خیر و شر فرا می برد و به آستانه حق توحیدی می کشاند.

۳۲۰- این نزول و عروج روح که همان دو قوس معروف تکامل انسان است در قرآن کریم مذکور است که خداوند روح را به امر خود از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند و سپس به آسمان عروج می کند در روزی که هزار سال است. که کانون و مهد این نزول و عروج همان اولیای الهی و عارفان واصلند که قلمرو تدبیر امر خدا درباره جهان بشری است. این همان قیامتهای آخرالزمان است در روز پنجاه هزار ساله که اصل و اساس اولیه آن از نزول و عروج روح بر محمد و آل محمد است که اوجش معراج محمدی می باشد. و پس از آن قیامتهای هزار ساله است در قلمرو آن قیامت پنجاه هزار ساله که کانون آن عارفان محمدی هستند که با واقعه نزول روح به لقای الهی می رسند منتهی نه در آسمان هفتم که بر روی زمین. زیرا محمد ص، آن روح کلی و نور لقای اعلانی را از آسمان به زمین آورد. و لذا مخلصان امت محمدی پس از او بر زمین موفق به لقای الهی می شوند که نخستین آنان انمه معصوم هستند که حاملان آن روح و ناقلائش به شیعیان می باشند که عارفان علوی هستند.

۳۲۱- در هر نزول و عروج روحی در یکی از شیعیان عارف در هر عصری، قیامت و انقلاب جدیدی از اعماق نفوس و جوامع بشری آغاز می شود و از کافران، اشد و غایت کفرشان و از منافقان غایت نفاقشان و از فاسقان و ظالمان هم غایت فسق و ظلمشان برون افکنی و رخ می نماید و از اندک مؤمنان هم کمال ایمان به عرصه ظهور میرسد و ظاهر و باطن یکی می شود. و بدین طریق در هر عصری در دوره غیبت حق از باطل جدا می گردد و این جریان کل جامعه بشری را درمی نوردد تا ظهور جهانی موعود! و این از قدرت روح این عارفان در نفس واحده بشری است که نفوس را به قلمرو ظهور می کشاند یعنی قیامت نفس! و بدینگونه خداوند قیامتش را برپا می نماید تا نزول روح مطلق و احدی حق در موعود و ظهور جهانی اش که مقدمه برپائی قیامت کبراست.

۳۲۲- و بدان که این روح الهی نازل شده بر اولیایش بر کافر و مؤمن و مشرک و منافق اثر می نهد و نفوس کل بشری را به زایمان می رساند و آخرالزمان عرصه زایمان تاریخی نفس واحده بشر است به قدرت ارواح طیبه اولیای الهی. و این خود یکی از علل کوس انالحق زدن بشر مدرن است از کافر و مؤمن. و سیر از خود تا خوداً نیز جز به قدرت این روح ممکن نمی شود و این حرکت جوهری و معراج روح ازلی انسان است به مبدأ ازلی اش. و

بدان که غایت عروج این روح نیز به عالم ارض است و آن عرش خدا یعنی امام مبین است. و این عارفانند که در عرصه غیبت این روح امام را نسل به نسل حمل می کنند تا به امام زمان برسند. یعنی مبدأ و معاد این روح در عالم ارض و حیات دنیا همان امام است. و این روح به لحاظ معنا همان روح صدق و عشق و معرفت و آزادگی و عدالت و وحدت وجود است.

۳۲۳- هر فرآورده صنعتی عصاره زجر و درد و عذاب و خون کارگرانی است که آنرا تولید کرده اند و چه بسا در آن کارخانه جان داده اند. و سپس آنانی هم که از این کالا استفاده کنند به نوعی دگر دچار تناسخ می شوند. و نیز صاحبان صنایع که تبدیل به غولهای آدمخوار می شوند و به جهانخواری می گرایند. از این منظر هم که به تکنولوژی نظر کنیم ماهیت ضد انسانی و جهنمی آن محسوستر است یعنی کالای صنعتی کالای جهنمی است و بیشک مصرف کنندگانش هم به آتش عذاب موجود در این کالاها دچار می شوند. این فرآورده ها هر چند پیشرفته تر میشوند جهنمی تر و مهلکترند هم از برای کارگران و هم مصرف کنندگان و کل جوامع بشری. و مهلکترین آنها امروزه همان کامپیوتر است که تبدیل به لوازم خانگی شده است که مدخل شیطان آریل به حریم خانواده هاست هر چند که نخستین قربانیانش تولید کنندگانش هستند.

۳۲۴- در دوره جوانی برای مدتی در یک کارخانه تولید شیشه کار می کردم. برای نخستین بار در کمال حیرت مواجه با این واقعیت تلخ شدم که چگونه برای یک مصرف کاذب و تفنن و تنوع پرستی هزاران انسان در حریم کوره های چند هزار درجه ذوب شیشه هر روز جان می کنند و کور و کر و دیوانه می شوند و گاه در مواد مذاب حل می شوند تا بطری هانی برای پر کردن کولاها تولید شود و مردم این نوشابه جهنمی را از این بطری ها بنوشند. این یک کارخانه جهنمی با تولید جهنمی و شغل جهنمی بود. سانر محصولات صنعتی هم کمابیش همین ماهیت را دارند. و جالب تر اینکه اکثر این کارگران درآمد ناچیز خود را صرف مواد مخدر و الکل می کردند درحالیکه همسر و فرزندانشان گرسنه بودند. گویی فقط به یاری تخدیر و مستی می توانند که این شغل جانکاه و جهنمی را تحمل کنند. این یک روی سکه است و روی دیگرش مصرف کنندگان کالاها هستند. آنچه از زجر و عذاب و خون گروهي از انسانها پدید آید نمی تواند موجب رفاه و سعادت گروهي دگر باشد. جاتی که آنان بر این کالاها داده اند جان اینان را میستاند و عاقبت جو محافظ زمین را سوراخ نموده و بر کل بشریت تشعشعات مرگبار می ریزد و هوایی برای نفس کشیدن بشر در شهرهای پرزرق و برق باقی نمی گذارد و همه را به جان کندن می اندازد همانطور که کارگران در جو مسموم کارخانجات عمری جان کنده اند. این قانون نفس واحده بشری و نفس واحده کائنات است. چون یکی به دین خدا زنده شود کل بشریت و بلکه کل کائنات زنده می شود و چون گروهي از مردمان هلاک شوند کارگاه طبیعت هم مختل می گردد زیرا جهان هستی ذاتاً در تسخیر اراده انسان است. تکنولوژی دسیسه ابلیس برای انسان است تا جهان را از احاطه انسان خارج کند و بر علیه انسان بشوراند. انسان کافر به جایی خلق جدید و برتر جهانی دگر به واسطه آموزه های ابلیس دست به کار تبدیل جهان زد و دوزخ را از دل جمادی استخراج کرد و جهان خود را به آتش کشیده و خود در آن می سوزد لحظه به لحظه!

۳۲۵- و بدان که بواسطه انرژی درمانی و احضار روح و رویاپردازی و علوم غریبه و ورد و دعای فرج و عرفانهایی اینترنتی نمی توان از بند این دجالیت و خرس رهائی یافت زیرا عالم غیب به عرصه عین آمده و مستمراً عیانتر می شود پس بایستی چشم عقل و معرفت گشود و حقایق آسمانی را در وقایع زمینی جستجو کرد و حتی به جستجوی دیدار با خدا بود "فقط آنکه در جستجوی دیدار با پروردگاران اهل هدایت هستند." قرآن-

۳۲۶- پس بدان که همه مذاهب و مکاتب غیب بینی و غیب گوئی و غیب پرستی در آخرالزمان مکاتب انحرافی و دجالی هستند. و این امر برای مسلمان و شیعه دو صد چندان مهلکتر است زیرا امام زنده و حی و حاضر دارد.

۳۲۷- امروزه تنها دین حق و مغنویت هدایت بخش و عرفان الهی، جستجوی لقای خدا و امام است و لاغیر! "منتظر باشید که خدا هم در انتظار است." قرآن-

۳۲۸- در راه رسیدن از خود به خود، دوزخ تکنولوژی را نهاده است جناب ابلیس. از همه انواعش تا لطیف ترین آن یعنی هنرهای تکنولوژیکی!

۳۲۹- بدان که راه رسیدن به خودآنی ذات راه بی تانی فزاینده است. پس ای قاریان آثار عرفانی خود را با ابن عربی و ملاصدرا و بایزید و حلاج و شمس و مولانا و حافظ عوَضی نگیرید و دچار همذات پنداری و مالیخولیا مشوید که این مرگبارترین دام ابلیس است و مخصوصاً با امامان. "هیچکس به قصد عارف شدن عارف نشد." علی-ع- بلکه دجال شد، این بدان!

۳۳۰- امروزه بسیاری با مطالعه آثارمان دچار تقلید و تلقینهای شیطانی شده و شبانه روز به خویشتن رویا و مشاهدات توهمی القاء می کنند و آنگاه برای ما می نویسند که "من هم درست مثل شما هستم" و این خود شیطان است، بدان!

۳۳۱- در کل تاریخ حتی دو امام یا دو عارف نه به لحاظ حیات بیرونی و نه هویت درونی و مکاشفات و مشاهدات شبیه هم نیستند زیرا خداوند هرگز دو بار تجلی نمی کند. کسی که این حقیقت را دریابد یا دچار شرک شده و یا به کلی منکر و کافر می شود و هر عارف جدیدی را بدعت گزار می خواند زیرا شباهتی با عارفان و امامان گذشته ندارد.

۳۳۲- هر هدایت شده الهی (مهدی) مظهر تجلی منحصر به فردی از خداوند در عالم ارض است که قبل و بعدش نظیر ندارد و لذا همه تراوشات مادی و معنوی وجودش هم منحصر به فرد است. و اصلاً انسان باید اینگونه و منحصر به فرد باشد تا انسان باشد و مابقی یا نیمه انسان و یا حیوان و گاه نبات و جمادند.

۳۳۳- پس بی تردید هر هدایت شده الهی تحت عنوان عارف یا امام و یا عالم ربّانی در عصر خود مظهر بدعت هاست زیرا بی تاست در زمان و مکانش. یعنی بدیع و بکر و نو است زیرا مظهر خلق جدید است. همانطور که در روایات شیعی آمده که مهدی موعود متهم به بدعت های فراوان می شود از جانب علمای کذاب ادیان. اینست که امام صادق ع علم بداء (بدعت) را برای شیعیان از واجب ترین علوم می داند تا امام خود را بشناسند. و علم بداء همان علم خلق جدید عرفانی است و علم تجلی! ولی بدان که این بدعت مطلقاً به معنای حلال کردن حرام یا حرام کردن حلالی نیست که در محکّمات اصول دین خدا به اثبات رسیده باشد. و بلکه در این بدعت های عرفانی و مکاشفاتی و شهودی اصول و ارکان تحریف شده و یا فراموش شده دین به طرز نوینی احیاء و اعتلاء می یابد و نهایتاً قرآن زنده و جاری می شود که کتاب خلق نوین است و بهشت موعود الهی در این کتاب تعین می یابد بر زمین! و البته این امری سراسر بدعت و بی سابقه در عالم ارض است و بلکه به لحاظ معنایی هم بدعت محسوب می گردد زیرا این معانی قرآنی سابقاً مکتوم و مهجور بوده است. باید دانست که از دین خدا تاکنون بر روی زمین جنبه های بسیار سطحی و اندکی مجال ظهور داشته است که در آخرالزمان و با ظهور مهدی های دوران مرحله به مرحله آشکار شده و متهم به بدعت می شود از جانب جاهلان و علمای نفاق دینی!

۳۳۴- امام و عارف و یک هدایت شده الهی در هر مرتبه ای، انسانی بدیع و خلاق و هر آینه موجودی نو است و آفریننده معانی و صفات و ارزشهای بکری که سابقه نداشته است. و بلکه در هر دیداری نیز انسانی دگر است و برتر! زیرا انسانی صاحب تجلی است و محل تجلی حق است و "خداوند هر آن در مقام و جلوه ای است." قرآن-

۳۳۵- آنکه راه از خود تا خود را طی می کند راه از ازلیت هستی تا ابدیتش را طی کرده است و اینست راز آن کلام علی ع که "هر که خود را شناخت همه را شناخت" و این کلام حیرت آورش که "من از خدا فقط دو سال کوچکترم"- این طی طریق باطنی در جهان بیرون مترادف با ابدیت زمان است و اینست راز معنای پیرطریقت یا پیر راه!

۳۳۶- طی طریق از خود تا خود همان مسیر خروج از دهر است و رستگاری و فوز عظیم جز این نیست زیرا انسان قربانی دهر است همان چیزی که موسوم به "زمانه" است. و عرفان هدفی جز این ندارد. "سوگند به زمان (عصر) که انسان در خسران است...". این انگیزه ذاتی و اولیه جوشش عرفانی در انسان است یعنی معضله زمان، زمانه، دهر، سرنوشت و جبر زمان! و خروج از این جبر همان آستانه "الساعه" یا اکنونیت و قیامت است و بصیرت و شهود و بیداری و خلق جدید!

۳۳۷- بدان که تفکر در قلمرو موضوعات، مادر و سرچشمه ای اصیل تر از زمان ندارد. یعنی تفکر و تأمل در باب زمان و چیستی آن، خلاقترین و ریشه ای ترین نوع تفکر است و بلکه به معنای تفکر در باب تفکر است یعنی اساس معرفت شناسی است! چرا که تفکر همان جریان زمانیت در روان و ذهن بشر است. و اصلاً واژه "روان" همان جاری شدن زمان در جان آدمی است که مولد اندیشه است.

۳۳۸- هر که از خود بگذرد به بهشت میرسد یعنی رها و رستگار می شود و به خود میرسد. "به آزادگی نمیرسید مگر اینکه از هر آنچه که دوست می دارید بگذرید." قرآن- این همان قاعده و قانون سیر از خود تا خود است. زیرا زمان و دهریت و جبر زمانه حاصل خودپرستی انسان است و اراده به آرمانهای خود رسیدن که محدود و محصور در زمان است. لذا اگر از خود بگذری از جبر زمان گذشته ای و اتفاقاً به خودت رسیده ای در حالیکه در راه رسیدن

به آرزوهای خود است که آدمی از خود بیگانه می شود و گم می گردد یعنی خودآنی حاصل از خودگذشتگی به تمام و کمال است.

۳۳۹- گذشتن از زمان عین گذشتن از مکان است زیرا مکان، قلمرو جولان زمان است زمان و مکان به مثابه ماده و معنای یکدیگرند. یعنی خودآنی، هستی فوق زمان و مکان است و این همان معنای امام زمان است که پیشوای زمان و بر زمان است و بر مکان احاطه دارد. یعنی خودآنی، قلمرو امامت وجودی است و قلمرو الحاق به امام مبین است و ارض ملکوت که جنات نعیم پروردگار است. "به راستی که پاکان در جنات نعیم بسر می برند." قرآن- این همان به پایان رسانیدن زمان در خویشتن است یعنی به آخرالزمان رسیدن و اهل الساعه شدن.

۳۴۰- حجاب بین انسان و خدا چیزی جز خود انسان نیست. پس انسان چون از خود گذشت محل حضور خدا می شود و مظهر اراده حق که همه چیز را برای دیگران می خواهد. فیلم ایثار از تارکوفسکی بیان زیبایی از این معنا دارد یعنی آنگاه که انسانی از همه چیزهای دوست داشتنی اش می گذرد می تواند بشریت را از نابودی در جنگ جهانی سوم برهاند به واسطه یک دعا. دعایی از نزد خدا و به درگاه خدایی که در اوست! "چون یک نفر به دین خدا زنده شود گویی همه زنده شده اند." قرآن-

۳۴۱- چون یک نفر از خود بگذرد همه جهانیان خواه ناخواه از خود می گذرند و اینست راه نجات خود و جهانیان! این همان معنای نجات است در وجود امام حق که مظهر از خود گذشتگی کامل است. که این از خود گذشتگی در مردمان کافر به صورت انواع انتحار خودنمایی می کند. "و می بینی که خانه های خود را بدست خود خراب میکنند." قرآن-

۳۴۲- انسان ذاتاً بر خود حرام است زیرا خود، مخلوق از خود گذشتگی و ایثار خداست. پس ذات انسان که خلیفه خداست، ضد خود است پس انسان خودپرست ضد خود و ضد وجود می شود یعنی دچار عذاب دوزخ و نابودی می گردد. پس ایثار امر اول وجود داشتن است. اینست حقانیت معنای تقوا و انفاق! لذا کسی به وجود خود می رسد که از خود بگذرد! و این ذاتی ترین دیالکتیک وجود است و دیالکتیک وجود است. و لذا بقاء حاصل فناجویی است: بقای در فنا! و این آخرین منزل معرفت و سلوک عرفانی است.

۳۴۳- و آدمی شاید بتواند نخستین گامهای تقوا و از خود گذشتگی را به عقل و اراده خود بردارد ولی به تدریج دچار خودفریبی می شود و بدون امر و ارادت یک انسان از خود گذشته قادر به ادامه راه نیست "آنانکه تقوا و صبر پیشه کردند خداوند امام یا شاهدهی را از نزد خود بسویشان می فرستد تا هدایت شوند." قرآن- زیرا نفس اماره آدمی خودپرست است و چه بسا از خودگذشتگی های خود را هم تبدیل به خودپرستی می کند همانطور که اکثر آدمهایی که دم از عشق و ایثار می زنند دچار اشد خودفریبی و ستمگری و آدمخواری می شوند اگر تحت اراده یک عارف واصلی نباشند!

۳۴۴- زیرک و رند حقیقی کسی است که در هر امر از خودش بگذرد منتهی نه از سر ترس و عافیت طلبی از حقوق الهی خود بگذرد. و تشخیص این امر جز کار عارفان نیست. یعنی کسی حق ندارد از شرف و عزت و عصمت و ایمان و امام خود بگذرد تا عافیت و سلامت و راحتی و آبروی خود را حفظ کند و تشخیص درجات این ترجیحات هر چه که پیش تر می رود دقیق تر و باریک تر می شود و جز از صاحبان علم فرقان بر نمی آید و فاروق اعظم امام است.

۳۴۵- گذشتن از خود برای رسیدن به خود، مستلزم عشق عظیمی به خداست که در عشق به یک خودآی زنده (امام) متبلور است. یعنی این راه را با فلسفه و معارف عرفانی صرف نمی توان طی نمود یعنی به قصد عارف شدن نمی توان به خودآنی ذات رسید. موتور متحرکه این راه، عشق به پیرطریقت است و اطاعت خالصانه از او!

۳۴۶- اصلاً عشق از هر نوع و درجه ای برخاسته از اراده و عطش خود به خودآیی خویشتن است و لذا هر عاشقی در معشوقش، خودآنی خود را می جوید و می پرستد و عشق می ورزد. و از آنجا که این خودآ در وجود معشوق ذاتاً خصم خود در عاشق است دیالکتیک عاشق- معشوق و نبرد بی پایان این دو امری اجتناب ناپذیر و برحق است. و لذا عاشق در این رابطه بایستی تماماً مشغول از خودگذشتن باشد منتهی نه در جهت پرستیده شدن و نه گذشتن از حقوق الهی برای راضی کردن معشوق. اینست که عشق دارای ذاتی خودبرانداز است و این خودبراندازی یا به معرفت و اختیار و احکام الهی انجام می پذیرد و یا به جبر و جهل و جنون و جنایت!

۳۴۷- و بدان که عمل صادقانه و عالمانه به شریعت محمدی در قلمرو عشق، همه مراحل و حقوق حقه عشق را از خود تا خود، داراست که صد البته کمال این شریعت همان امامت است و بدون امام، حقی در انسان حاصل نمی آید که گوهره این امامت، سراسر عشق و ایمان و ارادت و معرفت و اطاعت خالصانه است. و بدان که گوهره همه احکام شریعت محمدی ریشه در فطرت بشری دارد و هر انسان حق جونی در هر کجای جهان و تحت لوای هر مذهبی به تدریج به این حقوق نائل می آید. همانطور که مثلاً امروزه بسیاری از مردم و فرزندان غربی به حق ولایت زناشویی اذعان دارند که یکی از ارکان شریعت محمدی در رابطه زناشویی است.

۳۴۸- عرفان اسلامی و شیعی تنها عرفان رئالیستی و واقعیت محور است و این به دلیل آخرالزمانی بودن دین اسلام و معارف و حکمتهای موجود آن است که این اساس خرافه ستیز بودن عرفان اسلامی می باشد که نه رویاپرست و نه ایده آل گرا و نه رهبانیت و ریاضت محور است زیرا در آخرالزمان همه حقایق لدنی و ماورای طبیعی در طبیعت حی و حاضر است و فقط نیازمند بصیرت و شهود قلبی است که مجموعه آثار ما اساس این متفاوتیست حاضر در جهان فیزیکی را رقم زده و نمایانده است.

۳۴۹- غلبه شیطان آریل بر عرفانهای اینترنتی همچون عرفان حلقه که همه پیروان این عرفان دجالی را به جنون و هذیان و رسوایی کشانیده یک سند بزرگ از حقانیت معارف شیعی است که علی ع پیشگویی کرده بود. و نیز اینکه عرفان بدون امام حق ره به جهنم می برد و سالک را اسیر اجنه و شیاطین می کند. همانطور که بسیاری از پیروان عرفان حلقه این اسارت را اعتراف می کنند و از رهبران دجال خود خواستار محافظت ها و دفع کننده های اجنه و شیاطین هستند زیرا بسیاری به اجنه مبتلا شده و شبانه روز جسماً و روحاً شکنجه می شوند و از اسارتشان رهائی ندارند. اینان همان شیاطین آریل هستند که ما قبلاً هشدار نموده بودیم. ولی جای بس حیرت و تأسف اینجاست که در پس پرده این عرفان دجالی برخی از اساتید و علمای دینی ما قرار داشته اند و از این عرفان به عنوان "الهامات سبوحیه" کتباً حمایت کردند و مقاله نوشتند و اینک پس از آنهمه رسوایی و جنون و جنایتی که به بار آمده است دست به انکاری تأسف بارتر زده اند بی هیچ توضیح و عبرتی!

۳۵۰- با نگاهی به مکالمات و مکاتبات اینترنتی پیروان عرفان حلقه، می بینیم که تا چه حدی این جوانان ساده دل دچار دریایی از خرافات و توهمات و تلقینات شده و کل زندگیشان بازیچه رویاهای من درآوردی و تلقینی و اشعار کذانی شده و از هم پاشیده است و بسیاری سر از تیمارستان درآورده و ریشه دین و ایمانشان سوخته است. این واقعه از مصادیق آشکار نجوا و راز دل گفتن کافران در سوره مجادله است که اهالی آنرا شیطان زده می سازد و از شیطان رهائی ندارند به خصوص آنگاه که آیات الهی را مستمسک این فریبکاری می سازند که این معنا نیز در قرآن مذکور است و از مصادیق گمراه شدن به واسطه قرآن است. پس مپندار هر که شیطنت خود را با آیه و حدیثی مزین نمود دارای عرفان اسلامی است. عقل خود را رها مکن و معارف عرفانی را در عینیت زندگانی بکار گیر و هرگز ارتباط خود را با واقعیت از دست مده و بلکه واقعیت را میزان قرار ده! عرفان از معرفت است و معرفت به نور عقلانیت عمل می کند. پس هرگز اجازه نده که خرافه یا رویایی بر واقعیت زندگانی فرمان براند و اراده از کف تو برباید و تو را مرید خواب و خیال سازد. تا خود جمال پروردگار را هم در عین بیداری و هوشیاری دیدار نکرده ای باور مکن که به دیدار الهی رسیده ای. رویاهایت را به بیداری تفسیر کن و به محک بزن نه اینکه واقعیت بیداری را به خدمت خواب و رویاها بگیری.

۳۵۱- بسیاری از پیروان این عرفانهای مالیخولیایی دست به اعمال و اقداماتی می زنند که به کلی مغایر عقل و اخلاق است و حجت آنها اینست که در خواب و خیال امر به چنین اعمالی شده اند. بدان که این عین جنون و شیطان زدگی است. و تازه تأویل خواب و رویا هم کار هر کسی نیست و علمی ویژه عارفان و حکیمان الهی است.

۳۵۲- و هیئات که هرگز حتی از هیچ پیامبر و امام و عارف حقی تقلید کنی از سر خود و از راه دور! بدان که شعار "خدا کافیسست"، شریعت انسان کامل است. این شعار در مکاتب شبه عرفانی عصر ما، مذهب ابلیس است که پیرطریقت و استاد معرفت را انکار می کند که یکی از بانیان این دجالیت کریشنا مورتی است که عملاً بائی مکتب اصالت بی خیالی است و عقل را تخطئه می کند تحت عنوان پیروی از عشقی که کلمه ای توخالی است و چنین ادعا می کند که اگر مغز خود را تعطیل کنی عشق پیدا می شود و انسان کامل می شوی!؟

۳۵۳- همه این عرفانهای هندی- انگلیسی عملاً در خدمت اشاعه لیبرالیسم اخلاقی و لابلایگری و تخریب و مستی و فسادند. به همین دلیل شاهد حمایت بی دریغ دولت آمریکا از کسانی چون کریشنا مورتی و اوشو در خاک آمریکا بوده ایم که در همه شهرهای بزرگ برای این مبلغین لیبرالیسم تحت لوای عرفان، بنیادهایی معظم برپا کرده است. و متأسفانه آثار این دجالان جهانی در کشور ما نیز به وفور ترجمه و در شمارگانی حیرت آور منتشر شده اند و یکی

از پرخواننده ترین کتابها در دهه های اخیر بوده و نسل هایی را به لحاظ فکری و اخلاقی تخریب نموده اند در حالیکه ادبیات عرفانی خود ما با هزار سانسور و با شمارگانی هزار جلدی در دسترس قرار می گیرند و آثار خود ما مستراً فیلتر و هک می شود و در دادگاهها مشغول محاکمه است به جرم انحراف و بدعت و التقاط و ارتداد و براندازی و... ولی ادبیات ال اس دی آقای کاستاندا و کریشنا مورتی و اوشو و اکنکار مشغول چاپ پنجاهم هستند بی هیچ سانسوری! علتش هم اینست که این عرفانهای غیراسلامی مشمول اتهام التقاط و براندازی نمی شوند چون اصلاً کاری با اسلام ندارند پس ناب و خالص تلقی می شوند. یعنی ترس از اتهام التقاط موجب شده که عطا عرفان اسلامی را به جفای التقاط ببخشند و بروند سراغ عرفانهای غیرالتقاطی همچون حلقه و اوشو و کاستاندا و امثالهم. این معضله شامل حال علوم انسانی هم می شود که سالهاست در محاق اسلامی شدن جان می کنند و کسی را یاری اسلامی کردن آنها نیست زیرا اتهام التقاط نابخشودنی است. گویی تنها راه خالص و ناب ماندن اسلام و قرآن و عرفان اسلامی اینست که آنرا به خدا واگذاریم و دست به آن نزنیم تا مبدا التقاطی شوند و از بین بروند. ولی ما همه این اتهامات را به جان خریدیم و تا قلب اسلام و قرآن رسوخ کردیم و دیدیم برآستی که اسلام و قرآن چه مهجور است و دست نخورده و ناب! و آنرا به صحنه حیات زندگی انسان مدرن آوردیم تا در دسترس همگان قرار گیرد. اقیانوسی جوشان که اگر همه کافران و دجالان و شیاطین هم بر آن وارد شوند پاك شوند و باز هم بر دامن کبریائی اش گردی نمی نشیند!

۳۵۴- اسلام و قرآن و عرفان اسلامی را در قبرستان تاریخ نگاه داریم و در دسترس بشر قرار ندهیم تا مبدا التقاطی شود و از بین برود!!!؟؟ عجب منطق و مسلمانی است این طرز فکری که خدا و دینش را پنهان ساخته تا مبدا که نابود شود!! آیا این خود ابلیس نیست که از خود خدا هم مقدس تر شده است؟

۳۵۵- پیامبر اسلام ص امت خود را به هفتاد و سه فرقه پیشگونی فرموده است که این همه فرقه ها را از رحمت خود خوانده است هر چند که فقط یکی از این فرقه ها بر هدایت است ولی بدون آن هفتاد و دو فرقه، حقانیت و خلوص این يك فرقه معلوم نمی شود. بدون شك این هفتاد و دو فرقه دیگر را بایستی انحرافی و التقاطی نامید که در خدمت خلوص و توحیدند. پس چه باك از پیدایش فرقه های التقاطی تا آن حد که شهامت تفکر و تحقیق را نابود ساخته و توحید را تعطیل سازد. مثل تقیه ای که کل دین و ایمان را انکار و به نسیان سپارد. باید به یاد آورد که یکی از مهلکترین آسیب های جوامع اسلامی در طول تاریخ تا به امروز التقاط هراسی خاصه در قبال حکمتها و عرفانها بوده است. یکی از عوارض این آسیب تاریخی در عصر ما، سیطره مکاتب و عرفانهای دجالی و هندی و انگلیسی در جهان اسلام است که در کشور ما هم غوغا می کند که غوغای عرفان حلقه یکی از آخرین فجایع فرهنگی بود که رخ نمود. و از آنجا که اینترنت قابل مهار نیست پس این شیطان عرفانی، در قلمرو اینترنت قابل انهدام نیست زیرا این عرفان کذایی ذاتاً اینترنتی است همانطور که سران آن اذعان دارند و آنرا عرفان اینترنتی می نامند که شیطانی ترین عرفانهاست تحت سلطه شیطان آریل!

۳۵۶- متأسفانه برخی از مسئولین فرهنگی و مدعیان مبارزه با التقاط، سطح ادراکشان از معنای التقاط در حد الفاظ و کلام است نه مفاهیم. مثلاً اگر کسی در تبیین موضوعی از عرفان اسلامی یا معارف قرآنی از واژه های غیرعربی بخصوص زبان اروپائی استفاده کند متهم به التقاط می شود. اتهام التقاط به دکتر شریعتی هم از همین نوع بود در حالیکه التقاط فلسفی حاکم در اندیشه شهید مطهری بسیار اساسی تر و ساختاری است همانطور که علوم اروپائی را شعبه ای از علم لدنی انبیاء و اولیای الهی می داند که امروزه اساس غرب زدگی حاکم بر جامعه ماست که در تکنولوژیزم بروز کرده است یعنی تکنولوژی غرب را هم جلوه ای از علوم اسلامی می دانند که البته این التقاط در جهان بینی ریشه در فلسفه ملاصدرا دارد که حکمت و عرفانش از ساختار و دستگاه معرفت شناسی یونانی برخوردار است.

۳۵۷- همانطور که این نقص عظیم در تبیین عرفانی آثار ابن عربی هم حضور دارد که دریای بی کرانه عرفان و حکمت اسلامی را در کوزه حقیر فلسفه یونانی ریخته است و لطافت و عظمت و کبریائی و عشق موجود در عرفان اسلامی را به قساوت و شقاوت و ثقل و سیاهی کشانیده است در حالیکه برای تبیین حکمت و عرفان اسلامی چه نیازی به زبان و مفاهیم فلسفی یونان است. و اصلاً دستگاہی و کلیشه ای ساختن معنویت و عرفان يك مرض و التقاط مرگبار در تاریخ اندیشه اسلامی است که دستاورد خلفای بنی عباس برای مبارزه با حکمت و عرفان اهل بیت عصمت بوده است. و سوسه کلیشه سازی و جدول ضربی نمودن عشق و عرفان، يك شیطان است. در حالیکه از سونی دگر عارفانی چون مولوی با شعری ساختن حکمت و عرفان اسلامی سعی در بی کرانه نمودن و توسعه آفاق ادب و سخن دینی را داشته اند که نوعی تفریط است در قبال آن افراط! راه اعتدال همان مکتب ادبی و کلامی قرآن و اهل بیت است که هم عمق و هم آفاق معرفت را بی نهایت میسازد. بی آنکه حقیقت را قربانی استعاره و تفسیر بی قید و بند سازد و بی آنکه لطافت و روحانیت و سیالیت حقایق را به بند الفاظ و مفاهیمی ثقیل کشد و دل را آزرده

سازد. این مرز بین عشق و عقل است که هر دو را تا خود کبریائی حق جولان می بخشد. به خدا سوگند که زبان و منطق و بیانی عالی تر و کامل تر و مطلق تر و آمی تر و زلال تر و زیباتر و محکم تر و عاشقانه تر و حکیمانه تر از قرآن نیست و نخواهد بود.

۳۵۸- جامعه ما امروزه به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیکی و عقیدتی و از هر حیثی که معیوب و مریض است يك تنه محصول مبارزه جاهلانه و غیرمسئولانه با پدیده ای بنام التقاط است. آنانکه بر این پندارند که خونریزیها و فجایع دهه نخست انقلاب و سالهای اخیر حاصل التقاط فکری و عقیدتی بوده است سخت در اشتباهند. همه این فجایع سالهای پس از انقلاب حاصل قدرت طلبی های افراد و گروهها بوده است که توجیحات ایدئولوژیکی آنها مستسکی بیش نبوده است همانطور که شاهد بوده ایم که پس از به قدرت رسیدن و یا سقوط، به کلی از اعتقادات خود دست کشیده و به نسیان سپرده اند. یعنی اینها اعتقاد و باور نبوده بلکه شعار بوده است نه شعور! اینان از همان ابتدا قصد مردم فریبی و سودای استکبار داشته اند. خود خداوند در کتابش از مهمترین راه و نشانه هدایت را شنیدن همه سخنان و برگزیدن بهترین آنان می خواند. و این در نظر برخی از متخصصین مبارزه با التقاط، عین التقاط مینماید. یعنی گونی خود خدا هم التقاطی است استغفرالله! باید دانست که دهها آیه و حدیث وجود دارد که به ما می فهماند که شرك و التقاط ناشی از پژوهش و تحقیق صادقانه هرگز موجب گمراهی نمی شود و لازمه راه حق جوئی است زیرا هیچکس به آبی خالص و موحد نشده است و بسیاری از پیامبران بزرگ زمانی بت پرست و بت تراش بوده اند که ابراهیم خلیل که بانی توحید ناب است در رأس این واقعیت قرار دارد. این شرك و التقاط عملی است که موجب ابطال و گمراهی و ظلم است نه تحقیقی و فکری!

۳۵۹- مشکل افراد و گروهکهای تروریست التقاط یا شرك فکری نبود زیرا آنها حتی به ادعاها و باورهای اصولی خودشان هم پای بند نبودند و همه اصول ذاتی خود را هم زیر پا نهادند. آنان فقط در سودای قدرت بودند و مرضی جز استکبار و قدرت پرستی نداشتند حتی کمونیستها! زیرا يك کمونیست صادق هرگز مردم عامی را نمی کشد. مشکل گروه فرقان هم التقاط نبود. مشکل آنها احساس حقارت در قبال شهید مطهری بود که توان گفتگو با او را نداشتند و دست به سلاح بردند. پس مشکلی جز استکبار نداشتند منتهی شاید استکبار به اصطلاح فرهنگی و معنوی! هر چند که انحرافات و استنباط های به غایت غلطی از قرآن هم داشتند که بر هر عاقلی مبرهن بود. ولی مشکل این نبود!

۳۶۰- تا این معمای التقاط را برآستی درک و حل نکنیم جامعه اسلامی و جامعه خودمان از یکی از بزرگترین بن بست های فرهنگی و عقیدتی عصر ما رهانی نخواهد داشت و قرآن و اسلام به حیات روزمره مسلمانان وارد نخواهد شد و همچنان در قبرستان ها و مناسبت ها مهجور و مدفون خواهد ماند و ما مصرف کننده صرف کالاهای فرهنگی-عقیدتی- علمی- عرفانی غرب و شرق خواهیم بود. این هم يك سیاه نمایی و براندازی و محکمه و اتهام دیگر!؟

۳۶۱- چگونه است که اگر کسی از لفظ "دیالکتیک" در تبیین مفاهیم اسلامی استفاده کند التقاطی است ولی لفظ "فلسفه" موجب التقاط نیست که ذاتش یونانی است حال آنکه اکثر قریب به اتفاق متفکرین بزرگ اسلامی هم از لفظ فلسفه مکرراً استفاده کرده اند و هم از مفاهیم فلسفی یونان، مثل ابن سینا و فارابی و رازی و سهروردی و ملاصدرا و... و خود علامه طباطبائی و شهید مطهری. در حالیکه دکتر شریعتی آشکارا خصم فلسفه بود و در مورد فلاسفه الفاظ رکیکی بکار می برد. کدامیک التقاطی تر و غرب زده ترند؟ در حالیکه می دانیم که یکی از مهمترین رسالتهای امام صادق ع در دانشگاه معروفش مبارزه با فلسفه یونان بود و هندونیزم. و ما که حکمت و عرفان اسلامی را از این دو آفت عظیم تاریخی زدوده ایم متهم با التقاطیم رسماً! ما که در حدود سیصد رساله قرآن و عرفان را به معارف اهل بیت عصمت تفسیر و تبیین کرده ایم متهم به براندازی و انحرافیم رسماً! این پدیده ای بس حیرت آور و قابل تأمل است آیا چنین نیست!

۳۶۲- آیا برآستی سخن ناب و خالص چیست؟ بهترین راه و رسم هدایت کدامست؟ قرآن کریم به این سنوال پاسخ داده است: "اهل هدایت کسانی هستند که همه سخنان را گوش داده و بهترین آنها را برمی گزینند." آیا به راستی بهترین سخنان چه سخنانی هستند؟ بهترین سخنان آنهایی هستند که اولاً کاملاً مفهوم و دلنشین و محسوس باشند. پس باید به زبان مادری باشند هر چند که منشأ غیر ملی داشته باشند. ثانیاً باید تمامیت وجود آدمی را مخاطب قرار دهد و موجودیت مخاطب را احیاء کند و اعتلاء بخشد و ایمن نماید و از نابودی برهاند. و این يك نیاز ذاتی و وجودی برای انسان است. پس بهترین سخنان بایستی وجود- محور باشند و نابودی را معرفی کنند و راه نجات از آن را عرضه کنند. پس بهترین سخنان آنهایی هستند که ذات وجود و عدم را بشناسانند. و ثالثاً اینکه این وجود فردی را به وحدت با همه موجودات بشری و بلکه کل جهان هستی برسانند. پس همه سخنان وجود- محور و عدم شناسانه از همه اقوام و مذاهب بشری باید خوانده و شنیده و فهمیده شود و به زبان مادری تبیین گردد. و این همان

کاري است که ما در مجموعه آثارمان به انجام رسانیده ایم و عرفان واحد جهاني را که مغز روح و روح واحد همه مذاهب بشري است تدوين کرده ایم.

۳۶۳- پس حق و ناحق بودن يا وجودي و عدمي بودن يك سخن ربطی به فارسي و عربي و هندي و يوناني بودن آن ندارد. مخالفت ما با فلسفه يوناني بدليل حقير و ناقص بودن آن در مقایسه با معارف اسلامي است و نه بدليل يوناني و عربي بودن آن. و مخالفت ما با عرب زدگي ایرانیان در قلمرو دين و معرفت از این بابت است که اصل اول حقانيت سخن يعني مفهوم و واضح و دلنشین بودن سخن را خدشه دار و باطل می سازد زیرا عربي براي ما ایرانیان زبان مادري و دلنشین و مفهوم نیست. این مسئله درباره فلسفه يوناني و اصطلاحات فلسفي آن هم مصداق دارد ولي اگر کسی حقایق فلسفه يوناني يا معارف عربي قرآن و يا حکمتهای هندو را به واسطه معرفت نفس در دلش دریافت و کشف نمود و به زبان ایرانی بیان کرد کاري کبير و خلاق را به سامان آورده است و مصداق همان سخن قرآن است که بهترین سخنان هر ملت و مذهبي را براي مردم خودش و به زبان امي به ارمغان آورده است. که بهترین سخنان هر ملتي سخن وجود- محورانه و عدم شناسانه است که قلباً درك شده و عقلاً به زبان مادري تبیین شده است. و هدایتي جز این نیست که بهترین سخن به بهترین زبان يعني زبان مادري و امي تبیین شود. يعني وجود و عدم به زبان مادري بیان و عیان گردد: خود و خود! بود و نبود! بود نبود!

۳۶۴- بهترین سخنان، توحید و یگانگی و وحدت وجود است که به بیاني امي و دلنشین درآید از هر مذهب و ملتي که باشد! و وجود و عدم، توحیدی ترین و جامع ترین مفاهیم و نیز امي ترین و فطري ترین معاني در فرهنگ بشر است. و اینست بهترین سخنان و بهترین روش سخن گویی! و بنده این بهترین سخن را از همه مذاهب و مکاتب بشري دریافته و به بهترین بیان يعني زبان امي و عامي و گویش روزمره درآوردم.

۳۶۵- بهترین سخن، سخن درباره وجود انسان است که کل کائنات براي او آفریده شده و در تسخیر اوست و او تنها شاهد کائنات لامتناهي است که این موجود به چه دلیل و چرا و چگونه به وجود آمده است. و اصلاً وجود چیست که انسان لایقش شده و کل موجودات در خدمت وجود اویند؟ پس بهترین سخن، اصولي ترین و کاملترین و جامع ترین سخن است و جهاني ترین آن! و آن وجود است که انسان تنها موجودي است که آنرا درمي یابد و احساس می کند. پس اگر انسان خودش را بشناسد کل وجود و موجودات عالم را شناخته است. پس خودشناسي بهترین سخنان است خاصه اگر بزبان خود خود انسان باشد يعني زبان امي و زبان دلش! پس بهترین سخنان هر ملت و مذهبي سخن در باب خودشناسي يعني عرفان نفس است که توحیدی ترین و جهاني ترین و صمیمي ترین سخنان است.

۳۶۶- پس بهترین سخنان اینست که به همه سخنان گوش دهی و بهترین آنها را برگزینی که بهترینشان هم معارف و حکمتهای خودشناسانه و عارفانه است. پس عرفان همه مذاهب و مکاتب و ملل را برگزین تا با کل بشریت به اتحاد برسي زیرا این درد مشترك همه اقوام بشري است. زیرا بهترین سخنان توحیدی ترین و وحدت آفرین ترین سخنان است و قلبی ترین آنان که همان عرفان است پس مستلزم زباني قلبی و امي است.

۳۶۷- پس خداوند بما امر می فرماید تا بهترین سخنان از هر مذهب و مکتبي را به خدمت گیریم. و اینست بهترین سخنان زیرا سخن خداست. و این اگر التقاط و اختلاط هم باشد بهترین است و حق ترین است. ولي این بهترین سخنان از هر مکتب و مذهبي بایستی به بهترین بیان درآید که بیان معرفت نفسي و عرفاني و به زبان امي و عامي و مادرزادي است. و اینست کل کاري که ما در مجموعه آثارمان به ثمر رسانیده ایم. يعني مجموعه آثارمان جامع بهترین سخنان است و لذا هدایت بخش است. پس اینک بهتر راز اتهام التقاط و انحراف را نسبت به آثارمان درمي یابیم. این اتهامات انگیزه اي جز بخل و احساس حقارت ندارد و رسوایی بسياري از مدعیان بي عمل که موجودیتشان موجب یأس و گمراهي مردم از دين و معرفت و هدایت است. و لذا یکی از اتهامات ما اینست که: اصلاً از چه کسی اجازه سخن گفتن در باب دين و اسلام و قرآن را داریم؟! و پاسخمان اینست: از خدا و رسولش و از قرآن کریم این اجازه را کسب کرده ایم که همه مردمان را امر به تفکر و تدبیر در قرآن نموده است و فهم قرآن را براي اهل ذکر (معرفت نفس) آسان فرموده است. قرآن-

۳۶۸- چرا عرفان هدایت بخش آخرالزمانی ماهیت حسيني دارد و جز عرفان حسيني هدایت بخش و ناجي نیست؟ می دانیم که واقعه کربلا به قول خود امام و روایات کثیری از انمه اطهار ع، نهضتي بیدار کننده و آگاهی بخش بوده تا مردمان را از جهل برهاند. آنچه که امام حسین و اهل بیت را تنها و بي کس نمود و قتل عام کرد جهل مسلمین بود.

۳۶۹- واقعه کربلا ظهور اشد استضعاف امام و اهل بیت بود که جامع همه بلايا بود. و امتحان اهل ایمان هم مربوط به آری یا نه گفتن به این امر بود. زیرا اصولاً امام به عنوان خلیفه خدا مظهر کمال استضعاف دنیوی است طبق کلام خدا در کتابش. و در درک و پذیرش این استضعاف است که قدرت و جلال و جمال الهی رخ می نماید و لذا حضرت زینب جز زیبایی (جمال حق) نمی بیند! معنای سفینه نجات هم از همین بابت است که در آخرالزمان که عرصه پیدایش تمدن دوزخی است بایستی از فرآورده های مادی و معنوی این تمدن فاصله گرفت و طبعاً به لحاظ مادی و عاطفی استضعاف پدید می آید و بحراناها و تهدیدها رخ می نماید و شرایط عاشورانی آشکار می شود. و چون اهل ایمان در این شرایط باقی ماند و نگرینخت به سفینه نجات حسینی ملحق می شود که همان عرفان حسینی است. هر روز عاشوراست و هر زمینی کربلاست یک واقعیت آخرالزمانی برای اهل ایمان است. یعنی هر انسان اهل ایمان و معرفتی امروزه اگر بخواهد متکی بر ایمان و عرفانش زندگی کند گام به گام به شرایط عاشورانی و کربلانی و حسینی نزدیک می شود و در چنین شرایطی چون بماند با امامش محشور می شود و اینست سفینه نجات!

۳۷۰- سخن امام حسین در کربلا هم در رأس بهترین سخنان است که مخاطبی جهانی دارد که: اگر دین ندارید آزاده باشید! زیرا آزادی یک شعار فطری برای همه انسانها در طول تاریخ است و همین آزادی برای الحاق به سفینه نجات کافیت اگر صادقانه به فعل آید.

۳۷۱- بهترین سخنان، فطری ترین و جهانی ترین و ذاتی ترین سخن انسان در تاریخ است. و امامان ما پیام آوران این بهترین سخنان بوده اند که در رأس این بهترین ها آن کلام علی ع است که: هر که خود را شناخت خدای را شناخته است! که سخنی انسانی و جهانی و فطری و جاودانه است و روح و کمال دین خدا نیز هست: چرا در خود نظر نمی کنید! قرآن-

۳۷۲- آزادی یعنی تن به هیچ ستم و تجاوزی ندادن و به هیچکس ظلمی نکردن! و این مستلزم پذیرش استضعافی فزاینده در امور دنیوی است زیرا آدمی برای دنیاست که ظالم و ستم بر می شود. و آخرالزمان عرصه غوغای روزافزون و سوسه های دنیوی و تنوع پرستی است.

۳۷۳- غایت استضعاف حدّ و مرز فناست و آدمی در این مقام مماس است بر ذات پروردگارش! و این مقام وجودی همه حسینیان است در شرایط کربلانی و نینوانی! این وصف سفینه نجات است. و این سفینه نجات مستضعفین جهان است!

۳۷۴- درک حق استضعاف در محور امامت و امام شناسی و هدایت قرار دارد. مارکس یک روی سکه این حق را کشف و درک نمود که بر اساس آن کمونیزم را بنا نهاد که مکتب اصالت کارگر است ولی آن روی دیگر این حقیقت را درنیافت زیرا ماتریالیست بود. مؤمنان پرولتاریای عشق الهی بر روی زمین هستند.

