

شماره پیش تی و م
کمک

فروردین ۱۴۰۰

سال
ماشیخ
فخر

فهرست مطالب:

حریم سکوت	صفحه ۳
صوت، حیات دهنده و بروای دارنده ...	صفحه ۴
سِری وِه کا	صفحه ۸
حماقات یا فضیلت	صفحه ۱۰
راز قهوه (تجربه شبد)	صفحه ۱۳
نامه‌ای به خدا	صفحه ۱۶
روح	صفحه ۱۷
آن زمان که دردها می‌آیند	صفحه ۲۲
داستان غار هیمالیا (بخش چهارم)	صفحه ۲۴
پیاله‌ای از شراب ناب	صفحه ۲۹

حریم سکوت

شما کم حرف هستید یا پر حرف؟

سکوت را دوست دارید یا از آن گریزانید؟

همیشه برای ما موقعیت‌های بسیاری برای سکوت پیش می‌آید، اما انسان به جای بهره‌گیری از آن، باز می‌خواهد به همان موقعیت پر حرفی خودش برگردد.

خصوصیه‌ای که طبق کلام شریعت کی سوگماد، اگر کسی نباشد که با او صحبت کند با خودش حرف می‌زند.
شاید تجربه ذیل، زبانی گویا برای حریم سکوت نباشد اما می‌تواند موضوعی برای تجربه کردن باشد؛ چرا که هر تجربه، درس یا درس‌هایی ارزشمند برای ما دارد.

کلاً همیشه بیزار از پر حرفی بوده‌ام. در حقیقت باید بگوییم که حرف‌زدن هم بلد نبودم، اما در اک بودن به ما می‌آموزد که این انرژی را چگونه به کار بگیریم و با پر حرفی مداوم اتفاق انرژی نکنیم. منظورم همان انرژی است که صرف گرداندن زبان سرخ و بر باددادن سر سبز می‌شود.

طبق تمریناتی که اساتید اک در طول اعصار به شاگردانشان آموخته‌اند، بهره‌گیری از سکوت بوده است که برخی اوقات سفارش به این کرده‌اند و می‌کنند که به دامان طبیعت بروند، مراقبه کنند و گوش به سکوت طبیعت بسپارند. البته این مهم را نه تنها شاگردان اساتید و خود اساتید به آن آگاهند، بلکه بسیاری از مردم طبق هدایت تکوینی به اهمیت و راز و رمز سکوت کردن و گوش کردن به صدای خاموش طبیعت، پی برده‌اند.

اینجام‌نمی‌خواهیم در مورد بشر عادی بگوییم، بلکه روی سخنم با شب‌دایی است که بخشی از تمرینات معنوی او به این کار اختصاص دارد او باید در این تمرین خویش از دست رفته و فراموش شده‌اش را که همان بخش روحانی اش هست، باز یابد.

هرگاه او به این تجربه و درک در این تمرین رسید، می‌داند که حرمت حریم سکوت استادش را چگونه پاس بدارد.

فرقی نمی‌کند،

چه استاد؛

چه شبدا؛

هردو در این سکوت معنوی در اتحاد با خویش روحانیشان به سر می‌برند.

های
امان
فَنْزِيلَكُنْ

برکت باشد

صفحه ۳

صوت حیات لهندگان برای دارند

صوت، مهم‌ترین نیروی حیات و تمامی کائنات است. اصل حیات از این نغمه الهی شکل گرفته است. در واقع صوت آگاهی خداست که سطوح مختلف جمادات و گیاهان و حیوانات و انسان در این آگاهی که همان صوت است، حیات دارند.

استاد مالاتی می‌گوید: «عناصر صوتی را می‌توانی در نحوه ارتباط آگاهی‌ات با محیط زندگی‌ات مورد بررسی قرار دهی، این عناصر صوتی به گونه‌ای عمل می‌کنند که هدایتگر مخلوقات متفاوت خدا هستند. ظاهرآپرنده‌گان و برخی حیوانات به صورت بهتری با این عناصر صوتی ارتباط دارند؛ یک پرنده با شنیدن صدای بالهایش تشخیص می‌دهد، آماده پرواز است یا خیر. این مواردی است که بشر تا کنون نتوانسته است آن را کشف کند.»

در شریعت پنجم صحیفة ۲۹ آمده است: «مرموزترین و در عین حال

شگفت‌انگیزترین صدای حق در بطن تارهای صوتی تمامی مخلوقات، چون چکاوکی نغمه سرایی می‌کند و آن ترانه‌سرای ابدی است، تأثیر شگفت‌آور آن به گونه‌ای است که از مجرای مخلوقات، هستی را حفظ و هدایت می‌کند، این روند را جاکاواهیستا می‌نامند. جاکاواهیستا در حنجره‌پرنده‌گان و دلفین‌ها و سایر مخلوقات به صورت شگفت‌آوری مرتکعش می‌شود.» و این صوت منتشر شده که همان آگاهی خداوند است، موجب هدایت تکوینی همه روح‌ها در مراحل اولیه تکامل‌شان به سوی اوست. به عنوان مثال در مورد پیدایش تکلم، نیروی خیال در فضای وسیعی می‌تواند به پرواز درآید. می‌شود چنین گفت که نخستین شکل تکلم وزبان‌گشودن انسان که

می‌توان آن را اتصال با دیگران به وسیله علامات نامید، همچون فریاد‌عاشقانه یک حیوان به حیوانی دیگر بوده است. اگر این گونه باشد، پس باید عنوان شود که سرتاسر جنگل‌ها و بیشه‌ها و چمنزارها پر از لغاتی است که جانواران متعدد با یکدیگر به آن وسیله، سخن می‌گویند.

فریادهای اخبار و ترس، بانگی که با آن مادری بچه‌های خرد خود را می‌خواند، جیک‌جیک و زق‌زقی که با آن

طشیخ

هـ
ماه‌نامه
فـَرِيزـَرِكـ

صفحه ۲

صوت حیات لهندگ و برای دارند

حیوانی خوشحالی یا عشق خود را آشکار می سازد و صداهایی که حیوانات بر روی درختان با یکدیگر رد و بدل می کنند، همه، گویی برای آن است که حیوان، مواد و ملزومات را جمع آوری کند تا کلام عالی بشری از آن ساخته شود. به عنوان مثال دختر جوانی را در نزدیکی شهر شالون در فرانسه یافتند، که در جنگل با جانوران به سر می برد و هیچ لغتی جز زوزه و فریاد گوشخراس نمی دانست. اصوات زنده جنگل ها در گوش ما که وارد مرحله تمدن شده ایم، هیچ گونه معنایی ندارند. مثل ما در این مورد مانند آن سگ فیلسوف است که در باره آقای خود، برژره، می گوید: «هر بانگی که از دهان من بیرون می آید، معنایی دارد، در صورتی که آن چه از دهان آقای من خارج می شود بی معنی است». ویتمن و گریک، دو دانشمند زیست شناس، میان صدای کبوتر و کارهای این پرنده روابط عجیبی پیدا کرده اند. زیست شناس دیگری به نام دوبون، از میان اصوات مرغ و کبوتر، دوازده صوت مختلف تشخیص می دهد. همین شخص دریافته است که سگ ها پانزده صوت و جانوران شاخدار بیست و دو صوت مختلف به کار می برند. گارنر در پرگویی تمام نشدنی بوزینگان لااقل بیست نوع صوت و تعداد زیادی اشاره پیدا کرده است. از همین اصوات و لغات حقیر است که پس از تکامل، سیصد کلمه تشکیل شد که با آن پاره ای از قبایل عقب افتاده، سخن می گویند و رفع احتیاج می کنند.

بدین ترتیب با اندکی مطالعه و تحقیق به نقش حیاتی صوت در زندگی همه مخلوقات با استناد به آثار و نوشتگات ایک پی می بریم، چرا که راز قدرت نهفته ایک، صوت یا ارتعاش صوتی، کلیدی بر معما کیهان و آفرینندگی آن است. جریان صوتی، طبیعت خدا و پدیده های حیات را آن گونه که استادان ایک در طی اعصار درک کرده اند آشکار می کند. صدایی که در قالب شکل به ارتعاش درمی آید، هماهنگی کیهانی تمامی عناصر هستی را در کل کائنات می سرمی سازد.

