

COMPRENDRE AHMET ÖZMERDİVANLI

Préparé par:

Ahmet Emir Özdemir

Yalkin Tuncay

AHMET EMİR ÖZDEMİR

Ahmet Emir Özdemir est né à Bursa en 1996. Özdemir, diplômé du département d'histoire de l'université d'Uludağ, a commencé sa carrière littéraire en 2011 en écrivant de la poésie et de courts essais. Il mène des recherches sur des sujets ésotériques, mystiques et occultes depuis 2013. Il a commencé à publier ses premiers articles sur l'histoire, la culture et la politique sur sa propre page de blog en 2015. Il a fait sa première expérience dans le domaine du magazine imprimé en 2019 au magazine Yenisey, où il était rédacteur en chef. Il a écrit pour les magazines Kara Yılkı, Betik Sanat, Kaldırım, Yenisey Kültür et Cevval. Le 12 octobre 2022, il a présenté son premier livre, Mah-ı Devran, aux lecteurs. Il est le petit-fils de feu Ahmet Özmerdivanlı et se souvient de sa vie et de son œuvre avec respect et affection.

YALKIN TUNCAY

Chercheur, écrivain. Il est né à Ankara en 1966. Dans le secteur financier Il a occupé des postes de direction et a été directeur dans des entreprises implantées à l'étranger. Il a fondé des associations d'entraide et de développement personnel. Publications diverses Ses articles et écrits ont été publiés dans les organes. Il y a des expositions de calligraphie et de peinture. Il a diverses recherches et livres sur le quantique, le mysticisme, l'astrologie mystique, le pouvoir de la pensée et la métaphysique. Il est marié et a trois enfants. Il a participé à cette étude afin de faire connaître aux nouvelles générations le regretté Hacı Ahmet Özmerdivanlı, issu de l'école Muhyiddin Arabi.

« La mort d'un savant est une atteinte à l'islam. » (Hadith)

CONTENU

LA VÉRITÉ DE L'INDIVIDUALITÉ

À PROPOS DE LUI

SES OEUVRES ET ÉTUDES

LABORATOIRE DE RECHERCHE EN SCIENCES HISTORIQUES ET TECHNIQUES

ARTICLE PRISONNIER

HZ MUHYIDDIN ARABE CONNEXION AVEC

LE TRIANGLE DU DIABLE DES BERMUDES ET LES RECHERCHES MYSTÉRIEUSES D'ÖZMERDİVANLI

LA VÉRITÉ DE L'INDIVIDUALITÉ

Anka a commencé à expliquer sa propre existence en termes mystérieux.

Je suis le Phénix de l'Ouest.

Je suis celui qui donne des secrets aux êtres.

C'est Lui qui leur donne leur connaissance ;

Les limites se forment avec moi.

L'existence se tient au-dessus de moi.

Rien ne peut apparaître si je n'y suis pas présent.

Je me promène et je me promène.

Alors je vous ai parlé de ma situation. (Voir Annexe-1)

À PROPOS DE LUI

« Il y a parmi les croyants des hommes qui disent : Ils étaient fidèles à Allah et à ce qu'ils avaient promis. Certains d'entre eux ont tenu leur promesse et d'autres attendent. Ils n'ont jamais rompu leur promesse." (Ahzab/23)

... Un jour, Hacı Ahmet décide de se retirer dans la montagne Ali pendant 40 jours. Il détermine soigneusement le nombre d'olives noires qu'il alloue à chaque jour, chacune d'entre elles portant sa propre sagesse. Il est temps de prendre la route maintenant. Qui sait ce qu'il pensait intérieurement, ce qu'il allait rencontrer cette fois-ci ? En disant « Bismillah », il se dirige vers la grotte, marchant lentement comme d'habitude. Alors qu'il poursuit le même chemin qu'il a choisi depuis des années, ses pensées l'accompagnent comme un compagnon de voyage. Finalement, il atteint ce point que lui et Allah seuls connaissent. Le moment et le lieu les plus propices à la contemplation.

Il s'installe à son siège et commence son dhikr avec une profonde révérence. L'âme, enveloppée dans la paix du dhikr, cesse de remarquer le monde intérieur. Soudain des silhouettes apparaissent devant vos yeux et deviennent claires. Devant lui se trouve Celui dont il apprendra le nom plus tard. Cette situation, qu'il ne pouvait comprendre, avait déjà fait augmenter encore davantage les battements de son cœur. Alors que Hacı Ahmet oscille entre le rêve et la réalité, il se sent un peu soulagé par le léger sourire sur le visage de la personne. C'est comme si un message silencieux lui était transmis, disant : « Sois calme, n'aie pas peur. »

Avant même d'avoir eu la chance de comprendre ce qui se passe, l'Être parle :

