

مذہب اصالت عشق

«اسرار عشق قرآنی»

جلد 8

*****

THE RELIGION OF PURE LOVE

استاد علی اکبر خانجانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عنوان کتاب: مذهب اصالت عشق (جلد هشتم)

مؤلف: استاد علی اکبر خانجانی

تاریخ تألیف: 1391/5/8 ه. ش

تعداد صفحه: 55

عشق شمشیر است آنهم با دو سر یک سرش بر خود زند یک سر دگر

ع.خ

مقدمه:

«خواب خوب یار»

خوبها رفتند و بدها مانده اند
شمع عشق و معرفت خاموش شد
عصر مستی و غزل چون خواب بود
در ازل حق از جدائی شد پیا
آدمی از ظلمتش بینا شده
چون فراقش سرمد آمد بر بشر
می توان دیوانه شد از این بلا
آنکه دیده روی خوب یار خود
دار هر کس کار هر کس آمده
بوالعجب دیوانه است این یار ما
خوابی اندر خواب دیگر شد پدید
خواب خوبست از برای عاشقان
خواب اول یار من بر دار شد
خواب سوم در جنون گشتم ز جان
در جنون آمد چو جانم زین عبث
چون شمارش گم شد از من در جنون
اندک اندک می شوم هوشیار من
خواب چهارم فصل بیماری بود
تا مگر از فقر بینم روی یار
ای خدا پس کی بیینم یار من
بستر خوابیدم هموار کرد
بس که اندر خواب ره پیموده ام

زیرکان رفتند وردها مانده اند
شیر اندر لانه خود موش شد
کاخ وصلت رؤیتی در آب بود
عاشق وصلش ز حشش شد جدا
در فراق قامتش بر پا شده
دیو و دد شد تا نیابد این اثر
لیک داغش را کجا باشد دوا
پس بیافد او طناب دار خود
کار هر کس غار هر کس آمده
بوالعجب افسانه است این کار ما
خواب ما را در دو عالم کس ندید
وای بر بیداری آخر الزمان
خواب دوم جان من بیکار شد
بندها بر خود زدم از جور نان
در شمارش آمدم اندر نفس
ناگهان بیدار گشتم در کنون
اندک اندک می شوم بیمار من
فصل فقر و فصل بی یاری بود
تا مگر از درد بویم موی یار
ای خدا پس کی بیینم یار من
بستر خوابیدم هموار کرد
جمله مردم را به خوابم دیده ام

مردمان بیدار پندارند مرا
زنده اندر خواب و گورستان پیا
باری اندر خواب دیگر می‌روم
تا مگر از خواب بیدارم کند
بس که اندر هجر غوطه خورده‌ایم
ناز ما با ناز او پیکار کرد
چونکه از نقش خیالش بر شدیم
دلبر و دل داده خود مائیم ما
حالیا از خواب بیدار آمدیم
دلبری جز ما نباشد در جهان
تا دل اندر سینه حبس خویش بود
دل بیاید برد از این مردمان
عاشقان را جز فنا منظور نیست
درد عاشق درد بی‌درمان بود
هر که این دردش نباشد هست نیست
عاشقان بودائیان عالمند
هیچ دانی فرق هستی و عدم؟
خواب شیشم از قلم آمد پدید
خواب بودائی ما تسخیر بود
چون قلم بر لوح گل آماده شد
هیچ میدانی چه می‌گویم رفیق؟
خواب هفتم خواب الهی بود
در درون چاه بیدارت کند

غافلند از خواب خویش و خواب ما
مردگان زائیده زنده زابراه
تا که بیداری بیاید بر رهم
تا مگر یک مست هوشیارم کند
بس که خون قلب سوته خورده‌ایم
هستی ما را چنین بیعار کرد
دلبری خویش را باور شدیم
از منی و از توئی گشتیم رها
از درون قبر پر بار آمدیم
بایدش دل برد از پیر و جوان
مرده‌ای بد کینه و بد کیش بود
تا زگور تن برون آیند چو جان
این فنا هم مطلقاً مقدور نیست
درد بودن درد بی‌پایان بود
هر که هستی اش نباشد مست نیست
داغ بودن بر دل مردم زنند
هان! قلم باشد قلم باشد قلم
مستی ام از خواب بودائی پرید
این تناسخ حوزه تخدیر بود
نیستی بر عاشقان سجاده شد
خوابی آلوده به مستی عتیق
خواب الهی ما چاهی بود
بیکس و مفلوج و بیکارت کند

چونکه بیدار آمدی یک یار نیست	تا بگوئی خواب یا بیدار کیست
تا بگوئی فرق هستی از عدم	تا بگوئی فرق اکنون از قدم
تا بگوئی فرق سر از پاچه بود	تا بگوئی فرق کوه از چاه چه بود
ای برادر مرده باش و نیست باش	تا نباشد دین تو افسوس و کاش
مرده گی را زندگی پنداشتی	نیستی را هستی ات می داشتی
جهل تو از علم تو داناتر است	ظلمت اندر چشم تو بیناتر است
بارالها جهل من صد چون شده	عقل من در کار تو مجنون شده
پس کجا از خواب بیدارم کنی	پس کجا در روز دیدارم کنی
ای برادر تو همه خوابی و بس	قصه ای در خواب می گوئی به کس
آن کس هم جز سایه خواب تو نیست	این سرابی مایه آب تو نیست
تشنه ام ای زندگی آبی بده	سخت بیدارم مرا تابی بده
خواب می خواهم بمیزان عدم	تا عدم از خواب من گردد قلم
تا قلم در روز آفتابی شود	آسمان خواب ما آبی شود
تا جنونم عین حق آید برون	تا برونم سرنگون گردد بخون
تا درونم با برون یکتا شود	تا از این یکتائی اش الله شود

بسم الله أشهد الشاهدین

۱- «بگو آیا می خواهید زیانکارترین آدمها را به شما معرفی کنم؟ کسانی هستند که همه تلاشهایشان در حیات دنیا نقش بر آب و باطل شد در حالیکه می پندارند که بسیار نکوکارند. این بدان دلیل است که نشانه های پروردگار و دیدارش را انکار کرده اند...» کهف ۱۰۵-۱۰۳

بسیار دقت کنید که در اینجا سخن بر سر بی میلی و نومیدی به دیدار خداوند نیست بلکه انکار نشانه های خدا و دیداری است که رخ نموده است یعنی این نشانه ها و جمال را دیده و باور نکرده اند. یعنی خدای را با نشانه های جلالی دیده اند و انکار نموده اند. در اینجا سخن بر سر زیانکاران نیست بلکه زیانکارترین است یعنی بایستی با ارزش ترین چیز را بدست آورده باشند که باختن آن موجب بیشترین زیان شده باشد. و چه چیز با ارزش تر و مهمتر و جاودانه تر از دیدار خداست. چون دیده اند و انکار کرده اند. یعنی یافته اند و باخته اند. و این بمعنای انکار حقیقت جلالی و جمالی وجود اولیای الهی در هر عصری است که آئینه های لقای الهی هستند در آخرالزمان. زیرا کسی که خدای را دید و انکار کرد همه ارزشهای دیگر زندگیش هم خود بخود باطل می شود زیرا خداوند مبدأ و معاد و اساس همه ارزشها و نعمات است و اصلاً گوهره ارزش حیات و هستی

است. و لذا منکران اولیای الهی به اشد زیان و بطلت در کل زندگی دچار می شوند زیرا دیدار با خدا را انکار کرده اند. «هر که مرا دید خداوند را دیده است.» علی ع. ولی این زیانکارترین آدمها خودشان را نیکوکارترین و بهترین آدمها می پندارند زیرا از برترین نعمات الهی در رابطه با اولیای خدا برخوردار شده اند و خود منشأ این نعمات (نعمت الله - نعیم) را با توجیهای متفاوت انکار کرده اند یعنی اطاعت نکرده و به راه دنیاپرستی رفته و همه نعمات معنوی را صرف دنیا نموده اند و لذا به دنیایی ویژه دست یافته اند در حالیکه همه این ویژگیها توخالی و نابود شونده است و نمی تواند لحظه ای وجدانشان را ارضاء کند و لذا برای ایجاد انگیزه جهت ادامه زندگی دست به هر فساد و فتنه و عیاشی و تبهکاری ویژه می زنند و خود را تبدیل به پوچترین و ضد ارزش ترین موجود می سازند و اینست معنای زیانکارترین انسان پس از دیدار با خدا در وجود اولیای حق و عدم اطاعت و انکار. در این آیه به هیچ وجهی نمی توان لقای الهی را منسوب به قیامت کبرا نمود زیرا در قیامت کبرا هر کافر و مؤمنی خواه ناخواه دیدار می کند و امکان انکار هم نیست ولی در حیات دنیا هست. و اینان هماتهایی هستند که در قیامت کبرا با دیدار خداوند خود را در آتش سرنگون می سازند. این آیات تصدیق دگر و برتری بر ادعاهای ما در این رساله است که رساله عشق انسان و خداست و رساله لقاءالله در حیات دنیاست که مغز قرآن و اسلام و امامت است.

۲- آنانکه اولیای الهی را درک و دیدار نموده و از نعمات و کراماتشان برخوردار شده و احیاء گردیده و از عذابها رسته اند با تمام وجودشان می دانند که با خداوند روبرو شده اند و می دانند که همه این شفاعتها و کرامتها از برکت عشق وجود این اولیاء است. لذا انکار این اولیاء عین انکار عشق است. و لذا این انکار به اشد شقاوت و بی رحمی و رذالت منجر می شود و انکار کننده اش مبتلا به اشد ستم و قساوت مردمان ظالم می شود و فقط قادر به همزیستی با شقی ترین مردمان است زیرا به اشد شقاوت مبتلا شده است زیرا اشد عشق و رحمت را درک و دریافت نموده است که کمال جلال و جمال را شهود کرده و خود نیز از آن شهود، مشهود گردیده و زیبا گشته است که پس از انکار به اشد زشتی جمال هم می رسد که این اشد زیان است خاصه برای زنان.

۳- بدان که جمال الهی و لقاءالله انواع و درجات دارد و تجلی انواع و درجات صفات خداست از وجود اولیای خدا. همانطور که محمد مصطفی جمال مطلق رحمت خداست و علی ع هم جمال مطلق نعمت خداست و فاطمه س جمال مطلق فطرت خداست و... که جمال ذات احدی خداوند که جامع همه تجلیات است در قیامت کبرا دیدار می شود. و اینجانب به لطف حق این هر سه تجلی محمدی و علوی و فاطمی را دیدار کرده ام.

۴- «هر که مشتاق دیدار خداست باید اعمالش را اصلاح کند و غیر خدای را نپرستد.» کهف ۱۱۰- این آیه نیز دال بر امکان دیدار با خدا در حیات دنیاست وگرنه حتی کافران و منافقان هم در قیامت کبرا خداوند را دیدار می کنند خواه ناخواه. پس کسی که مشتاق دیدار خدا در آفاق یا مشتاق دیدارش در امام (انفس) است باید به صلح با عالم و آدمیان درآید و جهان را دوست بدارد و این دوستی و اتحاد با هستی است که امکان دیدار خدا را پدید می آورد زیرا کسی که با جهان و جهانیان در جدال است اصلاً کور است پس چگونه خدای را دیدار کند چه در آفاق و چه در انفس. کسی که چشم دیدن خلق را ندارد چگونه چشم دیدن خدای را دارد. خداوند محکمت قرآنی را بر زبان و در دل اینجانب اینسان ساده و رسا نموده است و قلب حقایق خود را در ساده ترین و عادی ترین آیات بر بنده آشکار ساخته است و بدینسان بر این بنده حقیر منتی بس کبیر نهاده است پس چگونه دیدارش را بر خلقش پنهان دارم در حالیکه دیدارش را بر بنده آشکار ساخته و حجتهای این دیدار را در کتابش بر بنده مستمراً عیان و بیان می دارد و هر آیه ای را بینه ای برتر می سازد و لذا این رساله را مهد برترین بیناتش قرار داده است.

۵- عده ای انسان در طول تاریخ بنام پیامبر آمده اند که ادعا کرده اند که کسی با آنها تماس گرفته که خدای خالق جهان و جهانیان است و همه بسوی او برمی گردند و مؤاخذه می شوند و اجر و عذاب می یابند و بهشت و جهنمی از برایشان وجود دارد و باید از احکام این پیامبران پیروی کنند تا عاقبت بخیر شوند. و سپس تقریباً همه مردمان جهان کمابیش این ادعاها را باور کرده اند ولی برخی اطاعت نموده و اکثراً براه خودشان رفته اند. ولی اکثر مردمانی که این پیامبران را باور دارند فقراء و درماندگان و بیماران و پیران هستند و هر چه که بشر بسوی عیش و شکم سیری و رفاه بیشتری می رود این ادعاها را کمتر باور می کند. خداباوری و عذاب امری واحد است و بندرت کسی رحمت را از خدا می داند ولی بدبختی را حتماً به او نسبت می دهد و پیامبرانش. این حقیقت هم در قرآن کریم مکرراً ذکر شده است. ولی از آنجا که همه بالاخره به پیری و سستی و بیماری و مرگ می رسند لاجرم خدای را باور می کنند تا لااقل پس از مرگ امیدی به حیات دگر داشته باشند تا مرگ را نیستی خود ندانند. از آنجا که ارزشی برتر از جاودانگی نیست خداباوری از این ارزش و نیاز حیاتی بشر سر برآورده است و تبدیل به باوری وجودی شده است زیرا جاودانگی و وجود و خدا دارای معنایی مترادف و علت و معلول هستند. اینست که خداباوری و دین امری فطری و وجودی است از برای موجودی که جاودانگی را درک می کند و آترا خواهان است و در حیات دنیا محکوم به مرگ است. یعنی اگر مرگ نمی بود خداباوری و دین هم در بشر پدید نمی آمد الا انگشت شماری از عارفان و اهل باطن که در همین حیات دنیا هم نمی توانند بدون خدا زندگی کنند. و لذا خدای عارفان از

زندگی است ولی خدای عامه مردمان از مرگ است. دین هم دو نوع است دین مرگ گرا و برای مردن و دین زنده و برای زیستن! خدای زنده و موجود و شاهد و مشهود و خدای غایب و مفقود و از اهالی قبور! ولی خدا و دین قرآن از نوع زنده و زندگی است و در همه جا و همه حال حاضر و ناظر و موجود است و با مؤمنانش زندگی می کند و به آنها از خودشان نزدیکتر است و نشانه هایش در همه جا آشکارست و پیروان آن بایستی در جستجوی دیدارش باشند و جز برای دیدارش کاری نکنند و هر کاری که به قصد غیر دیدارش باشد کافرانه و گمراه کننده است و مطلوب خداوند نیست که در این باب آیات بسیاری را شاهد آورده ایم. پس اهل دین و اسلام قرآنی و مؤمنان محمدی جز عارفان نیستند که فقط به امید و عشق دیدار با خدا زندگی می کنند و اینان از منظر اسلام مرگ و مرده پرستی، کافر و مرتد و ملحد محسوب می شوند و خونشان مباح است در حالیکه عارفان هرگز چنین نگاهی به کافران و مرتدان واقعی ندارند و آنان را دوست هم می دارند و خدمتشان می کنند. این کل حقیقت اسلام و سرگذشت و تاریخ اسلام است.

۶- بهرحال همه بخدا نیاز دارند. «ای مردم همه شما نیازمندید بخدا و فقط خداست که بی نیازست.» قرآن- اکثر مردمان فقط برای پس از مرگشان به خدا احساس نیاز می کنند و عده قلیلی هم از همین حیات دنیا به او نیازمندند و او را جستجو می کنند که اینان در قاموس قرآن همان مؤمنان هستند.

۷- همواره در طول تاریخ گروهی بوده اند که می گفتند ما خود با خدا رابطه داریم و نیازی به رسولانش نداریم و فقط آدمهای ابله از رسولان پیروی می کنند و ما خود عالم هستیم ولی خداوند اینان را بسیار ابله خوانده است. قرآن- این جماعت در عصر جدید بسیار بیشتر شده اند و اکثر مردمان بسوی چنین ادعائی می روند که: خدا کافیسست بی رسولان! که عامه این مدعیان را در عمل مردمی فاسق و تبهکار و شقی می یابیم که دارای هیچ تعهدی جز بولهوسی نیستند. برخی دیگر از مردم هم از رسولان مرده و سنت های آنان در تاریخ پیروی می کنند که در عمل دچار ریا و نفاق هستند یعنی بظاهر سنتی و متشروع و در خفا تفاوتی چندان با آن منکران رسول، ندارند. ولی در سراسر جهان عده قلیلی هستند که به جستجوی امامان و رسولان زنده می باشند و اساتید و آموزگاران زنده ای دارند که اینان از سنت عرفانی مذاهب پیروی می کنند هر چند که بسیاری هنوز امام یا استادی برحق و کامل نیافته و سرگردانند و بسیاری هم به دام شیادان و دجالان اسیرند. این انواع دین و معنویت در همه مذاهب جهان وجود دارد: منکران خدا، خداباوران بی رسول و بی شریعت، خداباوران سنتی که از سنت رسولان کهن پیروی می کنند و خداباورانی که دارای پیر یا استادی زنده هستند و تحت اطاعت او زندگی می کنند و نیز گروهی که فقط رابطه ای عاطفی با پیر خود دارند و براه خود می روند.

۸- این بدان که کسانی که برآستی به خدا ایمان دارند و دارای فطرتی زنده هستند و قصد خودفریبی ندارند و درد دین و معرفت و آدمیت دارند در این دوران دیر یا زود بالاخره به درک و کشف امامی زنده که آنان را از مهلکه آخرالزمان برهاند دست می یابند و امامت تبدیل به غایت ایمان دینی می شود و به این یقین می رسند که بدون امامی زنده و روحانی قادر به نجات روح خویش نمی باشند و بلکه قادر به رعایت حداقل تقوا و معنویت و عقلانیت هم نیستند. امامی که در وجودش خدای را احساس و درک می کنند و در رابطه با او یقین و امنیت و روح و عقل و اراده معنوی می یابند. امروزه امام باوری و امام شناسی تنها راه حفظ دین و ایمان و عقل و عاطفه است.

۹- بشر هر چه که در علم و عقول فنی و علیتی پیشتر می رود ناتوانی و بن بست و ظلمات این شعور را شدیدتر احساس می کند و لذا بشر آخرالزمانی چون روی به حق کند دارای جدیت و عمق و باوری محکمتر است زیرا از عقول مادی بیشتری برخوردار شده و از آن مأیوس تر است. بشر هرگز در طول تاریخ از دنیا و علوم دنیوی به این حد مأیوس نبوده است و این یأس دارای ماهیتی حق جویانه و عرفانی است.

۱۰- نومیدی از دنیا و زندگی و علوم و فنون و رفاه مادی در عصر ما زمینه چند پدیده مدرن است: تخذیر و مستی، خودکشی، آنارشیزم و جنون و توحش و شقاوت و ستمگری و ستم بری و تبهکاری از يك سو و گرایشات کاملاً جدید معنوی و عرفانی از سویی دیگر!

۱۱- امروزه يك جریان شبه عرفانی در سراسر جهان پدید آمده است که بسیار متنوع است و اسامی بسیاری هم دارد که هدفی جز جستجوی آرامش بهر قیمتی ندارد که از هر وسیله و روشی هم در این راه بهره می برد. آرامشی که بتواند يك معنای درونی و اتکاء به نفس و هویت ایجاد کند تا فرد بتواند در خود قرار گیرد و خود را باور کند و عزیز شمارد. پوچی بزرگترین بحران انسان مدرن است که بایستی آنرا مادر همه بحرانهای دیگر دانست. و این شبه عرفاناتها که معجونی از روانکاو و تمرکز ذهنی و تلقینات مصنوعی و ورد و شعر و اوهام و تصورات است برای اندک مدتی تبدیل به مقری از خود می شود و نوعی سرگرمی که بسرعت عیب می گردد و به مسخرگی می گراید و موج شدیدتری از نومیدی و پوچی را بهمراه می آورد. امروزه حتی بسیاری از طلبه های دینی جهت کسب حداقل آرامشی که در دین می جستند و نیافتند به یکی از این دکانهای عرفانی رجوع می کنند. این بدان معناست که دین تاریخی و مرده گرا از حیث حداقل انتفاع هم ساقط شده

است زیرا در یوم الدین و آخرالزمان قرار داریم و «الساعه» وجدانها را بخود می خواند زیرا در محضر پروردگاریم! و لذا زیانکارترین مردم همانا بشر مدرن است که لقای الهی را منکر است. کهف ۱۰۵-۱۰۳

۱۲- آنکه خدای را در دل بخواند و بر این تمنا استوار بماند و استقامت ورزد ندای امامش را از دل می شنود و در بیرون دیدارش می کند و برای لقای الهی مهیاست. و این وعده الهی در قرآن است.

۱۳- بدان و یقین کن که فقط آن کس که در جستجوی دیدار خداست امامش را می یابد و حقش را می پذیرد و بحق خود نائل می آید. «بزودی نشانه های خود را در درون و بیرونشان آشکار می کنیم تا برایشان معلوم شود که او حق است. آیا پروردگارت که شاهد بر هر چیزی است کفایت نمی کند. هشدار که آنها از ملاقات پروردگارش در شك هستند. بدانید که او بر هر چیزی محیط است.» فصلت ۵۴-۵۳

یعنی تنها علت عدم درک و تصدیق حق اولیای الهی اینست که مردمان اصلاً باور ندارند که خداوند دیدار کردنی باشد بخصوص در همین حیات دنیا. زیرا همه صفاتی که از اولیای الهی صادر می شود همانا صفات خداست همچون رحمت و شفاعت و کرامت و تحول و تبدیل نفس و گره گشایی معجزه آسا از بن بست های زندگانی مردم. و چون باور ندارند که خداوند در عالم هستی و در حیات روزمره حضور داشته باشد پس امام را هم یا انکار می کنند و یا جادوگر می خوانند. یعنی فقط مشتاقان دیدار خدا قادر به درک و تصدیق حق «او» یعنی امام هستند زیرا خود خداوند نشانه های خود را از وجود «او» آشکار می کند هم در برون و هم در درون بواسطه دل و عقل و رویای صادق. زیرا می فرماید که ما نشانه های خود را آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است. به همین دلیل در سنت عرفان شیعه این باور وجود دارد که کسی که از وجود امامش لقای الهی را انتظار ندارد اصلاً امامت را درک و تصدیق نکرده است. و لذا برترین زیانها از آن کسانی است که امامی را درک کرده و نشانه های الهی را در او یافته و در خواب یا بیداری جمالی و جلالی از حق را در صورت او شهود کرده اند ولی بدلیل عدم اطاعت به انکار رسیده اند زیرا ارتباط روحی با امام را از دست داده و دیگر از کراماتش برخوردار نیستند. و این مصداق آیات ۱۰۵-۱۰۳ سوره کهف است. و نیز این سخن خدا که «آنانکه کسی غیر خدا را بر خود به ولایت گزیده اند خداوند خودش حافظ آنهاست.» شوری ۶- که مجدداً می فرماید «پس اگر غیر خدا را ولی خود ساخته اید هموست خدای شما که ولی شماست. همان خدایی که مرده را زنده می سازد و بر هر کاری قادر است.» شوری ۹- یعنی همه صفات خلاق الهی از وجود اولیای او بر شما رخ می دهد پس خدایی غیر او قرار ندهید و دو خدایی (شرك) پیشه نسازید که خدای ذهنی اساس شرك است. «اکثر مردمان خدای ذهنی را می خوانند که هوای نفس آنهاست و این شرك و ظلم عظیم است.» قرآن- آیا واضح تر و ساده تر و یقین بارتر از این هم می شد که خداوند حق ولایت مطلقه امامان زنده را تصدیق کند و کل الوهیت خود را به آنان منسوب نماید؟ برآستی که چه کور بوده اند آنهمه مفسرانی که دم از ولایت و تشیع هم می زده اند و سپس عرفای حقه را مرتد می خواندند و حکم قتلشان را صادر می کردند.

۱۴- پس طبق آیه ۵۴ و ۵۳ سوره فصلت آشکارا درمی یابیم که کسی را نمی توان ولی و امام هدایت خود دانست مگر اینکه فرد مؤمن و مرید وجود پیرش را عرش خدا بداند و تمنا و شوق دیدار خدا را از آئینه جمال پیر داشته باشد. به زبان ساده تر مؤمن بایستی پیرش را رب و اله و وجه الله خود بداند.

۱۵- قبل از خلقت جهان، جز خدا نبود و حالا هم جز خدا نیست و پس از قیامت هم جز او نخواهد بود. تفاوتها فقط در درجه و نوع ظهور و بروز خداوند است و حقی هم جز این تجلی نیست و اصلاً حق یعنی حق تجلی. این همان امری است که ابلیس انکار و عداوت نمود زیرا مخالف ظهور خدا در بشر بود و این ظهور را شرك و کفر می پنداشت و لذا همه مخالفان این حق از پیروان ابلیس هستند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. زیرا او با مقام خلافت الهی آدم عداوت کرد. بدان!

۱۶- یعنی قبل از خلقت و در خلقت و پس از پایان عالم، هیچ چیزی اضافه یا کم نشده است فقط آشکار و آشکارتر شده است و می شود آنچه که از ازل وجود داشته است. آنچه که رخ نموده است وجود است که به شهود آمده است.

۱۷- «شفاعت از آن خداست و کسی که شاهد بر حق باشد.» قرآن- یعنی شاهد بر خلافت جهان و جهانیان بر جای خدا باشد که مظهر خداست و کسی که شاهد بر این حق و خلافت باشد شاهد بر حق وجود خود و خلافت خودش هم هست یعنی خلیفه است. زیرا خلیفه خدا کسی است که بداند و ببیند که خلیفه خداست و این بار امانت را به حق حمل نماید و حقوقش را ادا کند. و کسی قادر به ادای این حق است که عاشق این حق باشد یعنی عاشق عشق! یعنی شفیعان جمله عاشقانند از جمله عاشق بر خلق زیرا خلق را مظهر حق می بینند. یعنی جز خدا نمی بینند!

۱۸- پیروی از سنت پدران که همان نژادپرستی است در قرآن کریم اساس منطق کافران می باشد که فراوانترین مفهوم کتاب خداست. و این سنت چه مذهبی باشد و چه غیرمذهبی در هر دو حالت کفر است که نوع مذهبی اش کفری مضاعف یعنی نفاق است. و عجباً که در فلسفه های اسلامی مطلقاً از این ترجیح بند کثیر قرآنی سخنی در میان نیست و بدون اغراق ادعا

می‌کنم که نخستین کسی بوده‌ام که کفر را بعنوان یک دستگاه فلسفی-روانشناختی بر اساس معرفت قرآنی تبیین و معرفی کرده‌ام که تنها راه نجات از آن را معرفت نفس دینی و عرفان دانسته و آنرا هم تبدیل به یک دستگاه ایدئولوژیکی نموده‌ام و این شاهراه نجات قرآن از مهجوریت در آثار ماست.

۱۹- و این را هم باید دریافت که نژادپرست‌ترین یعنی کافرترین آدمها عاقبت به اشد عداوت خونین با نژاد خود می‌رسند و این عین حق و عدالت است و خودبراندازی.

۲۰- برخلاف فلسفه مارکسیزم که محور نبرد افراد و جوامع بشری در تاریخ را تضاد طبقاتی می‌داند بنده این محور را نژادپرستی معرفی کرده‌ام و به اثبات رسانیده‌ام که تضاد و نبرد طبقاتی هم زیرمجموعه و معلولی از نبرد نژادپرستانه است و این اساس جامعه‌شناسی قرآنی می‌باشد که عین واقعیت جامعه در تاریخ است.

۲۱- دریاب که نژادپرستی عین کفر است و کفری هم جز نژادپرستی نیست که گاه در لباس شرع پنهان می‌شود و گاه در لباس مدرنیزم.

۲۲- اینکه اکثر مردمان بامذهب و لامذهب از سنت پدران و نژاد خود پیروی می‌کنند و لذا خداوند اکثر مردم را کافر خوانده است بدلیل سختی ترک عادات رفتاری و روانی است یعنی سختی در تغییر کردن و دگر شدن! و این همان سختی در تقواست چرا که تقوا همان ترک عادت است.

۲۳- عادات کهن رفتاری، گفتاری، عاطفی، فکری، روانی، اخلاقی و معیشتی که کل هویت یک فرد است کل نژادپرستی و کفر است و اساس جهاد اکبر برای کسانی است که قصد توبه و ایمان و اصلاح دارند و این عین نژادزدانی و کفرزدانی عملی از خویشتن است و کل قلمرو تقواست.

۲۴- اگر ازدواج نیمی از دین و بلکه شالوده دین است به این دلیل است که دو انسان از دو خانواده و فرهنگ و احساس و عادات متفاوت مجبور به همزیستی هستند و توفیق اجباری در ترک بسیاری از عادات فراهم می‌آید که اصل تقوا و خودشکنی است و نبردی بر علیه کفر و نژادپرستی محسوب می‌شود و لذا ازدواج خارج از نژاد همواره توصیه شده است و ارجح است.

۲۵- و بدان که علت العلل شکست اکثر ازدواجها چیزی جز بی‌تقوایی زن و شوهر نیست و اینکه هیچ تلاشی در ترک عادات نژادی خود نمی‌کنند و این همان اصرار در کفر است. پس شکست زناشویی دلیلی جز نژادپرستی ندارد که قلمرو کفر است که هر کسی راه و رسم نژاد خود را بهتر می‌داند.

۲۶- اگر ازدواج نیمی از دین است به دلیل توفیق اجباری در تغییر کردن و غیر شدن است که اساس رشد انسان می‌باشد.

۲۷- پس واضح است که نژادپرستی به یک لحاظ عین عادت پرستی کهن است که برخی رفتاری و گفتاری است و برخی ناخودآگاه و روانی و عاطفی است که ریشه در ژنتیک دارد و جز ایمان و تقوا راهی برای خروج از اسارت ژنتیک نیست که همان اسارت دهر است و ظلمات!

۲۸- انسان نژادپرست (عادت پرست و بی‌تقوا) یک فسیل زنده است و برآستی بقول قرآن از سنگ هم سخت‌تر و شقی‌تر است. بدان که عادت شکنی موجب فروپاشی شقاوت نفس است تا دل مشمول رحمت حق و محبت پذیر شود و اهل هدایت!

۲۹- «برآستی که این قرآن بسوی قیامتی مستمر هدایت می‌کند و به مؤمنانی که به صلح رسیده‌اند مژده اجری کبیر می‌دهد.» اسراء ۹-

برای مؤمنان اجری برتر از لقاءالله نیست و اجر کبیر در قاموس قرآن و برترین اجرهاست که حاصل قیامتی بر پا و دائمی است که دیدار با خدا را موجب می‌شود. یعنی قرآن کتاب قیامت و اسلام دین قیامت است زیرا رسولش هم رسول قیامت است زیرا با خدایش دیدار کرده است.

۳۰- «بدینگونه به تو گفتیم که پروردگارت بر همه مردمان احاطه دارد و رویانی را که به تو نمایانیدیم و شجره ملعونه در قرآن را جز برای امتحان مردم قرار ندادیم و ایشان را هشدار میدهیم ولی جز بر طغیان شدید آنان نمی‌افزاید.» اسراء ۶۰-

از این آیه آشکارا درمی‌یابیم که ماجرای شجره ملعونه در بهشت آدم- حوایی امری مربوط به همه مردمان جهان در حیات دنیاست و آن واقعه همواره در هر رابطه زناشویی جاریست و متأسفانه این تذکرها و هشدارها جز بر عداوت و طغیان و

کفر و نژادپرستی اکثر مردم نمی افزاید. و بنده خود به تجربه این حقیقت را در زندگانی اکثر مردم شاهد بوده ام که هر کسی را که از نژادپرستی برحذر داشته ام بر آن افزوده است. و در این رازی بزرگ است. فقط در ارادت و عشق عرفانی به اولیای خدا امکان نجات از دوزخ نژادپرستی هست. بدون عشق به نژاد نتوان از ابتلائی به نژاد رها شد.

۳۱- «و از قرآن آنچه برای مؤمنان شفا و رحمت است نازل می کنیم...» اسراء ۸۲-

این آیه نشان می دهد که قرآن پس از رسول اکرم ص، بر مؤمنان امت هم در هر عصری نازل می شود که به اندازه نیازشان است. یعنی قرآن همواره در حال نزول است تا پایان جهان. و مبنی بر این نزول فقط آیات کلامی و مفهومی است بلکه آیات شهودی و عرفانی هم هست که قیامت مؤمنان را بر پا می سازد که غایتش لقای الهی است که غایت رحمت خدا بر بنده است. بخصوص که این آیه از سوره اسراء (معراج) است و خطاب این آیه به آینده است یعنی پس از رسول و عرصه ختم نبوت! و نیز این آیه «سپس کتاب آسمانی را بر بندگان خود که برگزیده بودیمشان به میراث دادیم که برخی ستمکار بخویش برخی میانه رو و برخی پیشتاز در نیکی هستند به اذن خدا. و اینست فضل کبیر.» فاطر ۳۲-

۳۲- آدمی و بخصوص انسان مدرن قربانی بازیگریهای خویش با خویشتن است که هولناکترین این بازیها همانا بازی با معارف عرفانی است که عقل و اراده را نابود می کند. و اینست که بشر مدرن از حداقل عقل و اراده حیوانی نیز تهی است.

۳۳- هر که شقی تر است تعشیقش بیشتر است. هر که احمق تر است عرفان پناهی اش شدیدتر است. و هر که بی اراده تر است قدرت نمائی اش بیشتر است. و هر که بی وجودتر است تلاشش برای اثبات وجود، بیشتر است. اساس عرفان همین حقایق است که باید دریایی و تصدیق کنی و بر آستانه عدم قرار گیری یعنی همانجایی که هستی! تا طلب وجود نمائی از انسان صاحب وجودی!

۳۴- اساس ایمان همان باور کردن حقایق زندگیست که به باور خدا و آخرت می رسد که این کمال ایمان است. یعنی کافران اصلاً هیچ چیزی را باور ندارند حتی دریافتهای حسی و غریزی خود را. زیرا نمی خواهند هیچ تعهدی داشته باشند. این گریز از عهد و وفا منشأ واقعیت گریزی و بیزاری از تفکر است. کافران فاقد فکرند و ذهنیت آنها جز خیالبافی و هوسبازی و مکر و بازی نیست. و لذا بقول قرآن خوب و بد و پاک و ناپاک برایشان یکسان است و این پوچ انگاری و نیستی پرستی است که در نیمه دوم عمرشان تبدیل به انواع عذابهای روانی می شود که افسردگی و عذاب عقیم یکی از آنهاست.

۳۵- کافران فاقد تفکر و خصم تعقل هستند و این امر را عشق می نامند و حال. در صورتیکه اتفاقاً از حال گریزانند همچون از آتش. و این گریز از خویشتن بصورت پناه بردن به انواع تنوع طلبی و عیاشی و هرزگی و دنیاپرستی رخ می دهد.