در همین صحیفه آمده است: «لمورین ها و پولارایی ها، صدای چکاوک الهی را می شنیدند که از وجودست نام

هـ
ماهـ
فـرـیـزـرـاـكـ

صوت حیات لهندگ و برای دارند

در حنجره و تارهای صوتی مخلوقات مرتعش می‌شد. آنها چنین صدایی را به فال نیک می‌گرفتند. سرخپوستان در صدای بوفالوها، عقاب‌ها، گرگ‌ها، آن ترانه‌الهی را می‌شنیدند. سیرین‌های دریایی آن را به صورت زیبایی، خنیاگری می‌کنند و در صدای امواج صدای آنان مرتعش می‌شود. وایکینگ‌ها در صدای زاغها و کلاعها آن را نشانه اودین می‌دانستند.

هم‌اکنون نیز مردمانی هستند که بالهای گرفتن از اصوات طبیعت با یکدیگر در ارتباطند؛ به طور مثال: سوت زدن برای مردم روستایی در ترکیه یک زبان حرفه‌ای و دقیق است. مردم این روستا سوت‌های راهنمای جزئیات آن می‌فهمند و با یکدیگر به وسیله آن حرف می‌زنند. در میان مردم روستای کوش‌یار روستای پرنده‌گان این طرز ارتباط به نام زبان پرنده‌گان شناخته می‌شود و هر حرفی برای خودش سوت مخصوصش را دارد. بیشتر از چهارصد سال قبل چون خبری از تلفن همراه نبود و ساکنان این روستا در زمین‌های دامنه کوه کشاورزی می‌کردند، این زبان خاص را برای حرف‌زنی با دوستان و خانواده خود ساختند تا دیگر نیازی به فریادکشیدن نباشد. این بحث را با پرداختن به آهنگ ادامه می‌دهیم که با صوت ارتباط دارد.

قدما پیش از پرداختن به هر مبحث دیگر در باب روح الهی، به مطالعه صوت می‌پرداختند. آیا می‌دانید نخستین نتهای موسیقی را از آواز پرنده‌گان ساختند، بدین ترتیب موسیقی، نخستین هنری بود که پای به عرصه وجود نهاد. موسیقی، تنها شاخه‌ای از ترانه سوگماد یا هیو است و هیو زنده و در همه چیز موجود است. قدما براساس نوع تحقیق خود درباره روح الهی از تأخیر ارتعاشات در هنگام انکسار آگاه بودند. آنان این دانش را به صورت فرمول خاصی درآورده‌اند که تا امروز حفظ شده است. این فرمول زمانی در موسیقی به کار گرفته می‌شود و ما امروزه آن را در گام معمولی آکتاو می‌بینیم. با

بررسی دقیق متوجه

می‌شویم که تجلی قانون فَرِزَرَك

هـ
ماه‌نامه

صفحه ۶

صوت حیات لهندگ و برای دارند

هماهنگی در تمام انواع ارتعاشات منجمله نور، دما، شیمی و با سایر علوم مربوط به ارتعاشات جلوه‌گر می‌شود. گام هفت نت، فرمول عالم است که به حد مساعد دستگاه اصوات موسیقی، رنگ‌ها، سیارات، فلزات، اعداد، کیفیات، مصوت‌ها و نمادها مربوط می‌شود. اما هر یک ضد خود را نیز دارد.

لازم است این نکته به روشنی درک شود که برخلاف اینکه می‌گویند صوت نتیجه حرکت ارتعاشی است، در حقیقت علت نخستین است و همه پدیده‌های عالم از حرکت ارتعاشی ساخته شده‌اند که رکنی حیاتی در امر آفرینش نواحی مادی است. در عوالم تحتانی، جریانات صوتی گوناگونی از حرکاتی ارتعاشی سرچشمه می‌گیرند و وظیفه حمل امور آفرینش را در جوانب بی‌شمار آن به عهده دارند. اما صوت اصلی یا جریان «روح الهی» علت تمامی جنبش‌ها، نیروها و عناصر نور و صوت است. این عوامل زیرمجموعه «صوت» اصلی است و در دومین و سومین بخش اعظم کیهان، قدم به حیطه هستی می‌گذارند. آگاهی خداوند، از طریق صوت منتشر می‌شود و از این صوت و آگاهی است که اصوات دیگر منشعب می‌شوند. این صوت یا همان آگاهی خداوند در کل دارای دو طبیعت مهم است:

۱. حیات را شکل می‌دهد و به وجود می‌آورد؛
۲. محافظت کننده است.

تعلیم صوت آن چیزی نیست که در کلمات تنها معانی مختلفی از صوت را متجلی می‌کند و این تجلی در اذهان عمومی معانی متناقض و گوناگونی دارد که در تعریف معانی صوتی قاصر و کامل نیست. سری وہ کا، ماهانتا استاد زنده‌ایک، درباره صوت می‌گوید: «صوت جوهره آگاهی خداست. اشکال و پدیده‌ها، از نور هستند. حیات آنان از صوت است. صوت، بنیان‌گذار حیات است و نور، آگاهی به حیات را به ارمغان می‌آورد. صوت همان حیات ازلی است و نور، روشنی بخش آن است.»

در یک تعریف کلی ایک ریشه و بنیان کل حیات است، او، آن، من، تو و شما. ایک اینجاست، آنجاست، همه‌جاست. در تمامی جهات نفوذ می‌کند، شرق، غرب، جنوب، شمال، بالا و پایین، هر کجا و در تمامی فصول. همه هویت‌ها و بی‌هویت‌ها در ایک هستی دارند. ایک نماد فردیت، نور و صوت است. ایک موسیقی طبقات بهشتی و نوری است که نورها را می‌آفریند. ایک همه فرضیه‌هاست. آفریدگار، آفرینش و آفریده، همه و همه، تنها ایک است.

برگزیده

صفحه ۷

همنامه
فَرِيزْدَرَك

سر و کا

به طور کلی با آمدن هر سفیر روحی، تغییرات زیادی ایجاد خواهد شد.
غربال‌گری اک در سطح کارمیک این سیاره از بنیاد ریشه‌های کارمیک، بیدار خواهد شد.

لازم به ذکر است یک سفیر روح، نقش ناجی انسانها را ایفا نمی‌کند، چون انسان از دوران ساتیا یوگ اعصر طلایی تاکنون، به سمت قهقهه‌ای عصر کالی یوگا، که قدرت منفی در آن قوی‌تر می‌شود، تاخته است.

بنابراین یک سفیر روح را با رهبران سیاسی و اجتماعی اشتباہ نگیرید

عملکرد سفیر روح در این سیاره، ورود و خروج، موج بازگشت ارواحی است که آمادگی تعالیم اک را بدست آورده‌اند و به ندرت در کارماهای جمعی این سیاره دخالت می‌کند.

ورود آگاهی یک سفیر روح به علت آگاهی کیهانی که دارد و قوی بودن ارتعاشات آگاهی، به صورت خودکار، با نبض کارمیک این سیاره برخورد می‌کند.

به همین خاطر است که بلایای طبیعی، جنگ‌ها، مریضی‌ها و خرابی‌ها به بار می‌آید.

این ورود آگاهی، چرخه مشخصی ندارد، اما به محض ثبتیت آگاهی سفیر روح از لحاظ نبض کارما، بلایای طبیعی به صورت ریتم اولیه و مسیر طبیعی کارما، باز می‌گردد.

جنگ شر و خیر در این سیاره تا آخر عمر این سیاره ادامه دارد
به همین خاطر است که استادان اک به این سیاره، سیاره جنگ می‌گویند.

هدف اصلی سفیر روح تحقیق درباره ارواح مستعد است.

او در این درهمی و برهمی، روح‌هایی را که آمده تعالیم اک هستند پرورش می‌دهد تا از چرخه کارمیک این سیاره، رهایشوند.

به طور مثال یک واصل حلقه دوم بعد از انتقال یا (مرگ) دیگر به زمین باز نمی‌گردد.
او می‌تواند بعد از انتقال در جهان اثیری مسیر رشد را ادامه دهد.

هایلایت

سر و کا

چیزی که ما در این سیاره شاهد هستیم، بر اثر کارمای انسان‌هاشکل گرفته است.

این کارما، توسط تک تک انسان‌ها در این سیاره، وضع کنونی را ایجاد کرده است.

بشر به طور کلی، موجودی زمینی و وابسته به زمین است و تمامی نیازهای روانی، اقتصادی، معنوی و غیره را تنها در زمین باور دارد که بتواند بدست آورد.

به همین خاطر، فشار این وابستگی او، تبدیل به یک کارمای بزرگ سیاره‌ای می‌شود.

او ضاع جهان در این عصر گویای همین است.

به قول سری وہ کا، این عصر، عصر تظاهر است.

اگر خوب دقت کنید، معنویت‌ها، سیاست‌ها، اقتصاد و روان انسان‌ها، از طریق نوعی تظاهر مهندسی شده، در حال اجراست و کسی برای همنوعش ارزشی قاتل نیست.