« Nous allons vous opérer, n'ayez pas peur et ne soyez pas effrayé. »

Avant que l'écho de ces mots ne se fasse entendre, Hacı Ahmet sentit la main de Zat sur son nombril. Il est surpris mais n'a même pas l'occasion de se poser la question. Il n'y a ni douleur ni sang. Cela confirme une fois de plus qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Puis, un long et grand serpent apparaît de son ventre. La personne montre le serpent dans sa main et dit calmement :

« Ce serpent que tu as nourri et élevé en toi pendant des années est maintenant dans la paume de ma main. »

Et il jette le serpent dans un feu qu'il allume sur place. Le serpent se transforme en cendre en un instant. Hacı Ahmet prend une profonde inspiration ; Il est désormais soulagé de ce lourd fardeau. Cependant, alors que le Maître voulait prendre un autre serpent et le placer dans la même zone, Hacı Ahmet s'y opposa :

« Non ! Je ne veux pas d'un autre serpent. Surtout maintenant que je suis débarrassée de celui-ci. »

La personne répond avec un sourire :

« Non, ce serpent restera avec toi pour toujours. Mais cette fois, tu ne le nourriras pas. »

Le serpent est ensuite placé en place de la même manière. Avant que Hacı Ahmet puisse pleinement comprendre ce qui se passe, il se réveille soudainement. Il se rend compte que c'est un rêve, mais il sait

aussi que ce n'est pas un rêve ordinaire. Alors qu'il était dans un état de contemplation, il remarqua de la fumée s'élevant de quelque part devant lui. Il s'approche et se rend compte que la fumée est constituée des cendres du serpent qui s'est transformé en cendres dans le rêve.

Cet incident était un message pour lui : il n'est pas possible à une personne d'éliminer complètement les faiblesses de son âme. Ce n'est qu'en renonçant à les nourrir que l'on peut se libérer de l'esclavage de l'ego. La lutte continuera tout au long de la vie.

Hacı Ahmet prend une profonde inspiration, ferme les yeux et se murmure :

« Seigneur, que ta voie est grande et que ta sagesse est grande ! Je suis satisfait de tout ce qui vient de toi. » (Voir Annexe-2)

Il y a de tels amis d'Allah qui passent leur vie dans le chemin d'Allah. Leurs temps et leurs actes sont remplis de connaissances, leur seul but est de comprendre et d'expliquer Allah. L'un d'entre eux est sans aucun doute Hacı Ahmet Özmerdivanlı, un ami important d'Allah dont le nom n'est pas assez entendu. Je crois qu'il est de notre devoir de renforcer encore davantage sa place éminente dans l'histoire. Nous espérons que cette étude, que nous avons réalisée sur la base des ressources limitées disponibles, constituera un début pour ceux qui s'intéressent au sujet. C'est un bel exemple pour nous avec son histoire de 59 ans qui a commencé à Kayseri et s'est poursuivie en Syrie, en Égypte et dans les principaux pays européens...

Ahmet Özmerdivanlı a une personnalité polyvalente en tant que scientifique, chercheur et érudit religieux. Bien qu'il ait vécu à Kayseri, son travail est connu pour avoir eu un impact international et pour avoir apporté des contributions significatives dans divers domaines. La vie éducative d'Özmerdivanlı est allée au-delà des sciences religieuses traditionnelles et s'est concentrée sur différents domaines de la science moderne. Ses études dans des domaines tels que la médecine, la chimie et la physique lui ont apporté des avantages non seulement théoriques mais aussi pratiques. Par exemple, les médicaments qu'il a développés en s'inspirant du Futuhat mecquois ont été testés par les médecins de la délégation suisse, comme cela est documenté, et des résultats positifs ont été obtenus. La vie éducative d'Özmerdivanlı est allée au-delà des sciences religieuses traditionnelles et s'est concentrée sur différents domaines de la science moderne. Ses études dans des domaines tels que la médecine, la chimie et la physique lui ont apporté des avantages non seulement théoriques mais aussi pratiques.

Son intérêt pour le soufisme ne se limitait pas à des personnalités importantes telles que Muhyiddin Arabi et Mevlana, mais il fit également de grands efforts pour comprendre et appliquer leurs systèmes de pensée dans le monde moderne. Tandis qu'Ahmet Özmerdivanlı partageait les enseignements du soufisme avec le public, il s'efforçait de montrer aux gens le bon chemin à la lumière de la science moderne.

Ahmet Özmerdivanlı est né en 1937 dans le village de Sürtme (Sütma) du district d'İncesu de Kayseri. Son père était l'instituteur du village et envoya Ahmet Özmerdivanlı à l'école primaire, et le parcours éducatif qui commença là renforça son profond intérêt pour les sciences religieuses et le soufisme. Après avoir appris le Coran dès son plus jeune âge et être devenu hafiz, il a terminé l'école primaire à

l'extérieur et a ensuite appris l'arabe.