۳۶- آنچه که معنویت و ایمان نامیده می شود حاصل تفکر درباره محسوسات و تجربیات روزمره و غرایز است که یافته های بیرونی را بر قلمرو دل و جان و روح می کشاند و باطنی و روحانی می سازد که غایت آن مکاشفات غیبی و لقاءالله است.

۳۷- بدان که یاد خدا هم در جریان تفکر درباره زندگی و کار جهان و جهانیان پدید می آید و غیر از این ورد و خرافه و هذیان است.

۳۸- اندیشه درباره خود و معنای زندگی و هدف از هستی خویشتن است که انسان را به اعماق وجود می کشاند و با خدایش روبرو می سازد و با همه اولیای الهی در باطن محشور می کند. «آنانکه خدای را در دل یاد می کنند با بندگانی روبرو می شوند که ساجدان و ذاکران درگاه حقتند.» قرآن- این همان راه و روش رسیدن به امام است. این باور حاصل تجربه شخصی خودم در زندگیست که تصدیقش را در قرآن نیز یافتیم.

۳۹- بدان که علم و آگاهی برای آدم بی تقوا و خودپرست موتور محرکه سقوط و گمراهی اش خواهد شد و تباهی اش را تسریع خواهد کرد. «آیا دیده ای آنکه هوای نفس خودش را خدای خود گرفت خداوند او را بواسطه علمش گمراه کرد و او را کور و کر و احمق ساخت.» جاثیه ۲۳- و آیا براستی چگونه می توان نفس خود را خدای خود قرار نداد؟ آیا بدون ارادت و اطاعت از امامی زنده می توان از خودپرستی نجات یافت؟ هرگز!

۴۰- «هیچ رسولی به سوی مردمان نفرستادیم مگر اینکه حق آنچه را که در نزد آنهاست به یادشان آورد.» قرآن- یعنی هر فرد و قومی بداند و تصدیق کند که کل شرایط و امکانات زندگانش و هر آنچه که هست عین حق و رحمت و صلح است و هیچ ستم و نقصانی در کار نیست. و این همان اسلام آوردن و تسلیم شدن است و صالح گشتن و به صلح رسیدن با خود و زندگی است. یعنی حقیقت را در واقعیت دیدن و واقعیت را عین بهشت موعود یافتن که اجر تصدیق این حق است و راه

سعادت و رستگاری در دو عالم! یعنی همه در بهشت زندگی می کنند ولی بدلیل کفران نعمات خدا، به عذاب و زجر افتاده اند و نسبت به بهشت زندگی خود کور شده اند. بهشت واقعیت است و دوزخ حاصل کفر و جهل و انکار بهشت است. و پیامبران آمده اند تا این حقیقت را به مردم بفهمانند! یعنی برای خوشبخت بودن کافیسست که فقط باشی و بفهمی! «دوزخی جز بی معرفتی نیست.» علی ع. پس اسلام مذهب اصالت معرفت است. هر که فهمید خوشبخت شد! «و بهشت برای متقین بسیار نزدیک است.» ق ۳۱-

۴۱- و آفرینش جدید حاصل معرفت درباره حق آنچه که هست می باشد. و قیامت نیز! و قیامت کبرا نیز حق آنچه که هست را آشکار می سازد به جبر!

۴۲- بهشت برای کسی بسیار نزدیک و قابل حصول است که سر جایش باشد و از خود دور نشود و این عین تقواست. هر که خودش باشد در بهشت است. «متقین در بهشت هستند زیرا آنچه که خداوند به آنها داده است را پذیرا هستند.» ذاریات ۱۶- ۱۵ و این عین اسلام و تسلیم واقعیت موجود زندگی خود شدن است و انکار و کفر و گلاویه و ستم نکردن و زور نزدن! زیرا «زمین و آسمانها و هر آنچه که بین آنهاست را به حق آفریده ایم.» قرآن- یعنی کامل و بی عیب و مطلق و آرماتی. «و همه آنها را به تسخیر وجود شما درآورده ایم.» قرآن- و این همان بهشت است که برای رسیدن به آن بایستی حق جهان را درک کرد. پس آن نوری که جهان را بهشت می سازد معرفت است.

۴۳- آری قیامت فرا رسیده است هر چند که خنده تان می گیرد و گریه تان نمی گیرد. «قیامتی که در راه بود از راه رسید و جز خداوند آشکار کننده اش نیست پس آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و نمی گزید پس بسیار غافلید.» نجم ۶۱- ۵۷

و این اعلانیه خدا در کتابش در سوره نجم و پس از شرح معراج پیامبر است. در این باب ببینید که بارها درباره اش صدها حجت علمی و عقلی آورده ایم. برآستی چند نفر از علمای اسلامی وقوع جاری قیامت را باور دارند؟

۴۴- آری قیامت فرا رسیده است و علانمش مستمراً در حال آشکار شدن است در آفاق و انفس بشری همانطور که در سائر آثارمان متذکر شده ایم. و تنها چیزی از این واقعه که نمی بینید جمال خداست که مستلزم جهاد و معرفت و تقوا است.

۴۵- همه علانمی که در قرآن مختص قیامت است در روایات امامیه مختص ظهور امام است. و این همان است زیرا خداوند از انسان رخ می نماید همانطور که خودش شهادت می دهد که: خدا شهادت داده که جز او خدائی نیست و این حق را ملانگ و علمای بر حق و برپادارندگان عدالت اجتماعی تصدیق می کنند. قرآن-

۴۶- آری قیامت فرا رسیده است. نجم ۵۷- و هر گاه که چند تن مؤمن خالص دل بهم دهند تا دین خالص را بر پا دارند قیامت نفسشان رخ می دهد و بدین طریق دربی از قیامت نفس جامعه هم رخ می نماید و نشانه هانی از قیامت در زمین و آسمان برای همگان آشکار می شود. مجادله ۷- و این قیامتهای صغرا است که برپادارندگان اولیای الهی هستند.

۴۷- «خداوند مقرر داشته است که من و رسولانم پیروز گردیم و برآستی که خداوند قوی و عزیز است.» مجادله ۲۱- این «من» همان امام مطلق است و رسولان او در آخرالزمان که برپادارندگان قیامتهای دورانند و داعیان قیامت و لقاءالله. این اولیای امام زمان جانشین انبیا سلف هستند در آخرالزمان! و اینانند که انبیا سلف به مقامشان در نزد خدا غبطه می خورند.

۴۸- «خداوند بر مؤمنان منت نهاد آنگاه که از میان خودشان رسولی برانگیخت که آیات او را بر آنان بخواند تا پاکشان سازد و به آنان کتاب و حکمت آموزد در حالیکه در گذشته در گمراهی آشکار بودند.» آل عمران ۱۶۴- این رسولی که مختص مؤمنان است بی تردید یک رسول از جانب امام است که برای هدایت آنان آمده است و ولی آنهاست به مصداق این سخن «خداوند مقرر داشته است که من و رسولانم پیروز گردیم.» مجادله ۲۱-

۴۹- دین و قرآن برای کفران و در باور آنان امری قدیم و تمام شده است یعنی اساطیر الاولین. برای منافقان اموری مربوط به آینده و پس از مرگ است. و فقط برای مؤمنان اهل معرفت عین واقعیت جاری زندگی است. و این برای کسانی است که الساعه یعنی قیامت را دریافته باشند. یعنی امروزه کسی که قیامت را درک و دریافت نکرده باشد از حقیقت دین و قرآن بیگانه است و اسیر افسانه و آرمان است. مسئله امامت برای شیعه هم از همین سه مقوله است یعنی عده ای امامان مرده را می پرستند عده ای امام آینده را که قرار است در زمانی نامعلوم ظهور کند و عده قلیلی هم دارای امام زنده اند و اینان شیعه حقیقی اند.

۵۰- هر گاه که يك انسان براي مبارزه با ظلم نژادش و احیای حق از خاندانش جدا می شود و هجرت می کند بر جرگه آدمیت وارد می شود و يك آدم یا حوا است. این بدان! آدم و حوای قرآنی اینگونه است و نه آنگونه که در قصه های عامیانه و شبه عالمانه خوانده و شنیده می شود. همینطور است مابقی قصص قرآنی همچون وقایع مربوط به حضرت نوح و ادریس و ابراهیم و موسی و ایوب و یوسف و هود و یونس و عیسی و یحیی و محمد ص و پیروان و مخالفانشان. یعنی هر مؤمنی در آخرالزمان در هر مرحله از رشد و تکامل ایمانی اش يك نوح یا ابراهیم یا ایوب یا یوسف و غیره است که در کمالش محمدی است. این بدان!

۵۱- «کسانی که آیات و بینات و هدایت الهی را که بر آنان نازل شده کتمان می کنند خداوند آنان را لعنت می کند...» بقره ۱۵۹- این پاسخی است به کسانی که بر ما ایراد می گیرند که چرا مشاهدات غیبی و اسرار الهی را فاش می کنیم و بدینسان ما را تکفیر می کنند و مرتد می خوانند. در حالیکه تبیین این حقایق از اوجب واجبات است زیرا خداوند هرگز کسی را از بابت عدم انجام واجبات شرعی لعنت نکرده است. پس کسی که این حقایق را بداند و ببیند و بر مردمان بازگو نکند همچون ابلیس مورد لعنت خداست. پس آنانکه مانع و مخالف بیان این اسرار هستند نیز از پیروان ابلیس هستند و مشمول لعنت خدا می باشند. «الا کسانی که توبه کنند و آن اسرار را آشکار سازند...» بقره ۱۶۰-

۵۲- و خداوند از مصدر سه عرش خویش بر این بنده تجلی فرمود به جمال تمام: عرش رحمان، عرش کریم و عرش اعلی! جمال رحمانی اش محمدی- فاطمی بود. جمال کریمش هم علوی- فاطمی بود. ولی جمال اعلاش خودم بود به مصداق این آیه که «انسان را جز جمال اعلائی پروردگارش چیزی برای مطالبه نیست که در نزد پروردگارش به ودیعه داشته باشد.» لیل ۱۹-

۵۳- اصلاً بزرگترین یاری متقابل خدا و انسان همین است که خداوند بینات و کرامات و تجلیات خود را بر بنده آشکار می کند و بنده هم آنرا بر مردمان آشکار کند که به مثابه جهادی همه جانبه با جان و مال و عزت و آبرو و آسایش و دین و ایمان خویش است. همانطور که همه این بلاها و امتحانات را تاکنون تجربه کرده ایم و بارها تا سر حد مرگ رفته ایم و ملامت ها و تهمت ها و عداوتها و مذلتها کشیده ایم.

۵۴- زنده کردن آئین ابراهیمی و کرامت عیسوی و هجرت موسوی و قرآن محمدی و فطرت فاطمی و عرفان علوی، افتخاری است که خداوند در این دوران آخرالزمان بر عهده اینجانب نهاده است که به حول و قوه الهی از عهده اش به نیکی برآمده ام که چیزی جز تبیین و تحویل و تأویل و تعیین و تأخیر کمالی آن سه جمال نبوده است.

۵۵- «هر کسی بر جمالش عمل می کند.» اسراء ۸۴- بدین لحاظ کل مجموعه آثارم چیزی جز عمل به جمال اعلائی پروردگارم که از عرش اعلائی او در عرش عظیمش متجلی شد نبوده است یعنی تبیین کمال جمال علیینی خودم! یعنی همان جمالی که خداوند مرا در احسن تقویم و در مقام اعلی العلیین آفریده بود که در کسوف سال ۱۳۷۵ در مشهد مقدس شهود نمودم که من اوئی بود: یا من هو! «خداوند شهادت داده که جز او الهی نیست.» قرآن-

۵۶- پس اگر قیامت از راه رسیده که رسیده است پس خداوند هم رخ نموده است. به چه صورتی؟ به همان صورتی که به انسان هم داده است از همان کسی که روحش را در او دمیده است زیرا صورت و سیرت یکی است و ظاهر و باطن یکی است همانطور که هر کسی هم به صورتش عمل می کند یعنی عملی خدایی دارد یعنی صاحب کرامت است و شفاعت و بدعت و احیاءگری! همانطور که همه موجودات عالم غیب از جمله ملانک هم چون آشکار شوند در صورت بشری رخ می نمایند. و اینست که بر نماز خداوند را نه تو که او خطاب می کنیم! در اینجاست که تناقض لاله الاالله و لاله الا هو برطرف می شود. و اینست که کافران در قیامت خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند چون خدای را به صورت خود می بینند یعنی صورت اعلائی خدای را که صورت خودشان است شهود می کنند و لذا از خود انتقام می ستانند. و این سر عشق خدا به انسان است. «هر که خدای را از یاد برد خودش را از یاد می برد.» قرآن- این کافران عشق را شرک می نامند همچون ابلیس!

۵۷- «قبله هر کسی آن سمتی است که خداوند به او روی می نماید.» قرآن- و لذا قبله يك مؤمن حقیقی و شیعی، امام اوست و اینست راز خروج حسین ع از مراسم حج و خانه کعبه تا مرز بین امامیه و غیر امامیه را واضح نماید و بلکه اصلاً حق کعبه را هم روشن تر سازد که خانه خدا، به این دلیل خانه خدا شده که جغرافیای ظهور امامت بوده است یعنی مکانی که ابراهیم و هاجر از نژاد خود گذشتند و به نژاد پیوستند و امامت یافتند. یعنی قبله و خانه خداست که بواسطه وجود امام و حق امامت، ارزش می یابد و نه بعکس. و امام حسین همین میزان را برپا نمود و شیعیان را به این واقعه امتحان نمود که اکثراً باختند و خانه خدا را بر عرش زنده او ترجیح دادند و به زبان واضح تر بین خدا و خانه اش مخیر شدند و انتخابی ناحق نمودند الا انگشت شماری که در کربلا با حسین ماندند که وجه الله بود. واقعه کربلا انتخابی بین بیت الله و وجه الله

بود یا بیت الله و خلیفه الله! به همین دلیل پس از واقعه کربلا خانه کعبه دو بار از میان رفت یکبار بواسطه آتش سوزی و یکبار بواسطه سیل! و لذا ساختار اصلی کعبه بکلی دگرگون شد. که این نیز حجت و عبرتی بود برای مشرکان!

۵۸- اگر آزادی بمعنای اقتدار خلاق و مختار اراده است که مظهرش خداست پس انسان آزاد انسانی است که به هویت الهی در ذات خود رسیده باشد و بر جای خود قرار گرفته باشد که این تعریف علی^ع از عدالت است. پس آزادی جز از عدالت برنمی خیزد و این دو امری واحد است که امام مظهر انسانی آن است که البته قدرت مطلق اراده اش را عاشقانه به خدمت اراده الهی می گیرد که عین عدالت است و عدالت عین وجود است و صاحب وجود بودن و خود بودن. و آزادی و عدالت هر دو حاصل خود بودن است و خودی جز خدا نیست. پس آزادی و عدالت دو وجه از عرفان است و دو محصول آن. که در مرکز این مثلث عشق قرار دارد.

۵۹- «چه دینی بهتر از روی خود به خدا نمودن و پیروی از ابراهیم حنیف است.» نساء ۱۲۵-
یعنی صورت و جمال خود را برای خداوند قرار دادن بهترین دین است که دین ابراهیم حنیف است و پیرو چنین دینی زیبا می شود «و هو محسن». و این فقط زنان نیستند که جمال خود را برای مردان قرار می دهند و روی به مردان هستند بلکه مردان هم متقابلاً اینگونه اند الا اینکه پیرو آئین ابراهیم حنیف باشند. و این روی دیگر سکه عفت و عصمت است که نگاه نکردن به نامحرمان است: نه نگاه کن و نه کاری کن که نگاه شوی! حضرت فاطمه س. یعنی نه کسی را به دل راه ده و نه بر دل کسی وارد شو! «چون دل به دنیا دهی آتش دوزخ را در خود برپا کرده ای.» قرآن- و این آتش باطن و صورت تو را هم می سوزاند و تو را زشت می کند همانطور که دلت را می سوزاند و تباه و شقی می کند.

۶۰- بنگر که انسان مدرن از زن و مرد اکثراً مبتلاً به امراض لاعلاج جلدی بخصوص در صورت هستند و از فرط سوختگی و زشتی انواع داروهای مهلک را مادام العمر بکار می برند و عاقبت صورت خود را به تیغ جراحی می سپارند. این عذاب روی نمودن به غیر خداست و غیر خدا را بر دل وارد کردن.

۶۱- همه صاحبان صورتهای مریض دارای دل‌های شقی هستند. و این دو امری واحد است. «هر چه در دل است در رخسار آشکار است.» علی(ع).

۶۲- پس جمال خود را فقط برای خدا نگهدار تا فقط او آنرا تماشا کند و محرمان.

۶۳- این کوری چشم دل است که آدمی در آخرالزمان که عرصه ظهور جمال حق است همواره خدای را می بیند و باور و درک نمی کند و تبدیل به زیانکارترین موجودات میشود «چه کسی زیانکارتر از کسی است که دیدار پروردگارش را انکار نمود.» قرآن- روی به غیر خدا نمودن است که چشم دل را کور و ظلماتی میسازد که خدای را می بینی و نمی بینی! می بینی و نمی شناسی. می شناسی و باور نمی کنی. باور می کنی و انکار می کنی.

۶۴- عارفان و اولیای صاحب دم در فرهنگ عرفانی ما همان صاحبان روح الهی در هر عصری هستند که به لقای الهی رسیده و مؤمنان را القای روح می کنند بواسطه تلقین اذکار و کلام و معارفشان. اینان منشأ دم الهی و نفخه روح حق در مردمان هر عصری هستند و امامان زمان خویشند. این همان دم مسیحانی است که رحمت و شفا برای مؤمنان است که در عارفان بصورت بینات عرفانی و حکمت های قرآنی هم ظهور می یابد. اینان آئینه های دیدار با امام زمان ع و لقای الهی هستند و پرچم داران قیامت دوران!

۶۵- چون چند نفر از مؤمنان اهل ذکر و معرفت قلبی گرد هم آیند و اسرار عرفانی در میان نهند و محفل انس حق پدید آید خداوند در جمعی حاضر می شود و قیامتی در آن جمع بر پا می شود که گاه بصورت سماع عارفانه رخ می دهد. این همان واقعه آیه ۷ سوره مجادله است که قبلاً ذکرش رفته است که البته محور چنین جمعی بایستی یکی از عارفان اهل معرفت باشد. این همان اقامه صلوة مؤمنان است به امامت امامشان!

۶۶- اگر آیات و مفاهیم بظاهر تکراری قرآن کریم را حذف کنیم شاید بیش از دو سوم قرآن حذف شود. این معما برای اینجانب تا همین اواخر حل نشده بود تا در جریان تألیف این رساله حل شد زیرا خودم هم در این رساله بارها يك آیه یا معنایی را تکرار می کنم و از تکرار کردنش راه گریزی ندارم. زیرا هر بار که آیه یا معنایی را می نگارم بتازگی احساس می کنم که حقیقتش را یافته و نوشته ام. یعنی يك آیه و مفهوم دارای حقیقتی کثیر است و لااقل برای هر يك هفت حق موجود است. و اینست راز تناقض هانی که در قرآن یافت می شود که نردبان تکاملی يك آیه یا معناست. این مسئله یکی از مهمترین علل تفرقه در پیروان این کتاب بوده است که رسول اکرم آنرا رحمت دین خود خوانده است یعنی وسعت ابعاد و آفاق معارف قرآنی.

۶۷- عجا که همه شاه کلیدهای معارف و حکمت های قرآنی که موسوم به محکمت قرآن هستند دارای دو وجه و دو معنای کاملاً متفاوت و گاه متضادند که مؤمنان از يك سوي آن وارد شده و هدایت می شوند و کافران از وجه دیگری وارد شده و گمراه می شوند و منافقان در این میانه می مانند و رسوا می شوند. یکی از این نمونه ها عبارت است از «شهد الله انه لا اله الا هو». مؤمنان در این آیه «هو» را امام و خلیفه خدا می دانند و کافران هم خود خدای آسمانی می پندارند و منافقان بین این دو مردد می مانند و در تذبذب دیوانه می شوند. این دیالکتیک عرفانی قرآن از مظاهر مکر الهی و رندی حق است و نردبانی از شك و یقین برای سالکان است که بین هو و الله یعنی بین زمین و آسمان حق رفت و آمد می کنند که این قلمرو همه بینات است.

۶۸- در قرآن کریم «لا اله الا الله» دو بار آمده در حالیکه «لا اله الا هو» حدود بیست و پنج بار آمده است. جز انگشت شماری که خداوند با سائر رسولانش خود را «أنا» خطاب نموده مابقی جمله یا نحن و یا هو بکار رفته است که با رسول اسلام و اولیای آخرالزمان است. خداوند در قبال اولیایش خود را نحن مینامد و در قبال مؤمنان و سائر مردمان هم خود را هو میخواند که امامانش را نشان میدهد که مظاهر عرش اویند و او در آنهاست و چون عیان می شود «ما» (نحن) است. یعنی اولیاء الله در رابطه با مردمان بیانگر من الهی نیستند یعنی آنها نیستند بلکه «نحن» (ما) هستند. و خود خداوند برای این اولیایش هم هو است: یا من هو!

۶۹- خداوند هرگز با اولیایش، من نیست و این راز عشق است. کل جهان هستی هم ظهور منیت خدا نیست بلکه هویت اوست. خدای کافران، من است. خدای مؤمنان هم هو (او) است ولی خدای مخلصین «ما» است و این ظهور عشق است.

۷۰- ما و او (نحن و هو) دو ضمیر عشق در رابطه من- تونی است که «او» ضمیر عبودیت بنده نسبت به خالق است و «ما» هم ضمیر ربوبیت است.

۷۱- یعنی خداوند در وجود اولیاء و بواسطه کلام و نورشان به تربیت و هدایت مؤمنان می پردازد و این همان معنای «نحن» است و این یگانگی خدا و امام است (ما). ولی این اولیاء، خداوند را با ضمیر «هو» ستایش و شکر می کنند مگر در مقام حضور جمالش مثل دعای جوشن کبیر: لا اله الا انت ... .

۷۲- بدان که ایمان جز به عمل صالح به حق نمی رساند و در غیر اینصورت تبدیل به مجموعه ای از ایده ها و معارف ذهنی می شود و فرد را دچار شرك و نفاق می کند. «بدانید که ذهن برای رسیدن به حق کفایت نمی کند.» قرآن- در قرآن کریم همه جا ایمان متصل به عمل صالح است و همه مقامات معنوی و کرامات و مشاهدات و درجات رشد روحی و قلبی از راه عمل صالح پدید می آید و معارف ذهنی در عمل صالح تبدیل به یقین قلبی می شوند و مولد حرکت جوهری هستند و لذا حدود پنجاه بار لفظ امنوا و عملوا الصالحات آمده است که بستر همه کمالات است که یکی از مهمترین این اعمال پس از ایمان همان هجرت است که اساس خروج از نژاد می باشد.

۷۳- و بدان که عمل صالح برای مؤمن چیزی جز به صلح کشانیدن اراده و کردارش با امر امامش نیست و در این راستا هجرت از قلمرو حیات نژادی امری واجب است که آن امر دوری از شجره است زیرا دشمنی قهارتر از نژاد برای امر ایمان نیست.

۷۴- اگر اطاعت از امام (رسول الهی) ترجیح بند حکم الهی در قرآن خطاب به مؤمنان است و اطاعت از خدا جز اطاعت از رسول نیست و خداوند وعده داده که مریدان را خود تحت نظارت و حکم و حفاظت خود قرار می دهد این همان مصداق شهد الله انه لا اله الا هو می باشد یعنی رسول یا امام همان هوی خداست که: قل هو الله احد! و لذا پیامبر اسلام، علی ع را مصداق سوره توحید قرار داده است یعنی مصداق هو الله و شهد الله ... .

۷۵- هر گاه آیه ای بر رسول یا مؤمنان نازل و یا بواسطه آنها تلاوت می شود شیطان نیز القاء معنا می کند به موازات آن. قرآن- که یکی از این القای شیطانی درباره معنای هو در آیات قرآن است که هو را از هویت انسانی خدا سلب می کند همانطور که ابلیس خلافت الهی آدم را انکار و عداوت نمود و نمی خواست که آدم مظهر هویت خدا باشد و خلیفه او. فرق بین امامیه و ضد امامیه در همین القای شیطانی است و انکار هوی الهی در انسان! زیرا شیطان مخالف ظهور خدا از انسان است. مفسرینی هم که نحن و هو را در قرآن کریم مترادف کبریائی ادبی و اشرافیت کلامی خدا می دانند مبتلا به این وسوسه شیطانی هستند هر چند که به اسم شیعه باشند. و متأسفانه بسیاری از مفسران بزرگ ما دچار این ابتلاء هستند. اینان شیعیانی هستند که مرده و یا غایب امام را می پسندند و سخنگویان تشیع مرده و مرده پرست می باشند: آیا پنداری که مرده و زنده یکسان است؟ آیا می توانی مردگان را بشنوانی؟ تو آنان را که در قبرند نمی توانی بشنوانی! قرآن-

۷۶- آیا پنداری که خداوند در این آیه که مکرراً آمده است می خواهد تفاوت کسانی را که روی زمین و زیر زمین هستند خاطر نشان نماید؟ هرگز! منظور خدا تفاوت بین دو دسته از کسانی است که روی زمین راه می روند که اکثرشان مرده اند و اندکی زنده اند به حیات امامی زنده! و می فرماید که تو نمی توانی این مردگان متحرک را بشنوانی! زیرا شخصیت و هویت آنها در گورستانها می باشد: من فی القبور! قرآن-

۷۷- این را بدان و درباره اش جداً ببندیش که فرق بین انسان مؤمن و کافر یعنی انسان با امام و بی امام، عین فرق بین زنده و مرده است و خداوند در این باره حتی مثال نمی زند زیرا حکمت های تمثیلی را بلافاصله متذکر شده است که: خداوند بدینگونه مثال می زند تا فهم کنید... قرآن- ولی فرق بین کافر و مؤمن حتماً فرق بین مرده و زنده است و فرق بین کور و بینا و کر و شنوا! «از رسول اطاعت کنید تا شما را زنده کند...» قرآن-

۷۸- کسی که خداوند را نمی شنود و نمی بیند، کور و کر است و کسی که به روح الهی زیست نمی کند مرده است. و همه اینها بواسطه وجود امام زنده است بهر درجه ای از ولایت حق! «آنکه کسی غیر خدا را ولی خود نموده اند خداوند خودش شاهد بر آنهاست... و بر آنها حکم می راند... و آنها را محافظت می کند.» قرآن- یعنی انسانی که يك ولی زنده دارد با خداوند سر و کار دارد و زنده است به خدا! انسان بی خدا مرده است! و آنرا که امام نیست کافر است یعنی بی خداست. حدیث نبوی-

۷۹- بدان که امام زنده، وجه الله است یعنی روی خداست و زبان خداست و چشم خداست (خداوند شاهد بر آنهاست. قرآن)

۸۰- کسی که ولی خود را محضر و مظهر خداوند یگانه نداند مشرک است. «و خداوند بر نمایشی که می دهند آگاهست و دروغگویان را رسوا می کند.» قرآن- یعنی کسانی که ادعای ارادت و اطاعت از کسی را دارند در حالیکه دروغ می گویند.

۸۱- اگر در کسی نشانه های الهی دیدی از کرامت و شفاعت و رحمت و محبت و آرام دل، پس بدان که از اولیای خداست و بدان که در همو نیز می توانی پروردگارت را دیدار کنی. «در هر کسی اگر نشانه های حیرت آور دیدی در انتظار نشانه های حیرت آورتری نیز باش.» علی ع-

۸۲- زیانکارترین مردمان کسانی هستند که در کسی نشانه های الهی را درک نموده ولی لقای الهی را طلب و جستجو نکردند و لذا بزودی آن نشانه ها را هم انکار کردند. کهف ۱۰۵-۱۰۳

۸۳- این خداست که در فردی نشانه های باطنی و بیرونی از خود را آشکار می کند تا بدانند که او حق است ولی اکثر مردمان حق او را انکار می کنند زیرا دیدار خدا را از این حق منکرند. فصلت ۵۴-۵۳. اینان دین و معارف و آیات الهی را فقط برای امور دنیوی خود می خواهند و لذا بدینوسیله به اشد دنیا و دنیاپرستی می رسند و در آن تباه می گردند در حالیکه خود را بهترین آدمها می پندارند. و اینان زیانکارترین مردم هستند. کهف ۱۰۵-۱۰۳. اینان دین را به دنیا فروختند و خدا را به خرما. «اینان را برای مدتی از دنیا برخوردار می کنیم تا در حیات حیوانی خوش باشند و بناگاه عذابمان را نازل می کنیم.» قرآن-

۸۴- بنابراین انسان متدینی که در طلب لقای الهی نباشد بالاخره دینش را به دنیا معامله می کند و کافر یا منافق می گردد. این از آیات مکرر قرآن است که ذکرشان رفت.

۸۵- مگر نه اینست که همه اعمال يك مؤمن بایستی به نیت تقرب الی الله باشد از جمله عبادتش؟ این تقرب الی الله به چه منظوری می تواند باشد الا دیدارش؟ پس کسی که شوق و طلب دیدار خدا در دنیا را ندارد دینش دچار شرک و نفاق است و دین برای دنیا است که مذهب کفر است به قول قرآن.

۸۶- پس لقاءالله در حیات دنیا از ماهیت منطقی و فطری دین است و غایت حقیقی دین. و جز این شرک و نفاق و بازی با دین است. بخصوص در عصر جدید که بشر همه نیازهایش را در خارج از دین بسیار بهتر ارضاء می کند. پس در دین چه هدف و انگیزه ای جز لقاءالله می تواند انسان را نگاه دارد تا منافق نباشد؟ بنابراین لقاءالله بخصوص در آخرالزمان تنها و تنها انگیزه و گوهره معنوی دین است که دین داری را ممکن می سازد و واجب. و برای این امر فقط تفکر و معرفت لازم است و نیازی به اثبات قرآنی و آیات عربی نیست. و ما نیز خود از طریق غیر قرآن عربی به این حقیقت رسیده ایم و سپس آنرا در قرآن عربی هم یافته ایم. این بمعنای فطری بودن دین است.

۸۷- دینی که در همین حیات دنیا حاوی دیدار با خداوند نباشد و امکان آنرا نداشته باشد در عصر ما دین کامل و نجات بخش انسان نیست و جز اسلام و مذهب شیعه حقیقی دین لقاءاللهی نیست و این از برکات کبیر عرفان اسلامی است و وجود مبارک علی ع که نخستین انسان غیر نبی است که خدایش را دیدار نمود. شیعه اگر اهل لقاءالله نباشد شیعه نیست.

۸۸- «مؤمن چون به دیدار مؤمنی رود به دیدار خدا رفته است.» حدیث نبوی- همین سخن اساس امی و عامی دین و حداقل اسلام محمدی و شیعه علوی است که متأسفانه در همه جا خوانده و نوشته می شود ولی بندرت کسی باورش دارد. این همان اساس ولایت و امامت است و مذهب لقاءاللهی!

۸۹- «مؤمنان اولیای یکدیگرند.» قرآن- این اساس عرفان قرآنی است و راز هدایت آخرالزمانی و قلمرو دیدار با خدا و ظهور امام زمان و گوهره نجات!

۹۰- اگر در يك جامعه ایمانی همه با نگاه لقاءاللهی و اولیائی به یکدیگر بنگرند همان جامعه مدینه فاضله امام زمانی است. در این معنا جداً تأمل کن تا بدانی آرمانشهر بشری بسیار ساده تر از آنهمه معماهای پیچیده اقتصادی و سیاسی و فلسفی و روانی حاصل شدنی است. جامعه امام زمانی جز از این منظر نه معنا میدهد و نه حاصل شدنی است و چیزی جز وعده و فریب ابلیسی نیست.

۹۱- این امام زمان و نجات و جامعه عدل و سعادت و رستگاری که در اندیشه و باور اکثر مردمان است نه با معرفت قرآنی سازگاری دارد نه با روایات معتبر اسلامی و از همه مهمتر با عقل و وجدان بشری هم منافات دارد. قرار نیست کسی بیاید با فوتی یا معجزه ای بشریت را خوشبخت و رستگار سازد. در کل قرآن نشانی از چنین نوع سعادت نیست. ولی افسوس که قرآن مهجور است و بدرد زندگانی عامه مسلمانان نمی خورد و بلکه در چشم علمای آنهم بهتر از این نیست.

۹۲- اندیشه نجات امام زمانی در نزد عامه شیعیان براسستی مخدري مهلك و ویرانگر دین و ایمان و عقل و ولایت و امامت و سعادت بشر است همانطور که متأسفانه جامعه شیعه در سراسر جهان یکی از مفلوکترین جوامع بشری بر روی زمین بوده و هست و امروزه در اوج فلاکتش به سر می برد. و این اساساً برخاسته از درک و وارونه ما از معنا و حق امامت است. اندیشه حاکم بر اکثریت قریب به اتفاق شیعیان يك اندیشه آشکارا ضد شیعی است همانقدر که ضد اسلامی و ضد قرآنی و ضد عقلانی و ضد انسانی. و این پوستین وارونه و نعل وارونه است که از همان صدر اسلام بر تن اسلام کردند و به راه امامت قلم زدند و امامان و امامت را در کنج خانه ها و زندانها محبوس کردند و هر چه خواستند با آن کردند. وگرنه شیعه می بایستی خوشبخت ترین انسان روی زمین می بود و براسستی الگویی رستگاری مردمان جهان می شد زیرا شیعیان همان متقین قرآنی هستند که از حیات دنیا در جنات نعیم بسر می برند زیرا در شوق دیدار با پروردگارشان هستند.

۹۳- شیعه ای که خود بایستی الگو و ناجی مردمان جهان باشد شبانه روز دعای فرج می خواند که یکی از آسمان و یا از اعماق زمین بیرون آید و به آبی او را به بهشت برد و غرق در خوشبختی نماید. این همان يك انسان فلك زده و مفلوج و ساقط از حیات و اراده و ایمان و اقتدار روحانی است. این شیعه ضد شیعه است.

۹۴- يك مؤمن شیعی، خود جلوه ای از نور امام زمان است خود خلیفه امام خویش است و قلبش لبریز از عشق به امام است و خود ناجی جامعه خویش است و پرچم دار نجات بشریت!

۹۵- دل مؤمن خانه امام است و اینست راز کلام امام صادق ع که انتظار خود فرج است. یعنی انسان منتظر محل ظهور امام است که نه تنها خود نجات می یابد که ناجی مردمان هم هست و کسی که چنین نیست هنوز به شرف شیعه بودن نائل نیامده است. شیعه اشرف مردمان است در مقام روحانی و اخشع مردمان است در روابط اجتماعی.