عشق در این سیاره بی معنی است. بلوک غرب تنها به فکر آرامش مردمان و حکومت‌های خودشان هستند. روزی صدها نفر شاید هزاران نفر بر اثر فقر و جنگ و سیاست کشته می‌شوند.

انسان‌ها نسبت به هم بی تفاوت‌تر از قبل هستند. در مقابل چنین عملکردی، کارما بی تفاوت نیست.

وضعیت جهانی که اکنون پیش می‌آید: کرونا، جنگ، دیکتاتوری، دروغ‌های سیاسیون، اقتصاد فلجه شده جهان، نابودی منابع طبیعی و محیط زیست و هزاران اتفاق دیگر... در این درهمی و برهمی، سفیر روح می‌آید تا تعادلی در کارمای سیاره‌ای ایجاد کند و روح‌های آماده را صعود دهد.

برکت باشد

بن‌گن فنی از کتاب

من اقیانوسی، بن‌گن

های
ماهیاتی
فیضان

فضیلت حماقت یا

در دورانی که مقارن با عصر طلایی بود، فقط غول‌های عظیم معنوی قدم به سطح جهان‌های سیاره‌ای می‌گذاشتند. زمین در حقیقت یک بهشت بود، زیرا تمامی مخلوقات قادر بودند بقاء خویش را از این سیاره پر نعمت تأمین کنند. پنهان گیتی مملو از وجودهایی بود که معصوم و مبری از شرارت و تیرگی‌ها بودند و شعف در حد اعلای خود جاری بود. حقیقت و عدالت محض حاکم بود. هیچ‌ردمی از قوانین اجتماعی یا حتی دادگاهی برای محاکمه یا ترساندن انسان‌های بود، زیرا همگان در پرتو حق عمل می‌کردند و حقیقت در قلب آنها نگاشته شده بود. جنگل‌ها همچنان بکر و دست نخورده بودند، چون احتیاجی به بریدن الوار برای ساخت کاشانه و کشتی‌های نبود و نیازی هم برای بنادرن برج و بارو در اطراف شهرها احساس نمی‌شد. همه چیز در آرامش و سکون بود و انسان در هماهنگی تام با طبیعت و کل مخلوقات زندگی می‌کرد. آرزو و میل به آرامش و عشق در کامل‌ترین شکل خود، در خلال دوره طلایی در انسان ریشه می‌گیرد، انسان این سودا را از طریق نیروهای روح به خاطر می‌آورد و به همین دلیل پیوسته جویای صلح، آرامش و عشق در این سیاره است.

استادان بورچاگون در دوران عصر طلایی می‌زیسته‌اند و تعالیم‌ایک را آموزش می‌دادند، آنها خود را حائلی بین روح و استاد درون قرار نمی‌دادند، بلکه تعالیم آنان بر پایه ارتباط مستقیم و بدون واسطه روح با استاد درون بود. استادان باستانی به ندرت به کتابت و ثبت مفاهیم می‌پرداختند. به این دلیل که هیچ یک از پیروانشان فن خواندن و نوشتن را نمی‌دانستند. هنگامی که یک فرد را به حلقه‌های الهی پذیرش می‌دادند، آن گاه به پرورش نفر بعدی مبادرت می‌کردند. آنان هیچ کدام از این ساز و دهل‌ها و تعلیمات جمعی را که امروزه در تشکیلات سازمان یافته مذاهب می‌بینید، به کار نمی‌گرفتند. گفتار و پندار و حقیقت در بالاترین مقام در افکار مردمان این عصر، فروزان بود. طرز فکری کاملاً متفاوت از دنیای مدرن امروزی در میان آنها حاکم بود. اصلی که می‌گفت: «سیرت و رفتار، برخاسته از عالم درون است».

تا اینکه کم کم تعالیم آنها توسط عده‌ای رو به تحریف رفت و استادان بورچاگون از آگاهی انسانی فاصله گرفتند. از دل این تعالیم فرزانگانی برخواستند. اما آنها نیز توسط یاغیان مستبد و دیکتاتورها بیرون رانده شدند. این حکام که خود را انسان‌هایی عاقل و فرزانه معرفی می‌کردند، با تکاء بر معنویت تحریف شده، توده‌ها را کنترل می‌کردند و از همین تاریخ بود که مذاهب شکل گرفتند. هر چه بیشتر در روند علت پیدایش مذاهب وقت صرف کنید، بیشتر به این واقعیت پی می‌برید که

حماقت، فضیلت حاکم است. توده‌های مردم همیشه مایلند یک نفر مسئولیت مواظیبت از آنان را به عهده گیرد. این فقدان قابلیت خود استقلالی نتیجه نیاز به یک مظہر پدری است. بدین علت است که بشر در جستجوی یک مقام الهی مذکور می‌باشد

همان‌نامه

فضیلت حماقت یا

و پس از آن هم نیاز به مقام خدایی مؤنث به میان می‌آید که عنوان الهه مادر را به خود می‌گیرد. این اساس و راز ادیان است. احتیاج به یک مقام متعال پدری و یک مادر-خدا تا خدمات و ستایش خود را در قالب نیایش به آنان تقدیم کنند.

بانیان مذاهب، این نیاز توده‌ها را در نخستین روزهای تاریخ زمین کشف کردن و قبایل بدوى را ترغیب نمودند تا احکام را اطاعت کنند و الگوها، مراسم و تشریفات معینی به جا آورند. اگر مذاهب را به قدر کافی بشناسید، برایتان مسجل می‌شود که احکام و قوانین مربوط به هر گروه خاصی در خود دو تأثیر مثبت و منفی را پیشنهاد می‌کند، به این معنی که اگر از آنچه تشکیلات مذهبی مقرر می‌کند تابعیت کنید، قول پاداش می‌گیرید. ولیکن در صورت غفلت از مقررات و احکام مجازات خواهید شد. این گونه است که پایه و اساس ادیان ریشه در یک وجود اجتماعی دارد، گاستئی اورته گاسیاستمدار و فیلسوف اسپانیایی در یکی از کتاب‌هایش می‌نویسد: «طبیعت بشر او را وادار می‌کند در جستجوی مقام و اعتباری برتر باشد، اگر او توانست خود به تنهایی آن را پیدا کند، انسانی برتر است، و گرنه از متن توده است و می‌باید اعتبار را از مقامی بالاتر از خود دریافت کند. افراد برای بودن در یک جامعه باید خواست‌هایشان را با هم تطبیق دهند، نوعی حد متعادل باید حاکم باشد، آنها بی که افسار درون را گم می‌کنند مجبورند بیرون از خود آن را بیابند و اطاعت کنند. آنها به قشون تبدیل می‌شوند و مقام برتری باید آنها را رهبری کند. هنگامی که ارزش‌های شخص از درون حفاظتش نکنند، در مقابل فشارهای اجتماع دفاعی ندارد. این دقیقاً فقدان ارزش‌های است که انسان متکی به درون قرن نوزدهم را به بشر مکانیکی بیرون گرای امروزه بدل ساخته است.»

هیچ کس در سراسر این جهان‌ها نمی‌داند که مقام حقیقت چیست؟ درکی از آن ندارد و از آنجا که همه نیاز دارند اتکاء به موضع قدرتی داشته باشند، هر طبقه‌ای برای خود خدائی وضع کرده است که از متخلیه ساکنین آنها سرهمندی شده و طی اعصار در مقام پروردگاری پذیرفته شده است. به عنوان مثال نمونه‌های خدایانی که در جهان مادی به سر می‌برند، قابل استناد است؛ مثلاً خدایان یونانی مانند زئوس، هرمس و گروهی از خدایان المپیایی که در آن زمان بر جهان زمینی فرمانروایی می‌کردند. آنها تا زمانی که یونانیان بدان‌ها اعتقاد می‌ورزیدند، وجود داشتند، اما هنگامی که پولس رسول از تلفیق یک یهودیت

فرسوده و یک مسیحیت سردرگم، یهودیت نوینی را بازسازی نمود که در تاریخ به نام مسیحیت درج شد و در آن عیسی به عنوان خداوناجی جهان معرفی شد، سایر خدایان مُرددند و از صحنه تاریخ بشر محو شدند. او توانست تصویری را که یونانیان و رومی‌های طی اعصار متمادی در ذهن خویش نگاه داشته بودند، بشکند و تصویر دیگری را که از پندار خودش تولد یافته بود، تأسیس کند و برای مردم جهان غرب باقی بگذارد. او مذهبی را مؤعظه می‌کرد که اندکی از هر چیز را در خود داشت، گوشه‌ای از هندو و پاره‌ای از یونان و میترا، تعالیم رومی‌ها و ...