۳۷۵- قدرت از استضعاف برمی خیزد همانطور که زندگی حقیقی از مرگ و بقا از فنا. و خود هم در از خود گذشتن رخ می نماید! درک راز این دیالکتیک به مثابه مغز معرفت شناسی اهل ایمان است. یعنی مؤمنی که این راز را در غایت معنایش یعنی بود نبود درنیابد به سفینه نجات و لقای جمال اعلائی پروردگارش نائل نمی آید. و این مغز ایمان است و همواره هم ایمان مؤمنان به این دیالکتیک الهی امتحان می شود "مؤمنان بایستی که به پروردگارشان توکل کنند." قرآن- ایمان به پروردگار در قلمرو معرفت ذهنی عین ایمان به فناست و درک بود نبود! و این مستلزم عشق به فناست که حاصل گذشتن از خود است گام بگام!

۳۷۶- هر که از خود گذشت جهانی می شود همچون خداوند. از خود گذشتن اساس اخلاق الله است. زیرا جهان هستی بیکرانه حاصل از خود گذشتن خداست. یعنی خداوند در هر چیزی شهید است: و اوست که در همه چیزها شهید است. قرآن- و حسین مظهر تمام و کمال از خود گذشتگی و شهادت در عالم و آدم است که شهادتش در همه عرصه ها به ظهور و بروز آشکار رسید و سفینه نجات بشر شد و راه و رسم نجات بشر از نابودی و الحاقش به حیات و هستی جاوید و جهانی را معرفی نمود. یعنی شهید شدن، هستی مند شدن و جهانی و جاوید شدن است. و این همان خلق جدید است که بقول علی ع هفتاد هزار بار بزرگتر و برتر از خلقت قدیم است زیرا آنکه این بار از خود می گذرد محبوب آن از خود گذشته ازلی یعنی خداوند است. و اینست معنای فتبارک الله! یعنی راز افزونی خدا در ولی خودش انسان کامل! این از خود گذشتگی انسان پاسخ عادلانه به از خود گذشتگی خداست زیرا انسان حاصل و مخلوق از خود گذشتگی خداست ولی این عدالت جز به قدرت عشق ممکن نمی شود. عدالت، عمل عشق و حاصل آن است.

۳۷۷- این از خود گذشتن همان گذشتن از دنیا و الحاق به آخرت است گذشتن از ماده و رسیدن به معنای وجود، گذشتن از صفات و پیوستن به ذات، گذشتن از صورت و یافتن سیرت، و گذشتن از خود و ظهور خودآست. و این سیر درنوردیدن حدود وجود است جهت الحاق به هستی مطلق بی حد! و این سیر آزادگی است که گام بگام نشانه های الهی را از وجود آشکار می سازد یعنی آنچه آیات و بینات و معجزات و مکاشفات و مشاهدات غیبی و کرامات نامیده می شود که جمله نشانه های راه خودآنی هستند. پس آن راه و روش های به اصطلاح عرفانی که از غیر این مسیر می گذرد راه الحاق به اجنه و شیاطین است که البته نشانه های غیبی خاص خود را دارد که جمله فریبنده و دروغین و مکر ابلیس است که فرد را در ظلمات گم می سازد.

۳۷۸- عشق بعنوان جنجالی ترین مسئله فرهنگ و احوال بشری به زبان ساده چیزی جز عشق به خویشتن نیست که همان عشق به زنده بودن و بلکه مستی وجود است که همه جوانان دارايش می باشند. ولی از آنجا که به فرد دیگری ابراز می شود مکر و تباهی عشق آغاز می شود زیرا اظهار عشق به دیگری در مرحله اول يك دروغ آگاهانه است آنگاه که فرد می گوید "من عاشقت هستم." ولی فرد بسرعتی مالیخولیایی این دروغ خود را باور می کند و سپس برای اثباتش به فرد مقابل، به تلاشهای مذبوحانه و ریاکاری و بازی با عشق می پردازد و به دام می افتد تا آنجا که عشق را انکار می کند که انکاری بحق است. زیرا هر کسی عاشق خودش می باشد و می خواهد دیگران هم عاشق او باشند یعنی عاشق عشق او بخودش! و چون موفق نمی شود کسی را عاشق بر عشق خودش بخودش نماید به دروغ ابراز عشق به دیگری می کند تا بدین طریق کسی را عاشق بر خود کند یعنی عاشق بر عشق خودش به او کند و اینست دروغ بزرگی که عامه بشری مرتکب می شود که مکر ابلیس است تا آدمی را عاقبت از خودش به نفرت و انزجار بکشاند و لذا فرار انسان از خود آغاز می شود و این پیروزی ابلیس است در انهدام وجود الهی بشر و بیگانه سازی او از خودش!

۳۷۹- انسان تنها موجودی است که عاشق خودش می باشد به دلیل روح الهی که دارد. و ابلیس خصم این مقام خلافت الهی انسان است و با مکر عشق بازی با دیگران، وی را به نفرت از روح الهی خود می کشاند و از خودش بیگانه و دیوانه و کافر می کند.

۳۸۰- دعوی عشق به دیگری يك دروغ و مکر ابلیسی است جهت به بند کشیدن دیگری. و چون موفق نمی شوی بالاخره عشقت را انکار می کنی یعنی دروغت را پس می گیری ولی از خودت هم بیزار و فراری می شوی و این زخم ابلیس به روح الهی انسان است روحی که عاشق انسان است و انسانی که عاشق این روح در خویشتن است و این عشق باید در تقیه بماند تا نور هدایت انسان بسوی خدا باشد. ولی اکثر انسانها این عشق بین انسان و خدا را صرف بندگی و فسق با دیگران می کنند و چه بسا روح خود را از دست داده و تن لشی متعفن از خود برجای میباند و از آن می گریزند. و اینست کفر انسان با خودش در رابطه با دیگران. کفری بنام عشق بازی و بازی با عشق!

۳۸۱- ولی آنکه این عشق الهی در جان خویش را به بازار بندگی و فروش نبرد و در خود پرورش داد چشم دلش گشوده شده و بتدریج شاهد بر تجلیات الهی در صور بشری می شود. و لذا همه انسانها را دوست می دارد. این شهود هرگز به فسق و بندگی نمی گراید.

۳۸۲- عشق انسان به خویشتن در حقیقت شکر انسان از خداوند است در قبال هستی خویش. این شکر عین شور و مستی جان است با خود! که متأسفانه در بازار به تاراج می رود و دل سیاه و روح گریزان می گردد از صاحبش! تا توبه و ایمان و حیاتی نو که این عشق ایمانی- عرفانی است که عشقی نوری است در حالیکه آن عشق، ناری بود.

۳۸۳- عشق انسان به خویشتن که همان شور و مستی هستی و روح خدا در بشر است و ذات شکرانه دارد اگر به بازار نرود و تحت پرورش معنوی و معرفتی قرار گیرد تبدیل به عشق عرفانی می شود و هدایت بخش انسان به معراج روحانی! و این همان تقوای عشق و تقیه آنست که بقول رسول اکرم ص موجب مقام شهادت و شهود روحانی و عرفانی می گردد. عشق انسان به خویشتن همان گوهره ایمان است و همان معنای اتکاء به نفس و عزت نفس و توکل به خدا و اتصال به غیب و آخرت است. که این عشق در عامه بشری یکبار از بین می رود و انسان قلباً کافر و تاریک می شود ولی بار دگر بقدرت عقل و عبرت و معرفت توبه می کند و این بار عشقی دگر و نورانی بر دل می تابد که همان واقعه نبوت آدم پس از هبوط است و این عشق نبوی است که در ادامه تکاملی به ولایت وجودی و یا امام بیرونی می رسد و تحولی دگر می یابد که عشق عرفانی یا عشق ولایی است که نور هدایت الهی الله و معراج روح است و سفینه نجات!

۳۸۴- و بدان که عشق انسان به خویشتن از هر سه نوعش حاصل عشق اولیای الهی و خلفای خدا بر روی زمین نسبت به بشریت است. در حقیقت انسان مؤمن از هر نوع و درجه ای از ایمان، انسانی عاشق است عاشق بر خدا و هستی خویشتن و شاکر بر هر آنچه که خدا به او داده و در او آفریده است. پس این عشق بخویشتن عین عشق بخداست و شکر به درگاه اوست. که این عشق و ایمان سه نوع کلی دارد: طبیعی، نبوی و ولوی (عرفانی). که عشق طبیعی از بلوغ آغاز می شود. و عشق نبوی از توبه ای خالصانه. و عشق ولوی یا عرفانی از درک وجود امامی زنده شروع می گردد.

۳۸۵- در آخرالزمان که عصر ظهور شیاطین و اجنه نیز هست شاهد عشق های شیاطانی و جنونی در سراسر جهان هستیم که کارگاه اصلی این عشق ها شیطان آرین یعنی ارتباطات تکنولوژیکی است که بخش عمده ای از غوغای عشق و عاشقی این دوران حاصل رسوخ و وسوسه های شیاطین است زیرا این عشق هدفی جز پورنوگرافی ندارد و آدمخواری که قلمرو سلطنت اصلی این شیاطین هم اینترنت است.

۳۸۶- و اما پس از عشق طبیعی و نبوی و ولوی، عشق ربوبی است که عشق انسان کامل و معصومین است که مظهر ربوبیت پروردگار در عالم ارض می باشند یعنی تجلی رب هستند و اینانند آفریننده دگر و برتری که مصداق فتبارک الله احسن الخالقین می باشند و مسجود کائنات. اینانند آفریننده جنت های برتر و رضوان الهی. عشق ربوبی عرصه خلقت نوین عرفانی است که هر که بر این عشق وارد شد به آفرینشی جدید رسید و انسان برای همین خلق جدید آفریده شده است.

۳۸۷- در آخرالزمان همه عشق های نژادی محکوم به فروپاشی است و جز عشق نژادی راه نجاتی از نابودی نیست زیرا حیات و هستی جز به عشق نیست. یعنی عشق های طبیعی در این دوران عمری بس کوتاه و عاقبتی فجیع دارند. و صراط المستقیم عشق و هستی، همانا عشق ربوبی است که در قلب این عشق و هستی، عرفان حسینی قرار دارد. و بیهوده نیست که ظهور امام زمان را رجعت حسینی خوانده اند که این رجعت در مهدی های دورانش رخ می نماید تا ظهور جهانی اش!

۳۸۸- این بدان که امر نجات و هدایت در مسیر زمان و تسلسل منطقی و علیتی حوادث زندگی شخصی رخ نمی دهد و بلکه از وراي علیت و زمانیت و تاریخ به ناگاه پدید می آید و نوری می درخشد و ماه مجلس می شود. زیرا ناجی در زمان نیست. این از معارف کلیدی بس سرنوشت ساز در امر هدایت است و هر که پندارد خودش امام یا ناجی اش را یافته است و در مسیر طبیعی زندگانش به امام رسیده، در خطاست و بالاخره این استدلال وی را گمراه می سازد و اسیر منیت و عداوت با امام می کند. پس بدان که این امام است که تو را از وراي زمین و زمان و از میانه راه سقوط می رباید و نجات می دهد. "دست در دوزخ می کنم و هر که را بخوام بیرون می کشم..." علی ع

۳۸۹- هر که پندارد این خودش بوده که امامش را یافته است پس نتیجه منطقی اینست که راه و رسم گذشته زندگیش برحق بوده است که او را به امامش رسانیده است. اصلاً واقعه نجات و سیر الی الله واقعه خروج از تاریخ و دنیا و دهر و زمانه است یعنی بر زمان شدن! این همان واقعه شهادت و شاهد بودن مؤمنان بر مردمان است که در قرآن مذکور است: خدا شاهد بر رسول و رسول شاهد بر مؤمنان و مؤمنان شاهد بر ناس هستند. قرآن- این سه درجه از خروج و عروج روح است از اسارت مکان و زمان و تاریخ! واقعه ظهور جهانی امام زمان هم به معنای رجعت و ورود امام از وراي زمین و زمان است به قلمرو زمان و تاریخ! هر چند که خود ایشان پیشاپیش هم به لحاظ جسمانی بر زمین زیست می کنند ولی در ارض ملکوت و بلکه لاهوت زمین! این همان کلام امام علی ع است که: "ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است پس شما با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید." این همان خروج از دهر و تاریخ و نژاد و دنیاست. و فقط با امام و بهمراه او می توان خروج کرد. این همان خروج از زمان است پس از رسیدن به آخر زمان و درک آخرالزمان! و انسان به نور معرفت نفس آخرالزمان نفس خود را درمی یابد و به آن می رسد. آخرالزمانی که قبلاً فرا رسیده ولی آدم در خواب غفلت است. ولی در این عرفان نفس به قلمرو اکنونیت هستی رسیده و می بیند که زمان به آخر رسیده است در جان آدمی! و لذا قیامتش برپا شده و تصفیه حساب می شود و سپس خروج می کند. و اساس این تصفیه حساب با نژاد خویشتن است و این تصفیه حسابی ابراهیمی است که بانی امامت است و قیامت! که این امامت و قیامت حدود سه هزار سال بعد در وجود محمد و علی جامعیت بشری و جهانی می یابد و تبدیل به دین آخرالزمان می گردد. در واقع ابراهیم ع از سابقون (سبقت گیرنده) بود یعنی آخرالزمان را قبل از وقوعش در خود دریافت و هشدار داد تا در دین محمد تبدیل به شریعت عام بشری شد که در وجود حسین تبدیل به نخستین انفجار تمام و کمال گردید که خروج کامل بود در غایت اسلام! و لذا متهم به خروج از دین و ارتداد شد! و حسین اسوه این خروج است و لذا سفینه نجات مؤمنان است و لذا عرفان حسینی تنها عرفان نجات بخش در آخرالزمان است. و این جز بقدرت

عشق ولوي و ربوبي ممکن نیست. و هر خروج دیگری غیر از خروج حسینی منجر به گمراهی و تباهی است و این میزان و فرق بین عرفان حق و عرفانهای دجالی است. زیرا می دانیم در واقعه کربلا و انتخاب حسین و یارانش به لحاظ شرعی دهها حکم را زیر پا نهاده بودند. و این خروج از اسلام است که یکی از این امور مسئله انتحار است.

۳۹۰- بدان که نخستین دجالان شرعی و عرفانی در همان صدر اسلام رخ نمودند و باید دانست که در همان صدر اسلام و عصر رسول خدا، آخرالزمان و دجال از مشهورترین مباحث در میان مسلمین بود زیرا آغاز قیامت بواسطه پیامبر ص و علی ع اعلان شده بود. در مقابل رسول خدا، عبدالله رخ نمود که قرآن را از برمی خواند و در قبال عرفان علی ع هم عمرعاص پدید آمد که بانی عرفان مرجئه یا قدریه است. پس خروج عمرعاصی داریم و خروج علوی. خروج ابن ملجمی و شمري داریم و خروج حسینی. عمرعاص هم می گفت "فقط خدا". ابن ملجم هم همین را گفت و خروج کرد (خوارج) امروزه هم همان روند به صور پیچیده تری ادامه دارد. حال بهتر می توان فهمید که چرا حسین ع چراغ هدایت و سفینه نجات است تا پایان جهان! ظهور جهانی امام زمان، ظهور جهانی عرفان حسینی است. هر چند که با تفکر در نهضت حسینی می توان به اصول و ارکان این عرفان رسید که تا ظهور آفتاب حقیقت در ظهر عاشورا به کمال می رسد. و مجموعه آثار ما هم چیزی جز تبیین عرفان حسینی و نینوانی نیست.

۳۹۱- بدان که هر حقیقتی دارای دجالی هم هست که دیر یا زود رخ می نماید. همانطور که دجالیت آثار و آرای ما هم در سایتی در اینترنت رخ نموده است که موسوم به فلسفه "سلوکی- شهودی" می باشد و نویسنده بی نامی آنرا اداره می کند که از بسیاری آرای عرفانی ما بهره جسته و خود را ایرانی و شیعه خالص می خواند ولی مجموعه آرایش نهایتاً یک فلسفه جبری- تناسخی منسجم شده است که مذهب و عرفان شیعه را هندی ساخته است که فلسفه اخلاقی اش همان لیبرالیزم آمریکایی است همانطور که خود نویسنده اش هم مقیم آمریکاست و آمریکا را مهد آزادی می خواند. یکی از رسواترین دجالیت عرفانی این فرد تأکیدش بر ژنتیک روحی و جبر ژنتیکی است که امر نجات و هدایت را هم یک شانسی و اتفاق ژنتیکی در بشر می داند. مطالعه آثار این سایت برای درک بهتر دجالان آرای این جانب بسیار مفید است.

۳۹۲- اگر اقیانوس جوشان شور و عزای حسینی در ماه محرم در جهان اسلام با عرفان حسینی و حسین شناسی عرفانی همراه شود برای نجات کل جهان کفایت می کند و زمینه حتمی ظهور امام است. دست بدامان عشق و عرفان حسینی زنید تا گمراه نشوید. و از وسوسه های دجالان آخرالزمان در امان بمانید! ولی تا زمانیکه از مثله کردن حسین و شهدای کربلا هر ساله در محرم ها لذت می بریم از حسین و عرفان حسینی بیگانه ایم. و مستمراً شقی تر و کافردل تر و یزیدی تر می شویم و دجالان را امامان نجات خود قرار می دهیم. و کلام آخر اینکه هر حقیقتی دارای دجالی است که دجال عرفان، خیالبافی و رویاپرستی و مالیخولیا و دعانویسی و ورد و جنون و تخریب است. دجال توحید و خلوص، غیب پرستی است. دجال شریعت، عبادت پرستی است. دجال عدالت، برابری است. دجال آزادی، لاابالگیری است. دجال عقل، حساب است. دجال عشق، سلطه و مالکیت است. دجال اسلام، نژادپرستی عربی است. دجال حقیقت، مصلحت است. دجال حکمت، فلسفه است. دجال ارادت، تقلید است. دجال وحدت، شباهت است. دجال تشیع، شفاعت پرستی است. دجال ولایت، سلطنت است. دجال صداقت، فاحشگی است. دجالیت برخاسته از قیاس و تشبیه و تساویگری است که منطق ابلیس است که در تکنولوژی تجسم یافته است که دانش ریاضیات است.

۳۹۳- و هر انسانی نیز دجالی دارد و آن کس دیگر نیست که بسیار شبیه او می نماید در آداب و گفتار! شباهت از عداوت است. زیرا انسان هرگز از کسی که دوستش می دارد تقلید نمی کند بلکه تبعیت می کند. و تشیع در لغت هم به معنای ارادت و مریدی است ولی عاشقانه! و از آنجا که عشق به امام، عشقی غریزی نیست پس مستلزم معرفت و امام شناسی است. پس تشیع یعنی مریدی عاشقانه- عارفانه! پس تشیع مذهب عشق عرفانی است و لاغیر!

۳۹۴- مجموعه آثار اینجانب گزارشی مبسوط از یک گردش کامل در سیر از خود تا خودآست. پس شدیداً توصیه می کنم که مجموعه آثار به تمام و کمال مورد مطالعه و تأمل قرار گیرد و اگر به ترتیب تاریخ نگارش باشد ارجح است. ممکن است گفته شود که آیا برای سیر و سلوک روحی ضرورت دارد که اینهمه کتاب مطالعه شود؟ مسئله اینست که این کتابها، ماهیتاً جدای هر کتابی است و این حقیقت را هر مطالعه کننده ای در همان نخستین صفحات آثار درک و تصدیق می کند. مطالعه و تأمل و تعمق در این مجموعه آثار عین یک سفر کامل روحانی در طبقات جان و روان است. برای همین هم خواننده این آثار نیازی به تفکر و تجزیه و تحلیل مطالب ما ندارد بلکه کافیسست که به هنگام مطالعه، حاضر و ناظر در خود و بر خود باشد و با ما در هر سفری، همسفر شود. خواننده بصیر به وضوح درمی یابد که در آغاز مطالعه هر اثری از اینجانب در جانی است و در پایان کتاب در سرزمین دیگری قرار دارد و براستی راهی را پیموده است که دیگر نمی تواند بازگردد و این سفر را نادیده گیرد. بزبان ساده مطالعه این آثار عین سیر و سلوک روحانی به معنای حقیقی کلمه است پس بایستی این سیر و سلوک کاملاً طی شود. خود بنده هم در نگارش

آثارم همین سیر و سفر را داشته ام و لذا در مطالعه دوباره هر اثری از خود، متحیر می شوم از مکاشفاتی که برایم رخ می نماید. پس شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار دو بار مطالعه شود نه اینکه هر اثری دو بار مطالعه شود. بلکه کل آثار پس از یک بار مطالعه و گذشت مدت زمانی دوباره از نو مطالعه گردد همچون یک سفر که پس از پایانش فیلم سفر مورد مشاهده و تفکر قرار می گیرد و ارزیابی می شود. بار اول شهودی و ذکری است و بار دوم هم فکری و حکمی! این مجموعه آثار دارای ماهیت ذکری هستند به همین دلیل بسیاری از آشنایان آثار ما اعتراف می کنند که پس از مطالعه این آثار برای اولین بار به قرآن راه یافته اند حتی کسانی که خود عمری قرآن پژوه و اهل تفسیر بوده اند. "به راستی که قرآن برای اهل ذکر آسان است." قرآن- و ذکر یعنی معرفت نفس و عرفان! و اهل ذکر کسانی هستند که قرآن را حدیث نفس خود می یابند و گوئی که بر خودشان نازل شده است. و این واقعه قرآنی شدن است. "پروردگارا ما را اهل قرآن نما." حدیث نبوی- و بسیاری از عرفای بزرگ ما از جمله ابن عربی می فرمایند "قرآن را به گونه ای بخوان که گوئی خود محمدی." و این یعنی محمدی شدن!

۳۹۵- نمی دانم چگونه حمد و شکر خدای را گویم که نه تنها من و زندگیم را قرآنی و محمدی فرمود بلکه در پرتو آثارم هر حق جونی را هم به آسانی قرآنی و محمدی می فرماید و نعمتی برتر از این در اندیشه ام نمی گنجد. و این افتخار را با صدای بلند فریاد می زیم زیرا خود فرموده که "نعمت پروردگارت را بازگویی." و محمدی شدن یعنی محمود و ستوده شدن در نزد خداوند. و قرآنی شدن هم یعنی نورانی و بصیر شدن و صاحب قره العین گشتن. زیرا هر که چشمش به خودش باز و بینا گردد کتاب وجودش را می خواند و با کمال حیرت می بیند که مشغول خواندن قرآن است. مجموعه آثارم جز این خواندن کتاب وجود نیست.

۳۹۶- مذهب تشیع یا امامیه و مکتب علی ع، عصاره و خلاصه کل راه از خود تا خوداً می باشد و کوتاهترین و سریعترین راه و روش آن است که صورت بیرونی آن در درک کل تاریخ تشیع به وضوح آشکار است. حیات تاریخی تشیع علوی یک حیات کاملاً زیرزمینی و شبه چریکی بوده است و عارفان شیعی هم عموماً خود را اهل سنت معرفی کرده اند تا بتوانند کلام و آثار خود را بروز دهند و مابقی عارفان هم که جمله در تقیه کامل و گمنام مانده اند.

۳۹۷- از همان صدر اسلام شیعیان علی زندگی چریکی و مخفی داشتند و پس از رحلت رسول خدا بطور کامل از صحنه حیات اجتماعی محو شدند. برخی ترور شدند و مابقی گریختند و خود امام هم که خانه نشین و حبس خانگی بود. پس از واقعه کربلا آشکارا همه امامان محبوس و محصور بودند و هیچکس جرأت نداشت با آنان تماس بگیرد و بلکه خود انمه به شیعیان می گفتند که با آنان تماس نگیرند و در تقیه کامل باشند و اگر لو رفتند امامان را انکار کنند و اگر جانشان در خطر قرار گرفت امامان را لعن نمایند تا شیعه نابود نشود.

۳۹۸- امام سجاد از طریق خریدن کنیزان و بردگان مبادرت به تربیت و تعلیم شیعیان می نمود و سپس آنان را آزاد میکرد تا به سرزمینهای دوردست بروند و مکتب را اشاعه دهند. سانر امامان هم کمابیش فقط از این طریق میتوانستند تعدادی شیعه تربیت کنند و معارف الهی را اشاعه دهند. امام موسی کاظم ع فقط از طریق تحت تأثیر قرار دادن زندانیان خود توانست تعدادی شیعه تربیت کند که عاقبت این مسئله هم لو رفت و امام را در زندان مسموم کردند. امام یازدهم که تمام عمرش آشکارا در پادگان نظامی زیست. و به دنیا آمدن امام دوازدهم هم که در زندان و بصورت نامرئی و غیبی بود و لذا جان سالم به در برد زیرا مادر امام زمان را مأموران روزانه معاینه می کردند تا بچه اش را به هنگام تولد به قتل برسانند ولی امام زمان هرگز به صورت جسمانی بدنیا نیامد و این بود که زنده ماند یعنی تولدی روحانی و نوری داشت.

۳۹۹- شیعه حقیقی نیز در تاریخ همچون امامانش زندگی غیبی و زیرزمینی و نامرئی داشته و هرگاه که بروز کرده به قتل رسیده است. در دوران بنی عباس که چند قرن بطول انجامید گروههای شیعه قلابی بواسطه ملایان عباسی تولید شدند که در شهرها افکار انحرافی و التقاطی و رفتارهای فاسقانه بروز می دادند که: اینست تشیع! این شیعه تنها شیعه آشکار و دارای حیات آشکار اجتماعی بود و طی قرون ادامه یافت که خود جاسوس شیعیان حقیقی بود که آنان را کشف و نابود سازد. این شیعه عباسی در تاریخ استمرار یافت که در عصر صفویان به اوج اقتدار رسید و تبدیل به حکومت و فرهنگ و سنن و قوانین شد و تا به امروز ادامه یافته است که تکامل شیعه عباسی است و این شیعه ضد شیعه است که کاملترین و شیطانترین صورت مذهب ضد مذهب است.

۴۰۰- شیعه اثنی عشری همچون امامش در تاریخ غایب و نامرئی بوده است. بنابراین در مطالعه تاریخ به ندرت بتوان اثری از تشیع حقیقی یافت بدانگونه که علی ع در خطبه نورانیه توصیف کرده است که شیعه یا مؤمن حقیقی کسی است که محل حضور و ظهور ولایت علی باشد که امام بار گناهانش را به دوش می کشد و شیعه هم بار مصائب امام را بدوش می کشد و در این مصائب شریک است.

۴۰۱- حسن صباح که يك عالم و مجاهد بزرگ شیعه اثنی عشری و شیعه زاده بود برای تدارك قیامش بر علیه بنی عباس و سلاجقه هر چه در بلاد اسلامی به جستجوی شیعیان اثنی عشری برآمد کسی را نیافت که او را حمایت کند زیرا جمله شیعه عباسی بودند که صالح ترینشان جز عبادت و دعای فرج کار دیگری نمی کردند لذا به سراغ شیعیان اسماعیلیه رفت و آنان را به خدمت قیامش گرفت و آنهمه افتخارات آفرید و شیعه را از نابودی حتمی نجات داد و دستگاه حکومتی جور را به غایت انحطاط و فروپاشی کشاند.

۴۰۲- باید دانست که حدود پنج قرن فقط بنی امیه و بنی عباس و حکومتیهای مزدورشان در ایران مشغول تولید تشیع قلبی ضد امامیه بودند و به یاری ملایان و علما و فلاسفه مزدورشان بر منابر و مدارس و حتی خانقاهها به تحریف و تبدیل حکمت و عرفان علوی پرداختند که عرفان را تبدیل به مرفین کردند و حکمت را تبدیل به فلسفه نمودند و ذکر را به ورد بدل ساختند و تقیه را به عافیت طلبی تفسیر کردند و انقلاب حسینی را تا به ابد به عزایش نشانند و مذهب انتظار را به انتحار کشانیدند و تا سرحد خودکشی و قمه زنی رساندند و نهایتاً خدا را به پشت بام آسمان و امام را به قعر چاه تا ابد تبعید نمودند.

۴۰۳- تاریخ تشیع از برده های آزاد شده بواسطه پیامبر اکرم ص و انمه معصومین آغاز شده و بدین طریق تاریخ رهائی انسان از بندگی و اسارت و هر ستمی است که این رهائی از جسم آغاز شد و به رهائی روح رسید. و لذا نخستین حکیمان و عارفان و عادلان تاریخ اسلام همین برده های آزاد شده بودند از سلمان و بلال و عمار تا میثم و مقداد و دیگران.

۴۰۴- تاریخ حکمت و عرفان نیز تاریخ رهائی انسان از اسارت و ستم تن و روان است و تاریخ پرواز روح است. ستمگری و ستم بری هر دو موجب سرکوب شدن تن و جان و روان است و هر دو موجب از خود بیگانگی می شود. ظالم در مظلوم و مظلوم در ظالم از خود بیگانه می شود. پس راه ظلم زدائی همان راه رجعت به خویشتن است و راه خروج از نفوس دیگران و ورود به خانه وجود خود! روح چون به تن خود بازمی گردد و در خود مستقر می شود عالم و حاکم و عارف بر خویشتن و جهان می شود.

۴۰۵- ستمگر بواسطه زور و تجاوزش به حقوق و حدود دیگران در دیگران از خود بیگانه می شود و غیر میگردد. و ستم بر بواسطه راه دادن دیگران در خودش، روحش را مورد تجاوز دیگران قرار داده و روحش را سرکوب و ثقیل و مشرک می سازد. و این دو روی سکه ظلم و کفر و شرک است.

۴۰۶- و بردگان، فشرده شده ترین، له شده ترین و در هم شکسته ترین اجسام و ارواح هستند که تحت الشعاع نور محبت اولیای الهی آزاد شده و بناگاه دچار سیلان و جوشش و انفجار و پرواز روح می شوند و به ناگاه مبدل به روحانی ترین و عرفانی ترین موجودات می شوند. و به دلیل اشد استضعافی که تحمل کرده اند به اشد قوت و معراج روح می رسند و قدر این محبت را می دانند. "خداوند اراده کرده است که مستضعفین را خلفا و وارثین خود در جهان سازد." قرآن- زیرا جهان را کسی به ارث می برد که بر آن احاطه یافته و به نور معرفت و حکمت به تسخیر خود آورده باشد و در آن صاحب اراده و تبدیل باشد و بلکه از آن موفق به خلقت جدیدی شود و آفریننده گردد همچون خدایش. و حکیمان و عارفان و علمای ربّانی اینگونه اند و اینانند مؤمنان حقیقی و شیعیان خالص و مسلمانان کامل و انسانهای عادل. مؤمنانند چون در حریم امن الهی زیست می کنند. شیعه اند چون در ولایت امام قرار دارند و مسلمانند چون تسلیم اراده حق می باشند و عادلند چون در خود مقیم شده و خودآیند و با عالم هستی به تعادل رسیده اند.

۴۰۷- امامان در شرایط حبس و حصر موفق به تربیت و تعلیم مردمان شده اند همچون حسین ع که در حصر ده روزه کربلا موفق به تعلیم و تربیت کاملترین انسانهای تاریخ شد. در این دانشگاه و دوره فشرده ده روزه کسانی فارغ التحصیل شدند که هر يك تبدیل به امام نجات گروهی از خلق جهان در تاریخ شدند. چه آنانکه از بیعت خارج شده و در تاریکی گریختند و چه آناتی که شهید شدند و چه آناتی که به اسارت رفتند. کربلا بزرگترین عروجگاه و سقوط گاه انسانها در تاریخ است. برخی به لقای حق می رسند برخی در درك اسفل ساقط می شوند و برخی تا ابد به عزای خود می نشینند.

۴۰۸- تاریخ شیعه، تاریخ خودآنی انسان است به همین دلیل است که تاریخی نامرئی و غیبی و ماورای طبیعی است زیرا تاریخ روح است. همانطور که داروین ندانست که چگونه به ناگاه میمونی، آدم شد زیرا تاریخ تکوین و تکامل روح را نمی شناخت همانطور که تاریخ عشق را نمی شناخت زیرا اصولاً روح و عشق، تاریخی نیست پس تاریخی هم ندارد.

۴۰۹- شیعہ یعنی مرید! مرید یعنی عاشق! عاشق روح! پس بایستی روح را به جمال دیده باشد و او امام و انسان کامل است که جمال روح خداست. و هر که عاشق شد باید خموش گردد و اینست تقیه! تا آنگاه که فرشته عشق از زبانش سخن گوید: جبرائیل، اسرافیل یا میکائیل و گاه هر سه! و این بلبل حق از جمال عشق آنقدر می گوید تا خورش بریزند! و این کل تاریخ شیعہ است. تاریخ شیعہ همان تاریخ عرفان و عرفاست. همانطور که علامه حیدر آملی می گوید تشیع حقیقی همان تصوف است و لاغیر!

۴۱۰- "خدا" اسم مستعار خود هر کسی است و همه آنهایی که در قلمرو مذهب می گویند "فقط خدا" در حقیقت می گویند "فقط خود". و این همان مذهب ابلیس و انانیت و بولوهوسی است. و در نقطه مقابل این مذهب کفر، مذهب امامیه قرار دارد که امام را محل حضور و ظهور خدا می داند و جز از وجود او خدا سخن نمی کند و شناخته هم نمیشود. و این تجلی در سلسله مراتب ولایت و امامت جاریست که دستگاه خلافت الهی انسان است در هر عصری. و آن اولیای الهی بر روی زمین می باشند در درجات امامت که درجات ظهور خداست. ولی خوداً حاصل عمری درنوردیدن و از هم دریدن خود است تا فانی خود! ولی خدا، اسم مستعار و ابلیسی خودپرستی است.

۴۱۱- امروزه مسئله دین و ایمان و خاصه اسلام و تشیع در جهان و مخصوصاً جوامع اسلامی تبدیل به جنجالی ترین معضله فرهنگی و عقیدتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی شده است و بخش عظیمی از پیروان سنتی دین و اسلام به حقانیت اصل آن تردید کرده اند و بسیاری هم اصلاً دین و اسلام را مهمترین علت بدبختی جوامع اسلامی و دینی می دانند. و برخی دگر هم دین و اسلام را فقط امری باطنی و فردی تلقی می کنند و حاکمیت دینی را غیرممکن و اصلاً خطا می پندارند که پیروان سکولاریزم دینی می باشند. و عده قلیلی هم قرانت و تفسیر نوینی از دین و اسلام را امری ضروری می دانند. که علت اصلی اینهمه مناقشات هم پیدایش حکومت‌های دینی در عصر ماست که اساساً مربوط به اسلام می شود و جهان اسلام.

۴۱۲- بشر مدرن چون نتوانست به واسطه علوم و فنون و هنرها و ثروت و قدرت به اثبات خود برسد متوسل به معنویت و مذهب و عرفانها شده تا خود را اثبات کند و این غایت فروپاشی خود و انهدام منیت است که به جبر رخ می دهد. خود یا به قدرت معرفت و جهاد عرفانی منحل شده و منجر به ظهور خوداً می شود و یا با تلاش‌های مذبوحانه مادی و مستمسک‌های معنوی به جبر دچار ابطال و انحطاط می شود و از غایت آن يك ابلیس رسوا و مفتخر پدید می آید يك دجال!

دجال‌های مدرن، دجال‌های تکنولوژیکی- مذهبی- عرفانی- سیاسی هستند.

۴۱۳- این بدان که تلاش برای اثبات خود یا به خودکشی‌ها می رسد و یا به دجالیت! تلاش و تقوا و جهاد عرفانی جهت نقب و رسوخ در ذات خود است که به طرزی فوق علیتی و فوق ارادی منجر به ظهور عرفانی- روحانی خوداً می شود. تلاش برای رسیدن به حقیقت غیبی و متافیزیکی خود، منجر به ظهور خوداً می شود. عشق به حقیقت خود منجر به خوداً می شود نه عشق به اثبات خود برای دیگران!

۴۱۴- حال اگر دین که قلمرو تخصصی امحای خود و اثبات خداست قرار باشد که به خدمت خودخواهی و اثبات و حکومت خود قرار گیرد منجر به اشد ابطال و رسوایی و انهدام فرد یا گروهی می شود که دست به چنین کار ضد دینی زده است بواسطه دین!

۴۱۵- و مردم مؤمن و صادق به وضوح درک می کنند که این فساد و تباهی از حاکمیت دین نیست بلکه از سوء استفاده دین در حاکمیت است. پس آنانکه در این واقعه دین را مقصر می دانند خود فاسد و مشرک و کافر و ظالمند و مشغول سوء استفاده از دین در امر دنیا هستند.

۴۱۶- وادار کردن همه گروه‌های اجتماعی به اطاعت از دین خالص و مؤمنانه همچون وارد کردن محصلین دبستانی و راهنمایی و دبیرستانی و دانشگاهی به دوره فوق دکترا در دانشگاه‌هاست که در اینصورت دانشگاه به لجن کشیده شده و دچار هرج و مرج و فروپاشی می شود.

۴۱۷- زن اگر زنده دل و بیدار جان باشد جز حراست دمامد از عفت و عصمت و جمال خود، کاری نخواهد کرد. این زن مرده دل و در خواب است که عریان می رود همچون کسی که در خواب نیمه عریان به راه افتاده است و خود نمی داند که چه می کند و به کجا می رود. امر حجاب به زنان مؤمنه است که زنائی در حال زنده شدن و بیدار دل هستند. همانطور که مردان مؤمن و زنده دل و بصیر، چشم از لقای نامحرمان می پوشند چون جمال می بینند.

مردان هیز و چشم چران کورند و در جستجوی دیدار چیزی هستند که نمی یابند و لذا به پائین تنه بسنده می کنند و در درک اسفل سقوط می کنند. و وای به آن زمان که کسی بخواهد به قول دین مردمان را در درک اسفل ساقط کند! حداکثر یکی دو بار دیدن جمال و دگر فراق. این مذهب اصالت عشق است که اصالت فراق است این همان مذهب تقواست.

۴۱۸- آن جمال هفتاد هزار بار برتر از کائنات کهن که به اراده انسان کامل آفریده می شود حاصل آه و آتش عشق عاشق اوست که بنیاد کائنات کهن را می سوزد و از نو جهانی عاشق می آفریند که جز عاشقان را در خود نمی پذیرد و مابقی را نابود می سازد. و این آتشی که جهان و جهانیان را می سوزد همان واقعه قیامت است که جز عاشقان را نابود می کند و به دوزخ ابدی می فرستد. و این قیامت وجود عارفان در تاریخ است.

۴۱۹- از آدم شکم سیر بی درد بدعت و خلاقیت بر نمی آید. بدعت و خلاقیت از بطن فقر و درد و استضعاف با تقوا و صبر و گذشت برمی خیزد. و عشق برترین محصول این واقعه است که برپا کننده قیامت و خلق جدید است.

۴۲۰- می گویند کدام خلق جدید و جهان برتر و انسان کامل و الهی!! این جهان را جز عاشقان پاک باخته که تمام دنیای خود را در راه حق جوئی فدا کرده اند، نمی بینند و نمی یابند و نمی شنوند. این جهانی است که خودشان آفریده اند در مسیر آفرینش خود به دستان عشق! و سرآغاز این راه آنست که بدانی و ببینی و تصدیق کنی با عقل و جانت که هیچ نیستی! و این هیچی و پوچی اجر عمری حق جوئی است. و از این هیچ و پوچ شدن است که آفرینش جدید برمی خیزد به قدرت نگاه عشق. و این همان جنات و العیون است یعنی بهشت چشم ها! همانطور که خداوند هم جهان را با گوشه چشمی و نیم نظری آفرید!

و چنین خلقت و جهان برتر محصول عرفان حسینی است.

۴۲۱- "خدایا من خسته شدم از بس که کشته شدم! پس کی حق تو در جهان به پیروزی آشکار می رسد": این نجوای امام است که خلیفه همه انبیاء و اولیای الهی در تاریخ است که شاهد و شهید در همه آنهاست که حسین ع سرآغاز این کمال ظهور است.

۴۲۲- و عرفان حسینی، عرفان شهادت است که شهادت هم کمال عرفان و عارف است و کمال شهادت هم شهادت در کل عالم و آدمیان است و این شهادت هم اساس وجودی شفاعت است و بدعت و خلقت جدید! زیرا شهید شدن در چیزی همان وحید شدن با آن چیز است و عین آن چیز شدن! "و او بر هر چیزی شهید است" قرآن- جمال شهادت خداوند در عالم ارض همان امام مطلق و خلیفه کامل او در هر عصری است.

۴۲۳- ما در دفاتر "مذهب اصالت عشق" به وضوح متکی بر قرآن و معارف اهل بیت ع و معرفت عقلانی نشان داده ایم که خاصه در آخرالزمان ایمانی جز حاصل شوق به دیدار خدا ممکن نیست و ایمانهایی کمتر از این محکوم به شرک و ابطال است که این لقای الهی که همان لقای وجه رب است برای عامه مؤمنان جز در مکاشفه عرفانی جمال اولیای الهی بر روی زمین نیست که در ارادت و عشق عرفانی به امامی زنده ممکن می شود. یعنی ارادت عرفانی هم جز در اراده و عشق به لقای الهی در جمال پیر طریقت ممکن نیست و مابقی روابطی مشرکانه و گمراه کننده است.

۴۲۴- قرآن تنها کتاب آسمانی است که شوق و جستجوی لقای الهی را ملاک ایمان و هدایت و رستگاری خوانده است که این حقیقت در دهها آیه آشکار است. و این همان مذهب اصالت عشق است که ویژه قرآن و اسلام محمدی می باشد زیرا اسلام دین آخرالزمان و قرآن کتاب قیامت است و محمد ص هم رسول محبت و حبیب الله است. و قیامت هم حاصل عشق الهی در انسان و لقاءالله است.

۴۲۵- در آخرالزمان دربهایی دل یعنی فروج وجود آدمی جملگی گشوده است به دلیل حضور و ظهور حق در عالم ارض. و لذا اینهمه شاهد برون افکنی اعماق نفوس بشری در جهان هستیم. و نیز اینهمه شیاطین و اجنه و خناس و دجالانی که بر این دربهها وارد می شوند و انسانها را به تسخیر می آورند انسانهایی را که دارای معرفت نفس و تقوا و مراقبه نفس نیستند و بی امامند.

۴۲۶- و بدان که دلی که به تسخیر یک آدم شیطان صفتی در آمد جز به قدرت یک مرد خدا قابل نجات نیست و نجات آخرالزمانی هم جز این نیست.

۴۲۷- واقعه کربلا از هر حیث نمایش حقوق بشر است بدین معنا که دشمنان امام، ضد بشرند و از حیوانات هم پست ترند که حتی به بیماران و زنان و کودکان هم رحم نمی کنند و به آنان اجازه رفتن و آب نوشیدن نمی دهند یعنی برای آنان حق حیات قائل نیستند و لذا می فرماید "اگر مسلمان و متدین نیستید لااقل آزاده باشید" یعنی آدم باشید. زیرا امام را مرتد و خارجی می دانستند و لذا امام در کربلا هیچ سخنی از امامت و حق و مقام معنوی خود برای دشمنانش، بر زبان نراند و تنها حداقل حقوق بشر را پیش روی آنان نهاد و آنان هم در عمل ثابت کردند که بشر نیستند و خصم حیات و هستی بشرند. واقعه کربلا برای مؤمنان و یاران امام، بیانیه و امتحان ارادت و ایمان و اخلاص و توحید بود و برای دشمنان هم بیانیه و امتحان حداقل بشریت بود و بیانیه حقوق بشر!

۴۲۸- واقعه کربلا رویارویی غایت رحمت و محبت با غایت شقاوت و رذالت بود یعنی تمامیت حق در قبال تمامیت باطل رخ نمود: غایت ایثار و غایت خودپرستی!

اینست که حسین ع می فرماید که "خدای را سپاس که دشمنان ما را از احمق ترین مردمان قرار داد".

۴۲۹- امام می گفت حالا که مرا خارجی و مرتد می دانید بگذارید از قلمرو حکومت شما خارج شوم تا مزاحم شما نباشم. ولی راه خروج او از عراق و ورودش به ایران را بستند. پس مسئله حکومت یزید یک مسئله شرعی و دینی و حتی سیاسی هم نبود بلکه عداوت او با حسین ع و خاندان و یارانش بود که خصومتی ذاتی بود عین خصومت ابلیس با انسان و انسانیت! زیرا امام میزان انسان است.

۴۳۰- یعنی عداوت یزیدیان با امامت حسین ع نبود بلکه با انسانیت او بود. و لذا امام حسین هم از حداقل ارزشهای انسانی و حقوق بشر سخن گفت تا به آنان و کل بشریت و تاریخ نشان دهد که دشمنان او همواره، دشمنان انسان و انسانیت هستند و هر که با امام عداوت دارد خصم بشر است. وگرنه چرا به امام سجاد که بیمار و زمینگیر بود اجازه خروج از کربلا را ندادند. چرا به زنان و کودکان اجازه خروج از میدان جنگ را ندادند. چرا به آنان اجازه نوشیدن آب ندادند. چرا اجساد شهدا را مثله کردند. اینها هیچکدام با قوانین شرع اسلامی و عرف بشری هم خوانائی نداشت.

۴۳۱- پس امام فقط نماینده اخلاق الله و مقامات الهی نیست بلکه نماینده بشریت و حداقل حقوق بشر هم هست و این حقوق را عیان می سازد. برای مؤمنان؛ امام، انسان کامل و خلیفه الله است ولی برای سایر مردمان یک انسان عادی و بلکه یکی از مستضعفترین انسانهاست یعنی خلیفه عامه مردم است. و این دو جلوه از حقانیت وجود امام در جهان است.

۴۳۲- امام حسین ثابت کرد که یزیدیان و اکثر مردمان حتی حداقل حقوق حیوانی بشر را هم رعایت نمی کنند و حتی حقوق کودکان و پیرزنان و بیماران را هم درک و تصدیق نمی کنند یعنی از حیوانات هم پست ترند. زیرا به تجربه ثابت شده که یک حیوان درنده و گزنده هم اگر کودکی را به تنهایی بیابد به او رحم می کند و می گذرد بی آنکه به او صدمه ای زند.

۴۳۳- کربلا به راستی قیامتی بود که همه آفاق و ابعاد و اعماق نفوس بشری را از درک اسفل السافلین تا عرش اعلی العلیین به عرصه بروز و ظهور رساند که برپا کننده این قیامت امام بود. و این قیامت تا قیامت کبرا و پایان جهان، جاریست و این همان سفینه نجات و چراغ هدایت حسینی و قلمرو عرفان حسینی است.

۴۳۴- همه امامان معصوم در عصر حیات خود در قلمرو غیبت بوده اند زیرا حقایق و اسرار وجودی خود را بر مردمان عیان و بیان نکردند الا اندکی از این حقایق را آنهم برای انگشت شماری از مخلصین. پس مسئله ظهور جهانی امام زمان به مثابه ظهور حقایق و اسرار وجودی همه امامان است و لذا این ظهور را رجعت همه ائمه اطهار ع خوانده اند از جمله ظهور حقیقت محمدی و فطرت فاطمی و عرفان علوی.