۹۶- انتظار ظهور اگر بر معرفت و محبت به امام نباشد جز فریب و فلاکت حاصلی ندارد. و معرفت و محبت به امام حاصل عمری تقوا و تلاش برای اصلاح نفس و احیای عدالت و سلامت در جامعه است. یعنی بمیزانی که فردی دارای تقوا و مردم دوستی و در عطش سعادت و رشد جامعه است امامت را درک نموده و در مسیر امامت قرار می گیرد و خلیفه امامش می شود و آئینه حضور و ظهور امام است. و اینست راز غیبت امام برای مذهب امامیه. تا همه شیعیان امامان عصر و جامعه بشری شوند و جامعه بشری را برای ظهور جهانی اش مهیا نمایند نه اینکه خودشان مفلوکترین افراد و گروههای بشری باشند.

۹۷- هر شیعه ای مظهري از امامت امام زمان در عرصه غیبت است نه مظهري از فلاکت زمانه خود. هر گاه که سیصد و اندی شیعه این چنین پدید آمد ظهور فرا رسیده است.

۹۸- يك انسان اماميه، برآستي خود امام و الكوي روابط اجتماعي خویش است و ظهور امام زمانش را هم براي نجات ديگران مي خواهد نه نجات خودش. زيرا عشق به امام همان نجات و رستگاري روح است زيرا اين عشق قلمرو حضور امام در دل و جان شيعه است اين همان مصداق سخن امام است که انتظار همان فرج است. اين انتظار چيزي جز انتظار ديدار نيست که عين شوق لقاي الهي است و اين دو امري واحد است زيرا لقاي رب همان لقاي امام است که آئينه جمال خداست زيرا امام کانون ربوبيت خدا در خلق است و مؤمنان نيز زير مجموعه اين ربوبيت مي باشند.

۹۹- و اين بدان که شوق لقاي الهي جز در اماميه پديد نمي آيد که همان شوق ديدار با امام زمان است که رب عالم ارض است. زيرا لقاءالله در قيامت کبرا ممکن مي آيد ولي لقاي رب در حيات دنيا براي شيعيان راستين ممکن است که جمال ربوبيت خداست و جمال اعلاي رب در سوره ليل همان لقاءالله در حيات دنياست که موجب رضاي وجود انسان يعني خوشبختي کامل است. «هيچکس را در نزد او نعمتي نيست که داده شود مگر جستجوي جمال اعلاي ريش که بزودي خوشبختش مي سازد.» ليل ۲۱-۱۹ در حقيقت نجات و رستگاري يك شيعه جز ديدارش با امامش نيست که سعادتندش مي کند. و اينست ظهور قبل از ظهور جهاني امام زمان!

۱۰۰- يك شيعه اهل امامت از جمله آن مؤمناني است که خداوند آنان را برگزيده تا پيرو آئين ابراهيم حنيف باشند که رسول شاهدي بر آنان و آنان شاهد بر مردمان باشند. قرآن- بدان که اين رسول همان امامي زنده است که خود رسول رسول خدا محمد مصطفي است و آئينه امام زمان. يعني رسالت را از محمد ص دارد و امامت را هم از محمد ابن حسن عسگري ع. و مصداق آن آيه است که خداوند اوليائي خود را از پس و پيش حمايت و حفاظت مي کند. و چون بواسطه معرفت نفس، محمد ابن عبدالله را در باطن خود يافت محمد ابن حسن را هم در بيرون از خود ديدار مي کند و مي بيند که اين همانست! اين حقيقي است که اينجانب در خويشتن به آن نائل آمده ام.

۱۰۱- بنا بر اين شيعيان حقيقي علي ع، جمله منجيان عالم بشريت در عرصه غيبت مي باشند.

۱۰۲- و اگر بخواهيم طبق روايات مربوط به دوره حکومت جهاني امام زمان ع قضاوت کنيم دوره حکومت آن حضرت بسيار کوتاه است از پنج تا حداکثر چهل سال که مقبولترين آن حدود نه سال است. پس دوره اي بس کوتاه و موقتي است. اين بدان معناست که اساس ظهور و نجات و عدالت جهاني آن حضرت بواسطه ياران و اوليائي آن حضرت قبل از ظهورش فراهم مي آيد و ظهور و حکومت جهاني آن حضرت يك سميل و نشانه است و اصل آن بر محور وجود اوليائي حضرت شکل مي يابد. درست مثل قيامت کبرا در قبال قيامتهاي صغراي پنجاه هزار ساله.

۱۰۳- پس بدان که اصل و اساس و محور حق وجودي امام زمان ع در دوره غيبت از وجود اوليائي او رخ مي نمايد که ظهور و حکومت جهاني خود ايشان به مثابه مرحله نهائي اين نهضت است و اوج آن. هر مي که همه مراحل و مراتب ساختارش را اوليائيش تشکيل مي دهند و چون به نوك هرم رسيد آن حضرت رخ مي نمايند. همانطور که پيامبر اسلام در ادامه تکاملي نهضت انبيائي الهي رخ نمودند و نبوت را به اوج کمال و ختم رسانيدند و بدون وجود انبيائي سلف هرگز ظهور محمدي رخ نمي داد و لذا همه انبيائي بزرگ به ظهور آن حضرت نويد دادند. پس در دوره غيبت امام هم امامان و مهدي هاي بسياري به عرصه ظهور مي رسند که زمينه جهاني اين ظهور را فراهم مي آورند همانطور که از رسول اکرم ص نقل شده که پس از ايشان دوازده امام و سپس دوازده مهدي در هر قرني به عرصه ظهور مي رسند. يعني در دوره غيبت امام زمان بايستي تاکنون حدود يازده يا دوازده مهدي ظهور نموده باشند.

۱۰۴- بهرحال طبق اين روايت و صدها نشانه ديگر از ظهور جهاني حضرت ما در قرن ظهور قرار داريم هر چند که قبل از آن هم دوازده مهدي در هر قرني ظهور نموده اند که جمله تجلي آن حضرت بوده اند از وجود اوليائي ايشان. پس هيچ عصري بدون مهدي نبوده است ولي اينها مهدي هاي مسيحاني بوده اند يعني مظاهر رحمت مطلقه حق بوده اند. و اينست مصداق آن سخن امام صادق که: مهدي همان مسيح است. ولي در پايان اين دوازده قرن غيبت، مهدي و مسيح با هم و در دو کالبد ظهور مي کنند.

۱۰۵- «مهدي» در لغت بمعنای «هدايت شده» است. پس هر انسان هدايت يافته و رستگاري يك مهدي است که تجسم و تعين همه سلسله مراتب سير و سلوک الي الله است و بلکه حامل نور خدا نيز هست زيرا انسان هدايت شده به لقاي الهي هم رسیده است و جمال اعلاي خدای را ديدار کرده و نور جمالش را هم با خود در جمالش داراست. يعني مهدي خود اسوه و مظهر هدايت و جمال هدايت است و جمالش حامل کل هدايت است. در اين معنا تأمل کن! يعني او به لحاظ وجودي اسوه هدايت يافتگي است. حال از اين منظر دربارۀ اين آيه تفکر کنيد: «بگو خداست که بسوي حق هدايت مي کند. پس آيا کسي که بسوي حق هدايت مي کند بهتر است که پيروي شود يا کسي که هدايت نمي يابد مگر آنکه هدايت کرده شود؟ پس چه

قضایاتی دارید؟ بدانید که اکثر مردمان ذهن خود را پیروی می کنند و ذهن به حق نمی رساند.» یونس ۳۶-۳۵ یعنی اطاعت از خدای غیبی همان اطاعت از خدای ذهنی است که اطاعت از نفس برتر خویش است که استکبار نفس است که خدا نامیده می شود یعنی چه بسا خود شیطن است. ولی کسی که خود یک مهدی (هدایت شده) است بی تردید هر که با او همراهی و اطاعتش کند هدایت می شود و این اطاعت به حق نزدیکتر است تا خدای غیبی. پس هر انسان هدایت یافته ای در هر مرحله از هدایتش یک مهدی است برای افراد مادون خودش در راه هدایت. این آیه نیز از آن آیات رندانه خداست که بواسطه اش مؤمنان را هدایت و کافران را گمراهی و خسارت می افزاید و منافقان را رسوا می کند. ولی انسان جاهل و کافر با خود بی هیچ تفکری می گوید: «پاسخ معلوم است عجب سنوالی بیهوده است زیرا اطاعت از خدا بهتر از اطاعت از بنده خداست.» و بدینگونه اطاعت از رسولان و اولیای الهی را انکار می کند درست همچون ابلیس که تحت عنوان سجده بر خدا به انکار سجده بر آدم پرداخت و گفت: تا خدا هست چرا بنده خدا را سجده کنم؟! و این پاسخ فوری و عاجل کافران است که: ما خود خود خدا را پیروی می کنیم! و این همان پیروی از ذهن خویش است که شرک است. «آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده پس به آنان اقتدا نما.» انعام ۹۱-

۱۰۶- و بدان که این مهدی ها همان رسولان زنده هر عصری هستند که به خدا رسیده و از جانب خدا بسوی خلق فرستاده شده اند. پس این مهدی ها جمله از مقام محمدی بسوی مردم می آیند و لذا مهدی های محمدی و رسولان محمدی هستند و به نور رحمت محمدی به حق رسیده اند و از همان جانب بسوی خلق بازگشته اند و لذا مشمول وحی رسول خدایند: وحی ای که وحی کرده می شود. نجم-

۱۰۷- در همه حال خداست که بسوی حق هدایت می کند ولی این هدایت یا بواسطه روحی است که به انسان القاء می کند که منت اوست «خدا هر که را هدایت کند بر او منت می نهد.» قرآن- و یا بواسطه کسی که صاحب روح هدایت است و خود هدایت شده خدا می باشد. ولی کسی که روحی از خداوند دریافت نکرده است بایستی از انسانی صاحب روح تبعیت کند وگرنه اسیر هوای نفس و مرید خودش است خودی که خدا می نامدش. «و آنان را خدای هدایت کرده است پس به هدایت آنها اقتدا کن.» انعام ۹۰- ولی این هدایت شدگان الهی بواسطه روح همان دیدار کنندگان پروردگارانند و به لقاءالله رسیده اند و حامل جمال اعلائی پروردگارانند و لذا مظهر رضای خدا و سعادت می باشند و هر که با آنان همراه شود خوشبخت می شود.

۱۰۸- اصل وجود بر مکان است و مکان که بستر و جایگاه موجودات است که هوا، خلاء یا آسمان هم نامیده می شود ممکن کننده موجودات است که در ذاتش آفریننده است. «آسمانها را آفریدیم و خلقتش را به او القاء نمودیم.» قرآن- یعنی مکان، مزرعه وجود است که بذرهایی موجودات را در ذات خود داراست و می رویاند در جریان پیدایش عالم و عالمیان. و این پیدایش دارای هویتی متناقض است یعنی دیالکتیکی است. همانطور که وجه اشتراک همه موجودات عالم همان مکانیت آنهاست این مکانیت همان وجه افتراق موجودات هم هست زیرا در عالم مکان هر چیزی با چیز دیگری فرق می یابد و این فرق راز موجودیت یگانه و منحصر بفرد هر چیزی است. و چون هر چیزی جایگاه مکانی خاص خودش را دارد از دیگر موجودات متفاوت است و این تفاوت اساس تشابه هم هست که مکانیت همه موجودات است. پس دریافتیم که هر چیزی در بودنش در مکان مشترک و متفاوت از سایر چیزهاست بدلیل مکانیت. در این راز آشکاری که از چشم و هوش عامه پنهان است بسیار بمان و تأمل کن که سرالاسرار عالم وجود است و علم فرقان است که بر توحید جهان بنا شده است. پس وجود، موحد و یگانه است در مکانیت. و متفاوت و متعارض و فاروق است در موجودیتش. وجود، یگانه است و موجود، بیگانه است. بمان!

۱۰۹- پس بنگر که چگونه تفاوتها همان تشابهات است و یگانگی همان بیگانگی است. و واحد همان کثیر است.

۱۱۰- تو به این دلیل از دیگران متفاوتی که متشابهی. زیرا در مکانی.

۱۱۱- سماء (آسمان - مکان) وجود است و ارض هم موجود است. و ارض موجود در سماء (وجود) است.

۱۱۲- تو در وجود با کل جهانیان یگانه ای و در موجودیت از همه بیگانه ای. یعنی در سماء یکی هستی ولی در ارض کثیری و متفاوتی!

۱۱۳- پس همه موجودات عالم در عالم ارض (ماده) متفاوت و در عالم سماء (مکان) مشابه اند و یکسان!

۱۱۴- «هفت آسمان و هفت زمین را مشابه آن آفرید و امرش را میانه آن دو فرود آورد تا بدانید که بر هر کاری قادر است.» طلاق- پس خداوند امرش را پس از خلق عالم و آدم در بین تفاوتها و تشابهات فرود آورد که موجب پیدایش بینات است که انسان را بسوی او هدایت می کند.

۱۱۵- پس بینات الهی که عناصر هدایت انسان بسوی حق هستند نه در قلمرو تشابهات جای می گیرند و نه تفاوتها! یعنی نه شبیه چیزی هستند و نه متفاوت از چیزی. و اینست صراط المستقیم هدایت بسوی خدا.

۱۱۶- آنچه که انسانها را در قبال بینات الهی (معجزات و کرامات) دچار تردید و انکار و کفر و گمراهی می کند و مبدل به زیانکارترین مردم می سازد ابتلائی به تشابهات و تفاوتهاست. زیرا یک روی این بینات متشابه است با هر چیزی. و روی دیگرش متفاوت است از هر چیزی! بدینگونه است که انسان غافل و بازیگر که از رسولش اطاعت خالصانه و بی چون و چرا نمی کند این نشانه های الهی از وجود اولیایش را تبدیل به خواص مادی (ارضی) و دنیوی می کند و چون نور یگانگی اش را از دست داد بکلی منکرش می شود و می گوید این اصلاً ربطی به واقعیت ندارد و بیهوده و فریب است. یعنی در تناقض بین شباهت و تفاوت بینات با امور مادی سرگردان و گمراه و کافر می شود.

۱۱۷- اگر جهان هستی فقط مکان (آسمان) محض تهی از هر موجود مادی (ارضی) می بود درکش عین زمان لامتناهی و اکنونیت مطلق و جاوید می بود که همان وجود ناب و یگانه است: بودن محض!

۱۱۸- پس دریافتیم که درک مکان (آسمان) جز زمان لامتناهی و جاوید نیست. ولی درک موجودات مادی (ارض) حاصلی جز دهر ندارد که همان زمان میرا و تاریخی است که ضد جاودانگی و اکنونیت است.

۱۱۹- یعنی یگانگی موجب جاودانگیست و بیگانگی هم موجب نابودی و مرگ و تباهی است که حاصل درک تفاوت بین موجودات مادی در عالم ارض است.

۱۲۰- یکبار دگر این مسئله را از بند شماره ۱۰۸ از سر گیر و در آن تأمل کن تا به بنیاد معرفت دست یابی.

۱۲۱- علی ع که پدر خاک یعنی بنیاد ارض است مظهر وحدت در کثرت است و محمد ص که پدر سماء و جمال ابدیت است مظهر کثرت در وحدت است.

۱۲۲- بدان که زمان که یک گوهره معنوی خاص انسان است حاصل حضور ماده در مکان است یعنی ارض در سماء. که اگر عالم هستی را از منظر سمایی بنگری به یگانگی و جاودانگی زمان می رسی که محمدیت است ولی اگر از منظر مادیت موجودات عالم ارض بنگری به کثرت و تباهی و زمان تاریخی (نجومی) می رسی که ابلیسیت است و آنگاه برای نجات از این نابودی مبتلائی به شجره می شوی یعنی نژادپرستی که دوزخ است.

۱۲۳- شباهتهای بین چیزها همان تفاوتهاشان است. این حکمتی نجات بخش است که در این رابطه بین زمین و آسمان حاصل گشت.

۱۲۴- زمان حاصل هماغوشی زمین و آسمان است (ماده و فضا) اگر از تفاوتها و تشابهات درگذری به جاودانگی آن می رسی که جنت است و رستگاری محمدی!

۱۲۵- اشتراك و افتراق بین چیزها از آنست که در مکان است یعنی هست. زیرا بودن یعنی در مکان بودن! پس مکان (سماء) را در جانت تبدیل به زمان جاودان کن و از این معنا بر جهان ماده بنگر تا بصیرت محمدی یابی که اینست هدایت! «چرا در آسمان نظر نمی کنید.» قرآن-

۱۲۶- آسمان جمال جاودانگی است و زمین صورت نابودی! چو در آسمان نظر کنی نابودی را بهشت برین می یابی و در آن جمال اعلائی خدای را درمی یابی.

۱۲۷- بر روی زمین در معنای زمان تأمل کردم و دیدم که بالای سر من است یعنی آسمان! و سپس در آسمان نظر کردم دیدم جاودانگی مجسم است. و از این منظر بود که جمال حق را در خاک دیدار کردم.

۱۲۸- «چرا در زمین و آسمان نظر نمی کنید.» قرآن- بدان که عرفان قرآنی عرفان خاک و آب و باد و آسمان و گیاه و حیوانات و جان آدمهاست! این عرفان در کتاب و مدرسه و فلسفه و کلام و رمل و جادو و ورد یافت می نشود.

۱۲۹- اینانند محکمت قرآنی. ولی بقول قرآن آنانکه در دلهایشان مرض است و منافقانند محکمت را رها کرده و مشغول بازی (تفسیر) با متشابهات هستند. و بدتر از آن اینکه اصلاً جای محکمت را با متشابهات عوض کرده اند یعنی محکمت قرآنی را متشابه می دانند و متشابهاتش را محکمت می خوانند همانطور که اصول عملی دین را رها کرده و مشغول فروع دین شده اند آنهم به بازی و ریا و نمایشات. صدق را رها کرده و صدقه بازی می کنند. یاد خدا (ذکر) را رها کرده و مشغول وسواس های عبادی هستند. بی آنکه به آسمان نظری کنند دستها را بسوی آسمان بالا می برند.

۱۳۰- محکمت قرآنی همان آیتی هستند که حتی در تفاسیر هم نادیده گرفته می شوند و می پندارند که این آیات مخصوص کودکان است مثل «چرا در زمین و آسمانها نظر نمی کنید... زمین و آسمانها بر حق آفریده شده اند.»

۱۳۱- در قرآن کریم هیچ چیزی همچون زمین و آسمانها، توصیه به تفکر و تأمل و نظر نشده است. حال بنگرید به تفاسیر موجود در قرآن که کمترین توجهی به توصیه الهی نشده است. پس اینان قرآن را تفسیر نکرده اند بلکه تبدیل کرده اند بر حسب منافع دنیوی خودشان! وگرنه خداوند بیش از دویست بار بشر را درباره زمین و آسمانها مخاطب قرار داده است.

۱۳۲- خداوند آسمان (مکان - فضا) را آفرید و خلقتش را در آن القاء نمود. قرآن- این القاء همان اسماء بود در ذات آسمان. این اسماء همان بذرهایی پیدایش موجودات خاکی (ارض) بودند که از ذات آسمان رونیدند. این همان ماهیت عالم «ذر» است این ذرات آسمانی همان اسماء هستند. اسم و سماء از مصدر واحدی است. این تأویل عالم ارض است در سماء که پروردگارم به من آموخت.

۱۳۳- پس آسمان آفریننده ارض است و ارض آفریننده آب است و آب آفریننده حیات است و حیات هم آفریننده حیوانات است و حیوانات آفریننده بشرند. و انبیای الهی که از آسمان باز آمده اند آفریننده انسان الهی هستند. این همان حلقه مفقوده داروین است که روح است که به همراه رسولان الهی بسوی بشر آمده است.

۱۳۴- خداوند در ازل در لامکان بود زیرا هنوز مکانی یعنی فضایی نبود. آنگاه او در خودش بود و خودش هم چیزی نبود زیرا جانی نبود که چیزی در آنجا باشد. او آنگاه فقط يك کلمه بود کلمه خدا! و این کلمه هم در جانی نوشته یا خوانده نبود. پس او در واقع نبود و ذات بود. او عدم بود. او خودآگاهی محض بود! او از خود و با خود و در خود و فقط برای خودش بود زیرا جز او نبود! اگر این معنا را در دل و جانت دریایی و با آن بمانی عین خودآنی در لحظه ازل! این عین یاد خالصانه و توحیدی خداست و نابترین ذکرهاست. «هر که خدای را یاد آورد خود را به یاد آورده و هر که او را از یاد ببرد از یاد خود می رود.» قرآن- این یاد ذات هوئی خداست و هر که آنرا یاد آورد خود مظهر هویت اوست! قل هو الله احد! و بدینگونه انسان هوئی مظهر کمال است زیرا ازلیت و ابدیت را در خود بهم رسانیده است و اول و آخر را و ظاهر و باطن را. زیرا آدمی آخرین موجود عالم است و ابدیت جهان که با ذکر هوئی ذات احدی خدا به ازلیت متصل می شود و اینست معنای انسان کامل!

۱۳۵- آدمی درباره کسی که بیشتر دوستش می دارد بیشتر تفکر می کند و شوق شناختش را دارد یعنی حُب ذاتاً با معرفت توأمان است. و تفکر درباره ماهیت و وجود خدا از محبت اوست از هر دو سو. زیرا خداوند هر که را بیشتر دوست بدارد بیشتر به یادش می آید و این یاد اساس تفکر درباره اوست. و اینکه عاشق دوست می دارد که همواره مخاطب اوامر معشوق باشد و عشق اطاعت از او را دارد و لذا می فرماید «بگو اگر خدای را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد.» آل عمران ۳۱- زیرا اولیای الهی محل صدور محبت خدا بر مؤمنان هستند و سرچشمه محبت او می باشند و درب و دستان محبت اویند. پس کسی نمی تواند خدای را دوست بدارد و از رسول اطاعت نکند و خواستار محبت خدا نباشد. و کسی که از رسول اطاعت کند مشمول دو رحمت است یکی محبت رسول و دیگر محبت خدا که متعاقب اطاعت از رسول حاصل می آید. همانطور که مثلاً والدین محبت دیگران بخود را از محبتشان به فرزند خود درک می کنند. خدا هم محبت بنده به خود را از محبت و اطاعت از رسولانش درمی یابد زیرا خداوند اولیای خود را دوست می دارد زیرا بندگانش را دوست می دارد.

۱۳۶- «الله لا اله» یعنی خدا پرستیدنی نیست الا هو. مگر در وجود اولیایش. «خدا جز در وجود ما پرستیدنی نیست.» علی.ع. «زیرا مردمان اکثر هوای نفس خود را خدای می خوانند.» قرآن - الا بنده عاشق خدا که محل نزول روح و امر اوست. قرآن- زیرا حق خدا را آنگونه که هست رعایت و درک نمی کنند. قرآن- شما خود را شکر می کنید نه خدا را. قرآن- شما خود را می پرستید نه خدا را. قرآن- و لذا بی امام را خدا نیست و نماز هم نیست. حدیث-

۱۳۷- معمای آیات ناسخ و منسوخ در قرآن کریم همچون پله های نردبان است که برای بالا رفتن بایستی پله قبلی را زیر پا گذاری و همه پله ها امر واحدی هستند و برای تقرب الی الله و لقای الهی هدایت می کنند. ولی اگر اراده به دیدار با خدا نباشد هر پله ای بخودی خود یک حجاب و بت می شود و همه آیات در تناقض می افتند. پس بدان که آن امر واحدی که خداوند درباره تناقضات آیات می فرماید جز لقاءالله نیست. «کافران می گویند که این آیات ضد و نقیض هستند ولی صاحبان خرد می دانند که امر واحدی است.» قرآن-

۱۳۸- تناقضات آیات قرآن در ظرف دنیا و درک دنیوی آن است پس اگر دیدار خدا در حیات دنیا نباشد این تناقضات هم برطرف شدنی نیستند. بدان که باور به دیدار خدا پس از مرگ در قیامت کبرا هیچ مشکلی از این تناقضات را حل نمی کند همانطور که این باور کمابیش با تعابیر متفاوتی در همه پیروان ادیان الهی وجود دارد ولی جنگ هفتاد و دو مذهب در طول تاریخ فزاینده بوده است زیرا لقای الهی در دنیا مورد انکار است. و تا این باور و شوق پدید نیاید بشریت راه نجاتی ندارد و صلحی ممکن نمی آید. این تنها باوری است که کل بشریت را قلباً متحد می سازد و این اتحاد اساس جامعه امام زمانی و مدینه فاضله می باشد. پس باور به لقاءالله در حیات دنیا اساس و محور نجات بشر و پیدایش مدینه فاضله است. در این امر بمان و بیندیش تا شاید نجات یابی!

۱۳۹- پس بدان که امام زمان و ناجی موعود کسی جز آن آئینه ای نیست که بشریت در او پروردگار را دیدار می کند و جمال اعلا حق را می بیند و سعادت مند می شود. لیل ۲۱-۱۹

۱۴۰- پس نجات بشری در دو جهان جز دیدار با خداوند نیست در درجات تجلی و شهود. «زمین و آسمانها و هر آنچه بین آنهاست از برای خدا و ملک اوست.» قرآن- «پس چرا در زمین و آسمانها نظر نمی کنید.» قرآن- تا صاحب و مالک و مقیم این خانه (هستی) را دیدار کنید!

۱۴۱- این بدان که نجاتی جز در عشق حقیقی و جاودانه نیست. و چنین عشقی جز در لقای الهی پدید نمی آید. آنکه عاشق بنده ای می شود تا مدتها خوشبخت و بی نیاز می شود تا چه رسد به عشق الهی.

۱۴۲- پس ناجی بشریت جز جمال اعلا خدا نیست و مابقی افسون و افسانه و هذیان و جنون است و سراب و دوزخ!

۱۴۳- اگر عمده عذابهایی بشری ریشه جمعی و عاطفی دارد نجات هم بایستی از همین منشأ برخیزد تا عذاب را دفع نماید. پس مپندار که نجات امری فردی و خصوصی است.

۱۴۴- تورم و بحرانهای اقتصادی، ناامنی و بی اعتمادی، اعتیاد و ترور، امراض مسری، مفاسد و آلودگیهای محیط زیست، استبداد سیاسی، خبیانت خانوادگی و عداوتهای عاشقی جمله اموری جمعی و اجتماعی و ارتباطی هستند. پس راه حل اینها هم بایستی جمعی باشد.

۱۴۵- چون سه یا پنج نفر گرد هم آیند و راز در میان نهند او با آنها خواهد بود و در قیامت به حساب اعمالشان رسیدگی می کند. سوره مجادله ۷- آلهایی که ایمان آورده و اعمال خود را به صلح آورند و با دشمنان خدا و رسول دوستی نکنند حتی اگر خویشان آنها باشند در بهشت هستند و اینانند حزب خدا که رستگارانند. سوره مجادله ۲۲- در آیه اول سخن از قیامت و لذا لقاءالله است و در دومی سخن از نژادزدانی و اتحاد و صلح اجتماعی است و در هر دو مورد واقعه ای جمعی است که به نجات و رهائی می انجامد. و در آیه اول سخن از همراهی «او» با آن جمع اهل دل و راز است و این او همان ناجی و امام است: و این راه و روش نجات بشر است در کتاب خدا! و آن جمع اهل راز همان حزب الله است که رستگارانند و پیروز. و این راز نجات آخرالزمانی است. حزب الله هسته های نجات یافته در محور اولیای الهی در عرصه غیبت هستند که زمینه ظهور جهانی را مهیا می سازند و مؤمنان منزله از نژادپرستی می باشند که نخستین هسته های جامعه امام زمانی را پدید می آورند و بر پا دارندگان دین خالص و آئین ابراهیم حنیف هستند که قیامتشان بر محور امامشان بر پا شده و حسابشان در دنیا پاک شده است و اینان مصادیق السابقون می باشند که در نزدیک ترین حد به امام قرار دارند یعنی مقربین. و این اولیاء همان علیین و علی واران دورانهایند و دستهای امر امام.

۱۴۶- آیه هفتم سوره مجادله بیانگر قیامت صغری مؤمنان امامیه است که این اونی که فرد چهارم یا ششم این جمع است همان هویت الهی امام است که بانی قیامت جمعی می باشد و برپا کننده خلقت جدید عرفانی. و اینست نجات آخرالزمانی. و اینانند یارانی که زمینه ظهور جهانی امام را مهیا می کنند. یعنی نجات یافتگانی که مقیم جنات نعیم وجود امام خویشند و این نجات را جهانی می کنند.

۱۴۷- «کسانی که دیدار با خدا را دروغ انگاشتند زیانکار شدند.» انعام ۳۱- بی تردید این کسان منکران خدا و رسولان و دین او نیستند بلکه اهل دین هستند ولی لقاءالله را مربوط به قیامت کبرا و پس از مرگ می دانند و بس. وگرنه کسی که اصلاً دین را منکر است چکار با دیدار خدا دارد و معلوم است که منکر آنست. و همه اهل دین لقاءالله را پس از مرگ و در قیامت کبرا تصدیق می کنند در همه مذاهب توحیدی. ولی بسیار اندکند که به دیدار با خدا در حیات دنیا باور داشته باشند و مشتاق آن باشند. در این معنا تأمل کن تا از زیانکاران نشوی!

۱۴۸- آنانکه لقاءالله در حیات دنیا را منکرند به بهشت و جهنم و اجر و عذاب در حیات دنیا هم باور ندارند و کل دین را مربوط به پس از مرگ می دانند و اینان اهل نفاق در مذاهب هستند که از دین خدا در حیات دنیا جز امور عبادی و خیرات به وقت بلايا و خطر، چیز دیگری قائل نیستند که آنهم فقط برای ترس از جهنم و طمع بهشت است در صورتی که اگر این حرفها اصلاً راست باشد کار از محکم کاری عیب نمی کند!!

۱۴۹- این بدان که در آخرالزمان نجاتی جز جستجو و شوق لقاءالله نیست در وجود اولیای الهی. و سعادت و رضای هم جز این نیست و بغیر از این کل زندگی يك خسران و حسرت و عبث محض است.

۱۵۰- امروزه آنکه امامی زنده ندارد موجودیتش در دنیا هیچ معنایی به او نمی بخشد و در این پوچی و عبث است که برای ابداع معنای وجود دست بهر خطر و شرر و ماجراجویی و تبهکاری و عیاشی می زند تا شاید در او حقیقتی پدید آید.

۱۵۱- امروزه فقط محبت اولیای الهی می تواند به وجود انسانها معنا و ارزش و حقی بخشد تا احساس وجود کنند و در غیر اینصورت اسیر عبثی هستند که بسوی نابودی می رود. و برای رهانی از این وضع در هزاران اسارت و فساد و بندگی می افتند.

۱۵۲- اگر مبدأ و معاد و محور و اساس دین، خداست و همه چیز بایستی برای رضای او باشد مگر می شود آدمی شوق دیدارش را نداشته باشد. پس اگر کسی شوق دیدارش را ندارد اصلاً ایمانی ندارد و هوای نفس خود را خدا می خواند و می پرستد و سجده می کند یعنی مشرک است و لذا در عمل زندگی فقط رضای عورت دارد و مرید شیطان است. قرآن-

۱۵۳- «بواسطه صلوة و صبر، خودتان را یاری دهید و بدانید که این کاری کبیر است و جز بر خاکساران محال است آنانکه می دانند که پروردگارشان را دیدار می کنند و بسوی همو بازمی گردند.» بقره ۴۶-۴۵ یعنی فقط کسانی می توانند در نماز یاری جویند و بر آن صبور بمانند که باور به دیدارش در نماز داشته باشند و در این شوق، خاکسار باشند و نماز را عرفات حق بدانند و صراط دیدارش، «پروردگام بر صراط در انتظار است.» هود- و نماز تقاضای صراط است در حمدش. مگر نه اینکه نیت نماز تقرب الی الله است نزدیکی به خدا برای چه؟ جز برای دیدارش چه معنایی دارد؟ ولی چند درصد اهل نماز به نیت دیدارش اقامه صلوة می کنند؟ و علاوه طبق کلام خدا در این آیه نخست دیدار با اوست و سپس بازگشت به سوی او در قیامت کبرا. پس این دیداری قبل از قیامت کبراست. بدان و باور کن!

۱۵۴- کسی که به شوق دیدار خدا در حیات دنیا زندگی کند و این شوق و اراده را در خود نهادینه و تبدیل به ذکر کند دائم الصلوة است و از برترین و خالص ترین ذاکرین است و شیطان مطلقاً توان نزدیکی به او را ندارد و او از محبین الهی است و این شوق و فکر وی را از هر وسوسه و گناه و ستم و ذلتی می رهند.

۱۵۵- و خداوند به این بنده حقیر رسالت احیای اندیشه و باور لقاءالله در حیات دنیا را اعطا نموده است تا آنرا تبیین نموده و تبدیل به مذهب واحد جهانی سازم که مذهب صلح و وحدت و نجات و ظهور موعود است.

۱۵۶- شوق زندگی فقط محصول اندیشه و باور به دیدار با خدا در حیات دنیاست. این همان شوقی است که در انسان مدرن مرده است زیرا کسی شوق زیستن ندارد بلکه همه شوق داشتن و خوردن و بازی کردن و مالکیت و تجاوز و ستم و آدمخواری دارند: شوق داشتن و کردن و بلعیدن و نه شوق بودن!

۱۵۷- بدان که یاد خدا بخصوص در جستجوی دیدارش برای سعادت و رضایت و بی نیازی و عزت و لذت در زندگانی کافیت.

۱۵۸- چگونه است که شوق دیدار کسی را که تو را از عدم آفریده و هستی جاوید بخشیده، نداری؟ پس شوق چه داری؟ چه بی ذوق و بی عاطفه ای! چه قدرشناس و بی وجودی! همه دنیا هم اگر از آن تو باشد نمی تواند لحظه ای تو را احساس خوشبختی دهد.

۱۵۹- اگر خدای را ندیده ای پس جمال کسی را که او را دیده نقش ذهن و دل نما تا کرامت حیرت آورش را دریابی در تن و دل و جان و همه ارکان زندگانی!

۱۶۰- «همه فنایند و باقیست جمال پروردگارت که صاحب تجلی ها و کرامتهاست... و افزون آمد نام پروردگارت که صاحب تجلی ها و کرامتهاست.» رحمن ۷۸-۲۷-۲۶ چون فقط جمال خداست که باقی می ماند و جاوید است شوق دیدارش موجب احساس جاودانگی و حیات ابدی و روح زندگانی است و عشق وجود! و اما چرا خداوند با تجلی اش دارای نامی افزون می شود و بر نامهایش اضافه می گردد؟ زیرا از وجود انسان رخ می گشاید و نام آن انسان هم بر اسمای الهی وارد می شود مثل علی ع که مکرترین نام خدا در قرآن است. و اینکه همه اسمای الهی جز الله به اولیای الهی هم تعلق می گیرد مثل مؤمن، امام، ولی، علی، حکیم و... .

۱۶۱- و بدان که کرامت حق همان تجلی اوست در اولیایش و همه اولیای صاحب کرامت محل تجلی او هستند و بواسطه تجلی او از وجود اولیای اوست که کرامتی نصیب مردم می شود. «نشانه های خود را در درون و برون شما بر شما آشکار می کنیم تا بدانید که او حق است...»