تا این که همه تبدیل به یک دین جدید و واحد به نام مسیحیت شد. به این ترتیب است که همه ادیان از طریق قدرت تصور پیروانشان تأسیس می‌شوند. روحانیت این تصور را اختراع نمی‌نماید.

همشانه

فضیلت حماقت یا

می‌کند و آن قدر در مقابل مردم نگاه می‌دارد تا قبولش کنند و نیایش آن را بپذیرند. شعارهای خوش‌آهنگی که پیروان مذاهب زمینی موعظه می‌کنند، بعيد است که حتی یکی از آنها در خدمت علت درست و به حق قرار گیرد، بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که این فکر ارواح است که در جهان‌های تحتانی حاکمیت دارد، اما آیا صاحب منصبان ادیان و مذاهب توانسته‌اند فقط بر مبنای آنچه خودشان اخلاقیات می‌نامند، ایده‌آل‌هایی را تأسیس کنند و آنها را تا جایگاه مقدسات بالارزش نمایش دهند؟

هر کسی می‌تواند بنیان‌گذار یک تیره، فرقه یا مذهب باشد، مشروط بر این که از اندری لازم اعتقاد بلا تردید و دانش این که قدرت ذهن در جهان‌های پایین به چه روش‌هایی عمل می‌کند، برخوردار باشد. رهایی از وجودان اجتماعی برای روح معجزه‌آساست؛ مثلاً رمز بقاء در کالبد انسانی را بر او فاش می‌سازد. در صورتی که یک استاد حقیقی اعتباری برای

فضائل اجتماعی و اخلاقیات این جهان قائل نیست، یعنی همان چیزهایی که کشیش‌ها و روحانیت به عنوان اساس تقدس و تقوی علم کرده‌اند. ادیان اصولی بر اساس خاطرات عصر طلایی بناسده‌اند. این ادیان غافلند که حیات در جهان‌های پایین موقت است و روح نهایتاً بندهای خود را می‌گشاید و به سوی طبقات بالاتر صعود می‌کند و واصل قلمرو خدایی می‌شود.

برکت باشد

شالن قهوه‌خواه

تجربه شدای

در ابتدا باید بگویم که من عاشق قهوه هستم. از ترک و فرانسه و اسپرسو گرفته تا ترکیباتی مانند لاته و کاپوچینو و... یکی از کارهای مورد علاقه من این است که بعد از ظهرها مقداری دانه قهوه را با آسیاب دستی خرد کنم و آن را دم و همراه با یک تکه بیسکویت یا شیرینی میل کنم. حتی روی همکارانم را که عادت به نوشیدن قهوه فوری داشتند هم تأثیر گذاشتم و الان آنها نیز از قهوه دم کرده استفاده می‌کنند و همیشه در واحد مابوی قهوه تازه دم کرده می‌آید.

خوب بعد از این مقدمه، نوبت به اصل داستان می‌رسد. چند وقتی بود که در مورد وصل‌هایم سؤالاتی برایم پیش آمده بود که من بعد از این سال‌هایی که در ایک بودم در وصل چندم هستم؟ در یکی از کارگاه‌ها بود که معلم کمال روشی را برای تشخیص وصل به شبدها آموختند. برای این کار شبدا کافی است به یک رستوران یا کافی‌شاپ برود، سپس ساعتی را با خود و استاد درون خلوت کند. در این مدت به هر آنچه در اطرافش اتفاق می‌افتد توجه کند و با این روش وصل برایش قرائت خواهد شد. این روش امتحان شده بود و من هم تصمیم گرفتم آن را انجام بدهم.

خوب اولین مشکل، پیدا کردن کافی‌شاپ بود. مدتی می‌شد که به کافی‌شاپ نرفته بودم. پس با کمی پرس‌وجوییک کافی‌شاپ را انتخاب کردم و پس از ساعت کاری به آنجا رفتم. در طول مدتی که آنجا بودم همه چیز را یادداشت کردم. از رنگ و ابعاد میز و صندلی گرفته تا نام و شعر آهنگی که در آن مکان پخش می‌شد. حتی پیچ‌پیچ‌های میز بغلی و... حدود یک ساعتی نشستم ولی چیز زیادی دستگیرم نشد. وقتی به خانه رسیدم، یادداشت‌هایم را مرور کردم و به یک عدد یازده بزرگ رسیدم.

حدود دو هفته بعد بود که دوباره تصمیم گرفتم که همان روش را امتحان کنم، این بار در یک کافی‌شاپ دیگر. آخر از قدیم گفته‌اند از این کافی‌شاپ به اون کافی‌شاپ فرجه! این بار هم مثل دفعه قبل. همان عدد یازده را در فردای آن روز در یادداشت‌ها یافتم. باز هم ناامید نشدم و چند هفته بعد، برای بار سوم راهی شدم. داخل کافی‌شاپ بودم که چشمم به دیوار رو به رویم افتاد. روی دیوار یک ساعت بسیار بزرگ نقاشی شده بود و دو عقربه هم داشت که معلوم بود با دست جا به جا می‌شوند. خب، حدس بزنید ساعت دیواری غول‌پیکر چه عددی را نشان می‌داد؟ ساعت یازده. این بار استاد

هشتم

تختیر پیشدا

سالن قهوه‌خواه

درون عدد یازده را آنقدر بزرگ نشان داده بود که حسابی شیر فهم بشوم.

پس از بار سوم تقریباً نامید شده بود که با یکی از همکارانم با نام امید صحبت کردم. او هم عاشق قهوه هست و بحث ما هم راجب به همین نوشیدنی دلچسب بود. همکارم می‌گفت که قهوه بسیار خوبی را می‌شناسد، البته قیمتش سه برابر قیمت دانه قهوه‌ای بود که من مصرف می‌کردم. من در گفته‌هایش کمی تردید داشتم و این نکته را به او گفتم. همکارم هم پاسخ داد: «کاری ندارد، یک سر به فلان کافی‌شاپ که نزدیک شرکت هست بزن و یک فنجان را همانجا امتحان کن. در آنجا همان قهوه سرو می‌شود». همان لحظه فهمیدم که این استاد درون است که با من صحبت می‌کند. من هم که بچه حرف‌گوش‌کنی هستم، همان روز بعد از ساعت کاری راهی آنجا شدم.

این بار هم مثل دفعات قبل همه چیز را به دقت یادداشت کردم. خبری نشد، البته حق با همکارم بود و آن قهوه واقعاً متفاوت و عالی بود. بعد از ساعتی راهی صندوق دار از من پرسید که آیا اولین بار هست که به کافی‌شاپ زنجیره‌ای آنها می‌روم و من گفتم: «بله». او هم یک کارت کوچک به من داد که روی آن نه دایره کوچک کشیده شده بود و زیر آن نوشته شده بود: Free. ایشان به من توضیح دادند که هر بار که یک نوشیدنی قهوه در یکی از کافی‌شاپ‌های زنجیره‌ای آنها بنویشم، یکی از این دایره‌های رامهر می‌زندند. بعد با پرشدن هر نه دایره می‌توانم از قسمت Free استفاده کنم و یک نوشیدنی مجانية قهوه دریافت کنم.

به قول معلم کمال، تکه آخر پازل را دریافت کرده بودم و باید طبق عدد نه سکوت می‌کردم. از این ماجرا حتی به ایشان هم چیزی نگفتم. آزمون‌ها طبق عدد یازده آمدند و بعد از چند ماه در کمال تعجب، فهمیدم که وصل پنجم را دریافت کرده‌ام و باید خودم را آماده مراسم بیرونی این وصل کنم. از حال و روزم نگویم که آن روزها حالم به هشیاران و عاقلان نمی‌رفت. فردای روز مراسم وصل بیرونی ام بود که در شرکت و محل کارم بودم که بوی خوش قهوه بلند شد و مشامم را نوازش کرد. ناگهان چیزی در ذهنم جرقه زد؛

یا فتم.

مثل فنر از روی صندلی بلند شدم و شروع به راه رفتن کردم. باورم نمی‌شد. نکته‌ای را که در این همه مدت درست جلوی چشمانم بود ولی نفهمیده بودم. در هر بار که من به یک کافی‌شاپ می‌رفتم، یکی از وصل‌های من قرائت شده بود. به ترتیب از یک تا چهار و دقیقاً فردای وصل پنجم بود که این را متوجه شدم.