۴۳۵- هر یک از ائمه معصومین و اولیای الهی بانی و باعث و خالق بهشتی خاص خویشند که جهانی دگر و برتر است که این صورتی از باطن آنان و شفاعتشان برای خلق است و معنای حقیقی خلق نوین می باشد. اینان همان جنات نعیم هستند زیرا نعیم به قول امام صادق همانا امامانند. و مؤمنان و متقین، مقیم در این جنات می باشند.

۴۳۶- دوزخ و طبقاتش مخلوق اعمال و نیت کافران و ستمگران است همانطور که جنت و رضوان و انواع و درجاتشان هم مخلوق اعمال و نیت مؤمنان است. این دو ماهیت از خلق جدید است.

۴۳۷- قیامت کربلا تا قیامت کبرا برای کل بشریت قیامت سراسر است و کل بشریت مخصوصاً مسلمانان در قبالت امتحان پس می دهند و این امتحان پس از پایان واقعه کربلا آغاز گردیده و تا به امروز ادامه دارد. و پیام رسانی کربلا نیز در رأس رسالت مؤمنان و شیعیان قرار دارد. و باید این حقیقت را دریافت که: هر روز عاشورا و هر زمینی کربلاست. پس همواره حسینیان و یزیدیان و کوفیان و زینبیان بر روی زمین هستند. و بدان که لقاءالله هم برای عاشقان حق همواره از بطن و متن این کربلاها و عاشوراها و عرفانهایی حسینی ممکن می شود و لاغیر! یعنی لقاءالله اجر جهاد با انواع ظلم ها و ظالمان است و نه اجر ریاضت ها و ذکرها و چله نشینی های از سر شکم سیری و ماجراجویی و بی هویتی! عرفان و لقای وجه الهی و حکمت لدنی برای اینجانب تماماً حاصل این حقیقت مذکور است. و این بزرگترین کشف بنده در کل زندگی است. یعنی عشق به عدالت، قلب عرفان اسلامی و شیعی و اساس عرفان حق است و مابقی یا عرفانهایی مشرکانه است و یا شیطانی!

۴۳۸- هرکسی یا چیزی که در دل آدم است و دل را اشغال کرده است در آن واحد مولد عشق و نفرت است. موجب عشق و جاذبه است زیرا کانون وجود و جاودانگی را اشغال کرده است. موجب نفرت است زیرا این حریم هستی جاوید را دچار مخاطره و هراس نابودی نموده است زیرا خود آن فرد یا چیز پدیده ای محدود و میراست که حریم بی حد وجود یعنی دل را اشغال کرده است مگر آنکه آن کس، خدا یا یکی از اولیای الهی باشد که نور جاودانگی است و یا به این نور متصل است. این راز دیالکتیک دل و عشق است.

۴۳۹- هرچه غیر خدا و اولیای او در دل باشد موجب هراس و حقارت و سوء ظن و احساس نابودی می شود زیرا دل ذاتاً حریم الوهیت و ابدیت و حقیقت و مطلق وجود است. و شرکی هم جز این نیست و دوزخی هم! و بدان که ابتلا و تسخیر شدگی دل به واسطه غیر حق، نه از عشق و محبت که از معصیت و ظلم است یعنی عذاب اعمال و امیال ناحق است که دل را مبتلا به آدمهایی ناحق می کند تا وجود آدمی دچار عذاب شود. پس هر تعلق و ابتلا قلبی را نمی توان عشق به معنای حقیقی دانست اگر عشق حامل همه ارزشهای قدسی است.

۴۴۰- پس دلدادگی هایی داریم که حاصلش دوزخ و نابودی است یا بهشت و جاودانگی! که اولی عذاب و دومی رحمت و رستگاری است. و آنگاه که سلطان دل آدمی، یک مرد خدا به عنوان امامی زنده باشد اینست آن فوز عظیم و فتح المبین و هدایت بر صراط المستقیم به قول سوره فتح. و آنگاه که پنج نفر بر دل یک مرد خدا بسیج شوند قیامتی نوین برپا می شود!

۴۴۱- بدان که تشیع، مکتب علمی- عرفانی اسلام است و تنها مذهبی است که دین را به مجرای عقل و معرفت و حکمت انداخته است و در فطرت بشری تبیین می کند یعنی معارف غیبی و آسمانی را عینی و زمینی می کند و خدا را در خود انسان به عرفات می رساند و اینست فرق بین شیعه از سایر مذاهب.

۴۴۲- و دل آدمی قلمرو خودآنی وجود است و لذا غایت معرفت نفس که به معرفت قلب می رسد خودآنی وجود را آشکار می سازد که این ظهور حق از خلق است. پس تمام سیر و مراتب طریق خود تا خوداً مستلزم مراقبه بر دل است که در دل غیر خدا یا یکی از اولیای او نباشد تا دل بتواند خودآنی وجود را متجلی سازد. و بدان که اولیای الهی مظاهر خودآنی وجود هستند پس دلی که قلمرو محبت و ولایت امامی زنده است ذات خودآنی اش را آشکار میکند زیرا اولیای الهی نور خودآنی وجودند در درجات! و این ظهور تماماً مبتنی بر علم و حکمت و معرفت عقلی و قلبی و روحانی است.

۴۴۳- یکی از علوم و معارفی که از انمه اطهار ۴ به شیعیان رسیده است علم فقه و کلام است که به مثابه درب ورود به علوم و معارف لدنی است و به خودی خود هدف نیستند ولی متأسفانه این دو علم در جوامع دینی شیعه تبدیل به غایت شده است در حالیکه فقه و کلام به مثابه روش طی طریق الی الله هستند. و این یکی از فجایع علمی حاکم بر تشیع است. یعنی علم فقه و کلام مقدمه و روش و وسیله ای برای رسیدن به علوم عرفانی و حکمت لدنی است که تماماً علم ظهور و بروز خودآنی انسان است. و کل معارف عرفانی ما هم جز این نیست. و دین خدا هدفی جز این نداشته است یعنی خود فردی هر انسانی عرصه ظهور خودآنی باشد یعنی ظهور خدا از مخلوق! و کل شریعت و طریقت و حقیقت اگر این مقصود را مدنظر نداشته باشد خود هدف می گردد و شرکی مهلکتر از این نیست. و این علت العلل پیدایش فرقه های مشرکانه از مذاهب الهی است یعنی تبدیل شدن راه و روش به هدف! مثل کسی که می خواهد از تهران به مشهد بیاید ولی وسیله نقلیه و جاده و امکانات سفر را مقصود خود می پندارد و لذا هرگز به مشهد نمی رسد. همه مذاهب شرک دچار چنین نسیانی شده اند که هدف را از یاد برده و وسیله را می پرستند. تفرقه مذاهب هم حاصل همین نسیان است که دعوا بر سر وسیله و روش و راه است نه هدف! به همین دلیل عارفان حقه همه مذاهب با یکدیگر متحد و همدلند زیرا هدف را فراموش نکرده اند که خداست. به همین دلیل

رسول اکرم می فرماید "به تعداد بندگان خدا به سوی خدا راه وجود دارد" یعنی دعوا بر سر راه و روش و فوت و فن دینی سراسر جهل و غفلت است و دال بر نسیان و کفر می باشد یعنی بی خدائی!

۴۴۴- اگر اهل فقه و کلام در مسیر طریقت ابراهیمی و حکمت علوی و حقیقت محمدی قرار نگیرند تبدیل به مهلکترین شرکها و نفاقها گشته و کل شریعت را علیه طریقت ابراهیمی و حقیقت محمدی و عرفان علوی بسیج می کنند و این بزرگترین فاجعه ای است که در امت محمدی در طول تاریخ در جریان بوده است که در این باب دهها روایت از رسول اکرم ص و ائمه اطهار ع وجود دارد که این جماعت را در صف مقدم نبرد علیه امام زمان معرفی می کند که این پیشگویی از عصر امامان صدر اسلام تا به امروز رخ نموده است.

۴۴۵- با کمال تحیر و تأسف شاهدیم که حتی در حوزه های علوم دینی ما یک طلبه می تواند تا مرحله دروس خارج و اجتهاد را طی کند بی آنکه گذارش اصلاً به قرآن افتاده باشد و لای قرآن را باز کرده باشد. و این مصداق آشکار این آیه از قرآن است که "رسول می گوید پروردگارا این کتاب در میان امت چه مهجور است" در میان طلبه های علوم اسلامی که اینسان مهجور باشد در میان عامه مردم چگونه است. و عجیب تر اینکه بسیاری از علمای دینی ما هم به عامه مردمان اصلاً مجوز تفکر و تدبر در قرآن را نمی دهند و آنرا موجب گمراهی می دانند. طلبه ها که نیازی به قرآن ندارند و عامه مردمان و دانشجویان سایر علوم هم که اجازه اش را ندارند و چه بسا متهم به ارتداد و التقات می شوند و اینست راز مهجوریت قرآن در امت! و اینست راز جاماندگی علمای ما در تاریخ صدر اسلام! و اینست راز جمود علوم دینی ما و بی خاصیتی آن در زندگی انسان مدرن! زیرا این علوم از قرآن جدا شده اند و اسیر تاریخند و در تاریخ مرده اند. "این دهر است که شما را هلاک کرده است" قرآن- زیرا قرآن، تاریخ و تاریخی نیست بلکه موجودی حی و حاضر و زنده در الساعه است قرآن کتاب "الساعه" است کتاب قیامت است کتاب خلق جدید است. بزرگترین مشکل مسلمانان و علوم و علمای دینی ما جدائی و طلاق و فراقشان از قرآن است. و ما به فضل الهی قرآن را دوباره به حیات دنیوی و اجتماعی بازگردانیده ایم و تعیین بخشیده ایم و این بزرگترین اتهام ماست.

۴۴۶- چرا دست ما مسلمانان از قرآن کوتاه شده است؟ خود قرآن کریم فقط پاکان (مطهران) را اهل قرآن می نامد. پس معلوم است که ناپاکیهایی مسلمین بسیار شدید و عمیق شده است یعنی ابتلائات و شرکهای ما عظیم است که یکی از مهمترین آنها، تکنولوژی پرستی است که قلب دنیاپرستی عصر جدید است. خود اینجانب به میزانی که در طی زندگی اندیشه و نفس خود را به لحاظ معرفتی و عملی، تکنولوژی زدائی نمودم به قرآن نزدیک و نزدیک تر شدم.

۴۴۷- بزرگترین حجاب بین ما و قرآن، تکنولوژی است: تکنولوژی علمی- فنی، تکنولوژی درمانی، تکنولوژی تربیتی، تکنولوژی عبادی، تکنولوژی فقهی و کلامی و حتی تکنولوژی عاطفی و فکری! که یکی از کهن ترین این تکنولوژی زدگی همانا تکنولوژی عبادی و فقهی و کلامی و شرعی بوده است.

۴۴۸- و قرآن کارگاه خودآئی بشر است. کارگاهی که در آن یک حیوان دو پا تبدیل به یک موجود الهی می شود. قرآن کارخانه خلق جدید است. و امامان ما اسوه این حقیقت هستند و لذا قرآن ناطق یا زنده نامیده شده اند.

۴۴۹- تکنولوژی زدگی همان فوت و فن زدگی و تجمل پرستی و تظاهر و دنیاپرستی به معنای ساده کلمه است که در نقطه مقابل تقوا قرار دارد که اشد آن که در مذهب شیعه تبدیل به اصل شده همان تقیه است که امام صادق ع خروج از آن را خروج از دین و تشیع خوانده است. و تقیه در یک کلمه یعنی باطن گرایی و معناگرایی و عرفانی کردن شریعت و دین و زندگی است که در نقطه مقابل تکنولوژیکی کردن آن است که امروزه بزرگترین آفت و شرک و بدبختی مسلمانان است. و برای در هم شکستن این بزرگترین دجال عصر، بایستی همه مفاهیم و ارزشهای دینی و اجتماعی را عرفانی کرد یعنی به فطرت رجوع داد و این کاریست که ما به انجام رسانیده و درب ورود به قرآن را گشوده ایم برای هر عالم و امی.

۴۵۰- و بدان متقین که مقیم در جنات نعیم هستند همان اصل تقیه می باشند که دین را در خود قلبی و فطری و روحانی ساخته اند و لذا چشم دلشان گشوده شده و به قره العین و بهشت نگاه رسیده اند زیرا رسیدن به قرآن همان دستیابی به قره العین است که به معنای نور چشمان می باشد یعنی قرآن، قره چشمان متقین است یعنی نور بصیرت و معرفت و شهود است تا لقای الهی که ذات قرآن است. نوری که تحت الشعاع آن کتاب وجود خوانده و شنیده و دیده و بلکه آفریده می شود در جان اهل قرآن.

۴۵۱- و خود قرآن نیز جمیل است یعنی صاحب جمال است جمال حکیمی، جمال مبینی، جمال علوی، جمال مجیدی، جمال کریمی و... و بنده توفیق دیدار دو جمال از قرآن را داشته ام.

۴۵۲- و بدان که قرآن کتاب وجود است و انسانها جمله تجلیات بی نهایت وجود هستند پس قرآن به تعداد انسانها جمال الهی دارد و هر سالک عارفی در مقام شهود موفق به دیدار جمال اعلا الهی خودش می شود که جمالی از قرآن است. و به قول قرآن هرکسی بر جمال خود عمل می کند. اینست که ماهیت و عمل و سرنوشت هر انسانی در قرآن نوشته شده است. یعنی همه انسانها مظاهر قرآن هستند در درجه ای از تجلی از درک اسفل تا اعلی العلیین! و انسان کامل ظهور کمال جمال قرآن است و همه جمالهای بشری! و اینست که مظهر العجایب است. و اینست که هر کسی خود را در آئینه وجود اولیای الهی می یابد و لذا آنها را خودش می پندارد.

۴۵۳- پس واضح است که انسانی که به قره قرآنی (نور قرآن) رسیده، آیات و حکمت ها و اسرارش را در دل خود و در جهان برون می خواند بی آنکه حتی سوادش داشته باشد. و خداوند شعاعی از این نور را بر دل بنده اش تابانید و بناگاه کل قرآن و آیات و اسرارش را در خود خوانا شدم بی آنکه حتی عربی بدانم. زان بعد بود که به تدریج در آیات عربی قرآن هم دقیقتر شدم تا آنچه را که در خود می خوانم و می بینم در کتاب عربی آن هم به سانین معرفی نمایم و نمودم.

۴۵۴- و بدان که این قره قرآنی همان نور علی نور وجود امامان معصوم است که به واسطه نظری از آنان بر مؤمنانشان می تابد. همانطور که سرآغاز این نور نگاه از وجود دکتر شریعتی در بنده درخشش گرفت تا به دیدار با خضر ع و امام علی ع و امام زمان ع توسعه و تعالی یافت که در آخرین دیدارم با امام زمان ع در بستر بیماری و در اوج خونریزی داخلی ناشی از حبس موفق به خواندن لقاء الله شدم که این خوانانی در مجموعه نه جلدی "مذهب اصالت عشق" تبیین گردید که تبیین و تعین بطن هفتم قرآن در آخرالزمان است. بدین معنا که امروزه جز شوق و جستجو و عشق به دیدار با خداوند، دین و ایمان و هدایتی ممکن نیست و اینست مذهب واحد جهانی که از بطن قرآن رخ نموده است که مذهب ظهور امام زمان در جهان است. این حبس و بازداشت چند روزه شاید با برکت ترین زندانی باشد که انسانی کشیده است. به همین دلیل بنده هرگز نتوانستم از بانیان این حبس ذره ای کدورت به دل گیرم و بلکه از آنان قلباً ممنون هم بوده ام. خونریزی ناشی از این حبس به قدری شدید بود که همه خون بدنم در عرض ده روز از من رفت و پزشکان بیمارستان از من قطع امید کردند و بسرعت مرا مرخص کردند تا خونم به گردن مسئولین نیفتد. من شاهد مرگ ساعت به ساعت خود بودم که به ناگاه در دلم خطور کرد که اگر عمری می بود قرآن را به عشق تأویل می کردم. که بناگاه در مقابل رویم شاهد امام زمان بودم به همراه دو نفر دیگر. و این در عین بیداری و هوشیاری و نشسته بودم و چند نفر هم برای عیادت حضورم بودند. هر چند این امامی نبود که قبلاً دیدار کرده بودم که پیرزالی بود. این بار جوانی حدود سی تا چهل ساله بودند و سیاهپوش. در حالیکه قبلاً سبز پوش بودند و پیرزالی! این دیدار در اندک مدتی منجر به قطع شدن خونریزی من گردید به طرز معجزه آسا. در حالیکه ساعتی قبل به اطرافیانم وصیت کرده بودم. بدینگونه این قره کامل قرآنی، که بر من تابید محصولش مجموعه "مذهب اصالت عشق" و چند اثر دیگر بود مثل نیستی شناسی، اخلاق عرفانی، پیر مغان، عرفان تاریخ و چند رساله در علوم انسانی مبتنی بر قرآن که جملگی در حکم مقدمه ای بر "مذهب اصالت عشق" می باشند. و عاقبت با "علی نامه" و "مهدی نامه" این رسالت قلم من به انجام رسید و قلبم آرام گرفت و احساس کردم رسالت عرفانی من کامل شده است.

۴۵۵- به خدا سوگند اگر بگذارند که این معارف به عامه مردم برسد این کشور از هزاران فساد و فتنه و بحران مادی و معنوی نجات می یابد همانطور که تاکنون هزاران جوان سرگشته و ضد مذهب و تباه شده بیدار گشته و رهایی یافته اند. و بسیاری از خوانندگان فرهیخته آثار ما اذعان نموده اند که این آثار ماهیتی نوری و روحی دارند و فطرت را زنده می کنند. و از این بابت تا ابد خداوند را سپاسگزارم که این بنده حقیر را وسیله این بیداری و نجات نمود که عمری به خاطر تباهی مردم و خاصه نسل جوان، خون دل می خوردم و هیچ کاری هم از من بر نمی آمد. به بیانی این آثار حاصل عمری خون دل خوردن است که اینک این خونها را به قلم می نگارم. و به راستی که مرکب اهل علم از خون شهیدان هم برتر است به قول رسول مکرّم اسلام ص. و اینست که عرفان من خونین است! و شاید آنهمه خونی که به بهانه آن حبس بالا آوردم همان خونهایی بود که عمری خورده بودم از جهل و شقاوت زمانه!

۴۵۶- و قابل ذکر است که بیشترین خون دلی که همه عمر خورده ام از بابت خون پاکترین این جوانان این مرز و بوم بوده که برای دفاع از حق آزادی و استقلال و شرف و عزت و عدالت، بر زمین ریخته شده است یعنی شهدا! در حقیقت خون شهدای راه حق بود که خونم را در رگهایم به جوش آورد و مرا از درون منفجر ساخت و قیامت را برپا نمود و این مجموعه آثار گزارشاتی از این قیامت است که پیام و آرمان شهدا را به قلوب مردمان می رساند، پیامی

که از کربلا آغاز شده است. پس اگر آثارم بوی خون می دهد بی دلیل نیست همانطور که واقعه نزول روح برای بنده نیز در ظهر عاشورا آغاز شد و روح حسینی بود. پس عرفان من هم تماماً حسینی است. و جالب اینکه همان ظهر عاشورا اندکی پس از وقوع نزول روح، گروهی از اهالی زادگاهم دازگاره آب را به روی ما بستند و ما را با سنگ و چوب و بیل و کلنگ محاصره و مورد تهاجم قرار دادند که علتش را در کتاب زندگینامه ام آورده ام. این تشابهات فقط نشانه هائی بود تا بنده و مؤمنان، قادر به درک و تصدیق آن واقعه عظیم الهی باشیم و حقیقت را دریابیم و خاصه اینکه حسینی بودن آن روح را فهم کنیم! و اینکه هر روز عاشورا و هر زمین کربلاست در درجات حقیقت! قابل ذکر است که آن مردمی که در ظهر عاشورا به ما حمله بردند و ما را مدت‌ها تحت انواع تهدید و آزار قرار دادند تا از آنجا بیرون کنند همان مردمی هستند که چند سال قبلش همه املاک مزروعی و مراتع آنان بواسطه یکی از خوانین منطقه به ناحق تصرف شده بود که بنده همه آن املاک را به آنان بازگردانیدم و آن خان از منطقه رفت. و سپس مردم آنجا به رهبری یک خان جدید مرا از آنجا راندند. و سالها بعد یعنی اینک بدلیل شرارتها و دعوای خونین مالکین با یکدیگر، دولت کل آن منطقه را مصادره کرده و از مالکیت آنان خارج نموده است. و این از عبرتهای روزگار است.

۴۵۷- این واقعه نخستین تجربه شخصی و مستقیم من در نبرد علیه یک ظلم آشکار بود بی آنکه خود کمترین نفعی در این نبرد داشته باشم. و با شناختی که از مردمان آن منطقه و عداوتشان با خود و خانواده ام به دلیل مسائل اعتقادی و مذهبی داشتم باز هم آنان را در جهت رسیدن به حقیقت یاری دادم و با خانی که املاکشان را از چنگشان به در آورده بود جنگیدم که البته جنگی حقوقی و قانونی بود. این جماعت متحداً در دوران کودکی، مادرم را به واسطه پیوستن به زندان انداخته بودند که عداوتی از روی اعتقاد بود و آن عداوت فرقه بهائی با اسلام بود. با این سابقه ردیالنه پس از پیروزی انقلاب، بنده آنان را در جهت رسیدن به حقیقت یاری دادم و پس از آنکه به حقوق خود رسیدند متحداً دوباره علیه خود من وارد دسیسه کاری و شیطنت شدند و برخی علناً مرا تهدید نموده و به من حمله کردند و آب را بر روی خانواده ما بستند تا بالاخره از آنجا رفتیم و مابقی ماجرا! ولی از کل این عدالت خواهی و حق طلبی و اخلاص در عمل که از مولایم علی ع آموخته بودم آنچه که نصیب بنده شد واقعه نزول روح و همه آن مواهب و برکات عرفانی بود که در آثارم گزارش شده است. این اجر بنده از جانب خدا بود. این نکته را باز هم متذکر شدم تا نشان داده باشم که حقیقت و عرفان و حکمت و معارف الهی و نور هدایت اجر تلاش انسان در جهت حقیقت و عدالت خواهی است و هیچکس به صرف چله نشینی و عارف شدن، به هیچ حقیقتی نرسیده است.

۴۵۸- از واقعه مذکور به حقایق و اسراری رسیدم که بدون تجربه آن ممکن نبود. از جمله اینکه به معنای حقیقی عدالت رسیدم. و دوم اینکه نژاد و نژادپرستی و شقاوت نژاد نسبت به مؤمنان خویش تا چه حد است. و تا چه حدی نژاد و نژادپرستان با هرکسی از اعضای خود که به آنان خدمت و رحم نماید عداوت و خصومتی تاریخی می کنند. بخش عظیمی از معارف بنده حاصل آن تجربه عدالت خواهانه در قلمرو نژاد بود. جهاد علیه ظلم نژاد خویش سرآغاز همه مجاهدتهای معنوی انسان است. "ای کسانی که ایمان آورده اید با ظلم از نزدیکترین حد خود مبارزه کنید" قرآن- انسانی که تحت الشعاع معرفت با مظالم نفس خود روبرو شد با شجره این ظلم یعنی نژادش نیز به مبارزه برمی خیزد و اینست راه راستین عدالت و هدایت. و بدان که هدایتی جز از راه عدالت ممکن نیست و عرفانی هم جز از بطن عدالت خواهی رخ نمی دهد.

۴۵۹- کسانی که مبارزه با ظلم را از خود و خانواده و نژاد خود آغاز نکرده اند چون پا به حریم جامعه می نهند ستمگر و ستم بر می شوند و اگر فردی انقلابی و مجاهد شوند تبدیل به مستبد و ظالمی قهار می شوند و اگر به مدیریت و رهبری کلان برسند فاجعه می آفرینند.

۴۶۰- اگر عرفان راه رسیدن به خود است پس این راه جز از مسیر ظلم ستیزی نمی گذرد. ظلم زدانی از خود و دیگران! اینکه نه بنده دیگران شوی و نه دیگران را بنده خود سازی! و بلکه همه اشغالگران دل و روح خود را از خود برون افکنی و اینست نخستین مرحله از عدالت که نخستین مرحله از معرفت نفس و عرفان است! اینکه عرفان راه عدالت است در آثار ما معلوم و معین شده است! و این همان عرفان علوی و ناب اسلامی است!

۴۶۱- و اینکه چرا عرفان در مظالم بزرگ دوره های تاریخی در هر جامعه ای رخ می دهد و شکوفا می شود بهتر درک می شود مثل دوره حاکمیت عباسی و حمله مغول! هر چند که در چنین دوره هائی شاهد بروز عرفان ضد عرفان هم هستیم که عرفان مرفینی و عافیت طلبی است که آنهم امری مفهوم است. بنده هرچند در سالهای قبل از انقلاب ۵۷ در جرگه انقلابیون قرار داشتم ولی به محض پیروزی انقلاب دچار یک طوفان روحی شده و به طرز حیرت آور از ماجراهای انقلاب به گوشه ای پرتاب و منزوی گشتم و تا سالها در مقام شاهد فقط نظاره گر و رصد کننده محض حوادث بودم و می نوشتم و بیس از هرکسی و چیزی با خودم درگیر بودم تا خداوند در سال ۱۳۶۶ مرا

وارد يك مبارزه حق طلبانه و ظلم ستیزانه در ابعاد كوچكي در زادگاهم دازگاره نمود كه در آن تجربه بود كه به تازگي به اسرار انقلاب آگاهی باطني مي يافتم و معنای ظلم و عدل را درك مي كردم كه از بطن این تجربه به ظاهر كوچك ولي به غایت تلخ، دچار يك انقلاب عظیم عرفاني شدم آنهم در دازگاره! یعنی از عدالت به عرفان راه يافتم آنهم به ياري مستقيم سلطان عادلان و عارفان امام علي ع. و بتدریج دیدم كه عدالت در همه حال جاریست همچون دین! به جبر یا اختیار! و آنكه عدالت و دین خدا را به اختیار بر خود مي گزینند عارفانند!

۴۶۲- و من به يك لحاظ در همه این سالها رصد كننده عدالت در خود و خانواده و نژاد و جامعه و كل جامعه بشري بر روي زمین بوده ام و مجموعه آثارم به يك لحاظ گزارش این شهادت و رصد كردن است. و يكي از تلخ ترین جنبه آثارم براي خوانندگانم نشان دادن همین حقیقت است كه عدالت در همه حال جاریست و اینکه هیچ كس مورد ستم دیگران نیست الا اینکه خودش به خود ستم مي كند. من عرفان را از سیطره و احاطه ظلمات خرافه و رمالي و علوم غریبه و جن گیری و گنج گیری و نجوم و فلسفه و هیروتیات نجات دادم. و آنرا بر حقش قرار دادم و این عدالتي بود كه مشمول عرفان گردید.

۴۶۳- اگر به قول ماركس، مذهب افیون توده هاست. عرفان حاكم بر جامعه اسلامي و شیعی، هرونین آن بود. و من به فضل الهی، عرفان را از اسارت مرفین رها نمودم! همانطور كه عشق را از اسارت ابلیس ایثار نجات دادم و مثلث عشق- عدالت- عرفان را بنا كردم و نشان دادم كه این هر سه داراي گوهره واحدي است و از همدیگر ناشی مي شود.

۴۶۴- خداوند نشانه هاي هدایتش را به انواع و درجات تجلي براي يكايك بندگان از همان كودكي تا به آخر عمر پیش رویش مرحله به مرحله آشكار مي سازد و بسته به واكنش و تعهد آدمي به این نشانه هاي الهی است كه راه هدایت درك و طی مي شود و تا لقاءالله به پیش مي رود و تحقق نورالله مي شود. بنابراین اگر كسي بگوید كه عرفان و هدایت و مقامات عرفاني يك ویژگی منحصر به فرد ذاتي عارفان است آشكارا به خدا تهمت ناحق بسته است. برگزیدگی امري منحصر به نبوت است و نه هدایت. هرچند كه هدایت عرفاني همان عامه و عمومي شدن نبوت و زمینی شدن آسمان است كه از برکت وجود رحمت عالمیان محمد مصطفي مي باشد كه همین امر دلیل ختم نبوت است. عرفان، نبوت عامه و باطني و زمینی است و اینست معنای كمال نعمت و دین خدا در اسلام محمدي! و لذا در تاریخ عرفان شاهدیم كه همه نوع انسان از پست ترین تا عالیترین حدشان، قابلیت ورود به این هدایت الهی را داشته اند. كم نبوده اند دزدان و آدمكشان و سلاطین جوری كه بر این هدایت وارد شده و در جرگه اولیای الهی قرار گرفته اند. خود اینجانب نیز در تجربه شخصی ام شاهد بیداري و نجات و هدایت كسانی بواسطه معرفت عرفاني بوده ام كه از مظاهر اشد فساد و شرارت بوده اند كه معجزه آسا توبه کرده و از پاكان گشته اند. هر كه مي گوید كه این راه سخت است و از مو باریكتر و از شمشیر تیزتر است و... نمی خواهد. این راه خواستني است نه توانستني! هر كه مي گوید كه من خواستم ولي نتوانستم آشكارا به خدا تهمت مي زند و به عذابی عظیم دچار مي گردد از بابت چنین تهمتي! زیرا بواسطه چنین تهمتي قصد فریب مردم را دارد و لذا عذاب مي شود و بنده تعدادي از این آدمها را مي شناسم!

۴۶۵- داستان زندگی اكثر كسانی كه از قدیم تاكنون در جستجوی عرفان و اسم اعظم و علوم غریبه و امثالهم بوده اند مصداق داستان واگنر شاگرد و نوكر دكتر فاستوس در تراژدي فاوست اثر گوته است كه این شاگرد بدبخت كل اسرار استادش را به شیطان فروخت و نهایتاً به يك پرس كباب راضی شد كه به آنهم نرسید هرچند كه استادش هم روح خود را به شیطان فروخت تا بر جهان سیطره یابد و تا ابد بنده و مضحكه شیطان شد. این راز زندگانی بسیاری از عارفان دجالي دوران ما و مریدانشان است.

۴۶۶- ماجرای انسان جاهل در رویارویی با عرفان و عارف و امامان همان داستان رابطه عده ای كور است با فیل در مثنوی مولوی. و اینکه هر كسي از ظن خود شد یار من! بزرگترین مشكل انسانها، حقارت امیال و آرزوهای آنهاست و همین امر است كه بزرگترین آفت و شرك در قلمرو دین و عرفان است. استكبار و انانیت آدمهای غیر دنیوي و به اصطلاح طالبان عشق و عرفان در دین به مراتب مهلكتر است زیرا در سودای رهبری روحانی و سلطه بر كائنات هستند و تشنه مرید و دستبوس! امروزه كانال ارتباطات شیطانی در شبکه هاي عرفانهایی اینترنتی است كه در سودای سیطره جهانی و كیهانی هستند. و این راز شیطان آریل است كه شیطان سوار بر امواج ماهواره ای و رادیویی و تلفنی مي باشد كه هر كس به این شیطان متصل شد دیگر رهانی ندارد كه به صورت اعتیاد به تلفن و اینترنت و ماهواره خود نمایی مي كند كه تركش از ترك اعتیاد به مخدر هم سخت تر است و به مرگ منجر مي شود.

۴۶۷- امروزه میلیونها نفر مبتلای به شیطان آریل دربر به جستجوی رهائی از عذاب این شیطان هستند که یکی از راههای رهائی هم انتقال شیطان خود به دیگران است که البته يك رهائی موقتی و فریبنده است. در واقع شیطان القاء می کند که يك نفر دیگر را به صفوف ما وارد کن تا دست از سر تو بردارم.

۴۶۸- اینست که امروزه شاهد هزاران نفر در شبکه های اینترنتی هستیم که دربر به جستجوی پیدا کردن حفاظی برای ممانعت از ورود شیطان به جانشان هستند که پیروان عرفان حلقه در رأس این فلاکت قرار دارند که بسیاری از آنان به واسطه شیاطین لمس شده و جای دستان عجیبی بر بدنشان تا مدتها باقی می ماند که به صورت کیود شدن و خون مردگی است. و به تدریج دچار کرحتی و سردرد و افسردگی و حالات جنونی و افکار و القانات غریب می شوند که آترا عرفان و رابطه با ماورای طبیعت می خوانند و به اشاعه آن می پردازند و از کرامات می پندارند که به راستی هم کرامات شیطانی و دوزخی است. و بسیاری از اینها صدای امواج رادیونی می شنوند که از این طریق پیام می گیرند و دعوت به امیال و اعمالی زشت و نامشروع می شوند و به پیروی از آن می پردازند. و این مصداق کامل شیطان آریل است که علی ع برای آخرالزمان پیشگویی کرده بودند که بر همه افراد و خانواده ها مسلط است. برخی از آنها این ارتباطات شیطانی را وحی و الهام می خوانند و لمس شیطان را ارتباط با خدا و امام زمان تعبیر می کنند و کوس انالحق می زنند ولی اکثرشان دارای رفتارهای مالیخولیایی آشکارند و به تدریج به سوی جنون و فساد می روند. و جالب اینکه سران این عرفان، توسل به ائمه اطهار را بزرگترین دشمن عرفان خود می دانند و این اعترافی برحق است زیرا شیطان از امامان و شیعیان حقیقی فاصله می گیرد. و می دانیم که شیطان به امر خدا به سوی آدمهای کذاب و گناهکار و افترازن می رود. و عملاً شاهدیم که اکثر قریب به اتفاق کسانی که به دام این شیطان می افتند فاسقان و تکذیب کنندگان انبیاء و ائمه اطهار هستند که در جامعه ما غوغا می کند.

۴۶۹- تا زمانیکه در فرهنگ ما عرفان مترادف با پدیده های خارق العاده و عجیب و غریب است این آفات و شیاطین هم اجتناب ناپذیرند.

۴۷۰- هر چیزی اصلی دارد و جعلی. راستی دارد و دروغی. حقی دارد و حق نمایی! و این عرفانهای دجالی هم مخصوص آدمهای دروغگو و جعل پرداز و ریاکار و فریبکار است و این مکر خداست که بر مکر آنان فرود آمده و آنان را به مکرشان مبتلا کرده است که اصل همه مکرها شیطان است. و يك نکته قابل عبرت درباره پیروان این عرفانها و خاصه عرفان حلقه اینست که اکثر پیروانشان زنان هستند مخصوصاً زنان فمنیست و ضد ولایت زناشویی! و این ضدیت زن با ولایت مرد منشأ نزدیکی او به شیطان است همانطور که در قرآن کریم و در واقعه آدم و حوا شاهدیم.

۴۷۱- هر چیزی که به طور غیرقابل اندیشیدن و غیرقابل نقد و تأمل نمودن، تقدس یابد قلمرو رسوخ شیطان در انسان می شود حتی اگر این چیز خود خدا باشد و لذا خداوند در کتابش مکرراً بشر را دعوت به اندیشیدن درباره خداوند و آیات و رسولانش می نماید و انسان را درباره خود و خدا به فکر و امیدارد. همه ایده ها و پدیده های قدسی بایستی در دل و اندیشه انسان قابل تأمل و تردید و تحقیق باشند وگرنه حریم تاریکی و ظلمت شده و مدخل شیطان و اجنه می شوند و موجب گمراهی و تباهی بشرند.

۴۷۲- امام باقر ع نفس ناطقه بشری را قلمرو الوهیت خدا در بشر می خواند و این بدان معناست که خداوند قابل مذاکره و مکالمه است زیرا نفس ناطقه قلمرو تفکر و مناقشه بشر است پس خداوند قابل تأمل و تفکر و تکلم است. اینست که شناخت ماهیت نفس ناطقه عین شناخت خداست در خویشتن! و این همان معنای معرفت شناسی است که غایت خودشناسی است که به خداشناسی می انجامد.

۴۷۳- یعنی مذهب شیعه مکتب تفکر درباره خداست منتهی در خویشتن! مکتب رابطه انسان با خدا در خویشتن است به واسطه معرفت نفس که عین معرفت درباره نفس ناطقه است.

۴۷۴- نفس یا روان یا خودیت هر فردی در وجودش دو کانون دارد: ذهن و دل! که ذهن همان نفس ناطق است ولی دل، نفس صامت و خاموش است که ضمیر ناخودآگاه هم خوانده شده است. و نطق نفس که بین این دو کانون است به صورت مکالمه بین ذهن و دل است تا به تدریج زبان دل هم باز شده و ناطق گردد. و این کل واقعه معرفت نفس است که به خداشناسی می انجامد.

۴۷۵- نفس ذهنی یا نفس آگاه و ناطق همان جنبه از موجودیت انسان در عالم دنیا و فیزیکی است یعنی وجود دنیوی است همانطور که دنیا به معنای نزدیک شده و پست است. ولی نفس قلبی و ناخودآگاه و صامت آدمی، موجودیت

اخروي و ازلي و متافيزيكي اوست كه به واسطه نفس ذهني به نطق مي آيد و اين مكالمه بين هويت دنوي و اخروي وجود انسان است يا رابطه فيزيك با متافيزيك وجود! ولي اين رابطه بدون ياري يك پير طريقت و عارف هدايت ممكن نيست الا آن كسي كه از جانب خداوند و عالم غيب روحي دريافت کرده باشد و قلبش زنده و ناطق شده باشد تا نفس ذهني بتواند با نفس قلبي بدون واسطه سخن گويد. زيرا آنان كه مشمول نزول روحي از خدا مي شوند داراي دلي زنده و ناطق مي گردند.

۴۷۶- و كل رابطه از خود تا خوداً همان رابطه نفس ذهني با نفس قلبي است تا مقام اتحاد و يگانگي اين دو كه مقام توحيد است و وحدت وجود! اين همان اتحاد فيزيك با متافيزيك و دنيا با آخرت است. و واقعه معراج و لقاءالله حاصل اتحاد اين دو مي باشد. يعني چشم سر كه چشم ذهني و دنوي است بر عرش دل به ديدار حق نائل مي آيد زيرا دل خانه خداست. اين راه همان صراط المستقيم يا کوتاهترين راه از خود تا خداست كه راه عرفان نفس است و اين سالكان را اصحاب اعراف نامند كه امامان ما بانيان و نخستين سالكان و واصلان اين راه هستند و راهنمايان آن!

۴۷۷- اما اين رابطه و مكالمه بين ذهن و دل در كساني كه دلشان در تسخير اجنه و شياطين و خناسان است منجر به اشد ضلالت و هلاكت و جنون و ماليخوليا مي شود و انساني دجال منش رخ مي نمايد كه كوس انالحق مي زند و دعوي وحى و الهام دارد و كشف و كراماتي كه چه بسا واقعيت دارند ولي شيطاني و گمراه كننده و فريبنده اند. و اين راز پيدايش عارفان دجالي است. زيرا دل آدمي يا به حق، ناطق و زنده مي شود يا به واسطه اجنه و شياطين! دل يا به واسطه نزول روح الهي يا ارادت قلبي با يك عارف حق، ناطق و زنده مي شود و يا به واسطه يك شيطان و دجال! و امروزه بسياري از مردمان عامي، به واسطه شياطين آريل و ارتباطات تكنولوژيكي به تسخير شياطين درآمده و قلوبشان داراي نطق شيطاني مي شود و اين را الهام و وحى و عرفان مي نامند كه به راستي هم الهامات شيطاني است كه ماجراي پيروان عرفان حلقه از اين دست مي باشد.

۴۷۸- يعني امروزه قلوبى كه در ولايت و حمايت خدا و اوليائي الهي نيست هر آن در خطر اشغال شياطين آريل است. و اينست كه امروزه همه مردمان را مدعي عرفان مي يابي و كوس انالحق مي زنند و ادعا مي كنند كه داراي وحى و الهامات غيبي هستند. و اين سيطره شياطين به قدرتي قدرتمند است كه فرد قادر به عدم اطاعت از آنان نيست. روزي به فردي كه با من مشورت مي كرد گفتم چرا اين همه اعمال و اقدامات احمقانه و جنوني در زندگيت مرتكب شده اي؟ در پاسخ گفت كه همه اينها به من الهام مي شود و من در لحظه ارتكابشان كمترين ترديدي ندارم و لذا با قدرت تمام انجام مي دهم. اين بدان معناست كه فرد شيطان زده، خليفه شيطان شده و يا شيطان خليفه او شده است زيرا مقيم در دلش گشته و يا دلش را مصادره نموده است و دل كانون اراده و احساس است و لذا اين فرد القاي شيطان را عين اراده و تشخيص خودش مي پندارد. "كافران در هر آنچه كه مي كنند ترديدي ندارند و خود را هدايت يافته مي دانند در حاليكه گم شده اند" قرآن-

۴۷۹- همه دربهاي هفت شهر عشق و معرفت و هفت زمين و آسمان و هفت طبقه بهشت و دوزخ و برزخ در فاصله بين ذهن و دل آدمي قرار دارد يعني دربهائش از اين فاصله گشوده مي شود كه صراط وجود است و كل زندگاني بشر در دنيا و آخرت بر اين صراط مي گذرد كه در قيامت كبرا به پايان مي رسد كه رهرو را يا با خدا در رضوانش و يا با ابليس در درك اسفل السافلين محشور مي سازد. برخي هرگز بر اين صراط وارد نمي شوند يعني كمترين حركتي به سوي دل خويش نمي كنند و در جهالت محض باقي مي مانند. كل دين خدا به معنای راه هم در باطن، همين راه است. ولي در آخرالزمان همه بشريت خواه ناخواه به راه رانده مي شود و بایستی این راه را طی کند به جبر يا اختيار به كفر يا ايمان به نور معرفت و يا در تاريخي! به سمت مقام خلافت اللهي يا خلافت شيطان!

۴۸۰- همانطور كه ۹۹ مرحله از سير الي الله، شيطان شناسي است در عالم بيرون و در آخرالزمان هم ۹۹ مرحله از سير و سلوك عرفاني و تلاش براي نجات، همان دجال شناسي است. و اينكه انواع دجالان عصر را بشناسيم و قلوبمان و اندیشه مان را دجال زدائي كنيم.

۴۸۱- و باز هم مي گويم كه در عصر ما همه اين دجالها و شيطانها و عرفانهاي ابليسي در لباس و تحت عنوان مقدس عشق شعار مي دهند. يعني در قلمرو فرهنگ مدرن واژه اي شيطاني تر و فريبنده تر از "عشق" نيست و اين بزرگترين مكاشفه اينجانب بوده است. شقاوت و رذالت و آدمخواري و جفا و خيانت و جنايتي كه لباس عشق بر تن کرده است. و بنگر كه همه گروههاي شيطان پرست شعار عشق (love) مي دهند. عشق لطيف ترين حربه ابليس است كه به واسطه آن همه پليدبهاي بشر را تقديس مي كند. هر كس اين حربه ابليس را درك نمود و از آن در خود مراقبت كرد از دجاليت عصر ما نجات يافته است.

۴۸۲- امروزه همه هنرها متحداً در خدمت توجیه و تقدیس شیطان عشق قرار دارند و این شیطان را می پرستند و شیطان آریل یعنی ارتباطات تکنولوژی هم تماماً به خدمت پرستش این فرمانده شیاطین قرار دارند و بر این محور فعالیت می کنند. شاید در هیچ واژه و معنایی نتوان حقیقت واژگونسالاری را دریافت که در واژه عشق! یعنی عشق، واژگونترین واژه هاست و واژگون کننده همه واژه ها و معانی در قلمرو فرهنگ و معنویت و مذهب است. پس کشف و درک این ابلیس عشق به مثابه کشف و درک سرالاسرار همه واژگون سالاریهای بشر مدرن است.

۴۸۳- دجالان آخرالزمان بر ایده عشق در قلوب بشریت فرمانروایی می کنند عشقی که جز جهانخواری و آدمخواری و فسق و خیانت و به بندگی کشانیدن دیگران نیست: عشق به شقاوت! و این منشأ شیطان پرستی ایدئولوژیکی عصر ماست. عشق جواز همه تبهکاریهای بشر مدرن است.

۴۸۴- و اما عشق حقه و هدایت بخش هدفی جز لقاءالله ندارد و راهی جز طریقت ابراهیمی و روشی جز شریعت محمدی ندارد.

۴۸۵- لا اکراه فی الدین که قلب قرآن محسوب شده است و حکمت آیه الکرسی است ناموس دین خدا و سر عزت و هدایت انسان می باشد. حتی در قلمرو تاریخ بشری فقط حکومتهایی که این ناموس و فطرت الهی را در بشر رعایت کرده اند و به همه اقوام و مذاهب آزادی عقیده و بیان داده اند توانسته اند دارای عزت و شوکت جهانی شوند مثل هخامنشیان در عصر کوروش، فاطمیان در تمدن اسلامی و رنسانس اروپا و امروزه آمریکا.

۴۸۶- تاریخ بشر به سوی لااکراه فی الدین در حرکت است و هرکه با این حق، همسو باشد باقی می ماند و در ظهور جهانی امام زمان که مظهر دین واحد جهانی است رستگار می شود و ذات این دین واحد جهانی، عشق الهی است که معنای لا اکراه فی الدین است زیرا فقط در قلمرو عشق حق است که همه اکراه ها و اجبارها و ریاها از میان می رود.

۴۸۷- هر که خدا را به عنوان محور و مقصود زندگی انتخاب کرد و تن و جان به بندگی او سپرد از هر بندگی و جبر دیگری بریده است ولی برای دل ندادن به امر غیر حق بایستی تن به جور و جفای بسیاری داد. برای آزادی دل و روح، آدمی مجبور می شود تن به بندها و جورها دهد. انسان به میزانی که مختار است مجبور می شود. انسان در بندهایش آزاد است. و در آزادیهایش به بند است. آنکه باطناً آزاد است در بیرون به بند است و آنکه در درون به بند است در بیرون آزاد است. مهم اینست که آدمی به بند چه است و از بند چه آزاد است. اگر اولویت ها مطرح نباشد جبر و اختیار بی معناست. هر چه انتخابی بزرگتر باشد اختیاری بزرگتر می آفریند و به همان میزان جبرهانی حقیر پدید می آورد. جبر و اختیار قلمرو کشف و پیدایش عشق در انسان است و آدمی در دیالکتیک جبر و اختیار است که هویت خود را در وری جبر و اختیار می یابد.

۴۸۸- لااکراه فی الدین یعنی اختیار اندیشیدن و احساس کردن و صاحب عقیده و اراده بودن و معنویت خود را بیان و ابلاغ و اشاعه دادن. و این یعنی امکان انسانیت انسان! پس لا اکراه فی الدین حق معنویت انسان است و قلمرو پیدایش انسان معنوی و صاحب روح! آیا حقی برتر از این ممکن است؟

۴۸۹- و اما آنکه این حق را برای خود محترم می شمارد و بر می گزیند و بر این حق زندگی می کند البته در بیرون دچار تحریم و تهدید و جبرها و محاصره ها و اسارتها می شود. و این معنویت و روح اوست که تهدید و به زندان می افتد تا این روح از عرصه دنیا و اهلس به سوی آسمان معانی و روح خدا پرواز کند و به خدا بپیوندد. پس جبرهای حاصل از اختیار موجب اختیار برتری می شود.