Özmerdivanlı, qui a commencé à travailler comme imam à un jeune âge, a rapidement attiré l'attention avec son intérêt pour les sciences religieuses et s'est rendu en Syrie et en Égypte pour recevoir une éducation dans une madrasa afin d'approfondir ses connaissances dans ce domaine. Durant cette période, il se spécialise dans le turc ottoman ainsi que dans l'arabe, le persan, l'hébreu, le syriaque et certaines langues écrites anciennes. Après son retour à Kayseri, Ahmet Özmerdivanlı a assumé les fonctions d'imam et de prédicateur, gagnant un grand respect parmi le peuple et devenant connu pour ses fatwas. Il a atteint de larges masses avec ses fatwas et ses programmes radiophoniques, et a défendu l'aspect de l'Islam qui encourage la science et la technologie. C'est pour cette raison qu'il a quitté son emploi après un certain temps et s'est concentré sur ses recherches et sa vie scientifique.

Özmerdivanlı, qui a complété son éducation spirituelle avec l'aide de noms importants sur la voie du soufisme tels que Şeyh Abdülkadir Geylani, Muhyiddin Arabi, Mevlana et Şems-i Tebrizi, a également formé ses propres étudiants. Il fonde le Laboratoire de recherche en sciences historiques et techniques et y poursuit ses études scientifiques. Défendant l'aspect scientifique de l'islam, il a développé des médicaments en s'appuyant sur le Coran et les livres Futuhat-ı de la Mecque, et des tests effectués en Suisse ont rapporté que ces médicaments étaient efficaces. Outre des inventions telles que la super batterie et le conducteur absolu dans le domaine technique, il a également développé un catalyseur de carburant contre la pollution de l'environnement.

Il a écrit des traités dans les domaines du fiqh, du hadith, du tafsir, du soufisme et de la croyance et a fait des études pour comprendre l'école de Muhyiddin Arabi. Également, Fakhr al-Dīn Rāzī, Ibn Sīnā, Cābir b. Il a fait d'importantes découvertes dans les domaines de la physique, de la chimie et de la médecine en s'appuyant sur les travaux de grands savants musulmans tels que Hayyan. Özmerdivanlı, qui s'intéressait également beaucoup à la littérature, écrivait des poèmes soufis ainsi que des vers libres. Son divan comprend également des poèmes dans lesquels tous les mots commencent par la même lettre.

Il a donné des conférences sur des sujets mal compris de l'Islam d'aujourd'hui, préparé des cassettes de sermons et partagé des informations religieuses avec le public. Il a continué sa dévotion à la science de la sagesse tout au long de sa vie et a essayé d'expliquer cette science aux gens. Ahmet Özmerdivanlı est décédé le 14 juin 1996 ; Il a laissé un héritage riche d'études scientifiques, de traités et de découvertes. Les œuvres laissées par Ahmet Özmerdivanlı après sa mort lui ont permis d'avoir un impact durable sur le monde scientifique. C'est pour cette raison qu'il est considéré non seulement comme un érudit religieux, mais aussi comme un scientifique.

SES OEUVRES ET ÉTUDES

Les travaux d'Ahmet Özmerdivanlı couvrent un large éventail allant de la recherche scientifique à la traduction de textes anciens. Malheureusement, beaucoup de ses œuvres importantes n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Une partie importante du travail d'Özmerdivanlı s'est diversifiée, passant de la recherche sur les sciences historiques et techniques aux découvertes basées sur la connaissance des civilisations anciennes. Certaines de ces œuvres et les plus connues sont :

1. Acaibu'l-Mahlûkat (Les choses étranges de la création) 147 : Les guérisons de la matière

L'œuvre la plus importante d'Ahmet Özmerdivanlı qui nous soit parvenue jusqu'à nos jours est Acâibü'l-Mahlûkat, traduite en turc ottoman par Ahmed Bîcan et traduite en turc moderne par Özmerdivanlı. Cet ouvrage est un résumé de l'ouvrage arabe sur la cosmographie, la géographie et la biologie écrit par Zakariya al-Qazwini au XIIIe siècle, auquel Özmerdivanlı a ajouté ses propres commentaires. Un aspect intéressant de l'ouvrage est sa réfutation du célèbre livre d'Erich von Däniken « Les Chariots des Dieux ». Özmerdivanlı a formulé des critiques visant à réfuter certaines des affirmations de Däniken et a combiné ces commentaires avec le contenu de l'ouvrage pour présenter une perspective plus approfondie.