بلند قهوه‌لا

تاجیر پشیدا

انگار پرده‌ای فروافتاد و همه چیز نمایان شد. البته باید بگوییم که چوب پرده‌اش محکم توی سرم خورد، چون تامدتی گیج بودم. در یک لحظه تمام حرف‌های معلم کمال جلوی چشم آمد که می‌گفتند هر وصلی یک نشانه بیرونی بسیار واضح دارد. بله داشت. همه را به یک باره یافتم. هر کدام یک از آنها از یکم تا چهارم دوباره برایم در یکی از کافی‌شاپ‌ها قرائت شده بود که شامل زمان انجام آن وصل نیز می‌شد. این نشانه‌ها، بیرونی و آنقدر واضح بودند که باورم نمی‌شد که تا این لحظه آنها را ندیده بودم. البته نشانه وصل پنجم هم قبل از این وصل آمده بود که خودش داستانی دیگر دارد.

معلم کمال همیشه می‌گفت که در اک باشید، به اک خدمت کنید و نگران وصل‌هایتان نباشید. آنها را به موقع دریافت خواهید کرد. البته مدت زیادی از آن تاریخ می‌گذرد و در حال حاضر اعضای موسسه بنیاد بنی فرزندان اک تحت نظر ایشان و انجمن رهبری برگ سبز، وصل‌هایشان را به موقع و به صورت بیرونی هم دریافت می‌کنند و دیگر نگران این موضوع نیستند. همه باید قدردان اک و استاد درون باشیم که چنین موقعیتی را در اختیار ما قرار داده است.

برکت‌ها

هشتم
فَرَزْدَكَن

نامه‌ای به خدا Dear God

در نامه‌ای به خدا به او گفتم:

نمی‌دانم خدا چیست؟

و تو که برایت می‌نویسم اما خدامی دانند

به من نشان ده خداییت را اگر خدایی

به من بگو چگونه‌ای و کجا‌یی؟

سال‌ها گذشت پاسخی نیامد

یک روز نامه‌ای به دستم رسید که پیک
آن باد بود و نوشته‌های آن

آهنگی موزون بود

که تنها گوش‌های قلبم آن را می‌شنید

در آن نامه خدا پاسخ داد:

من همانکه تو به
تو همانکه من

عشیت باشد

نامه

صفحه ۱۶

روح

در این سری مقالات که از این شماره نشریه آغاز می‌شود، سعی داریم به بررسی ماهیت و کیفیات روح و تفاوت آن با سایر چیزهایی که به اشتباہ روح تلقی شده‌اند، بپردازیم.

اگر مابخواهیم در دانش بشری و علوم
درباره روح تحقیق کنیم، به تعاریف
 مختلفی بر می‌خوریم. مذاهب،
 روشنفکران، ماتریالیست‌ها و ...
 هر کدام تعریفی از روح دارند.
 گروهی به طور کلی وجود روح را
 رد می‌کنند و دسته‌ای نیز تعریفی
 درباره اش دارند.

اما اگر بخواهیم اصل و منشأ
 روح را بدانیم، باید گفت که باید
 کلمه روح من و روح تو و دیگری را
 به کنار گذاشت. پس این سؤال مطرح
 می‌شود که روح چیست؟ روح، آگاهی خداوند است
 که به من، شما، طبیعت و آفرینش معنا و حیات می‌دهد.

پس روح آگاهی خداوند است ولی حتی خود خداوند هم روح نیست. به عنوان مثال می‌توان یک شاعر یا نویسنده را در نظر گرفت. شاعر شعر می‌گوید و مافقط شعرش را می‌بینیم که همراه با معانی نهفته در آن است، یا از یک نویسنده فقط کتابش را می‌بینیم. اما آیا خود نویسنده یا شاعر را هم می‌بینیم؟ آیا با او زندگی کرده‌ایم؟ می‌دانیم که او کیست؟ این گونه است که می‌گوییم خداروح نیست، بلکه روح، آگاهی خداوند و خداوند این آگاهی را طبق مکاشفات استادان ایک، از طریق دو جنبه از خودش منتشر می‌کند؛ نور و صوت که به آن جوهرهٔ حیات هم می‌گویند. این صوت و نور است که آگاهی خدارا منتشر می‌کند.

معنا، زبان، دیدگاه، بینش، کیفیت و ویژگی‌های الهی، توسط این امواج که همانند امواج رادیویی هستند، در کل هستی ارسال می‌شود و این امواج پژواک می‌کنند. جهان‌های معنوی از این امواج که حیات دهنده هست، به وجود می‌آیند و جهان‌های تحتانی هم شکل می‌گیرند. ملائک، فرشته‌ها، بهشت، جهنم، برزخ و هر آنچه در جهان‌های تحتانی وجود دارد، شکل می‌گیرد و در طبقات پایین مانند طبقهٔ فیزیکی است که آفرینش تبدیل به من و شما و این کالبد‌ها می‌گردد. این کالبد شامل انسان، حیوان، آسمان، درختان، کوه و ... از آن روح الهی است. ما و همه چیز هر کدام جزئی از این روح الهی هستیم.

همایش
نخبه زبانه ایک

روح

روح الهی فقط یکی است و ما از آن در جهان‌های پایین تکثیر شده‌ایم. این طبیعت روح الهی است. هنگامی که آگاهی الهی از طبقه روح وارد جهان‌های پایین و تحتانی می‌شود، تکثیر یا تجزیه شده و در این وضعیت به دو بخش مثبت یا منفی تبدیل می‌شود. در اینجا است که قانون کارما (قانون علت و معلول) شکل می‌گیرد.

روح دارای یک منشأً اصلی است و آن منشأً، خدایی است. وقتی از این منظر و دیدگاه به روح نگاه کنیم من، شما، او و آنها، همه یکی هستیم. در حقیقت هر کدام از ما بازتابی از آگاهی الهی برای یکدیگر هستیم و فرقی نمی‌کند که کافر یا مسلمان باشیم. این مسئله هیچ دین، هیچ طرز تفکر و هیچ نوع علمی را نمی‌شناسد، بلکه تمامی ادیان، تمامی طرز تفکرها و مکاتب، حال چه خوب و چه بد از آن متجلی می‌شوند.

سری پولس رسول که یکی از استادانِ اک هستند، می‌گویند: «هر آنچه مورد نکوهش واقع گردد از نور متجلی شده، لاجرم هر آنچه به تجلی درآید به ناچار نور است.»

کافی است به اوضاع نابسامان این سیاره نگاه کنیم، به این درهم و برهمنی و وضع آشفته‌ای که در روی زمین وجود دارد از چیست؟ نبضِ اک که همان آگاهی خدامی باشد و نبض کارماست. در این اقیانوس عظیم آگاهی خدا، ما به عنوان ارواح جزئی تکثیر شده، همانند اتم هستیم؛ اتم‌هایی که در حال جنبش و درجهش هستند.

ماماثل جوی‌های آبی هستیم که با هم جمع می‌شوند و یک رودخانه را تشکیل می‌دهند و آن رودخانه به سمت اقیانوس می‌رود. بدین گونه است که ماحیات داریم و سعی داریم که در مسیر اصلی رودخانه حرکت کنیم. ماماثل قطرات باران هستیم که وقتی می‌بارد و در یک جا جمع می‌شود، یک جویبار را به وجود می‌آورد. در کوهستان‌ها جاری و به سوی رودخانه می‌رود. هر کدام از ما، یک دانه از این قطرات باران هستیم.

به همین دلیل است که هیچ‌کس بدون روح الهی نمی‌تواند حیات داشته باشد و این یک اصل است. تعریف اصلی روح همین است. هزاران فیلم درباره روح ساخته‌اند، اما روح آن شبھی نیست که در آن فیلم‌هایی بینیم که باعث ترس انسان‌های شود. آن شبھ فقط کالبد آن هست. آن کالبدی که مشاهده می‌گردد، روح نیست؛ روحی که دارای ویژگی‌های الهی است.

همایش

روح

اما پس این ترس به خاطر چیست؟ ترس ما به خاطر این است که نمی‌توانیم روح را ببینیم و به آن تعریف شبح وار اکتفا می‌کنیم. وقتی که مادر وضعیت سفر روح هستیم، می‌توانیم آن کالبد را مشاهده کنیم که به آن کالبد اثیری می‌گویند. کالبد اثیری تنها برای تجربه روح است. روح آن اشباح و تعاریف ترسناک و عجیب و غریبی که ماوراء الطبیعه و علوم دیگر در موردش صحبت می‌کنند، نیست. روح شراره الهی است. جوهره الهی است. روح صدای خدا است که با تک تک ما و تک تک مخلوقاتش

حتی عناصر، اتم‌ها، گیاهان و حیوانات در حال ارتباط است. روح دو کار اصلی دارد؛ حیات و محافظت از این حیات. این نوع محافظت با مرگ کالبد فیزیکی از بین نمی‌رود. مرگ فقط یک دروازه است. جسم همانند یک باطری می‌ماند. باطری که تمام شد، روح از آن بیرون می‌آید وارد یک کالبد دیگر می‌شود و مرگ در اینجا فقط به عنوان یک دروازه عمل می‌کند. حیات همیشه ادامه دارد. از ما محافظت می‌شود. مرگ برای جسم است. این مرگ آگاهی نیست. چیزی به اسم مرگ آگاهی روح وجود ندارد.

