

İşinli Ata

hürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Bulaq – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Bahar – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Səhər – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Qırub çağrı – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Gecə – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Meşə – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

İnam Atanın (Asif Atanın) Doğa ilə (Təbiətlə) bağlı görüşləri İnsanın Mütələq imkanlarına inamından yaranır. Atanın Əsərlərində Doğanın mahiyyəti açılır, İnsan-Doğa ilişkiləri İnsanlığın ölçüsündə təhlil olunur, Doğanın yaşaması, əbədiliyi üçün İnsanın Mütələqə İnam Dönyabaxıtı əsasında var olmasının, Doğayla doğmalaşmasının qacılıqlığı, gərəkliliyi (zərruriliyi) əsaslandırılır. "Türküstan"ın oxucularına təqdim olunan Ata fikirləri 40 il öncə yazılıb (1984), "Mütələqləşmək – Var olmaq" Bitiqindəndir.

(əvvəli ötən sayımızda)

Qış – insanlaşış!
Yay yoxdur: İnsan ömrünün qızığın çağrı var.

Yay – insanlaşış!
Payız yoxdur: İnsanın cavanlığıyla ayrılmış mərasimi var.

Payız – insanlaşış!
İnsan təbiətdə özünü tapanda – təbiət insanlaşır. İnsan təbiətə qovuşanda – təbiət insanlaşır.

İsanılaşış – təbiətin özümlüyüնü, müstəqilliyini ləğv etmir.

Həmin müstəqillik, özünəməxsusluq yeni mənə kəsb edir. İsanılaşış təbiət özünü yeni səviyyədə təsdiq edir.

İsanılaşış təbiət – ruhanlaşış.

Təbiəti insanlaşdırın insan özüylə təbiət arasındakı yadlıya aradan qaldırın.

İsanılaşış – doğmalaşır.
İnsan yad dünyada yaşaya bilmez!

Təbiəti özümləşdirməkde o, özünün daxili, ruhani ehtiyacını ödəyir.

Özümləşdirmənin gerçəlik səviyyəsində təbiət yalnız nisbi mənada insanlaşır.

Günəş – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Səma – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Dəniz – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Dağ – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Çiçək – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Yol – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Çöl – İnsani Mahiyyetin təz-

Qış – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Yay – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Payız – İnsani Mahiyyetin təzahürü kimi de sevılır, maddi faydalama vasitesi kimi de.

Əslində gerçəlikdə ümumi hal kimi maddi faydalama məziyyəti ruhani məziyyətdən daha çox sevili, daha yüksək qiymətləndirilir.

Yalnız Özümüşmənin Mütələq səviyyəsində təbiət tam insanlaşır.

Ancaq həmin səviyyə – insanın cismani imkanlarından kənaradır.

Bu baxımdan, Təbiəti Mütələq mənada İnsanlaşdırılməye can atan insan öz arzusuna heç vaxt tam çatır.

Qəribə vəziyyət yaranır.

Təbiəti tam İnsanlaşdırılmək üçün insan öz cismanılıyından el çəkməlidir.

Bu, insanın ölümü deməkdir.

Yaşayan insan – Təbiətin Mütələq İnsanlaşmasına can atır – onun nisbi insanlaşmasına nail olur.

Cəlb edir, cəzb edir!

Buna görə de o, insanı çağırır, cəlb edir, cəzb edir!

Buna görə de insan təbiətəşir – Mahiyyətinə doğma olan vərliqlə birlaşır.

Məlum olur ki, Günəşdə ruhanılık var.

Səmada ruhanılık var. Dənizdə ruhanılık var. Dağda ruhanılık var. Yolda ruhanılık var.

Baharda Ruhanılık var.

Eşq Təbiətdə, Maddidə – Təbiətdən, Maddidən hədsiz dərəcə artrıq, böyük, yüksək olan Məna görür, həmin Mənaya qovuşur, həmin Mənaya çevrilir.

İnsan anlayır ki, əslində o, məkanda yaşamar; Günəşdə yaşayır.