۴۹۰- لا اکراه فی الدین یعنی در دین اکراه و اجباری نیست یعنی دین خدا جز در آزادی انتخاب و عقیده و آزادی بیان ممکن نیست. این آزادی همان دین است و دین، آزادی انتخاب سرنوشت خویش است براساس آزادی اندیشه و عقیده! فقط آزادی عقیده و انتخاب است که به دین خدا منجر می شود و انسان به میزانی که برای این آزادی و اختیار تلاش و مبارزه می کند دینی و الهی می شود.

۴۹۱- هر ایده و عقیده و باوری حاصل یک جریانی از اندیشه و احساس و تجربه و ادراک فردی بشر است که در او تبدیل به قدرت اراده و انتخاب می شود که گوهره معنوی حیات اوست. و لااکراه فی الدین اشاره به حقانیت این واقعه دارد و انسانی که بر عقیده ای پافشاری می کند و بر آن اساس زندگی می کند در دین است و به سوی ذات هستی رهنمون می شود که خداست. به همین دلیل کل قرآن دعوت مؤمنان به تفکر و تدبیر و نظر و تعلیم و تعلم

است و صداقت با شناخت خود و استقامت در باور و ایمان خویشتن! این است حق لاکراه فی الدین که همان حق تفکر و معرفت و علم و عقیده و ایمان به شناخت خود است. و انسان صادق انسانی متعهد به شناخت خویشتن است!

۴۹۲- جهاد هم جهاد در جهت احقاق باورها و معرفت خویشتن است. پس همه ارزشهای دینی ریشه در لاکراه فی الدین دارند و مبتنی بر حق اندیشه و اعتقادند! و آنکه بر اساس اعتقاد و اندیشه و شناخت خود زندگی نمی کند حیات معنوی ندارد و حیوان است و فقط برای غرایز خود زندگی می کند. پس جامعه و فردی که این حق را دارا نیست مبتلا به حیوانیت می شود و منحط می گردد همانطور که آیه لاکراه فی الدین اشاره دارد. و مرز تشخیص بین رشد و انحطاط را همان آزادی در دین قرار داده است که آزادی اندیشه و انتخاب در اعتقاد است. و اینست که راز اقتدار و ماندگاری هر فرد و جامعه و نظام و تمدنی همانا تعهدش به این اصل ذاتی انسان است. هدف و شعار حسین در کربلا هم جز این نیست: زندگی جز عقیده و جهاد برای آن نیست! جالب اینکه امام از اعتقاد خاصی سخن نگفته اند بلکه از حق اعتقاد به طور عام سخن گفته اند یعنی معنویت! زیرا انسانی که از حق اعتقاد ساقط شده باشد از انسانیت ساقط شده و تبدیل به حیوانی شرور می شود و در غرایز حیوانی تباه می گردد یعنی از بالاتنه به پائین تنه سقوط می کند.

۴۹۳- به همین دلیل حکومتهایی که جامعه را محدود و مجبور به اعتقادی خاص می کنند جامعه را از معنویت ساقط کرده و در انواع فساد غرق می کنند و اتفاقاً بیشترین لطمه را به همان اعتقاد جبری می زنند حتی اگر اعتقادی بر حق و عالی باشد زیرا کل جامعه بر علیه آن عقیده به عداوت می پردازند!

۴۹۴- ولی این حقیقت را باید دانست که هیچ عقیده برحقی ایجاد استبداد عقیدتی نمی کند و اگر چنین کرد از حقانیت تهی است و ساقط می شود زیرا حقی برتر از آزادی اندیشه و عقیده و بیان نیست و هر عقیده ای که به این آزادی باور ندارد عقیده ای ضد انسانی و بلکه شیطانی است زیرا شیطان تنها خصم انسان است.

۴۹۵- در جامعه ای که آزادی عقیده و بیان نباشد هیچ مذهب و معنویت و اخلاقی نیست به جز نفاق و ریا و مکر! و انسانی که دارای عقیده خاص خودش نیست انسان نیست و دینی هم ندارد. اعتقادات موروئی، عقیده آزادی بخش و معنوی نیستند و بلکه جبارند. دین و معنویت و رشد حاصل از اعتقادات خاص افراد بشری در عرصه تفکر و تحقیق و تجربه فردی است. عقیده همان عهد و عقد آدمی با شناخت خویشتن است و این همان پیوند تن با روح است و عهد بین انسان و خداست و استقامت آدمی در این عهد و عقیده همان دین است. و استبداد حاصل بی عقیدگی و بی عهدی انسان با روح خویشتن است. انسان مستبد انسانی قطع رابطه با روح خویش است زیرا اعتقاد حاصل رابطه انسان با روحش می باشد و کمال اعتقاد و عهد انسان با اعتقادش منجر به ظهور روح از تن میشود. اعتقاد موتور محرکه تن به سوی روح است. پس سلب اعتقاد نمودن مردم عین قطع رابطه نمودن مردم با روحشان است و ساقط کردنشان در تن و حیوانیت.

۴۹۶- تفاوت اعتقادات افراد و گروههای بشری همان تفاوت فاصله بدنها با ارواح خودشان است. اینست که همه اعتقادات برحق و محترم و ضروری هستند. احترام به اعتقادات مردم احترام به معنویت و روحانیت آنهاست و احترام به انسانیت! البته اعتقادات صرفاً موروئی از این معنا و ارزش تهی هستند ولی به هر حال بهتر از بی اعتقاد بودن است. آن اعتقادی برحق تر و روحانی تر است که برای سائر اعتقادات هم حق و حرمت بیشتری قابل باشد و آزادی عقیده و بیان را برترین حق مردم بداند و در قبالش تأمل و صبر و بردباری داشته باشد و با همه معتقدین همزیستی کند. و عارفان اینگونه اند که معتقدترین مردمانند.

۴۹۷- آنانکه عقیده شان از خودشان است و به واسطه تفکر و تحقیق و مجاهدت حاصل کرده اند برای سائر اعتقادات هم احترام قابل هستند. مستبدان یا بی اعتقادند و یا اعتقاد فردی و تحقیقی ندارند و اسیر اعتقادات موروئی می باشند. استبداد عقیدتی از بی اعتقادی است و مستبدان اصلاً خصم هر اعتقادی هستند خاصه اعتقادات فردی و تحقیقی زیرا خودشان فاقد آن می باشند.

۴۹۸- پس درک می کنیم که اعتقاد فردی و تحقیقی که تبدیل به باور و ایمان قلبی می شود مولد اندیشه آزادیخواهانه و آزادی اندیشه است. پس این ادعا که گویی اعتقاد و ایدئولوژیها موجب استبداد عقیدتی می شوند ادعایی سخت باطل و وارونه است. پس فقط بی اعتقادی و یا اعتقادات موروئی و منافقانه ایجاد استبداد عقیدتی میکند. پس نظامهای ایدئولوژیکی هم اگر صادق باشند و عامل به ادعاهای خود باشند هرگز مستبد نمی شوند زیرا آنکه به اعتقاد برحقی عمل می کند می داند که عمل صادقانه به اعتقاد چه کار بزرگ و سختی است. پس انسان

مستبد انسانی فاقد اعتقاد است و اگر دعوی اعتقادی می کند دروغ می گوید. اعتقادات جدی و قلبی که تحقیقی و تجربی هستند اساس آزادی و حامی آن هستند زیرا خود محصول آن می باشند.

۴۹۹- اعمال آدمی یا حاصل اعتقادند و یا غرایز. یعنی یا از بالاتنه صادر می شوند و یا پائین تنه! اعمال صادره از پائین تنه که فاقد امر بالاتنه اند، ماهیتی مستبدانه و جبارانه دارند و لذا اگر تحت فرمان اعتقادی انسانی نباشند موجب اختلال در آزادی دیگران می شوند. و امروزه اکثر آزادیخواهی ها ریشه در این نوع آزادی عمل فاقد اعتقاد دارند و لذا آزادی ضد آزادی هستند و ماهیتی مستبدانه دارند و خواهان آزادی استبدادند و چون به قدرت برسند دشمن آزادی عقیده و بیان می شوند.

۵۰۰- چه بسا عقایدی که مستمسک و حربه به قدرت رسیدن می شوند و چون قدرت حاصل آمد از میان می روند و این از ویژگیهای اعتقادات موروثی- تاریخی است که ماهیتی جبار دارند و فقط توجیه نژادپرستی ها هستند.

۵۰۱- بزرگترین بدبختی بشر که اساس کفر اوست اینست که عاشق خدای نادیده و نابوده و مرید امامان مرده و نیامده و در عطش بهشت گمشده و موعود است و دشمن خدای دیده و امام زنده و بهشت نقد است و دوست دارد همه چیزهای مطلوب را در خیالش طبق نفس اماره خود بازآفرینی کند و در آنجا سلطان باشد. اینست سر جادوی هنر سینما و ارتباطات مجازی اینترنتی! و این عداوت انسان با واقعیت جهان است. این مرض در زنان دو صد چندان شدیدتر است و لذا اکثراً مایل نیستند با مردی که شدیداً دوستش دارند ازدواج کنند زیرا خیالبافی هایشان را مختل می سازد. این مصداق آشکار کفران نعمت است.

۵۰۲- انسان کافر در خیال خودش خدائی می کند منتهی یک خدای خیالی و من درآوردی که همان شیطان است. این همان جنون و جن پرستی بشر است "در آنروز ملائکه می گویند خدایا اکثر مردمانی که خود را خداپرست می خوانند جن را می پرستند."

۵۰۳- اکثر آدمها با خیالاتشان به سراغ واقعیت ها می روند و لذا دچار سردرگمی و گمراهی می شوند زیرا واقعیت را مطابق خیالات قبلی خود می خواهند و نمی یابند و لذا تلاش می کنند آنرا براساس خیالات خود بازآفرینی کنند. و این معنای کور و کر و گنگ بودن اکثر انسانهاست که واقعیت بیرونی را در نمی یابند الا به واسطه خیالات خود. "اکثر مردمان جز ظن خود را پیروی نمی کنند" قرآن- جهان صنعت و تکنولوژی و مدرنیسم مخلوق خیالبافی تاریخی بشر است که تجسم دوزخ از آب در آمده است. پس این خیال، شیطان است.

۵۰۴- خیال چیست؟ بازآفرینی واقعیت طبق امیال نفس اماره و هوئی و هوس و غرایز است. یعنی تبدیل هستی به بایستی در کارگاه ذهن! همانطور که صنعت، بایستی طبیعت است که از ذهن بشر به عین آمده است و تجسم یافته است که آنرا تخیل خلاق گویند که حاصل کفر و انکار بشر نسبت به طبیعت و خلقت خداست.

۵۰۵- این ادعای هانری کوربن که گویا از ابن عربی استنباط کرده دال بر اینکه عارفان دارای تخیل خلاق هستند ادراکی ناقص است. بلکه عارفان دارای قلب و روحی خلاق هستند نه تخیل خلاق به تنهایی!

۵۰۶- خلاقیت خیال همان تبدیل طبیعت به صنعت است. خلاقیت دل، تبدیل طبیعت به جنات است. و خلاقیت روح هم تبدیل طبیعت به رضوان است.

۵۰۷- عارف چو از خود فنا شود کارگاه خلق جهانی برتر گردد و بدان که همه جنات و طبقات لامتناهی آن و رضوان الهی مخلوق جان عارفانند.

۵۰۸- تخیل خلاق در کافران مولد فوت و فن و صنعت و مصنوعات دوزخی است ولی در عارفان چون در خدمت دل و روح خلاق است قلمرو لقاءالله است یعنی طبیعت را به جمال خالق، متجلی می کند.

۵۰۹- ولی به بیانی دیگر خلاقیت عرفانی کاشف رنالیزم است و هستی را همانگونه که در نزد خالقش هست بازیافت می کند که این بازیافت عین خلق کردن خالق در مخلوق است به قدرت عشق عرفانی عارف. همانطور که خدا، انسان را از عدم آفرید عارف هم خدا را می آفریند از فناء خودش. همانطور که خداوند از فناء خودش انسان را آفرید عارف هم از فناء خودش، خدای را می آفریند. پس تمام هنر در فناء خویش است. این فنا همان کارگاه آفرینش است که آفریننده اصلی همواره جز خداوند خالق نیست ولی این خلقت را به دست و اراده و عشق انسان

انجام می‌دهد. و این از غایت رحمت مطلقه و عشق خدا به انسان است و رمز خلافت بین خالق و مخلوق که عین معنای عشق می‌باشد و عشق جز این معنایی ندارد.

۵۱۰- ولی آنچه که عشق بین آدمیان نامیده می‌شود تصرف و تملک و سلطه است و نه خلافت که البته در نمایشات ریائی و مکارانه ای از اینار به فعل می‌آید به دین معنا که: "من خودم را فدای تو می‌کنم پس تو هم خودت را فدای من نما وگرنه نابودت می‌کنم!" عشق های نژادی و جنسی از این نوع است.

۵۱۱- خلایق، علم نظر است و توجه! توجه به وجه الله! درجه ای از توجه که کل نگاه و نظر را در تمامیت وجود متمرکز بر وجه الله نماید و این همان مقام عصمت و طهارت نفس است که خدا را از عصمت بنده اش متجلی می‌سازد. پس گوهره خلایق، عصمت است. و انسان به میزانی که به عصمت و طهارت نفس می‌رسد و دل خود را از غیر پاک می‌کند می‌تواند روی به وجه الله کند و به لقاءالله برسد و تا مقام خلافت الهی به پیش رود یعنی خود وجه الله گردد و اینست خلایق!

۵۱۲- متأسفانه در عرصه ادبیات و علوم دینی ما به ندرت رساله ای در علم و هنر و آداب و راه و روش عفت و عصمت و طهارت نفس یافت می‌شود در حالیکه اصل و محور کل دین خداست. و ما برای اولین بار این باب را گشوده ایم.

۵۱۳- در دین خدا و احکام شرع و حقوق اسلامی دو نوع گناه وجود دارد که جزایش مرگ است یکی قتل ناحق و دیگر زنا زنی شوهردار و مرد متأهل! چرا؟ زیرا زنا بخصوص زنا محصنه، عین قتل است به قتل رسانیدن کسی در دل خویش. زیرا کسی که همسر دارد دلش جایگاه همسر است و کسی که زنا می‌کند این همسر را در دلش می‌کشد و در واقع دل خودش را هلاک می‌کند. گناه شرک که در قرآن ظلم عظیم است نیز از همین ماهیت است یعنی يك دل را به دو نفر دادن یا دو نفر را در دل خود وارد نمودن. که زنا از مصادیق شرک عملی است. و این بحثی در قلمرو عصمت است. یعنی توحید همان عصمت دل است و شرک هم زناي دل.

۵۱۴- دشمنی آدمی با واقعیت و ابتلاش به خیال پرستی تا سرحد جنون حاصل اشد دنیاپرستی اوست زیرا واقعیت زندگی را مطابق امیال و آرزوهایش نمی‌یابد پس به کلی انکارش می‌کند و به خیالبافی دچار می‌شود که این خیالبافی قلمرو ابتلاي او به شیطان است. "شیطان به امر خدا بسوی هر متکبر کذابی می‌رود..." قرآن-

۵۱۵- واقعیت اینست که خود انسان به عنوان محور زندگی موجودی ناقص و نیمه آسمانی و نیمه زمینی است. بالاتنه اش ملکوتی و پائین تنه اش دوزخی و سراسر فساد و تعفن است. و این امر برای اکثر انسانها علت العلل بیگانه شدن از خود و انکار خویشتن است که این امر اساس بیگانگی نسبت به واقعیت جهان است و این همان معنای کفر و انکار و خیالبافی و شیطنت و جنون است.

۵۱۶- همه کافران و مشرکان مبتلایان به خیالات واهی و پرستندگان اوهای هستند که به یاری شیطان در ذهنشان پدید آمده است. پس کفر و خیال پرستی امری واحد است که غایتش کوری و کری و بیگانگی نسبت به واقعیت خود و جهان است "کورند و گند و گنگ هستند..." قرآن- از این روست که علی ع آرزوها را خطوات شیطان می‌نامد. و بدان که عرفانهای دجالی غایت این کفر و خیالبافی و مایخولیاست که در انکار کامل نسبت به واقعیت ها رخ می‌نمایند و این اوهام و تصورات شیطانی خود را کرامات و الهامات الهی می‌پندارند. ایده آلیم و فلسفه های ایده آلیستی هم شعبه ای دیگر از این کفر و ابتلاي شیطانی است که جلوه ای از هستی بایستی است که منکر هستی موجود می‌باشد. ولی معرفت و حکمت و عرفان حق نه حاصل انکار هستی که محصول کشف هستی و پرده برداری از حقیقت هستی است که عین پرده برداری از هوش و حواس خویشتن است و این همان دستیابی به مقام عصمت است. پس عصمت تنها قلمرو و نور کشف هستی است و گوهره هستی شناسی عرفانی! و این همان واقعه دهرزدانی و نژادزدانی از نفس است که اساس خسران آدمی می‌باشد: سوگند به زمان که انسان در خسران است...

۵۱۷- پس بدان که عرفان نه تنها ربطی به خیال پرستی ندارد که ضد آن است و تخیل خلاق در مکتب این عربی هم ربطی به خیالبافی ندارد.

۵۱۸- این را بدان که شیطان به صورت انواع خیالات فریبنده و شبه بهشتی به سراغ آدم می‌آید تا امر زشت و ناحقی را در ذهن تبدیل به امری زیبا و برحق و بهشتی سازد همانطور که در بهشت ازلی هم در ذهن آدم و حوا القای جاودانگی بهشت را نمود و مبتلاي به شجره ساخت و از بهشت موجود بیرونشان راند به وعده بهشت موعود

جاوید! انکار واقعیت و حیات موجود به وعده واقعیت و زندگی موعود و ابدی، یکی از مهمترین ترغیب‌دهنده‌های شیطان در انسان است که تماماً در قلمرو خیالبافی‌ها رخ می‌دهد و آدمی را دیوانه و مالیخولیایی می‌کند "ملانک می‌گویند خدایا اکثر این مردمی که خود را خداپرست می‌دانند جن را می‌پرستند" قرآن- خیال پرستی همان جن پرستی است. و آدمهای مجنون دچار خیالات جنی هستند.

۵۱۹- همیشه سخن بر سر یکی دو نفر است. اینهمه پیامبران و اولیای الهی و حکیمان و عارفان جان برکف، تمام حیات و هستی خود را در مهلکه خلق و حکام جور انداخته‌اند تا شاید یکی دو نفر بیدار و رستگار شوند. و گاه به نظر می‌رسد گویی فقط برای هیچ خود را دچار آنهمه جور و جفا و عذاب و بلا و بدبختی کردند و احدی بیدار و هدایت نشد. آری گویی که برای هر عصر و هر قومی فقط یک نفر کفایت که هنوز بشریت به حیانتش و زمین به گردش خود و کائنات به بقا ادامه دهد. هرکه این راز حیرت آور را درک و هضم نمود راز خلقت عالم و آدم را دریافته است که آیا این کائنات لامتناهی و اینهمه هیاهو و غوغا و قیامتها برای هیچ است؟! این قلب امتحانات الهی برای مؤمنان و اولیای حق است همان امتحانی که چون دلی از آن سرفراز آید لایق ولایت خدا و اولیایش می‌شود. آری کل کائنات و تاریخ بشر گویی فقط برای همین یکی هاست زیرا جز این یگانگان شاهد و عارفی ندارد. و اینان هستی داران عالم وجودند که در زیر بار این امانت دمامم آخ می‌کنند و جز خودشان هم صدای خود را نمی‌شنوند. همواره فقط یکی هست و مابقی هستی نمایند. و تا جعل نباشد اصل شناخته نمی‌شود. تا دروغ نباشد راست فهم نمی‌گردد. تا ظلم نباشد عدل معنا نمی‌یابد. تا مرگ نباشد زندگی ارزش نمی‌یابد. تا عدم نباشد وجود یافت نمی‌شود. زیرا فرق وجود و عدم جز قلم نیست یعنی معرفت بر عدم! معرفت بر عدم است که وجود آفرین است. "سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد که مصاحب شما دیوانه نیست..." قرآن-

۵۲۰- و این قلم است که فرق وجود را از عدم معلوم می‌سازد زیرا قلم، نفس انسان را به نطق می‌آورد و میخواند و می‌نگارد. و نفس ناطقه هم حضور خدا در انسان است یعنی حضور وجود در عدمیت آدم است.

هان! قلم باشد قلم باشد قلم!

هیچ دانی فرق هستی و عدم

۵۲۱- در حدیث قدسی آمده که قلم نخستین مخلوق خداست یعنی نخستین ظهور وجود از عدم است و مابقی عالم هستی مخلوق قلم است. پس فقط قلم است که بی واسطه و بلافاصله به اراده خداوند آفریده شده است پس نزدیکترین موجود به خداست و ماس بر ذات ازلی پروردگارست و در دست خداست. پس دست خداست که از آستین هر اهل قلم برون می‌آید به شرط آنکه مؤلف از نزد خداوند بیندیشد و بنویسد یعنی تفکراتش لذنی و "من عندی" (از نزد خویشتن) باشد یعنی اهل معرفت نفس و عارف باشد. یعنی دارای تفکر بکری باشد و از بکارت و عصمت نفس خویش بیندیشد! یعنی از نزد ذات خود که خداست بیندیشد. این همان معرفت نفس است که مترادف معرفت رب می‌باشد به قول رسول خدا ص و علی مرتضی ع. زیرا نفس قلمرو حاکمیت پروردگارست و چون به نطق آید کلام الله است و این همان معنای حدیث قدسی است که مختص اولیای الهی و معصومین می‌باشد. به شرط اینکه این نطق، مستقیماً و بی واسطه نطق ذات نفس آدمی باشد و چنین نطقی از مقام عصمت برمی‌خیزد و اینست قلم حق و آنچه بر لوح سفید دل می‌نویسد. و البته هیچکس یک شبه به این مقام عرفانی نمی‌رسد. آدمی از زمانیکه تفکر و نوشتن را آغاز می‌کند تا رسیدن به مرکب ذات و عصمت، از خود تا خدا راه دارد از درک اسفل تا عرش اعلی! و این کل راه رسیدن از خود تا خودانی وجود است.

۵۲۲- معنویت و مقامات عرفانی مؤلف کبر و غروری در نفس بشر است که مقامات مادی و اقتصادی و سیاسی ایجاد نمی‌کند و لذا خداوند اولیای خود را دچار بلا و امراض و استضعاف هائی حیرت آور و بی همتا می‌کند تا برای خدا و خلقش گردنکشی و فخر نکنند.

۵۲۳- اساس بستگی‌های انسان در دنیا و دنیاپرستی و ترس از مرگ همانا بستگی‌های عاطفی‌اش به سایر انسانهاست که در محورش افراد خانواده قرار دارند. این بستگی‌ها گاه برای طرفین رابطه هم زجر آور می‌شود و به نفرت می‌گراید ولی از آن رهائی ندارند. فقط کفایت که مقداری از هم فاصله بگیرند تا این نفرت و عذاب رفع شود ولی نمی‌توانند. این عادات گاه از اعتیاد به مخدرات هم شدیدتر است که در محورش رابطه جنسی و زناشویی قرار دارد. و کل بستگی‌های فامیلی هم از قدرت و جاذبه این رابطه تغذیه می‌شود. رابطه بین جنس مخالف، رابطه وجود و عدم است که در خلافت افتاده است و جایگزین یکدیگر گشته است. و اصلاً حقیقت خلافت از مخالفت دو موجود است که اشدش بین وجود و عدم است که در رابطه آدم- حوائی متجلی و تجسم می‌یابد. و این همان رابطه بین خود و خوداً می‌باشد در صورت بشری! پس تعامل و معرفت و عصمت و صدق و تقوای بین این دو است که این دو را به هم می‌رساند و به یگانگی نائل می‌آیند و در غیر اینصورت یکدیگر را دفع می‌کنند و خصم می‌شوند.

۵۲۴- رابطه بین خود و خوداً رابطه بین عارف و معروف، شاهد و مشهود و واجد و موجود است و خالق و مخلوق و عاشق و معشوق! و این راه رسیدن آدم به حوائت ذات است و راه رسیدن حوا هم به آدمیت ذاتش. و این همان راه رسیدن خود است به خوداً. این کل واقعه لا اله الا الله است که لا اله همان گذار و امحای خودهای خویشتن است و الا الله همان وادی خودآنی است. پس خودآنی الا الله است نه الله.

۵۲۵- و هر رابطه ای عرصه سیر و سلوک خود به سوی خودآست که نزدیکترین و شدیدترینش عشق است و عشق آدم- حوائی که اساس ورود به عشق ولانی بین مأموم و امام است که به عشق الهی می انجامد که ظهور خوداً از ذات خود است در فانی از خود به اراده خدا!

۵۲۶- وجود لامکانی و بی زمانی خداوند عین حضورش در مکان و زمان است زیرا عالم مکان (فضا) بی کرانه و زمان هم لامتناهی و بی آغاز و پایان است. چون فضا بی کرانه است پس برای هیچ شیئی نمی توان آدرس در مکان معین کرد همانطور که موقعیتی در زمان. پس هر چیزی در لامکان و بی زمان است و لذا هر چیزی نشانه ای از وجود و حضور خداست از جمله خود مکان و زمان! جهان هستی مظهر توحید و اطلاق و حقیقت ناب است. ولذا رابطه انسان با آن عین رابطه خود با خداست اگر دارای این معرفت باشد که با خدا روبروست با وجودی یگانه و مطلق و لامتناهی!

۵۲۷- هیچ کس به قصد چیزی شدن چیزی نشد الا جعل و دجالی از آن چیز شد مگر اینکه از خود گذشت برای حقی از دیگری و دیگری را بر خود ترجیح داد و لذا جلوه خودآنی او رخ نمود. منتهی این از خودگذشتگی هم نباید برای رسیدن به تجلی خودآنی باشد. هیچ شیطانی فریبکارتر از عجب و خودپرستی های دینی و عرفانی نیست. من عارف، من پاک، من عاشق و...! اینجاست که آدمی بایستی دست به دامن خدا شود که: پروردگارا مرا از شر خودم برهان! و اینجاست که عشق به فریاد خواهد رسید!

۵۲۸- این چه رازی است که انسانهای حقیقتاً عارف و عاشق و پاک خود را جاهل و فاسق و ناپاک می بینند؟ زیرا آنکه به حق رسید تازه بطالت خود را درک می کند و به میزانی که از آن حق برخوردار شد حقارت و عدمیت خود را درمی یابد. و نیز اینکه وجود امری مطلق است و انسان به میزانی که وجود می یابد تازه نیستی خود را می یابد و این همان عبودیت است و علاوه بر این اینکه وجود که همان خداوند است ذاتاً از خود گذشته است که این از خودگذشتگی اش کارگاه خلقت است. پس انسانی که وجودی می یابد ذاتاً از خود گذشته می شود پس جز عدم خود نمی یابد یعنی ضد ارزشها را. یعنی وجود جز عشق نیست. پس بدان هر که ادعایی دارد، در پنهان یا آشکار هنوز وجود نیافته است و عدمیت خود را وجود پنداشته است مخصوصاً کسی که خود را عاشق می داند زیرا آنکه حقیقتاً عاشق است دمامد از خجالت می میرد و از خود فنا می شود.

۵۲۹- و اینکه همه آدمیان ادعای عاشقی دارند و عشق بازی می کنند دال بر این حقیقت است که ذاتاً می دانند که وجود جز از عشق بر نمی خیزد منتهی از روی جهلشان می پندارند که می شود نقش وجود یعنی عشق را بازی کرد و به واسطه این بازی وجود یافت. پس این بازی با عشق و تناثر وجود از سر بی وجودی است و از قحطی وجود است و از هراس نبودن است مخصوصاً در آخرالزمان. و اینست که به هر حال به ندرت کسی از عشق بازیش نادم می گردد و به ندرت کسی پس از رسوایی و فروپاشی اش عاشقی خود را انکار می کند مگر اینکه این بار به راستی عاشق گردد و وجود یابد و در غیر اینصورت اگر بخواهد اعتراف کند که قبلاً عاشق نبوده و فقط نقش آن را بازی کرده به راستی احساس نابودی می کند و از فرط نابودی چه بسا خودکشی کند.

۵۳۰- پس می توان گفت کسی که با عشق بازی ای کرده و فروپاشیده برای عشق حقیقی مهیاتر و لایق تر است زیرا برایش رنج کشیده است هرچند که جز عذاب و ندامت نیافته است. اینست که گفته شده که عشق مجازی پلی به عشق حقیقی است البته اگر آدمی از این پل ساقط و هلاک نشود که چه بسا می شود.

۵۳۱- تنها ارزش عشق های مجازی (نژادی) اینست که آدمی مفهوم وارونگی این عشق را دریابد و در واژگونه ساختن اعمال و ارزشهای سمت و سوی عشق حقیقی را بیابد در توبه ای خالصانه که از آن عشق وارونه می کند زیرا عشق های مجازی تماماً ضد عشق هستند و فقط لفظ عشق را یدک می کشند که یک کالای شیطانی است که شقاوت و آدمخواری و تجاوز به حقوق دیگران را عشق می خواند و بدینگونه آدمی را در ظلمش تقدیس می کند. در این عشق ها، فرد مدعی عاشقی، می خواهد برای محبوبش خدائی کند و او را به پرستش و بندگی خود بکشاند که در این راه دست به هر رذالت و گناه جنایتی می زند نسبت به همسر، فرزند یا خواهر و برادر کوچکتر و یا دوستی. و در هیچ رابطه ای این گونه نمی توان ابلیس را شناخت و بدان که ابلیس شناسی مقدمه و اساس واجب

برای خداشناسی است. و ابلیس مظهر شقاوت در لباس محبت است. پس در عشق عرفانی امری واجب تر از ابلیس شناسی نیست.

۵۳۲- و اینکه چرا در عشق های نژادی و خاصه جنسی سرنوشت طرفین تباہ می شود؟ زیرا در عشق جنسی کل دل آدمی دخیل شده و مورد خیانت و شقاوت قرار می گیرد و دل هسته مرکزی جان آدمی است که در چنین عشقی تباہ می شود. ولذا بسیاری از تباہی های سرنوشت از عشق های جنسی آغاز می شود. و در عین حال دل آدمی فقط در چنین شکست هائی است که می شکند و زنده می شود و آماده برای عشق خدا می گردد اگر نور هدایتی یابد و از آن پیروی کند و تکبر نرزد.

۵۳۳- مذهب زار که همان مذهب موش مردگی و مظلوم نمایی و اصالت ستم بری است تحت لوای ایثارگری از ابلیسی ترین مذاهب در طبقات مستضعف خاصه زنان است که کارگاه اصلی و نامرئی پرورش ستم و ابلیسیت است.

۵۳۴- چون زر و زور و تزویر کارگر نشد و بدین واسطه ها سلطه گری و آدمخواری ممکن نگشت آنگاه نوبت زار است و مظلومیت نمایی و خود آزاری در ملاء عام. که این بزرگترین کفران نعمت خدا و اهانتی به فطرت بشری است که آدمی بخواهد از طریق خوار نمایاندن خود، احقاق حق نماید و حق به جانب جلوه کند و جلب نظر نماید.

۵۳۵- مذهب زار و ذلت پذیری و ستم بری، مذهب دلہای شقی و بی رحم است که عمری در خودپرستی سنگ شده است و اینک صاحبش را امر به ستم بری می کند تا کمی زیر پایهای اشقیاء له شود تا کمی نرمتر گردد. کسی که در قبال محبت تکبر و انکار ورزیده و حقوق آنرا ادا نکرده اینک خودش تشنه شقاوت اشقیاء می شود و این یک نیاز فطری و قلبی است و فرد به طرزی حیرت آور از این له شدن و زار زدن لذت می برد. این آدمها آبروی خدا و نعمات الهی را می برند و خداوند از غیرت و عزتش از آنان انتقام می ستاند. زیرا انسان مظهر نعمات و شرف خدا در جهان است و خداوند به او فخر می کند.

۵۳۶- آدم کافر دل در قبال محبت حقیقی کم می آورد و به جای تصدیق کردن آن و برخوردار گشتن از محبت به انکار محبت می پردازد تا کمبود خود را انکار کرده باشد. و این علت العلل ستم بری و شقاوت پرستی است و عشق به اشقیاء!

۵۳۷- اصلاً درک و دریافت محبت از مؤمنین و اولیای الهی، مستلزم معرفت و صبر و جهاد کبیری است و تلاشی بزرگتر و قلبی تر از این نیست. نبرد بشریت با انبیای الهی عین نبردشان با محبت خدا بوده است. پس کفر عین محبت ناپذیری است و همه مظالم و مفساد بشری هم معلول محبت ناپذیری است. و پذیرش دین خدا مقدمه این پذیرش می باشد.

۵۳۸- ای کاش می شد که اگر آدمی کسی را دوست می داشت آنکس هم متقابلاً او را دوست می داشت و آنکس را که دوست نمی داشت او هم دوستش نمی داشت. ولی اگر ماجرای عشق هم همچون معادلات دو طرفه ریاضی می بود خلقتی رخ نمی داد و خلق جدید ممکن نمی شد و اینک هیچ جهان و موجودی در کار نبود. داستان عشق، داستان خلقت جاوید و لامتناهی است. و همه عشق ها هم یک طرفه است و بلکه متضاد است یعنی عاشق دشمن خویشنتی! الا انسان کامل با خدایش که دارای عشقی متقابل است که آنهم دارای دو سیرت مهر و قهر است و لذا اولیای الهی را همواره در بلائی محبوب می بینی گویی که خداوند با دوستان و عشاق خود سر جنگ دارد ولی چنین نیست.

۵۳۹- آدم شقی و کافردل، محبت حقیقی را ترحم و تحقیر می یابد و انکار و طرد و بلکه عداوت می کند و به عکس هم ترحم و تحقیر از دیگران را محبت می یابد و تصدیق می کند چرا که دل شقی، حقیر است و لذا حقارت را بهتر با خودش متجانس می یابد و می پذیرد در حالیکه محبت موجب تعالی و عزت است و دل شقی و حقیر از درک و پذیرش آن سر باز می زند زیرا در قبال عظمت و عزت آن احساس حقارت می کند.

۵۴۰- در واقع محبت ناپذیری عین عزت و حرمت و علویت ناپذیری است. ولذا انسان کافردل فقط ریاست و سروری و سلطه و نیز حقارت و ترحم و ستم بری را دو روی عشق و محبت می فهمد و لذا رابطه بین عاشق و معشوق در کافران عین رابطه ارباب و رعیت است و این مذهب زار است که تطیف شده است با الفاظ و آداب ریائی!

۵۴۱- اینکه صاحب و مقیم دل آدمی چه کسی باشد مربوط به استحقاق و ظرفیت دل است که برخاسته از نیت و اعمال انسان است. اینکه محبوب و مطلوب و موجود در دل، خدا یا اولیای الهی باشند و یا شیطان و اشیاء باشند. دل حقیر و بخیل و کافرکیش توان پذیرایی از انسانهای پاک و عارف و عاشق را ندارد. اینست که هر کسی با همطراز معنوی خود ازدواج می کند.

۵۴۲- استحقاق دل حاصل استحقاق ذهن و عمل است که توحید، حق ذهن است و تقوا هم حق عمل. و دل انسان یگانه اندیش و متقی جز به پاکان و موحدان گشوده نمی شود در درجات توحید و تقوا!

۵۴۳- دل دادن به دیگری و یا دیگری را به دل راه دادن به چه معنایی است؟ یک اندیشه، احساس، هوس، بخل، حرص، آز یا عداوتی را از دیگری به دل خود راه دادن. کفر یا ایمان دیگری را به دل راه دادن و یا روح دیگری را به دل راه دادن! و شیطان یا فرشته دیگری را به دل راه دادن! و یا خدای دیگری را به دل راه دادن! و این واقعه تغییر به معنای غیر شدن و رشد کردن و مربوط شدن با جهان است. و برخی به قدری شقی هستند که هیچ مبادله و تغییری در کل عمرشان رخ نمی دهد یعنی نه چیزی می دهند و نه می گیرند و اینان پست تر از حیوان هستند زیرا حتی حیوانات و بلکه جمادات هم با جهان مبادله و ارتباط دارند.

۵۴۴- رابطه جنسی از هر نوع و درجه ای جامعترین و عمیق ترین و قلبی ترین روابط و مبادلات بین انسانهاست و لذا آنچه که مبادله می شود در عمیق ترین وجه دل آدمی مقیم می گردد و ماندگار می شود و در سرنوشت آدمی دخیل می گردد. اینست راز و اهمیت امر عفت و عصمت و حجاب!

۵۴۵- "خداوند شهادت می دهد که به راستی که جز او قابل پرستش نیست و ملائک و صاحبان علم و برپا دارندگان عدالت هم شهادت می دهند که جز او قابل پرستش (اله) نیست و او عزیز و حکیم است" آل عمران ۱۸- در اینجا خداوند بر اله بودن هو شهادت می دهد که هو همان امام و انسان کامل است وگرنه می فرمود شهد الله انه لا اله الا الله. و مسئله دیگر اینست که بر قابل پرستش بودن هو فقط ملائک و صاحبان علم و برپا دارندگان عدالت شهادت می دهند در حالیکه بر قابل پرستش بودن خداوند و غیر قابل پرستش بودن غیر خدا همه مردمان جهان و پیروان مذاهب اعتراف دارند و بلکه حتی به قول قرآن، کافران هم بر خدائیت خدا معترف هستند "اگر از کافران بپرسی که چه کسی جهان را آفریده است می گویند البته که خدا" ولی بر اله بودن امام و انسان کامل فقط ملائک و صاحبان علم و برپا دارندگان عدل شهادت می دهند و مابقی مردم از آن غافل و بلکه منکر آن هستند همانطور که علی ع می فرماید که فقط پیامبران بزرگ و ملائک مقرب و مؤمنانی که خداوند دلشان را امتحان نموده قادر به درک و حمل ولایت امامان هستند و لا غیر. همانطور که باز علی ع می فرماید که خداوند فقط در وجود ما شناخته و پرستیده می شود و این معنای اله بودن امام است. و به قول قرآن مابقی مردمان هوای نفس خود را خدا می خوانند. همانطور که علی ع در خطبه بیان می فرماید که در وحدانیت خدا و حقانیت رسولان اختلافی نکردند بلکه فقط دربار ولایت ما اختلاف شد. همانطور که رسول خدا به علی ع می فرماید که "ای علی تو مثل خانه کعبه ای پس به سوی مردم مرو و بگذار که مردم به سوی تو آیند".

۵۴۶- مسئله کلی اینست که اولیای الهی به طور کلی دستگاه پرستش حق و کانون معبودیت خداوند در میان خلق هستند در درجات. همسانی و مترادف بودن ترجمه و استنباط اکثر مترجمین و مفسرین از الفاظی چون الله و اله و رب و حق موجب گمراهی عظیمی در مسلمانان بوده است. یعنی این چهار اسمای الهی در اکثر ترجمه ها و تفاسیر همسان پنداشته شده اند و آن معنای خداوند است و این جهلی عظیم است. بدان که "الله"، خالق است و "اله" معبود است و "رب" هم پروردگار و تربیت کننده و هدایت گر است و حق هم ظهور ذات اوست در درجات تجلی که همان ظهور ذات الله است که خلایق او در انسان کامل است همانطور که علی ع خود را آفریننده جهانی هفتاد هزار بار برتر از زمین و آسمانها نامیده است و اینها جمله ظهور "هو" می باشد در درجات! و اینست تأویل و تعین این آیه که: شهد الله انه لا اله الا هو! و این غایت و خلاصه مجموعه آثار ماست. و این را نیز بدان که هو یعنی انسان کامل عرصه ظهور و برکت و فرونی الله است و اینست سر فتابرك الله احسن الخالقين!

۵۴۷- هستی، خداست و مابقی نابودند. زنده خداست و مابقی مرده اند. سالم خداست و مابقی بیمارند. و آدمی به میزانی که در سمت حقیقت و ربوبیت و الهیت و اللهیت در حرکت است به سوی سلامت و حیات و هستی در حرکت است. و این کل سیر از خود تا خود می باشد. زیرا آنچه که نقطه مرض و مرگ و نیستی است همان "خود" و منیت است. و این سیر واقعه تقواست: گذشتن از خود! و چه کسی بی قدرت عشقی توان تقوایی صادقانه و خالصانه دارد!

۵۴۸- و آدمی به میزانی که به سلامتی و حیات و هستی نزدیک می شود رنجور و مرگ خو و دار فنا می گردد و این رویارویی عدم با وجود است. مطالعه ادعیه ائمه اطهار ع بیاتگر این حقیقت است در کمالش! و چنین انسانی با خداست زیرا خودآست و اینست که خداوند با صابران و مخلصین و صدیقین است یعنی با آنها همزیستی می کند، با آنها در اتحاد است و "ما" (نحن) است. اینست که در حدیث قدسی می فرماید "بیمار بودم به عیادتکم نیامدی ... " زیرا انسان کامل و واصل یک وجود منی نیست ماست. و این اتحاد به حدی می رسد که یگانگی رخ می دهد و هویت الله آشکار می شود و این ظهور حق از انسان است و این ظهوری فزاینده و لامتناهی و مطلق است هم در انسان واحدی و هم در کل بشریت در تاریخ تا ظهور مهدی موعود و امام مطلق که ظهور مطلق هویت خداست!

۵۴۹- و انسان هر چه رنجورتر، بی کس تر، فقیرتر و نابوده تر می شود و با این بلایا صابر و شاکر است به سویی دیدار با خدا می رود و در قلمرو هویت الهی قرار می گیرد و خودآ می گردد. و انسانهای اهل علم و عدل که حاملان نور علم و برپا کننده عدالت هستند به مقام شهود با این هویت الهی می رسند همانطور که آیه شاهد الله... خاطر نشان می نماید. و انسان به میزانی که خود عادل شده است و عدالت را برپا می کند به خود می رسد و علم خودی! زیرا صاحب علم شدن (اولوالعلم) مستلزم استغراق و اقامت در هویت الهی خویشتن است. و این علم لدنی و خودی و ذاتی است و نه اکتسابی که اهلش را به مقام شهود با هویت الهی می رساند.

۵۵۰- و رسیدن به مقام شهود هویت الهی همان رسیدن به مقام الساعه یا قیامت است که قلمرو لامکانی و بی زمانی یعنی رهائی از خسران عصر و هلاکت دهر است. الساعه قیامتی که به لقای الهی منجر می شود اکنونیتی بر روی خط زمان در مرز بین گذشته و آینده نیست. هر چند که رسیدن به چنین اکنونیت زمانمند در قلمرو حضور و تقوا و نظارت و مراقبه نفس خود مقامی بزرگ است و جایگاه متقین است که در جنات نعیم زیست می کنند. ولی نظر لطف الهی از وجود امام به یکی از همین متقین اصابت می کند و آنها را از زمان و مکان بیرون می کشد و از خسران و هلاکت می رهاند و اینست فوز عظیم و آستانه لقاءالله. و این مقام مقربین است در نزد علیین که مظاهر هویند و شهدای الله! اکنونیت زمانمند و تقوانی- مراقبه ای به مثابه غایت حضور ذهن است ولی اکنونیت قیامتی (الساعه) عین بی زمانی می باشد که به مثابه حضور دل و جان است که حاصل نظر یک امام است: نظر علی!

۵۵۱- الساعه و اکنونیت قلبی- روحانی، خروج از زمان است و مکان در حین مکان و زمان! و این مقام السابقون (سبقت گرفتگان) است که از زمان جلو افتاده اند و قیامت را برپا کرده اند قبل از قیامت کبری جهانی! و این دیدار خصوصی با خداوند است در حریم خلوت و تنهایی محض. از جفا و خیانت یاران و شقاوت دوران!

۵۵۲- و هر چه که بلایای الهی شدیدتر می شود فرد متقی تنهاتر می شود تا آنجا که جز تن خویش اتصالی به دنیا ندارد و آماده پرواز! آنکه در محاصره بلایا و اشقیاست خدای را جز در خود نمی تواند جستجو کند و این شرط لازم برای عروج و شهود الهی است. و این مقام برپائی قسط و عدالت است که مقام شهود شهادت الهی است در آیه شاهد الله...! خداوند شهادت می دهد که جز در او (هو) الهی نیست و پرستشی نیست: شاهد الله انه لا اله الا هو! این او (هو) همان انسان تنهائی عادل عاشق بر زمین است که در انتظار گشایش آسمان است. "و آسمان گشوده میشود و ملائک دعا می کنند از برای آنکه بر روی زمین است... قرآن-

۵۵۳- بلا برای عارف به مثابه توفیق اجباری برای استقرار در ذات خویشتن است از فرط بی کسی و رنج و بیچارگی جهت مستقر گشتن بر سکوی پرش از مقام اکنونیت به فراسوی زمان و مکان! این سکو همچون یک سفینه فضائی است برای خروج از اقطار هستی. "از اقطار هستی خارج نمی توانید شد الا به یاری سلطانی" قرآن- که در آخرالزمان سفینه ای ناب تر و کامل تر از سفینه کربلا نیست به سلطنت حسین ع که سفینه آزادگی است در عصری که دین مداری یا تقیه است یا نفاق! "اگر دین ندارید آزاده باشید" حسین ع- و بدان که آزادگی چیزی جز رهائی از اسارت های پیدا و نهان آخرالزمان نیست! اسارت های جهنمی که نامش تکنولوژی و مدرنیسم و پیشرفت است که به نام عشق، تقدیس می شود، عشقی که جز بولهوسی و مالیخولیا نیست بولهوسی ای که تحت عنوان "حال" تقدیس میشود حالی که یک واکنش شیمیایی در مغز انسان است بواسطه مواد شیمیایی!

۵۵۴- پس بدان که آزادگی در این دوران غایت تقوا تا سر حد ریاضت است. آنگاه که بخوای خیر آخرالزمان را به شرش ببخشی و یا حتی در مصرف کالاهای جهنمی اسراف و افراط نکنی زیرا قلب دنیا و دنیاپرستی عصر ما، تکنولوژی است و تکنولوژی برای بشر مدرن دارای جاذبه و افسونی لحظه افزون و بلعده است زیرا هر یک از کالاهای این دوران می تواند یک شبه دل و دین و عقل و اراده و تقوای مؤمن ترین انسانها را نابود کند مثل مثل تلفن همراه و اینترنت و ماهواره. و هر انسان عاقل و صادقی اعتراف می کند که استفاده از هر یک از این فرآورده های تکنولوژیکی حد وسطی ندارد که مصداق خیرالامور اوسطها باشد زیرا تحت فرمان شیطان آریل قرار دارند که تا

اعماق قلوب بشر رسوخ می کند و خناسان را بر نفوس و اراده بشری مسلط می سازد که تا محرمانه ترین اعمال و روابط حضور دارند و القانات شیطانی می کنند که زندگی زناشویی نخستین قربانی آن است و این قتلگاه مدنیت است و مذهب و اخلاق و عصمت و عواطف! این همان عصری است که رسول اکرم ص و انمه اطهار ع پیش بینی کرده بودند.

۵۵۵- کل مشکل بشریت و خاصه مسلمانان و شیعیان در خداشناسی آخرالزمانی است یعنی در شناخت انسان کامل و امام زمان و ناجی موعود که مظهر خدا در عالم ارض است. صورت دیگر این مشکل همان ایمان شناسی و مؤمن شناسی آخرالزمانی است یعنی شناخت انسان خداپرست و برحق!