اما روح فردی چیست؟ هر کدام از مایک روح فردی هستیم. از این منظر در اینجا است که خداوند در جهان‌های پایین به خودش فردیت گرفته است و از چشم‌های من، شمارانگاه می‌کند. از چشم‌های شما به من می‌نگرد. با گوش‌های شمامی شنود و با زبان شما حرف می‌زند. تعاریفی که از خدا در مکاتب دیگر شده است، ناقص است. مکاتب وادیان از الگوهای ذهنی خودشان برای خدا شخصیت قائل شده اند و برای خداوند شخصیت ساخته‌اند.

دریکی از صحیفه‌های شریعت پنجم آمده است که خداوند خودش را نفی کرده است تابت‌واند از مخلوقاتش محافظت کند. او برای محافظت از ما به چهره و صورتش نقاب زده است و کمتر کسی هم می‌تواند این نقاب را ببیند.

روح دارای سه ویژگی عظیم الهی
می‌باشد:

عشق الهی؛

قدرت الهی؛

خرد الهی.

همه

روح

این ویژگی‌ها متعلق به خدا است و خداوند آنها را از طریق آگاهی‌اش که همان روح است، منتشر می‌کند؛ یعنی خداوند هنگام انتشار آگاهی‌اش به این سه وضعیت و در این سه ویژگی، خودش را متجلی می‌کند. البته در اصل خود خداوند دارای این سه ویژگی نیست، بلکه روح الهی و آگاهی او دارای این سه وضعیت می‌باشد.

خداوند از طریق قدرت و خرد آگاهی خود را منتشر نمی‌کند، بلکه آگاهی‌اش را ابتدا از طریق عشقی که دارد، انتشار می‌دهد و در حقیقت اصل آگاهی خداوند در عشق است. من، شما، دیگران، حیوانات، فرشته‌ها و حتی منفورترین شخصی که می‌شناشید، شامل این عشق الهی هست. چون خداوند مثل من و شما فکر نمی‌کند. او در حقیقت اصلاً فکر نمی‌کند بلکه خداوند همیشه و بی‌محابا این عشق را جاری می‌کند، بنابراین اگر قدرتی و خردی به وجود بیاید از این خرد و قدرت عشق است.

بنابراین روح یا همان آگاهی خدا که من، تو و همه مخلوقات را به وجود آورده است، قدرتش را از عشق الهی می‌گیرد. البته این عشق می‌تواند صورت‌های مثبت و منفی هم داشته باشد، زیرا تفاوت زیادی با عشق انسانی دارد. این عشقی بدون توقع است. عشقی که هیچ مانعی نمی‌تواند جلوه دارش باشد. آن عشق همهٔ موانع را در هم می‌شکند و آن قدر عمیق و آتشین است که استادانِ اک به آن آتش مقدس می‌گویند.

ما ساکن سیارهٔ زمین هستیم و همهٔ ما منفی‌ترین شرایط را در این سیاره می‌بینیم ولی این شرایط منفی حاکم در این سیاره نیز از عشق الهی به وجود آمده است. همان گونه که مثبت‌ترین شرایط هم از عشق الهی است. بدترین حالات زندگی هم از عشق الهی هست، چون دارد جا پیدا می‌کند و چیزی نمی‌تواند مانع آن بشود. عشق به شکل منفی هم خودش را متجلی می‌کند زیرا عشق الهی عظیم‌تر از کارما است. کارما در مرتبه‌های دوم و سوم آن است. عشق الهی عظیم‌تر از مایا است، عظیم‌تر از توهمند است. این عشق پرده‌های توهمند پاره می‌کند.

حال سؤال اینجاست که این عشق در کجا یافت می‌شود؟ آیا در ذهن است؟

خیر، ذهن فقط آن را برای ماتبدیل می‌کند. حتی وقتی بزرگ‌ترین ماجراهای عشقی دنیا را در نظر بگیریم، می‌بینیم که فقط یک تجلی است، تنها یک نمود کوچک است. پس عشق الهی کجاست؟ عشق الهی فقط در قلب وجود دارد و در درون ما و مانباید جای دیگر به دنبالش بگردیم.

هنگامی که بی‌محابا به کسی عشق ورزیدیم، حال چه به یک انسان یا به یک حیوان و حتی به یک گیاه و طبیعت، در آن لحظه اگر عشق ما به درون آنها راه پیدا کند و

همایش

روح

جذب‌شان شد، آن عشق تبدیل به عشق الهی می‌شود. آن عشق در قلب ما است، اما اگر عشقی را جاری کردیم و به دیوار برخورد کرد، باید آن را قطع کنیم. آن شخص، حیوان، پدیده و... ظرفیت این عشق را ندارد و نباید آن را ادامه داد. این یکی از قوانین عشق است است و همه می‌توانیم آن را امتحان و تجربه کنیم.

استاد ربانی باز از تاریخ بیان می‌کند که این درست است که ما باید عشق بورزیم ولی اگر کسی ارزش عشق را ندانست، خودت را کنار بکش. پس اگر دیدیم که هر چه عشق می‌ورزیم، باز خوردی دریافت نمی‌کنیم، باید خودمان را عقب بکشیم.

این یک ملاک تشخیص است. در برخورد با چنین مواردی و عشق‌های انسانی یا روانی که در جوامع وجود دارد، باید عقب‌نشینی کرد چون ماندن در آن برای قلب و درون ما ضرر دارد. ما باید به اندازه ظرفیت اشخاص به آنها عشق بدھیم، نه بیشتر، چون برای آگاهی ما و حتی برای زندگی ما هم ضرر دارد.

عشق الهی هم همین گونه است زیرا که این عشق دارای دو کیفیت دیگر هم می‌باشد: قدرت و خرد. یک خردمند همیشه در تعادل زندگی می‌کند. کسانی که نمی‌دانند عشقشان را چگونه جاری کنند و طرف مقابل ایشان حالا هر که یا هر چه که هست توانایی جذب این عشق را ندارد، دچار صدمه می‌شوند؛ یعنی آن شخص قدرت و خردش را از دست می‌دهد، چشم‌هایش کور می‌شود و به یک قربانی بدل می‌شود. چیزی که احتمالاً خیلی از ما آن را تجربه کرده‌ایم. در آن شکل، آن دیگر عشق نیست بلکه وابستگی است.

برکت باشد

همایش
نیازمندی‌ها

سنه آن زمان که درد نداشت

طشنخت

همه چیز از بین رفته بود. صحرای سوزان خدا، مرا با خود می‌برد.

بعد از سه روز توانستم پنج دقیقه وقت تلفن بخرم تا با مادرم صحبت کنم. آخرین مکالمات من با او بود.

مادرم گوشی را برداشت و با شنیدن صدایم، بعض گلویش را گرفت و گفت: «پسرم کجايی؟»، او نمی‌دانست به خاطر اک در زندان هستم. گفتم: «اصفهانم، تو شرکت نرسیدم تماس بگيرم».

او همیشه همه چیز را می‌دانست. از نوع صدایم فهمید حقیقت را به او نمی‌گویم.

مقداری مکث کرد و گفت: «جات خوبه؟».

گفتم: «آره دایه (مادر)».

گفت: «چه وقت می‌آیی ببینمت؟».

گفتم: «به زودی».

گفت: «برادرانت نمی‌گویند کجايی. راستش را بگو».

گفتم: «نگران نباش، من خوبم».

بعد از مقداری نصیحت، گفت: «منتظرم بیایی ببینم».

آخرین جملات مادرم...

گوشی را گذاشت. چند ماه گذشت هر چقدر تماس می‌گرفتم، مادرم گوشی را بر نمی‌داشت.

به برادرم زنگ زدم، گفتم: «مادر کجاست؟»،

برادرم گفت: «در مسافرت است».

یک ماه بعد دوباره تماس گرفتم.

ماهnamه فریادکار

آن زمان که درد نداشت

سه ماه از آخرین مکالمه ما گذشته بود.

این بار برادرم با صدای گریان گفت: «کمال، مادر فوت نمود».

آنها سه ماه انتقال او را از من پنهان کردند. فهمیدم آن روز آخرین روزهای زندگی او بود.

شب با عصباًیت به نزد استادانِ اک رفتم.