Səmada yaşayır. Dənizdə ya-

şayır. Dağda yaşayır. Yolda ya-

Günəşləşir.

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Səmaya Eşq yaranır – Səmaviləşirsin!

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Dağa Eşq yaranır – Dağa çevrilirsin!

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Yollarə Eşq yaranır – Yollarə çevrilirsin!

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Dənizə Eşq yaranır – Dənizləşirsin!

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Bahara Eşq yaranır – Baharlaşırsın!

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Yollarə Eşq yaranır – Yollarə çevrilirsin!

Özüne sıgmırsan, özündə qala bilmirsən, özündən kenara çıxırsan, qəlbində Bəhara Eşq yaranır – Bəharaşırsın!

Esq səni Təbiətə qovuşdurur, Təbiətə bir olursan,

Baharda yaşayır. İnsan anlayır ki, əslində o, zəmanda yaşamır, Günəşdə yaşayır, Səmada yaşayır, Dənizdə yaşayır, Dağda yaşayır, Yolda yaşayır, Baharda yaşayır.

Bu səbəbdən de olmezdir. Gerçəklidə İnsan nisbi mənada təbiətli.

Mütələq Təbiətəşir – Mütələq ləşmək tələb edir.

Həqiqətsizləşən Təbiət

Dağ yoxdur: gillaşan, daşlaşan, binalaşan, ləvazimatlaşan maddi vasita var.

Çay yoxdur: dəyirmanlaşan, stansiyalaşan, bağlaşan, bostanlaşan, çimərlikləşən maddi vasita var.

Səma yoxdur: nəqliyyatlaşan, ram edilən maddi vasita var.

Baharda yaşayır. İnsan anlayır ki, əslində o, zəmanda yaşamır, Günəşdə yaşayır, Səmada yaşayır, Dənizdə yaşayır, Dağda yaşayır, Yolda yaşayır, Baharda yaşayır.

Bu səbəbdən de olmezdir. Gerçəklidə İnsan nisbi mənada təbiətli.

Mütələq Təbiətəşir – Mütələq ləşmək tələb edir.

Həqiqətsizləşən Təbiət

Günəş yoxdur: bədəni işidən maddi vasita var.

Dəniz yoxdur: neftləşən, bəzinləşən, balıqlaşan maddi vasita var.

Torpaq yoxdur: ərzaqlaşan, sərvətləşən maddi vasita var.

Meşə yoxdur: odunlaşan, imarətləşən, avadanlıqlaşan maddi vasita var.

Yol yoxdur: maşınlaşan, arabalaşan, yerişəşən maddi vasita var.

Çöl yoxdur: zəmələşən, tarlalaşan maddi vasita var.

Səhər yoxdur: fayda başlangıcı var.

Gecə yoxdur: yuxu məqamı var.

Bahar yoxdur: meyvələrin ömrü başlayır.

Yay yoxdur: meyvələrin dəməsi var. Payız yoxdur: maddiyyat bolluğu var. Qış yoxdur: şaxta əzabı var.

Təcrübə idrakin gördüyü Dağ – həqiqi Dağ deyil, faydalı Dağdır.

Bu səbəbdən de özüne benzəmir. Mahiyyət baxımından özüne ziddir.

Cüntü təbiətin Mahiyyəti Mütələqdir, Ruhanıdır, İnsanıdır.

Faydalı idrakda Təbiət Mahiyyətini itirir.

Təcrübə idrakin gördüyü Çay – həqiqi Çay deyil, faydalı Çaydır.

Bu səbəbdən de özüne benzəmir. Mahiyyət baxımından özüne ziddir.

Təcrübə idrakin gördüyü Səma – həqiqi Səma deyil, faydalı Səmadır.

Bu səbəbdən de özüne benzəmir. Mahiyyət baxımından özüne ziddir.

Təcrübə idrakin gördüyü Səma – həqiqetsizləşir, axarını itirir. Səma – həqiqetsizləşir, ülviyətini itirir. Güneş – həqiqetsizləşir, şəfqətini itirir. Dəniz – həqiqetsizləşir, əzəmetini itirir.