۵۵۶- این مشکل از همان صدر اسلام آغاز شد تا آنجا که علی ع با خاری در چشم و استخوانی در گلو و آتشی در دل در چاههای کوفه می نالید و خون استفراغ می کرد و می فرمود که حاضریم ده تا از شیعیان خود را بدهم و یک تن از سربازان معاویه را بگیرم زیرا آنان با خلوص بیشتر برای طاغوت معاویه جهاد می کنند. حدود چهار هزار تن از این شیعیان مشرک و منافق به دست علی در جنگ نهروان کشته شدند و یکی از آنان که زنده مانده بود خود علی را به قتل رسانید. مشکل شیعیان علی ع در صدر اسلام هم این بود که امام را نمی شناختند یعنی خدا را. آنان می پنداشتند که فرق علی با معاویه اینست که فقط نمازهایش بیشتر و خالصانه تر است و فقیرانه تر زندگی می کند و کمی هم علمش بیشتر است و فامیلی نزدیکتری به رسول خدا داشته است و رسول خدا هم سفارشات و ویژه درباره او داشته است و همین! ولی در عوض معاویه بسیار عاقل تر و سیاست مدارتر است و پایتختش را مثل شهرهای اروپایی مدرن و زیبا و مجلل ساخته است و کاخ سبزش همچون بهشت است و حوریان بهشتی از همه غرفه هایش به چشم می خورند سفره اش رنگین تر و دستش بازر تر و سخاوتمندتر و معتدل تر و مهربان تر است و بزمش به راه و نمازش هم سر جاست و به سربازانش بیشتر می رسد و وعده هایش هم امیدوار کننده تر است. ولی از علی بوی مرگ و نیستی به مشام می رسد و اصلاً نمی شود با او شوخی کرد و همه نزدیکانش گدا و گشنه و بدبخت و برده هستند و بر نزدیکانش سخت تر است تا بیگانگان! و از همه بدتر اینکه سیاست نمی داند و زمام امور را به فقیرترین و ساده ترین افراد داده است که حتی جدول ضرب نمی دانند! و کلاً به علی ع در امور دنیا هیچ اعتماد و امیدی نیست و آشکارا هم می گوید که: هر که بگوید پس کی و کجا، از ما نیست!

۵۵۷- و اما خود علی ع فقط در آخرین ایام زندگیش بر بالای منبر خودش را معرفی نمود در خطبه ای که موسوم به "بیان" است که در این خطبه همه صفات خداوند را به خودش نسبت داد و بلکه مقام و قدرتی برتر از خلقت زمین و آسمانها را ادعا نمود. که این مقامات را شاید فقط یکی دو نفری باور کردند. و مابقی گفتند که علی ادعای ربوبیت و الوهیت دارد و مرتد است. برخی هم او را خدا خواندند و مابقی هم گفتند که علی از فرط شکست و ناکامی دیوانه شده و هذیان می گوید و...

۵۵۸- و آن جریان تا به امروز ادامه یافته است و کسانی که از پای منبر خطبه بیان برخاستند منشأ فرقه های شیعی شدند که طیفی از بنی عباس تا علی الهی را در برمی گیرد و باید دانست که بنی عباس هم خود را شیعه علی می خواند در ملاً عام. و اصلاً به همین عنوان بر سر کار آمد و توانست بنی امیه را منقرض سازد.

۵۵۹- به راستی که علی ع و امامت تا به امروز بزرگترین سر مگویی جهان اسلام و بلکه تاریخ مذهب است. و خود علی ع هم فرمود که ولایت ما را فقط کسانی حمل و درک می کنند که خداوند دلشان را آزموده باشد و از این آزمون سربلند بیرون آمده باشند. و آزمون دل مؤمنان به واسطه خداوند جز عشق الهی و قمار این عشق نمی تواند باشد زیرا کار دل جز عشق نیست عشقی که طرفش خود خداست. پس علی ع و امامت سر عشق الهی است. پس فقط صاحبان اسرار عشق حق، قادر به حمل و درک علی و امامت هستند و اینانند شیعیان حقیقی. آیا به راستی چند درصد از شیعیان اینکاره هستند؟ بی تردید این کار عارفان عاشق است که در عشق حق فنا گشته اند که این مقام به قول خود علی، مقام پیامبران اولوالعزم و فرشتگان مقرب است. یعنی شیعیان حقیقی علی ع، ابراهیم ها و نوح ها و موسی ها و عیسی ها و محمدهای آخرالزمان هستند. اینان همان مؤمنینی هستند که به قول رسول خدا، پیامبران سلف به مقامشان در نزد خدا غبطه می خورند. اینست که خود علی ع می فرماید که درک و حمل ولایت ما کاری سخت و بسیار بزرگ است.

۵۶۰- علی ع می فرماید اگر کوهی مرا دوست بدارد متلاشی می شود. این سخن علی ع ما را به یاد آن کوهی می اندازد که خداوند برای موسی در آن تجلی کرد و آن کوه متلاشی گردید و لذا موسی قادر به دیدار با خدا نشد. موسی می بایست دلش در عشق به خدا از کوه پایدارتر می بود تا خدا بر دل او تجلی می نمود و موسی متلاشی نمی شد. در حالیکه موسی از تجلی خدا در کوه، غش کرد و مُرد. ولی خداوند بر کوهی برای من تجلی نمود و من

موفق به دیدارش شدم زیرا کوه متلاشی نشد زیرا دلم مست عشق علی بود و من به یاری و اشاره خود او توانستم خدا را در تجلیش بر کوه دیدار کنم. در آن تجلی، نقش قلبی بر آن کوه حک شد که هنوز هم باقیست. کوهی که مدخل ورود به دازگاره است و از آن عکسی هم به یادگار دارم. البته نقش آن دل را حدود بیست سال بعد دیدم. این یادگاری است که خداوند برایم بر جای نهاده است. و اما خود علی ع در خطبه بیان ادعا می کند آنکه بر موسی در آن کوه تجلی کرد من بودم (اشاره به متلاشی شدن کوه). به یاد دارم چند سال قبل از آن دیدار در عشقی حیرت آور از علی ع به سر می بردم تا شبی آن حضرت را دیدار کردم که پس از آن چیزی در سرم منفجر شد جلو آئینه که رفتم سرم غرق خون بود و بر پیشانی ام شکافی عمیق پدید آمده بود. در این واقعه بهتر معنای آن سخن علی را درباره محبت خودش درمی یابم که اگر کوه وی را دوست بدارد متلاشی می شود که این به دلیل عظمت وجود امام است که دل کوچک ما ظرفیتش را ندارد. این بدان که دوست داشتن کسی به معنای وارد کردن او در دل خویشتن و او را جانشین خود ساختن و خود را فدای او نمودن است. که آن انفجار و فروپاشی در بدو ورود رخ می نماید که به مثابه نوعی موت اراده است.

۵۶۱- و اما چگونه می توان مثلاً علی ع را در دل خود وارد و مقیم دل خویش ساخت؟ از طریق عشق به راه و روش او و پیروی از سنت و حکمت و عدالت او! زیرا در خطبه بیان می فرماید که نور یقین و ایمان منم و بدون محبت من هیچ خیر و حسنه ای از کسی صادر نمی شود و منم آن کلمه ای که مردمان با هم تکلم می کنند و... پس علی گوهره وجود و خودآنی عالم و آدمیان است و آن "آ"ی هستی است و آی خود! خود! یعنی علی نور خودآگاهی و معرفت نفس است و چون وجود آدمی حاصل نگاه و تفکر و آگاهی و علم در باب وجود است و علی هم بانی و سلطان این خودآنی است پس هر انسان خودآنی، علی را در می یابد با اسم و یا بی اسم! و نیز اینکه علی به مقام وحدت وجود رسیده و بانی این واقعه کبیر است پس در همه ذرات و کرات و موجودات حضور و احاطه دارد ولذا وجودیابی و خودآنی یک واقعه علوی است و انسان خودآ یکی از علیین است. اینست که می فرماید: "کیست که به معرفت ما دست یابد و جایگاه رفیع ما را درک کند. درباره آنچه می گویم هوشمندان و خردمندان سرگشته و صاحبان اندیشه گم گشته اند... و زمین و آسمانها از بیان مقام بلند اولیاء فرو مانده اند... آیا می توان شناخت و وصف کرد شأن کسی را که نقطه کائنات و قطب دایره وجود و سر ممکنات و شعاع جلال کبریائی خدا و باعث شرافت زمین و آسمانهاست... " این همان مقام حیرت آور اولیای خداست به درجه ولایت! و کسی که این مقامات را برای اولیای الهی منکر است اصلاً منکر مقام خلافت الهی آنهاست و همچون ابلیس منکر مقام خلافت حضرت آدم است زیرا اولیای الهی، وارثان حضرت آدم هستند. زیرا منکران این مقام در حقیقت اساس خلقت آدم را همچون ابلیس منکرند زیرا کسی که جانشین خداست طبعاً همه صفات و مقامات الهی را هم داراست و گرنه معنای خلافت یک ادعای صوری و تعارفی و منافقانه است مثل القابی که آدمها به یکدیگر از روی مکر و ریا نسبت می دهند!

۵۶۲- الله لا اله الا هو: خداوند قابل پرستش (اله) نیست مگر او. یعنی خداوند فقط از تجلی هویت خودش که انسان کامل است قابل پرستش است. یعنی الله را نمی توان به خودی خود پرستید زیرا ذات ازل است و قابل درک نیست پس پرستیدنی نیست مگر در امامش که محل تجلی صفات اوست و خدا به واسطه صفاتش شناخته می شود. این آیه که در قرآن مکرر آمده است در اکثر قریب به اتفاق ترجمه و تفاسیر آشکارا درک نشده و لذا تحریف شده است بدین مضمون که: فقط خدا قابل پرستش است! در حالیکه خدا در قلمرو اسم و لفظ محض در همه انسانها و مذاهب پرستیده می شود منتهی فقط در ادعا! ولی آنچه در عمل و باطن پرستیده می شود نه خدا که نفس بشری است. و لذا علی ع هم می فرماید که خدا فقط در ما شناخته و پرستیده می شود. "اکثر مردم خود را به جای خدا می پرستند" زیرا بدون امام نمی توان خدا را شناخت و پرستید آنهاست که در اطاعتش باشی نه فقط شفاعتش!

۵۶۳- در قرآن آمده که "علما کسانی هستند که خاشعان درگاه خدایند." یعنی علم حقیقی از عبودیت تا سر حد خشوع برمی خیزد. در حالیکه در سراسر جهان شاهدیم که دانشمندان علوم فنی از متکبرترین و کافرترین افراد بشرند پس معلوم می شود آنچه که در نزد آنان است علم نیست "بلکه اسباب بازی است که بازی می کنند و رسوا و هلاک می شوند." فقط به واسطه علمی که از خشوع الهی حاصل می شود می توان امام و خدایش را شناخت و پرستید و لاغیر. "و این خشوع و علم حاصل صبر و صلوة است که کاری کبیر و محال است جز از برای کسانی که در شوق لقای الهی هستند" قرآن- و خشوع بر درگاه خدا جز از شوق دیدار در فراق نیست. ترس از دوزخ و شوق بهشت موجب خشوع نمی شود که دل را بسوزاند و خاک و خاکستر سازد. زیرا در عالم ارض خاکستر مظهر خشوع است. خشوعی که موجب قیام و قیامت است و نه هلاکت و فلاکت. به همین دلیل صاحبان علم و عدالت تنها شاهد بر هویت الهی هستند (قرآن) علمی که از خشوع برمی خیزد و خشوعی که از شوق لقای الهی است در جمال انسانی. ولذا برای این دیدار قیام می کند به عدل. زیرا آدمی تا عادل نشود یعنی خودش نشود خودآ نمی شود و بینا به لقای حق هم نمی شود. خود آنی در یک صورت همان قیام به عدالت است به معنای طغیان کردن علیه خودیت و منیت که

منشأ ظلم است. و هرکه با خود عادل شد در جامعه مظهر عدالت می شود این همان زنده شدن به دین است که موجب زنده شدن کل جامعه می شود به قول قرآن.

۵۶۴- و کسی می تواند به مقام عدل وجودی برسد یعنی خود را براندازد که شوق لقای حق داشته باشد وگرنه تقوا موجب نفاق است که اشد کفر و ستم است. زیرا آدمی تا خود را بر نیندازد خود نمی شود و به ذات الهی خود نمی رسد و عادل نمی گردد. خود یعنی به خود آمده و از خودهای حیوانی و نباتی و جمادی گذشتن و به خود الهی خود پیوستن. و این یک جریان بی پایان است در سلسله مراتب شوق و ایمان و اخلاص و عرفان!

۵۶۵- این بدان هر گاه که از کفر و شرک و نفاق و ظلم یا ایمان و اخلاص و توحید و عدل سخن می گوئیم دو وجه دارد که یکی مربوط به قلمرو عرفان و باطن انسانهاست که جز خدا و عارفان نمی دانند و حکمش با آنهاست. ولی وجه دومش در قلمرو عمل و قانون و حقوق و شرع است که مربوط به فقها و اهل قضاوت است. مرز این دو را بشناس تا در درک معارف توحیدی دچار سردرگمی نشوی. و آنچه که مربوط به قلمرو معارف و بیان ماست از نوع اول است لذا در حقوق و قضاوت شرعی نمی گنجد و اصلاً با آن ربطی جز در عرصه معرفت ندارد.

۵۶۶- عده ای با ذهن خود مؤمن و عالم و عارف هستند و چه بسا در دل خود کافر و جاهل و غافل هستند. ولی عده قلیلی هم درست به عکس این وضعیت را دارند. ولی عامه مردمان به ذهن و دل هر دو کافر و جاهلند. و انگشت شماری از مخلصین و اولیای الهی که به ذهن و دل هر دو مؤمن و عارفند! این چهار گروه بشری از منظر مقام و باطن هستند. گروه اول یعنی به ذهن مؤمن و به دل کافر همان عموماً گروه اهل سواد و کتاب و علوم اکتسابی اند یعنی اهل کتاب در معنای وسیع کلمه. ولی به ذهن کافر و به دل مؤمن، امیبون هستند که برای هدایت مستحق ترین مردمانند به قول قرآن- و آنهاست که به ذهن و دل کافرند همانا طاغوت و پیروان و عمال طاغوت هستند. و اولیای الهی هم به ذهن و دل هر دو مؤمن می باشند که موحدان نامیده شده اند و صدیقین!

۵۶۷- بزرگترین مشکل نفس کافر بشری خناس است که همان امام یا الگویی کافرانه ای در بیرون است که ملبس به فرشته ای در ذهن بشر شده است تا مورد تبعیت قرار گیرد یعنی شیطانی در صورت فرشته! ولی این شیطان نیست بلکه یک ناس (بشر) شیطان صفت است که چون مطابق کفر نفس است در ذهن بشری به یاری شیطان ملبس به فرشته می شود تا امام و پیشوا و رهبر و الگو شود.

۵۶۸- و هر گروه از کافران و مشرکان و منافقان برای خود مدلی ویژه از خناس پروری در اندیشه و احساس دارند مدل فلسفی، هنری، ادبی، سینمایی، عاطفی، عاشقانه، صوفیانه، متشرعانه، خیرخواهانه و... زیرا سخن از زیبا سازی و تقدیس و توجیه است برای عمل و ماهیتی ناحق و مفسدانه!

۵۶۹- این خناسان در نفوس بشری کارگاه واژگونسالاری ارزشها هستند که ناحق را لباس حق می پوشانند و حق را متهم به باطل می کنند. یعنی کسی که یک خناس در نفس خود دارد در همه امور و روابط و اعمال و ارزشهایی که در زندگی روبروست این واژگون سازی را به قدرت آن خناس انجام می دهد.

۵۷۰- برخی از مدل‌های خناسی دارای موضوعیت و هویتی تاریخی و جهانی هستند و امامان تاریخی و جهانی ضلالت محسوب می شوند که مولد خناسهای درونی برای افراد و گروههای بشری می باشند برخی از فلاسفه، شاهان، داستان نویسان بزرگ، هنرمندان و صوفیان ضالّه از جمله این نمونه هایند مثل ارسطو، هیتلر، مایکل جکسون، اوشو و غیره.

۵۷۱- در قرآن کریم می خوانیم که حتی اعضاء و جوارح و قوا و چشم و گوش و حواس کافران آنها را یاری نمی کند و از سوی خدا هم جز عذاب نمی یابند. وقتی نگاه می کنند و نمی بینند گوش می دهند و نمی شنوند می چشند و در نمی یابند که باید چه کنند و خوب و بد کدامست و چه انتخابی کنند و هر چه می کنند جز بر عذابشان نمی افزاید مصداق همین آیه است که امروزه در اکثر گروههای بشری شاهدیم. حال آنکه به معابد می روند و عبادت هم می کنند و خدا خدا می گویند زیرا "این دل‌های آنهاست که کور و کر است" قرآن- فی المثل همه مردم شاهدند که از بابت شیمی درمانی سرطان جز غارت جان و جیب و عذاب مضاعف حاصل نمی شود و مابقی وعده های دروغین است ولی به محض ابتلای به آن از شیمی درمانی و دوزخ پزشکی رهائی ندارند و گویی نه چیزی دیده و نه فهمیده اند و اراده ای ندارند. روزی از کسی که شاهد عذابهای جهنمی یک سرطانی در جریان شیمی درمانی بود شنیدم که اگر روزی من سرطان بگیرم حاضرم خودکشی کنم ولی تن به این درمان ندهم. از قضا چند سال بعد دچار سرطان شد و به سراغ شیمی درمانی رفت چون علت را از او پرسیدم گفت: بخاطر دل زن و بچه هایم تن به این کار دادم!؟

۵۷۲- در این مثال زن و بچه و معضله عشق و ایثار يك فلسفه خناسي است و مثالي از يك واژگونسالاري معنای عشق و عاطفه! و اصلاً علم پزشکی و خود تکنولوژی در عصر ما يك کارخانه عظیم خناس پروري است که تقدس دروغین آن توجیه بی ارادگی و کوری و کوری و حماقت بشر مدرن شده است که با معجون عشق و ایثار تبدیل به يك مالیخولیا و دجالیت جهانی گشته است.

۵۷۳- خناس که در آخرین سوره قرآن و از معجزات کبیر کتاب خداست يك ملکه ذهني تقدیس کننده زشتی ها و حماقتها و بی ارادگیهاست که بایستی از شرش به ربّ الناس و اله الناس و ملک ناس پناه برد. ولي آیا تجلی این رب و اله و ملک در عالم ارض کجا و کیست؟ جز اولیای الهی در میان مردم نیستند که در رأس آن امام مطلق حق است که دست خدا و چشم خدا و روح خدا و نور خدا و وجه خداست و مظهر ربوبیت و الوهیت و ملکوت خدا بر زمین است حال آنکه خود امام به اسم خود را نمی خواند همانطور که علي ع در خطبه بیان که همه مقامات الهی را به خود نسبت می دهد با این حال می فرماید که ما را رب نخوانید و بسوی ما اشاره نکنید زیرا خداوند را محدود می کنید. یعنی بدانید که مظهر ربوبیت هستیم ولي نه بر زبان آورید و نه نشان دهید. و این همان اصل تقیه در تشیع است که اگر رعایت نشود موجب خروج از دین می شود.

۵۷۴- علي ع می فرماید که ملانك تحت امر مايند به اذن خدا! پس به یاری امام زنده می توان از شرّ خناسان که ملکه های ضلالت هستند نجات یافت. همانطور که در قرآن کریم می خوانیم که "از رسول اطاعت کنید تا به شما حکمت آموزد و از شرّ نجواهای شیطان برهاند..." نجواهای شیطانی از وجود این خناسان القاء می شود که شیطانی در صورت بشری هستند همانطور که در سوره ناس (خناس) می خوانیم.

۵۷۵- چرا گفته می شود که برترین دعای مسلمین که از علل برتری اسلام بر سایر مذاهب می باشد "لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم" است که کسی چون ابن عربی نیز در این باب فراوان سخن گفته است که البته من ندیده ام که اصل حقیقت آن را که امام و امامت است علناً بیان کرده باشد ولي گفته است که از دعا و ذکر لا اله الا الله هم برتر است. این همان سرّ "هو" است که: الله لا اله الا هو! هو همان علي العظيم است که علي ع می فرماید علي العظيم در همه جای قرآن منم و امامان! زیرا هو محل حضور الله است الله بي هو در اذهان بشری همان هوای نفس است که اساس شرک می باشد یعنی خدای خیالی و مستکبر که به قول غربی ها همان سوپر اگو یا "من برتر" است که ماهیتی جز غرور و کبر ندارد پس ماهیتی ابلیسی دارد و در واقع خود ابلیس در نفس بشر است همانطور که میرداماد می گوید. سیر از خود تا خوداً همان سیر از هو تا الله است. هو ذات ازل است و الله کلمه ظهورش. الله آغاز ظهور است و امام هم مظهر هو و هویت اوست. پس بدان که کفر یا نفاق اندیشی فلسفی جدای کفر و نفاق در ماهیت عمل زندگانی است. آدمی ممکن است به لحاظ فکری کافر و ملحد باشد ولي در عمل زندگی يك مؤمن متقی باشد. مثلاً همانطور که اقبال لاهوری درباره نیچه می گوید که دلی مؤمن و ذهني کافر داشت و زندگی قدیس واری هم داشت در حالیکه خصم آشکار مسیحیت بود، زندگی مسیح واری داشت. و یا مثل مارکس که خصم مذهب بود ولي با اینکه خود از طبقه اشرافی بود با اختیار در فقر و فلاکت مرد و زندگی را صرف برپائی قسط نمود ولذا مذهبی ترین مردم جهان را پیرو آیین خود ساخت. و یا به عکس مثل افلاطون و ارسطو که اندیشه ای توحیدی و عدالت طلبانه داشتند ولي زندگیشان اشرافی و ظالمانه و منافقانه بود. آنکه ذهن و دل و عملش توأمان توحیدی باشد انسان کامل و صدیق است در درجات صدق و توحید!

۵۷۶- در این باب يك نمونه و حجت و عبرت عظیمی در تاریخ معاصر کشور خودمان موجود است که متأسفانه تاکنون آنگونه که حق واقعه است مورد بررسی و تحقیق قرار نگرفته و آن واقعه و فاجعه مربوط به سازمان مجاهدین خلق از سالهای قبل از انقلاب تا به امروز است. يك سازمان عقیدتی- سیاسی- جهادی شیعه با بانیان مخلص و امتحان شده که يك بار در درونش دچار يك انشعاب یا کودتای خونین عقیدتی شد و به تدریج آن جریان معتقد و اصیلی هم که باقی ماند دچار استحاله و چرخش وارونه عقیدتی گردید و کلیه اصولش را زیر پا نهاد که البته از نظر حامیانش تکامل محسوب می شود منتهی تکاملی که با هیچ عقل و اعتقادی قابل توجیه نیست. این سازمان که ترمینال و عصاره لااقل يك صد سال تجربه دینی و انقلابی و عدالت طلبانه يك ملت شیعی بود و اکثریت قریب به اتفاق عدالت طلبان جامعه از هر قشری را با خود همراه ساخت و يك جبهه متحد مردمی علیه استبداد و ظلم و کفر و استعمار پدید آورد که در تاریخ اخیر ایران بی سابقه بود و همه امیدها را به خود معطوف ساخت و پاکترین و مؤمن ترین جوانان را بسیج و تربیت نمود و به نبرد خونین با دشمن کشانید ولي به ناگاه در اوج خفقان و سرکوب نظام شاهنشاهی از درون فروپاشید و گروهی از رهبران کمونیست شدند و گروهی دیگر را کشتند و سرکوب نمودند و با این فاجعه بزرگترین ضربه ممکن به مبارزات عدالت طلبانه مردم ایران وارد شد که در تاریخ سده اخیر ایران بی سابقه بود که با این خیانت و فاجعه ملي همه سازمانها و جریانها دیگر انقلابی دچار فروپاشی گردیدند و واقعاً کمر ملتی شکست و آن اتحاد انقلابی به آبی منجر به اشد تفرقه و عداوت در میان مبارزان شد و

دشمن به جشن و پایکوبی پرداخت هر چند که چند سال طول نکشید که خود دشمن با قیام دیگری از جانب ملت روبرو شد که به رهبری امام خمینی در هم شکست و بالاخره از راهی دگر آنگونه که کسی قادر به پیش بینی اش نبود در اوج یأس، گشایش الهی از راه رسید و مبارزات حق طلبانه مردم به پیروزی انجامید و خائنان و دشمنان دین به سزای اعمال خود رسیدند. ولی هنوز هم آن معمای حیرت آور وجود دارد که چگونه يك اندیشه و ایمان و جهاد خالصانه ای به چنین عاقبتی فجیع ختم می شود. آیا عیب از ماهیت اندیشه است و یا ماهیت عمل و یا يك جبر اجتماعی و تاریخی در شرایط خفقان فکری و یا...؟

۵۷۷- بسیاری از تحلیل گران بر این ادعا بودند که اصولاً مجاهدین مسلمان حق ندارند در امر مبارزه با ظلم و طاغوت با غیر مسلمین متحد شوند زیرا مشابه چنین خیانتی حدود صد سال پیش در نهضت جنگل هم رخ داده بود همانطور که مجاهدین اولیه، سازمان خود را احیای همان نهضت میرزا کوچک جنگلی می نامیدند که به واسطه خیانت کمونیست های درون نهضت و برخی از روحانیون و خیانت شوروی از برون مورد تهاجم قرار گرفت و فروپاشید و دست آخر خود میرزا به همراه تنها یار و یاورش يك افسر آلمانی که به او پیوسته بود در جنگل های شمال یخ زد و سرش برای رضا شاه به ارمغان فرستاده شد.

۵۷۸- یکی از رایج ترین تحلیل و قضاوت درباره شکست نهضت جنگل و مجاهدین همانا اتهام التقاط در نظام فکری رهبران می باشد که گویی افکار و ایدئولوژی آنها مخلوطی از اسلام و سوسیالیسم بوده و درست به همین دلیل کمونیست ها هم در درون نهضت حضور داشتند و هر دو بار هم خیانت کردند و کل نهضت را نابود نمودند. این نظرگاه و قضاوت از هر دو سوی مذهبی ها و کمونیست ها متوجه این دو فاجعه بوده است. یعنی هم تحلیل گران روحانی و مذهبی و هم کمونیست ها این دو جریان را به لحاظ عقیدتی، التقاطی می دانند و محکوم می کنند. این اتهام التقاطی گری فکری متوجه دکتر شریعتی هم بوده است و نیز طالقانی! ولی این نوع قضاوت و مبارزه با التقاط پس از انقلاب مسلط ترین ایدئولوژی حاکم بر نظام اسلامی بوده است و شعار "اسلام ناب" برخاسته از این مبارزه است. ولی با این حال این مبارزه با التقاط موجب نشد که جریانات التقاطی دیگری از بطن و متن خود نظام پدید نیاید. فتنه سال ۸۸ هم به همین نام قضاوت شد که یکی از علل آن حضور علوم انسانی غربی حاکم بر دانشگاه و حوزه و دولتمردان، تلقی شده است یعنی التقاط و اختلاط بین اسلام و ارزشهای نظام سرمایه داری غرب! یعنی التقاط بین فقه و اصول و کلام اسلامی از يك سو با جامعه شناسی و علوم انسانی و فلسفه و اقتصاد غربی از سوی دگر! به بیان دیگر آن التقاط بین اسلام و سوسیالیسم بود و این التقاط بین اسلام و لیبرالیسم است. رهبران مجاهدین می گفتند که سوسیالیسم علم انقلاب کردن است. امروزه هم بسیاری از به اصطلاح التقاطیون پس از انقلاب معتقدند که لیبرالیسم و سرمایه داری علم رشد و پیشرفت در بستر تاریخ است یعنی علم، علم است و اسلامی و غیر اسلامی هم ندارد.

۵۷۹- این بزرگترین معضله جهان اسلام و مسلمین در عصر ما و به خصوص در جوامع انقلابی است که پس از انقلاب چگونه زندگی کنند که دوباره همان فساد و ظلم بازنگردد. در حقیقت مهمترین مسئله امروز جهان اسلام همانا اسلام شناسی است که آیا به راستی اسلام چیست؟ دکتر شریعتی هم در آخرین ایام عمر کوتاهش به این اهمیت سرنوشت ساز رسیده بود که می گفت تا دیرتر نشده همه چیز را کنار بگذارید و تکلیف اسلام و مسلمانی را روشن کنید. ولی گویی کمی دیر شده بود و يك سال پس از رحلت ایشان، انقلاب پیروز شد قبل از اینکه اسلام شناسی مدرن تبیین و تعریف شده باشد که آیا فلسفه اسلامی چیست، اقتصاد اسلامی کدامست، جامعه شناسی اسلام چگونه است و... و از بابت این نقصان عظیم، کشور و انقلاب ما تاکنون هزینه های کلانی پرداخته است و تازه به فکر تدوین علوم انسانی مبتنی بر اسلام و قرآن و تشیع افتاده ایم. این نشان می دهد که علما و متفکرین و مجاهدین مسلمان و شیعه تا چه حدی در خواب غفلت بوده اند.

۵۸۰- وقتی دکتر شریعتی این نیاز حیاتی و اضطراری را قبل از مرگش وصیت نمود بسیاری از روحانیون و متفکرین اسلامی گفتند که مگر ما قرآن و حدیث و فقه و اصول و فلسفه اسلامی نداریم پس نیازی به تدوین ایدئولوژی اسلامی نیست و همه چیز مهیاست و برای شریعتی متلک هم گفتند که خودش چون اسلام را نمی شناسد دچار چنین توهمی شده است. ولی به محض پیروزی انقلاب، نخستین جنگ مسلحانه بر سر همین امر درگرفت و جامعه ما را به سوی جنگ داخلی و خارجی کشانید و این جنگ، آزادی اندیشه و بیان را هم که دانشگاه تبیین و تحقیق ایدئولوژی اسلامی بود تعطیل کرد همانطور که علناً موجب تعطیلی چند ساله دانشگاههای سراسر کشور هم گردید تا علوم اسلامی به جای علوم غیر اسلامی تدریس شود که انقلاب فرهنگی نام گرفت ولی آن انقلاب فرهنگی تنها کاری که نکرد همان کاری بود که قرار بود بکند. و جالب تر آنکه یکی از اعضای اصلی و سخنگوی این انقلاب فرهنگی سی سال بعد از انقلاب از کشور گریخت و در غرب کل انقلاب و اسلام و قرآن را زیر سوال برد به نفع علوم و فرهنگ غربی!

۵۸۱- عده ای می پندارند که علوم و معارف اسلامی موجود در صدر اسلام، برای آن دوران کفایت می کرده ولی برای امروز ما کفایت نمی کند و نیازمند تبیین نوینی است و قرآنی مدرن! ولی واقعیت های فاجعه بار صدر اسلام خاطر نشان می کند که در همان صدر اسلام و با حضور رسول و دوازده امام هم اسلام شناسی لازم و کافی که نیاز اعراب آن عصر را برآورده سازد در قلمرو فرهنگ عامه وجود نداشته است و لذا همه درد علی ع و سانر امامان، جهل مردم و شیعیان بود که علی ع را با آن عظمت و نور آشکارش، تک و تنها گذاشت و به راستی علی ماند و حوضش تا آنجا که به تیغ مرید سی ساله اش شهید شد آنهم به اتهام خروج از اسلام؟! و اینست راز غیبت امام زمان و لاغیر! آیا برآستی مسئله چیست و اشکال کار در کجاست؟ ما کمبود امام نداریم زیرا لااقل بر این باوریم که امام ما زنده ولی غایب است از فرط جهل و کوری شیعیانش! پس کمبود معرفت داریم و فاقد علم امام شناسی هستیم تا او را بیابیم و از او بخواهیم تا اسلام آخرالزمان را به ما بشناساند و علوم و فنون حقه را آشکار نماید و تمدن الهی را برپا سازد به یاری شیعیانش! و این همان کاریست که تمام عمر بدان اشتغال داشته ام و مجموعه آثارم در یک کلام چیزی جز امام شناسی نیست. و خود رسول ص و امامان ما به وضوح راه امام شناسی را نشان داده اند که جز خودشناسی نیست یعنی همان راه و رسم عارفان حقه! هر چند که در کل ادبیات عرفانی گذشتگان ما نیز به هر دلیلی از جمله خفقان حاکم، امام شناسی از طریق معرفت نفس به ندرت خود نمایی می کند الا به زبان اسطوره و استعاره و شعر و مثال و رمز و فلسفه بافیهایی جانگاہ که خود در اکثر موارد مبدل به ظلمت و ضلالتی مضاعف بوده است و تفرقه هائی خونین!

۵۸۲- و جز از طریق معرفت نفس عرفانی متکی بر قرآن و عترت هیچ راه نجاتی از التقاط و اختلاط نیست از التقاط فلسفی و کلامی تا سوسیالیستی و لیبرالیستی و سلفی گری!

۵۸۳- تا حقیقت الهی و ناب ذات انسانی خود را درنیابیم خود را با جمادی و نباتی و حیوانی و صنعتی و شیطانی و خناسی، اشتباه می گیریم و اینست منشأ هر التقاط و شرکی! چون اسلام برای احیاء و تجلی حقیقت الهی انسان آمده است و کمتر از این شرك و التقاط و سقوط است. همان انسانی که صورتش، جامع کل علوم و اسرار الهی است و کائنات بر آن دمامد سجده می کند. تا حقیقت محمدی و علوی و فاطمی و حسنی و حسینی و ابراهیمی انسان را درنیابیم چگونه می توانیم به حیوانیت و شیطنیت و خناسیت بشری مبتلا نشویم و تن به سوسیالیزم و لیبرالیزم و تکنولوژیزم ندهیم چون الگوی دیگری نداریم چون انسان ذاتاً در جستجوی امام یعنی الگوست. پس اگر امام حق را نشناسیم و نیابیم خواه ناخواه مبتلا به امامان ضلالت و شرك و نفاق می شویم همانطور که شده ایم که قوی ترین این امامان، علوم و تکنولوژی است و صاحبانش!

۵۸۴- طبق کلام خدا، فقط صاحبان علم (دارندگان علم باطنی و نه اکتسابی) و برپا کنندگان قسط (عدالت اقتصادی و اجتماعی) کسانی هستند که درباره هویت های الهی بر روی زمین یعنی امامان هدایت، معرفت شهودی دارند در درجات علم و عدالت و درجات امامت!

۵۸۵- پس در می یابیم که اشکال کار از التقاط میرزا کوچک خان و طالقانی و حنیف نژاد و شریعتی و امثالهم نبود بلکه از شرك پیروان مشرك و جاهل و ناخلف بوده است که تا به امروز هم ادامه یافته است در غیر اینصورت بایستی گناه پیروان دین محمد ص و شیعیان علی ع در صدر اسلام را هم به گردن رسول و امام بیندازیم و التقاطشان؟! البته این قیاسی در دستگاه درجات ولایت است و امامت! زیرا طبق کلام خدا آنکه برای احیای قسط قیام می کند و همه چیزش را پیشاپیش قربانی می کند بر هویت الهی، شهود دارد در درجات معرفت. و هر کسی به زبان قوم خودش سخن می کند. نه اینکه اصل التقاط بیهوده است بلکه این التقاط ها به خودی خود علت خیانت و سقوط نیست. برای همین هم پیروان صادق تر این برپا کنندگان قسط اگر چه در دنیا پیروز نشدند ولی راه هدایت اخروی خود را یافتند و شهادت در این راه بهترین سند هدایت است.

۵۸۶- انسان دهرزده و کافردل، الان را از چشم تاریخ و خاطرات می بیند. کدام تاریخ؟ تاریخی که خودش در ذهن خود تولید کرده است یعنی یک ملکه تاریخی، یک خناس در وهم مردمان! در خیال یک انسان این چنینی، امام زمان هم یک خناس تاریخی- اجتماعی است که نه وجود دارد و نه هرگز وجود داشته و خواهد داشت. و فقط دجالان می توانند همچون هنرپیشه ای ماهر، نقش این خناس تاریخی در اذهان مردم را به خوبی ایفا نمایند و فریبشان دهند. اخیراً یک روحانی قلبایی، از روی تمثال حضرت علی ع خود را آراسته و آرایش کرده و شمشیری دو دمی سفارش داده و به کمر بسته بود و صدها نفر را گرد خود جمع نموده بود و از روی برخی روایات نیز ادا و اطواری را تقلید می کرد و به راستی بسیاری را مفتون و مدهوش خود کرده بود. این یک خیال خناسی و خناس ناسی و تاریخی است.

۵۸۷- يك آدم دهرپرست و خيال باف و كافر دل، كور و كر و مدهوش است. خدائش يك خناس كبير است، امامش هم خناس ديگري است، همسر يا معشوقش نيز يك توهم ذهني است و همه عزيزانش و حتي خودش را در آئينه، كس ديگري مي بيند. به راستي كه به قول رسول خدا، مردمان در خوابند و خواب مي بينند و چون بميزند بيدار ميشوند. "در آروز خواهند دانست كه چه مي کرده اند..." قرآن-

۵۸۸- "اي رسول هرگز اكثريت مردم را بيروي مكن زيرا ظن خود را بيروي مي كنند" قرآن- ولذا انسان مردم پرست (آبروپرست) مبتلاي به اين ظن (خيال پرستي- خناس) مي شود. ولذا در بقيه آيه مي فرمايد "اگر آنان را بيروي كني به ظلم مي گراني" يعني در ظلمت و تاريخي ميافتي و ديگر نمي بيني الا توهامات و اشباح و خيالات را.

۵۸۹- خناس يك شيطان خصوصي در ذهن انسان كافر دل است كه واقعيتهاي بيروني زندگيش را براي رنگ مي كند و به شكل دلخواهش در مي آورد تا او را تسليم هر شرايط و هر ظالم و طاغوتي سازد. به زبان ساده خناس خصم رناليزم است و مولد رناليزم جادويي و شاعرانه! خناس از واقعيت، يك ايده و فيلم سينمائي در ذهن فرد مي آفريند. پس خناس موجب تعطيلي هوش و حواس است. كور و كرنند و گنگ و باز نمي گردند؟ به كجا؟ به واقعيت جهان! واقعيت جهان چيست؟ آيات الهي و راه دين! زيرا "براستي كه دين هر آن واقع است" قرآن- پس ايده آليزم چه از نوع ماترياليستي و تاريخي و چه مذهبي و ليبراليستي و تكنولوژيستي، ماهيتي شيطاني دارد.

۵۹۰- بدان كه فقط اوليائي الهي كه دلشان خانه حق شده، فاقد خناس هستند حتي انبياي الهي تا به مقام امامت وجودي نرسيده اند از وسواس خناس منزّه نيستند و مي دانيم كه اين سوره ناس ذكر خاص رسول خدا بوده است براي رهائي از وسواس خناس! آن شيطاني كه به هنگام نزول وحى الهي، القاي شيطاني مي كرده هم به واسطه خناس بوده است كه مقيم در نفس است و گوني دلال شيطان در نفوس بشر مي باشد. ولي خداوند خودش القاي شيطاني از دل و زبان رسولش را پاك مي نموده است.

۵۹۱- بدان كه شيطان شناسي و خناس شناسي در محور معرفت نفس قرار دارد و هر كسي قادر به تشخيص آن از الهامات الهي نيست الا به ياري عارفي باطن بين!

۵۹۲- خناس هر كسي، عامل و دلال و كارگزار خود- ارضائي هر كسي به معنای كامل و وسيع كلمه است و نه فقط در جنبه جنسي. يعني كانون القاي غرور است و مي دانيم كه غرور متاع اصلي شيطان بر انسان است. پس خناس هر كسي كارگاه و عامل عجب و خودمحوري و خودپرستي و انانيت اوست كه هر امري از بيرون را در درون فرد تبديل به يك مسئله و شيء خصوصي و خودي و مني مي كند كارخانه منيت است. پس جز در اطاعت بي چون و چري از يك انسان مؤمن به مثابه امام هدايت نمي توان بر اين خناس غلبه يافت و او را در هم شكست و بيرون راند.

۵۹۳- بيماران اسكيزوفرنی دچار شديدترین ابتلاي به خناس هستند كه گاه با صدای بلند ندایش را مي شنوند. و اين بيماري در آخرالزمان امري مسري و جهاتي و روزافزون است و در آدمهاي تبهكار و فاسق با شيطان ارتباطي تنگاتنگ مي يابد و اين شيطان براي آنها گاه كارهاي غريبي هم مي كند و تجسس و ارشادشان مي كند در مسير تباهي و رسوائي! اين همان منشأ فرقه هاي شيطان پرستي در عصر ما در سراسر جهان است.

۵۹۴- آنكه كل بشريت را از فراسوي هر اعتقاد و هويت و آرزو، مخاطب عدالت و الوهيت حق قرار مي دهد و مي گويد اگر دين دار نيستيد لافل آزاده باشيد، التقاطي نيست بلكه الهي است و انساني و موحد! حال اگر يك فرزندی ناخلف از آب در آمد و يقه برادرش را گرفت و مثل قابيل، خون برادرش را ريخت دال بر التقاطي بودن حضرت آدم نيست كه همه فرزندان اعم از كافر و مؤمن را به يك چشم نگرست و هر دو را دعوت به عبوديت نمود.

۵۹۵- هر كه ديالكتيك (وحدت اضداد- وحدت وجود) را فهميد همه چيز و سرازاسرار هستي را يافته است و ديالكتيك منطق عشق است زيرا عشق همان دشمن دوستي و عشق بر دشمن و ضد خویش است كه راز خلق عالم و آدم است ولذا ابليس كه عشق را نمي فهميد با خلافت آدم مخالفت كرد و كافر شد. پس كفر يعني انكار دشمن دوستي و انكار وحدت اضداد كه همان وحدت وجود است.

۵۹۶- ابلیس مظهر عقل محض است ولی ذات خود عقل هم دیالکتیکی است و ابلیس این معرفت را نداشت یعنی معرفت شناسی نداشت و عقلش، کاملاً حسابی و ریاضیاتی بود و خطی.

۵۹۷- پس ایمان هم یعنی ایمان به عشق! و عشق یعنی خود را فدای دشمن و ضد خود کردن! این همان کاری بود که خدا کرد در خلق عالم و آدم که ابلیس را به اعتراض انداخت. و خدا هم فرمود که: چیزی هست که تو نمی فهمی! یعنی عشق را نمی فهمی! و ابلیس مدافع عزت و عظمت و الوهیت و قداست و توحید خداوند بود و لذا مظهر غیرت مطلق حق بود! ولی حق فقط در ظهورش محقق می شود و این ظهور جز در عشق ممکن نمی شود که همان جهان مخلوقات و آدم است. یعنی ابلیس اصلاً هستی را نمی شناخت زیرا هستی مخلوق عشق خداست از جمله خود ابلیس! پس ابلیس خودش را نمی شناخت و لذا عشق را هم نمی شناخت زیرا خود او هم مخلوق عشق خدا بود. زیرا آفرینش وقوع عشق است. پس عشق و هستی امری واحد است. و لذا هستی شناسی جز عشق حاصلی ندارد. اینست که معرفت نفس خصمی جز ابلیس ندارد و لذا خصم عرفان و عرفا هم جز ابلیس و پیروانش نیستند. پس اگر تو از نقاط سخن می گویی من از ضدیت و عداوت و وحدت اضداد سخن می گویم که اصل دین و اسلام و خلقت و معرفت است که جان قرآن است که فرقان پرستان (فرق پرستان) از آن بیگانه اند. ولی قرآن کتاب وحدت وجود است: بگو خیر و شر همه از اوست! ولی این قرآن و توحید و وحدت وجود از دل انسانی برمی خیزد که عمری در فرقان جان کنده و مجاهدت نموده است تا خیر را از شر جدا کند و به جان یکدیگر اندازد که به ناگاه می بیند که خیر از شر و شر از خیر است: و همه امر واحدی است! قرآن- و این مساوات نیست یگانگی است! و فرق مساوات و یگانگی را جز عرفان واصل نمی بینند! ابلیس هم واقعه خلافت را مساوات خدا و آدم پنداشت و آنانکه عارفان را ملحد و کافر می دانند چنین می پندارند.

۵۹۸- ولی آیا در عرصه قرآن و وحدت وجود و عرفان و عشق و دیالکتیک توحیدی (وحدت اضداد) با فرقان و اهالی فرقان و احکام شرع باید چه کرد؟

۵۹۹- در طول تاریخ حاکمیت شرع موجب سرکوب و محاکمه و قلع و قمع اهالی عشق و عرفان و قرآن بوده است یعنی فرقان بر قرآن غلبه داشته و لذا قرآن در مهجوریت و تقیه بسر برده است. "رسول می گوید خدایا این کتاب در میان امت چه مهجور است" قرآن- ولی در آخرالزمان این دوران، شریعت و فرقان در سراسر جهان یا دچار نفاق و عذاب و رسوائی است و یا در حال انقراض و انکار. و این انقراض و مبارزه با شرع و فرقان در سراسر جهان لباس عشق و عرفان به تن کرده است و شعارهای وحدت وجودی می دهد بی آنکه واقعاً چنین حقیقتی حاصل شده باشد. این دوران انتقال و برزخ عبور از فرقان به قرآن است و شریعت به سوی حقیقت! و لذا عصر حاکمیت جهانی نیهیلیزم و نیست انگاری و پوچی و شیطان پرستی است. و رسوائی این عرفانهای قلبی آنست که خیلی سریع به شیطان پرستی می انجامند یعنی به انکار عشق و عرفان الهی و مادیگری آشکار!

۶۰۰- عرفان و معرفت و کشف و شهود عرفانی هیچ ربطی به خیال و تخیل و تخیل خلاق ندارد بلکه پرده برداری از واقعیت هستی است به واسطه پرده برداری از چشم و گوش و دل خویشتن! یعنی مشکل از کوری و کوری و گنگی خویشتن است.

۶۰۱- و اما چند سال است که عارف بزرگی در سرزمین ما به عرصه ظهور رسیده که بانی عرفان پول و سرمایه داری عرفانی است و می گوید هر چه قیمت اقتصادی فردی بیشتر باشد موحدتر و عارفتر است. به گمانم روح جهان سرمایه داری و امپریالیزم و صهیونیزم جهانی از وجود این ایرمرد تجسم یافته است. این عارف کبیر، دجال را هم روسفید کرده است و شاید هم خود دجال باشد که آشکارا پول را میزان دین و توحید و کمال و عرفان قرار داده است و به راستی خدایش پول است و همه آیات و احادیث را تأویل به اقتصاد و پول و قیمت می کند و می گوید این عرفان علمی و عملی است فتبارک الشیطان!!

۶۰۲- مسئولیت نسبت به خود و وظیفه نسبت به دیگران اساس و محور اخلاق و دین است. و با هیچ حربه ای همچون دعوی عشق و ایثار نمی توان از این امر الهی گریخت و خدا و خلق را مدیون و بدهکار خویشتن ساخت و به خود حق هر ظلم و تجاوزی را داد جهت به بندگی کشانیدن دیگران.