ربیازار با دیدنم چون روزنامه فهمید از چه چیزی ناراحت هستم.

با تندی به او گفتم: «مگر قرار نبود از او محافظت کنی!».

ربیازار گفت: «بیا چیزی به تو نشان دهم»،
به طبقه علی رفیم.

مادرم در حال انتقال بود. برادرانم و فامیل در اطراف او بودند، اما دو تن دیگر نیز بودند. شمس و ربیازار،

مادرم را به آرامی منتقل کردند و به جای مناسبی بردنده.

بادیدن این صحنه آرامتر شدم و به سلولم باز گشتم.

چیزی برای گفتن نداشتم.

رنج‌هایک به یک می‌آمدند تا مرادر مسیر خدا پخته‌تر کنند.

برکت باشد

داستان غارهای سای (بخش چهارم)

سکوت همه را فرا گرفته بود. او شیش آنها را تنها گذاشت.

آدیشره به سخن آمد: «من تا حدودی طرز استفاده از این گوی‌های نورانی را فرا گرفته‌ام. دوست دارید یادتان بدهم؟». همگی با کمال ذوق گفتند: «بله، چه بهتر!».

آدیشره شروع نمود و گفت: «همگی می‌دانید که این گوی‌ها، مهارت‌های ما هستند و قابلیت ارتقا و قوی شدن را دارند. پس باید سعی کنیم که آنها را ارتقاده‌ییم. به طور مثال می‌توانیم به وسیله آن، نسیم مقدس را دریافت کنیم و به شکل نور یا ماده یا صدای پخش کنیم.»

اکنون اینجا رانگاه کنید. او گوی نورانی اش را روی

میز سنگی قرار داد و چشمانش را بست. در اطراف گوی، تشعشعات زیاد نوری شروع به جنبیدن کردند و هر بار بیشتر و بیشتر می‌شدند. به طوری که سالن بزرگ را پوشش می‌داد و سفیدی نور خالصی را پخش می‌نمود که هر آنچه در آنجا بود را غرق در نور کرده بود. این نور تا عمق زیادی در اجسام نفوذ می‌کرد. سپس آدیشره چشمانش را باز کرد و ناگهان همه آن نورها در گوی نورانی فرو رفتد.

او گفت: «حال متوجه شدید که چگونه آن نسیم نورانی شده بود؟ تنها کافی بود من توجهم را از همه چیز سلب کنم و اراده را به دست نسیم بسپارم. این نور استفاده فراوانی دارد.»

سوارا گفت: «من می‌توانم آن را به موسیقی تبدیل کنم و عمق صدا، تا کیلومترهای فرامی‌گیرد.»

سپس هر کدام از یاران تجربه‌ای را در این مورد بیان کردند.

هانومن هم به سخن آمد و گفت: «یک روز در سالن معبد، گوی نورانی ام را روی میز سنگی گذاشتیم، صدایی رعدآسا آمد که صدای انفجار بود و یکباره همه چیز بالا و

و پایین شد. اما من متوجه آن نشدم. چگونه باید بدانم که چه اتفاقی افتاده است؟»

سوارا گفت: «این بیداری مهارت است که از نسیم به گوی وارد

ماهنشانه
هست

داستان غارهایی (بخش چهارم)

وارد شده است. باید آن را پیدا کنی و ارتقا بدھی، باید آن را به حرکت در آوری تا متوجه آن گردی.»

امورات معبد به خوبی پیش می رفتند. آنان دیگر در ریافتہ بودند که وظایف آنان اراده ای از جانب نسیم عشق است و تنها عشق جوابگوی انجام آن است و بدون توجه به هیچ چیزی عجین شدن با عشق را به عمل رسانده بودند.

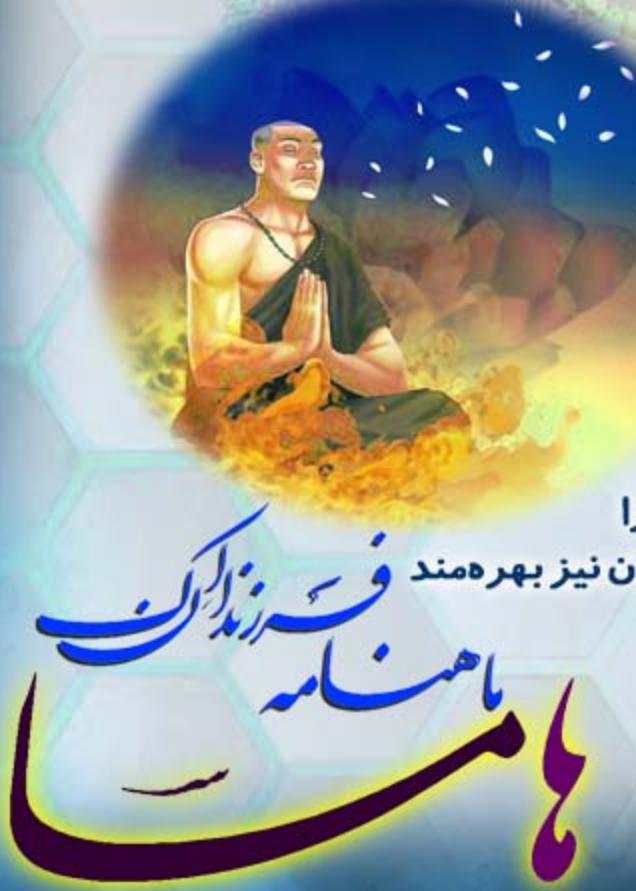
در شبی بهاری، او شیش پیر همه را در سالن جمع کرد و گفت: «اکنون را به خاطر بسپارید. زمان تغییرات بزرگ فرار سیده است.»

او ادامه داد: «از زمان حیات بشری، نسیم عشق همواره منتخبین خود را پرورش داده و اراده خود را از طریق آنان متجلی ساخته است. در عصرهای متتمادی، متعهدین به نسیم عشق همواره در جهان حضور داشته‌اند و در آینده نیز خواهند بود. اما اکنون زمان ماست و تاریخ آینده، چشم به ما دوخته است که چه میراث نوری را به جای خواهیم گذاشت.

من تا حدود زیادی، هر چه از نسیم به من رسیده است را با شما شریک شده‌ام. مشکلات فراوانی سر راه ما بوده‌اند، رنج‌های خیانت و بدعهدهی را همه چشیده‌ایم، هر چند آنان راه خود را می‌روند، اما درس‌هایی بود برای طی مسیر طولانی راه الهی. ما کاروان راه خداییم، آن نسیم عشق از درگاه او ما را حیات بخشیده است تا فرصت یابیم که دوباره به منزل حقیقی خود بازگردیم و این بازگشت، از ماردی از نور به جای خواهد گذاشت که برادران و خواهران حقیقی شما در آینده از آن عبور خواهند کرد.

پس به هوش باشید که مسیر ما درون آتشی سوزان است، آتش عشق پروردگار ما. اکنون باید فراتر از هر زمان و قوی‌تر از هر زمان عمل کنیم». سپس او بلند شد و با یک اشاره دریچه‌ای در دیوار سنگی باز نمود که چون آینه، همه چیز را نشان می‌داد و ادامه داد: «به مردم بیرون بنگرید، همگی غرق در خواسته‌هایشان به این سو و آن سو می‌دوند و در تلاطم زندگی سرگرم هستند. بسیاری نمی‌دانند چرامی روند و می‌آیند و چرا اینجا هستند. آنان راز نسیم عشق را نمی‌دانند، اما به همان اندازه که ما از آن بهره‌مند هستیم، آنان نیز بهره‌مند هستند.

داستان غارهایی (بخش چهارم)

هستند. اما تفاوت ما آگاه بودن به آن است. همگی ما چون خورشیدهایی هستیم که با هم می‌توانیم جهان‌ها را روشن کنیم و این میراثی است که باید به جای بگذاریم. سال‌های زیادی از عمر من نمانده. پس این شما هستید که باید مشعل این راه را روشن نگه دارید.

اوشیش بعد از این جملات سکوت نمود.

آنجو که معمولاً سؤالاتی در هر مسئله‌ای در آستین داشت پرسید: «ما در مقابل مردم چه کاری را باید انجام دهیم؟ آیا باید آنان را از راز نسیم آگاه کنیم؟»

اوشیش پاسخ داد: «ما نمی‌توانیم همه را آگاه کنیم یا اثری بر راه و زندگی کسی بگذاریم. اما می‌توانیم یاری دهنده مردم باشیم.»