Torpaq – həqiqetsizləşir, müqəddəsliyini itirir.

Meşə – həqiqetsizləşir, sehrini itirir.

Yol – həqiqetsizləşir, sonsuzluğunu itirir.

Çöl – həqiqetsizləşir, cəzbini itirir. Səhər – həqiqetsizləşir, ilkinliyini itirir. Gecə – həqiqetsizləşir, – sırını itirir.

Bahar – həqiqetsizləşir, – tərəvətini itirir.

Yay – həqiqetsizləşir, – işığını itirir.

Payız – həqiqetsizləşir, – Kədərini itirir.

Qış – həqiqetsizləşir, – Paklığını itirir.

Təcrübə İdrak – təbiəti itirir.

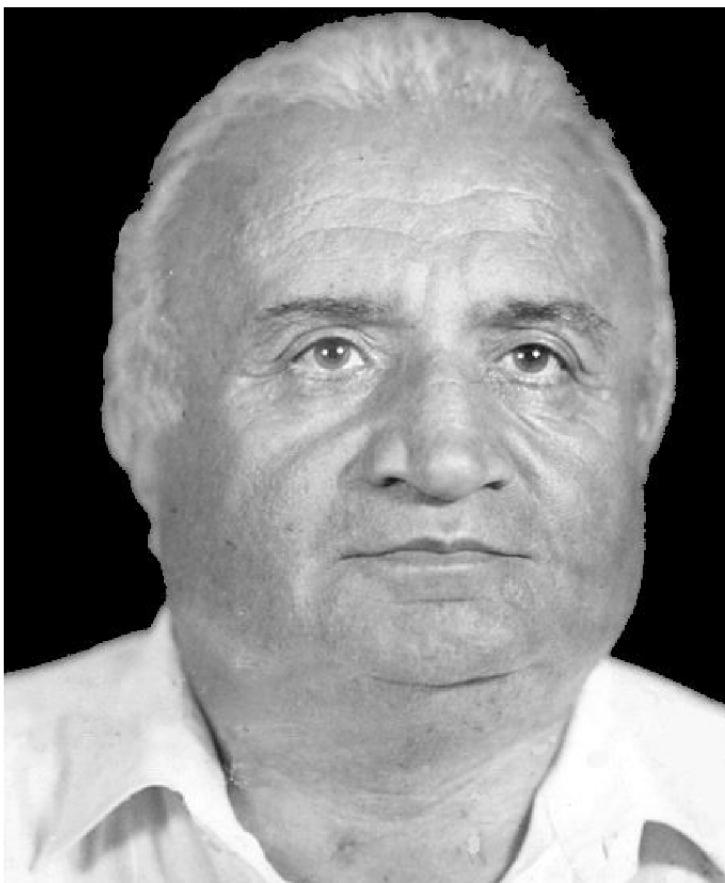
Nisbiləşən Təbiət

Elmi İdrak təbiətdə təbiiyi göğür, Ruhanılığı, İnsanılığı, Mütələqi görmür.

Elmi İdrakda təbiət öz gerçəklilikinə, təzahürinə bərabər olur, bu səbəbdən de özüne bərabər olur.

Dağ öz gerçəklilikinə bərabər olur, bu səbəbdən de Mahiyyətinə çatır...

(ardı gələn sayımızda)

Təbiətlə bağlı görüşləri

yır.

Baharda yaşayır. İnsan anlayır ki, əslində o, zəmanda yaşamır, Günəşdə yaşayır, Səmada yaşayır, Dənizdə yaşayır, Dağda yaşayır.

Bu səbəbdən de olmezdir. Gerçəklidə İnsan nisbi mənada təbiətli.

Mütələq Təbiətəşir – Mütələq ləşmək tələb edir.

Həqiqətsizləşən Təbiət

Dağ yoxdur: gillaşan, daşlaşan, binalaşan, ləvazimatlaşan maddi vasita var.