۱۶۲- «براستی که فرزند آدم را کرامت اعطا نمودیم...» قرآن- این کرامت همان گوهره تجلی حق از وجود انسان است و اینست که می فرماید «هیچکس را در نزد پروردگارش چیزی نیست که پس داده شود الا جمال اعلائی پروردگارش که بزودی خوشبختش می کند.» لیل ۲۱-۱۹ این جمال اعلاء همان کرامت است.

۱۶۳- و بدان که اصل و اساس کرامت انسانی در دین محمد ص همان حقیقت کلام قرآنی است زیرا «حق را با کلامش محقق می سازد.» قرآن- یعنی انسان اهل کرامت و تجلی، با بیانش که همان کلام الله و قرآن است در دل مخاطب تبدیل و تحول پدید می آورد و نور حقیقت بواسطه کلامش در وجود مخاطب خلاق می شود و آفرینش جدید آغاز می گردد. و این آفرینش بواسطه کلام است همانطور که خداوند هم بواسطه کلامش جهان را آفرید و لذا اول قلم را آفرید و گفت بشو و شد!

۱۶۴- پس بدان که انسان صاحب کرامت انسان آفریننده است همچون خدایش. چرا که جمال اعلائی خدای را از او بازیافته است و صاحب جمال و جلال حق گشته است. و چه معجزه ای برتر از آفرینش آنهم آفرینش انسان که از آن محمد و محمدی های حقیقی است که همان معجزه قرآن است.

۱۶۵- پس بدان که مهدی موعود نیز بقدرت آفرینندگی کلام قرآنی خویش است که بشریت را احیای به حق می کند و غایت این قدرت را به عرصه ظهور می رساند که بسیار برتر از آن حیاتی است که از وجود شخص رسول و انمه معصوم آشکار شده بود. به همین دلیل طبق روایتی از پیامبر اکرم بزرگترین اتهامی که علمای رسمی به مهدی نسبت می دهند بدعت است و اینکه این دین جدیدی است و اسلام نیست. حال آنکه اصل و مغز و کمال اسلام است. «و اوست که رسولش را برای هدایت و دین حق فرستاد تا کل دینش را آشکار کند هر چند که مشرکان را خوش نیاید. و ای مؤمنان بدانید که کثیری از علمای دینی و زاهدان مال مردم خور هستند و از دین خدا بازمی دارند.» سوره توبه ۳۴-۳۳ و بدان که این سخن مربوط به ظهور مهدی های آخرالزمان است که کل اسلام و قرآن را آشکار می کنند که بزرگترین مدعیانش همین علمای سنتی هستند که از اسلام جز آنچه که در صدر اسلام آشکار شده نمی خواهند هر چند که همان را هم تحریف و تبدیل کرده اند.

۱۶۶- پس بدان ناجی موعود همانا جمال مهدی های هر عصر است. یعنی باز هم این عشق است که بشریت را نجات می دهد و اینست برترین کرامت امام که قدرت نورانی رسوخ کلامش نیز از جمال اوست یعنی نور جمالش قلوب را زنده می کند و کلام حق را در آن بذرافشانی می نماید و این بذرها در جان مردمان به بار می نشیند و این همان تحقق حق به نور کلام است.

۱۶۷- مؤمن شیعی نیست کسی که لااقل مظهر تجلی یکی از اسمای الهی نباشد در درجات مثل کریم، رحیم، حکیم، عظیم، عزیز، حمید و... البته اگر دارای امامی زنده و تحت ولایت باشد و اطاعتی بی چون و چرا داشته باشد در درجات خلوص. بدین طریق هر مؤمنی یک مهدی در خاندان و شهر خویش است از جلال و کرامت امامش.

۱۶۸- بقول قرآن کریم زیانکارترین مردم کسانی هستند که نشانه های الهی و دیدار با او را انکار کرده اند. چرا که از نجات آخرالزمانی که همان ظهور موعود است محروم می مانند زیرا این نجات جز بواسطه جمال امام نیست که آئینه جمال خداست. پس منکران دیدار خدا همان منکران ظهور امام و نجات آخرالزمانی هستند بخصوص که این ظهور جهانی مقدمه قیامت هم می باشد. پس منکران دیدار خدا شفاعت امام را از دست می دهند چرا که شفاعت او عین کرامت اوست و کرامت او عین تجلی او به جمال حق است. بدان!

۱۶۹- همه انسانها دربردارنده به جستجوی نگاهی هستند تا جمالشان را متجلی به جمال اعلاهی خدا نماید و بدینگونه خدایی شوند و اینست راز مردم پرستی بشر که در رابطه با جنس مخالف به اوج می رسد. ولی فقط چشمان خدادیده که به نور جمالش بینا شده می تواند این کرامت را در حق دیگران بنماید یعنی عارفان واصل. و از همین چشمان خدادیده است که آدمی خدایین می شود و جمال اعلاهی الهی خود را در اولیای حق شهود می کند و خوشبخت می شود. این راز جذب و مستی و عشق عرفانی مرید نسبت به پیر طریقت است.

۱۷۰- «پیر» کسی است که جمال آن جوان جاودانه و ازل را دیده است. و انسان همان جمال است که در اسارت زمان افتاده و پیر می شود ولی چون جمال ازلی و جاوید و فوق زمان خود را می بیند دوباره جوان می شود. پس پیر طریقت در غایت پیری به جوانی خدا رسیده است. این دیالکتیک پیری- جوانی از ویژگیهای عارف واصل است. عارف کودکی پیر است زیرا قیامتش را دریافته و پسا قیامت است. «و در آنروز کودکان پیر می شوند.» قرآن-

۱۷۱- مکان و زمان ظرف پیدایش و گنبدگی و مرگ و نیستی است و لذا طبیعت حامل دو صورت کاملاً متضاد است کودکی و پیری!

۱۷۲- پس واضح است آدمی که مغلوب مکان- زمان است اگر به لامکان و ازلیت جهان اتصالی نداشته باشد محکوم به پیری تا سرحد نابودی است زیرا دهر رسالتی جز نابودسازی ندارد. و حلقه اتصال به لامکان وجود اولیای الهی است که جمال وجود ازل را دیده و حامل آن نور هستند. اینان حلقه یا نردبان اتصال و ارتباط بین اعلی العلیین ازل و درک اسفل السافلین هستند تا انسانها از این درک اسفل به یاری نردبان وجود علیین به عالم اعلی صعود کنند و از پیری و نیستی نجات یابند. و این حرکت از پیری بسوی کودکی است که در میانه راه (صراط) یعنی در اوج سن شباب که حدود سی تا چهل سالگی است با پروردگار خود روبرو می شوند که: «پروردگارم بر صراط در انتظار است.» هود- این همان امر رجعت الی الله است. بازگشت به ازلیت وجود! و لذا کل دین امر به رجعت است که این رجعت یا به قدرت ایمان و اختیار و معرفت و تقوا و جهاد و امامت است و یا به قهر و جبر و غضب و زجر و عذاب. یا از راه بهشت و یا دوزخ. «خداوند کل جهان را آفرید و سپس امر به بازگشت نمود.» قرآن- که این آیه نیز از مکررات قرآن است. «همه از برای او هستیم و بسوی همو بازمی گردیم.» قرآن-

۱۷۳- این قوس نزول و صعود کل سیر حیات و هستی عالم و آدم است که از برای مؤمنان و اهل تقوا و اختیار در قوس نزول همان نبوتها و شریعت الهی است و در قوس صعود هم ولایتها و امامت اولیای حق است که اطاعت بی چون و چرا و وادی عشق و معرفت است. ولی کافران و بولهوسان در قوس نزول غرق در شرارت حیوانی و غریزی هستند و در قوس صعود اسیر دوزخ صنعت و اراده شیاطین می باشند که قلمرو خود براندازیهای مالیخولیایی و جنایت است و دجالیت.

۱۷۴- و بدان که قوس صعود همان عرصه آخرالزمان است و تقرب الی الله. در حالیکه قوس نزول عرصه تقوا می باشد از برای مؤمنان.

۱۷۵- قلمرو تقوا و شریعت و نبوتها همان ترس از خداست که عین ترس و پرهیز از نفس خود است. ولی قلمرو تقرب (صعود) عرصه ولایت و عشق عرفانی و معرفت نفس و رجعت بخدا در خویشتن است که همان صراط و قیامت است که روز پنجاه هزار ساله می باشد.

۱۷۶- عرصه صعود عین صعود به آسمان است به یاری طناب خدا (حبل الله) که همان ولایت امامان است که جز بقدرت عشق و اطاعت محض ممکن نیست و نور معرفت.

۱۷۷- و قرآن محمدی کتاب صعود است و لذا اسرارش جز بر عاشقان عارف عیان نمی شود و لذا سراسر تأویل است یعنی به ازل رجوع دادن آیات و احکام الهی. و این قیامت انسان و یوم الدین است و صراط دیدار با خدا!

۱۷۸- و در قوس صعود است که حقایق باطنی احکام شریعت رخ می نماید. ماجرای موسی و خضر در قرآن نمونه ای از این واقعه است.

۱۷۹- برخی از انبیای الهی که خود رسولان نزول امر خدا بسوی بشر بودند به غایت این نزول در درک اسفل رسیدند و رجعت را آغاز کردند و امامت را بنا نهادند که پیامبران اولوالعزم از این گروه می باشند که ابراهیم کاملترین آن است.

۱۸۰- آیا برآستی قلمرو درک اسفل السافلین که غایت نزول امر اعلائی خدا در اسفل نفس بشر است چگونه جانی است و چه علانمی دارد که انفجار ولایت و عشق الهی را باعث می شود و پرواز به آسمان حق را مهیا می سازد و لقاءالله رخ می نماید.

۱۸۱- این غایت نزول در درک اسفل همان پایان زمان است زیرا پایان خلقت عالم و آدمیان است. این همان آغاز روز هفتم و عرش نشینی خداست که اتحادش با خلق می باشد (ثم استوی علی العرش...) و همان آغاز روز پنجاه هزار ساله و یوم الدین است که روح الهی هم بهمراه رسولانش تا به انتهای هستی در درک اسفل رسیده است و امر به رجعت آغاز گشته است که: بازگردید!

۱۸۲- و نخستین کسی که به این امر رجعت، به تمام و کمال لبیک گفت ابراهیم ع بود و آخرینش هم محمد ص که خود فرود آورنده کمال روح و نعمت و محبت الهی در درک اسفل نفس بشر در شبه جزیره عربستان بود که مظهر رحمت او یعنی دختران را زنده بگور می کردند.

۱۸۳- ولایت و امامت ابراهیمی مختص خود او و پسرش اسماعیل بود که آنهم در تاریخ مفقود گردید همانطور که قیامت با امامت ابراهیمی آغاز شد ولی برای مدتی (تا ظهور محمد) پنهان ماند. ولی ولایت و امامت محمدی تا به مغز درک اسفل السافلین نفس بشر رسید و عمومی گردید و لذا نبوت ختم شد و امر نزول کامل و پایان یافت و عروج آغاز شد. که راه رجعت بخویشتن (عرفان) است. نخستین کسی که به این رجعت به تمام و کمال لبیک گفت علی ع بود که این راه و نردبان عروج باطنی را به تمام و کمال فتح نمود و خود بانی و صاحب و راهنمای این راه رجعت گشت یعنی پیشوا و رهبر اهل رجعت شد و این مذهب امامیه است.

۱۸۴- پس ولایت و امامت و هدایت و سیر الی الله که وادی معرفت نفس است همان طی طریق و بازگشت از راه آمده ای است که انبیای سلف در سیر نزول طی کرده بودند. پس قوس صعود همان طی طریق قوس نزول است در مسیری معکوس. آن از بالا به پائین بود و این از پائین به بالا.

۱۸۵- آیات ناسخ و منسوخ در قرآن هم مربوط به احکام و معارف این دو قوس هستند. طبعاً آیات و احکام مربوط به نزول در راه صعود نسخ می شوند. و لذا هر دو امری واحدند و مکمل هستند.

۱۸۶- کل قرآن شرح واقعه نزول و صعود محمدی است. همه آیات ذکر می که خداوند به رسولش امر به یادآوری می کند مربوط به قوس صعود هستند که مسیر نزول را به یاد می آورند که مسیر نزول انبیای سلف است: به یاد آور نوح را...، ابراهیم را، آدم را... .

۱۸۷- آنچه که در قوس نزول نازل شد بواسطه انبیای الهی، همان روح خدا بود بهمراه کل امرش که راه و روش و آداب و احکام درک و دریافت روح بواسطه مردم بوده است. یعنی شریعت ها همان راه و رسم دریافت روح خداست که با انبیای الهی بوده است. یعنی همان واقعه دمیده شدن روح خدا در بشر است در جریان تاریخ!

۱۸۸- حال در جریان رجعت در آخرالزمان و پس از نزول کامل روح تا اعماق نفس بشری بواسطه محمد، امر به رجعت است برای کل عالم و آدمیان. پس آنانکه بقدرت شریعت الهی و فضائل اخلاقی توانسته اند روح الهی را دریافت کنند و روحانی شوند بهمراه اولیای آخرالزمان قوس صعود را آغاز می کنند از مسیر بهشت و رحمت و جنات نعیم وجود اولیایش. و مابقی مردمان به رهبری شیاطین و دجالان از راه دوزخ به جبر و زور و مکر و ستم و شقاوت و عذاب در این رجعت قرار می گیرند.

۱۸۹- سیر نزول از آدم تا خاتم تماماً مسیر تاریخ و زمانیت و مکانیت است ولی سیر صعود وادی خروج از تاریخ و زمانیت دهری است.

۱۹۰- و لذا شریعت و اخلاق و اندیشه و ارزشهای قلمرو نزول تماماً تاریخ گرا و سنت پرستانه و نژادپرستی و دنیاست که غایتش در ظهور تکنولوژی است که همان درک اسفل السافلین است که اهالی آن میلی به رجعت ندارند و لذا با تبدیل در خلقت می خواهند حیات تاریخی را جاودانه کنند. «و کافران مخلوقات را تغییر دادند...» قرآن- و این همان پیدایش صنعت است که حاصل تبدیل طبیعت است. ولی همین دوزخ است که نردبان صعود کافران است و آنان را مجبور به دل کندن از تاریخ و سنت و نژاد می کند که سراسر عذاب است و این راز فروپاشی خانواده است.

۱۹۱- و اگر مذهب صعود آخرالزمانی همان آئین ابراهیم حنیف است بدلیل ذات ضد نژادی آن است که راه و رسم بریدن از تاریخ و دهریت است.

۱۹۲- ماهیت زمان در عرصه صعود، قهقرانی است زیرا رجعی است و به ازلیت می رود. در این باب به کتاب «عرفان تاریخ» و «هستی شناسی عرفانی» از اینجانب رجوع کنید که دو رساله مرجع در آخرالزمان شناسی است که بی سابقه می باشد.

۱۹۳- و این بدان معناست که همه موجودات عالم هستی و از جمله انسان به ذات ازلی خود خوانده می شوند که همه این دعوت رجعی را لبیک گفته الا اکثر مردمان که در غفلت و نسیان به سر می برند و اکثراً با این دعوت و کشش ذاتی به نبرد می پردازند که از خود فرار می کنند و در این فرار است که طبیعت را تبدیل به دوزخ صنعت کرده اند تا با توسل به آن بتوانند از این رجعت به خویشتن بگریزند ولی نمی توانند و این جدال قلمرو آتش جهنم و انواع عذابها و امراض حیرت آور این عرصه است.

۱۹۴- در حقیقت تکنولوژی و خاصه تکنولوژی ارتباطات همان اسلحه شیطان در دست بشر کافر است تا با این رجعت ستیز کند و از خود بگریزد. بدان که این دعوت و کشش ذاتی انسان در خودش از یکسو و نبرد و انکار و گریزش از این رجعت از سوی دیگر محور همه مسائل و عذابها و مالیخولیای بشر آخرالزمان است که از آن شیطانی تر این مکاتب دجالی موسوم به عرفاتهای مدرن هستند که می خواهند جانشین این دعوت و لبیک باشند که اشد عذابهای روحی را پدید می آورند.

۱۹۵- بدان که در این دعوت الهی که از ذات آحاد بشری فراخوان می شود جز به نور عرفان و عشق اولیای حق قابل لبیک گویی و اجابت نیست و مابقی دامهای شیطان و دربهای دوزخ است.

۱۹۶- بدان که اساس همه علوم نجات بخش بشری در علم نزول و صعود آخرالزمان است و هر که این علم را ندارد گمراه و سرگردان و در دوزخ است.

۱۹۷- یقین دان که در این دوران آخرالزمان جز اتصال روحانی و اطاعت بی چون و چرا از اولیای این قلمرو رجعت هیچ راه نجاتی نیست و جز این سراسر پریشانی و گمشدگی و جنون و فریب و خیانت و عذاب و تباهی و انهدام است. پس در هر کسی شعاعی از نور معرفت و محبت و آرام جان یافتی رهایش مکن و با او همراه شو که به تنهایی در این وادی مطلقاً امکان نجات نیست.

۱۹۸- انبیای الهی عالمان عرصه نزول روح بوده اند و عارفان هم عالمان و راهبران عرصه صعود روح هستند. «خداست که آسمانها و زمین و هر چه بین آنهاست را در شش روز آفرید سپس یکسان شد بر عرش. و نیست شما را غیر از او هیچ یاور و شفيعی آیا به یاد نمی آورید. تدبیر می کند امر را از آسمان بسوی زمین و سپس عروج می دهد آنرا به سوی او در روزی که مقدارش هزار سال است از آنچه می شمردید.» سجده ۳-۴ «عروج می کنند ملانک و روح به سوی او در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است.» قرآن-

۱۹۹- این نزول و عروج امر یا روح هم موضوع فردی در اهل معرفت است و هم مسئله ای مربوط به جوامع و تمدنهای بشری است و اجلاهاست. آنچه را که جوامع بشری در هزار سال طی می کنند يك عارف در عمر دنیوی خود طی می کند و این بیان دیگری از معنای «پیر» است.

۲۰۰- بدان که آنروز پنجاه هزار ساله بصورت دورانهی هزار ساله دچار نزول و عروج می شود که همان طلوع و افول تمدنهاست که کتاب اجلشان بدست عارفان دورانه نگاشته می شود که این نزول و عروج روح را در خود می یابند. اینجانب نیز مشمول این نزول و عروج روح بوده ام به فضل الهی.

۲۰۱- و بدان که در هر نزول و عروجی همین قرآن محمدی است که بصورت امر و حکمت و بینات و تعینات طبیعی و بشری در عارفان دورانها رخ می نماید و کشف و تصدیق می گردد و هر بار بطنی از قرآن، درک می شود و اسراری عیان می گردد.

۲۰۲- قرآن گنج نهان و اقیانوس جوشان است که غواصان وادی عشق و عرفان در هر عصری آنرا کشف می کنند و مرواریدهای جدید را به عرصه بیان می آورند و واقعیت هستی را شرح می کنند و رازهای انسان را بازگو می نمایند.

۲۰۳- عروج روح همان واقعه دل کردن از زمین و دنیا و اهل آن است یا به ایمان و معرفت و اختیار و جهاد یا به جبر و زجر و آتش و خیانت. این امر خداست که در ذات ذرات و کرات و آدمیان جاریست و جز خدا دادرسی نیست ولی نه خدای خیال و خواب که شیطان است بلکه خدای صاحب تجلی و کرامت که در وجود اولیایش سخن می گوید و نشانه هایش را در درون و برون آدمیان آشکار می کند تا بدانند که او حق است. ولی چون اکثر مردمان به حضور و ظهور خدا در عالم ارض باوری ندارند از حقیقت پیروی نمی کنند و به انکار نشانه هایش می پردازند و از زیانکارترین مردمان تاریخ می شوند.

۲۰۴- وجود اولیای الهی در آخرالزمان بر روی زمین به مثابه دریهایی بهشت و صراط المستقیم سیر الی الله و عروج به آسمان است. و زیانکارترین مردمان کسانی هستند که به یکی از این اولیاء رسیدند و کفران نعمات نمودند و اطاعت نکردند و عاقبت به عداوت رسیدند در قیامتی که برپا می شود همواره در قلمرو حیات این مظاهر حق و عروج روح!

۲۰۵- اولیای الهی در آخرالزمان قائمان قیامت دورانهای هزار ساله اند و روح از وجود ایشان عروج می کند پس هر که با ایشان و مقیم در جنات نعیم وجودشان است بر صراط المستقیم عروج است و در این عروج خدایش را شهود می کند و در این شهود است که خود صاحب روح شده و از قائمان قیامت جامعه خویش می گردد.

۲۰۶- بیان این عروج آخرالزمانی کل اسرار عرفانی ادبیات عرفانی ماست و همان واقعه عشق عرفانی است.

۲۰۷- این عروج یا به یاری و به همراه اولیاء الله است و یا اولیاء شیطان. یا روحانی و نوری است و یا شیطانی و ناری. یا در آغوش طبیعت است که در آن نهرها جاریست و یا در آغوش صنعت و تکنولوژی است که در آن نعره ها و فساد و دود و سموم و تخدیر و الکل و زقوم و ترور و جنایت غوغا می کند.

۲۰۸- و با اینحال همین انگشت شمار مؤمنان اهل معرفت و امامت هم در کالبد کلی دوزخ صنعت زیست می کنند و از همه سو در خطر و شرر و دسیسه و تهدید حاکمان و مردمان کافر و منافق قرار دارند و اینست که تقیه اصل اول حیات آنهاست و گرنه قربانی می شوند. حیات بهشتی و روحانی و عروجی این اقلیتهای عرفانی در سراسر جهان همچون جزایری کوچک در قلب اقیانوس طوفانی و آتشفشانی است که جز خدا دادرس و حافظ و حامی ندارند. به یاد آوریم سرنوشت هولناک فرقه داوودیه در آمریکا را که به دستور رئیس جمهورش بمباران شدند و زنده در آتش سوختند چرا که نمی خواستند زندگانی دوزخی و فاسقانه داشته باشند و بر اساس آموزه های انجیل زندگی می کردند. «در آنروز هیچ کس مالک چیزی نیست و جز خدا هیچ یار و یاور ندارد.» قرآن- بنگر که چگونه امروزه حتی سرمایه داران بزرگ و شرکتهای بین المللی و حکومتهای مستحکم بناگاه و یک شبه ورشکست و منهدم می شوند و گویی که اصلاً دارای هیچ قدرت و مالکیتی نبوده اند.

۲۰۹- و بدان که این دورانها و تمدنهای هزار ساله در بطن روز پنجاه هزار ساله هر چه که جلوتر می روند طوفانی تر و بی بنیادتر و قیامتی تر می شوند زیرا به محضر و ظهور جهانی حق نزدیک و نزدیک تر می شوند زیرا «آنچه در راه بود فرا رسید... پس چرا می خندید و نمی گریید...» نجم ۶۰-۵۷

۲۱۰- «آیا پنداشتید که زمین و آسمانها و هر آنچه که در آنهاست را به عبث آفریده ایم... به بازی آفریده ایم... آیا پنداشتید که شما را به بیهودگی آفریده ایم و رها شده و بسوی ما بازگردانده نمی شوید...» قرآن-

بنگرید که این کلام الهی عین حکم عقل است و هر انسانی با اندک تأملی در هستی خود و جهان به این نتیجه می رسد که جهان مبدأ و معاد و هدفی دارد و محال است که اینهمه عظمت و ثبات و حرکت و جلال لامتناهی بی صاحب و بی برنامه و بیهوده باشد. عقل بشری کفر را نمی پذیرد و عین حماقتش می داند. و لذا کل دین و قرآن جز به عقل درک نمی شود و هر آنچه از دین خدا که عقلانی نیست یا خرافه و فریب و تحریف است و یا دارای حکمت و عقلانیتی برتر است که بالاخره درک می شود و این امر را نیز خود عقل درک می کند که امور فوق عقلانی هم هست که عقلی برتر است. «آنانکه دارای علم هستند می دانند که این کتاب حق است.» قرآن-

۲۱۱- میندار که داستان خلقت آدم و حوا فقط يك بار بوده است. داستان اقوام بسیار پیشرفته صنعتی که بواسطه کبر و ستم و گناهان و فساد که بر زمین کردند نابود شدند در قرآن فراوان است. این تمدن مدرن بارها قبل از این پدید آمده و نابود شده است و باز آدمی آفریده شده و باز هبوط و مدنیته به پا شده و این ماجرا تا قیامت کبرا ادامه دارد. و این تمدن هفت هزار ساله اخیر هم فقط یکی از آن دوره های بشری است که به آخرش نزدیک شده ایم و قیامتش در حال برپا شدن است. کاوشهای باستان شناسی در دهه های اخیر دال بر این ادعاست.

۲۱۲- «آیا دیده ای آنکس را که هوای خودش را خدای خود قرار داد و خداوند او را بواسطه علمش گمراه کرد و بر چشم و گوش و دلش پرده ای کشید پس چه کسی پس از خدا هدایتش خواهد کرد. آیا چیزی به یاد نمی آورید.» جائیه ۲۳-
چرا به یاد می آوریم که بخش کثیری از انسانهای تحصیل کرده و دانشمند و روشنفکر دقیقاً مصداق این آیه هستند. بخصوص پیروان عرفانهای رمانتیک و شاعرانه و فلسفه پرستان و روشنفکرهای شبه دینی باد کله خود را خدای خود قرار داده اند و حرفهای خود را می پرستند یعنی هواپرست هستند زیرا حرف باد هواست. «آنانکه خدای را جز به حرف نمی پرستند.» قرآن- و خود را عالم می دانند و بواسطه همین علم کذایی خود گمراه می شوند.

۲۱۳- بدان آن علم و ادعا و حرفی که عملی نمی آفریند که تو را به صلح و اتحاد با جهان و جهانیان بکشاند خیال باطلی بیش نیست و عنصر گمراهی است. «و خداوند نفرت دارد از کسانی که می گویند و خود به آن عمل نمی کنند.» قرآن- این نفرت خدا همان گمراهی آنهاست و دور شدنشان از حقیقت وجود خودشان! نفرت خدا آنها را از خودشان فراری می دهد تا از خود گم شوند و خود را گم کنند. «آنکه هدایت شد بسوی خودش هدایت شد و آنکه گمراه شد از خودش گم شد.» قرآن-

۲۱۴- پس علم و ادعا و حرف و باورها دو نوع است: یکی آنکه تو را به فعل می کشاند پس تو را به سوی خودت هدایت می کند تا خود را بیابی و بر خود وارد شوی و در خود نقب زنی و در خود عروج کنی تا به حق خود یعنی خدایت برسی و لقاءالله. و دیگری آنست که تو را از خودت فراری می دهد تا آنگاه که بکلی گم شوی از خودت! یکی تو را با خودت آشتی می دهد و به صلح می رساند و در خودت کل جهان را می یابی و با آن به وحدت می رسی. و دیگری تو را از خودت دور می کند تا دروغهای خود را نبینی.

۲۱۵- پس عمل صالح حجت درستی علم و باورها و ادعاهاست و در غیر اینصورت دروغ است. پس رابطه ایمان و عمل صالح در قرآن را دریاب! «آنانکه ایمان آورده و عمل صالح پیشه کردند بزودی خداوند مهرشان را در دلها می اندازد.» مریم ۹۶- این اعمالشان است که مردمان را با آنها به صلح و دوستی می کشاند زیرا به پیروی از باورهای درست و بر حق است که در آن باورها نور خدا حضور دارد و لذا آن اعمال نیز نورانی و نافذ در قلوب هستند. «علم حقیقی آنست که تو را به عمل صالح کشاند و رستگار سازد و اگر چنین نباشد علم نیست.» امام باقر ع -

۲۱۶- هر که با خود به صلح و دوستی رسید با جهان و جهانیان به صلح و دوستی می رسد و اینست رستگاری و بهشت! ولی پیروی از نفس خود موجب صلح با خود نیست زیرا نفس آدمی کافر و متکبر و ظالم است و هر که خدمتش کند انکارش نماید. درباره کفر و ستم و قدرشناسی نفس آدمی در قرآن دهها آیه است که عین واقعیت تجربی زندگی بشر است. آدمی در نبرد با نفس خود است که نفسش به دوستی با او می رسد و این است حق نفس. این همان امر تقواست که بمعنای پرهیز از نفس خویشتن است. ولی آدمی بخودی خود اگر با نفس خود ستیزه هم کند باز بر اساس توجیه و رضای نفس است. یعنی باز هم پیروی از خود است اینست که بی امام اصلاً تقوائی ممکن نیست الا تقوا و زهد ریائی! پس عمل صالح و مقام صلح (صالحین) با خود فقط به قدرت ارادت عرفانی نسبت به پیر طریقت ممکن است و از علانم حقانیت پیر طریقت اینست که به تو قدرت اراده به تقوا و اطاعت از حق را هم می دهد اگر بخواهی! و این از نور محبت اوست.

۲۱۷- فقط در اطاعت و ارادت به امام است که به صلح با خود و جهان می رسی یعنی به وحدت وجود. پس عبادالله الصالحین اهالی وحدت وجود هستند که در نمازها روی به آنان می کنیم و سلامشان می نمایم و خود را هم در زمره آنان می خواهیم.

۲۱۸- اتقوا الله! یعنی پرهیزید از خدا! بترسید، بلرزید، باادب باشید، فاصله بگیرید، مراقب باشید چرا که در حضور خدائید و او شما را در همه حال و همه جا می بیند آنکه این هستی بیکرانه و جاودانه را پدید آورده از عدم و بر هر ذره ای نظارت و احاطه و علم دارد و هر ذره ای از اعمال و افکار ما را شاهد است و کل هستی لامتناهی را برای ما آفریده است تا آدم شویم و به مقام جانشینی او در جهان برسیم. این هشدار الهی در قرآن بیش از پنجاه بار آمده است. این ترس و لرزی حاصل از هیبت و جلال و جبروت و عظمت و رحمت مطلقه اوست و نه شقاوت و ستم و وحشتناک بودنش. آدم بهمان میزانی که از والدینش حساب می برد و حرمت می گذارد اگر برای خدا هم قائل باشد رستگار است.

۲۱۹- از گفتن تا بودن فاصله از عدم تا وجود است. و آنچه که این فاصله را کاهش می دهد و تا سرحد کن فیکون می رساند تقواست. زیرا انسان بایستی از نفس خود بیرون آید و از آن فاصله بگیرد تا بر آن احاطه داشته باشد و به آن امر کند. این امر عین واقع کن و فیکون می باشد. یعنی گفتن همان و شدن همان! پس تقوا راه و رسم خلقت خویشتن است بدست خویشتن! و البته گوهره و قوه این تکوین خلاقه همان محبت و ارادت پیر طریقت است.

۲۲۰- چرا آدمها در رابطه با اولیای الهی دچار مالیخولیا شده و خود را با آنها عوضی می گیرند؟ زیرا حامل روحی از مردان خدا هستند. پس اگر از صاحب این روح اطاعت نکنند و این روح را در خود تحت تعلیم و تربیت، خودی نکنند دچار مالیخولیا شده و چه بسا خود را امام می پندارند و امام را خودشان. و این منشأ تهمت و عداوت است. همانطور که ثروتی که به ناگاه به ارث رسیده باشد عمدتاً موجب فساد است الا اینکه بر روی آن کار و تلاش شده باشد. اینست که روح محمدی در علی ع به امامت می رسد و در فلانی به سلطنت و شقاوت و جنایت.

۲۲۱- محبت اولیای الهی همان روحی است که در مؤمنان دمیده می شود. و این محبت اگر به تبعیت از منشأ خود نپردازد به شقاوت می گراید و سلطنت. همانطور که هستی انسان در عالم مکان اگر از هستی لامکانی خود (خدا) اطاعت نکند از هستی ساقط می شود.

۲۲۲- روح بال پرواز نفس است که اگر آدمی را به خدا نرساند و مرغ باغ ملکوت نسازد به تبعیت از شیطان به دوزخ می رساند و یک شیطانک ببار می آید. اینست که در رابطه با اولیای الهی شاهد پیدایش اشد نیکی ها و بدیها هستیم. اشد تعالی و اشد تباهی! و اینست راز برپایی قیامت در رابطه با ولایت!

۲۲۳- بهشت و دوزخ در آخرالزمان آشکار و برپاست. کافران چون واژگونسالارند و کور و کرند بسوی دوزخ میل می کنند به پندار بهشت. و مؤمنان در اطاعت از امام خود به بصیرت رسیده و به بهشت نائل می شوند که این بهشت در حیات دنیا نه عرصه عافیت پرستی که دانشگاه رشد و تعالی و معرفت و حکمت و قرآن و فرقان است تا لایق دیدار با خدا شوند.

۲۲۴- آنچه که بشر را در آغوش طبیعت که بهشت او بود بیقرار و شاکي و مضطرب ساخت و آرامش و عزت و لذتش از دل و جانش رفت و او را دست بکار تبدیل رزق و معیشت خود ساخت و بتدریج همه چیزهایش را مصنوعی کرد و حتی آب و هوای خود را زهرآگین و مسموم نمود و بتدریج روی به تخدیر و مستی آورد و تن و روان خود را هم تبدیل کرد و به اعضاء و جوارح مصنوعی گرایش یافت. و جمالش را هم تغییر داد و تبدیل به ماسک شد فراموش کردن خدا و ناشکری از نعماتش و خود- فراموشی بود و از خود بیگانگی و گمشدگی و نابودی در هوش و آگاهی بود. یعنی از خود رفت و سر از جهنم درآورد، که عرصه نفرت و عداوت با خویشتن است و اینست بشر مدرن و مدرنیزم. موجودی که خالق خود را فراموش کند مخلوقیت و موجودیت خود را هم فراموش می کند و لذا جهان و رزق و موقعیت وجودیش را هم از دست می دهد و اینگونه بود که طبیعت خود را هم تبدیل کرد و مصنوعی شد یعنی دوزخی!

۲۲۵- کسی که خدایش را فراموش کرد خودآنی اش از دست می رود و بی خود و مدهوش و دیوانه می شود و اینست انسان صنعتی مدرن که موجودی در تسخیر شیاطین است و در خدمت آنان. پس همه فعالیتها مادی و معنوی بشر مدرن، شیطانی است و لذا بر علیه خودش می باشد چون شیطان خصم بشر است. و اینک در جهانی تحت فرمانروایی شیطان زندگی می کنیم و لذا همه گروههای بشری احزاب شیطان هستند. و همه اتحادها و نبردها هم شیطانی است. «و ابلیس گفت همه مردمان را در جهنم وارد می کنم الا پرستندگان عاشق خدا که از آن خارج می شوند و مابقی در آن می مانند.» قرآن- و این خروج از زندگی صنعتی و فرهنگ صنعتی است و هجرت به آغوش طبیعت.

۲۲۶- بدان که اهل بهشت با اهل دوزخ عداوتی ندارند و بلکه اهل دوزخ با اهل بهشت عداوت می کنند زیرا آنها را به یادشان می آورند که چه و کجا بودند و اینک چپستند و کجایند و چه می کنند.