2. Le livre qu'il a écrit sur le triangle des Bermudes

L'une des œuvres les plus remarquables d'Ahmet Özmerdivanlı, qui n'a pas survécu jusqu'à nos jours, est le livre qu'il a écrit sur le Triangle des Bermudes. Özmerdivanlı a étudié ce sujet et a fait diverses recherches, mais son livre n'a pas pu être publié. Cette œuvre révèle son intérêt pour les aspects mystérieux de l'univers et les découvertes qu'il a faites en reliant les connaissances anciennes à la science moderne. Cependant, le fait que ce travail n'ait pas été publié a fait que l'œuvre d'Özmerdivanlı est restée secrète. Dans la dernière partie de cette étude, une partie importante des travaux pertinents sera transmise.

3. Conquêtes de la Mecque et travaux dans le domaine de la médecine

Ahmet Özmerdivanlı a développé ses études dans le domaine de la médecine en s'appuyant sur les travaux d'anciens savants islamiques. En particulier, les médicaments et les méthodes de traitement qu'il a développés en s'inspirant de l'ouvrage Futuhat-ı Mekkiyye de Muhyiddin İbnü'l-Arabi ont constitué la base de ses contributions à la médecine. Bien que les travaux écrits d'Özmerdivanlı sur ce sujet n'aient pas survécu jusqu'à nos jours, ses découvertes médicales ont été testées par des expériences en Europe.

4. Programmes radio et bandes-son

Les programmes radio et les enregistrements de discussion d'Özmerdivanlı peuvent également être

considérés comme des sources importantes. Dans ces enregistrements, les explications et les conversations d'Özmerdivanlı sur les problèmes découlant de la méconnaissance de l'Islam sont devenues au fil du temps une source importante. En particulier, ses discours sur la science de la sagesse, le soufisme et la science moderne ont été écoutés par de nombreuses personnes et ont suscité une grande attention.

5. Etudes sur le Laboratoire de Recherche en Sciences Historiques et Techniques

Les diverses recherches menées par Ahmet Özmerdivanlı sur la médecine, la chimie, la physique et les sciences de l'environnement sont également d'une grande importance. Cependant, les informations détaillées sur les travaux écrits de ces études sont limitées. Il se peut que les travaux de développement de médicaments et les innovations techniques qu'il a réalisés dans son laboratoire n'aient pas été consignés par écrit ou aient été perdus au fil du temps. Cependant, l'héritage scientifique d'Özmerdivanlı dans ce domaine montre qu'il a apporté des contributions non seulement dans le domaine religieux mais aussi dans le domaine scientifique.

Par conséquent; Les travaux d'Ahmet Özmerdivanlı offrent un terrain de recherche dans lequel les anciens érudits islamiques et la science moderne sont considérés ensemble. Cependant, ses contributions n'ont pas été pleinement appréciées car beaucoup de ses œuvres ont été perdues ou restent inédites. Ses œuvres connues aujourd'hui et les traces qu'il a laissées derrière lui montrent qu'il est entré dans l'histoire comme un chercheur et un scientifique polyvalent.

6-Livres de poésie

Il a deux volumes d'œuvres intitulés « Zümrüdü Anka dans l'espace de l'amour » et « Le voyageur des lettres » qui sont aujourd'hui épuisés sur le marché.

*****LABORATOIRE DE RECHERCHE EN SCIENCES HISTORIQUES ET TECHNIQUES**

Ahmet Özmerdivanlı, en tant que chercheur qui a attiré l'attention par son intérêt pour les sciences historiques et techniques, a fondé le Laboratoire de recherche en sciences historiques et techniques à Kayseri et y a mené des études scientifiques dans de nombreux domaines. Il souhaitait notamment apporter des contributions significatives à la science ancienne et moderne en suivant les traces des érudits musulmans du VIIIe au XIIe siècle, période considérée comme l'âge d'or de l'Islam.

Ce laboratoire est devenu un important centre de recherche, notamment dans le domaine de la médecine. Ici, Özmerdivanlı a développé des médicaments et présenté des méthodes de traitement pour différentes maladies en utilisant les travaux d'anciens érudits islamiques. La principale source de

ces médicaments est l'ouvrage de Muhyiddin Arabi intitulé Fütuhât-ı Mekkiyye. Fütuhât-ı Mekkiyye, avec ses aspects à la fois mystiques et scientifiques, a guidé le travail d'Özmerdivanlı.