۶۰۳- دعوی عشق و احساس ایثار، مکر ابلیس جهت وجود ناپذیری در انسان است. یعنی عدم پذیرش آن امانت الهی که در انسان نهاده شده است که همانا وجود است. اینست که انسان ابلیس زده، همه وظایف و تکالیف و واجبات وجودیش را به طرزی هنرمندانه تبدیل به ایثار می کند و حتی از بابت نفس کشیدنش هم نسبت به خدا احساس ایثار دارد. این اساس نفاق دینی و اخلاقی و عاطفی و فکری است. ایثار همان از وجود خود گذشتن به

ترفندی ابلیسی و مکارانه است به معنای عدم تعهد به خویشتن و مسئولیت در قبال خود که تبدیل به منتهی بر دیگران می شود تا بتواند دیگران را به تصرف خویش آورد در حالیکه نتوانسته بر خودش احاطه یابد و صاحب وجود خود شود! ایثار همان ماست ریخته را نذر دیگران کردن است تا بتواند ناکامیها و بدبختی های خود را به گردن دیگران اندازد و بلکه تبهکاریهایش را! ولذا خداوند می فرماید: "اگر در آنروز بگویند که به گردن پدران و مادران و خواهران و برادران و همسران و... است از شما پذیرفته نمی شود چون دروغ می گویند و می دانید." پس این يك دروغ و مکر است که ایثار خوانده می شود. در فرهنگ قرآنی ایثار به این معنا که در فرهنگ ماست وجود ندارد حتی انفاق هم تجارتي زیرکانه با خداوند محسوب می شود. حتی خود خداوند هم که کل خلقتش از ایثار اوست چون حجاب حضورش برای خلق است در خلقتش مستمرافزون و افزونتر شده و در تجلی لامتناهی است: فتبارك الله احسن الخالقین (افزون آمد خدائی که بهترین آفریننده است)! پس در ایثار هیچکس کم نمی آورد و حق طلبکاری ندارد و بلکه بدهکار هم می شود زیرا بیشتر از آنچه داده، می یابد. پس با منت کشی از دیگران بایستی به آنان خدمتی نمود و از اینکه به ما اجازه انفاق و خدمتی داده اند بایستی با تمام وجودمان از آنان تشکر کنیم. آیا به راستی چه کسی اینگونه ایثار میکند؟! خود خداوند که بهترین شکرگزاران است: خیرالشاکرین!

۶۰۴- اسمای الهی کلیدهای درب عالم غیب هستند حال اگر آدمی با نیات مشرکانه و ظالمانه به این اسماء و آیات روی کند بر ظلمات غیب وارد شده و به اجنه و شیاطین مبتلا می شود. از این منظر بهتر می توان نمازها و دعاها و دعائوسی ها و وردهای گمراه کننده را دریافت که چرا بسیاری از آدمهای به ظاهر متشرع و متدین مبدل به موجوداتی دیوصفت می شوند. آنکه می خواهد در اراده الهی و عالم غیب دخل و تصرف کند به تصرف شیاطین در می آید. چنین رویکردی اگر تبدیل به يك هویت اجتماعی شود شاهد يك جامعه دیوانه و شیطان زده خواهیم بود.

۶۰۵- متکبران و سلطه گران عاشق پیشه و ایثارگر به واسطه آیات الهی و دین و دعاها در آتش دوزخ سرنگون می شوند و اسوه های عذاب می گردند و آنگاه به این باور می رسند که از فرط عشق و ایثار است که اینهمه عذاب می کشند و لذا از عالم و آدمیان کینه می کنند و به کمتر از ناپودی کل جهان و جهانیان راضی نمی شوند زیرا همه را خصم خود می دانند. اینان آن گروهی هستند که به قول قرآن، به واسطه قرآن جز دچار خسران فزاینده و رسوائی نمی شوند. زیرا اینان عاقبت، هم ادعاهای دینی خود را انکار می کنند از جمله عشق را. و می گویند "اصلاً عشق دروغ است." ولی نمی گویند که ادعای عشق ما، دروغ بود. و میگویند "دین دروغ است" ولی نمیگویند که دین داری ما از مکر بود.

۶۰۶- از جمله عرفانهایی دجالی عصر ما اینست که می بینی که همان ظواهر زندگیشان در منجلاب غرق شده است ولی در باطن و خیالات خود قدیس و عارف هستند و خود را خدا می پندارند. خیالبافی در هیچ عصری تا این حد شدت و حدت نیافته و تبدیل به مالیخولیایی جهانی نشده بوده است. و این به معنای قطع رابطه کامل بشر مدرن با واقعیت زندگی خود و دیگران است. این ابتلاي به برهوت و درک اسفل است.

۶۰۷- عقل هرکسی قلمرو وجود اوست به معنای حقیقی کلمه "قلمرو": آفاق و ابعاد روش قلم! و این همان وسعت و ظرفیت وجود اوست. و اما این وسعت و ظرفیت و آفاق قلم و سیطره آن چگونه پدید می آید؟ سهم تو از وجود همان فهم تو از وجود است و فهم تو از وجود همان قلمرو تو در عالم وجود است. و بار دیگر به حقیقت این بیت که در شب نزول روح بر من قرانت شد می رسیم که: هیچ دانی فرق هستی و عدم هان قلم باشد قلم باشد قلم!

۶۰۸- عالم هستی در بیرون از ما چون در درون ما قرانت و معقول و معروف و خوانده و نوشته می شود تبدیل به هستی خود ما می شود. پس پذیرش جهان و جهانیان و میزان و وسعت این پذیرش است که وسعت وجود ما را معلوم و معین می کند و این جز به واسطه محبت به عالم و آدمیان ممکن نمی شود. و این همان قلمرو وجود است یعنی اساس قلم و عقل همان محبت است. محبت موجب خودی شدن عالم وجود در دل و جان انسان است و عقل یعنی قلم موجب احاطه و سیطره انسان بر این وجود خودی است. و این رابطه عشق و عرفان است. عرفان، قلمرو عشق است و عشق هم قلمرو عرفان است. روان شدن قلم در حیطه جان که گوهره جهان است جز در عشق به جهانیان ممکن نمی شود زیرا جهان هستی و خاصه انسانها همان مقصود خالق و عشق اوست.

۶۰۹- قلم، آفریننده جهانی برتر در بستر جان است به قدرت عشق! جان، قلمرو عشق جهان است. جز به قدرت قلم نمی توان در جان جهان راند. آنکه بی قلم ماند در دام جهان درمانده ماند.

۶۱۰- به وجود آورنده قلمرو قلم، عشق به جهان و جهانیان است. و لذا خود عشق، مهمترین و محوری ترین موضوع این قلمرو است. و لذا عشق شناسی و قلم شناسی (معرفت شناسی) امری واحدند.

۶۱۱- هیچ دامی شیطانی تر از دین و شریعت و عرفان خصوصی و فردی نیست و خدای فردی و رستگاری فردی! رابطه انسان و خدا البته که فردی و خصوصی و کاملاً محرمانه است و اسرارآمیز. ولی همه مسائل این رابطه کل بشریت و جهان هستی است. و این رابطه خصوصی و فردی اجر مسئولیت اجتماعی و جهانی است. همانطور که استنکبار و ستم و فریبی هولناکتر از نوع دینی آن نیست که برخاسته از خدای خصوصی و فردی است که مرید استنکبار فرد است و البته این خدا نام مستعار ابلیس است و سوپر "من" هر فردی است. آن خدایی که من فرد را برتر از عالم و آدمیان قرار می دهد ابلیس است. چه خدای شرعی و چه عرفانی!

۶۱۲- عشق زناشویی برخلاف تصور عامه زن و شوهرها آن ماههای غسل که بهتر است ماه غسل خوانده شود نیست این ایام طوفان آتش شهوت جنسی است که عمری کوتاه دارد و پس از پایان این دوره است که سوء تفاهم ها و تهمت ها و عداوت ها آغاز می شود زیرا این شهوت رانی را عشق می پنداشتند که دیگر در کار نیست و لذا به جستجوی مقصر به تهمت و عداوت با یکدیگر می پردازند که چه خیانتی رخ نموده است!؟

۶۱۳- عشق و محبت زناشویی چیزی است که پس از افول این ایام آتش شهوت رانی امکان طلوع دارد که آن اجر انجام وظیفه عرفی و شرعی و اخلاقی در رابطه زناشویی و پذیرش متقابل ولایت زناشویی است بی مزد و منت و احساس ایثار! ولی متأسفانه بسیار اندکند که به این مرحله از زندگی زناشویی وارد می شوند و لذا شیطان وارد می شود و عداوت ها و تهمت ها و خیانت ها آغاز می گردد.

۶۱۴- محبت از غایت وظیفه شناسی و انجام تکالیف اخلاقی و عرفی و شرعی و اجتماعی و زناشویی سر برمی آورد تا آنجا که عشق ورزی و ایثار و انفاق هم در مقام انجام وظیفه رخ می دهد و نه از خود گذشتگی! و نه اینکه حتی ابتدائی ترین و واجب ترین وظایف و تکالیف هم به حساب ایثار انجام شود که این اساس تمام مفاسد و مظالم بشری خاصه در رابطه زناشویی است تا آنجا که حتی نیاز به رابطه جنسی را هم ایثار محسوب کنند.

۶۱۵- انفاق و ایثاری که فقط برای خدا نباشد منشأ اشد مظالم و عداوت است زیرا نیتی جز به بند کشیدن دیگران ندارد و اراده به پرستیده شدن که به ناکامی می انجامد و لذا عداوت آغاز می شود. اینست که ظلم و عداوت و شقاوت آدمهای علناً خودپرست که کمترین صدقه و انفاق و ایثاری ندارند بمراتب کمتر است.

۶۱۶- و این را باید دانست که انفاق و ایثار در روابط اجتماعی فقط برای رضای خدا و معامله با خدا، کار هر کسی نیست و نیازمند معرفت و اخلاص بزرگ است و جز کار مردان خدا نیست و آدمهای عادی بهتر است که از این سودا بگذرند تا به دام شیطان نیفتند و همان خودپرستی و خودکامگی بی ریا را پیشه کنند تا دیوانه نشوند جز اهل ایمان و معرفت که مشغول مجاهده با نفس خویشند!

۶۱۷- فرق مردان خدا از سائرین در اساس جز محبت نیست که منشأ همه چیزهایی است که کرامات و شفاعت ها و اجابت دعا و امثالهم نامیده می شود. که اگر این امر به معرفت درک نشود انواع خرافات و توهمات برمی خیزد که علت العلل همه اقرارها و انکارهای جاهلانه است. کسی که گوهره محبت امامش را درنیابد امامش را نمی شناسد و درباره او به گمراهی و انکار و عداوت و تقلید کورکورانه دچار می شود.

۶۱۸- هر انسانی مجموعه ای از ضعفهاست که معمولاً یکی از این ضعفها در محور قرار دارد که آدمی در هر رابطه ای مشغول ایفای نقشی جهت پنهان داشتن این ضعفهاست تا آنجا که خودش هم فراموش می کند که مشکل اصلی او چه بوده و شخصیت حقیقی پس پرده او کدامست و این کل واقعه نسیان و گمشدگی انسانهاست در تاریکی! پس استنکبار و احساس و دعوی خدائی انسانها در روابط، علت همه بدبختی ها و جنونهاست. یعنی دروغ و ریا که ام الفساد است حاصل دعوی خدائی و نمایش هویت الهی برای دیگران است. پس انسان نه تنها خدا نیست که ضعیفترین حیوانات است و عرفان از اینجا آغاز می شود تا آنجا که در شناخت و تصدیق هویت واقعی خویشتن از اعماق ضعفهاست که اقتدار الهی رخ می نماید و لذا می فرماید که از مستضعفترین انسانها برای خودش جانشین بر می گزیند. یعنی هر ضعفی حاصل ضعف انسان در حضور خدا و از روح خدا در خویشتن است. همانطور که کل استنکبار آدمی هم برخاسته از این روح خدا در خویش است. این نیز بیان دیگری از راه خود تا خودآست.

۶۱۹- خودیت آدمی جز ضعفهایش نیست و آنکه ضعفهایش را انکار نمود خودش را انکار نموده و از خود گم شده است و خودی مالیخولیایی را در ذهن خود پرورده و آنرا خود می پندارد که خود شیطانی بشر است.

۶۲۰- اکثر آدمها گذشته خود را به یاد نمی آورند و در واقع نمی خواهند که به یاد آورند و لذا از یاد می برند بخصوص آن دوره هایی که در آن مرتکب ظلم شده اند و اتفاقاً روحشان در همان دوره ها جا مانده است و لذا در اکنونیت زندگی حضور ندارند. و این يك ديالكتيك است. این ظلم است که انسان را دچار نسیان در اکنونیت می کند و در غفلت زندگی را می گذرانند و اگر از آن دوره ظالمانه توبه نکنند و جبران نکنند با همان ظلم به حیات اخروی منتقل می شوند تا تصفیه حساب شوند و عبور کنند.

۶۲۱- متأسفانه در اندیشه دینی و در کلام و تبلیغات دینی اکثر مذاهب و علمای دینی هیچ سخنی جدی از به یاد آوردن گذشته و مظالم گذشته نیست تا از آن توبه کنند و از ظلمات گذشته پاک شوند و به اکنونیت حیات و هستی وارد شوند. آنچه که تحت عنوان توبه مطرح است همان کلمه "التوبه" است و خواندن دعا و عبادات ویژه که گویی منجر به بخشودگی گناهان و مظالم می شود که این يك جعل و خرافه و نفاق است. چگونه مظالم گذشته آدمی در حق دیگران، با دعا و نماز بخشوده و پاک می شود.

۶۲۲- در ادبیات شیعه نیز شاهد دعاهایی هستیم که روایت شده که اگر آن را چند بار و چند شب در مواقع خاصی بخوانیم همه گناهان بخشوده شده و بهشت واجب می شود. در حالیکه چنین معنایی مطلقاً در قرآن حضور ندارد و آدمی باید اعمال و راه و روش زندگیش را اصلاح کند تا بخشوده گردد و با خواندن دعا و نماز، اعمال نادرست و راه و روش ظالمانه زندگی بخشوده نخواهد شد. همین طرز فکر و باورها خود اساس ظلم و توجیه گناه است.

۶۲۳- یکی از بزرگ ترین خواص گناه و ظلم اینست که آدمی در آن اعمال و زمان، جا می ماند و مابقی زندگیش را در غفلت و نسیان و حسرت به سر می برد و اینست خسران عظیم! گذشته پرستی و دهرزدگی حاصل مظالمی است که از آن توبه حقیقی و عملی و اصلاح نفس و راه و روش صورت نگرفته است.

۶۲۴- اگر کسی بخواد مسیری را که در تاریخ طی کرده تا به اینجا رسیده، يك بار دگر به یاد آورد و کشف و درك نماید (رجعت- ذکر) جز جرم و جنایت و ظلم و خون دل نمی یابد. اینست که به ندرت کسی اهل رجعت و ذکر است.

۶۲۵- به هرکسی که بگویی چرا اینگونه جاهلانه و ظالمانه زیستی حواله می دهد به والدینش و والدینش هم به والدین خودشان تا می رسد به آدم و حوا! و این همان مذهب کفر و سنت پدران است که اکثر مردمان از آن پیروی می کنند تحت عنوان هر مذهبی که باشد.

۶۲۶- ولی آنکه اهل ذکر و معرفت نفس و رجعت شد و در تاریخ از درب دل خود نقب زد شجره خود را می یابد که در خون و لجن استوار است. و او از طریق معرفت نفس و توبه و تزکیه نفس بایستی کل شجره خود را پاک سازد و شفاعت کند و ببخشد! "چون یکی زنده به دین شود گویی همه مردم زنده شده اند!" عجب که صاحب گناه و مظلومه و فسادی به عالمی جهت گشایش زندگی رجوع می کند و به جای دعوت به اصلاح راه و رسم زندگی و اخلاص در عبادت، توصیه به وردی می شود که مثلاً مستمراً فلان آیه را بخوان تا گرفتاریت رفع شود. و این رجوع کننده در حالیکه غرق در جهل و ستم و معاصی است با آن ورد دچار این امر مشتبه می شود که بخشوده شده و وجدانش آسوده می گردد تا به ظلم و معاصی خود ادامه دهد و دیگر احساس گناه هم نکند. اینست عرفان حاکم بر اکثر علمای دینی ما که برخاسته از دریائی احادیث جعلی است که آدمی می تواند همه عمرش غرق در ستم و فساد باشد و سپس با خواندن دعائی اهل بهشت گردد آنهم دعائی که معمولاً فهمیده نمی شود و اتفاقاً تمام خاصیت جادویی و جتی آن از فهم نشدن آن است. و این خود- دیوانه سازی، عرفان نامیده شده است. بدان که این مذهب ابلیس است و جن پرستی. "در آنروز ملانگ می گویند خدایا اکثر این مردمانی که خود را خداپرست می خوانند جن پرست هستند" قرآن- این آیه خطاب به کسانی است که خود را اولیای الهی و عارف می خوانند در مذهب ورد خوانی و دعانویسی!

۶۲۷- حیات دنیا کارگاهی است که آدمی به تمرین و تجربه خود می پردازد و حیات پس از مرگ هم دانشگاهی است که در آن حیات دنیا معلوم و معروف و مشهود می شود "در آن روز خواهید دانست که چه می کرده اید" قرآن- و البته سه دانشکده بزرگ در این دانشگاه آخرت برای گروههای بشری وجود دارد: دانشکده برزخ، دانشکده بهشت و دانشکده جهنم و طبقاتشان! و علمی که در بهشت تعلیم داده می شود علم علی ع است. حضرت رسول ص-

۶۲۸- و هرکسی دوزخ، برزخ یا بهشت خاص خود را پس از مرگ خواهد داشت که محصول زندگی او در دنیا است که باید آن را به علم و عرفان بیابد. که این بهشت، دوزخ یا برزخ به مثابه کلاس یا صندلی و یا حجره خاص خود اوست که در آن مستقر می شود. که البته دوزخ و برزخ برای کسانی است که اصولاً میلی به علم و معرفت ندارند و

لذا در آنجا نهایتاً برای کسب علم و معرفت مهیا می شوند و به مثابه آمادگی و پیش دبستانی است. ولی اهالی علم و معرفت وجودی پس از مرگ بر بهشت وارد می شوند که دانشگاه عالی وجود است که همان خداشناسی می باشد.

۶۲۹- آزادی و شهامت اندیشه و اعتقاد و بیان، اساس هر انتخاب و هویت و مسئولیت انسان است. فرد یا جامعه ای که از این حق محروم است از حق هر انتخاب و مسئولیتی محروم است از جمله حق انتخاب دین خالص و توحیدی! ارزشهایی همچون عفت و عزت و سلامت و وفا و استقلال و مسئولیت و ایستادگی جمله محصول حق آزادی اندیشه و اعتقاد و بیان است و این همان فلسفه لاکراه فی الدین است که مرز بین رشد و الغی (انحطاط) را معلوم می کند!

۶۳۰- بدان که دین برای انسان است و نه به عکس. همانطور که کل کائنات برای انسان است و دین هم قوانین حاکم بر جهان است. پس دینی که نتواند به پیروانش سعادت و عزت و شرف و امنیت روحانی بخشد ارزشی ندارد و باید از آن رها شد.

۶۳۱- متأسفانه بسیاری از ملایان مذاهب شرک، دین و احکام شریعت را که خود تولید کننده و فروشنده آن به مردم هستند خدا ساخته و مردم را به پرستش آن یعنی پرستش خودشان کشانیده اند و هر که به آنها انتقادی کند به خدا مرتد شده است و باید نابود گردد.

۶۳۲- آنچه را که عامه بشری عشق می نامد چیزی جز انفجار شهوت جنسی نیست که عمری کوتاه هم دارد و دیگر قابل تمدید نیست الا به واسطه داروها و یا روشهای مصنوعی و شیطانی! و همه بدبینی ها و عداوت های زناشویی حاصل این باور کذایی است که گویی این بهشت شهوانی قرار بوده که ابدی باشد پس چرا ابدی نبود. پس باید به جستجوی مقصر بود!

۶۳۳- در وادی انفجار شهوت جنسی آدمی کور و کر و احمق است و همه زشتی های یکدیگر را هم زیبا و مطلوب می یابد ولی پس از افول این آتش واقعیت رخ می نماید و تهمت ها و عداوت ها آغاز می گردد و تلاش مذبحخانه برای احیای مجدد آن بهشت شهوانی! و این آغاز کفر و فساد و خیانت و شیطنت است و تلاش برای به پرستش کشانیدن طرف مقابل به حربه های گوناگون جنسی و مادی و... "ای کسانی که ایمان آورده اید خدای را بپرستید و برایش شریکی قرار ندهید که اینست صراط المستقیم هدایت و سعادت" قرآن- یعنی عورت را شریک خدا نکند.

۶۳۴- بسیار بسیار اندکند کسانی که کتابی را جهت درک حقایق آن مطالعه می کنند بلکه اکثراً در هر کتابی به جستجوی اثبات و توجیه خویشند و چه بسا همه معارف کتابی را وارونه می سازند.

۶۳۵- خانمی بود که خود را مرید نویسنده کتاب مشهوری می دانست و در پیروی از او خود را تباه کرده بود. از او پرسیدم که در کجای این کتاب این راه و روش زندگی شما قابل استخراج است؟ تا اینکه کتاب را با همدیگر مروری کردیم و این خانم اعتراف کرد که همه مسائل این کتاب و نویسنده را وارونه فهمیده بوده است. همین وارونه پنداری در خواندن قرآن و تفسیر متون دینی دوصد چندان شدیدتر است و لذا قرآن می فرماید که اندکی به واسطه قرآن هدایت شده و مابقی در خسران و ضلالت و رسوایی می افتند زیرا آن را وارونه می فهمند. و این رازی قابل تأمل در امر مطالعه است. و این حقیقت را می نماید که مطالعه کتاب دارای علم و هنری عظیم است و اکثر مردمان در تحصیل علوم و مطالعه کتب گمراه تر می شوند. اینست که عصر تعلیم و تربیت اجباری و همگانی عصر اشد گمراهی هاست. و اینکه همه دعوای درون مذهبی و درون مکتبی حاصل عدم درک درست متون مقدس و اصل مکتب است. و مشکل کم سواد و فقدان تخصص لازم برای خواندن و تفسیر نیست بلکه کمبود عشق به حقیقت و اخلاص در دین است وگرنه پیشرفت تخصص ها موجب پیشرفت تضادها و تفرقه های عقلی و دینی نمی شد و جنگهای خونبار پدید نمی آمد.

۶۳۶- "آن کتابی است که هدایتی برای متقین است" قرآن- هرچند که در اکثر ترجمه ها "ذکر" را "این" ترجمه کرده اند در حالیکه معنایش "آن" است یعنی فهم خودشان را ترجمه کرده اند و نه کلام خدا را. تا چه رسد به تفسیر و تأویل و استنباط و استخراج معانی!

۶۳۷- قرآن (کتاب الله) ذهن خدا در نفس ناطقه بشر است که جز اهل معرفت نفس در مسیر تقوا و جهاد اکبر به آن دست نمی یابند که قرآن عربی و مکتوب در دست مسلمین فقط یکی از قرانت های آن بواسطه محمد ص رسول اوست. اینست که از امام صادق منقول است که قرآن تا ابد در حال تنزیل و تأویل است که مثل طلوع آفتاب، بی

پایان و غیر قابل تکرار است همانطور که علی ع می فرماید "من تا ابد جدیدم" و در هر تجلی بدیع و تازه هستم که همان معنای تنزیل و تأویل ابدی قرآن ناطق است. ولی تنزیل محمدی قرآن تنزیلی کامل است در قلوب مؤمنان امتش که اهل قرآن و عرفان نفس هستند که این کمال لزوماً در کتاب عربی آن قابل حصول نیست هر چند قابل تصدیق و درک می باشد. و بدان که ظهور علیین و عارفان در هر عصری همان تنزیل قرآن و تأویلش برای آن عصر است.

۶۳۸- تنها واقعه ای که در آن ولایت زناشویی جاری می شود رابطه جنسی است به شرط رعایت تقوا از جانب مرد و تمکین از طرف زن. و اگر همین حق بر درستی ادا شود شیطان زناشویی منهدم می شود و تفاهم روحانی رخ میدهد. هر کجا که این حق ادا نمی شود یا به بازي گرفته می شود سوء تفاهم و سوء ظن ها رخ می دهد و زن و شوهر خصم یکدیگر می شوند. این تنها حقی است که در قرآن به وضوح آمده است و شوهر حق دارد در صورت عدم تمکین جنسی، زنش را پس از نصیحت و تهدید، تنبیه نماید زیرا این آخرین راه نجات زندگی زناشویی است.

۶۳۹- رعایت عزت و شرف و حرمت زن از جانب مرد و ممکن ساختن رابطه جنسی از جانب زن، کل محور القای ولایت زناشویی است. زیرا اگر زن نخواهد این رابطه ممکن نمی شود الا به زور و زر و تزویر و زار که تماماً قلمرو رسوخ شیطان است.

۶۴۰- خطرناکترین التقاط فلسفی- عرفانی که در اندیشه عرفان اسلامی رخ نموده یکی فلسفه یونانی و دیگر تناسخ هندی است که متأسفانه غوغا میکند. و این بدان دلیل بوده که حکمت قرآنی و عرفان امامان ما انکار شده و غالیه گری خوانده شده و مهمترین حقیقت قرآنی- امامی یعنی تجلی، درک نشده است. و این التقاط و نقصان و خسران عظیم در آثار ما رفع و دفع شده است. و لذا بزرگترین دشمنان ما پیروان کور و کر فلسفه و منکران عرفان تجلی هستند از دانشگاهیان و حوزویان!

۶۴۱- نماز و رابطه جنسی زناشویی دو قیامت صغرای زندگی انسان در حیات دنیاست که آدمی نهان باطن خود را در آن می بیند تا بداند که دلش در اشغال چه کس و چیزهائی است تا به تطهیر و تزکیه نفس بپردازد و قبل از قیامت کبرا حسابش را پاک کند و وجودش را از تسخیر غیر برهاند و خناسان را از خود براند تا بتواند وجودش را تحویل بگیرد و مسئولیت آنرا پذیرا شود و در قیامت کبرا نکوید که تقصیر فلانی و بهمانی بود که سر از جهنم در آوردم و مرتکب آن اعمال ظالمانه و فاسقانه شدم.

۶۴۲- نماز ماهیت رابطه انسان با خدایش را به نمایش می گذارد و رابطه جنسی زناشویی هم ماهیت رابطه زن و شوهر را که تجلی زمینی ولایت الهی است. تا آدمی دشمنان این رابطه را بشناسد و از سیطره آنان برهد زیرا این دشمنان رابطه همان شرکها و شریکهای رابطه انسان با خدا و همسرش می باشند. پس تطهیر و خلوص در ولایت زناشویی کارگاه زمینی خلوص و توحید رابطه با خداست. و این هر دو رابطه بدون یاری امامی زنده قابل پالایش و تطهیر نیست. اینست که گفته شده آنکس که امام زمانش را نشناسد و اطاعت نکند بر همسرش حرام است. یعنی رابطه زناشویی دارای خناسان است که این رابطه حلال را حرام و زنا پنهان می سازند که فقط خود فرد بر آن آگاه است و اگر به جهاد برنخیزد و این خناسان را از خود نراند رابطه زناشویی به بن بست و طلاق عاطفی و بالاخره حقوقی می رسد.

۶۴۳- حال اگر این خناسان که صور بشری شیاطین در نفوس بشرند در قرائت و تفسیر و تدبیر قرآن هم حضور یابند موجب گمراهی و رسوایی فرد قاری و مفسر می شوند. که بسیاری از تفاسیر قرآنی اینگونه اند. اینست که می فرماید فقط پاکان قادر به لمس و درک قرآن می باشند یعنی کسانی که نفوسشان از هر خناسی پاک و منزّه است و بلکه حامل نور امامی زنده است همانطور که امام علی ع خود را مظهر بای بسم الله در قرآن خوانده است یعنی بدون نور ولایت او نمی توان به قرآن وارد شد و هدایت گردید! چرا که او نور علم و عرفان است.

۶۴۴- "به واسطه صبر و صلوة به خودتان یاری دهید و بدانید که این کاری بس بزرگ و محال است الا برای خاشعین. و بدانید که اکثر مردم شوقی به دیدار با خدای خود ندارند" قرآن-

آدمی بر صلوة می بیند که در درونش چه خبر است و چه اجنه و شیاطین و خناسان و اراذل و اوباشی تمام جانش را تسخیر کرده اند. پس باید بر نمازش صبور باشد تا از خدایش یاری و قوت گیرد تا پاک شود و صاحب وجود گردد و وجود، خداست و تا خدائی نشود خدای را نمی بیند و نمی شناسد. پس فقط به عشق لقای الهی می توان این جهاد اکبر را به سامان رسانید. آنقدر باید شاهد این خناسانی که دل و جان را تسخیر کرده اند بود و از خجالت خاك و خاشاك شد (خاشع) و پاک شد تا لایق دیدار با پروردگار گردید و قیامت کبرا را در همین عالم بر پا نمود.

۶۴۵- خداوند از بدو خلقت شروع به از خودگذشتن نمود که همان جریان آفرینش است تا به آدم و انسان کامل رسید و تمامیت خود را به او محول نمود و بر عرش فنا مستقر شد که وجود انسان کامل است. انسان هم باید از خود بگذرد و خود را محول به خدا نماید تا خوداً گردد که مقام فناء از خود و بقای به خداست و ظهور خدا از انسان! و این سیر تماماً مراحل تطهیر و تزکیه نفس است از غیر خود! زیرا خود هر کسی غیرهائی هستند که وجودش را اشغال کرده اند. پس از خود گذشتن آدمی در حقیقت همان از غیر گذشتن است در خود و رسیدن است به خودی که بوی فنا می دهد ولی خداست! این دیالکتیک عرفان است که اگر درک نشود منجر به گمراهی و دجالیت می شود.

۶۴۶- در علوم عرفانی ما بزرگترین عارفی که به دیالکتیک پرداخته همانا مولوی است و مابقی معارف عرفانی ما خطی و علیتی و هندسی است. ولی آنکه موفق به درک اسرار دیالکتیکی در مثنوی مولوی نشده اند او را تکفیر نموده و کتابش را نجس خوانده اند.

۶۴۷- معارف عرفانی فاقد دیالکتیک که همان وحدت اضداد است هرگز منجر به سلوک عرفانی و حرکت جوهری و عروج روح نمی شوند و در سطح امور به رکود و انکار و نفاق می رسند و دچار خرافات و جنون و مالیخولیا می شوند. ولی درک روح دیالکتیکی عرفان اسلامی هم مستلزم جهاد اکبری مداوم است و بدون جهاد هضم و جذب اسرار دیالکتیکی محال است. "می گویند که در قرآن آیات متناقض است بلکه امری واحد است...". قرآن- این همان وحدت اضداد است یعنی دیالکتیک عرفانی!

۶۴۸- وقتی از دیالکتیک سخن می گوئیم برخی آنرا همطراز دیالکتیک هگلی و مارکسیستی می پندارند در حالیکه دیالکتیک عرفانی یک حقیقت لامتناهی عروجی و جهشی است و نه علیتی و مادی و تاریخی!

۶۴۹- دیالکتیک هگل، علیتی است دیالکتیک مارکس، تاریخی است دیالکتیک اسپینوزا، هندسی است و... ولی دیالکتیک قرآنی، عروجی و روحانی و شهودی است هرچند که علیتی و تاریخی و هندسی و فیزیکی و طبیعی هم هست ولی در همین حدود نمی ماند و بالاخره به دیالکتیک بود و نبود می رسد که احدیت مطلق است و از وجود و عدم هم فرا می رود.

۶۵۰- پس از دیالکتیک خالق و مخلوق، یکی از حیرت آورترین دیالکتیکها، دیالکتیک انسان و قرآن است یا دیالکتیک انسان و معرفتش! یا دیالکتیک قلم و نویسنده اش: سوگند به قلم و آنچه که می نویسند! یا به قول مولانا گر در طلب لقمه نانی، نانی. چون در طلب هر آنچه هستی آتی! این طلب حاصل معرفت است. و نور معرفت که همان قرآء العین قرآنی است صاحبش را تجسم و تعین خودش می سازد. یعنی انسان همان می شود که به نور معرفت جستجویش می کند یعنی انسان خدا جو، خوداً می شود!

۶۵۱- ممکن است گفته شود که منظورتان از خوداً همان خداست! خیر! خوداً مقصود خدا از خلق عالم لامتناهی است که چون پدید آمد خود خداوند هم مریدش می شود همانطور که در حدیث قدسی آمده است درباره مقام وجودی علی^ع در معراج رسول اکرم^ص! تا آنجا که قرآن، انسان می شود و انسان هم قرآن!

۶۵۲- متأسفانه اکثریت کسانی که به سراغ علوم دینی و عرفانی می روند نیت درویشان دستیابی به قدرتهای خارق العاده و ماورای طبیعی است و اینست که به دام شیطان افتاده و دجال از آب در می آیند. این یک طمع ابلیسی به مقام خلافت الهی آدم ابوالبشر است که از کبر و انکار و کفر و عداوت برمی خیزد.

۶۵۳- و برخی دیگر به طمع دیالکتیک موجود در عرفان است که بسراغش می روند تا از این طریق معاصی و مفساد و مظالم خود را تقدیس کرده و به فریب مردم پردازند.

۶۵۴- علی^ع می فرماید که فقط دلهای سوخته در عطش حقیقت و عدالت است که به مقامات معنوی و دینی نائل می آیند نه تشنگان قدرت و ثروت و عیش و ریاست!

۶۵۵- بسیاری حاضرند که به هزار خفت و فقر و ذلت تن در دهند در عوض چند نفر دستبوس و مرید داشته باشند اینان مجسمه های شیطان هستند و دعوی خدائی دارند!

۶۵۶- و اما آنکه به شوق رسیدن به مقامات معنوی، ریاضت می کشند و نماز شب می خوانند و مستحبات به جای می آورند نیز دچار شیطان و اجنه می شوند و نیز آنکه فقط از بی چادری زهد پیشه کرده اند.

۶۵۷- اراده به زاهد و عارف و عالم و قطب و امام و صوفی و... شدن اراده ای صد در صد جاه طلبانه و سوداگرانه و بخیلانه و دنیاپرستانه است زیرا کسی که به این مقامات نرسیده از کجا می داند که این مقامات چیستند تا آنها را اراده کند مگر به سوء ظن و توهمات که بر بولهوسی و جاه طلبی و تقلید استوار است که در تماشای مردان خدا و یا قصص انبیاء و اولیاء دچار این وسوسه شیطانی شده اند تا به واسطه عالم غیب بر عالم عین سلطه یابند. اینان فقط قدرت روحی و جاذبه معنوی مردان خدا را در میان مردم دیده و آنرا هوس کرده اند که اگر دارایش باشند چه ها که نمی کنند. این ریاست ابلیسی به مراتب پلید تر از ریاست مادی و دنیوی است. و لذا این نوع آدمها بهترین طعمه برای شیطان هستند.

۶۵۸- همانطور که مثلاً کسی که می خواهد انیشتن شود عاشق علم نیست بلکه عاشق شهرت انیشتن است. همانطور کسی که می خواهد بتهون شود عاشق موسیقی نیست عاشق شهرت بتهون است و الی آخر! کسی هم که می خواهد پیامبر و امام و بایزید بسطامی و حلاج شود هم عاشق معرفت و حقیقت و خدا نیست عاشق شهرت روحانی این مردان خداست. و این نوع آدمها عاقبت دجال می شوند یا دیوانه!

۶۵۹- جنون شهرت در عصر ما جهانی ترین و قدرتمندترین جنونهاست زیرا عصرما عصر جلوه گری است و مدرنیسم همان معنای جلوه گری است در لغت! و لذا مدرنیسم عرصه اراده به ظهور و اثبات منیت خویش در بشر است که به واسطه تکنولوژی ممکن و جهانی گشته است. و منیت نخستین صفت ابلیس است و شیطنت! و لذا مدرنیسم عرصه ظهور جهانی شیطان در بشر شده است تحت عناوین علمی و فلسفی و هنری و عرفانی و دینی و سیاسی و انقلابیگری و فنی و اقتصادی و... یعنی مدرنیسم و تکنولوژی عرصه عرفات ابلیس در جهان است. پس پرواضح است که این اندیشه و باور که امام زمان هم قرار است با اتکاء به قدرت تکنولوژی مدرن آنهم در پیشرفته ترین حدش جهان را از اسارت ابرقدرتهای تکنولوژیکی برهاند چه اندیشه خطرناکی است که متأسفانه بر بسیاری حاکم است آنهم با تمسک به این استدلال که مگر خود پیامبر ص و علی ع با اتکاء به شمشیر و ادوات و فنون جنگی رایج عصرشان موفق به براندازی کفر در عربستان نشدند؟! پس راه و روش نجات جهانی بشر به دست امام آخرالزمان هم بر همان سنت است و قرار نیست هیچ اتفاق ماورانی و آسمانی رخ نماید تا بشر نجات یابد!!

۶۶۰- این طرز فکر درست در نقطه مقابل اندیشه دیگری در تشیع قرار دارد که معتقد است که شیعیان بایستی در زهد و انزوا و فقر و غارنشینی مشغول دعای فرج باشند تا امامشان بیاید و نجاتشان دهد و جهان را به آنها بسپارد آنهم به نیروی غیبی!

این هردو طرز فکر در جهان اسلام حضوری فعال و گاه خصمانه دارند.

۶۶۱- آیا به راستی امروزه فرق بین جهان کفر و اسلام و فرق بین مؤمن و غیر مؤمن فقط و فقط در باورهای باطنی است و بس؟! امروزه فرق زندگی مسلمانان و غیر مسلمانان چیست؟ فرق زندگی خداپرستان و بی خدایان چیست؟ فرق زندگی شیعیان و غیر شیعیان چیست؟

۶۶۲- جامعه ما يك حجت آشکار است که حدود سی و اندی سال است که کل قوای کشور صرف اجرای حداقل شریعت اسلامی شده است و همه مسئولین و مردم اعتراف دارند که این راه و روش ناکام شده و هر آن ممکن است نفاق موجود در فرهنگ مردم موجب انفجار شود و مهمترین و بارزترین سیمای شرع که حجاب است به کلی از میان برود. چرا؟ به دلیل سیطره روزافزون تکنولوژی و خاصه تکنولوژی ارتباطات! هر آدم عاقل و بالغی به یقین می داند که جز امام معصوم قادر به حفظ عصمت خود در قبال تکنولوژی و ماهواره و کامپیوتر نیست و حتی در همین حد هم جای بحث است وگرنه امامان بیشترین تقوا را رعایت نمی کردند و می گفتند که چون ما دارای عصمت الهی هستیم پس ملزم به رعایت تقوا و حجاب و عفت نیستیم؟! زیرا آنکه پاکترند نیازمند رعایت حدود ناپاکها در حدت و شدت بیشتری هستند همانطور که قرآن کریم مؤمنان را امر به رعایت تقوا و حجاب خاصی نموده است و می دانیم که طبق کلام انمه اطهار ع، مؤمنین در درجه نخست همان امامان هستند. بنابراین چگونه می توان مدرن و تکنولوژیست بود و با آن رشد کرد و متقی و مؤمن و پاک ماند و از یاران امام زمان هم شد و مستحق نجات گردید؟! اصلاً خود امام زمان به چه دلیل غایب است و در جزیره خضراء زیست می کند به همراه یارانش؟! بدون شك این جزیره يك شهر مدرن تکنولوژیکی نیست!

۶۶۳- شاهدیم که حتی عرفانهای اینترنتی مثل عرفان حلقه، به اشد تباهی و فساد و جنون و شیطنت مبتلا شده و بسیاری شیطان پرست و جنی گشته اند.

۶۶۴- یکی از مهمترین ارزش های برخاسته از تجربه انقلاب اسلامی در کشور ما همین حقیقت پس تلخ است که آب تکنولوژی پرستی و دین در یک جوی نمی رود و اینکه راه نجات و امامت و موعود آخرالزمان از مسیر مدرنیسم و تکنولوژیسم نمی گذرد و بلکه در جهتی مخالف آن است. و لذا حرص مسئولین ما در رقابتهای تکنولوژیکی با جهان، علت العلل عمده مفساد و بحرانهای اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی بوده است. باز هم متذکر میشویم که این معنا بدان نتیجه منجر نمی شود که بایستی به عصر حجر بازگردیم بلکه بایستی اشد تقوا و پرهیز را در قبال مدرنیسم و تکنولوژیسم رعایت کنیم و به حداقلها بسنده نماییم که این صدها خاصیت درمانی و بحران زدانی دارد. و برای این امر نیازمند یک توبه نصوص ملی هستیم که صداقت و شهامتی کبیر می طلبد.

۶۶۵- اگر هم بر این پنداریم که فقط به قدرت تکنولوژیهای برتر می توانیم بر جهان کفر که صاحب اصلی این تکنولوژی است فائق آئیم و سپس جامعه بشری را به امام زمان بسپاریم دچار تناقض بزرگی می شویم زیرا کل مسلمانان و بشریت در این رقابت تکنولوژیکی کاملاً تباه گشته اند آنگاه چه کسی قرار است امام زمان باشد و نجات یابد. به علاوه طبق دهها روایت شیعی، تقریباً همه علانم دجال و دجالیت ها مربوط به فرآورده ها و فرهنگهای تکنولوژیکی آخرالزمان است و خر دجال جز تکنولوژی مدرن نیست پس چگونه می توان سوار بر این خر به یاری امام زمان شتافت و مسلمانان را برای ظهورش مهیا ساخت.

۶۶۶- به یقین تکنولوژی مدرن، بزرگترین چالش کل تاریخ بشر و بزرگترین امتحان ایمان اهل معرفت است در آخرالزمان و بلکه آخرین امتحان بشر است بین دین و دنیا و ماده و معنا و فسق و تقوا!

۶۶۷- امروزه به یقین می توان ادعا کرد که علت العلل همه مناقشات و تعارض ها و تفرقه ها و فتنه های اخیر در کشورمان جز مسابقه تکنولوژیکی با غرب نیست. به همراه همه بحرانهای اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی! و بنده در این باب در سائر آثارم در زمینه های متفاوت به تفصیل سخن گفته ام از جمله "آخرالزمان شناسی عرفانی" و "مدینه فاضله امام زمانی" آنکه بر خر تکنولوژی (خر دجال) سوار می شود تا بر جهان سلطه براند نه امام زمان که دجال است. پس باید اعتراف کرد که بسیاری از ما امام را با دجال اشتباه گرفته ایم و این علت العلل همه مصیبت های ماست.

۶۶۸- باید به لحاظ لغت و معنا و ماهیت درک نمود که ذات تکنولوژی بر برون افکنی و عریان سالاری و جلوه گری و تظاهر است پس تکنولوژیسم ذاتاً ضد تقوا و عصمت و دین است و منظور از تکنولوژیسم مذهب اصالت تکنولوژی است که جامعه ما به همراه مسئولینش سخت به آن مبتلایند و همه برنامه های کلان و بلند مدت کشور بر همین اصالت طراحی و در حال اجراست و بنده در مجموعه آثارم به تفصیل نشان داده ام که همه بحرانهای لاعلاج و فزاینده جامعه و نظام ما دلیلی جز این امر ندارد. راهی که ما می رویم همان راهی است که انقلاب شوروی و چین رفت اگر آنها به مدینه فاضله سوسیالیستی خود رسیدند ما هم به مدینه فاضله امام زمانی خود می رسیم. آنها هر دو به آمریکا رسیدند پس از عمری جدال با آن. ما هم مشغول طی طریق آنها هستیم. اگر منظور اینست که فرق ما با آنها اینست که ما مسلمان و شیعه هستیم، آیا فرق مسلمان و شیعه از مسیحی و بودایی چیست جز در اخلاق؟ به خدا که چینی ها از ما با اخلاق ترند حتی با حجاب تر! بی تردید اخلاق آدمی از زبان و شکل عباداتش ارزیابی نمی شود بلکه در اعمال و رفتار و سلوک اجتماعی و اقتصادی اش سنجیده می شود و راهی که طی می کند و مقصودی که در نظر دارد و گرنه فرق ابن ملجم و علی ع در چیست؟

۶۶۹- بچه ای که به واسطه ماهواره و اینترنت رشد می کند چگونه می تواند کمترین درک و تصویری از تقوا داشته باشد. و تقوا برای چنین بشری در حکم نابودی است همانطور که امروزه بسیاری از کودکان و نوجوانان اینترنت زده به محض ترک کامپیوتر دچار جنون شده و گاه دست به خودکشی می زنند. پدیده ای ضد تقواتر از اینترنت در تاریخ بشر وجود نداشته است زیرا اساس تقوا بر قدرت اراده و کنترل آن است و اینترنت نابود کننده اراده کاربران آن است.

۶۷۰- ظهور جهانی امام زمان، ظهور جهانی خودآنی انسان در سیطره عالم هستی است و لذا ظهور جنات نعیم بر روی زمین است که جنات خودآنی انسان کامل می باشد زیرا "نعیم" جز وجود امام نیست که متقین در آن زندگی می کنند. برآستی که متقین در جنات نعیم زیست می کنند! قرآن- و این جامعه امام زمانی است که به برکت این ظهور

همه نعمات الهی از عالم ارض بروز می کند و این نعمات صد البته تکنولوژیک نیستند و جملگی نعمات ماورای طبیعی از بطن طبیعت هستند.

۶۷۱- کوچکترین سخن و آیه و حکمتی که بزرگترین حقیقت دین و دنیا و کمال و سعادت و معرفت و سلامت و هدایت و عروج روح انسان را با خود داراست این آیه دو کلمه ای است که علیکم انفسکم! یعنی از شماست که بر شماست! و این خطاب به مؤمنان است یعنی این مؤمنانند که خود قطب عالم امکان و علت العلل سرنوشت خویشند و این اصل و اساس مقام خلافت الهی انسان است که از ارکان ذاتی عرفان اسلامی در قرآن است و محور امر ولایت و امامت می باشد و حقیقتی است که انسان مؤمن در جهت درک و تحقق آن حرکت کند تا ببیند که محل اراده خداست و صاحب تمام عیار سرنوشت خویش و بلکه جهان است زیرا آدمی با کل جهان هستی در ارتباطی بلاانقطاع می باشد اگر هرچه که بر او وارد می شود از خود اوست پس انسان ذاتاً دارای ولایت الهی است و این معنای امام مبین در قرآن است که: هرچه در جهان است متمرکز است در وجود امامی آشکار! و مؤمنان در ارادت و اطاعت از این امام است که به تدریج این حقیقت را در خویشتن هم در می یابند و این کل جریان خودشناسی و امام شناسی است و لذا از امامان ما نقل شده که: هرکه امامش را شناخت خودش را شناخته است و به عکس! و درک این راز کبیر که کل راز خلقت عالم و آدم است محور کل حکمت و عرفان و قرآن و دین و امامت و هدایت است. از "علیکم" تا "انفسکم" کل سیر از خود تا خودآست! زیرا "علیکم" (بر شماست) همان جهان هستی یعنی جهان صفات است که همان خودِ عدمی- عاریه ای و قدیم است و "انفسکم" (از شماست) همان ذات ازل خداست که در معرفت نفس به خودآئی می رسد و خلقت جدید را ممکن می سازد.