۲۲۷- و سپس در قیامت کبرا و پایان عمر خاکی بشر جمله یکبار دگر برانگیخته می شوند و بر معنای زندگانی گذشته خود آگاه می گردند و محاسبه و جزا و پاداش می شوند و تا زمانیکه زمین و آسمانها برپاست در بهشت و دوزخ اخروی خواهند زیست تا پاک شوند و حیات و هستی خدائی یابند و با خدای خود محشور گردند و با او زندگی نمایند. اینست قصد و معنای خداوند از خلقت انسان!

۲۲۸- همه توقعات آدمها از همدیگر عین شرك آنهاست به خدا. زیرا این توقعات را بایستی از خداوند جهان داشت پس غیر خدا را خدا قرار می دهند و سپس عداوت می کنند چون این توقعات برآورده نمی شود چرا که قرار هم نیست که برآورده

شود. این مسئله در رابطه زناشویی و خانوادگی در اوج شدت است که هر کسی توقع دارد دیگری او را خوشبخت سازد و خداست که آدمی را خوشبخت یا بدبخت می کند و نه کسی دیگر!

۲۲۹- اتقوا الله یعنی از خدا بپرهیزید و فاصله بگیرید! چگونه؟ یعنی از امیال قلبی خودت فاصله بگیر و مرید دل خودت نباش. زیرا دل خانه خداست. پس پرهیز از خود عین پرهیز از خداست. و اینست تقوا! و آدمی در فاصله گرفتن از خود است که تازه خود را رو در رو می بیند و می شناسد و زبان دلش را می فهمد که چه می گوید تا از او اطاعت کند. «آنانکه تقوا پیشه می کنند خداوند تعلیمشان می دهد.» قرآن- از کجا؟ از دلشان! و این علم لدنی است. اینست که امروزه پیروان اهل دل جمله بزهکار و جنایتکارند. زیرا اصلاً زبان دل را نمی فهمند. و دل بواسطه شیاطین محاصره شده و القاعات شیطانی را ندای دل می پندارند. و انسان باتقوا با این حقیقت روبرو می شود و خود را شیطان زدائی می کند و آنگاه با دل و خدای دل آشنا می شود آنگاه که دل مجرد و پاک از غیر شده و آنگاه آغاز تقرب یعنی نزدیک شدن به دل است و اطاعت از دل و اهل دل شدن که مقام عارفان است. پس عرفان از کمال تقوا حاصل می شود.

۲۳۰- پس بدان که مقام تقوا و متقین بس بزرگ است «براستی که متقین مقیم در جنات نعیم هستند.» قرآن- یعنی متقین را غرق در عزت و آرامش و ثبات و یقین و قناعت و رحمت می بینی. و جنات نعیم همان باطن نعمت الله (امام) است. پس تقوا و پرهیز از خویشتن جز در اطاعت از امام ممکن نمی شود. یعنی تقوای سرخود همان زهد ربانی است و لقمه را از پشت سر در دهان گذاشتن است. پس تقوا یعنی اطاعت از امام نه اطاعت از خود. حتی خود دینی و علمی! پس متقین همانا اطاعت کنندگان بی چون و چرا از امام خویشتنند!

۲۳۱- و کسی که امام دارد از محبت امامش مقیم در بهشت وجود اوست و احساس خوشبختی دارد پس توقع خوشبخت شدن از نزد همسر و فرزند و خاندانش را ندارد. یعنی تنها راه نجات از شرک عاطفی که عمیق ترین شرکهاست همانا دل دادن به پیر طریقت است. زیرا بقول قرآن آنانکه از رسول اطاعت می کنند (اولیای رسول خدا) مورد محبت خدا قرار می گیرند و اینست احساس خوشبختی و بی نیازی عاطفی از عالم و آدمیان! و اینست راه نجات از ظلم و شقاوت نژادی که اشد ستمها و شقاوتهاست.

۲۳۲- آیا هیچ آرمان مشترکی بین همه آحاد بشری وجود دارد که بشریت را بر محورش متحد سازد و در شأن انسانیت هم باشد؟ جز دیدار با خدا چه می تواند باشد. این تنها آرمانی است که بشریت را به صلح و وحدت رسانیده و در آن به خدا متصل می سازد. و آرمانی هم مقدس تر و تعالی بخش تر از این نیست و آرمانی بی چون و چرا و فلسفه و حساب و کتاب و اختلاف و تفرقه. آرمانی برآستی واحد و موحد و مطلق! و ممکن! پس پیش بسوی دیدار با کسی که ما را آفریده و جز او عاقبتی نداریم! پیش بسوی دیدار با مظهر کمال قدرت و رحمت! پیش بسوی جمال واحده بشریت! پیش بسوی نفس واحد عالم و آدم! پیش بسوی دیدار با خدا!!!

۲۳۳- روایتی از خود امام زمان عج می فرماید که هر کس در دوران غیبت دعوی دیدار مرا نمود انکارش کنید. و از طرفی دیگر دهها روایت وجود دارد که اگر هر کسی خبری از ظهور امام زمان در هر سرزمینی شنید از اوجب واجبات است که هر کاری را در جا رها نموده و به آن سرزمین هجرت کند تا بر صحت و سقم این ادعا واقف شود. این نیز تناقضی آشکار در عرصه احادیث است که شبیه تناقضات منطقی قرآن است که مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه می کند. مسئله اینست که اصلاً قرار نیست که امام زمانی به آن معنای سنتی و تاریخی اش ظهور کند پس بایستی هر ادعای رویتی که دال بر ظهور باشد طرد شود تا آنکه خلافش ثابت گردد و آنگاه هم که به جبر ثابت شد دیگر در آن رحمت و نجاتی نیست و بلکه سراسر قهر و غضب و هلاکت است. این حدیث هم دال بر حقایق ادعای ماست که قرار نیست که امامی ظهور کند مثل ائمه صادق که همه شان هم کشته شدند که این آخری هم طبق روایت بالاخره کشته می شود و قیامت کبرا برپا می گردد. مسئله اینست که خداوند ظهور کند و دیدار شود در هیبت یک انسانی به نام امام. و اینست که اکثر روایات و علامات ظهور و قیامت همسان هستند همانطور که علانم این دو در قرآن هم قابل تفکیک نیستند زیرا امر واحدی هستند.

۲۳۴- نجاتی جز در دیدار با خدا نیست در آخرالزمان طبق آیات آخر سوره لیل که بارها ذکر شده است. این آیات در آن واحد هم ظهور امام زمان است و هم لقاءالله. ظهور الهی انسان و ظهور انسانی خدا: جمال اعلا پروردگار!

۲۳۵- پس اگر کسی گفت که امام زمان را دیده تکذیبش کن ولی اگر کسی ادعا کرد که خدای را دیدار کرده تصدیقش کن. این همان ظهور امام است. حال بهتر دهها آیه قرآن را دال بر حجیت لقاءالله درمی یابیم از جمله اینکه: زیانکارترین مردم کسانی هستند که دیدار با خدا را انکار کردند. که این عین انکار امامت امام است زیرا امام عرش اعلائی خداست. پس ظهور امام و نجات و لقاءالله و قیامت امور واحدی هستند و وجوه یک حق محسوب می شوند: نزول حق از آسمان بر زمین! «حق آمد و باطل رفت.» قرآن-

۲۳۶- یعنی اگر کسی در امام زمان، خدای را درک و دیدار نکرده در واقع اصلاً امامی ندیده است هر چند که دیده باشد! در این امر بسیار تفکر کن که قلب همه معارف شیعی در عصر ماست. و اینست راز انکار دیدار امام زمان از زبان خود حضرت! یعنی به جستجوی دیدار خدا باش تا به امام برسی. «هر کسی که در جستجوی دیدار خدا نیست قابل هدایت نیست.» قرآن- زیرا امام برای هدایت مؤمنان بسوی خدا می آید پس هدف بایستی دیدار خدا باشد نه نجات دنیوی برای احیای دنیاپرستی که همان انگیزه عمده شیعیان در دعای فرج است.

۲۳۷- پس بدان که این امام زمانی که عمده شیعیان در انتظار ظهورش هستند با این آدرس های مالخولیایی، هرگز ظهور نخواهد کرد زیرا وجود خارجی ندارد و محصول نفاقشان است همچون خدای ظن که هوای نفس است. این خدا و آن امام دو روی سکه مذهب شرک و نفاق است. نه آن خداوند و نه این امام وجود ندارد مگر اینکه همان ابلیس نفس مشرکان است. و اینست راز این کلام امام زمان ع که «در دوره غیبت کبرا هر که دعوی دیدار مرا کرد انکارش کنید.» زیرا اگر برستی کسی امام زمان را دیدار کند خودش تجلی وجود امامش می شود و نوری بر نور (نور علی نور) است و خود منشأ شفاعت و هدایت است و دیگران را به امام غایبی که دیده حواله نمی کند یعنی خودش محل ظهور امام می شود. در این معنا بمان!

۲۳۸- «علم الساعه در نزد پروردگار است.» قرآن- یعنی هنگامه قیامت در نزد خداست. پس هر که به خدا رسد و دیدارش کند وقت قیامتش رسیده است و قیامت از پرده غیب رخ می نماید «قیامت برپاست ولی آنرا برای مدتی پنهان داشته ام.» قرآن-

۲۳۹- اینجانب نیز نخست در دیدار با مولایم علی ع و سپس دیدار با امام زمان ع بود که قیامت برپا شد و قیامت جهان را به عینه دیدم و شرایط و نشانه هایش را دریافتم و لقای الهی رخ نمود. یعنی لقاءالله و ظهور امام و قیامت جمله واقعه ای واحد است و آن روبرو شدن با واقعیت جهان هستی است و لذا نام دیگر قیامت همان «واقعه» است و الساعه که بمعنای اکنونیت و حضور در جهان است و درک حضور خدا.

۲۴۰- در دعای فرج امام زمان ع و دعای عهد نیز تقاضای ظهور عاجل با لفظ الساعه است آنهم با تکرار بی پایان. این ظهوری از قلب دعا کننده و منتظر عاجل است و مصداق اجابت دعای «امن یجیب...» در قرآن است. یعنی این نجات باطنی و فرج و گشایشی روحانی است که فرد را هدایت نموده و مصداق واقعی کلمه مهدی (هدایت شده) می گردد و خودش مهدی عصر و جامعه خویش است از برای طالبان نجات. «آنرا که خدا هدایت کرد پس شما ای مؤمنان به او اقتدا کنید.» قرآن- این همان پاسخ به سنوال خداوند است در سوره یونس که «آیا پیروی از خدا به هدایت نزدیکتر است یا پیروی از کسی که هدایت شده است...» یعنی پیروی از فرد مهدی که به نور باطنی امام هدایت شده است بسوی خدایش و خدایش را دیدار کرده است و این دیدار او را حامل وجه الله اعلائی خدا نموده است و یک مهدی عرصه غیبت است و از جمله دوازده مهدی که پس از دوازده امام در هر قرن رخ می نمایند بقول حضرت رسول اکرم ص تا به آخرینش که ظهور خود امام دوازدهم که ظهور جبری و قهری و جهانی است که مقدمه قیامت کبراست.

۲۴۱- و قیامت کبرا هم مبنی بر آنست که لزوماً پایان جهان است بلکه قیامت کبرای تاریخ تمدن چند هزاره اخیر است که قبل از این هم بارها پدید آمده و نابود شده و یک آدم دگر و تمدنی دگر بوجود آمده. مثل واقعه طوفان نوح که یک قیامت کبرای تمدن بشر بر روی زمین محسوب می شود. و به یاد این کلام علی ع که «تا بوده آدم و فرزند آدم بوده است و خاک زمین سراسر قبرستان بنی آدم است.»

۲۴۲- بدان که عملی اساسی تر و حیاتی تر و با ارزش تر از علم الساعه (قیامت) نیست. و خاصه امروزه کسی که قیامت را نفهمد هیچ فهم درستی از هیچ چیزی ندارد.

۲۴۳- در روایتی از امام علی ع آمده که دورانی فرا رسد که همه خانه ها حامل شیطانی بنام «آریل» است. و امروزه اعراب بطور کلی شبکه های ماهواره ای و تلفنی را «آریل» می نامند که کلمه لاتین است و بمعنای کل تکنولوژی ارتباطات مدرن و ماهواره ای است. که دال بر حقایق ادعای ما در ابلیسی بودن تکنولوژی مدرن و خاصه ارتباطات مدرن است مخصوصاً اینترنت. و این یکی از علانم و شرایط ظهور و قیامت است درست مثل سیطره نفت بر انسان مدرن که رسول اکرم آنرا غذای اصلی اهل دوزخ نامیده است که امروزه این دوزخ آشکار شده است «هشدار که دوزخ آشکار شد.» قرآن-

۲۴۴- در حقیقت تکنولوژی ارتباطات ماهواره ای و اینترنتی محصول القاء و آموزه های شیطانی به نام آریل در نفس دانشمندان مدرن است. یعنی علوم مدرن و تکنولوژی مدرن قلمرو حکومت ابلیس می باشد و لذا همه تکنولوژی پرستان پیرو شیاطین و خاصه شیطان آریل هستند و آریل امروزه در همه خانه ها حضور دارد و بلکه در هر جیبی هست و شیطان همراه

است. و این تصدیقی بود که مولایم علی بر نظریه ام نمود زیرا همین شب گذشته بود که این روایت را از دوستی شنیدم که خود اهل تحقیق در حدیث بود.

۲۴۵- هر که در هر مکان و زمانی قیامت را درک و باور کند قیامت عصر خود را بر پا کرده است و پرچم دار آنست یعنی از علیین است.

۲۴۶- و بدان که این دوازده مهدی عرصه غیبت همان رجعت دوازده امام است در تجلی از وجود شیعیان مخلص خویش از هر ملت و مذهب و سنتی. و این مصداق دهها روایت درباره رجعت انمه اطهار در آخرالزمان است مثل رجعت حسینی و حسنی و امثالهم. یعنی این دوازده مهدی نوری از ولایت انمه معصومین هستند در قوس صعود. و فقط ظهور مهدی دوازدهم به مثابه ظهور جهانی امام زمان است که ظهوری قهری است و یازده ظهور دیگر قبل از آن ظهوری رحمانی است یعنی عیسوی است. و از این منظر این حدیث مفهوم است که: مهدی همان مسیح است! و مصداق این آیه که «ای مؤمنان هرگز از روح الله مأیوس مباشید.»

۲۴۷- نشانه های حیرت آور دیگری از قیامت، ظهور جمال انسانی قرآن است که از حضرت رسول اکرم منقول است و ما قبلاً تحت عنوان عروس قرآن از آن بحث کرده ایم که بر اینجانب در دو مرحله رخ نمود که ذکرش رفته است.

۲۴۸- «و این کتاب اگر به عربی امی نبود کسی ایمان نمی آورد.» قرآن- یعنی هر فرد و قومی کلام خدا و دینش را فقط از طریق زبان مادری خود دریافت می کند همانطور که اعراب هم بواسطه عربی. ولی اکثر مفسرین معنایی درست معکوس دریافت کرده اند و این آیه را دال بر اصالت ذاتی زبان عربی دانسته و اصلاً خود خدا را هم عرب پنداشته اند. و لذا عبادت به زبان مادری را حرام و باطل می دانند. این تفکر در شرک همه مذاهب حضور دارد همانطور که بنی اسرائیل هم خداوند را عبری و اسرائیلی می دانند. این همان نژادپرستی در لباس دین و زبان است.

۲۴۹- آری قرآن نخست به زبان عربی نازل شده است ولی محدود به این زبان باقی نمانده و در قرون و اعصار بر قلوب مؤمنان دیگری از اقوام گوناگون هم نازل شده و می شود که این نزولی باطنی و عرفانی است بواسطه همان روحی که خداوند بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند. و هر قومی قرآن زبان قوم خود را بدینگونه می یابد که البته ربطی به ترجمه عربی قرآن به زبانهای دیگر ندارد. یعنی نزول قرآن در سراسر جهان در طول تاریخ ادامه دارد و این همان وحی ای است که دوباره و سه باره و... وحی می شود. قرآن- و اینان مهدی های قوم خویشند.

۲۵۰- دین راه تفکر و تعقل است و هدایت حاصل نور عقل است در سراسر قرآن خداوند امر به تفکر و نظر و تعقل نموده است و سرپیچی از امر خدا عین معصیت و گناه است و خداوند آشکارا کافران را متهم به عدم تفکر و تعقل می کند و بدین واسطه عذابشان می کند پس همه مفسد و مظالم و کفرانها حاصل عدم تفکر و تعقل در کار جهان و جهانیان است و دوزخ عذاب تفکر نکردن است. و آدمی بواسطه کلمات و زبان تفکر می کند و تفکر فطری و عمیق جز بواسطه زبان مادری ممکن نیست و در غیر اینصورت اندیشه گری ترجمه ای است که امری سطحی و مصنوعی و بی ریشه است. و لذا دین و عبادت و کتاب آسمانی هر قومی بایستی به زبان مادرش باشد تا قابل تفکر و تعقل فطری گردد و بدینگونه هدایت بخش شود.

۲۵۱- پس بدان که گناه و عذاب و جهنم، جزای عدم نظر کردن و تفکر و تعقل نمودن است و امری واجب تر از این در کتاب خدا نیست. پس گناهی برتر و اساسی تر از جهل و حماقت و بی عقلی نیست. پس جهل، جرم است و جزایش جهنم است.

۲۵۲- و اینست که طبق صدها حدیث و آیات الهی برترین نیکی و عبادت همان تفکر و معرفت و حق جوئی است و عبادتی که بر محور تفکر و معرفت نباشد ابتلائی به شیطان می آورد. پس هدف از عبادت هم معرفت است و کمال معرفت لقاءالله است زیرا تقرب الی الله نیت همه عبادات و اعمال مؤمنان است و هدف از تقرب جز دیدار چه می تواند باشد. ولی چه کسی بر نمازش قصد دیدار با خدا می کند؟ چه کسی در دینش دیدار با خدا را جستجو می کند؟ نه در آخرت که در دنیا!

۲۵۳- «آنانکه در جستجوی دیدار با خدا نیستند دل به دنیا داده و گمراه می شوند.» قرآن- پس دیدار با خدا در قیامت کبرا نمی تواند دل آدمی در حیات دنیا را از ابتلائی به غیر خدا مصون دارد. یعنی کسی که در جستجوی دیدار با خدا نیست مذهبش به شرک و نفاق می انجامد زیرا دلش لانه دنیا می شود. دیدار خدا در دنیا موجب مصونیت دل و جان آدمی از ابتلائی به آن می شود و دل نمی میرد. زیرا حیات دل از عشق به لقاءالله است در حیات دنیا. لقاءالله در آخرت مشمول همه خلائق است به جبر! درست مثل ظهور جهانی امام زمان که ظهوری قهری است ولی ظهور در دوره غیبت برای مؤمنان سراسر رحمت و شفاعت و کرامت است و هدایت. و بدان که این دو ظهور توأمان است. بنده نیز متعاقب دیدار با امام بود

که پروردگارم را دیدار نمودم یعنی به نور او بود که چشم بینا یافتم. در همه دیدارها نخست او را دیدم و سپس خداوند را در تجلیات متفاوت شهود کردم.

۲۵۴- همانطور که به قول قرآن کریم دو تا زندگیست، دو تا مردن است و دو تا ظهور امام است و دو قیامت است و دو لقاءالله. و دو تا خلقت و دو تا دین در دو قوس و دو جهان و دو تجلی آدم - حوایی از پروردگار... .

۲۵۵- لا اله الا الله یعنی هیچ چیزی قابل پرستش نیست الا اینکه قابل پرستش باشد زیرا الله به لحاظ لغت عرب مخفف ال اله است: لا اله الا اله!

۲۵۶- یعنی هیچ چیزی قابل توجه نیست مگر آنکه قابل توجه باشد. زیرا پرستش اشد توجه است. و چیزی قابل توجه است که وجود داشته باشد. پس هیچ چیزی وجود ندارد الا اینکه وجود داشته باشد.

۲۵۷- هیچ چیزی در جهان نیست که وجود داشته باشد الا اینکه قابل پرستش تمام و کمال باشد و آن خداست. پس جز خدا نیست و هر چیزی در صورتی قابل توجه و قابل پرستش است و هستی دارد که خداوند را متجلی سازد و عرش او باشد. و چنین چیزی همان انسان کامل و ولی خداست که جانشین اوست در عالم ارض. یعنی اوست (هو). پس لا اله الا هو! یعنی هر چیزی خودش نیست بلکه نشانه ای از اوست یعنی يك آیه است. پس جهان هستی قلمرو ظهور هويت خداست و نه انانیت خدا. یعنی جهان هستی، او است یعنی عرصه ظهور غیب است عرصه ظهور «لا اله» است ظهور «نه خدا» است: الا الله!

۲۵۸- و انسان بایستی این هوی هستی را تبدیل به خود هستی کند و رخ گشایدش: لقاءالله! و این به شهود رسانیدن عرصه غیب است.

۲۵۹- غیبت امام زمان در آخرالزمان عینیت زمینی غیب الغیوب آسمان است و عین پنهان بودن خدا از چشم مردمان است و این دو امری واحد است. و اینست که ظهور و قیامت واقعه ای واحد است.

۲۶۰- امام خلیفه خدا و درب خانه اوست یعنی باب الله! پس از این درب می توان بر او وارد شد و دیدارش کرد.

۲۶۱- امام حضور خدا بر روی زمین بود که از چشم عامه مردمان غایب شد تا مدتی معین. که این مدتی معین همان مدتی است که قیامت پنهان داشته شده است تا مردمان باز هم مهلت توبه داشته باشند چون آنگاه که خداوند دیدار شد و قیامت برپا شد امکان توبه نیست و مهلت به پایان رسیده است.

۲۶۲- مرگ بزرگترین معمای زندگی انسان است و آستانه لقاءالله هست. «هر کسی مرگ را می چشد و سپس پروردگارش را دیدار می کند.» قرآن- و این باور عامیانه که هر که خدای را دیدار کند و یا حتی به خواب ببیند می میرد درست است. آدمی بایستی از حیات دنیایش پاک شود تا خدای را دیدار کند پس هر که در حیات دنیا از دنیا پاک شد دیدار می کند. و پاک شدن از حیات دنیا و علانقش هم بواسطه مرگهای روانی ممکن می شود که در مخاطرات و بلاها و مصائب و خسرانها پدید می آید و دنیا در دل آدمی می میرد. و بقول علی ع تا آدمی دچار چهار موت نشود دینش پاک نمی شود. یعنی دین از دنیا پاک می شود: موت جان، موت نان، موت عاطفه و موت آبرو! و این موتها موجب تفرید و تجرید و توحید نفس می شود و این شرایط لقاءالله است. «و آن روز هر کسی تک و تنها به حضور پروردگارش می رسد.» قرآن-

۲۶۳- آدمی تا در شرایط وجودی امام قرار نگیرد امامش را درک نمی کند حتی اگر دیدار کند. و سمت و سوی این شرایط و کمالش همان تنهائی نفس است که بمعنای پاک شدن نفس از دنیا و اهلس می باشد. و این تنهائی باطنی یا در مسیر تقوا و حق جوئی پدید می آید و یا در راه دنیاپرستی و کفر و ستمگری. که در حالت نخست است که تقرب الی الله پدید می آید و درک امام و دیدار با خدا رخ می دهد. و در حالت دوم آدمی تبدیل به غولی آدمخوار شده و با شیاطین محشور می گردد. این دو قیامت است که در عصر جدید بسیار سریعتر و عمیق تر از هر عصری رخ می دهد تا آنجا که به قول قرآن کریم کودکانی که پیر زاده می شوند. که برجسته ترین ویژگی پیری همان تنهائی باطنی است.

۲۶۴- امام، تنهاترین انسان جهان است و غیبتش از تنهائی اوست. و راز این غیبت آنست که هر طالب نجاتی خود در وادی تنهائی به موقعیت وجودی امام برسد و خلیفه امام شود و با خدایش دیدار کند.

۲۶۵- هر که یگانه شد یگانه را دیدار می کند و یگانه روی زمین امام است و یگانه آسمان هم خداست و این هموست: قل هو الله احد!

۲۶۶- پس بدان که راز غیبت ناجی، راز لقاءالله است و بس! پس اگر امام جوئی عین خداجوئی و عشق به دیدارش نباشد بطالت و گمراهی است. امام غایب شده تا طالبانش را به دیدار با خدا برساند. نقب در وادی غیب، راز واقعه است. و هر که خدای را دیدار کرد جانشین امام است و این جانشینی به معنای نیابت و وساطت و سخنگویی نیست بلکه وجودی است یعنی امام از وجود عارفان واصل است که فرج شیعیان می گردد. همانطور که خود امام هم نسبت به خداوند اینگونه است یعنی محل تجلی اوست وگرنه شرك است.

۲۶۷- همانطور که خداوند می تواند از وجود هر چیزی متجلی گردد امام هم می تواند از وجود هر يك از شیعیان مخلصش متجلی گردد و گشایش و شفاعت و رستگاری و هدایت طالبان نماید. و بدان که در هر سرزمینی و قومی کسانی هستند که محل این تجلیات می باشند و طالبان را نجات می دهند و راه می نمایند.

۲۶۸- همانطور که خداوند از وجود اولیای خود متجلی می گردد امام هم از وجود اولیای خودش متجلی و ظاهر می شود و نجات می بخشد. و اینست نجات رحمانی! و نجات جهانی اش قهری است. همانطور که قیامت کبرا و لقاءالله اخروی هم قهری است.

۲۶۹- پس همانطور که کسانی که می گویند ما خود خدا را اطاعت می کنیم و مستقیماً می پرستیم مشرک و ظالم و گمراه هستند کسانی هم که خود امام زمان را انتظار می کشند مشرک و ظالم و گمراه می شوند. آن خدای ظن و این هم امام ظن است. «بدانید که ظن به حق نمی رساند.» قرآن-

۲۷۰- اگر در این دعاهاي فرج زره ای باور و شوق باشد فرج حاصل می آید الساعه!

۲۷۱- ولي بدان که انسان فرج یافته اگر فاقد معرفت حق و معرفت رب و امام شناسی و معرفت نفس کافی باشد از این گشایش تبدیل به دجال می شود.

۲۷۲- آنچه که آدمی را مستحق درك و دیدار امام و پروردگارش می سازد نه عافیت طلبی و شفاعت طلبی و رحمت طلبی و بهشت پرستی که معرفت جوئی و حق پرستی و درد فهمیدن و درد آدم نبودن است به باطن! اینست که امام داران و خدادیدگان حقیقی جمله عارفانند و نه حتی عابدان محض! زیرا عباداتی که فاقد نور معرفت است از آدمی يك شیطان می پرورد که راه خدای را سد می کند و کل هنرش تکفیر مردمان است و رد کردن مخلصان!

۲۷۳- بدان که در بهشت جز عاشقان معرفت حق دوام نمی آورند و بهشت را از جهنم هم غیرقابل تحملتر می یابند! زیرا که بهشت قلمرو ظهور حق از طبیعت و اهالی آن است و این حق موجب ابطال وجودی غیرعارفان می شود و احساس نابودی می کنند.

۲۷۴- جهان هستی برای حق آفریده شده است و قلمرو ظهور آنست و انسان رسالت دارد که درباره این حق معرفت یابد پس کسانی که طالبان حق هستند را خدمت می کند و در تسخیر آنهاست و این همان وضع بهشتی است. ولي سائرین را طرد و رد می کند و بلکه با آنها می ستیزد و جهان صنعت و دوزخ تکنولوژی قلمرو این طرد و لعن جهان است نسبت به مردمانی که به حق مسئولیتی ندارند و یا با آن در جدالند.

۲۷۵- اینهمه اعتراض و طغیان طبیعت بر علیه بشر مدرن به معنای ستیز و اعتراض جهان بر علیه بشر ناهق و ضد حق است مثل سونامی ها و زلزله ها و آتشفشانها و سیل ها و گرمای ناگهانی و سوراخ شدن لایه اوزون و امراض حیرت آوری که از بطن خاک و آب و هوا و نبات و حیوانات بسوی بشر مدرن آمده است مثل سبزیجات و میوه های مسموم و سرطان زا و آنفولانزای مرغي و گاوي و جنون نهفته در دام و انواع آلرژیهای طبیعی و امراض عجیب عصبی و روانی و ایدز و غیره. و از همه بدتر امراض و عذابه و فریبهای نهفته در بطن تکنولوژیها. این به يك لحاظ به معنای آنست که جهان هستی خود را از مفساد و مظالم آدمی پاک می سازد همانطور که اگر غذای مسمومی خورده شود جهاز هاضمه واکنش نشان می دهد و استفراغ و اسهال پدید می آید تا بدن پاک شود.

۲۷۶- و دوزخ قلمرو پاکسازی نفس آدمی از آفات و امراض و کفرها و جهل ها و ستم ها و ناحقی هاست تا از نابودی نجات یابد زیرا عالم وجود برای حق آفریده شده است و هر که در سمت این حق نباشد در معرض نابود شدن است. «زمین و آسمانها و هر آنچه بین آنهاست برای حق آفریده شده است.» قرآن- و حقی جز ظهور خدا و شناخت و لقای او نیست.

پس هر که در جستجوی خدا نیست ضد وجود است یعنی در راه جهنم است تا از عداوت با وجود دست بکشد. «آنگاه که عذاب نازل شد ایمان می آورند...» قرآن-

۲۷۷- «براستی که در نزد خداوند از برای دوستانش شرابی است که چون بنوشند مست شوند و چون مست شدند شادمانی کنند و چون شاد شدند پاک شوند و چون پاک شدند ذوب شوند و چون ذوب شدند ناب شوند و چون ناب شدند طالب شوند و چون طالب شدند بیابند و چون یافتند وصل شوند و چون وصل شدند متحد شوند و چون متحد شدند دیگر بین آنها و حبیب فرقی باقی نمی ماند.» علی ع -

این شراب معرفت و باور است، یعنی ایمان! ایمان به اینکه خداوند دیدنی است. «مسئله اینست که لقای الهی را باور ندارند.» قرآن- پس اتحاد با خداوند همان حق است زیرا در این یگانه شدن با اوست که خداوند از غیر خود رخ می نماید. و جهان هستی جز برای این واقعه پدید نیامده است. پس هر که لقای الهی در جهان را باور ندارد اصلاً حق عالم وجود را باور ندارد پس اصلاً باوری به هیچ چیز نمی تواند داشته باشد زیرا همه چیزها برای همین حق آفریده شده اند. پس چگونه تا حق چیزی باور نشود آن چیز می تواند باور شود. و این معنای ایمان است و مصداق سوره عصر! ایمان به خدا و صلح با خلقتش و رسیدن به حق وجود که اولیای الهی هستند و صبور ماندن بر این حق!

۲۷۸- اصلاً باور به این حق که خداوند در عالم ارض دیدنی است و جز دیدن او حقی در جهان و انسان نیست همان شراب و مستی وصال است تا یگانگی و ظهور!

۲۷۹- قرار نیست که فقط امامان ما خداوند را دیدار کنند. کمال نعمت خدا در اسلام درست به همین معناست که در مذهب امامت همه انسانها می توانند خدای را دیدار کنند. آیا چه نعمتی برتر و کاملتر از این است. «و نعمت را بر شما کامل کردیم و راضی شدیم تا اسلام دین شما باشد.» قرآن- «از من اطاعت کنید تا چون من شوید.» علی ع- «مرا دوست بدارید تا چون من شوید.» خداوند در حدیث قدسی- «خودتان را به اخلاق خدا خلق کنید.» رسول اکرم ص- و این آفرینش عرفانی و خلق جدید در عالم خاک است. و آدمی باید چون خدا شود تا او را دیدار کند. «خداوند را با خداوند دیدم.» رسول اکرم ص- پس ای مسلمان باور کن که فرق تو با مسیحی و یهودی و بودایی همین است که در طلب دیدار خدا باشی و بس. وگرنه مسلمان نیستی!

۲۸۰- «بدانید که در دیدار پروردگارش در شك و تردیدند در حالیکه خداوند بر هر چیزی محیط است.» فصلت ۵۴- پس اگر خدا بر هر چیزی محیط است هر چیزی نمایانگر خداست و این عین کلام علی ع است که «در هر چیزی اول خدا و سپس آن چیز را می بینم.» پس اگر او را در هر چیزی نمی بینیم باید اعتراف کنیم که کوریم و این سرآغاز بینائی است.

۲۸۱- «خدا همان کسی است که آسمانها را بی هیچ ستونی برافراشت و بر عرش یکسان شد (با جهان)... تا شاید به دیدار پروردگارتان یقین کنید.» رعد ۲- یعنی جهان هستی برای دیدارش آفریده شده است. «زمین و آسمانها همه برای اوست.» قرآن- یعنی برای دیدار اوست نه اینکه مال اوست «زیرا او از مخلوقش بی نیاز است.» قرآن-

۲۸۲- «اگر پرده ها برداشته شود بر یقین من افزوده نمی شود.» علی ع- زیرا خدای را می بیند و حقیقتی برتر از او نیست که بخواهد بداند.

۲۸۳- «خداوند نور آسمانها و زمین است و مثل نور خدا مانند چراغی است...» نور ۳۵- یعنی جهان هستی چراغی است که خدا نور درون شیشه این چراغ است. آیا از این واضح تر می شد که خداوند خودش را در جهان معرفی کند و نیز دیدارش را در این جهان بما بفهماند. بخدا همین يك آیه دلیل لازم و کافی برای دیدار خدا در جهان است.

۲۸۴- و سپس رسولش می فرماید «خدایا مرا نور قرار ده.» - یعنی من هم می خواهم مثل تو باشم چون تو نوری! «خدایا برایم نوری در دل، نوری در گوش، نوری در چشم، نوری در گوشت، نوری در خون، نوری از راستم، نوری از چپم، نوری از بالایم و نوری از پایین من قرار ده و نور مرا بیفزا و بمن نور اعطا فرما و مرا نور کن بحق حق تو ای ارحم الراحمین.» (رسول اکرم ص-)

یعنی نخست از خداوند می خواهد که برای همه اعضاء و حواس و هوش او نوری قرار دهد و دست آخر می خواهد که اصلاً وجودش را نور کند یعنی خدا کند و خدائی تر! و رحمت مطلقه او کمتر از این نمی تواند بود. و جهان هستی برای همین رحمت مطلقه اش آفریده شده است و خودش از مؤمنانش می خواهد تا از او کمتر از این نخواستند. «خدایا نور ما را کامل کن.» تحریم ۸-

۲۸۵- «هر که از رسول خدا اطاعت کند هدایت می شود...» نور ۵۴- زیرا هدایت همانا خروج از تاریکی و ورود به نور است و رسول خدا همان نور است یعنی آن چراغی است که نور خدا در آن است. و هر که بسوی نور برود نور می شود زیرا اطاعت از کسی به معنای نزدیک و نزدیکتر شدن به آن کس است تا ورود به نور که باطن رسول است و اینست رستگاری! زیرا این نزدیکی منجر به لقاءالله می شود که لقاء جمال نور است بواسطه نور خودش!