Développement de médicaments et méthodes de traitement

Özmerdivanlı a développé des méthodes de traitement révolutionnaires en médecine. Il a notamment proposé des solutions pour des maladies graves comme le cancer et a appliqué ces traitements. Comme il l'a déclaré, il a réalisé des progrès significatifs dans le traitement du cancer et a obtenu des résultats en appliquant ces méthodes de traitement à des milliers de patients. Mais l'une de ses découvertes les plus remarquables fut son travail sur l'arrêt des saignements. Il a pu arrêter rapidement le saignement grâce aux médicaments et aux matériaux qu'il a développés, qui comprenaient un composant appelé substance éthérée. En particulier dans le cas de blessures graves, il a réussi à arrêter le saignement en quelques secondes. Cette invention a été considérée comme une innovation importante non seulement dans le domaine médical mais aussi dans le domaine militaire. (Voir Annexe-3 : Ankaferd)

L'ouverture à l'Europe et le processus judiciaire

Les médicaments développés par Özmerdivanlı, ses succès et les effets de ses méthodes de traitement ont eu un écho dans toute l'Europe. En Suisse notamment, les effets de leurs médicaments ont été testés par différents panels de médecins et des résultats positifs ont été obtenus. Cependant, ces réalisations n'ont pas été suffisamment appréciées en Turquie. Certaines personnes à Kayseri n'ont pas compris le travail d'Özmerdivanlı et ont porté des accusations négatives contre lui. Il fut notamment accusé d'avoir eu des contacts avec des démons et de fabriquer des amulettes, et fut par conséquent jugé pour avoir produit des médicaments contrairement à la loi médicale. Durant cette période, il a passé quarante jours en prison. Cependant, dans un paradoxe intéressant, le juge qui l'a jugé a demandé à Özmerdivanlı des médicaments pour sa femme.

La substance éthérée et les découvertes médicales

La substance éther a occupé une place importante dans les recherches médicales d'Özmerdivanlı. En particulier, l'utilisation de cette substance dans le traitement de l'arrêt des saignements a permis de traiter rapidement des blessures graves. Cette substance et les méthodes de traitement d'Özmerdivanlı diffèrent de la compréhension médicale traditionnelle, et dans certaines sources, des liens sont établis avec la substance éthérée, une substance qui a été historiquement débattue et acceptée comme un composant mystérieux.

Études médicales :

Özmerdivanlı a déclaré qu'il avait développé des solutions définitives dans le traitement du cancer et traité des milliers de patients.

L'une de ses découvertes les plus marquantes fut la mise au point d'un médicament qui arrêta le saignement en quelques secondes en cas de blessures graves.

Ces découvertes ont attiré l'attention dans le domaine militaire ainsi que dans le domaine médical.

Inventions technologiques :

Il a été affirmé qu'il avait conçu un filtre pour véhicule qui permet d'économiser de l'énergie en utilisant de la matière éther. Ce filtre promettait de réduire la consommation de carburant et d'éliminer presque entièrement les gaz nocifs. Il a également déclaré avoir développé une batterie capable de se charger elle-même. Cependant, ces inventions n'ont pas été largement acceptées pour diverses raisons.

Résultats et effets

Les contributions d'Ahmet Özmerdivanlı au domaine de la médecine sont importantes non seulement en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'effort visant à réunir les connaissances scientifiques passées de la civilisation islamique avec les temps modernes. Cependant, les réactions négatives et les jugements auxquels il a été confronté en Turquie ont fait que son travail scientifique n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Les tests réussis et les résultats positifs en Europe sont des documents importants montrant le véritable potentiel d'Özmerdivanlı.

Les études d'Özmerdivanlı dans les domaines scientifiques et médicaux ont construit un pont important en combinant la science moderne avec les connaissances islamiques passées. Ses contributions à la médecine, à la chimie et à d'autres sciences techniques constituent donc non seulement des innovations, mais également une grande valeur en termes de patrimoine culturel et scientifique.

ARTICLE PRISONNIER

Cette substance, connue sous le nom d'« éther/éter » en grec ancien et appelée « éther » dans la littérature scientifique islamique, est un sujet sur lequel les philosophes, les astronomes et les érudits religieux ont intensément discuté et réfléchi tout au long de l'histoire. L'éther est un phénomène sur lequel de nombreux scientifiques et penseurs célèbres se sont penchés, d'Aristote à Kindi, de Muhyiddin Arabi à Newton, de A. Fresnel à A. Einstein. Cette substance était considérée comme l'un des éléments constitutifs de l'univers, en particulier dans la cosmologie de la Grèce antique et du Moyen Âge.

L'éther et la compréhension cosmologique ancienne

Selon l'astronomie et la cosmologie anciennes, l'univers était divisé en deux parties principales : « sublunaire » et « supralunaire ». Alors que la région sublunaire était composée des quatre éléments physiques (feu, terre, eau, air), la région supralunaire était composée d'éther, un cinquième élément. Selon cette conception, la substance éthérique était considérée comme l'élément de base de l'univers et comme un élément constituant l'essence de tous les êtres. Cette idée a donné lieu à diverses discussions philosophiques au fil du temps concernant l'origine de la matière et a été considérée particulièrement en relation avec l'existence de Dieu.