- یاری دهیم؟ یعنی چطور؟

اوشیش ادامه داد: «یاری رساندن به آنان به این معنا نیست که از نسیم عشق گویید. بلکه شما باید عملکردی برگزینید که همه به دنبال آن به یک بیداری برسند که گمشده خود را دوباره خود پیدا کنند. امروز، روز نوینی در عملکردهای ماست. مشعل راه را باید پرنورتر کنیم. بروید و مهارت‌هایتان را ارتقا دهید، چون تنها با آن می‌توانید عشقی که دارید به جریان در بیاورید و دریچه‌ای برای وزش نسیم مقدس باشید. پس بدانید که زمان اندک است و راه طولانی. شما با این مردم سردرگم روبرو هستید.»

سپس اوشیش چون همیشه در نوری زرین محو شد و تالار را ترک نمود.

خواهران و برادران نسیم عشق در تالار بودند و به گفته‌های سرورشان فکر می‌کردند.

در این هنگام ناگهان صدایی مهیب طاق آن تالار سنگی را لرزاند. شکافی از سقف تالار در حال گشایش بود. روزنه‌های نوری در حال شکل گرفتن بودند و رفتہ رفتہ بیشتر و بیشتر شدند و آبشاری از نور زرین به درون تالار سرازیر شد. شگفت‌انگیزترین واقعه‌ای بود که تاکنون آنان دیده بودند. نور همه جا را فرا گرفته بود، صدایی موزون در میان آبشار نور شنیده می‌شد که می‌گفت: «من حیات جاویدانم».

های
ماهی
ماهی

دلاستار غار هیمایی (بخش چهارم)

اندکی پس از آن، همه چیز محو گردید. سکوتی عمیق همه جا را فرا گرفته بود.

او شیش به تالار برگشت و گفت:

«اکنون می دانید که تغییرات عظیمی در راه است. این نور عظیم حیات است. بدون آن هیچ حیاتی در اینجا وجود نخواهد داشت. این بدان خاطر است که آن وجود جا ویدان نگاهی به اینجا اندادخته است. نگاه او، نشانگر این تغییرات عظیمی است که در حال انجام است. ورزش نسیم مقدس کم کم آن تغییرات را به ارمغان می آورد. این دگرگونی همه را در بر می گیرد، چه برای آنانی که در معبد هستند و چه کسانی که در بیرون از معبد باشند، تغییرات جدیدی رقم خواهد خورد. آن نسیم، طوفان هایی را شکل می دهد که کیلومترها را در هم خواهد ورزید.

او شیش تصمیم گرفته بود که افراد معبد را به میان جمعیت مردم بفرستد تا باشیوه های نسیم گونه، بتوانند بیشتر به مسئولیتی که دارند، عمل کنند

نخست او مکان مناسبی را یافت که در میان اجتماع مردم باشد. به معبدیان گفته بود که ماقرار است آنجاییک بار همچون معبد گرد هم بیاییم و باهم به گفتگو بپردازیم. گفتمانی در باب «عشقی» که نسیم به کائنات دارد. در معبد، همگی تمامی جوانب کار را سنجیده بودند. چون اگر فردی مطلع می گشت، امکان آن وجود داشت که آنان را زندانی کنند و یا حتی بکشند.

و این کاری بود که تنها از عهده او شیش و قدرت او بر می آمد. او طرح ها را به افراد گفت و قرار بود که آنها در روزهای آتی، وضعیت و شرایطی که او شیش مطرح کرده بود را آماده کنند. همگی مشغول بودند، نظریات و رأی هایی را مطرح می کردند و در نهایت بر سر چگونگی آن به توافق رسیدند و چون سربازانی شجاع، شمشیر را از غلاف کشیده بودند که در رکاب نسیم هر کاری را انجام دهند.

چند روز قبل از اینکه همگی در آن مکان جمع گردند،

ماهnamه فکر زنگنه

داستان غارهای سای (بخش چهارم)

هانومن به مراقبه رفته بود. در اعماق درون، خود را جلوی دربی چوبی دید که همان درب مکانی بود که او شیش نشان کرده بود.

استادی تنومند و بی مو با ردای آبی کم رنگ در را به رویش گشود و بالحنی پر عشق گفت: «پسرم به اینجا خوش آمدی، بیاد داخل، همگی اینجا هستند».

هانومن وارد شد، دقیقاً همان مکان بود اما با تغییراتی جزئی. به وسط آن سالن قدم گذاشت. پر از جمعیت بود که با هم در حال گفتگو بودند. استادی دیگر باریشی سفید چون برف و پوششی سفید رنگ آنجا بود و مدام در حال لبخندزدن، به افرادی بود که در آنجا حضور داشتند، عشق و شعف نسیم مقدس را با آنان سهیم می شد. هانومن در تمام این لحظات، می دانست که لطفی از جانب نسیم او را به آنجا برده است. در این هنگام همان استاد ریش سفید هانومن را مخاطب قرار داد و با لبخندی که بر لب داشت گفت: «خوش آمدی».

هانومن با خوشحالی از خوش آمدگوی اش تشکر کرد و همان لحظه آگاهی اش بازگشت.

او متوجه شد که اشک هایش جاری شده است و این به خاطر شعفی بود که در دورنش احساس می کرد. او بی درنگ خود را به او شیش رساند و شروع کرد به گفتن که سرورم، آیا معلین بزرگ هم از نقشه شما خبر دارند؟

او شیش پرسید: «یعنی چه؟ منظورت چیست؟»

هانومن آن تجربه را برایش تعریف نمود و گفت: «آنها خبر داشتند که قرار است ما در آنجا گرد هم بیاییم. چون که همه آنجا بودند».

او شیش لبخندی زد و گفت: «آری، آنها را دیده ای. سال هاست که آنان یاری رسان خودت و دیگران بوده اند، اما معدود افرادی آگاه بودند».

برکت باشد

فهرز ندان
ماهی نامه سای

پیالہ اسراء بن

منہم آنہ سرخوش مرزاں ...

کھر دلندھاں ...

کہ مشوف ملا دلار و نیاز بر استغفار گنست ...

بی کی فتنہ از کتاب

شنبات ناٹ

صفحہ ۲۹

فہرست کارکن
ماہنامہ

بنام بُن

نشریه هامسا ماهنامه فرزندان اک متعلق به بنیاد بُنی فرزندان اک می باشد. این مؤسسه در کالیفرنیا آمریکا و چند کشور دیگر به صورت رسمی ثبت شده و دارای مجوز فعالیت می باشد. تمامی حقوق معنوی و مادی آثار فرزندان اک اعم از ترجمه کتاب سخنرانی و کتاب نوشته شده، مقالات، ستسنگها و کارگاهها متعلق به اک (بُنی) و بنیاد بُنی فرزندان اک، از جمله کتابهای نوشته شده توسط بنیان‌گذار مؤسسه و متعلق به فرزندان اک است. بنابراین هر نوع استفاده از این آثار بدون هماهنگی با تیم مدیریت بنیاد بُنی، تخلف معنوی محسوب شده و پیگیری خواهد شد.

مطالب این شماره نشریه برگرفته شده از مقاله‌ها و ستسنگ‌های واصلین برتر، مهدیس‌ها و آراهات‌های مجموعه بنیاد بُنی، تجارب فرزندان، کتاب‌های اک، سایت‌های ویکی پدیا و خبری می باشد. این مطالب توسط تیم نشریه جمع آوری، ویرایش و به مقاله بدل گشته است.

افزون بر آن، مقاله‌ها و مطالب دیگر بر مبنای تحقیقات و دریافت‌های فرزندان اک و توسط ایشان تهیه شده است. ضمناً بعضی از تصاویر استفاده شده در مقالات توسط فرزندان اک طراحی و ترسیم شده است.

در صورتیکه که مایل هستید تجارب معنوی شما هم در شماره‌های بعدی نشر گردد، تجارب ارزشمند خود را به کاربری روابط عمومی در پیام‌رسان تلگرام ارسال بفرمایید. ضمناً چنانچه شعر، مقاله و یا مطلبی مرتبط با اک و یا مرتبط با مطالب نشریه، توسط شما تهیه شده است و مایل به انتشار آن در نشریه هستید، می‌توانید آنها را به همین کاربری ارسال فرمایید.

همچنین می‌توانید نظرات و انتقادات خود را با ما از طریق همین کاربری یا ایمیل موسسه مطرح بفرمایید و یا برای آشنایی بیشتر با تعالیم بُنی (اک)، مارا در وبسایت و صفحات شبکه‌های اجتماعی همراهی فرمایید.

ویسایت : www.Bani-foundation.com

روابط عمومی : T.me/Public_Relation

ایمیل روابط عمومی : Banifoundation.pr@gmail.com

لینک کانال‌های مجموعه : <https://linktr.ee/banifoundation>

برکت بُن