۲۸۶- وجه مشترك همه آحاد بشری با خالق همانا صورت بشری است که تجلی اسفلی همان وجه اعلاي خداست که چون آنرا دیدار کند به مقام رضا برسد (سوره لیل) و امام صادق ع درباره صورت بشری توصیفی دارد که شرح همین آیه است: «براستی که صورت انسانی بزرگترین حجت خدا بر خلقش می باشد و کتاب خداست که با دست خودش نوشته است و ساختمان است که با حکمت خود بنا کرده است و مجموع صور دو عالم است و عصاره همه علوم در لوح محفوظ است و صورت انسانی شاهد بر هر غایبی است و حجت بر هر منکری است و راه راست بر هر خیری است براستی که صورت انسانی راه کشیده شده از بهشت تا جهنم است.» این سخن امام صادق حجت کامل و دلیل لازم و کافی بر همه ادعاهای ما در این رساله عشق است و این ادعا که جمال اعلاي پروردگار چون دیدار شود جمال خود دیدار کننده است در هیبت و عظمت کبریائی. و آدمی تا این جمال را دیدار نکند به مقام رضا و خوشبختی مطلق نمی رسد و حق یقین نمی یابد و رحمت مطلقه خدای را باور نمی کند. و سپاس خدای را که این فضل کبیر را نصیب این حقیر فرمود و از این یقین است که آثار ما نقش می بندد و قلوب را منقلب و خداپاور می سازد. و با باوری کمتر از این بشر مدرن قابل بیداری و نجات نیست. همین سخن امام صادق بر حقانیت امامت آن حضرت و همه انمه معصومین کافی است و باور به این ادعا که براستی امامان ما همان عارفان مطلق خدایند و هیچ عرفانی به حق نمی رسد الا از راه نظر این فانیان ذات حق. و براستی که در کل تاریخ بشری مقام انسان هرگز به این حد تعالی نیافته بوده است. براستی که مذهب امامیه مذهب تربیت و پیدایش انسان کامل است. و وای بر ما که با چنین مکتبی روی به شرق و غرب عالم داریم و سرگردانیم.

۲۸۷- پس با نظر به این سخن امام معنای عشق را دریاب و راز جمال امام را که واضح و شارح و آئینه همه اسرار و مخلوقات دو جهان است و همه اسرار نهان در جمالش عیان است و صراط المستقیم هدایت تا لقاء خداست و بهشت و دوزخ دو وجه جمال اوست و قرآن جز در جمالش خوانده شدنی نیست. همه این دعویها برای اینجانب رخ نموده است و هر چه دارم و می گویم و هستم از لقاء جمال امام است از جمله لقاء الهی که از نور جمال اوست از علی تا مهدی!

۲۸۸- «تقوای خدا را رعایت کنید به اندازه تقوایش.» آل عمران ۱۰۲- تقوا یعنی پرهیز از خود و خویشتن داری و از خود گذشتن تا چه اندازه؟ به همان اندازه ای که خدا از خودش گذشته است؟ خدا چقدر از خودش گذشته است؟ آنقدر که تو هستی و او نیست. پس تو هم بکلی از خود فنا شو تا او را ببینی! این آیه درس لقاءالله است که عین درس عشق آموزی از خداست. این آیه هم اینک بر قلبم فرود آمد و در قرآن عربی بازش یافتم! این آیه نیز به تنهایی حجت کاملی بر ادعای اینجانب در عشق خدا به انسان است و عشق انسان به خدا. و اینکه تقوا بستر عشق است و «اتقوا الله حق تقاته» امر به عشق و فناست.

۲۸۹- پس اگر بقول امام صادق ع، صورت بشری کتابی است که خدا بدست خودش نوشته و همه علم لوح محفوظ در آن است پس عجب نیست که قرآن هم چون طلوع کند و ذاتش رخ گشاید در صورت بشری باشد همانطور که رسول خدا می فرماید که قرآن در صورت بشری بر شب زنده داران عارف رخ می نماید.

۲۹۰- و اما رعایت حق تقوای الهی در سوره آل عمران آیه ۱۰۲ چون به کمال رسد و جمال یابد اینست که انسان چون در مقابل آئینه خود را نظاره کند آنچه را که بیند جمال خدا داند چون از صورت خودش به انسان صورت بخشید. حدیث قدسی- و این تقوای جمالی در کمال اندیشه است و کمال تقوای چشم است. و اینست حق تقوای الهی برای انسان!

۲۹۱- چون جمال خود را جمال او دانی پس کتاب او را در صورت خود خوانی و چون بقول علی ع آنچه در دل است در صورت آشکارست پس اینست علم قلب که کمال علوم است. در این معنا بمان!

۲۹۲- پس انسان، خدائی است که بر خدا بودن خودش غافل است و لذا تظاهر و تلاشی مذبوحانه در اثبات خدائی خود می کند چون این نیازی فطری و عین حقیقت است که او به دلیل بی تقوایی از آن جاهل و غافل و کور شده است. و آنکسی هم که حق تقوایش را رعایت می کند و خدانیت خود را در جمال و کمال و صفات می یابد باز هم آنرا انکار می کند که این انکار آخرین حق این تقواست و لذا خودش را خدا نمی نامد مگر به امر خودش. و به دلیل همین حق تقواست که الله در انسان، اکبر می شود فتبارک الله احسن الخالقین! و اینست که بایزید بسطامی می گوید: من از خدا برترم یعنی الله اکبر! که این هم تقوایی برتر است که کمال مطلق تقواست یعنی تقوایی بر تقواست چون نور علی نور! پس در رندی عارفان بنگر و عشق

الهی در جانشان و جادوی تقوایشان که به عقل عابدان جاهل درنیاید و لذا فتوای ارتداد و الحادشان صادر کنند که فتوای جهل خودشان است در سند تاریخ عناد با رحمت مطلقه خدا!

۲۹۳- پس حقیقتی از تقوا به تو نمودم که قبل از این هرگز بر کسی معلوم و معین و مبین نشده بود. در این معنا نیز تا ابد بمان!

۲۹۴- پس بدان آنکس که عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا را نشناسد هیچ نشناخته است خاصه دین را و شریعت را و عبادت را و تقوا را و از همه مهمتر شناختن را نشناخته است زیرا باور ندارد که خدای در عالم خاک دیدنی است و اصلاً عالم خاک جز برای همین دیدار آفریده نشده است. پس او چه می داند که از برای چه بر خاک سجده می کند پس او خاک پرست است نه خداپرست! بمان!

۲۹۵- علی ع می گوید انسان به مقامی می رسد که از او جز خدا باقی نمی ماند یعنی بقیة الله می شود که خیری جز در او نیست.

۲۹۶- «من و قیامت با هم برانگیخته شدیم» رسول اکرم ص- یعنی ظهور محمدی و لقای الهی توأمان است زیرا اصل قیامت همان لقاءالله است.

۲۹۷- «قیامت بر پا نمی شود تا زمانیکه مردی از اهل بیت من ظهور کند و جهان را پر از عدل نماید در حالیکه پر از ستم شده است.» رسول اکرم ص- یعنی ظهور امام مقدمه قیامت است.

۲۹۸- «پس منتظر باش که ما هم در انتظاریم.» قرآن- این کلام امام است زیرا خداوند به ضمیر «ما» سخن گفته است و مای الهی امام و ولی و خلیفه اوست که مؤمنانش را به انتظار فرامی خواند که او هم بهمان شدت در انتظار دیدار مؤمنان است و این دیدار همان لقای الهی است که با لقای امام توأم است و این «ما» ی الهی در قرآن است که قیامشان با هم است و ظهورشان! و اینست که می فرماید «اهل قرآن اهل قیامت است.» یعنی هر که معارف قرآنی را دریابد قیامتش بر پا می شود زیرا قیامت را درمی یابد و قیامت از خفا بیرون می آید و خدای را دیدار می کند. همانطور که امام رضا ع از دیدار با خدا در قرآن سخن نموده است. پس همه اینها محصول معرفت است زیرا فقط اهل معرفت نفس به قرآن راه می یابد همانطور که رسول اکرم نیز اهالی معرفت نفس را یابندگان حقایق دینش معرفی کرده است.

۲۹۹- انسان تا باور نکند که در غیر خدا و اولیایش هیچ محبتی نیست به قلمرو ایمان وارد نشده است و خودفریبی هایش پایانی ندارد. زیرا محبت بمعنای دوست داشتن دیگران برای وجود خودشان است و این وجود ذاتاً دوست داشتنی است زیرا از خداست و برای خداست و محل ظهور خداست. پس این مستلزم معرفتی یقینی و شهودی است که جز در اولیای عارف حق نیست. پس محبت مولود چنین معرفتی است. پس بایستی از غیر خدا و اولیای او توقع محبت نداشت چون ندارند. و این باور سرآغاز رهانی از فریب و شیطان عشق است. زیرا در جانی که محبت نیست یا شقاوت آشکار است و یا تظاهر به عشقی دروغین جهت به دام انداختن دیگران. و فقط اهل تقواست که از این کفر و نفاق مبرا است و روابطش را بر وظیفه شناسی استوار می کند و برای رسیدن به سرچشمه محبت اولیای الهی صبر پیشه می کند. «آنانکه تقوا پیشه کرده و صبر نمودند و به لقای الهی امیدوار بودند خداوند از نزد خودش رسولی را برای هدایت آنان می فرستد...» قرآن- و این هدایت جز بواسطه نور محبت نیست که دل آدمی را از دنیا و اهلش منزّه و بی نیاز می کند و بسوی خداوند رهسپار می سازد.

۳۰۰- کسی را می توان برای خودش دوست داشت که براستی دوست داشتنی باشد وگرنه یا ترحم و رقت است و یا نیاز و تجارت و یا تعشیق و مکر و بازی. ولی آیا براستی چه کسی دوست داشتنی است؟ آیا يك آدم حقیر و احمق و مفلس و چاپلوس و زشت و ناپاک و بخیل و متکبر موجودی دوست داشتنی می تواند بود؟ فقط خداست که دوست داشتنی است زیرا خالق و مقتدر و پاک و سخی و عاشق و بخشنده و بی نیاز و بزرگ و مقدس و زیبا و جاودانه و لطیف است و کسی که به درجه ای بازتاب دهنده این صفات باشد یعنی اولیای الهی. اینست که می فرماید «اگر کسی را براستی عاشق باشی البته خدای را شدیدتر عاشقی.» قرآن- پس آدمی باید در دیگران لااقل یکی از علائم خدا را ببیند تا دوستش بدارد یعنی خدای را در خلقش دریابد و این مقام عارفان است که همه را دوست می دارند. پس عشق نور وحدت وجود است. و اگر جمال آدمی کانون اصلی عشق است بقول امام صادق برترین حجت خدا بر کائنات است و مظهر تمامیت علم و رحمت و حکمت و لطافت و هنر و کرامت الهی است و جمال لوح محفوظ است یعنی آئینه همه اسرار عالم وجود است. و انسان بمیزانی که اهل وجود و صاحب وجود است عاشق بر جمال همه آدمهاست.

۳۰۱- شریبهای پروردگار برای مؤمنان که در قرآن آمده است که مؤمن را طالب و شیدای لقای الهی می سازد انواع و درجات دارند که عبارتند از شراب معرفت، شراب نظر، شراب ذکر، شراب محبت، شراب شهادت (شهود)، شراب سماع، شراب شفاعت، شراب دم و... و از همه مهمتر و کاملتر شراب جمال است یعنی لقاءالله!

۳۰۲- «بی تردید خدای را دیدار می کند همانطور که ماه را در شب چهاردهم.» رسول اکرم ص. بی تردید این دیدار با خدا مربوط به قیامت کبرا نیست زیرا در قیامت کبرا ماه و خورشیدی در میان نیست و درنوردیده شده است. و این پاسخ پیامبر به کسی است که درباره لقاءالله پرسیده است ولی بسیاری از علمای بنی اسرائیلی ما دیدار خدا را جریمی نابخشودنی و ارتداد و الحاد می دانند و برآستی از مصادیق سد کنندگان راه خدایند. حال آنکه دین محمد به این دلیل دین جاوید آخرالزمان شد و نبوت را به کمال و نعمت را تمام کرد که راه لقاءالله را برای همگان هموار نمود و علی نخستین مسلمان خدادیده است. و لذا هر مسلمانی باید علوی باشد وگرنه محمدی نیست.

۳۰۳- «ای رسولان از پاکیزه ها بخورید و اعمال صالحانه کنید که من بر اعمالتان آگاهم.» مؤمنون ۵۱- این آیه نیز حجتی دیگر بر این ادعا که رسالت با محمد ص پایان نیافته است و رسولان دیگری هم می آیند که جمله حامل رسالت محمدی هستند در درجات. وگرنه خداوند با رسولان مرده گذشته که سخن نمی گوید زیرا آنان در بهشت خدایند که همه غذاهایشان پاک است و نیازی به اصلاح عمل هم ندارند زیرا بهشت جای عمل و اصلاح نیست و جایگاه پاکان است. و این رسولانی که مخاطب خداوند هستند رسولان محمدی می باشند و وارثان کتاب خدا در آخرالزمان هستند و دریافت کنندگان روح و مهدی های دورانند که احیاگران و تاویل کنندگان و شارحان دین محمد هستند به زبان زمان. و این استمرار نزول روح و وحی و قرآن است در دورانها و سرزمین های گوناگون به زبان اقوام و زمانهای گوناگون. زیرا هر قومی به زبان مادری خودش کلام الله را درمی یابد و ایمان می آورد و هدایت می شود. پس نه نبوت پایان یافته نه رسالت نه وحی نه روح و نه نزول قرآن. و اینست راز جاودانگی دین اسلام. منتهی این امر در آخرالزمان باطنی است یعنی از درون است یعنی قلبی است بواسطه معرفت نفس. «زین پس فقط رهروان معرفت نفس بر حقایق دین من دست می یابند.» رسول اکرم ص- یعنی مؤمنان اهل معرفت در باطن خویش بر شهر محمدی وارد می شوند بواسطه ولایت علی ع که در این شهر است.

۳۰۴- «اگر خدا می خواست همه منکران را بر هدایتش جمع می نمود پس از جاهلان مباحش.» انعام ۳۵- این بدان معنا نیست که خدا نمی خواست که همه مردم هدایت شوند بلکه «همه را آفرید و هدایتشان را به آنها داد.» قرآن- ولی خداوند آنها را به جبر به راه هدایت نکشاند و اختیارشان داد که اگر نخواستند کافر باشند و از هدایت روی برگردانند. خداوند نور هدایت را در فطرت همه نهاده است ولی اندکند که آنرا اختیار می کنند و مابقی به آن پشت می کنند همانطور که «خداوند انسان را آفرید و تقوا و فسق هر دو را در نفس او نهاد.» قرآن- تا ببیند چه کسی نکوکار است و کدام را برمی گزیند. یعنی وادی هدایت وادی اختیار است که از مصدر «خیر» است پس خیری جز اختیار و اختیاری جز خیر نیست. و آدمی شر را به جبر انجام می دهد و نه به اختیارش. و اینست که همواره منکر اعمال زشت خویش است زیرا خود را در آن مجبور می بیند و لذا گناهش را به گردن دیگران می اندازد ولی بسوی خودش بازمی گردد.

۳۰۵- آدمی یا بواسطه تقوا و پرهیز از هوای نفس دارای احاطه و اختیار بر خود می شود و یا نفس خود را رها کرده و تحویل دیگران می دهد و مجبور می شود.

۳۰۶- آدمی یا بواسطه تقوا بر نفس خود فرمان می راند و صاحب اراده و هویت خودی می شود و یا اراده اش تحت سلطه نیروهای بیگانه قرار می گیرد و بی خود و بازیچه و مجبور می گردد. پس تقوا برخلاف ادعای کافران نه تنها راه اجبار و ریا نیست که تنها راه اختیار و اراده و صداقت است. آنکه نفس خود را مجبور می سازد بر خود اختیار می یابد. آنکه نفس خود را آزاد می گذارد تحت سلطه بیگانه قرار می گیرد. پس آزادیخواهی بولهوسانه شاهراه مجبورت و جباریت و ستم و سلطه است.

۳۰۷- نفس آدمی جولانگاه غرایز است: شکمبارگی، شهوترانی، بازیگری، تنوع طلبی، ریاست پرستی و خودکامگی. این نفس یا تحت فرمان عقل قرار می گیرد و یا بخود وانهاده می شود تا جولان دهد که در این جولان به اسارت غیر درمی آید.

۳۰۸- و عقل قدرت احاطه و کنترل بر نفس است و رهبری خویشتن! و اما احکامش چیست؟ سراسر فضایل اخلاقی است مثل: صدق، سخاوت، ادب، محبت، صلح، رحمت، گذشت، پاکدامنی، وفا، عدل، عزت، اتکاء به نفس، شجاعت، صبر و اختیار و... پس عقل حکم به دین خدا می کند و اینست که عقل و دین امر واحدیست و فطری است بشرط اینکه تعقل شود. و این اخلاق الهی است و فطرت اوست. «خدا مردمان را بر فطرت خویش آفرید...» قرآن- و اینست که نخستین مخلوق خدا، عقل است که نور فطرت خداست که در جهان متجلی شده است تا در انسان جمالی شود و لذا بقول امام صادق ع جمال انسان جامع همه علوم و حکمتها و کتاب خداست و برترین حجت خدا در عالم هستی است.

۳۰۹- پس انسان فاقد عقل و تعقل، انسان بی خدا و بی فطرت و جامع همه رذایل است و بسوی نابودی می رود. چون وجود جز خدا نیست و خدا بواسطه نور عقل به عرصه ظهور رسیده است و بقدرت همین نور بر عدم فرمان رانده و بر آن مسلط گشته است و وجودش را بر عدم غالب کرده است. و لذا انسان بولهوس و بی عقل بسوی اسارت و انحطاط و نابودی حرکت می کند که به دوزخ می افتد که دوزخ آخرین مانع او از نابود شدن است. همانطور که آدمی بواسطه عذابها بخود می آید همانطور که انسان بی عقل در رحمت، از خود بی خود می شود و این عرصه نابودی است. «و ستمکاران بی هیچ علمی از هوای نفس خود پیروی می کنند...» روم ۲۹-

۳۱۰- نفس آدمی که همان نقطه منیت اوست همان نقطه عدمیت اوست که اگر تحت فرمان نور عقل درنیاید وجودش را به عدم می کشاند. پس نور عقل، هستی بخش عدم است.

۳۱۱- عقل، وجودپرست و نفس هم عدم پرست است. احاطه و سلطه عقل بر نفس همان احاطه و سلطه وجود بر عدم است.

۳۱۲- تفکر، نقب زدن و جستجو کردن است. تعلّم، نشانه گذاری کردن در مسیر تفکر است. و تعریف (عرفان) هم شناخت یافته هائی می باشد که علم پیدا کرده است. و اما عقل و تعقل، احاطه و کنترل نمودن و رهبری کردن این شناخت در خدمت فطرت و حکم خداست که همان واقعه تقواست و فضیلت! و این راه و روش رسیدن به خداست و لقای الهی!

۳۱۳- «و گفتند اگر می شنیدیم و تعقل می کردیم اهل دوزخ نمی شدیم.» ملک ۱۰- زیرا بی عقلی آدمی را نابود می کند ولی لطف خدا بواسطه دوزخ از نابودی نجات می بخشد. زیرا عقل نور وجودیابی است.

۳۱۴- «و اوست که خلق را ابداع می کند و سپس بازش می گرداند که این آسانتر است. و او را در آسمانها و زمین مثلی برتر است و اوست عزیز و حکیم.» روم ۲۷- و باز می فرماید «او را هیچ مثلی نیست.» قرآن- پس او را مثلی در جهان هستی هست که البته برتر است یعنی برتر از همه امثال دیگرست. و آن مثل همانا امام است که وجه اعلائی پروردگارست که از انسان در نزد خداست که باز پس داده اش می شود. «هیچکس را در نزد پروردگارش چیزی نیست که باز پس داده شود الا جمال اعلائی پروردگارش که بزودی خوشبختش می سازد.» لیل ۲۱-۱۹- این «وجه اعلی» همان «مثل اعلی» است که همان علین (علی وارن) هستند که جمال اعلائی خود در نزد خداوند را یافته اند در جریان باز پس گرداندن انسان پس از خلقت اولیه. خلقت اولیه همان سیر نزول (قوس نزول) است و بازگرداندن خلق بسوی خودش همان قوس صعود و رجعت است که سیر الی الله می باشد در معرفت نفس و آفرینش عرفانی. همانطور که علین هم بشری مثل همه مردمانند ولی مثلی برترند یعنی مثل اعلی هستند. مثل اعلائی خدا در میان مردمان! «و می گویند او هم بشری مثل ماست و بدینگونه کافر می شوند.» قرآن- در این آیات بمان و بسیار تأمل کن!

۳۱۵- علین، مثل اعلائی پروردگار در میان مردمند و مثل اعلائی مردمان در نزد خدا. «و او را در آسمانها و زمین مثل اعلی است.» - «مرا دوست بدارید تا مثل من شوید.» حدیث قدسی- و علین مثل خدا هستند!

۳۱۶- «در نزد خداوند شرابی است که چون به انسان بیاشامد دیگر فرقی بین انسان و خدا نماند.» علی ع- و این مقامی برتر از «مثل» است زیرا وقتی از مثل سخن می رود هنوز فرق در میان است ولی حداقل فرق که همانا فرق جایگاه وجودی است مثل فرق بین دو سیب که کاملاً مثل هم هستند ولی یکی نیستند زیرا در دو جایگاه متفاوت قرار دارند. ولی عاشقانش او می شوند و اینجاست که می فرماید: «خداوند شهادت داده که جز او قابل پرستش نیست.» پس «بگو او خدای یگانه است.» یعنی دیگر خدا و مثلش در میان نیست بلکه او خود خداست.

۳۱۷- آیا خداوند قادر نیست که در چیزی به تمام و کمال تجلی و رخ نماید؟ کافران می گویند نه! همانطور که نخستین کافر یعنی ابلیس گفت نه و لذا آدم را سجده نکرد زیرا خلیفه خدا بود و خدا از او ظاهر شده بود. یعنی کافران این انکار و ناتوانی خدا را دال بر عظمت و کبریائی اش می دانند در حالیکه بیان کفر و انکار و بخل آنهاست نسبت به انسان یعنی نسبت بخود. اینست که «آیا می دانید که چرا نسل های پیاپی از مردمان رسولان الهی را که برای هدایتشان آمده بود انکار کردند و کافر شدند؟ زیرا گفتند او هم بشری مثل ماست.» قرآن- و این کفر و ناسپاسی انسان نسبت بخویشتن است که عین عداوت او با خویشتن است بواسطه القای شیطان که خصم انسان است تا انسان را از مقام خلافت الهی ساقط کند. او خصم انسان و خصم ظهور خداست. او چشم دیدن خدا را ندارد. «کافران کسانی هستند که میلی به دیدار با خدا ندارند.» قرآن- «آیا می دانید چرا نشانه های خدا را انکار می کنند؟ زیرا منکر دیدار با خدایند.» قرآن-

۳۱۸- کافران می گویند خداوند نباید در زمین و آسمانها باشد و این در شأن او نیست که در مکان جایی گیرد. زیرا مکان مال ماست. «زمین و آسمانها برای خداست.» قرآن-

۳۱۹- یکی می گفت هر که دعوی دیدار با خدای کند کذاب است زیرا خدا در مکان جایی نمی گیرد. او خدا را عین مکان می دانست منتهی مکانی وسیع تر از هر مکانی. او کبریائی و عظمت خدا را به طول و عرض و ضخامت و حجم و ارتفاع می دانست پس او خداپرستی ماتریالیست بود که موجودی گنده تر از خدا سراغ نداشت. خدای او درست به اندازه شکمش گنده بود که دو عالم هم آنرا پر نمی کرد.

۳۲۰- يك سنوآل فیزیولوژیکی از این خداپرستان متعصب که خدا را اینقدر گنده می دانند که در کل کائنات نمی گنجد: پس در قیامت کبرا که دیدار با او اجباری است چگونه این خدائی که از کل کائنات گنده تر است بواسطه چشم این آدمی که مثل يك میکروب زیر پاهای اوست دیده خواهد شد؟ برآستی که شیطان چه تعلیماتی به این خداپرستان مقدس تر از خدا داده است. خدا می خواهد خود را آشکار کند و این خرمقدسین متعصب می گویند که نامحرمی برو قایم شو! تا تو را چشم نزنند!

۳۲۱- «خدا در زمین هست و در آسمانها هم هست...» قرآن- تا چشم حسود کور شود. «آنانکه نشانه های خدا را دیدند و انکار کردند خداوند بر چشم و گوش و دلهایشان مهر می زند و اینست عذابی عظیم.» قرآن-

۳۲۲- «آیا کسی را که در قبر است می توانی بشنوانی...» قرآن- یعنی کافران و منکران دیدار با خدا در قبر زندگی می کنند. کدام قبر؟ قبر تن خود! و مرگ در خویشتن حاصل شقاوت آدمی نسبت به جهان بیرون و سائر انسانهاست که هیچکس را دوست نمی دارند و درب وجودشان بر عالم و آدم بسته است و محبت را در شأن خود نمی یابند و حقارت می دانند. دل این آدمها بتدریج سنگ می شود و گوش آنها کر و چشمشان کور می گردد.

۳۲۳- آنانکه نه می خواهند دوست بدارند و نه دوست داشته شوند و بلکه فقط می خواهند پرستیده شوند آتهم به چاپلوسی و ریا. اینانند که در ظلمات نفس خود مدفون و گم می شوند و دلشان می میرد. و اینان بدترین جانوران هستند بقول قرآن.

۳۲۴- همه انبیای الهی فقط برای تعلیم و تربیت نفس بشر جهت محبت به یکدیگر آمده اند و بس. و کل شریعت الهی جز این مقصودی ندارد. و اگر شریعت منجر به محبت نشود به شقاوت می انجامد همانطور که اگر نماز به تقرب الی الله نرسد به حشر با شیطان می رسد بقول رسول اکرم ص.

۳۲۵- تظاهر به دوست داشتن مردم حداقل دوست داشتن است و مپنذار که بروز دادن شقاوت نفس، صداقت است.

۳۲۶- خداوند در آدمی تقوا و ناپاکی نهاده است. قرآن- و بدان که جنبه عاطفی تقوا همانا تظاهر و تلاش برای دوست داشتن دیگران است که بصورت هدیه و خدمت و رحمت و لبخند و ملاطفت بروز می کند تا خدا دل را به نور محبت منور کند که اجر این تلاش است. انسان باید ثابت کند که دوست داشتن را دوست می دارد. و این هسته مرکزی تقوا و تلاش معنوی بشر است و آنکه این تلاش را ندارد تبدیل می شود به بدترین جانوران بقول قرآن!

۳۲۷- کسی که دوست داشتن را دوست نمی دارد پس چه چیزی را می تواند دوست بدارد! آیا عذابی برتر از این ممکن است؟ این عذاب عظیم است که عذاب کفران برترین نعمات خدا یعنی محبت است که جز در اولیای الهی نیست و مؤمنان.

۳۲۸- کافر کسی است که دوست داشتن را دوست نمی دارد. و لذا هیچ چیزی و هیچ نعمتی را شاکر نیست. زیرا شکر از دوست داشتن نعمات خداست. و هر چیزی در جهان نعمتی از خدا برای انسان است و خیری در آن است. پس کسی که دوست داشتن را دوست نمی دارد اصلاً زندگی و هستی خود را دوست نمی دارد. و این کافری کامل و مطلق است که پس از کفران برترین نعمت خدا یعنی محبت اولیای الهی است که کور و کر و احمق و بی حس می شود و رابطه اش با عالم و آدم و بلکه با خودش قطع می شود و اینست عذاب عظیم. «آنانکه پس از دیدن آیات الهی بسراغ شیطان رفتند...» قرآن-

۳۲۹- بدان که گناه و معصیت و ستم و خیانتی برتر از ناشکری و خیانت به محبت الهی در وجود اولیاء و مؤمنانش نیست که اگر به توبه ای نصوح نرسد به عذابی عظیم می رسد که نفس را عقیم کرده و می میراند و مصداق این آیه که «مردگانند مپنذار که زندگانند.»

۳۳۰- و کلاً زنا، عذاب خیانت نسبت به محبت است از محبت غریزی زناشویی تا محبت خالصانه مؤمنان و اولیای الهی.

۳۳۱- زیرا مقصود دین خدا، محبت است پس ناشکری و خیانت در حق محبت به مثابه اشد معصیت است و اشد عذابها را بهمراه دارد زیرا بمعنای خیانت و ستم به کل دین و نعمات الهی است.

۳۳۲- پس باز هم بدان و بدان که هر عذابی که می کشی عذاب ادا نکردن حق محبت است از هر نوع و درجه ای. از محبت والدین تا زناشویی و تا دوستان و تا مؤمنان و امام.

۳۳۳- اگر دیدی که در قومی انواع مفساد و معاصی غوغا می کند بدان که در حق محبت ستم شده است از کفران محبت در روابط بین والدین و فرزندان و زناشویی و دوستان و نهایتاً کفران محبت مردان خدا.

۳۳۴- بدان که محبت نگاه خداست به بندگان که از قلوب انسانها نسبت به همدیگر جاری می شود که محبت اولیای الهی به مردم کامل و اشد آن است و مستقیم ترین محبت است و نابترینش. و لذا خداوند امامت را غایت دینش قرار داده و آنرا کمال نعمت خود بر بشر خوانده است. قرآن-

۳۳۵- محبت، حضور خدا در جهان است در تجلی نورالنور! زیرا خداوند انسان را برای محبت خود آفریده است پس هستی آدمی جز محبت، گوهره ای ندارد و محبت همان نور ذات است که در برون از انسان وی را مخاطب قرار می دهد و امر به وجود است. وجود الهی! پیام محبت در هر درجه ای که باشد کمالش اینست: خدانی باش، جاودانه باش، احد و صمد باش! و لذا انکار و کفران محبت عین انکار و کفران وجود جاودانه خویش است و اینست که منکران اولیای الهی دچار قحطی وجود شده و به خودبراندازی مبتلا می شوند.

۳۳۶- پس کسی که محبت را دوست ندارد وجودش را نمی خواهد و به خودش کافر است و هستی ستیز است.

۳۳۷- پس دوست داشتن کسی یعنی اینکه کسی را بخاطر وجود محض او دوست بداری و وجود محض جز خدا نیست. و لذا دوست داشتن حقیقی یعنی اینکه کسی را برای خدا بخواهی. یعنی اینکه کسی را مؤمن و پاک و عارف و شاکر و الهی بخواهی. و اینست دوست داشتن و لاغیر!

۳۳۸- آری محبت امری فراسوی خیر و شر است. همانطور که وجود چنین است و خدا! و لذا محبت راه رسیدن به وجود و دیدار با خداست.

۳۳۹- محبت همچون وجود، امری فوق چون و چراست و لذا محبت شناسی مستلزم راه یابی به وادی بی چون و چراست که حاصل اطاعت بی چون و چرا می باشد و صبر در آن. و موسی در رابطه با خضر بی صبری کرد و نتوانست اطاعت بی چون و چرا کند و لذا توان دیدار با خدا را هم نیافت زیرا گوهره بی چون و چرائی وجود را درنیافت تا جمالش را ببیند.

۳۴۰- پس راه رسیدن به خدا و لقای الهی هم اطاعت بی چون و چرا در قبال منشأ محبت یعنی اولیای الهی است. در این معنا بمان!

۳۴۱- و اتفاقاً بی صبری و اعتراض موسی در قبال اعمال خضر مربوط به خوانا نبودن اعمال خضر با شریعت موسی بود و این تلاقی و تناقض نبوت و ولایت است که محور همه مسائل مربوط به اولیای الهی و عارفان بزرگ در رویارویی با علمای رسمی شریعت است و عدم تعامل و درک علمای شرع از اعمال و معارف اولیاء و عرفاست. و این همان راز تقابل علمای شرع در قبال ظهور امام زمان است حال آنکه امام زمان مغز شریعت را آشکار می کند و علمای شرع در پوسته سنتی شرع متوقف شده اند. «هر گاه که هدایت بسوی مردم آمد به انکار نپرداختند الا اینکه به سنت قدما رجوع کردند و کافر شدند.» کشف ۵۵- به همین دلیل رسول اکرم می فرماید که در ظهور مهدی موعود اکثر مردمان می گویند که این بدعت و امر جدیدی است و لذا انکار می کنند در حالیکه عین اسلام است. و این دهریت علوم دینی و سنتی است که مانع هدایت است.

۳۴۲- «ای رسول تو را به رسالت برنگزیدیم الا اینکه رحمتی برای جهانیان باشی.» قرآن- یعنی مقصد کمال دین و دین کامل و جهانی یعنی اسلام، جز رحمت نیست که از درب محبت فرا می رسد. یعنی جهانی شدن اسلام فقط از وجه رحمت آنست و اینست حق این رساله که تبیین عشق قرآنی و قرآن عشق است.

۳۴۳- «پروردگارا ما را امام متقین قرار ده.» فرقان ۷۴- این تلقین دعاست که خود خداوند به مؤمنانش القاء کرده است که مقام امامت را طلب کنند و می دانیم که امام متقین از القاب علی ع و معصومین است پس امامت امری منحصر به فرد معصومین صدر اسلام نیست ولی آنان خورشید این امامت هستند و جز در اتصال با آنان این حق حاصل نمی شود.

۳۴۴- قرار گرفتن در جایگاه امامت متقین همان جانشینی امامان معصومین در دوره غیبت است. و امام تقوا بودن بمعنای مظهر فقر با فخر بودن است در همه عرصه های حیات دنیا.

۳۴۵- ولایت و محبت انبیاء و اولیای الهی در جان مؤمنان همچون روغن زیتون مبارکی است که نه شرقی و نه غربی است که بناگاه بخودی خود مشتعل می شود و این ظهور ولایت علی ع از دل شیعیان است که نوری از نور ولایت حق است که بواسطه اش سایر مؤمنان هدایت می شوند و این آن نوری است که در آخرالزمان به نور مطلقه حق در ظهور امام زمان ملحق می گردد.

۳۴۶- خداوند همواره شقی ترین مردمان را بر اطراف محبان الهی جمع می آورد و احمق ترین آنها را بر دور عارفان و ناپاکترینشان را بر محور وجود متقیان و متکبرترینشان را بر مدار خاشعان گرد می آورد تا حجت را بر خلق تمام کند و خودشان را در آئینه وجود اولیای الهی نشانشان دهد که آیا می خواهید همین که هستید باشید و یا از اهالی محبت و معرفت و تقوا باشید. اگر میل به توبه و تغییر دارید پس از اولیای حق اطاعت کنید تا شقی و احمق و پلید نباشید.

۳۴۷- طبق قول قرآن کریم خداوند رسولی را به نزد قومی نفرستاد مگر اینکه حق آنچه را که در نزدشان است و سرنوشتی را که به آن مبتلایند دریابند و تصدیق کنند که هر آنچه که دارند و ندارند و هستند و نیستند تماماً حق و عدل و بلکه رحمت خداست و اگر میلی به تغییر سرنوشت خود دارند بایستی از رسولان پیروی کنند و از پیروی سنت پدران بپرهیزند. یعنی خودمحور نباشند.