Contexte scientifique et philosophique de la matière éthérique

L'éther est parfois défini comme l'état de « première matière » ou « materia prima » de la matière, et parfois il est accepté comme le « quatrième état » de la matière. Cette question a été considérée comme une réalité qui existe à un niveau où nous ne pouvons pas percevoir le monde matériel avec nos cinq sens, et a été abordée par de nombreux enseignements et mouvements, en particulier des anciens stoïciens jusqu'à nos jours. Les discussions sur la nature de la substance éthérique ont acquis une dimension à la fois scientifique et métaphysique, et une compréhension de l'existence au-delà du monde physique a été développée. Selon cette conception, l'éther est défini comme une substance moins dense que les états solide, liquide et gazeux, mais qui vibre beaucoup plus rapidement et est fluide.

Dans les années 1800, certains physiciens ont appelé ce « cadre absolu d'observation » « l'éther » pour des raisons historiques, mais cela n'allait pas au-delà d'un nom conceptuel. La théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein, en revanche, a profondément influencé la compréhension de la physique classique en révélant qu'il n'existe pas de « cadre d'observation absolu » tel que l'éther.

Études sur l'éther d'Ahmed Özmerdivanlı

Les récits verbaux du succès d'Ahmed Özmerdivanlı dans la production de la substance éthérée expliquent ses importantes découvertes dans ce domaine. Özmerdivanlı est une personne connue pour son intérêt pour les manuscrits anciens. Malgré ses moyens financiers limités, il réussit à ajouter un manuscrit très coûteux à sa bibliothèque et découvre une page séparée parmi les pages du livre. Cette page contient des motifs intéressants et un récit codé préparé dans environ cinq langues différentes. Cette explication contient la formule de production de la substance éthérée. Il est dit qu'Ahmed Özmerdivanlı, avec ses connaissances de la langue et ses capacités de décryptage, a résolu ce code symbolique et est parvenu à la formule de production de la substance éthérique.

Inventions d'Özmerdivanlı et domaines d'application du matériau éther

Les découvertes faites par Ahmed Özmerdivanlı grâce à la substance éthérique vont bien au-delà de la technologie actuelle. Avec cette substance, Özmerdivanlı a inventé des batteries et des filtres auto-chargeants qui réduisent la consommation de carburant des véhicules et minimisent les gaz nocifs sortant de l'échappement. Ces inventions permettent non seulement de réaliser des économies d'énergie mais constituent également une solution importante à la pollution de l'environnement. Özmerdivanlı a nommé ces inventions « Anka-fert » et « Beka-fert ». Il existe diverses interprétations selon lesquelles ces noms ont un rapport avec les lettres « Alfa-Beta » et « Elif-Be », faisant référence à la littérature grecque et islamique, et portent également des significations profondes telles que « renaissance des cendres » et « immortalité ». Le nom Mia Ferd a également été utilisé, et il est significatif qu'il inclue les initiales de Muhyiddin Ibn Arabi.

Structure consciente et propriétés de la matière éthérique

Selon Ahmed Özmerdivanlı, la matière éthérique est définie comme une matière consciente. L'éther a la

capacité de percevoir la situation qu'il rencontre et, surtout lorsqu'il y a une détérioration ou une carence, de remplir la fonction de l'élément manquant à ce moment-là ou de se transformer en cet élément. Par exemple, il a été démontré que l'ajout de citron à un yaourt acide dont l'acidité a disparu a pour effet de rendre au yaourt sa fraîcheur sans interférer avec l'acidité du citron. Cette caractéristique révèle la capacité d'auto-équilibrage et d'auto-renouvellement de la substance éthérée.

La Turquie et l'avenir de la question des esclaves

Ahmed Özmerdivanlı a soutenu qu'il est important de conserver la formule de la substance éthérée en Turquie. Selon Özmerdivanlı, la Turquie dirigera un jour à nouveau le monde islamique et il est extrêmement important pour la Turquie d'avoir ce pouvoir. Dans ce contexte, la découverte de la substance éthérée et son contrôle en Turquie ne constituent pas seulement une prouesse scientifique mais également une importance stratégique. Se; Les plus grandes sociétés pharmaceutiques de l'époque venaient d'Europe et demandaient des brevets sur les médicaments ; Il a déclaré qu'il n'avait que deux conditions et qu'il ne demandait pas d'argent. L'une de ces conditions est : L'autre était d'informer le monde que cette invention provenait du Coran et de l'Islam, et de la mettre gratuitement à la disposition de tous les musulmans du monde.

Par conséquent; La substance éthérique a attiré l'attention de différents philosophes, scientifiques et penseurs depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et de nombreuses compréhensions différentes de la structure fondamentale de l'univers ont été développées. Les découvertes d'Ahmed Özmerdivanlı concernant cette substance peuvent être considérées comme des étapes importantes qui repoussent les limites de la science et de la technologie. Le travail d'Özmerdivanlı n'est pas seulement une prouesse scientifique, mais aussi une découverte stratégique d'une importance cruciale pour le rôle futur de la Turquie.