۶۷۲- رویارویی صفات و ذات در واقعه علیکم انفسکم منجر به خلقت جدید می شود که برای اهل معرفت از حیات دنیا آغاز می شود و برای عامه بشری هم پس از مرگ و از قیامت کبرا! و آن عبارت است از بهشت ها و برزخ ها و دوزخ ها با همه طبقات و جهان های لامتناهی آن و نیز رضوان الهی! آفریننده این جهانهای برتر و جدید انسانهایند از کافران و منافقان و مؤمنان و عارفان! که برترین آن رضوان الهی است که آفریننده اش اولیاء و عارفانند و پست ترینش هم درک اسفل السافلین است که آفریننده اش منافقانند! این ها سراسر معارف قرآنی است!

۶۷۳- در فرهنگ اسلامی آنچه که عقل و علوم عقلی نامیده میشود جز معرفت نفس نیست که قلمرو ادراک و تجربه عامه بشری است و لذا از بستر فطرت واحده انسان تغذیه می کند و حجت آن هم وجود انسان است. ولی متأسفانه آنچه که در نزد اکثر علما و روحانیون ما علوم عقلی نامیده می شود همان فلسفه است که بر اندیشه و آرای ارسطو استوار است. این جماعت معارف عرفان نفس را که کل روح آثار ماست بدعت و بلکه التقاط می نامند و می گویند این چیزی جدید و عجیب و غریب است.

۶۷۴- اگر گفته می شود که دین، فطری است بدین معناست که اگر آدمی موفق به کشف و درک حقایق و تجربیات فطری خود شود به حقایق دینی انبیا الهی می رسد. اینست که رسول خدا می فرماید که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. و اینست که می فرماید هرکه خود را شناخت خدای را شناخته است. در اینجا خودشناسی قلمرو عقل است و عقل هم به سوی خدا راه می نماید و لذا عقل را نور دین نامیده اند در دهها آیه و حدیث! یعنی هرکسی که اعمال و امیال و حالات و روحیات و خیالات و سرنوشت عمل خود را مورد تفکر قرار دهد به تصدیق معارف دینی می رسد. یعنی عقل به دین راه می گشاید. و این عقل از عرفان نفس بر می آید! پس جز عارفان را عقل نیست! و عقل هم درجات و قلمروهای متفاوت دارد: عقل حسی (برآمده از حواس پنجگانه)، عقل قیاسی، عقل علیتی، عقل نقلی و روانی، عقل الهامی و وحیانی که همان عقل قلبی است و عقل شهودی. که البته همه این انواع و درجات عقول در دو فاز نزول و صعود در دو قوس هبوط و عروج روح دارای یافته های متفاوت و گاه متضاد است که مورد اختلاف بین علمای رسمی و علمای ربانی می باشد که اساس تفرقه های بین عرفا و فقهاست. که خود عدمی- عاریه ای محصول عقول حسی و قیاسی و نقلی است ولی خودآئی قلمرو عقل الهامی- شهودی می باشد که اولی عقل قلمرو نزول روح است و دومی هم عروج روح! شریعت و طریقت! "خداوند امرش را (روح) به سوی زمین تدبیر می کند و دوباره به سوی خود باز می گرداند در روزی که هزار سال است از سالهانی که می شمرد" قرآن-

۶۷۵- یعنی هر هزار سال یک بار این نزول و عروج روح بر زمین رخ می دهد که آخرین و کاملترین بارش ظهور اسلام بوده است که با نزول وحی بر محمد ص و عروج محمدی به طور کامل در دو شب رخ نمود و سپس در مؤمنان امتش در طی هزار سال رخ داده است که تا قیامت کبرا پنجاه بار دگر رخ می نماید که همان قیامت پنجاه هزار ساله است.

۶۷۶- اصولاً انبیاء قلمرو نزول روح هستند و اولیاء هم قلمرو عروج روح! در تاریخ اسلام، پانصد سال نخست تا قرن پنجم هجری برای عامه مسلمین عرصه نزول روح است که عرصه پیدایش و تحکیم و تبیین شریعت است و از قرن پنجم به بعد عرصه عروج روح است که پیدایش عرفان است. ولی انسانی که به سرعت نزول روح را به واسطه شریعت در خود کامل می کند از نیمه دوم عمرش وارد عرصه عروج روح می شود در هر مرحله ای از این قلمرو هزار ساله که باشد. ولی نیمه دوم هزاره اول اسلامی عصر عروج روح یعنی معارف عرفانی است. و اما هزاره دوم اسلامی که اینک در سرآغاز نیمه دومش قرار داریم با اینجانب و مجموعه آثارمان عروجش آغاز می شود که بر زیربنائی محکم از شریعت استوار است یعنی عروج در غایت نزول! گزارش نزول و عروج روح در زندگی خودم را در برخی آثارم شاهدید!

۶۷۷- اسلام، نهایتاً دین عروج و عرفان است و آنکه به این عرصه نرسد هنوز مسلمان محمدی نیست و این همان حقیقت امامت است زیرا در آخرالزمانیم. نزول مربوط به قلمرو زمانیت و تاریخ است و عروج هم مربوط به خروج از زمان و تاریخ است مربوط به آخرالزمان! پس انسان آخرالزمانی جز در قلمرو عروج امکان سعادت و هدایت ندارد یعنی امامت! یعنی بایستی مرحله نزول و شریعت را هر چه سریع تر در خود طی نماید و کامل سازد تا به طریقت و عرفان و عروج روح برسد و از زمان خروج کند که علی ع فرمود: "شما ای مؤمنان هرچه سریع تر به غایت اسلام برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید!" که این خروج از تاریخ و زمانیت و سنت و دنیاست در غایت تقوا! و این خروج و عروج، واقعه ذاتی شدن تقواست یعنی عصمت و امامت! و آنکه این خروج و عروج را به معنای تقواشکنی و بی عصمتی می پندارند یا احمقند یا پیرو شیطان!

۶۷۸- نزول روح همان عرصه نبوتهاست که واقعه ای فردی است و مخاطب خداوند شخص نبی است ولی عرصه عروج روح واقعه ای جمعی است و بر ارادت عرفانی و محبت الهی استوار است و از آنجا که اسلام محمدی عرصه غایت نزول و سرآغاز عروج روح است از همان آغاز نزول هم واقعه ای جمعی است و لذا واقعه نزول وحی و پیدایش نبوت و رسالت محدود به وجود رسول اکرم ص نمی شود و از همان آغاز تماماً به خدیجه ع و علی ع و سلمان و عمار پیوندی حیرت آور و ناگسستنی دارد. و این سلسله مراتب نزول روح است از خداوند به روح القدس و از روح القدس به رسول اکرم ص و از او به خدیجه و علی و سپس به سلمان و... و این نزول روح تا قیامت کبرا ادامه دارد که غایت و کمالش به اشد عروج منجر می شود که ظهور جهانی امام زمان است. پس اسلام در هر عصری قلمرو ظهور مرتبه ای از این نزول و عروج روح است و لذا اسلام همواره جدید است همانطور که رسول اکرم می فرماید که: اسلام همواره جدید است و لذا مؤمنان حقیقی در هر عصری همواره غریب هستند و لذا کتاب خدا (قرآن) همواره در امت مهجور است تا ظهور جهانی موعود! و این نزول و عروج در بستر تاریخ مستمراً عمیق تر و جامع تر و توحیدی تر رخ می نماید و این تأویل و طلوع و اشراق قرآن است که در غایت عروج به لقاءالله می رسد! پس این سیر قیامت است.

۶۷۹- سیر نزول روح که در اراده و اخلاق بشری همان واقعه تقوا به معنای ترس و پرهیز از خدا و جهاد با اراده جانوری خویش است منجر به پیدایش منیت معنوی و روحانی می شود که دارای هویت هونی (الهی) است ولی این هویت یا شخصیت جدید فوق حیوانی دو شقه و دوگانه است و تقابلی بین من حیوانی و اوی الهی نفس جریان دارد یا من حیوانی و من تقوایی! و لذا اهل تقوا دارای هویتی جدالی در خویشند. ولی مرحله عروج روح که تحت رهبری يك مرد حق است قلمرو تقرب الی الله است که همان نزدیکی و دوستی بین این دو من است تا یگانگی این دو!

۶۸۰- "من حیوانی- غریزی يك من اماره است که هرکاری که اراده می کند انجام می دهد. ولی "من" تقوایی يك من ضد من و ضد خویشتن حیوانی است و لذا این جدال بین بکن و نکن است که این تقابل در قلمرو عرفان نفس و عروج روح به تدریج از میان بر می خیزد و لذا شعار این عرصه "یا من هو" است: ای منی که او هستی! و این تقرب تا سرحد یگانگی بین من و او، دریای بی کرانه ای از مکاشفات و مشاهدات و آیات الهی و عرفانی است تا آنجا که من تقوایی در من ذات حق منحل می شود یعنی من در هو فنا می شود و مظهر عصمت می گردد.

۶۸۱- اراده به دوست داشتن همان و دوست داشتن همان! این سریعترین اجابت دعاست، دعای محبت نسبت به کسی! این يك ادعای فطری و تجربی است. همانطور که مثلاً کسی اراده می کند که عاشق فلانی شود و اندکی بعد می بیند که دلش عاشق است. یعنی اینکه دل تابع اراده ذهن است منتهی اگر ذهن آدمی عاقل باشد محبت اهل ایمان و معرفت را اراده می کند و اگر جاهل باشد طالب محبت اهل شقاوت و کفر می شود. و این واقعه مصداق این کلام خداست که: بخواهید تا اجابت کنم! البته که صاحب دل خداست و لذا در اعماق دل آدمی دعای ذهن انسان را می شنود و اجابت می کند. "اراده نمی کنید الا اینکه خدا هم اراده می کند" قرآن-

۶۸۲- اراده به دوست داشتن و عشق همان اراده به دلدادگی است و دل را خانه کسی کردن است. اینست که خداوند می فرماید "در آنروز اگر گناه اعمال خود را به گردن دیگران بیندازید از شما پذیرفته نمی شود چون دروغ می گویند و می دانید" قرآن- چرا؟ زیرا هر چه اراده می کردید محقق می شد و خودم اجابتش می کردم. پس مجبور نبودید زیرا صاحب اراده کن فیکون بودید و من مرید اراده شما بودم!

۶۸۳- آری خداوند مرید اراده انسان است ولی مسئولیت انتخاب و اراده و امیالش به عهده خود انسان است نه خدا که اجابت کرده است.

۶۸۴- اراده به دوست داشتن و عشق ورزیدن و وارد کردن کسی یا چیزی بر دل که هسته مرکزی وجود و شدن است، همان واقعه انتخاب سرنوشت و نوشتن زندگی جاوید خویشتن است که عین اختیار انسان است که علت العلل مسئولیت انسان در قبال سرنوشت خویشتن در دو دنیاست که اساس دین و معاد است. زیرا انسان مختار است چون هر چه اراده کند می شود: کن فیکون!

۶۸۵- و اما میزان قدرت موجود در اراده ذهنی بشر که سرنوشت دل را رقم می زند و صاحب دلش را بر می گزیند برخاسته از قدرت فهم و یقین ذهن آدمی درباره ارزشهای آن کسی است که برای دل بر گزیده می شود یعنی میزانی جز معرفت و عمق و یقین عرفانی در این نوشتن سرنوشت خویش به دست خویشتن وجود ندارد.

۶۸۶- یعنی اگر يك فرد ظالم جاهل و بی ارزشی را به دل راه می دهی و می پرستی و صاحب اراده قلبی خود میسازي و سرنوشت دو دنیایت را به او می سپاری علت اینست که درباره معنا و ماهیت ظلم و جهل و بی قدری او علم و معرفت لازم را نداری و بلکه او را آدمی خوب می بینی که مطابق نفس ظالم و جاهل خود توست یعنی تا نفسی به اندازه کافی پاك نشده باشد ذهن و قدرت ادراك صاحب این نفس نیز بسیار سطحی و بی ریشه خواهد بود و لذا صدای اراده ذهنی اش به گوش دل نمی رسد. یعنی آگاهی خبری محض هرچند که علمی و عرفانی باشد در انسانی که دارای نفسی آلوده و جاهل و ظالم و بولهوس است قدرت قلبی ندارد و دل فرد از چنین ذهنی فرمان نمی برد و بلکه از نجوای شیطان و خناسان اطاعت می کند و آدمهای ظالم و کافر را به دل راه می دهد. راه ورود و احاطه علم و عقل و عرفان نظری به دل، نفس پاکیزه و متقی است زیرا آنچه که بین ذهن و دل حائل است همان نفس است که قلمرو حاکمیت غرایز و دنیاپرستی و ژنتیک و تاریخ و نژاد و وسواس الناس و خناس است یعنی نفس اماره و سلطه گر!

۶۸۷- اگر بین دو انسان مردد و سرگردانید که کدامیک را به عنوان همسر، دوست یا امام و الگوی زندگی بپذیرید و رهبر و صاحب دل خود سازید مواجه با دو امر اساسی هستید که یکی مسئله ادراك عقلی و علمی و عرفانی شما درباره ارزشهای این دو انسان است و دیگری ماهیت نفس و روش زندگانی شماست. آنچه که تکلیف دل شما را معین می کند ماهیت نفس و روش عملی زندگی شماست نه اخبار و اطلاعات و معارف صرفاً ذهنی! يك نفس کافر و بولهوس فقط آدمهای مثل خودش را می تواند به دل راه دهد هرچند که به لحاظ ذهنی از این آدمها بدش بیاید. و لذا پس از وارد کردن يك آدم کافر در دلش به تدریج معارف حقه و عقل خود را هم وارونه می کند تا توجیه گر کسی باشد که در دل دارد.

۶۸۸- در عصر ما اکثر جوانها می خواهند با عشق ازدواج کنند که البته منظورشان جز عشق جنسی و آتشفشان شهوتبارگی نیست. و اینست که با ختم ماه عسل، عشق هم ختم می شود و به ناگاه هر يك طرف مقابل را متهم و خائن و مکار می خواند و عداوت آغاز می شود. عشق جنسی، اساس رسوخ شیطان در رابطه است و اینست که اکثر ازدواجهای عصر ما که عاشقانه است عاقبتی فجیع دارد. در حالیکه محبت و رابطه قلبی زناشویی فقط پس از دوره ماه عسل امکان پیدایش دارد به شرط وفا و عفاف و انجام وظیفه و تقوا و خداپرستی! در عصر ما متأسفانه عمده مردم و خاصه جوانان، شهوتبارگی و ابتلاء جنسی را عشق می دانند در حالیکه این از مهلکترین عشق های ضد عشق قلبی است.

۶۸۹- از میان همه ریاهای بشری، ریا در لباس دین و شریعت مهلکترین آنهاست و مهلکترین ریای دینی هم ریا به واسطه حجاب و عفاف است یعنی استفاده از حجاب و عفاف جهت جلوه گری! و این بزرگترین معضله اجتماعی ماست که در ردیف ریای عبادی قرار دارد همچون نماز ریائی که در قرآن کریم از جمله نشانه های انکار دین خداست. و این به مثابه عشق بازی با خداست و بازی با خدا به واسطه عبادات که آداب عشق حق است. و اینست که زاهدان ریائی قلمرو سلطه شیاطین در جامعه بشری هستند زیرا ابلیس هم يك عابد ریائی بود که خداوند در خلق آدم، رسوایش ساخت چون خداوند را جاهل و مکار نامید و لعنت شد!

۶۹۰- و اما عابد و عاشق حقیقی کیست و نشانه اش چیست و راه رسیدن به آن چگونه است؟

اگر جداً می خواهی کسی را دوست بداری و سلطان دل خود سازی و رابطه ات با او را تحکیم و قلبی نمایی بایستی دوستان او را دوست بداری و یا لاف با آنان دشمنی نکنی. این قانون ذاتی عشق و محبت قلبی با انسانهای الهی و حق پرست است. همانطور که خود خداوند به عنوان منشأ و ذات عشق این قانون را در باره اولیای خود قرار داده است که: اگر می خواهید مرا دوست بدانید و شما را دوست بدارم انبیاء و اولیای مرا اطاعت کنید و دوست بدانید. و این قانون دوست دوست است! یعنی برای دوستی با کسی کافی نیست که فقط خودش را دوست بداری بلکه بایستی دوستانش را و کسانی را که او را دوست می دارند دوست بداری! اساس شیطنت هم انکار این قانون است که ابلیس با اینکه سابقه شش هزار ساله عشق و عبودیت با خداوند را داشت ولی دوست خدا و خلیفه اش یعنی آدم را انکار و عداوت نمود و لذا دوستی با خدا را هم از دست داد و لعنت شد! این بدان!

۶۹۱- اگر کسی را دوست بداری همه کسانی را که او دوست می دارد هم دوست می داری. چرا؟ زیرا دوست داشتن کسی به این معناست که او را به دل خودت وارد کرده ای پس همه کسانی هم که در دل او هستند و او آنها را دوست می دارد هم در دلت وارد شده و لذا دوستشان داری و این یک واقع قلبی و روحانی است. پس اگر کسی را می پنداری که دوست می داری و کسانی که او دوستشان می دارد را دوست نمی داری بدان که خود آن فرد را دوست نمی داری و شاید این اوست که تو را دوست می دارد و نه تو، او را! این میزان محبت قلبی است که هرگز به این وضوح آشکار و مفهوم و اثبات نشده بود.

۶۹۲- اینست که اگر کسی خدای را دوست بدارد مؤمنانش را هم دوست می دارد زیرا او مؤمنانش را دوست می دارد که در رأس این مؤمنان هم اولیاء و امامان قرار دارند. و این واضح ترین محک دوستی خداست.

۶۹۳- و لذا کسی که مردان خدای را دوست بدارد یعنی بر دلش وارد کند و صاحب دل خود سازد خدای را هم دوست می دارد زیرا دل مردان خدا، خانه خداست. اینست که بی امام را بی خدا گویند. زیرا انسان با خدا کسی است که دلش خانه خدا و اولیای او باشد و اینست معنای مؤمن! و نشانه های بیرونی انسان مؤمن اینست که از کسی کینه نمی کند و شقی نیست و بلکه رئوف و بخشنده و خیرخواه و خدمتگزار مردم و دوستدار مؤمنان است.

۶۹۴- و اینست که هیچ کس بی امام نیست زیرا دلی بی صاحب نیست. حال اگر دل خانه انسان مؤمنی باشد صاحب آن دل اهل ایمان و هدایت است و اگر آنکه در دل است کافر و شقی و جاهل و ظالم باشد صاحب آن دل هم در مسیر گمراهی و ظلمت است. ولی آنچه که دلی را لایق یک صاحب و دلبر مؤمن و هدایت بخش می کند تقوا و عمل صالح و مراقبه بر نفس و حرکت به سوی اخلاص و عدل است.

۶۹۵- این ادعای عشق در محور جدالها و عداوتهای زناشویی است. زیرا زنها بر این پندارند که عاشقتان در حالیکه عاشق عشق شوهر به خودشان هستند وگرنه دشمن همه دوستان شوهر خود نمی بودند. اینست که علی ع می فرماید که غیرت زن به شوهرش از کفر اوست. غیرت زن به شوهر یعنی اینکه چشم دیدن احدی از دوستان شوهر را ندارد زیرا خود شوهر را دوست ندارد و دلی به شوهرش ندارد زیرا دلش کافر و سیاه یا مرده است. "گوئی که آنان را دلی نیست" قرآن-

۶۹۶- و بدان که فقط مؤمنان حقیقی که دل به خدا یا اولیای او دارند می توانند عاشق کسی شوند زیرا دلشان به نور حق زنده است در غیر اینصورت دعوی عشق چیزی جز ابتلائی جنسی نیست و یا نژادپرستی! و این خداپرستان مخلص که گاه عاشق بر غیر خدا می شوند قیامتشان برپا می شود که عشق شیخ صنعان نمونه ای اساطیری از این واقعه است.

۶۹۷- اگر امروزه همه جهانیان به همراه رسانه ها و ماهواره ها و اینترنت ها و پزشکان در جستجوی یافتن داروها و روش ها و تکنولوژی های احیای ابدی بهشت شهوانی هستند تا ماه غسل جنسی را جاودانه سازند بدین معناست که هنوز بشریت میلی به رابطه بالاتنه ای با همسر و جنس مخالفش را ندارد که همه تبلیغات و تحقیقات بر محور شهوت پراکنی و افزایش قوای شهوانی بسیج شده است حتی تبلیغات کالاهای صنعتی!

۶۹۸- و اتفاقاً به میزانی که آن حداقل رابطه بالاتنه ای بین انسانها نابود شده می خواهند این فقدان و خسران قلبی و عقلی و روحانی را با روابط مصنوعی پانین تنه ای جبران کنند. شهوت پرستی بشر مدرن واضح ترین نشان

انهدام رابطه معنوي بين انسانها و خاصه زن و مرد است. و عجباً كه اين تن پرستي و عورت پرستي وحشيانه را عشق مي نامند!

۶۹۹- اينكه كسي را قلباً دوست مي داري يا اينكه به او مبتلاني و يا اينكه ميل داري او را به دليل اقتداري كه دارد تصاحب كني تفاوت بسيارست. اگر كسي را قلباً دوست بداري و دلت خانه او باشد همه دوستانش را هم دوست مي داري و دشمنانش را دشمن مي داري. در حاليكه اكثر مدعيان عشق داراي احساساتي وارونه هستند يعني دوستان محبوب خود را دشمن مي دارند و دشمنانش را دوست مي دارند كه اكثر عشق هاي زناشوني از اين نوع است كه در واقع عشق نيست و بلكه ابتلاء و تملك و سلطه و آدمخواري است.

۷۰۰- امروزه اين دعوي عشق كه جنون و ماليخوليهاي محض است زيربناي عاطفي عمده جريانات شبه عرفاني مي باشد كه شاخه هاي گوناگوني دارد و جملگي دعوي خدائي و يا ارتباط مستقيم با خدا و ملائك دارند و همه تبهكاريهاي خود را اجراي اراده خدا و وحى و الهام مي دانند. اينان اوليائي شيطان و در تسخير شيطان و خلفاي شيطان هستند و لذا در آنچه كه مي كنند ترديدي ندارند و خود را هدايت يافته مي پندارند- قرآن- زيرا دعوي عشق زيربناي فكري و عاطفي مسخ شدگي و جنون و ابطال عقل و هوش است و راه ورود شيطان بر انسان! اين مصداق كامل واژگون شدن عقل و هوش يك انسان است به قول قرآن- زيرا آدمي با دعوي و احساس عشق به ديگران است كه به خودش اين حق را مي دهد تا درباره شان دست به هر كاري بزند و حتي آنها را به قتل برساند زيرا خود را مالك و صاحب اختيار وجودشان مي داند. پس اين "عشق"، ملكه جنائيت و اشد ستم و تجاوز به حقوق ديگران است يعني شيطان است مثل احساس و اعمالی كه برخي نسبت به همسر، فرزند يا دوست خود دارند و حتي نسبت به نژاد يا قوم خويش مثل ديكتاتورهاي خونخواري مثل هیتلر كه خود را عاشق ملت آلمان و روح اين ملت مي دانست و مردم آلمان را به خاك و خون كشيد و بلكه خود را عاشق انسان و نژاد ناب مي دانست و دعوي ناجي بشريت را داشت و مي خواست جهان را ناب و پاك سازد بواسطه قتل عام!

۷۰۱- اين بدان كه تلاش براي ارتباط مستقيم با خدا افتادن در آتش قهر و غضب الهي يعني ابتلاي به شيطان است. اينست راز دوست دوست كه تنها راه ارتباط رحماني- عرفاني با خداست. "هر كه مرا دوست مي دارد بايد رسولان مرا دوست بدارد و اطاعت كند" قرآن-

۷۰۲- هر كه راز "الا قليلا" را در قرآن فهميد كل قرآن را فهميده است به لحاظ نقش انسان در جهان هستي و كارگاه خلقت آدم و فلسفه تاريخ بشر و مسئله دين و حيات اجتماعي اوليائي الهي و مقام خلافت الهي انسان و نقش توده هاي مردم! كه مخاطب اين آيات (ايمان نمي آورند الا قليلا) مؤمنين و نهايتاً امام زمان است كه قلب تفريد و تجريد و توحيد اين اقليت ايماني است. زيرا سير ايمان و هدايت همان سير تنها شدن تدريجي است و اين بزرگترين امتحان همه مراحل دين و معرفت است.

۷۰۳- مسئله امام زمان و امر ظهور و فرج او در ميان مردم بي شباهت به سيمرغ افسانه اي شيخ عطار نيست و اتفاقاً قصد عطار از طرح منطق الطير هم جز امر مهدويت و امامت و نجات نبوده است كه هزاران هزار مرغ در جستجوي سيمرغ نجات خود، راهي كوه قاف شدند كه اقامتگاه او خوانده مي شد و چون بر كوه قاف رسيدند جز سي مرغ باقي نمانده بود و مابقي در راه جستجو تلف شده بودند پس هر مرغی كه به كوه قاف رسيد يك سيمرغ بود. پس هر كه به مقام خروج از تاريخ و زمان و احاطه به زمانيت و دهر رسيد امام زمان زمانه خويش است.

۷۰۴- يعني خروج از زمان به قصد دیدار با خداوند! و اين دیدار همان واقعه خروج از زمان و مكان است و الحاق به ابدیت و لامكان! و اينست راه نجات! و اين ممكن نيست الا به عشق لقای الهي در جستجوي امام! "و آنانكه شوقي به لقای رب ندارند اهل هدايت نيستند" قرآن-

۷۰۵- شيطان مخلوق ظلم انسانهاست كه اشد اين ظلم در رابطه زناشوني رخ مي دهد و لذا مهد خلقت شيطان در اين رابطه است چرا كه اين دو بر اساس يك نياز دو جانبه پيوند زندگي مشترك را مي بندند تا مرد مسنول تأمين معيشت و زن مسنول تأمين ارضاي شهوت باشد. و اين هر دو نياز در طرفين حضور دارد ولي اين دو با چه قيمت و منتي لامتناهي به اين تعهدات خود عمل مي كنند به قيمت به بندگي كشانيدن و نابود كردن يكديگر! نرخ ناني كه مرد به خانه مي آورد به اندازه كل وجود زن است و نرخ هر هم خوابگي هم از جانب زن به اندازه كل وجود مرد است. و اينست كه ازدواج اين دو منت ناحق و ظالمانه كارخانه توليد شيطان مي شود و عداوتي جاودانه! اين ازدواج دو منت و منيت ظالمانه است نه ازدواج دو روح الهي! و لذا فرزند اين دو هم يك بچه شيطاني است كه هيضم جهنم دو دنياي آنهاست.

۷۰۶- بی رحمی این دو موجود به همدیگر و ظلمشان در رختخواب، خالق شیطان شجره است. زیرا در رابطه زناشویی این دو روح نیست که به وصلت می رسد بلکه این دو منت و منیت و ظلم متقابل است که به وصلت می رسد و حاصل این وصلت، شیطان است که مختص خود آنهاست که در هر رابطه ای حاضر است و هر رابطه قلمرو جولان این شیطان و خناس می شود. و لذا در هر رابطه ای فقط عداوت است که تغذیه و رشد می کند تا بنیادشان را برکند و برمی کند.

۷۰۷- چنین زنی با هر مردی مفتخرانه می خوابد و یک چیزی هم دستی می دهد الا با شوهرش. و چنین مردی نان و پولش را به هر کسی می بخشد الا به زنش!

۷۰۸- چرا این معامله و عقد ساده و متکی بر نیازی فطری در رابطه زناشویی منجر به چنین جنون و مالیخولیا و شیظنت و ستمی مرگبار می شود؟

۷۰۹- چرا بسیاری از زنان متأهل با مردان بیگانه روابط عاطفی و جنسی بی مزد و منت تری برقرار می کنند تا شوهر خودشان؟ همینطور است مردان که عموماً در رابطه با بیگانگان دست و دل بازتر و بی منت تر خرج می کنند؟ چرا رابطه زناشویی اینقدر مریض و ظالمانه و مفسدانه و بی رحمانه است؟ و اینست که بازار روسپی گری و ربا و قمارخانه ها و کاباره ها از رونقی روزافزون برخوردارند. همه مفسد و مظالم جهان معلول ظلم حاکم بر زناشویی ها در سراسر جهان است. چرا اینطور است؟ زیرا همسر، تجسم و تعین نفس است. پس اینهمه بی رحمی و شقاوت و منت و ستم آدمی درباره خویشان خویش است به یاری نچواها و آموزه های شیطان که بین انسان و ذاتش، جدال و عداوت می اندازد یعنی بین آدم و حوا! تا انسان را با هویت الهی و روح الهی خویش به انکار و عداوت بکشد و این اساس کفر انسان با خودش می باشد که عین کفرش با خداست و معلمش شیطان است که خصم خودشناسی (عرفان) انسان می باشد زیرا انسان در خودشناسی اش به خدا می رسد به خدای وجودش نه خدای خیال که خدای ابلیس بود که خداوند را بر مبنای خیال خود از خدا، می پرستید زیرا هنوز در آدم تجلی نیافته بود و لذا در حقیقت خودش را می پرستید و این بود که آدم را که تجلی خدا بود انکار و عداوت کرد به دلیل سابقه و جنس آدم که چرا خدا در گل تجلی کرده است؟!

۷۱۰- هر که انسان را شناخت کل جهان هستی را شناخته و نهایتاً خدای را! و چنین شناختی جز از طریق معرفت نفس دینی که کاملترین اسلامی است ممکن نیست و عالیترینش هم علوی!

۷۱۱- و این را بدان که روان شناسی های عصر جدید از نوع فرویدی و یونگی و کریشنامورتی و اوشونی و امثالهم ربطی به معرفت نفس ندارند که بزرگترین حجاب آن هستند و دجالیت آن!

۷۱۲- برای زنان، عزت و قدرت و لذتی برتر از این نیست که برای مردی برتری خود را از همه زنان عالم به اثبات برسانند و در این راه از همه چیز خود می گذرند. اساس احساس ایثارگریهای زن از اینجاست و نیز اساس همه عداوتها و انتقامجویی های خاص زنانه که خود او را به خاک سیاه می نشاند. و این از اساس ابلیسیت زن است که پس از به اثبات رسانیدن برتری مطلق خود نسبت به همه زنان جهان، برتری خود نسبت به خود آن مرد را هم به عنوان آخرین پیروزی ابلیسی خود آغاز می کنند که در همین جا نابود می شوند و کمر به نابودی آن مرد میبندند.

۷۱۳- آنکه می خواهد پرستیده شود در برترین مقام، همواره دشمن خویش است و عاشق دشمنان خویش! این راز کفر است. پرستیده شدن که ذات کفر و همه مظالم و مفسد بشر است عین جنگ با وجود خویشان است زیرا عالم وجود مخلوق از خود گذشتگی خداست که ذات هستی است پس انسان در از خود گذشتن به هستی خود می رسد و در خود پرستی و اراده به پرستیده شدن هم به ورطه نابودی می رود.

۷۱۴- جنگ بین سرمایه داری و سوسیالیزم و یا نبرد بین امپریالیزم و کمونیزم که کل قرن بیستم جهان را در بر گرفت همان جنگ بین مکتب اصالت فرد و اصالت جمع است که آیا همه مردم (جمع) باید در خدمت برخی افراد قدرتمند باشند یا همه افراد بایستی در خدمت کل جامعه باشند. در حالت اول همه افراد جامعه به قصد بولهدوسی و اراده به قدرت است که در خدمت قدرتمندان بزرگ قرار می گیرند تا در قدرت ظالمانه شان شریک شوند ولی در حالت دوم همه افراد جامعه بایستی از بولهدوسی و ستم خود بگذرند تا جامعه سالم و عادل شود. پس واضح است که حق با سوسیالیزم و کمونیزم است نه سرمایه داری و امپریالیزم! هم از لحاظ نتیجه عمومی این مکتب و هم به دلیل حق تقوا و از خود گذشتن که حق وجود است. ولی چرا این مکتب برحق، به اشد ظلم رسید و فروپاشید؟ زیرا اصل

و اساس این حق یعنی خداوند و راه رسولان الهی را انکار کرده بود و ضد مذهب بود و لذا ایدئولوژی کمونیزم ضد راه و روش آن بود یعنی وجود و ماهیت این مکتب در تقابل با یکدیگر بود.

۷۱۵- اصلاً چرا آدمی باید از هوای نفس و نفس اماره و اراده به قدرت مادی خود بگذرد؟ فلسفه سوسیالیسم و کمونیزم مارکسیستی برای آن هیچ پاسخی ندارد و لذا یکی از ایدئولوژیهای کمونیزم برای رفع این تناقض عظیم علمی و عقلی می گوید که کمونیزم در عمل خود علمی و ماتریالیستی است ولی در اخلاق خود، ایده آلیستی است. و این خود تناقض آشکار دیگر در ماهیت این مکتب است. وگرنه چرا باید یک کمونیست انقلابی از جانش بگذرد تا مردم سعادت مند شوند یعنی چرا باید دیگران را بر خودش ترجیح دهد؟ پاسخ اینست: زیرا خداوند که خالق هستی است از خودش گذشته است تا انسان آفریده شود و بر جای او بنشیند. و آنکه از منافع مادی و هوای نفس خود بگذرد به حیات و هستی برتری در آخرت نائل می آید و علاوه بر این در حیات دنیا هم دارای عزت و شرف و هستی متکی به خود می شود و هستی مند می گردد. چون هر که از خود گذشت خود شد!

۷۱۶- یعنی سوسیالیسم و کمونیزم یک حق الهی در انسان است که بانی اش علی ع می باشد و پیام آورش محمد ص! این مکتب جز در خداپرستی عرفانی قابل تحقق نیست. به قول رسول اکرم ص چه بسا که غیر مسلمانان به حقایق اسلامی می رسند و از مسلمانان سبقت می گیرند. کمونیزم و دموکراسی از جمله این حقایق است که کسانی چون مارکس به آن رسیدند زیرا اهل معرفت نفس بودند زیرا مارکس تمام جوانیش را در مکتب خودآگاهی هگل صرف نمود. و پیامبر ص می فرماید که در آخرالزمان فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دینش می رسند. همانطور که کمونیزم به هدف خود نرسید دموکراسی غربی هم نرسیده است زیرا هر دو ضد توحید و رسالت پیامبران الهی هستند.

۷۱۷- پس کمونیزم و دموکراسی در اهدافش (و نه در ایدئولوژی) مکتب اصالت انسان و اقتصاد و خلق نیست بلکه مکتب اصالت خدا در بشر است و مکتب مقام خلافت الهی انسان! ولی چون این معرفت و خداشناسی و عبودیت عملی نیست این حق عظیم وارونه از آب در می آید و تبدیل به اشد ستم و دیکتاتوری می شود آنهم به اسم عدل و آزادی!

۷۱۸- نبرد با احساس و ایده ایثار، مهمترین و محوری ترین جهاد انسان با ابلیس نفس و ذات کفر و نفاق است. این احساس ابلیسی برای آنست که آدم به راستی و حقاً متقی و از خود گذشته نباشد طبق دین خدا! یعنی یک تقوای ضد تقوا را ابداع می کند و این تقوا و عشق ابلیسی است که اساس ستم و زور و تزویر و فریب بشر است. عشق های من در آوردی و ایثارهای ساختگی و تحمیلی به جای عشق و تقوای الهی به میدان آمده است تا همه ارزشهای الهی در بشر را وارونه و نابود کند.

۷۱۹- آدمی در تقوا و عشق الهی از منیت های ابلیسی خود می گذرد ولی در تقوا و عشق ابلیسی از هویت الهی خود می گذرد!

۷۲۰- ایده و احساس و اعمال ایثار مآبانه قصدی جز تحقیر و له کردن و نابودی دیگران ندارد به قیمت نابود سازی ایمان و عزت و شرف خود. ولی عاقبت فرد می بیند که درست آنگاه که پنداشته طرف مقابلش را نابود کرده، او اوج گرفته و سرجایش هست و فقط خودش نابود شده است. اینجاست که جنایت و انتقامجویی آغاز می شود به این ادعا که: فلانی مرا نابود کرده است؟! نمی گوید که خواستم فلانی را نابود کنم دیدم که خود را نابود کرده ام. این کل فلسفه عشق و ایثارهای خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و انقلابی است.

۷۲۱- روانشناسی ایثار، قلب روانشناسی کفر و شقاوت و ستم و بدبختی های بشر است و برای نخستین بار این قلب به قلم بنده به فضل الهی، شکافته شد که قلب ابلیس شناسی نیز می باشد. پس ابلیس شناسی در نفس بشر هم به واسطه اینجانب افتتاح شده است و به کمال رسیده است که قلمرو ظهور دجالیت آخرالزمان است که زمینه ظهور امام زمان و انسان کامل است.

۷۲۲- یکی از فعالیت های طراز اول دجالان آخرالزمان وارونه سازی مفاهیم و ارزشهای مقدس و متعالی انسان است همچون امام زمان، ناجی موعود، انسان کامل، بهشت موعود، قیامت و خود مفهوم آخرالزمان!

۷۲۳- اگر می بینی کسی دوستت دارد برای خودت و نه برای خودش، تو هم سعی کن که اطاعت و خدمتت کنی تا بتوانی دوستش بداری وگرنه به تدریج در قبال محبت او احساس حقارت کرده و مجبور می شوی به محبتش شک کنی و به تدریج تهمت زنی و عداوت کنی و بروی. و این بزرگترین خسران غیر قابل جبران بشر است.

۷۲۴- و اما نشانه محبت حقیقی چیست؟ اینکه کسی را خدمت کنی و در عین حال عیوبش را در خفا به او هدیه کنی! این دو رکن دوست داشتن حقیقی است که از هم جداشدنی نیست. خدمت توأم با چاپلوسی مکر است. انتقاد هم بدون خدمت، تحقیر و تسلط است. پس انبیاء و اولیای الهی اسوه های محبت حقیقی به مردم هستند! پس انسان لامذهب و دروغگو و ریاکار و دزد و هیز و زناکار و مریض نمی تواند کسی را دوست داشته باشد چون خودش را دوست ندارد که اگر می داشت اینگونه با خود نمی بود.

۷۲۵- انسان به اصطلاح ایثارگر که بدون احساس ایثارش به عالم و آدم و خدا، آب هم نمی خورد عشقی فزاینده از نابودسازی سائر انسانها را دارد بخصوص آنانی که اهل تقوا و وظیفه شناسی اند. چنین انسان ابلیس زده ای تا کاری را تبدیل به یک ایثار در خود نسازد انجامش نمی دهد. یعنی اگر استکان چای پیش کسی می نهد او را در خود، تحقیر نموده و با ترحمی حیرت آور مرتکب این عمل می شود به گونه ای که اگر او این چای را به طرف مقابل نهد او نابود خواهد شد. قیمت هر کاری که این نوع آدمها مرتکب می شوند چنان ربانی است که هر تومانی صد میلیون تومان بهره دارد و این بهره هم در طول زمان دارای نرخ فزاینده است. و بدین طریق همه آدمهای زندگی چنین فردی کل هستی شان را مدیون او هستند پس باید پرستنده اش باشند و اگر نباشند از آنان انتقام می گیرد و کمترین انتقام اینست که بی آبرویشان می کند. اینست هویت انسانهای ایثارگر که خود را شهید عالم و آدم و بلکه خود خدا می دانند. این هویت در اشدش مختص عامه زنان جهان است که چنین احساسی را لاقلاً در قبال همسر و فرزندان خود دارند زیرا خود را خالق می پندارند.

۷۲۶- همانطور که کانت بزرگوار می گوید وظیفه شناسی محور اخلاق راستین بشر است بنده نیز اضافه می کنم که قدرتمندترین شمشیر شیطان کش در نفس بشر است زیرا فقط به قدرت وظیفه شناسی و انجام وظایف بی مزد و منت در قبال انسانهای زندگیمان است که با تمامیت خود روبرو شده و خداوند را در زندگیمان درمی یابیم و رزقش را قدر می شناسیم و آنگاه اقرار می کنیم که این وظایف فقط برای آنست که نور عشق ارحم الراحمینی پروردگار را در عرصه خلقت خود کشف کنیم و بدانیم که عاشق و ایثارگر فقط اوست.

۷۲۷- وای به آنکه این ایثارگران خیالی به معارف عرفانی هم مسلح باشند که در اینصورت خود خداوند می شوند و نقش خدا را ایفا می کنند و اگر اهل عبادت باشند آشکارا خود را سجده می کنند. و این است عرفان اینان که مصداق شیطان پرستی است.

۷۲۸- و این شیطان همان خود خیالی ایثارگر خدایگونه آنهاست. اینست عرفان و وحدت وجود کسانی که تقوا و دین را در شأن خود نمی دانند و می گویند: دین خوبست ولی برای سفیهان و ما خود عالمانیم! "ای رسول از اکثر مردمان پیروی مکن که به ظلمت می افتی زیرا جز خیالات خود را پیروی نمی کنند" قرآن- یعنی خدا و امام و همه ارزشهایشان خیالی و برزخی و توهم است.

۷۲۹- واقعیت اینست که اکثر مردمان آن کارها و وظایفی را که باید بکنند فقط در خیال خود انجامش می دهند ولی آنچه را که نباید بکنند به فعل در می آورند در حالیکه پندارشان اینست که آنچه را که انجام داده اند در خیال بوده و آنچه که فقط خیال کرده اند را به فعل آورده اند. و بدینگونه جای بایدها و نیایدها و نیز جای واقعیت و رؤیا عوض می شود و اینست مالیحولیای انسان مدرن و واژگونسالاری! اینست که در قیامت اعضاء و جوارح و حواس آدمی بر اعمالشان گواهی می دهند زیرا اکثراً منکر اعمالشان هستند. این مالیحولیا در آخرالزمان روزافزون و تا سرحد جنون و جنایت رخ می نماید. از همین روست که درمان این مالیحولیا و بازگشت به واقعیتی که عرصه ظهور حقایق است جز به واسطه اطاعت بی چون و چرا از پیر طریقت و امام حی ممکن نیست.

۷۳۰- ایثارگران ابلیسی که جمله خیال پرستانند همان عدم پرستان و حامیان خودِ عدمی قلمرو وجود ازلی هستند که عرصه تخیل مطلق است و بیزار از خود وجودی عرصه تجلی می باشند که عرصه خودآنی است.

۷۳۱- اکثر عامه توده بشری در سراسر جهان که عرصه حاکمیت ضعف و فقر و انحطاط است جولانگاه این خیال پرستی و ایثار ابلیسی هستند که ماست ریخته یا نداشته خود را نذر دیگران و بلکه نذر خود خدا می کنند و اینست

که به واسطه اقلیت حاکمیت قدرت سرکوب و له می شوند تا دست از این واژگونسالاری و عدم پرستی بردارند و پا به قلمرو تجلی وجود گذارند: مستضعفین و مستکبرین!

۷۳۲- حال تصور کنید که این خیال پرستان ایثارگر مالخولیایی با مقادیری معارف عرفانی و متافیزیکی هم آشنا شوند به ناگاه دچار وحی و الهام و اشراق و شهود می شوند و کوس انالحق می زنند. کسانی که در وادی خیالات شیطانی گم شده اند و این گمشدگی را عرفان و هدایت می دانند. "در حالیکه گم شده اند در هدایت خود تردیدی ندارند" قرآن-

۷۳۳- يك كلام بیش نیست کل معمای زناشویی! و آن محبتی است که خداوند در دل مرد نسبت به زنش گذاشته است و زن از این محبت بندها و مکرها و شیاطین می پرورد برای به بندگی و به اسارت کشانیدن شوهرش. و این کارخانه جهنم زناشویی است! یعنی بی معرفتی و بی ظرفیتی اکثر زنان در قبال محبت شوهر علت العلل همه بدبختی های زن است. از این محبت است که زن برای خود هیچ وظیفه و تعهدی قائل نیست و کل هستی اش را ایثار به مرد می پندارد و در ناز خود دیوانه می شود.

۷۳۴- و زن برای اینکه بتواند بولهوسی و شیطنت و ایثارگری خود را بنا و تقدیس کند بایستی محبت مرد را مورد شبیه و انکار قرار دهد و برای این کار به تدریج شعور و وجدانش را واژگون می کند و دیوانه می شود.

۷۳۵- خداوند راه رسیدن به جهنم را بسیار هولناک و شاقه و عذاب آور ساخته است و هزاران پرتگاه و کویر و آتش و چاله و چاه در مسیرش قرار داده است ولی راه بهشت مستقیم و بسیار ساده است. ولی عامه بشری راه دوزخ را ترجیح می دهد و راه و روش های سخت و شاقه را انتخاب می کند. چرا؟ زیرا باور ندارد که راه دین و تقوا و عصمت و معرفت برای برخورداري بیشتر و برتر از حیات دنیا و آخرت است و نه برای زجر و ریاضت و گذشتن از حقوق طبیعی خود. زیرا هرگز صادقانه دین را تجربه نکرده است تا ببیند که لذت بیشتر و بی عذاب دنیوی هم حاصل تقوا و دین مداری است و نه بولهوسی! مثلاً امروزه در سراسر جهان درک می کنیم که اشد عذابها و امراض و جنایات جنسی از افراد و جوامعی برمی خیزد که فاقد تقوا و عفت هستند یعنی کسانی که جهت اشد برخورداري جنسی دست به هر کاری زده اند و از ابتدائی ترین غریزه حیاتی ساقط گشته اند. همین ها تعدد زوجات و ازدواج موقت را خلاف حقوق بشر می دانند ولی خودشان عملاً همه روابطشان ازدواج موقت بری از هر تعهدی است درحالیکه ازدواج موقت و تعدد زوجات دارای حقوق و حدود معین اقتصادی و عاطفی در اسلام است. ولی در آن واحد با هرکس و ناکسی رابطه جنسی دارند بی هیچ تعهدی! و این عین جنگ با خدا و رسول است.

۷۳۶- انسان کافر و بی تقوا با خیال هرچیز و کسی حال می کند چون می تواند آن را در خیالش به یاری شیطان تبدیل به یک موجود دست آموز و مرید و بنده خود سازد و این همان خناس پروری و شیطان پرستی است تحت هر عنوان که باشد! و اکثر جماعت به اصطلاح اهل عرفان و درویشی در رأس این شیطان پرستان قرار دارند که عاقبت هم به لحاظ عقیدتی به شیطان پرستی می رسند همانطور که غایت همه این عرفانهای جعلی چنین است که به صورت فلسفه هم تبیین می شود.

۷۳۷- یعنی این خیال پرستان، نابودکننده واقعیت جهان و انسان هستند. یعنی خصم تجلی حق می باشند از مهر تا قهر مطلق! و تکنولوژی کارگاه این نابودسازی است. و لذا اینان تکنولوژی و فرآورده هایش را اسطوره می سازند که در جهان سینما تبیین و تعین می یابد که عرصه تجسم خیال پرستی و شیطان پرستی است.

۷۳۸- و امروزه این خیال پرستی در جهان مجازی یعنی اینترنت به اوج فعالیت خود رسیده و بزرگترین کارگاه تولید خناس گشته است که همان شیطان آریل است به پیشگونی امام علی ع-

۷۳۹- امروزه سرنوشت کل جهان بشری در نزد کسی است که نگاهی الهی و بر حق به جهانیان داشته باشد حتی بی آنکه اقدامی خاص انجام دهد.