۳۴۸- یعنی غل و زنجیرهای عذابی که به دست و پای افراد و جوامع بشری بسته است راز بقای آنهاست و اگر بی هیچ تغییر و توبه ای در ماهیت افکار و امیال آن غل و زنجیرها و عذابها برداشته شود از هستی ساقط می شوند. زیرا آن غل و زنجیرهای باورها و آرزوها و اعمالشان است که آنها را از نابودی بازداشته است. چون آن امیال و اعمال سراسر ظالمانه است پس این غل و زنجیرها به مثابه عدالت خودجوش وجود است که تعادل آنها را حفظ می کند.

۳۴۹- بهشت موعود قلمرو رهائی از غل و زنجیرها و جبرها و عذابها و مهاراست و عرصه اراده به قدرت و کن فیکون است. «در آنجا هر چه بخواهند هست.» قرآن- زیرا اهل بهشت از ستم و ناپاکی منزّه شده اند و در آنجا جز کسب و اعتلای معرفت حق فکر و ذکر دارند که وظیفه ذاتی انسان است.

۳۵۰- یعنی همه جبرها و زجرها و عذابها و زنجیرهایی که بر وجود آدمی پدید می آید حاصل بی معرفتی او در حق وجود خودش می باشد که نمی داند برای چه آفریده شده و در این جهان چه کاره است. و لذا بهشت که قلمرو آزادی است جایگاه عارفان حق است که رسالت وجودی خود را یافته اند. پس مپندار که بهشت جایگاه عیاشان و بولهوسان است بلکه منزل عاشقان معرفت و حقیقت است. یعنی آنانکه در همه چیزها تفکر می کنند که از برای چیست و چه رابطه ای با خودشان دارد. «خداوند زمین و آسمانها و هر چه بین آنهاست را به عبث و بازی نیافریده است بلکه بر حق آفریده و مسخر وجود انسان نموده است باشد که دریابید و هدایت شوید.» قرآن-

۳۵۱- یعنی هدایت حاصل رابطه بر حق انسان با جهان و جهانیان است از زمین تا آسمان. سیر الی الله یعنی سیر انسان در جان جهان. زیرا هر چیزی آیت الهی است و بسوی خدا راه می نماید. پس ارتباط با جهان عین رابطه با خداست و عدم ارتباط انسان با جهان و جهانیان و زمین و آسمانها، بمعنای عبث و بازیچه بودن جهان در نظر انسان است و این بمعنای عبث و بازیچه بودن انسان در نزد خودش می باشد.

۳۵۲- «آنانکه ایمان آورده و اعمال خود را به صلح رسانیدند بهشتی را به ارث می برند که به وسعت زمین و آسمانهاست.» قرآن-

آنکه به صلح با جهان رسید آن جهان بهشت است یعنی محضر خدا و آستانه لقاءالله است. و صلح با جهان جز از طریق صلح با مردمان نیست زیرا جهان هستی در تسخیر انسان است. چون به اتحاد با مردم رسیدی جهان تسلیم توست و این مقام «سلام» است. «در بهشت همه به یکدیگر سلام می کنند.» قرآن- پس نخستین دیدار با خدا دیدار تجلی اسم «سلام» است و این اساس قیامت است. و اینست که اسلام دین قیامت و آخرالزمان و لقاءالله است.

۳۵۳- درك و دیدار «وجه اعلاي رب» همان درك امام است که علي وارن دورانهيند. و اين دیدار جمال علوي حق است همانطور که رسول خدا هم در معراجش، خداوند را به همین جمال دیدار نمود.

۳۵۴- بدان که علي ع مظهر ظهور جمال اعلاي خداوند است و همه علي وارن و عليين و عشاق علي هم در درجات تجلي اين علويت جمال قرار دارند.

۳۵۵- وصف حيرت آور امام صادق از اسرار و مقامات و علويت و کبريائي جمال انسان که ذکرش رفت، دقیقاً نشان مي دهد که خداوند به جمال انسان در قيامت صغرا و کبرا رخ مي نمايد و آنهمه عظمت و مقامات و صفاتي که امام درباره صورت انسان بيان فرموده اند تماماً متعلق به کبريائي وجود حضرت حق است که از انسان رخ نموده است که از وجود اوليائي الهي عيان مي شود که کمالش از امام زمان در ظهور جهاني آشکار مي شود و لذا زمينه قيامت کبراست.

۳۵۶- وقتي امام صادق ع، جمال انسان را تجلي لوح محفوظ و همه علوم الهي مي نامد بدان معناست که اين جمال همان کسي است که کتاب آفرينش را نوشته و علم همه عالم را بيان کرده است و او جز خدا نيست. و اين تصديق آن حديث قدسي است که خداوند از صورت خودش به آدم صورت بخشیده است.

۳۵۷- و اينکه کل زمين و آسمانها و هر آنچه که بين آنهاست مسخر وجود انسان است مسخر جمال انسان است زيرا امام صادق ع، جمال انسان را برترين حجت خدا بر جهان هستي ناميده است. و اينکه «هر چه در جهان است متحصن در وجود امام آشکار است.» قرآن- متحصن بر جمال انسان است. و سجده عالميان بر پروردگارش در عالم ارض جز سجده بر جمال انسان کامل نيست که بقول حافظ «ماه و خورشيد همين آئينه مي گردانند.»

۳۵۸- و آنچه که نور حق را از جمال اعلايش در درك اسفل السافلين متجلي مي سازد و انساني را محل ظهور اين جمال قرار مي دهد امري بس ساده و روشن است که مکررترين ترجيح بند قرآن است که بيش از پنجاه بار آمده است يعني ايمان و عمل صالح: «آنانکه ايمان آورده و اعمال خود را به صلح رسانيدند جانشينان او در جهانند.» نور ۵۵- زيرا آنکه به صلح با عالم و آدم رسيد مسجود جهانيان قرار مي گيرد و همين سجده است که نور الهي را از جمال خاكي انسان متجلي مي کند «و در آنروز خاک به نور پروردگارش منور مي شود.» قرآن- که مرکزيت اين تجلي همانا تجلي جمال خدا از امام است.

۳۵۹- «آيا در خود تفکر نمي کنند که خداوند آسمانها و زمين و هر آنچه بين آنهاست را جز براي حق نيافریده است و مدتي معين. ولي مسئله اينست که دیدار پروردگارش را منکرند.» روم ۸-
پس واضح است که اين حقي که جهان هستي برایش آفریده شده همانا ظهور جمال خداست در خليفه اش يعني آدم. و چون اين حقيقت را باور ندارند که خدا در عالم ارض ديني باشد پس اصلاً حق هستي را درنمي يابند و با جهان بازي مي کنند. پس هستي شناسي ديني و قرآني بر لقاءالله استوار است. و آن فلسفه و حکمت و عرفاني که بر اين اصل بنا نشده باشد ديني و اسلامي نيست و اين همان اصل امامت است. يعني هستي شناسي و امام شناسي امري واحد است. آيا براستي کداميك از فلسفه هاي اسلامي داراي اين حق هستند.

۳۶۰- «و چون ايشان را حق آمد مي گویند اين طلسم است و ما باورش نداريم.» زخرف ۳۰- و بدينگونه همه امامان و اوليائي حق در تاريخ متهم به جادوگري بوده اند.

۳۶۱- پس بدان که شفاعت و کرامات مردان خدا تماماً از جمالشان است و اگر رسول خدا اصل «احسان» را بر عبادت جمالي قرار داده است که: «خداي را چنان عبادت کن که گویی مي بيني اش...» بدین معناست که جمال امام حي طبق قول امام صادق، عصاره همه علوم و اسرار قرآن است پس اهل صلوة جمال امامش را به مثابه جمال قرآن و جمال صلوة در مقابل روي خود قرار ميدهد. چرا که بقول رسول اکرم، قرآن نیز بر شب زنده داران ذاکر بصورت جمال انساني آشکار ميشود که اين جمال نويسنده آن يعني حضرت حق است در مراتب تجلي.

۳۶۲- پس بدان که هر چيزي در دو عالم و هر معنا و حقيقتي نیز در حد کمال ادراکش بصورت انساني بر اهلس رخ مينمايد و اين کمال معرفت درباره آن امر است.

۳۶۳- و اينکه کمال هر صورتي در جهان هستي همانا صورت انسان است و کمال همه صور بشري هم صورت انسان کامل است و در سيماي انسان کامل است که هر مؤمني جمال اعلاي پروردگارش را مي يابد و خوشبخت مي شود. «هر که مرا ديد خداي را ديده است.» رسول اکرم ص و علي ع-

۳۶۴- پس اگر کل عالم هستی برای صورت انسان آفریده شده و خدمتگزار آنست آدمی حق ندارد خود و جمالش را صرف غیر خدا کند و بایستی جمالش را روی در روی حق قرار دهد تا مظهر ظهور او شود و این همان اصل و اساس عفت و عصمت است که درباره زن دو صد چندان مهمتر است. «روی خود را تسلیم روی خدا کنید که اینست مذهب ابراهیم حنیف که از مشرکان نبود.» قرآن- یعنی اساس شرک اینست که جمال و هویت جمالی خود را به غیر خدا اختصاص دهد و برای غیر او جلوه گری کند و به غیر خدا بفروشد. کل جهان هستی، جمال انسان را سجده می کند و انسان بایستی جمالش را در آئینه خاک تسلیم حق کند و لاغیر!

۳۶۵- انسان اگر با جهان در صلح و دوستی باشد همه چیزها او را بسوی خدایش رهنمون می سازد تا لقاءالله. و این صراط المستقیم سیر الی الله و سعادت در دو عالم است. «خدای را بپرستید و برایش شریکی قرار ندهید و اینست راه راست.» قرآن-

۳۶۶- درست است که آدمی هر کس یا چیزی را شریک خداوند قرار می دهد تا اوامر الهی را تحریف و مخدوش سازد ولی همه شرکاء را برای نفس خودش می خواهد و نه آنها. پس در واقع تنها شریک دائمی و ثابت برای خداوند کسی جز منیت و بولهوسی فرد نیست. یعنی دخالت خود در امر خدا یا امام! پس اگر آدمی تسلیم هر شرایط و وضعیتی باشد و با هیچکس و چیزی جدال نکند تا خودش را تحمیل کند این همان عمل صالح و مسلمانی است یعنی همواره بر خلاف اراده شخصی و میل نفسانی خود عمل کند آنجا که مخیر است و آنجا هم که امری بر خلاف نفس اوست جدال نکند و تسلیم باشد حتی اگر بر خلاف باورهای دینی شخص او باشد. یعنی همواره دیگری را بر خود ترجیح دهد. و غایت این از خودگذشتگی و تسلیم و رضا حتی بر خلاف باورهای دینی شخص خود را در داستان خضر و موسی در قرآن شاهدیم که خضر او را امر به اعمالی نمود که آشکارا خلاف شریعت او بود شریعتی که عین هویت نبوی او بود.

۳۶۷- هر چیزی که در آدمی منجر به منیت و خودبینی و خود برتر بینی شود شیطنت و گمراهی است حتی اگر عبادت و شریعت باشد همانطور که در موسی کلیم الله نسبت به خضر رخ نمود و این خودبینی مانع خدایینی او شد و نیز مانع کسب علم لدنی گردید. زیرا خداوند مظهر ایثار مطلق است در عالم خلقتش. پس کسی توان دیدارش را دارد که از خود گذشته باشد به تمام و کمال. تا بتواند او را در جهان دیدار کند زیرا جهان مظهر از خودگذشتگی اوست. پس کسی که خودپرست است نه تنها او را نمی تواند دید که خلفش را هم نمی تواند درک نمود و از جهان بیگانه است یعنی کور است. و این یک حقیقت کاملاً منطقی و عقلانی است. همانطور که انسان بمیزان تقوا و از خود گذشتگی می تواند امامش را دریابد و تصدیق کند.

۳۶۸- زیانکارترین کافران کسانی هستند که بدلیل ناتوانی اقتصادی یا اجتماعی و عاطفی، نسبت به دارندگان آن کینه و عداوت نموده و ناداری و ناتوانی خود را در حین اشد بخل و حرص، به حساب دین و عرفان و برتری خود می گذارند و به دیگران تهمت می زنند و شبانه روز از دیگران رهائی ندارند. و اینان منافقانی که اکثر عامه مستضعفین بی ایمان را تشکیل می دهند هستند که رنجورترین و معذبترین مردمانند که فقر خود را در حین حرص و حسد دال بر ایمان می دانند و بی عاطفگی خود را در حین عداوت و شقاوت و نفرت از همگان به حساب تقوا و جدیت و بلکه میرا بودن از نژادپرستی می گذارند و محبت را قرتی بازی و لوس بازی قلمداد می کنند در حالیکه برایش التماس می کنند. اینان در چنان نفاقی غرقند که چون محبتی ببینند عداوت می کنند و تهمت می زنند و آنرا ریا و دسیسه می پندارند. اینان بدبخت ترین مردمانند.

۳۶۹- کسی که به کسی هرگز محبتی نکرده چون محبتی خالصانه ببیند کینه می کند و تهمت می زند و بلکه انتقام می ستاند زیرا با این محبت کل هویت شقی اش رسوا شده و بطالتش عیان می گردد. مگر اینکه توبه کند و جهاد نماید تا ظرفیت درک محبت را بیابد. و اینست راز عداوت عامه مردمان با انبیاء و اولیای الهی.

۳۷۰- «و در آنروز مردم را مست می بینی در حالیکه مست نیستند بلکه این عذاب شدید خداست.» حج ۲- و این وضع حال عامه بشری در سراسر جهان است که از فرط پریشانی و منگی و دغدغه و هراس و حرص و شقاوت و شهوت روزافزون گویی که مست و مدهوشند در حالیکه دچار نوعی اغماء شده اند که نه می شنوند و نه می بینند و نه حرفی می زنند و نه احساسی دارند. مردگانند مپندار که زندگانند.

۳۷۱- این مستی آخرالزمانی مستی ناشی از شقاوت است و شقاوت به زبان ساده یعنی اینکه از بدبختی دیگران احساس خوشبختی کنی و از خوشبختی آنان احساس بدبختی نمایی! براستی چند نفر را می شناسید که اینگونه نیستند از جمله خود شما!

۳۷۲- «و ما ادريك ماهيه؟ نار حاميہ!» القارعه ۱۱-۱۰ آیا می دانی ماهیت چیست؟ آتشی سخت سوزاننده است! ماهیت یعنی چیستی! در اینجا دقیقاً ماهیت فلسفه اصالت ماهیت مورد بحث است که برآستی فلسفه ای دوزخی است همانطور که کل تمدن مدرن و فنی جهان حاصل فلسفه ماهیت ارسطونی است که به صنعت انجامید که ظهور دوزخ است و سراسر آتش است و سوزاننده تن و دل و جان و روح بشر است. فلسفه اصالت ماهیت در نقطه مقابل اصالت وجود است که حکمت توحیدی اهل معرفت و وحدت وجود می باشد.

۳۷۳- چیستی گرانی و هستی گرانی دو نوع نگاه و تفکر به جهان و انسان است که اولی به علوم فنی و مدرنیسم و ظهور ناری جهان انجامیده است و دومی هم به ظهور نوری هستی که همان تجلی حق و لقاءالله است.

۳۷۴- جهان هستی و هر آنچه که در آنست چیست؟ عرصه حضور و ظهور خداست. و به غیر از این به جستجوی هر چه در جهان و پدیده هایش باشی به آتش آن مبتلا می شوی. پس ماهیت جهان عین وجود آن است و وجودی جز خدا نیست. و لذا هر چیزی نشانه ای از حضور خداست و اینست غایت چیستی هر هستی ای!

۳۷۵- درست به همین دلیل است که پدیده شناسی غیر الهی به آتش انجامیده است یعنی علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن که سراسر آتش و دوزخ است.

۳۷۶- و لذا هر چیزی همانست که هست. ولی هستی چیست؟ خداست! پس چرا او را نمی بینیم؟ زیرا کوریم! پس بایستی علایجی بر این کوری نمود نه اینکه پدیده های الهی را تغییر و تبدیل نمود. «و شیطان گفت آنان را گمراه می کنم و به آرزوهای دور و دراز می اندازم... و امرشان می کنم تا آفریده های خدای را تغییر دهند. و هر که شیطان را پیروی کند به خسروانی آشکار می رسد.» نساء ۱۱۹- و چه خسروانی آشکارتر از زندگی صنعتی که حاصل تغییر و تبدیل جهان است این همان پیروی از فلسفه اصالت ماهیت است که به «نار حاميہ» انجامیده است. فلسفه ای که به غیر خدا برای مخلوقاتش معنا و ماهیتی جستجو می کند و به آتش می رسد. «که سرانجامشان دوزخ است که از آن رهائی ندارند.» نساء ۱۲۱- «و اما آنانکه ایمان آورده و با جهان به صلح رسیدند (یعنی دست از تغییر و تبدیل و تباہ سازی جهان کشیدند) بزودی در بهشتی وارد می شوند که جویباران در آن جاریست و در آن جاودانگی می یابند.» نساء ۱۲۲- «ولی این وعده الهی بر وفق آرزوهای شما و اهل کتاب نیست.» نساء ۱۲۳- یعنی کتاب پرستان و علم و فن پرستان مخالف این کلام خدا هستند زیرا پرستنده صنعت و عاشق تبدیل جهان هستند و این تبدیل را رشد و علم می پندارند. «در حالیکه آنچه در نزد کافران است علم نیست بلکه بازیچه ای است که بواسطه آن رسوا و هلاک می شوند.» قرآن- آیا بازیچه ای رسوا کننده تر و مهلکتر از صنعت هست این همان نار حاميہ است در جلوه دنیوی. و اما در جلوه اخروی بمراتب عذاب آورتر است.

۳۷۷- «آیا ندیده ای آنکسی را که هوای نفس خودش را خدایش قرار داده است.» قرآن- «به جای خداوند چیزی را به دعا می خواند که نه زیانی به او رساند و نه سودی و این گمراهی دور و دراز است و آنکه کسی را به دعا می خواند که زیانش محتملتر است که بد یاور و دمسازی است.» حج ۱۳-۱۲- پس درمی یابیم که اینان اهل دعا و نماز و شریعت هستند ولی بی هیچ امام و هدایت و اطاعتی. و خدایشان ایده خدا در ذهنشان است و بر این پندارند که با خدا رابطه مستقیم دارند. اینان متشرعین بی امام زنده و عارف مآبان بی پیر و اطاعتند. و می گویند خدای ما در دل ماست بی آنکه هیچ حجتی بر این ادعا داشته باشند.

۳۷۸- این بدان که آنکس که با خداست و خدا با اوست کل زندگیش وقف دین و خدمت بی مزد و منت به خلق است و وجودش شفاعت و رحمت و کرامتی برای کافر و مؤمن است و مؤمنان به نور او هدایت می شوند و اسیران به لطف او آزاد می گردند و بیماران به کرم او شفا می یابند و بیکسان به محبت او از تنهایی نجات می یابند و دوزخیان بدست او از آتش بیرون می آیند. از نژاد پاک است و جز خدا یاری ندارد. و غیر از این فریب و جنون و شیطننت و دجالیت است.

۳۷۹- «و از مردم کسی هست که خدای را با حرفی می پرستد پس اگر به او خیر می رسد آرام می شود و چون رنجی یابد رویگردان است. در دنیا و آخرت زیان کرده است.» حج ۱- و این خداپرستی عامه مردمان است که خدایشان جز کلمه خدا و خدایا خدایا گفتن نیست و پیرویشان از نفس خودشان است در اعمال زندگی!

۳۸۰- خداوند را بایستی با آیات و بینات آشکار درونی و برونی شناخت و پرستید که برترین و آشکارترینش وجود اولیای اوست که وجه الله هستند یعنی روی او و سوی او و منشأ رحمت و برکات او.

۳۸۱- «آیا در زمین سیر نکرده اند تا دلهايشان فهيم و گوشه‌هايشان شنوا گردد. آری دیدن از دل است نه چشم.» حج ۴۶- اکثر مردمان از هوش و حواس پنجگانه خود در جهان بهره نمی گیرند. یعنی نه نگاه می کنند نه گوش می دهند نه می

بويند نه مي چشند و نه لمس مي کنند تا دلشان دريابد و فهم کند که چه خبر است در اين جهان. و اين جهان از براي چه و کيست و خودشان چيستند. زيرا «زمين و آسمانها و هر آنچه بين آنهاست در تسخير وجود انسان است و خداوند نعمات ظاهري و باطني را بر انسان کامل کرده است.» اين تسليم و تسخير جهان است در خدمت هوش و حواس و ادراک بشري تا بشر را بسوي پروردگار راه نمايد که علت و خالق و ظاهر و باطن عالم هستي است و جوهره و اول و آخر وجود است. کل قرآن کریم چيزي جز توجه دادن جهان به انسان نيست که جهان و جهانيان را با هوش و حواس خود دريابند و در يافته هاي خود تفکر کنند تا بسوي خدا هدايت شوند و اين هدايتي از قلمرو ظاهر به باطن جهان است. و اين کامل کردن نعمت ظاهري و باطني درباره انسان خود قرآن است. يعني قرآن مظهر کمال نعمات ظاهري و باطني خدا به انسان است که خود انسان تجسم اين کمال مي باشد که عصاره کامل همه اين نعمات ظاهري و باطني مي باشد همانطور که صورت انساني عصاره همه صور عالم هستي است و دل انسان هم کانون درک و دريافت نور باطن عالم است. و انسان کامل هم کسي است که اين نعمات کامل را دريابد و از آن برخوردار شود و آن به نور معرفت و حکمت و عرفان و اشراق و تجلي است که کلش همان قرآن است. و لذا انسان کامل قرآن زنده است و زندگي قرآن است و قرآن ناطق است و بلکه قرآن مصور و مشهود است همانطور که خداوند در کتاب قرآن درک و تصديق مي شود در وجود انسان کامل هم شهود مي گردد و لذا خداوند آيات و بينات خود را بر مردمان آشکار مي کند تا بدانند که او حق است يعني انسان کامل حق است اگر باور به ديدار خدا در جهان داشته باشند. قرآن-

۳۸۲- آيا براستي چقدر درباره آنچه که مي بينيم و مي شنويم و مي بونيم و مي چشيم و لمس مي کنيم و احساس مي کنيم، تفکر مي کنيم و به يادشان مي آوريم و در حکمت و رازشان مي انديشيم به لطافت و عطر گلها و عظمت کوهها و افسون دريا و جنگل و کيرياتي آسمان و مزه ميوه ها و از همه مهمتر درباره جمال انسانها و کردارشان تأمل مي کنيم! مگر اينکه به اين حقيقت باور داشته باشيم که خداوند در جهاني که آفريده حضور و ظهور دارد و ديدني است و جز به اين منظور نيافریده است. فقط چنين باوري است که قدرت و عمق حواس و هوش و ادراک و احساسات و تفکرات ما را توسعه و تعالي مي بخشد و تمرکز و هدف مي بخشد و وجودمان را بر محور واحدی رهبري و هدايت مي کند بسوي ديدار خالق جهان و انسان! «ولي اکثر مردمان به ديدار خدا باور و شوقي ندارند.» قرآن- و لذا کور و کر و گنگ و احمق باقي مانده اند و بسياري به لحاظ فهم از حيوانات هم پست ترند و بسياري سنگ هستند و از سنگ هم بيجاتر. و اين درجات هوش و ادراک در عالم وجود است.

۳۸۳- پس بدان که انسان کامل، شنواترين و بيناترين و بوياترين و خوش ذوقترين و لطيف ترين و باهوش ترين و گوياترين و بااحساس ترين موجود عالم است و لذا قطب عالم امکان و مسجود جهانيان است زيرا از طريق درک کردن جهان به جهان هستي مي بخشد. و درک جهان يعني تبديل ماده جهان به معنای مطلق آن که نور محض است. و اين نور خداست که مسجود و معبود عالميان است.

۳۸۴- اين کوزه گر دهر چنين جامي لطيف مي سازد و باز بر زمين مي زندش و جامي زيباتر مي آفريند و باز هم مي شکند و اين ساختن و شکستن تا ابد ادامه دارد و اين معنای الله اکبر است. و هر که ذات الله اکبر و تعالي مطلق را دريافت و در اين يافتن و شکسته شدن به فناي خود رسيد در قبال او بقاي ابدي مي يابد و خود مظهر الله اکبر است. انسان کامل، الله نيست بلکه محل ظهور الله اکبر است.

۳۸۵- بدان هر آنچه درباره انبياي الهي گفته شده شامل حال هر مؤمني نيز مي تواند باشد بشرط آنکه جداً طلب کند و بر آن اصرار ورزد و خالصانه بخواهد و نه مشرکانه و بهمراه امور دنيايي. اينجانب خود حجت درستي اين ادعا هستم زيرا در حبه به انبياي الهي مقامات معنوي آنان را در دل خواهان بودم و به بسياري از آنها و بلکه برتر از آنها رسیده ام و اين مستلزم باور به رحمت مطلقه خداست که هر چه خواهد تواند و هر چه خواهی اجابت کند و اين وعده او در کتابش مي باشد.

۳۸۶- و سليمان گفت «پروردگارا مرا بيمارز و بمن سلطنتي بخش که هيچکس جز مرا لايق نباشد که تو بخشنده اي» ص ۳۵- ولي از صميم قلب خواستن و با خلوص و يقين و اطمینان طلب کردن اصل مسئله آدمي در رابطه با خداست. يعني بزرگترين مشکل انسانها اينست که اولاً نمي دانند که چه بايد بخواهند زيرا شأن خود را نمي شناسند که مقام جانشيني خداست يعني مي توانند و بايد از خدا کمتر از خدا را نخواهند و کمتر از اين کفر و غفلت و جهل است. يعني علت العلل همه بدبختي هاي بشري اينست که مقام و قدر خود را نمي دانند و باور ندارند. و اين جز بواسطه معرفت نفس حاصل نمي آيد. و در کل تاريخ معرفت بشري هرگز قدر و منزلت آدمي اينگونه که در آثار اينجانب معلوم و معين شده، نشده است. و اين بدليل غايت کرم و لطف و فضل خدا در حق بنده بوده است. و از او مي خواهيم که همه اکمل اين معارف و مقامات الهي انسان را هم از وجود بنده به عرصه ظهور رساند و مرا بخودي خود حجت مجسم همه معارف و کمال لطف و محبت و رحمت مطلقه اش قرار دهد که مختص خود اين بنده باشد تا همه انسانها باور کنند که در نزد خدا چه مقامي فوق تصورشان دارند تا آنرا

طلب کنند و مقام هر کسی در نزد خدا مختص خود اوست زیرا خداوند احد و صمد و بی تاست پس همه انسانها دارای این کبریائی او هستند و باید آنرا بخواهند. «هیچکس را در نزد خدا چیزی جز جمال اعلائی خدا نیست که چون بخواهند خوشبخت می شوند.» لیل ۲۱-۱۹- یعنی هر کسی یک خداست در نزد خدا. آنهم خدائی بی همتا که باید آنرا طلب کند تا راضی شود و آدمی به کمتر از این راضی نمی شود. پس مشکلی جز کفر آدمی نسبت بخودش نیست. و این عین کفرش به خداست.

۳۸۷- یکی از مهمترین درسهای که یک مؤمن بایستی از قرآن بیاموزد دعای سلیمان بدرگاه خداست. که اگر این را بیاموزد از بدبختی و حقارت دنیا نجات می یابد. و اما مهمتر از آن دعای خدا را نسبت به خود طلب کند یعنی جمال اعلائی خدای را برای خودش که در نزد او به امانت است طبق آیات آخر سوره لیل.

۳۸۸- یک مؤمن قرآنی بایستی همه مقامات معنوی و الطاف حق درباره انبیای الهی را برای خودش بخواهد و بلکه برتر از آن را همچون سلیمان ع. و قرآن جز این منظوری ندارد که توقعات انسانهای مؤمن را الهی سازد. «ای فرزند آدم پس کی رحمت و بهشت مرا طلب می کنی.» حدیث قدسی- بهشت قلمرو کن فیکون است یعنی اراده مطلق و مطلق قدرت اراده. زیرا در بهشت هر چه بخواهی محقق می شود. و این قدرت خلاق خداست.

۳۸۹- خداوند می فرماید که همه نعمات ظاهری و باطنی موجود در عالم را به انسان اعطاء نموده است پس انسان باید آنرا طلب کند. یعنی هر چه نعمت در جهان است در عالم ظاهر و پنهان، از آن انسان است. ولی آدمی چه حقیر است که حتی از نعمات حیوانی خویش هم محروم مانده است زیرا آنرا نخواست است.

۳۹۰- «و یاد کن بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که همه صاحبان قدرت و بصیرت بودند و ما آنان را به خصلتی ویژه ساختیم.» ص ۴۶-۴۵- که این یادآوری جز این نیست که مؤمنان را دعوت به این مقامات می نماید. «و این آن رزقی است که تمامی ندارد.» ص ۵۴- یعنی نعمات و ارزاق انسان در نزد خدا بی حد و حساب و بی پایان است. ولی دل آدمی سنگ شده است و لذا نه قدرت درک نعمات را دارد و نه توان اراده کردن آن را. چرا که از یاد خدا غافل شده اند. «پس وای بر آنان که دلشان به دلیل ترک یاد خدا، سخت و شقی شده است و اینان آن گمراهان آشکارند.» زمر ۲۲- و چه بسا آدمی حتی بر سر نماز هم به یاد هر کسی جز خداست و حتی به وقت خدایا خدایا کردن هم به یاد خدا نیست. پس یاد خدا چیست و چگونه است که دل را زنده و لطیف و هوشمند و حق طلب و خداجو می کند.

۳۹۱- پس بدان حتی آن دعا و نماز و ذکر که دیدار با خدا را منظور نداشته باشد یاد خدا محسوب نمی شود و فقط یاد دنیا و امیال دنیوی است. و فقط یاد خداست که دل را احیا و الهی می کند. یاد هر چیزی خود آن چیز را در آدمی حاضر می سازد. و لذا فرموده است که خداوند همنشین کسی است که او را یاد می کند.

۳۹۲- «اکثر مردمان خدای را به حرف می خوانند.» قرآن- یعنی یاد خدا برای اکثر مردمان یاد نیست بلکه یاد است یعنی حرف!

۳۹۳- «آنانکه میلی به دیدار با خدا ندارند دل به دنیا می دهند...» قرآن- در دلی که دنیاست یاد خدا با روزی هزار رکعت نماز هم پدید نمی آید. پس فقط نیت دیدار خداست که نماز را تبدیل به یاد خدا (ذکر) می کند. «نماز را برای یاد خدا بر پا دارید.» قرآن- و یاد خدا جز اراده به دیدار با او نمی تواند بود. همانطور که یاد هر کسی جز از طریق تصور و تجسم جمالش ممکن نمی شود. پس نیت دیدار خدا با تصور جمالی از یکی از اولیایش تنها راه تبدیل نماز به ذکر است که دل را زنده به حق می کند در غیر اینصورت چه بسا نماز موجب تقرب به شیاطین و خناسان می شود و دل را به تسخیرشان درمی آورد و شقی می سازد.

۳۹۴- پس آنکه خدای را به یاد داشته باشد مسلماً خدائی می شود و خدای را می جوید و از خدا می خواهد و جز خدا را نمی خواهد. پس آناتکه اهل یاد خدایند جمله خدایگونه زندگی می کنند. یعنی مظهر رحمت و عزت و صمدیت و کرامت حق هستند به درجات ذکر.

۳۹۵- «آیا به جای او کسی را ولی خود ساخته اند پس خود خدا ولی آنهاست.» شوری ۹- «و کسانی که به جای او اولیائی را پرستش می کنند خداوند خود حاکم بر آنهاست.» شوری ۶-

این آیات آشکارا حق ولایت و امامت مردان خدا را بر مؤمنان نشان می دهد. و بلکه حتی درباره حقانیت خود آن اولیاء سخنی در میان نیست و بلکه اساس کار نیت این افراد است که کسی را ولی خود نموده اند.» و آناتکه دیگران را ولی خود

کرده اند خداوند شاهد بر آنهاست و دروغگویان را رسوا می کند». اگر این مؤمنان با ولی خود صادق باشند تحت هدایت خود خدایند و بسوی لقای الهی می روند از درب وجود این اولیاء.

۳۹۶- «قبل از آنکه عذاب بناگاه و بی خبر بر شما نازل شود از بهترین آنچه که از سوی خدا به سوی شما نازل شده اطاعت کنید.» زمره ۵۵- بهترین چیزی که از خدا به سوی بشر می آید آن چیزی است که یاد خدای را زنده کند که برترین این یاداوران همانا اولیای الهی و مؤمنین اهل معرفت هستند که باید پیروی شوند. «اقتدا کنید به هدایت کسانی که خداوند هدایتشان کرده است.» قرآن-

۳۹۷- «مانند کسانی که خداوند را فراموش کردند مباحثید که خداوند هم خودشان را از یادشان برد و اینان فاسقان هستند.» حشر ۱۹- اگر فراموش کردن خدا همان فراموش کردن خویش است پس خدا همان ذات خود انسان است و این قول علی ع است که: خدا همان خود خود انسان است. پس هر که خدا را فراموش کند خود را فراموش کند و لذا قدر و منزلت و نیازهای والای انسانی خود را از یاد برد و ذلیل و رذل گردد و در ابتدایی ترین نیازهای درمانده و علیل شود. و بدین معناست که معرفت نفس برترین عبادت است زیرا به معنای دائم الصلوة شدن و مقیم الصلوة شدن است و در زمره مصلین گشتن. پس اگر نماز و ذکر خدا موجب معرفت نفس نگردد و آدمی سالك سیر الی الله و از اهالی عرفان نشود حتماً دچار ابتلائی به شیطان شده و مصداق فویل للمصلین است.

۳۹۸- چرا اکثریت بشری میلی به دیدار با خدا ندارند؟ زیرا اصلاً باورش ندارند که وجود داشته باشد. «اکثر مردمان ایمان ندارند.» قرآن- مگر می شود که انسان باور کند که مخلوق است و عاشق دیدار خالقش نباشد. آدمها يك داستان می خوانند که واقعی هم نیست ولی شدیداً مایلند که نویسنده اش را دیدار کنند ولی خواننده قرآن مایل به دیدار با نویسنده آن نیست. زیرا اصلاً نه این کتاب و داستانهایی آنرا باور دارد و نه وجود نویسنده آن را. آیا براستی چرا چنین است در حالیکه عامه مردمان اکثر داستانهایی قرآن و کتابهای آسمانی را می دانند. پس اکثراً کافرند با اینکه ادعا می کنند که خدا و رسولان و کتب آسمانی را قبول دارند. وگرنه در عشق دیدار با خدا می بودند. و جمله رستگار می شدند.

۳۹۹- چرا آدمی خدای را باور ندارد و مشتاق دیدارش نیست زیرا خودش را باور ندارد و شوقی بخودش ندارد. چرا داستانهایی قرآنی را باور ندارد زیرا داستان زندگی خودش را باور ندارد. چرا چشم دیدن خدا را ندارد زیرا چشم دیدن خودش را ندارد.