HZ MUHYIDDIN ARABE CONNEXION AVEC

Recherche; Bien qu'il ne prétendait pas être un cheikh, il a montré qu'il venait de la voie Uwaysi et était même le dernier membre de l'ordre Cemili, qui est un ordre important de cette voie. En fait, les proches d'Özmerdivanlı ont confirmé qu'ils étaient en contact étroit avec Cemil Baba, l'ami de Dieu, qui vivait à Kayseri à la même époque et était bien connu de la population locale. D'autre part, le poème intitulé INTERVIEW de Muhyiddin Arabi Hz. Cela devrait être considéré comme un signe de son lien avec lui et des bénédictions qu'il a reçues de lui. En même temps, il nous présente une compréhension du monothéisme fondée sur la doctrine de l'Unité de l'Être.

ENTRETIEN

Dans les nuits sombres et solitaires

Je suis entré en isolement dans un endroit solitaire

J'ai rencontré mon mentor, Sheikh-ul-Akbar

Entre sommeil et éveil

J'ai dit; L'isolement n'est-il pas l'état de solitude à ce stade ?

Il a dit; Il n'y a pas d'isolement dans le monde des esprits dans lequel nous vivons.

J'ai dit; Dieu merci, nous t'avons rencontré

Il a dit; Ton âme s'est rapprochée de nous, même dans les lieux élevés

J'ai dit; Mahomet me manque tellement

Il a dit; Il vit chaque instant dans le cœur des pauvres gens d'Allah.

J'ai dit; Où est ma place dans ce monde des esprits ?

Il a dit; Chaque endroit appartient à tout le monde, Taksim n'est pas une maison significative.

J'ai dit : Donnez quelques conseils à ce corps impuissant et pauvre.

Il dit : Le Coran et la Sunna du Messager suffisent à ceux qui savent.

J'ai dit : J'ai besoin des bénédictions de mon Seigneur depuis longtemps.

Il dit : Regarde, ton âme s'est élevée au millième niveau de la maison spirituelle.

J'ai dit : « Grâce à mon Seigneur, et que la paix et la bénédiction soient sur Son Messager. »

Il dit : Vous atteindrez la connaissance par la grâce divine.

J'ai dit : Quelle est la solution pour atteindre la perfection dans l'éternité ?

Il dit : Suivez notre chemin et n'allez pas vers un étranger.

J'ai dit : La condition pour être sur notre chemin est d'être un homme sage

Il a dit : La connaissance, toute votre connaissance est en sept syllabes.

J'ai dit : Quelle est l'interprétation divine du sept répété ?

Il a dit : Il englobe les univers, dans un sens où c'est Ledünce

1983

COMMENTAIRE:

« Je suis entré dans un isolement dans un endroit solitaire dans les nuits noires »

Ces versets font référence au concept soufi de « halvat » (solitude et isolement). « Nuits sombres et désolées » est une expression symbolique et symbolise la confrontation à l'obscurité de l'âme. Une personne qui entre dans l'isolement s'éloigne du monde mondain et se lance dans un voyage spirituel. Cette solitude est en réalité une recherche de proximité avec Dieu. Sur le chemin du soufisme, la nuit noire représente souvent le processus de purification de l'âme. La solitude de la nuit est une période où une personne est seule avec elle-même et commence à se remettre en question. Cela représente la première étape sur le chemin de la recherche d'Allah : « Layl » (nuit) apparaît également dans le Coran comme une métaphore de la contemplation. Halvat signifie se tourner vers la vérité en s'éloignant du chaos du monde extérieur. Dans le soufisme, le halvat n'est pas une solitude physique, mais une fermeture du cœur à tout autre chose qu'Allah. Le « lieu isolé » n'est donc pas ici seulement un lieu physique, mais aussi une retraite dans son monde intérieur.

« J'ai rencontré mon mentor, Cheikh al-Akbar, dans mon sommeil et dans mon état de veille »

Ici, les conseils d'un grand maître comme Cheikh-ul-Akbar (Muhyiddin Ibn Arabi) sont mentionnés. Être entre le sommeil et l'éveil est une sorte d'état de transition spirituelle entre le conscient et le

subconscient. Il exprime un moment de contemplation entre rêve et réalité. Le titre de Şeyhü'l-Ekber appartient à Muhyiddin İbn Arabi. En tant que maître qui a expliqué les vérités les plus profondes du soufisme, Muhyiddin İbn Arabi a poursuivi sa spiritualité dans ses œuvres et en inspirant ses disciples. Cette rencontre indique une rencontre spirituelle et non physique. L'expression « entre le sommeil et l'éveil » peut faire référence aux états spirituels de « sekr » (ivresse spirituelle) ou de « sahv » (éveil). Être entre le sommeil et l'éveil signifie la transition de la personne de la conscience mondaine aux dimensions métaphysiques.