۷۴۰- آنچه که آدمی در جهان روبرویش به نظاره نشسته است بازتاب عکس دل اوست از نقطه ذات وجود در اعماق جانش. دل، جام خدانامی وجود انسان است و جهان برون هم صفحه نمایش آن. درست است که به ظاهر با جهان واحدی در برون روبرو هستیم ولی همین جهان به ظاهر یگانه به تعداد انسانها بازتاب معنوی و شخصیتی و سرنوشتی و جمالی دارد. یعنی به تعداد آدمها، جهان وجود دارد و تفاوت این جهان ها همچون تفاوت صور بشری و سرنوشت ها و شخصیت هاست.

۷۴۱- ولي جهان عليين و مقربين درگاهشان به كلي دگر است و فقط اينانند كه مي دانند كه جهان برون مخلوق جانشان است و اين خلقت بي انتهاست به لحاظ وسعت و تنوع! و مي دانند كه خالق اصلي كس ديگري در ذاتشان است كه خودشان مخلوق اويند و جهان برون هم مخلوق خودشان! مخلوق اعمال و نياتشان! و آنكه دست از بازي ايثار و اراده به پرستيدن شدن بكشد به اين حقيقت نائل مي آيد آنگاه كه در وادي عبوديت دل از جانش بركنند و به عرش اعلاي حق برند و نور هويت در آن دمند و به سينه اش بازگردانند و مظهر هو شود و از ذات منيت تهيه گردد و از عبادالله المخلصين گردد و محل حضور حق!

۷۴۲- اخيراً با كمال حيرت و تأسف شاهدم كه از مطالعه آثار بنده و خاصه مذهب اصالت عشق، عده اي پديد آمده اند كه به شدت احساس خدائي نموده و در انتظار ظهور جمال اعلاي خويشند تا بشريت را به عبوديت خود بخوانند كه اكثر اين جماعت زنانه! آدم به ياد وقايع صدر اسلام مي افتد كه چگونه همه آيات و روايات مربوط به امام را به خودشان نسبت دادند و حديث تراشيدند و اميرالمؤمنين و وجه الله و صديق اكبر شدند و آنهمه جنايت كردند. اين همان خسران و ضلالت و رسوائي به واسطه معارف قرآني است براي اشقياء.

۷۴۳- ذات قدسي انسان در قبال معارف و حكمت وحدت وجودي بيدار و زنده شده و به راستي احساس الوهيت حاصل مي گردد كه اين احساس برحق و بلکه برحق ترين احساس بشر است. ولي اشكال كار اينجاست كه اين آدمها به همين احساس اكتفا کرده و آن را به بازار مصرف و استكبار مي برند به جاي آنكه اينك دست به كار تقواني عظيم و جهادي كبير بزنند و عليه نفس خود قيام كنند و حيوانيت و اسفلتيت نفس را بزدايند تا تن به روح متصل گردد و جهان صفات به ذات ملحق شود و توحيد وجود حاصل آيد كه مقام عليين و انسان كامل است. و لذا به جاي جهاد به خيالبافي در ظلمات نفس مي پردازند و خود را از عقل ساقط مي كنند و خليفه شيطان مي شوند.

۷۴۴- و جالب تر اينكه اكثر اينهائي كه با مطالعه يك كتاب عرفاني، يك شبه خدا مي شوند و منجي عالم بشريت، از دست و پاچلغتي ترين و بچه ننه ترين و تنبل ترين و بي هنرترين و بولهبوس ترين افراد جامعه و خانواده خويشند كه به ناگاه همه اين ضعفها و مظالم نفس خود را كشف مي كنند كه: حالا فهميديم كه جريان از چه قرار بوده و چرا از همه عقب افتاده ايم و ناکام روزگاريم زيرا ذاتاً عارف و خدا بوده ايم و اصلاً دنيا و مقامات دنيوي در شأن ما نبوده است و...

۷۴۵- حقيقت اينست كه اين آدمها پس از جنبش ذات الهي بایستی كمربسته پير طريقت و امام حي هدايت شوند و به راستي در اطاعت بي چون و چرا باشند تا ديوانه نشوند و بتوانند اين روح عظيم را در خود هضم و جذب نموده و نگاهداري كنند و به بازار نبرند. درحاليكه اكثرشان پس از اين واقعه از حداقل عرف و شرع هم سر باز مي زنند. و قيامتشان به پا شده و به قعر درك اسفل ساقط مي شوند. كه صد البته اگر توبه كنند و به خود آيند به فوز عظيم رسیده و خلق جديدشان آغاز مي گردد وگرنه هلاك مي شوند. در اطراف همه انبياء و اولياء و عرفا شاهد چنين آدمها و وقايعي در طول تاريخ بوده ايم و نيز بر محور برخي از آثار بزرگ عرفاني مثل مثنوي معنوي و فتوحات مكيه و آثار روزبهان و امثالهم.

۷۴۶- اين آثار به راستي كه برپاکننده قيامت نفس مطالعه کنندگان است. يكي از اشكالاتي كه مسئولين به بنده گرفته اند از همين باب است كه: آثارمان به غايت شبهه انگيز و وسوسه انگيز و گمراه کننده است و...! كه بنده گفته ام كه پس خود قرآن بسيار گمراه کننده تر است. جنگ هفتاد و سه مذهب از قرآن است. ولي رسول خدا فرموده كه اين هفتاد و سه مذهب از رحمت دين من است كه كل نفس واحده بشري را دربرمي گيرد. زيرا قرآن كتاب وجود است و لذا كل بشريت را شامل است و لذا محمد ص، رحمت بر كل جهانيان است پس كل بشريت و فرقه ها و طبقات بشري در آن جاي دارند و اينست كه دين كامل آخرالزمان است.

۷۴۷- ما ذات و روح الهي بشر را عيان و اثبات نموده و كل بشريت را دعوت به پذيرش آن و اداي حقوقش نموده ايم و اين سرآغاز خلق جديد براي جهانيان است.

۷۴۸- "گويند كه... " بدان كه وسواس الناس و خناس است حتي اگر صورت ظاهر آن سخن مصداق يك آيه يا حديث معتبر از امامان يا حكيمان بزرگ باشد ولي چون از كانال وسوسه هاي مردم آمده محتواني گمراه کننده دارد.

۷۴۹- در قلمرو معاصي و مظالم و گناهان بشري هولناكتر از تهمت ناحق نيست خاصه به اوليائي خدا! و اين تهمت يا حتي سوءظن منشأ اصلي رسوخ و احاطه شيطان بر انسان تهمت زن است. پس بدان كه پيامبرشناسي و امام شناسي و ولي شناسي چه كار كبير و واجبي است كه جز به واسطه عرفان نفس و حكمت الهي ممكن نيست و

شناخت و قضاوت عامه مردمان درباره پیامبران و امامانشان مصداق سوءظن و تهمت ناحق است که علت اصلی شیطان زدگی بشر مدرن است در همه مذاهب!

۷۵۰- از عجایب مکاشفات عرفانی قلمرو اشراق متعلق به روزبهان بقلی است. که در رؤیایی دید که شیر حق ولی اعظم خدا از پرده غیب برون شد و همه پیامبران الهی را از هم درید و بلعید و نابود ساخت. این یعنی چه! این غایت غیرت مطلقه ولی خداست نسبت به پروردگارش! چرا که پیامبران الهی جملگی که مظهر رحمت خدا بر خلق بوده اند مدافع خلق در نزد حق بوده و از شرکها و مظالمشان به درگاه الهی دفاع و شفاعت می کردند و گویی نمی دانستند که این شرکها، عین زنا با حق است. این اولیاء همانهایی هستند که به قول رسول خدا، انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا غبطه می خوردند. اینست فرق نعمت ولی خدا و رحمت نبی خدا! و اینست که امامت به مثابه کمال و غایت دین و ختم نبوت است.

۷۵۱- و کسانی که از امامان خود اطاعت نمی کنند و به راهشان نمی روند مجبورند که به آنان تهمت بزنند تا عدم اطاعت خود را توجیه کنند و اتفاقاً همان صفات ردیله خود را به آنان نسبت می دهند تا آنان را شبیه خود کنند و اینست معنای شرک!

۷۵۲- در مذهب اصالت عشق به تفصیل بحث کردیم که سر عشق ولایت اولیای الهی در آخرالزمان و عرصه غیبت امام مطلق، همان عدم یقین آنها درباره ولایت و خلافت خویشتن است که همان سر غیبت و صبر خدا و مهلت او بر خلق است تا ظهور امام مطلق، ظهور عشق قتال حق است که مظهر غیرت مطلقه اوست. و هرکه به این یقین نائل آید محل ظهور این قهر و نجات آخرالزمانی است. و امام زمان محل ظهور این حق الیقین است!

۷۵۳- احساس خود بزرگ بینی و خود برتری بینی از عالم و آدمیان و نژادپرستی و باور به نژاد برگزیده بودن تماماً در افراد و خانواده هایی پدید می آید که مظهر اشد شقاوت و توحش و ظلم به یکدیگرند و همه نوع کبیره های گناه در میانشان رایج است. مسئله اینست که به لحاظ وجودی چگونه این احساس و باور خود برتری بینی از بطن اشد شقاوت و ستم و عذاب و شکنجه و مفساد بزرگ رخ می نماید. شقاوت و استکبار چه رابطه ای دارند؟ چرا هرکه شقی تر و ظالم تر و پلیدتر است خود را بهتر و برتر می داند؟ اینست یکی از بزرگترین معماهای وجود بشر بر روی زمین! این همان راز پیدایش ابلیس در بشر است که هرکه پست تر است خود را عالی تر می پندارد. هر که شقی تر است خود را عاشق تر می خواند. هر که خود پست تر است خود را اینارگرتر می نامد و... چرا و چگونه؟ این عین شیطان زدگی و احاطه شیطان بر انسان است زیرا یکی از کارهای شیطان زیباسازی اعمال زشت در بشر است به صورت نجواها و توجیهات ذهنی! و بزرگترین صفت شیطان هم خودبرتری بینی و استکبار است که مهمترین دلیل این استکبار هم اینست که خود را آتش می بیند. و می دانیم که محوری ترین ویژگی این نژادپرستان، دعوی عشق است که منظورشان از عشق همین طبع آتشین در آنهاست که به معنای احاطه و رسوخ شیطان در بشر است این شیطان زدگی و طبع آتشین را عشق می خوانند که به صورت اشد حرص و حسد و شهوت و خشم بروز می کند که آدم شیطان زده این صفات را عشق می پندارد.

۷۵۴- و آخرالزمان و عصر حاکمیت تکنولوژی و مدرنیسم نزول القاره است که نژاد نژادپرستان را در هم می کوید و خانواده های نژادپرست را منهدم می کند و این عدل تاریخی است و پس از انهدام کامل نژادپرستی است که امام زمان ظهور می کند. و عجا که طبق روایات معتبر از رسول خدا و خود امام دوازدهم، شقی ترین دشمنان ظهور مهدی های دوازده گانه عرصه غیبت همان بنی فاطمه ع هستند یعنی کسانی که امام زمان را فقط بنی فاطمه می خوانند. و لذا طبق آنچه که در فلسفه غیبت امام زمان در دعای سباسب شاهدیم امام دوازدهم تا ابد غایب خواهد بود و لذا می فرماید هرکه دعوی دیدار و ظهور مرا کرد انکارش کنید چرا؟ زیرا او دارای کالبد نوری است و نور علی نور شده است و از وجود اولیاء و شیعیانش در آخرالزمان رخ می نماید نه از کالبد نژادی و فاطمی خودش! ظهور مسیح نیز چنین است.

۷۵۵- یعنی امام زمان ع، بزرگترین نژادشکن خویشتن است و هر که این راز را یافت و نژادپرستی اش را در خود نابود کرد اهل ولایت امام است و ظهور امام را در خواهد یافت و نجات پیدا خواهد کرد. یعنی تا ظلمت نژاد و نژادپرستی در تن و دل و جان آدمی نابود نشده امکان شناخت امام و ناجی را نخواهد داشت و دجال را به جای ناجی خواهد یافت.

۷۵۶- از این دیدگاه بهتر در می یابیم که چرا در سلسله امامان معصوم دوبار انقطاع رخ نمود و امامت بریده شد یکی در امام حسن ع و دیگری در اسماعیل فرزند امام صادق ع! یعنی از حسن و حسین ع به بعد شجره امامان از

لحاظ مادري متصل به حضرت فاطمه و کلاً قریش نبوده است و همه امامان بعدی از مادران غیر عرب بودند که اکثراً کنیزان آزاد شده بودند از امام سجاد ع که مادرش شهربانوی ایرانی است تا خود امام دوازدهم که مادرش یک کنیز نصرانی- رومی است.

۷۵۷- فرزندان، ابزار و ظرف جاودانه شدن والدین است و تنها راه نجات از مرگ و نیستی. ولی قوانین و ارزشهایی که قرار است در فرزند جاودانه شود از نژاد پشت گرفته می شود سنت پدران! یعنی زن و شوهر به خودی خود در خود هستی جاویدی ندارند از نژاد پشت می گیرند و در نژاد پیش (فرزند) جاری می کنند و خود حلقه بی خاصیت و بی وجودی بین نژاد پس و پیش هستند مگر اینکه به نژاد (خداوند) متصل شده باشند تا از نژادپرستی که شیطان پرستی است نجات یابند و این ممکن نیست الا در اتصال روحانی با یک ولی خدا که زنده است و در اطاعت بی چون و چرا از او. و این ولی زنده خدا امام زمان است که دارای هیكل نوری است و از وجود شیعیان مخلص خود رخ می نماید و هدایت می کند. او نور است و شیعیان مخلص او نور علی نورند. همانطور که علی ع در خطبه بیان می فرماید "من هرگاه و از هر کسی که بخواهم تجلی می کنم و هر بار هم جدیدم" اینان علیین هستند.

۷۵۸- اگر در روایتی آمده که بزرگترین خصم ظهور امام زمان، بنی فاطمه ع هستند بدین معناست که این ظهور، نژادی نیست و ظهور نژاد نیست بلکه ظهور نژاد است و لقای رب است که در قرآن مکرراً ذکر شده است که: آنانکه در شوق لقای ربشان نیستند اهل هدایت نیستند!

۷۵۹- در ادبیات عرفانی ما، واژه دوست و یار بر جای واژه خدا و امام قرار گرفته است و این مکاشفه ای کبیر است که در آخرالزمان امام که مظهر حق در میان مردم است چون به نجات کسی می رود در لباس دوستی مخلص و محرم اسرار و خدمتگزار و دلسوزتر از بهترین مادرها و پدرها رخ می نماید و مظهر تواضع و خشوع مطلق! اینست که جاهلان و اشقیاء قافیه را می بازند که: این که بشری مثل ماست و بلکه چه بدبخت و ملتمس و نیازمند ما! " و چون آنچه که در انتظارش بودند آمد نشناختند و انکار کردند" قرآن-

۷۶۰- آری عامه بشری ناجی موعود و مهدی و مسیح را همچون سلطانی متصورند که بر تختی از سلطنت نشسته است همچون پاپ ها که خود را مظهر سلطنت مسیح می دانند که دست هیچکس به او نمی رسد الا خاصان! و این مصداق کامل بی رحمی و شقاوت آدمی به خود می باشد که اینقدر رحمت را از خود دور می دارد.

۷۶۱- حقارت نفس آدمی را حدی نیست که خود را به چه قیمتی و به چه چیزهایی می فروشد و تنزل می دهد. بنگر زنی را که در سلطنت بر کاسه و کوزه و دیگ و بشقاب و مبلمان و اشیاء بی جان هلاک شده است و مردی را که در کالبد اتومبیلش تا ابد تبدیل به فولاد گردیده و به راستی از سنگ هم بی جانتر است. و یا هنرمند و روشنفکر و دانشمندی که در برگی کاغذ (مدرک) نابود شده است و یا در عنوانی که بر وی نهاده اند: مهندس و دکتر و استاد و... و یا آن به اصطلاح عارفی را که همه عمر در بند تفسیر یک توهم مانده است و در آن خیال به کلی دیوانه گردیده است. و یا آن به اصطلاح عاشقی را که کل جاننش تبدیل به عورت شده و کل کائنات را محفل پورنو می بیند. و یا حتی آن عالم دینی را که در مالخولیای واژه ای توخالی، از میان تهی گشته و به واسطه آن عالمیان را تکفیر و محکوم به نابودی می کند! و یا آن زیبارویی که جمال الهی خود را دام مکر و فساد و بندگی و بازیچه هرزگان می سازد و احساس می کند کائنات را تسخیر نموده و همه را پرستنده خود کرده است و... چرا این مظهر ذات ازل و روح قدسی حق و تجلی لامتناهی عزت و شرف و قداست و کبریائی و زیبایی و پاکی به این حقارت غیر قابل وصف دچار شده است؟ آیا به راستی ابلیس پیروز شده است؟! به یاد آوریم که خداوند در واقعه خلقت آدم به ابلیس می فرماید که "چیزی هست که تو نمی فهمی" به راستی آیا آن چیز چیست؟ زیرا همه پیشگونیهای ابلیس درباره آدم و فرزندانش تحقق یافته و بلکه بسیار بدترش! ولی در این ماجرا یک چیزی هست که ابلیس و همه خردورزان قیاسی و مستکبرین سیاسی و ملایان ریائی در نمی یابندش! و آن عشق است که در کتاب مذهب اصالت عشق تبیین شده است که نه تنها هیچ شباهتی به آنچه که در نزد عامه بشری عشق نامیده شده ندارد که درست ضد آن است هرچند که آن را هم شامل می شود.

۷۶۲- آنچه که در نزد عامه بشری عشق است محصول فسق است یعنی معلول لگدمال کردن عشق و حقوق آنست! این عشق عامه قلمرو لا الهی عشق است یعنی نه عشق! و این را ابلیس و علم کلام و فلسفه و سیاست و روانشناسی دانشگاهی نمی شناسد. تا هونی از انسانی رخ ننماید عشقی هم نیست و هر چه هست منیته است در کالبد تونیت که آدم خود را در آن عوضی می گیرد و عاقبت نابودش می سازد وقتی می بیند که خودش بوده و بس و من درآوردی و توهمی! و این خود- براندازی های پایان هر فسقی، خراباتی است که می تواند محل ظهور نور عشق باشد اگر با هونی روبرو شود و حقش را ادا کند که اطاعت محض است.

۷۶۳- اینکه خداوند همه عمرم، خودپرست ترین و شقی ترین و نژادپرست ترین و خود- برترین ترین افراد و خانواده ها را به سویم آورد و جز با این جماعت سروکاری نداشتم، برای این حق بوده که تا ذات این "خود" و منیت و شقاوت بشر را بکام و بشکافم و با نور معرفت منفجر سازم و خرابات مغان را برای ظهور حق مهیا کنم. شکرش به خاطر این خدمتی که در این امر کبیر به این حقیر محول فرمود که قلمرو ظهور خودآنی انسان شود!

۷۶۴- با خود می گفتم که خدایا در ماجرای دستگیری و زندانم که جز برای اشاعه حکمت و عرفان تو نبود حتی طاقت تحمل سه روز حبس را نداشتی و دچار خونریزی تا سرحد مرگ شدم و آبروی خود و این معارف تو را بردم. با لبخندی به من گفت: تو هم که واژگون پنداری آقای عارف! اتفاقاً به عکس! تو ثابت کردی که با آنهمه بی رمقی و ناتوانی و سستی آن حقایق را با شهامت و رگ و عریان و با صدای بلند به همه رساندی پس به آن عشق و ایقان داشتی که رعایت هیچ مصلحتی را نکردی. و اتفاقاً همانها هم که تو را محاکمه می کردند درست به همین دلیل باورت کردند که جز بیان حقیقت قصدی نداشتی وگرنه کسی که در سودای ریاست است اول باید به فکر جانش باشد. پس ببین که آن بیماری و خونریزی نه تنها مایه بی آبرویی نبوده که اوج اعتلای آبروی حق بوده است و نیز آبروی خودت! حتی به لحاظ بیماری هم آن خونریزی موجب شد که کل خون بدنم رفت و از نو تولید شد و بدنم جوان گردید و عجباً که در آن وضع بدنم قطره ای خون از بیرون نمی پذیرفت.

۷۶۵- این مثالی از اسرار و حقایق حیرت آور و دیالکتیکی عشق است. و بدان که دیالکتیک تنها منطق عشق است منتهی نه آن دیالکتیک مرده و مکانیکی مارکس و هگل و ارسطو بلکه دیالکتیک حکمت علی ع که هر حقیقتی را در اوج کمالش سرنگون و دگرگون ساخته و مبدأ خلقت نوینی قرار می دهد. این همان نادانی ابلیس و پیروان اوست.

در هیچ تجربه ای از زندگی به اندازه آن ماجرای دستگیری و خونریزی تا سرحد مرگ، در اوج مرگ و نیستی، شاهد طلوع حیات و هستی برتری نبودم و یگانگی بود و نبود را به این وضوح ندیدم و لذا نخستین رساله ام درست پس از دوران نقاهت، "نیستی شناسی" بود که یکی از نابترین رساله های قلمرو فلسفه و متافیزیک و هستی شناسی و معرفت شناسی در تاریخ اندیشه بشر است آنهم به امی ترین بیان!

۷۶۶- عشق یعنی جایگزینی به معنای واقعی کلمه! عشق یعنی سپر بلا می معشوق شدن با شوق و منت پذیری! عشق یعنی گناه ناکرده را به گردن گرفتن! بی گناهی بزرگترین گناه وادی عشق است ولی نه اینکه مرتکب گناه شوی بلکه گناه دیگران را برعهده گیری و جورش بکشی!

۷۶۷- اسرار عشق عمدتاً پنهان می ماند ولی بنده به امر حق بسیاری از این اسرار را برای نخستین بار بیان و عیان نمودم و از همین رو متهم به بدعتها شده ام!

۷۶۸- فقط در رابطه با یک انسان هونی است که معلوم می شود که همه عشق های رایج بشری مظهر اشد فسق و خیانت و ستم و شقاوت و تجاوز است. اصلاً "هو" همان ظهور عشق حق است: لا اله الا هو! هیچ کس جز هو قابل پرسش نیست! بدان که "هو" نه عاشق است نه معشوق، بلکه خود عشق است که گاه عاشق می نماید و گاه معشوق! و الله فقط در ظهور هو (امام) شناخته و پرستیده می شود و اله می شود همانطور که علی ع فرموده است که خدا جز در ما شناخته و پرستیده نمی شود. لا اله الا هو! و "هو" همان امام مبین است که در قرآن معرفی شده است که "کل جهانیان متمرکزند در وجود امامی آشکار". و می دانیم که هر چیزی در جهان آیه ای از خداوند و نشانه ای از حضور اوست. پس امام مبین محل حضور و ظهور همه آیات الهی و دال بر حضور اوست. و خود او جانشین خود خدا در عالم ارض است یعنی جز او خدانی در جهان نیست اگر می بود شرك آشکار بود. نه اینکه امام، خداست بلکه امام کانون حضور و ظهور خداست. و خود امام بشری مثل همه است و بلکه از همه مستضعفتر است و کل سر عشق خدا در انسان از همین وحدت اشد اضداد است که وجود مطلق از عدم سر برآورده است و لذا وجود امام در جهان محل همه وحدت اضداد و یگانگی بود و نبود است و لذا امام، مظهر بود نبود است و لذا بدون درک عمیق و همه جانبه دیالکتیک نمی توان امام را شناخت پس دیالکتیک محور خداشناسی است و امام شناسی! و سلطان این منطق هم جز علی ع نیست! اینست که بدون شناختن روح این منطق نمی توان به کنه حکمتهای علوی راه یافت و بلکه به واسطه اش گمراه گشت! یگانه فهمیدن این مفاهیم متضاد، سر هدایت انسان است.

۷۶۹- در قرآن کریم آشکارا دو نوع شجره داریم: شجره طیبه و خبیثه! شجره طیبه طبق روایات مکرر همان شجره ولایت و امامت است و شجره خبیثه نیز همان است که شیطان به سویش آمد و حوا را رهنمون کرد که نشان داده ایم که نژاد و نژادپرستی است. پس در رابطه آدم- حوایی یا این شجره حاکم است و یا آن! اینست که از خود امام

زمان عج نقل است که آنکسی که امام هدایت ندارد بر همسرش حرام است زیرا شیطان در رابطه شان حائل است و جز نژادپرستی کاری ندارند از پس و پیش! یعنی از خاندان و فرزندان!

از این رو شجره امامت پس از امام حسن^ع و حسین^ع از ازدواج امامان با غیر نژادشان تداوم یافته است.

۷۷۰- امروزه اصلاً باور در عقول بشر نابود شده است. نه باور به خدا و غیب و معارف توحیدی بلکه باور به محسوس ترین واقعیت های مادی. امروزه اعلان می شود که فلان چیز مولد سرطان است اندکی بعد می گویند دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که اتفاقاً همان چیز درمان سرطان است. شیطان آریل از طریق امواج تلفنی و ماهواره ای و اینترنتی بلاوقفه مشغول الهام به مغزهای بشر است حتی بی آنکه از کاربران این تکنولوژی باشند. اینست که همه احساس می کنند که مشمول وحی و الهامات غیبی شده اند و این واقعیت دارد و آن الهامات شیطان آریل است. امروزه باور آدمی به عقل و ادراک و احساسات خودش نابود شده است و اینست که تسلیم محض این شیطان شده است. و قدرتهای حاکم بر جوامع بشری از این وضعیت بشری در جهت تحکیم و تعمیق سلطه خود بهره می برند.

۷۷۱- اینکه همه چیز دسیسه سازمانهای اطلاعاتی در جهان است نیز عامل دیگر این نابودی عقل و ادراک است.

۷۷۲- گرایش جهانی بشر بر علوم غریبه و اجنه و شیاطین و ملانک جهت نجات از این ناباوری و ناامنی است و لذا شاهدیم که حتی حکومتها و سازمانهای اطلاعاتی هم به استخدام این نوع متخصصین می پردازند. و بدینگونه شاهد یک تسخیر شدگی جهانی بشر توسط شیاطین هستیم. گویا واقعه ای که در عصر حکومت حضرت سلیمان رخ داده بود که اجنه و شیاطین زمین را تسخیر کرده بودند دوباره رخ نموده است همانطور که همه وقایع کتابهای آسمانی همچون طوفان نوح و سرنوشت قوم لوط و عاد و ثمود و فراعنه و امثالهم.

۷۷۳- امروزه حتی برای حفظ یک زندگی عادی متکی به عقل و شرافت و استقلال هویتی بایستی دارای ایمانی خالصانه و روزافزون و عرفانی جهانگیر و احاطه ای عرفانی بر عالم و آدمیان بود. اینست که طبق روایات مؤمنان آخرالزمان در نزد خدا مقامی برتر از انبیای سلف دارند و حفظ حداقل ایمان مانند حمل آتش بر کف دستان است.

۷۷۴- حکومتها و سازمانهای اطلاعاتی در جهان نیز بر این ناباوری و وسواس و تردیدها دامن می زنند تا جوامع بشری روز به روز پوچ تر و بی اراده تر شده و تسلیم سیاستهایشان باشند.

۷۷۵- امروزه این گرایشات فزاینده عرفانی و غیب پرستی حاصل فرار انسان از واقعیتی است که در نظرش تبدیل به هبروت و جادو شده و به کلی از دست رفته است و این ابطال عقل و ادراک و احساس بشر است. و اینست که این گرایشات به خودی خود نه تنها رهائی بخش نیست که قلمرو جنون و مالیخولیا و شیطان پرستی است و بیهوده هم نیست که اکثر این مکاتب دیر یا زود به شیطان پرستی ایدئولوژیک می رسند.

۷۷۶- اینست که ما در آثارمان از عرفان عرف و هستی شناسی و واقعیت شناسی دینی و عرفانی سخن گفته ایم تا عقل و ادراک فطری را نجات دهیم و هر کجا هم که از مکاشفات و مشاهدات غیبی سخنی می گوئیم مفاهیم آنرا در واقعیت عینی و زندگی محسوس بشری آشکار می کنیم. درست به همین دلیل است که در الهی ترین و متافیزیکی ترین آثارمان یعنی مجموعه نه جلد "مذهب اصالت عشق"، گام به گام و به موازات امر لقاءالله، از رابطه زناشویی سخن می گوئیم و این هماهنگی و تقارن را در آیات قرآن هم متذکر می شویم که این توازن امری حقیقی و قرآنی و محسوس و حیاتی است نه بدعت! یعنی ما خداوند را وارد خانه ها کرده و تا اتاق خواب هم نشان داده ایم یعنی همانجایی که در عرف عامه بشری شیطانی ترین روابط و اعمال تلقی می شود. یعنی شیطان را از محرمانه ترین و توحیدی ترین روابط بشری برون رانده ایم و قلمرو عصمت را به خدا سپرده ایم و خود خداوند هم مژده به این واقعه داده است در سوره بقره. این مژده الهی در آثار ما محقق شده است. این همان عرفانی کردن عرف و عرفی کردن عرفان است. و این تنها راه طرد شیطان از زندگی انسان است.

۷۷۷- این همان نزول عرش بر فرش است به رحمت مطلقه محمدی و هدیه اش در سفر معراجش به کل بشریت! که این هدیه برای نخستین بار در رابطه علی^ع و فاطمه^س رخ نمود و شجره طیبه امامت را بر زمین جاری ساخت. کل مجموعه آثارم جز تبیین این حق کبیر نبوده است و خداوند بر این بنده حقیر نظری فرمود و این حق کبیر را از این قلم جاری نمود و در دل و جان این بنده اش متجلی کرد و کل زندگی را وقف این امرش فرمود این محبت و فضلش را شکری واجب است که این بنده عاجز است از آن و مفتخر است با آن در آخرالزمان که عصر حاکمیت

مذهب ضد مذهب و عرفان ضد عرفان و عشق ضد عشق است از فرط نفاق و شقاق بین زمین و آسمان. و بنده زمین و آسمان را یگانه نمودم به فضل یگانه جان و جهان! و جان و جهان را یگانه ساختم و یگانگیش را عیان! "خداوند هفت آسمان و هفت زمین همانند آن آفرید و امرش را بین آن دو نازل نمود تا بدانند که او بر هر کار محالی تواناست" قرآن- چرا که حضرت آدم را مظهر تمام و کمال روح و اسماء و علم خود قرار داد و آنگاه حوا را که باطنش بود از او جدا کرد تا يك بار دیگر این دو با جهاد یگانه شوند تا جمال یگانگی او را ببینند آنهم در کاملترین رابطه در غایت تقوا و عصمت: "ای مردان مؤمن بر همسران خود از هر حیث که می خواهید وارد شوید و خود را مقدم دارید و تقوای الهی را رعایت کنید و مزده باد بر مؤمنان که او را دیدار خواهند کرد" قرآن- نمی فرماید که خدای را در این رابطه دیدار می کنند بلکه هویت الهی بر زمین را دیدار می کنند یعنی امام را. و این زناشویی امامیه است به شرط آنکه در این رابطه جز ترس و تقوای الهی نباشد. یعنی هیچ شیطان و خناس و نامحرمی در اذهان و قلوب طرفین نباشد و این شرط عصمت باطن در طرفین است که فرمود: از ظاهر و باطن زنا بگذرید یعنی از زنا بیرونی و درونی بپرهیزید! و در اینصورت فرزندی که نطفه می بندد از تجلی صورت او (هو) در رابطه است که دیدار می شود و چنین فرزندی از اهل بیت در معنای عرفانی آنست و محل تجلی امام زمان در دوران! و این همان ظهور و تجلی امامت است در شیعیان در عرصه غیبت که: خداوند اراده کرده است که شما اهل بیت را پاك گرداند چه پاك كردني! قرآن- و بدان که اهل بیت عصمت و طهارت و عترت، بیت الله هستند و اهل بیت شیعیان پاك و مخلص هم به مثابه بیت امام و محل تجلی امامت! و این تجلی بر حسب ظاهر پست تر ولی در قلمرو ظهور عالیتر و با برکت تر است و این همان معنای رحمت مطلقه محمدی و کرامت و محبت علوی و فاطمی است. یعنی این تجلی و نزول هر چه که در اعماق عالم ارض و درک اسفل السافلین پائین تر می رود ظهورش برتر و کامل تر می شود و مؤمنان این قلمرو همانهایی هستند که رسول خدا مقامشان را از انبیای سلف برتر خوانده است. و این مقام عارفان واصل محمدی است و عزت و شرف علین آخرالزمان! و این از برکت ختم نبوت و کمال نعمت دین در غیبت امام است به قول قرآن کریم که شأن نزولش واقعه غدیر است. و اگر این حقیقت درک و تصدیق نشود ختم نبوت و غیبت امام، جز انقطاع از حق و قهر و غضب خدا بر خلق نمی تواند باشد همانطور که برای منکران عرفان محمدی و حکمت علوی، چنین بوده است.

۷۷۸- بدینگونه ماهیت حقیقی این عرفان که ما تبیین نموده ایم و تفاوت و تضادش با اکثر عرفانهایی موجود در بازار در همین حق عصمت نفس است زیرا این عرفانهایی بازاری اتفاقاً بر مبنای ابطال عصمت بنا شده و لذا اکثر پیروانشان هم دشمنان عفت و عصمت هستند. اینست معنای عرفان و عرفان ضد عرفان! و به وضوح درک می کنیم که این عرفان مبتنی بر عصمت تماماً موافق عقل و فطرت است و بنیاد همه عرفانهایی دجالی را برمی کند زیرا ضد فطرت بشرند! زیرا بشر فطرتاً در قبال بی عفتی و بی عصمتی عذاب می کشد و بشر مدرن این درد و عذاب را تا ذاتش درک می کند و به واسطه آن دیوانه شده است پس در عطش عرفان حق است و اگر تبیین شود و در دسترس قرار گیرد به راستی مردم را از این عذاب عظیم می رها کند "کافران را همچون مستان می یابی در حالیکه این مستی نیست بلکه عذاب شدید خداست که دیوانه شان کرده است..." قرآن- بنده به تجربه درمانی کشف کرده ام که محور همه امراض روانی زنان که آنان را به سوی خودکشی و اعتیاد و جنون می کشاند همین عذاب بی عصمتی نفس است که چه بسا ممکن است اصلاً به ارتکاب زنا هم نرسیده باشد. اگر امامان بر صفت عصمت و طهارت تعریف شده اند به دلیل امیت و موجودیت و احساس وجود است و لذا هر که به آنان متصل شود از احساس نابودی می رهد و اینست معنای نجات آخرالزمان. و این نجات از بی عصمتی باطنی است زیرا بی عصمتی موجب انهدام احساس وجود و ابتلائی به حس نابودی است. اینست که همه زنان روسپی به اعتیاد روی می کنند که خودکشی آشکار است و نابودی وجدان!

۷۷۹- هیچ عذابی کشنده تر از بی عصمتی نیست و بلکه محور همه عذابهاست زیرا این دل انسان است که محل حضور نامحرمان و خناسان و شیاطین می شود که از روابط نامشروع و بلکه نگاه آلوده حاصل می گردد و دل، مرکزیت جان انسان است و هسته مرکزی وجود! و این مسئله برای زن هزار چندان مهمتر است چون زن موجودی پذیرنده است و هرچیزی را به دل خود راه می دهد. اینست که خودشناسی حقیقی سراسر دل شناسی و عصمت شناسی و بی عصمتی شناسی است و کشف حضور نامحرمان در قلمرو دل و طرد و اخراجشان از حریم جان! این همان واقعه تطهیر است و تزکیه و اخلاص که بدون معرفت نفس و آئینه خودشناسی که همان پیر طریقت و امام هدایت است ممکن نمی آید.

۷۸۰- آنچه جان را به آتش می کشد و عقل را زایل و اراده را تباه و احساس را دیوانه می سازد بی عصمتی نفس است و بی عفتی در رفتار و گفتار و دیدار و افکار!

۷۸۱- انسان مدرن آتش گرفته است در درون و برون! از برون به واسطه آتش صنعت و نفت و تشعشعات مرگبار و نامرئی اتمی و الکترومغناطیس و امواج رادیویی که الهامات شیطان آریل را بر دل و روان آدمی می بارد و در درون هم آتش حضور شیاطینی که دل را محاصره کرده اند. این دو روی واقعه شیطان زدگی بشر مدرن است و بی عصمتی او و آتش گرفتگی او!

۷۸۲- و در این آتش گرفتگی اتفاقاً اهل ایمان در خطر ابتلا و عذاب شدیدتری هستند زیرا دل زنده ترند و لذا رسوخ شیطان و آتش در آنان عمیق تر است و این قاعده فطری بشر است و اینست که اکثر احکام الهی مؤمنان را مخاطب قرار داده است و نه صرفاً مسلمین اسمی را. و اینست که جوامع اسلامی و دینی تر دچار عذابهایی آخرالزمانی شدیدتری هستند.

۷۸۳- این را بدان که: مؤمنان بعضی اولیای بعضی دیگرند. و هرکسی ولایت دیگری را عهده دار شود خداوند خودش بر آنان نظارت و هدایت دارد... قرآن- و این سلسله مراتب ولایت به سوی ولایت خود امام زمان می رسد و این مستلزم عمری جهاد است. این امر در روابط بین همه مردمان جهان جاریست. ولی بدان که رسیدن به یک امام هدایت پس از عمری ضلالت در یک جریان علیتی و انتقال خطی و منطقی نیست بلکه به صورت یک جهش و انتقال روحانی از جهانی به جهان دیگر است و عین خروج از تاریکی به روشنایی و بلکه نجات از دوزخ به بهشت است به ید اراده حق! پس مپندار که در تلاش منطقی و علیتی زندگی ظلمانی و شرک آلوده ات به ناگاه به امام هدایت رسیده ای و این تویی که رسیده ای و امامت را برگزیده ای! اطاعت از امری که بین زمین و آسمان وجود نازل می شود موجب جهش و تعالی کسی که بی چون و چرا اطاعت می کند می گردد چون اطاعت با چون و چرا ادامه همان زنجیره علیت است که پرورار کننده منیت عرصه ضلالت در عالم ارض (زمین) است. هر جهشی حاصل اطاعت بی چون و چرا از چنین امری است. این تصویری بس گمراه کننده است که همان طرز فکر و عادات و روش زندگی ظلمانی را به قلمرو روشنایی و هدایت وارد می کنی و از مشرکان می شوی. یعنی هرگز چون به پیر طریقت و امام هدایتی رسیدی مگو که: من خودم یافتم و هدایت شدم و زین پس هم می دانم چه کنم و...! این همان راه و رسم پیدایش ابلیس در راه است که گفت: "مؤمنان را بر صراط از پس و پیش و راست و چپ محاصره می کنم و گمراهشان می سازم چون شاکر نعمت نیستند" قرآن- این همان اساس انکار ارادت و اطاعت از ولی است و اساس خود- برتری بیکی که: "من از همان آغاز زندگی بر هدایت بوده ام و حالا به کمال رسیده ام و..." این همان تبدیل هویت به منیت هزار چندان شدیدتر از قبل است که بسیاری از انسانها در تاریخ تا به امروز به واسطه اش دچار اشد کفر و نفاق و شقاق شده اند. این همان راه و رسمی از هدایت است که معاویه و ابن ملجم و عمر سعد و عمرعاص و... می پرورد و امام کشی رخ می دهد! زیرا فرد به جای اطاعت به تقلید کورکورانه از امامش می پردازد و هرچه جلوتر می رود از امامش دورتر شده و هیچیک از علانم امامت در او حاصل نمی آید و لذا به تدریج به سوی انکار و عداوت می رود. اینست که علی ع می فرماید که: ای مؤمنان از ما تقلید نکنید که کافر می شوید! فرق تقلید و اطاعت به ظاهر به مونی است ولی به باطن از زمین تا آسمان و بلکه در تضاد ذاتی است. تقلید از امام کارخانه پرورار کردن منیت است و اطاعت هم کارگاه امحای منیت!

۷۸۴- کسی که می پندارد همان راه و روش زندگی گذشته جاهلانه و ظلمانی اش منجر به هدایت و ولایت مرد حقی شده طبعاً به همان راه و روش ادامه داده و فقط توجیهات عرفانی اش می نماید و لذا به سوی نفاق می رود. واقعه هدایت واقعه نظر الهی و به ناگاه روشن شدن و روح یافتن است به لطف و کرم الهی و نه به دلیل زرنگی یا حتی تقوا و فضیلت توست! به قول حافظ در طریقت تکیه بر تقوا و دانش کافرست! و طریقت که در قرآن هم آمده که طریقه ابراهیم حنیف است همان سیر الی الله و هدایت به سوی حق است. "ای رسول به همه بگو که من دین تازه ای نیاورده و بلکه پیرو دین حنیف ابراهیم هستم" قرآن- و دین حنیف ابراهیم و طریقت الی الله سراسر نبرد خونین با نژادپرستی و پرستش آباء و اجداد و پرستش زن و فرزند است.

۷۸۵- بشر مدرن این ابتلائات آنی به الهامات شیطانی و بولهوسی های آنی و وسوسه ای را عشق و حال می نامد و خود را اهل حال و الهامات غیبی می خواند و لذا خود را عارف می پندارد: عارفی پیرو شیطان آریل و امواج ماهواره ای!

۷۸۶- این شیاطین آریلی که سوار بر امواج الکترومغناطیسی در نفوس بولهوسان و فاسقان و تبهکاران رسوخ میکنند (چه بواسطه ارتباط مستقیم با ابزار های تکنولوژی ارتباطات یا حتی بدون این ابزارها) در اعماق لابلای آگاه و ناخودآگاه افراد حضور و فعالیت دارند و آنگاه که فرد به واسطه احساس عذاب اسارت و بازیچگی تلاش می کند از شرشان رها شود تازه متوجه تسخیرشدگی خود می شود که اراده اش را به تصرف آورده و حتی به جای اراده

او قرار گرفته اند و به جای او فکر می کنند و تصمیم می گیرند و حرف می زنند در خواب و بیداری و به خصوص در روابط عاطفی و جنسی! و این بیان همان وسواس الناس و خناس است در سوره ناس!

۷۸۷- وقتی فردی به واسطه یکی از این خناسان به یاری شیطانی آریلی، تسخیر می شود تا مدتی با این خناس بازی می کند و در خیالات خود بسیاری از امیال شهوانی و شرورانه اش را مرتکب می شود و احساس اقتدار و لذت و اراده می کند ولی این دامی بیش نیست و به زودی می فهمد که تسخیر شده است و از خود اراده ای ندارد. این وضعیت را امروزه در اعترافات بسیاری از پیروان عرفانهایی بازاری شاهدیم به خصوص عرفان حلقه!

۷۸۸- این خناس با بسیاری از این تسخیر شدگان همخوابگی می کند و یا در روابط جنسی شان مشارکت می کند. خناس صورت بشری شیطان آریل است. این جهان مجازی- خیالی- شیطانی که مخلوق شیطان آریل در عصر ماست به جای جهان آخرت و عرفان حقیقی ساخته شده و دجالیت عرفان حق می باشد و می گوید که این همان است. در حالیکه عرفان حق تحت ولایت امام است و این عرفانهایی مجازی تحت ولایت شیطان می باشد.

۷۸۹- و بدان که رهائی از این شیاطین و خناسان و جهان خیالی که تمام واقعیت زندگی فرد را تحت فرمان می گیرد و عرفان و الهام نامیده می شود، جز به یاری عارف حقیقی و اتصال روحانی با وی و در جریان توبه و تزکیه و تطهیر نفس و اصلاح روابط اجتماعی و قطع رابطه با ارتباطات آریلی، ممکن نیست. و این نیز ممکن نیست مگر اینکه فرد به راستی تقوا پیشه کند و از گذشته زندگی فاسقانه اش احساس شرم و ندامت نماید و از خداوند طلب نجات کند و در انتظار یاری مرد حقیقی بماند و چون رسید به راستی اطاعت کند و فقط با رفع عذاب دوباره به فسق و بازیهایش باز نگردد.

۷۹۰- این بزرگترین و محوری ترین عذاب و بدبختی انسان مدرن است که کل خانواده ها را احاطه کرده و از اراده عقلانی و دینی خارج نموده است و تحت سیطره شیطان درآورده است و از دین و معنویت هم جز خرافات و مالیخولیا باقی نگذاشته و همه معارف دینی را هم به خدمت این شیطان کشانده است.

۷۹۱- بدان که همه عرفانهایی معجزه ساز و کرامت پرست و غیب باز، دجالی و گمراه کننده اند. ماجراجویی های ماورای طبیعی، وسوسه شیطان است از آن بترسید که خطرناکترین بازیهاست که گاه راه خروجی ندارد.

۷۹۲- بنده خود هرگز دچار چنین وسوسه و سودانی نبوده ام و در جستجوی حقیقت وجود انسان به طور طبیعی و ناخواسته مواجه با مکاشفات غیبی شده ام و اگر مطالعه آثار و زندگینامه بنده در برخی از خوانندگان ایجاد چنین وسوسه ای کرده بسیار متأسفم و از خداوند طلب مغفرت می کنم. بدانید که مقصود عرفان که باطن شریعت است چیزی جز خلق شدن به اخلاق الله و تجلی فضائل اخلاقی از رهرو نیست و همه آیات و مکاشفات و مشاهدات غیبی هم فقط در خدمت این خلقت جدید قرار دارد و به هر خدمت دیگری درآید جز شیطنت و تباهی حاصلی ندارد.

۷۹۳- مجموعه آثار اینجانب چیزی جز تبیین راه طی شده از وادی تاریکی و کفر و تردیدها تا عرصه روشنائی و ایمان و یقین نیست و هر جلدی از این مجموعه آثار بیانگر مرحله ای از این راه است پس کل این مجموعه آثار بایستی به ترتیب تاریخ تألیف مطالعه شود و این بهترین روش است هرچند که هر کتابی به تنهایی نیز اگر صادقانه و با دقت مطالعه شود راه به سوی روشنائی و حقیقت می نماید نه ضلالت و کفر! پس از هیچ کتابی از این مجموعه به خودی خود حقیقت نهایی صادر نمی شود. و به لحاظی مجموعه آثارم دو مرحله کلی دارد که نیمه نخست آن به لحاظ تاریخ تألیف مصداق لا الهه الا الله است که در مذهب اصالت عشق آشکارست که در دو رساله علی نامه و مهدی نامه عینیت وجودی یافته و وجود امام را به عنوان غایت این سیر و سلوک معرفی می کند. و این کل سیر از خود تا خود است.

۷۹۴- باز هم برای چندمین بار متذکر می شوم که بنده نه خدا و پیامبر و امام هستم و نه جانشین و نائب و سخنگویان! و هیچ حکمی در آثارم مصداق حکم شرعی نیست و مجموعه آثارم اگر برای هر خواننده ای منجر به ابطال یا تردید در احکام شریعت محمدی شود استنباطی خلاف نیت اینجانب است. مجموعه آثارم فقط در خدمت تحکیم و تعمیق و قلبی و روحی شدن شریعت محمدی و فضایل اخلاقی مبتنی بر کتاب و سنت و عترت است. هرکجا هم که حکمی از شرع مورد نقد و تحلیل و کالبدشکافی قرار گرفته نه به قصد نفی آن که جهت تصدیق عمیقتر آن بوده است. هر طریقتی که به حقایق شریعت محمدی نرسد باطل است. بنده کل زندگانیم را عاشقانه وقف جستجوی حقیقت نمودم و خداوند مرا به حق دین رسولانش هدایت فرمود که کمالش دین محمدص است که دین آخرالزمان می باشد.