۴۰۰- «پس هر کس مشتاق دیدار خداست باید اعمال خود را به صلح برساند و برای خداوند شریکی نگیرد.» کهف ۱۱۰- و این به صلح رسانیدن اعمال خود با جهان و جهانیان است زیرا «خداوند بر هر چیزی احاطه دارد.» فصلت ۵۴- پس عین صلح با خداست در صلح با هر چیزی. زیرا «بهر سو که روی کنید روی خداست.» بقره ۱۱۵- پس رویکرد صالحانه با هر چیزی عین رویکرد به خداست و روی در روی خدا قرار گرفتن است. «بر بهشت وارد نمی شوید مگر اینکه خداوند صابران و مجاهدان را امتحان کند.» قرآن- و ورود به بهشت همان لقاءالله است که از آن صابران بر بلائی و مجاهدان راه خداست. زیرا سالکان راه حق در زمین بواسطه کفار و منافقان مورد تهدید و آزار و ستم قرار می گیرند و به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی محصور و محبوس می گردند. و این امتحان ورود به بهشت است که عرصه لقاءالله می باشد. و در این راه که سراسر بلاست نباید به غیر خدا پناه برد و به ظالمان روی نمود که این عین شرک است.

۴۰۱- و بدان که صلح با جهان و جهانیان به قصد اثبات خود و فراخواندن جهان به خویشتن نیست و چاپلوسی و هم رنگ جماعت شدن برای عافیت نفس نیست بلکه برای رضای خداست و به نیت تقرب الی الله و لقاءالله است. زیرا خداوند در جهان است و همانطور که قرآن می فرماید در زمین و آسمانها حضور دارد و هر چیزی را در بر گرفته است و ظاهر و باطن پدیده هاست. پس در يك کلام این صلحی بر اساس تقواست، یعنی برای رسیدن به خدا باید از خود گذشت و اینست راه صلح با جهانیان. و بدان که در این راه ظالمان و اشقیاء و پیروان شیطان و دشمنان خدا با تو به عداوت می پردازند تا تو را به این عداوت مبتلا کنند تا دلت را به ظلمت کینه بمیرانند، حال آنکه به قول قرآن کریم برای ورود به بهشت بایستی دلها از کینه پاک باشد. پس اگر لازم شد که بر علیه ظالمان قتال کنی نباید از روی کینه باشد بلکه از عشق دیدار با خدا باشد.

۴۰۲- در يك کلام کل راه رسیدن به خدا و دیدارش همانست که در سوره عصر آمده است زیرا آنچه که بین انسان و خدا حائل است زمان است و از این ظلمت نمی توان گذشت الا به ایمان و صلح و اتکاء به حق و صبر بر آن.

۴۰۳- تا دل از دنیا بی نیاز و پاک نشود مشتاق روی خدا و اهل هدایت الی الله و لایق لقاءالله نمی شود. و پاکی و بی نیازی دل از دنیا ممکن نمی شود الا به نور محبت قلبی بین مؤمنان و اولیای الهی. همانطور که در قرآن کریم بارها ارتباط قلبی بین مؤمنان را اساس هدایت و رستگاری قرار داده است «و خداوند بر آنان منت نهاد و قلوبشان را بهم مربوط ساخت که

اگر همه دنیا را صرف این کار می نمودند نمی توانستند.» انفال ۶۳ و ۱۱- و نیز درباره اصحاب کهف که راز هدایت و نجاتشان همان رابطه قلبی بین آنها بود. کهف ۱۴-۱۳ و درباره مادر موسی که بدون این ارتباط قلبی ایمانش را از دست می داد. قصص ۱۰-

۴۰۴- آدمی طبعاً هر چه که به آرزوها و نیازهای دنیویش برسد نه تنها از آن بی نیاز نمی شود که بسته تر و دریوزه تر و گداتر می شود. فقط نور محبت و رابطه قلبی با یک مؤمن مخلص می تواند دل را از دنیا و اهلش منزّه سازد تا دل بتواند به رسالت الهی و اخروی خود بپردازد و حق حیات و هستی اش را دریابد و متفکر و بصیر و صاحب اراده ای روحانی شود و عمرش را تماماً برای وسوسه های مادی تباه نسازد.

۴۰۵- همانطور که در قرآن می خوانیم که آنانکه برای حصول دین خالص مرگ را تمنا می کنند بالاخره قبل از آنکه بمیرند خدای را دیدار می کنند. و این تمنای مرگ نوعی موت اراده است که نفس را از دنیا پاک می کند و برای لقاءالله مهیا می سازد. بنده نیز درست در چنین شرایطی از زندگی بود که هجرت کردم و به محض ورود به منزلگاه جدید مواجه با نزول روح و برپایی قیامت و لقای پروردگارم شدم. «به یاد آور که مرگ را تمنا می کردی قبل از اینکه دیدارش کنی پس دیدارش کردی از روبرو.» قرآن- «ای انسان اگر به درستی برای دیدار خدایت بکوشی او را البته دیدار می کنی.» انشاق ۶- و تجربه مرگ برای دیدارش ضروری است «هر کسی مرگ را می چشد و سپس به دیدار خدا می رود.» قرآن-

۴۰۶- و این چشیدن مرگ هم انواع و درجات دارد. رسیدن به پایان اندیشه دینی و درک و تصدیق این حقیقت که اندیشه ذهنی بشر هرگز به حقی نمی رسد هر چند که سراسر حکمت و عرفان باشد. و این موت اندیشه است. رسیدن به این حقیقت که کسی تو را در این جهان دوست نمی دارد و تصدیق حق این شکست قلبی. و این موت عاطفی است. رسیدن به این حقیقت که دین خالص در این دنیا ناممکن است در عین عطش به آن. و این موت کل دنیاست در دین. و رسیدن به این حقیقت که بدون دیدار خدا هیچ یقینی ممکن نیست در عین عطش دیدار. و این موت عرفانی است. و از پس هر موتی یک امر محال، ممکن می شود و سالک اعتراف می کند که «براستی که خداوند بهر کاری قادر است.» طلاق-

۴۰۷- و علاوه بر موت‌های معنوی موت‌های جسمانی هم برای سالک در مراحل متفاوت گذر از دنیا رخ می دهد همانطور که در واقعه نزول روح برای اینجانب رخ نمود و نیز در واقعه عروج روح. همچنین در واقعه حشر با مسیح ع و دیدار با امام زمان ع در چند نوبت. این موت‌ها به واقع رخ نمودند و خداوند دگر باره حیاتی نو به این بنده بخشید با خلقی نو و هویتی نو!

۴۰۸- و بدان که نماز صادقانه و صابرا نه و خاشعانه هم ممکن نیست الا به شوق دیدار با خدا. «یاری جوئید بواسطه صلوة و صبر بر آن. و بدانید که کاری بس بزرگ است و جز بر خاشعان ممکن نمی آید یعنی آنانکه دیدار پروردگار را باور دارند.» بقره ۴۶-۴۵

۴۰۹- «آنانکه دیدار ما را نمی خواهند می گویند قرآنی غیر از این بیاورید و یا آنرا تبدیل کنید...» یونس ۱۵- اینجانب در ترجمه های فارسی قرآن به وضوح شاهد بودم که چگونه همه آیات مربوط به لقاءالله را آشکارا تبدیل و تحریف کرده اند. اکثرأ لفظ لقاءالله را رضای خدا ترجمه کرده اند و «وجه الله» را هم به همین گونه ترجمه نموده اند. برآستی که از جمال خدا و دیدارش چه بیزارند. و اکثرشان مفسران قرآن و مبلغین اسلام و تشیع محسوب می شوند و حجت های دینی نامیده شده اند و بلکه مرجع اصول عقاید نام گرفته اند و میزان اسلام و قرآن تلقی می شوند و متخصص تشخیص التقاط و حامی اسلام ناب!!

۴۱۰- بدان و آگاه باش که اسلام ناب و تشیع علوی در این دوران جز بر درک قیامت و آخرالزمان شناسی جهانی و لقاءالله ممکن نیست و جز این حرفی برای مردمان جهان ندارد و جز بواسطه چنین معارفی هم امام شناسی پدید نمی آید الا اینکه مذهب خرافه و تخدیر باشد و مردم را تسلیم طاغوت و دجالیت و تکنولوژیزم و شیطان آریل نماید.

۴۱۱- اگر آرزو و آرمان یک انسان مؤمن در حیات دنیا دیدار با خدا نباشد چه چیزی می تواند او را خاصه در عصر مدرن از ابتلا به هزاران وسوسه و شیطین نو به نو مصون دارد و نابود نسازد. قرآن کریم نیز مکرراً این حق را متذکر شده است که «آنانکه میلی به دیدار با خدا ندارند دل به دنیا می دهند و تباه می شوند... و قابل هدایت نیستند...» وگرنه باور به لقاءالله در حیات اخروی قادر نیست دل و روح انسان را در آخرالزمان نجات بخشد هر چند که این دیدار به جبر بر هر مؤمن و کافری رخ می نماید و در آن هنری نیست. و بدان که لقاءالله محصول درک امام است و متعاقب آن رخ می دهد. زیرا در درک و دیدار با امام است که انسان صاحب روح شده و دلش پاک و زنده می گردد و بصیرت یافته و مهیای لقای الهی می شود. برای اینجانب نیز جز این نبوده است.

۴۱۲- اصرار بنده در این رساله درباره امکان و ضرورت لقاءالله در حیات دنیا اساس و اصل رسالت ایمانی و عرفانی ام بوده است و مابقی آثارم به مثابه حواشی و مقدمه آن است. «خداوند روحش را به هر يك از بندگان که بخواهد نازل می کند تا مردم را برای دیدارش هشدار دهد.» قرآن-

۴۱۳- «آنانکه به نشانه های خدا و دیدارش کافر شدند از رحمت من نومیدند و آنان را عذابی دردناک است.» عنکبوت ۲۳- و کمال رحمت خدا همان دیدارش در حیات دنیاست. چرا که خلقت عالم و آدم از رحمت اوست و کمال رحمتش اینست که از صورت و روح خود به آدمی هستی بخشیده است پس دیدار جمالش عین دیدار و دریافت تمام و کمال و جمال رحمت مطلق است و لذا جز به دیدارش خوشبختی و رضائی حاصل نمی آید. و مقام رضا که کمال معنویت انسان است جز از دیدارش حاصل نمی شود. به مصداق آیه ۲۱-۱۹ سوره لیل. پس انسان به مقام رضا نرسد مگر اینکه جمال اعلایش را دیدار کند.

۴۱۴- و اگر در مذهب شیعه، بی امام را کافر گویند که نه خدا دارد و نه نماز و نه ایمان بدین دلیل است که امام مثل اعلائی خدا در عالم ارض است و سمت و سوی اوست و وجه اعلائی اوست. «و او را در زمین و آسمانها مثل اعلی است.» قرآن- و فقط امام است که انسانها را قلباً به یاد خدا می اندازد و خدا را باور می کنند. پس هر که تو را به یاد خدا اندازد امام توست بهر درجه از ایمان و عرفان و کرامت که باشد برای تو امام هدایت است. پس او را اطاعت کن وگرنه از زیانکاران خواهی بود.

۴۱۵- پس بدان مذهب شیعه بدون اصل لقاءالله در حیات دنیا، از حق ذاتی اش تهی است و آنچه می ماند خرافه و شرک و نفاق است. و اینست که علامه سید حیدر آملی به حق مذهب شیعه را عین تصوف حقه می داند و تصوف حقیقی را هم جز شیعه نمی داند و مابقی دعوای الفاظ و متشابهات است که شغل اهل نفاق است.

۴۱۶- و اصحاب صفة که نخستین پایگاه و دانشگاه تصوف اسلامی در کنار خانه رسول ص و علی ع بودند جمله اهل لقاءالله بودند که در آئینه دو روی شمس و قمر جمال محمد و علی پروردگارشان را دیدار می کردند همچون سلمان و کمیل و میثم و عمار و مقداد و بلال که نخستین فارغ التحصیلان این مکتب هستند.

۴۱۷- «آنانکه منکر دیدار خداوند هستند همه اعمالشان باطل است...» قرآن- چرا که «همه بر صورت خود عمل می کنند.» قرآن- و صورت آدمی مثل اسفلی آن جمال اعلائی پروردگارست و آنکه مشتاق جمال خدا نباشد منکر جمال خویش است پس اعمالش به عبث و نابودی می رود و بی هدف و بی ریشه است زیرا جهان برای ظهور جمال الهی انسان آفریده شده است و به دیدار با کمال آن می رود. پس انسانی که میل و باوری به دیدار خدا ندارد انسانی بی ریشه و بی هدف و پوچ است.

۴۱۸- پس بدان که همه آیتی که از رضای خدا نسبت به بنده و رضای بنده به خداوند سخن می گوید مربوط به قلمرو لقاءالله است در درجات تجلی. و لذا اکثراً متعاقب جنت است زیرا جنت حاصل لقاءالله و قلمرو آن است مثل سوره بینه آیات ۷-۸- و آیات ۳۰-۲۸ از سوره فجر. زیرا رضای آدمی جز از لقای الهی حاصل نمی آید و بهشتی هم جز این بدست نمی آید. این همان واقعه نجات به برکت وجود امام است امام زمان عج و یا اولیای او.

۴۱۹- «افزون آمد آنکه نازل کرد فرقان را بر بنده اش تا عالمیان را هشدار دهد.» فرقان ۱- فرقان چیست که موجب افزون شدن خدا در جهان است. مگر خدا کم است و دچار نقصانی است که بدینوسیله افزون گردد! قبلاً نشان داده ایم که خداوند با خلقت جهان هستی در حقیقت خودش را آفرید و به عرصه ظهور آورد و لذا با هر خلقتی بر خویشتن افزود و این معنا در دهها آیه از قرآن آشکار است که در خلقت هر چیزی مبارکتر می شود «تبارک الذی...» افزون شد آنکه... ولی فرقان يك برکت و افزونی باطنی و معنوی و محتوانی در ماهیت عالم و آدم است که بمعنای علم فرق و تفکیک و تفاوت است که البته از تفکیک موجودات مادی آغاز می شود یعنی از «حد» که اساس حدود و وجود موجودات است. این نور فرقان است که بواسطه آن آدمی حدود و مرز و فرق بین موجودات عالم را درک می کند و سپس این فرق را در عوالم معانی و صفات و خواص هم درمی یابد و خیر و شر پدید می آید و عاقبت ظلمت و نور تفکیک می شود و هدایت و گمراهی حاصل این فرقان می باشد.

۴۲۰- ولی افزونی خدا در قلمرو فرقان چگونه است؟ زیرا هر موجودی به تنهایی حامل و دارای کل قدرت و معنای کائنات لامتناهی است و هر ذره ای حامل خورشیدی است و هر خیری دارای شری است و به عکس. بدین ترتیب با نور فرقان است که هر موجودی و بلکه هر ذره ای به خودی خود عین کل کائنات است و لذا جهان هستی بی نهایت برابر می شود و این بی نهایت عین حضور و ظهور وجود پروردگار است در خلقتش.

۴۲۱- و این تکرار و کثرت عالم بواسطه نور فرقان درک می شود که در عین حال هر جزئی از عالم مترادف کل آن است و نه بمعنای تکرارش که بمعنای بدعت و برتری و تعالی است و نو به نو شدن تا بی نهایت. که این بی نهایت شدن وجود هم در کمیت است و هم در کیفیت. و امروزه این حقیقت در هندسه «فرکتال» و نظریه «برخالی» به اثبات رسیده است که هر جزئی از عالم نماینده کل آن است حتی به لحاظ صورت و فرم. این بیان هندسی فرقان است که واضح ترین بیان علمی- فنی فتبارک الله است.

۴۲۲- همانطور که در مکتب وحدت وجود عرفانی و وحدت موجودات می گوئیم که خداوند به اندازه مخلوقاتش در کم و کیف موجودات، حضور و ظهور و تجلی و وجود دارد و این یعنی جهان هستی و همه اشیاء عین خدایند بشرط آنکه ما دارای نور عین و قره العین باشیم و دریابیم. و این بیانی از فرقان است: افزون آمد آنکه فرقان را نازل کرد... .

۴۲۳- از این منظر است که علم حضور در معرفت عرفانی از اهم علوم ذوقی و مکاشفه ای است که مؤمن اهل معرفت و نظر در همه حال از چشم هوش دلش وجه الله را در باطن خود کشف کند و بیابد. و این کمال مراقبه است که علی ع می فرماید که «ای مؤمنان خداوند را مراقب باشید.» زیرا خداوند «هر آن در مقامی است.» قرآن- یعنی برای هر فردی در هر آن از یک جایگاه وجودی و از یک عرش و کرسی خاص متجلی است که یک جایگاه انفسی دارد و یک جایگاه آفاقی که ظاهر و باطن آن شأن الهی است برای فرد سالک. «ما نشانه های خود را در درون و برونتان آشکار می کنیم...» قرآن-

۴۲۴- یعنی اشیاء و انسانهای محیط یک سالک هر یک در هر آن و هر روز و شبی، به مثابه عرش و کرسی خداست که خداوند از آن منظر رخ می نماید و علم حضور اینست که سالک این شأن و مناظر الهی را هر آن دریابد و جستجو کند. «آنکه دیدار خدای را جستجو می کنند باید با جهان به صلح برسند و برایش شریکی قائل نباشند.» کهف ۱۱۰-

۴۲۵- در این آیه منظور از شرک اینست که برای هیچ چیزی وجودی مستقل از خدا و غیرخدا قائل نباشی یعنی برای وجود خدا شریکی شناسی و جز خدا را موجود ندانی و هر چیزی را نشانه حضور و ظهورش بدانی. در حالیکه کسانی که اصلاً دیدار خدا را در جهان منکرند این حکمت وحدت وجودی را شرک و بت پرستی می دانند در حالیکه خودشان امامان شرک هستند و نمی دانند.

۴۲۶- انسان وقتی با جهان و جهانیان به صلح و دوستی می رسد که قبلاً به این باور ذهنی رسیده باشد که جز خدا وجودی ندارد. و اینست گوهره عمل صالح که یک حقیقت عرفانی و وحدت وجودی است که ذات توحید است.

۴۲۷- جز خدا چیزی وجود ندارد: اینست گوهره بنیادین تفکر توحیدی و عمل صالح و جستجوی دیدار با خدا و تنها باواری که در آخرالزمان منجر به نجات و دیدار با امام و خداوند می شود. «همه چیزها نابود هستند الا جمال خدانی که صاحب تجلیات و کرامات است.» رحمن ۲۷-۲۶-

۴۲۸- آیه ۱۱۰ سوره کهف دستورالعمل تمام و کمال سیر الی الله و راه و رسم لقاءالله است و عصاره مکتب وحدت وجود است که یک اصل عملی دارد و یک اصل نظری! که علت و معلول همدیگرند. اصل نظری پشتوانه عمل آنست. اصل نظری آنست که جز خدا وجود ندارد و اصل عملی هم اینست که پس با عالم و آدمیان در صلح و دوستی باشید زیرا خدا با مؤمنان دوست است پس با دوست خود دشمنی و جدال نکنید. و این یعنی عمل صالح! پس صالحین لایق دیدار با خدایند. و اینست که نماز را با سلام و صلوة بر بندگان صالح ختم می کنیم چرا که اینان بندگان خدایند هستند و نماز هم معراج مؤمن است.

۴۲۹- «هیچ چیزی مثل او نیست.» شوری ۱۱- آری هیچ چیزی شبیه و مثل و همتای او نیست بلکه هر چیزی عین خود اوست و مظهر اوست ولی افسوس که «کورند و این دلهاست که کور است.» قرآن-

۴۳۰- «پس اگر می خواهید خدای را دیدار کنید صالح باشید و برایش شریکی قرار ندهید.» کهف ۱۱۰-

۴۳۱- کل جدال و جنگ آدمی با عالم و آدمیان برای تصاحب اشیاء است و این اساس ناصالح بودن انسان است زیرا کل عالم را جز او مالکی نیست و این مالکیت حضوری و وجودی است یعنی جهان هستی و هر آنچه در آن است حضور و موجودیت اوست در بی نهایت تجلی و ظهور که دوبارش هم یکسان نیست. پس آیا می توان خدای را تصاحب کرد؟ اینست راز همه فلاکتها و ستمهای بشری یعنی اراده به مالکیت! «افزون آمد آنکه فرقان را نازل کرد بر بنده اش تا مردم را هشدار دهد. و زمین و آسمانها و هر چه بین آنهاست همه ملک و مملکت و سلطنت اوست...» فرقان ۲-۱ «و مالک خودشان نیستند هیچ نفع و ضرری را و نه مرگ و زندگی را...» فرقان ۳-

۴۳۲- و اما عالیترین و اشرف مالکیت و سلطنت و حضور خدا همانا انسان است. یعنی احاطه و اراده و حکمش در آدمی در اوج شدت و حدت و قدرت و عظمت مطلقه است و این معنای خلافت است. یعنی کمال ظهورش انسان است. یعنی او در آدمی بیش از هر جای دیگری احساس وجود دارد و موجودی مطلق است و اینست که انسان خودش را خدا می داند و این راز کفر انسان است که از جهل اوست که امر را بر او مشتبه نموده است. و این یگانگی خالق- مخلوق است و این حقیقت عرش است زیرا «بر عرش یگانه شد.» قرآن-

۴۳۳- انسان اگر خدای را در خود بشناسد و دریابد و با او یگانه شود و یگانگی را یقین نماید مظهر هوی ذات حق می شود و چون شد دیگر نمی گوید که من خدا هستم زیرا خود خداوند هرگز از منیت خودش با هیچ رسولی هم نگفته است که من خدا هستم مگر از پس پرده هویتش: شهادت الله ان لا اله الا هو! شهادت داده است خداوند که خدائی جز او نیست! یعنی خدا اوست نه «من»! در این معنا تا ابد بمان و همه عمرت را تأمل کن که مغز قرآن است و ولایت و امامت و قیامت و هدایت و توحید!

۴۳۴- «خداوند همه چیز را آفرید.» فرقان ۲- این سخنی بس حیرت آور و قابل تأمل است. آیا می توان گفت که خداوند چیزی را در خلقتش از قلم انداخته است؟ اگر بگوئیم آری عین دروغ است زیرا آن چیز آفریده شده است که می شناسیمش. پس همه چیز آفریده شده است. و اما معنای دیگر این آیه آنست که خداوند همه آن چیزهایی را که در ذهن خود داشته آفریده است و دست آخر ذات مطلق خودش را در انسان صورت بخشیده است و خلیفه اش ساخته است و مأموریتش داده تا او را بشناسد. و این خداشناسی جز در خودشناسی حاصل نمی آید. و هر خداشناسی غیر از روش معرفت نفس و عرفان عملی، شناخت صفات و ایده های خداست و نه خود خدا. و لذا خداپرستی از طریق صفاتش، عین شرک است و به پرستش اشیاء می رسد که بت پرستی است.

۴۳۵- خداوند همه چیز را آفریده است حتی عدم را که ذات اوست و آن صورت آدم است و لذا هر چه در عالم است سجده بر صورت آدم می کند و مسخر آدم است بواسطه صورتش! و بنگر که این صورت چون به خاک می رود و جمالش را از دست می دهد برآستی جمال عدم را آشکار می کند که همان اسکلت صورت آدم است.

۴۳۶- ماده اولیه ساختار جهان، خلاء است یعنی عدم است. این نظریه امروزه در هندسه فرکتالی و فیزیک ذره های بنیادین کاملاً به اثبات علمی رسیده است. همانطور که ماده اولیه اشکال هندسی در نظریه «برخالی» خلاء است و در فیزیک ذره ای هم ضد ماده است. این امر اثبات کننده ادعای آفرینش هستی از نیستی است. بدین معنا که هر آن، عدم در زیربنای هستی حضور دارد یعنی عدم، نابود نشده است و بقول قرآن هر آن که خداوند اراده کند جهان را محو می کند و نیستی، هستی را در خود می بلعد. به زبان ساده تر، زیربنای عالم، نیستی است و هستی هم روبنای آنست.

۴۳۷- و اما نیستی از منظر ادراک محسوس بشری همان نابودن است ولی از منظر حکمت دینی همان ذات است یعنی وجود مطلق و ازلی حضرت باری تعالی است. در واقع عالم هستی از زمین و آسمانها و هر آنچه در آنهاست عالم صفات است و تغییر و تبدیل و تباهی و نابودگی. و هر که در قلمرو تقوا و تطهیر و تزکیه و تسبیح نفس خود از ابتلاء و اسارت این صفات پاک شد جمال ذات را دیدار می کند که به لحاظی همان جمال نیستی است نیستی که همان هستی پایدار و ثابت و احد و صمد است ولی این جمال ذات جز بواسطه صفات، درک و دیده نمی شود که مثل اعلائی ذات در صفات است. مثل اعلائی هستی در نیستی. و این است قدر و معنای عالم صفات و کائنات. و اینکه همه موجودات بلاوقفه مشغول تسبیح و تقدیس صفات خود بسوی ذات احدی هستند امکان بقای در عالم صفات را می یابند و بدین طریق روبنای عالم به زیربنایش متصل می گردد و نیستی هستی نما با هستی نیستی نما متحد می شود و اینست راز بقا. یعنی صفات از طریق نفی خود به ذات متصل شده و امکان بقا می یابند.

۴۳۸- همانطور که قبلاً در سائر آثارمان از ابعاد و موضوعات متفاوتی نشان داده ایم غایت معرفت در درک «هستی نیستی» و «نیستی هستی» حاصل می آید که «هستی نیستی» همان صورت صفات و ادراک محسوس بشری در عالم تعینات است. ولی «نیستی هستی» همان وجود محض و ذات باری تعالی می باشد که وادی غیب است. و رازی حیرت آورتر اینکه «هستی نیستی» را در قلمرو ادراک ذهنی عین «نیستی هستی» می یابی. و این به لحاظ معرفت توحیدی نیز درست است زیرا صفات خدا مظهر ذات اوست در ظرف مکان و زمان. و در هر صفتی کل ذاتش حضور دارد در نزد اهل معرفت و تسبیح.

۴۳۹- و تسبیح راه و روش رهائی از فنانی صفات است و الحاق به بقای ذات. یعنی راه خروج از هستی نیستی است و ورود به نیستی هستی! و این همان راه گذار از دنیا به آخرت است. ولی بدان که فقط بواسطه نور معرفت حاصل از قلمرو صفات و عالم تعینات است که جمال ذات را دیدار می کنی نه از طریق لعن دنیا و آخرت پرستی خیالی.

۴۴۰- این همان گذار از ظلمات بسوی نور است. ظلماتی که نور می نماید و نوری که ظلمت پنداشته می شود و لذا همه از مرگ هراس دارند زیرا درب ورود اجباری به وادی نور است که در اندیشه جاهلان، عین ظلمت است. و لذا می فرماید «اگر دوستان خدا هستند پس چرا آرزوی مرگ نمی کنید.» قرآن- زیرا خدا نور است و مرگ درب خروج از ظلمات ماده و صفات است و مدخل ورود به وادی نور ذات. ولی کافران که عمری بازیچه شیطان و ظلمت پرست بوده اند در ورود به این روشنائی عظیم کور می شوند و لذا می پرسند «خدایا ما که در حیات دنیا بینا بودیم پس چرا اینک کوریم.» قرآن-

۴۴۱- خدا نور است و کلمه الله، کلمه ای است که به سوی نور مطلق رهنمون می کند و جان ذاکر را از ظلمات درک اسفل السافلین بسوی اعلی العلیین بالا می برد زیرا کلمه الله بالا برنده است: کلمه الله هی العلیا!

۴۴۲- کلمه الله چون از ذهن به دل برسد و قلب را بشکافد نور آخرت را بسوی ظلمات دنیا و ذهن دنیوی بر می گرداند و اندیشه روشن می گردد و انسان روشنفکر پدید می آید بشرط آنکه ذاکر در جستجوی لقای الهی باشد که در اینصورت ذکر الله، دل را از دنیا می زداید و مجلای نور الله میسازد. «آنانکه در جستجوی دیدار خدا نیستند دل به دنیا می دهند...» قرآن-

۴۴۳- و اما چون کلمه الله بر نقطه ذات هوئی انسان ذاکر اصابت می کند انفجار نور رخ می دهد و ظهور الله از ولی الله آشکار می شود و در اینجاست که به قول علی ع «بین خالق و مخلوق فرقی نمی ماند» و این مذهب عشق است که اساس دین است.

۴۴۴- «هیچ اکراهی در دین نیست. و بدینگونه فرق رشد و انحطاط بیان شد.» بقره- یعنی هر جا که اکراه و اجبار است دین نیست. پس دین راه عشق به خدا و اولیای خداست و اطاعت بی چون و چرا. چرا که خدا نور است و اولیای او چراغی هستند که این نور را در دسترس اهل زمین قرار می دهند. پس بدان خاصه در آخرالزمان آن را که عشق حق نیست جانی در دین ندارد و با ریا و اکراه و حساب و کتاب دنیوی هم تبدیل به منافقی دیوانه می شود. و هر چه که تاریخ به جلوتر می رود مرز بین کفر و دین آشکارتر شده و کفر خالص و دین خالص روی در روی هم قرار می گیرند زیرا در آخرالزمان نفاق روز به روز شاقه تر و ناممکن تر می شود. پس راهی جز دین خالص نمی ماند که همان مذهب عشق به خدا و اولیای اوست.

۴۴۵- «روی خود را بسوی وجه الله کنید که اینست دین قیامت.» قرآن- و در آخرالزمان جز این دینی نیست که همان دین ابراهیم حنیف است که در دین محمد ص به اوج کمال و سهولت رسیده است که کمال نعمت خدا بر بشر است و آن امامت است. و وجه الله همان اولیای خدایند. یعنی دین آخرالزمان که همان دین قیامت است دین عشق جمالی حق و اولیای اوست که دین لقاءالله است.

۴۴۶- این را بدان و باور کن که امروزه جز جستجوی جمال اعلائی خداوند خالق دینی نیست و نجاتی نیست و سعادت می ممکن نمی آید. و این قول خود خداوند در کتابش می باشد که بارها در این رساله ذکرش رفته است در سوره لیل. «و خداست که سخن راست می گوید و هدایت می نماید.» احزاب-۴

۴۴۷- «راست گردان رویت را برای دین حنیف ابراهیم... که اینست دین قیامت.» روم-۳۰- «پس حق نزدیکان و درماندگان و بیچارگان را ادا کن که این بهتر است از برای کسانی که روی خدای را می خواهند و اینانند رستگاران.» روم-۳۸-

۴۴۸- همانطور که مولای عاشقان علی ع می فرماید مردمان در دین سه دسته اند: گروهی برای ترس از دوزخ و عذابها روی بخدا می کنند. گروهی هم برای طمع بهشت. و اندکی هم فقط برای خدا روی بخدا می کنند. گروه اول ترسوهانند و گروه دوم تاجرانند و گروه سوم خداپرستانند. خداپرستی بر حق و خالصانه جز عطش دیدار با خدا نمی تواند باشد زیرا پرستش صفاتش که شریک است و به دنیاپرستی می رسد و پرستش ذات مطلقش که عین عدم پرستی خواهد بود مگر اینکه با توجه به جمال حق باشد و عشق دیدار جمالش که اینست دین قیام و خالص و نجات بخش. «آنانکه روی پروردگارش را جستجو نمی کنند قابل هدایت نیستند.» قرآن- «... پس هر کجا روی کنید روی خداست...» بقره ۱۱۵- و اینست دین برپا و قائم در قیامت که آسانترین و زیباترین راه نجات و هدایت است. و «کیست زیباترین دیندار؟ آنکه رویش را تسلیم خدا کرد و زیبا شد و دین ابراهیم حنیف را پیروی کرد.» نساء ۱۲۵- ابراهیم که گفت: جز خدا همه دشمن من هستند! قرآن- و لذا روی جز به خدا نکرد. آری غیر خدا همه دشمن ولایت وجودی و امامت انسان هستند و ابراهیم بانی این حق است که همان حق انسانیت انسان است که وجودش همه خدائی باشد و جز خدا نباشد. و بدان که همه دشمن این حق تو هستند خاصه نزدیکترین و محبوبترین کسان. و این یعنی: اللهم انی اسئلك من جمالك جمالك! و این دعای امام است که به پیروانش تعلیم

می دهد که از خدا جز جمالش را طلب نکنند. و اینست کمال نعمت خدا بر بشر که همان اسلام است و لذا فرموده «هر که غیر از اسلام را دین خود سازد از او قبول نمی شود.» قرآن-

۴۴۹- در درونت هر که باشد در بیرون هم بدنبال همونی و مبتلای اوئی. پس مگذار که در دلت جز خدا یا ولی خدا باشد تا در بیرون هم رهرو او باشی و به او برسی و دیدارش کنی. پس از طریق اولیای الهی دلت را از تسخیر اجنه و شیاطین و خناسان نژادت برهان تا ولی خدا دلت را به نور خدا بینا سازد.

۴۵۰- هر که جز خدا یا اولیای او صاحب دلت باشد خصم تو خواهد شد و خصم او خواهی شد زیرا دل نمی تواند غیر حق را دوست بدارد لذا با او در تضاد می افتد و اینست سرّ عذاب عشق غیر الهی که دل را می سوزاند و چه بسا می کشد.

۴۵۱- و اما بدان که در قیامت پنجاه هزار ساله ایم پس جمال حق آشکارست که خود فرمود «بهر سو که روی کنی روی خداست.» و دلها او را می بیند خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. و اینست که «و در آنروز مردمان را مست می بینی ولی مست نیستند بلکه این عذاب پروردگارست که بسیار شدید است.» قرآن- و اینست راز بیقراری روزافزون قلوب بشری در آخرالزمان. و اینهمه بروز جنون و جنایت بدلیل عدم معرفت درباره دل خویشتن. زیرا اگر آدمی دل خود را می شناخت خدای را هم می شناخت و با چشم سر دیدار می کرد. اینست که در آخرالزمان معرفت نفس تنها راه ایمان و نجات و هدایت و خداشناسی است و معرفت قلب غایت معرفت نفس است.

۴۵۲- و همین ظهور جمال پروردگار است که نفوس بشری را از درون و برون دو قطبی کرده است که این وضعیت روانهای کافران و مشرکان و منافقان را دچار بیماری اسکیزوفرنیا نموده که هویت دو شخصیتی است که رایجترین شخصیت موجود در جهان مدرن می باشد و همچنین خانواده ها، گروهها و طبقات و جوامع و تمدنها و مذاهب را نیز دو شقه ساخته است که حاصل رویارویی انسان مدرن از یک سو با جمال حق است و از سوی دیگر صفوف شیاطین که بر علیه این ظهور در نفس آدمی جدال و نبرد می کنند.

۴۵۳- که این وضعیت جهانی در غایتش به ظهور جهانی امام زمان می انجامد که تحت الشعاع نور این ظهور «عالم ارض به نور خدا متجلی می گردد و جمال حق از همه سو عیان می شود که این قیامت اهل زمین است که مقدمه قیامت کبرا است و آنروز بسیار نزدیک است.»

۱۳۹۱/۵/۸

علی اکبر خانجانی