« J'ai dit : l'isolement n'est-il pas l'état de solitude dans lequel on se trouve en ce moment ? Il a dit : il n'y a pas d'isolement dans le monde des esprits dans lequel nous vivons. »

Ce dialogue souligne que l'isolement est un état de détachement du cœur du monde plutôt qu'une solitude physique. La réponse du maître explique l'unité du monde des esprits et le fait que la proximité spirituelle existe toujours. La véritable réclusion se produit dans une dimension spirituelle et non physique. L'état d'isolement est-il solitaire ? Ici, Ahmet Özmerdivanlı questionne l'isolement d'un point de vue mondain : l'isolement est-il simplement une solitude physique ? Cependant, la réponse du maître montre qu'il s'agit d'une erreur. Le monde des esprits, selon le soufisme, est une étape ou une dimension où les âmes existent avant d'être incarnées. Il n'y a ni séparation ni solitude dans ce royaume ; tous les êtres s'unissent dans la manifestation de Dieu. C'est un reflet de la philosophie de « l'Unité de l'Être ».

« J'ai dit : Dieu merci, nous t'avons rencontré, dit-il ; ton esprit s'est rapproché de nous et est venu dans les lieux élevés. »

L'expression « rencontre avec Allah » est une manifestation du sentiment de proximité avec Dieu. La réponse du maître pointe vers l'ascension spirituelle de l'âme et que cette ascension est une intégration. La rencontre avec Allah est connue sous le nom de « vuslat » dans le soufisme et représente le moment où un derviche se rapproche de Dieu. Cependant, ici, les « retrouvailles » ne sont pas une fin, mais un début ; indique que l'ascension spirituelle continue. La réponse du maître indique que l'âme a atteint un niveau de conscience supérieur. L'expression « en haut » indique que l'élévation spirituelle et la proximité avec Dieu peuvent augmenter à tout moment.

« J'ai dit : Mahomet me manque beaucoup, Il a dit : Il vit chaque instant dans le cœur des pauvres gens d'Allah »

Dans cette section, le désir ressenti pour le Prophète est exprimé. Le Murshid exprime que la présence du Prophète vit constamment dans le cœur des amis d'Allah (les pauvres). Cela montre que l'existence spirituelle du prophète continue au-delà du temps et de l'espace. Le désir de notre Prophète est une expression d'amour profond sur le chemin du soufisme. Ce désir n'est pas seulement un désir physique,

mais un désir d'atteindre sa moralité et sa vérité. Le terme « pauvre » désigne ici ceux qui, dans le soufisme, savent qu'ils n'ont rien d'autre qu'Allah et qui ne comptent que sur Allah. La présence spirituelle du Prophète est permanente dans le cœur de ces gens. Cela montre que son message dépasse le temps et l'espace.

« J'ai dit : Où est ma place dans ce monde des esprits ? Il a dit : Chaque place appartient à chacun, il n'y a pas de division dans la maison du sens. »

Dans cette question, la position de l'homme dans le monde des esprits est remise en question. Le maître explique qu'il n'y a pas de distinctions ou de divisions dans le monde spirituel et que tout le monde est un tout. Ceci est conforme au concept de « Vahdet-i Vuj » (unité de l'existence) dans le soufisme. Cette question est une réflexion profonde sur le « but de l'existence » de l'homme. Le poète tente de se situer quelque part dans le monde spirituel. Avec l'expression « Il n'y a pas de division dans la maison du sens », le Murshid pointe ici le principe de « l'Unité de l'Être » : Il n'y a pas de discrimination ou de fragmentation dans le soufisme ; Tous les êtres appartiennent au tout. Les concepts de place ou de part dans le monde spirituel sont une illusion liée aux limitations du monde.

« J'ai dit : Donnez quelques conseils à ce corps impuissant et pauvre. Il a dit : Le Coran et la Sunna du Messenger suffisent à ceux qui savent. »

Le poète exprime son impuissance et sa pauvreté et demande des conseils. C'est l'acceptation par l'homme de son besoin de Dieu. En réponse, le Coran et le Prophète. La Sunnah du Prophète est présentée. Cela fait référence aux deux principales sources du droit chemin en Islam : le Saint Coran et la guidance du Messenger d'Allah. L'expression « suffisant pour ceux qui savent » souligne que ceux qui ont de la compréhension et de la perception peuvent se satisfaire des conseils de ces deux sources.

« J'ai dit : J'ai besoin des faveurs de mon Seigneur depuis longtemps, Il a dit : Regarde, ton âme s'est élevée au millième niveau de la maison spirituelle »

Ici, le serviteur exprime son besoin de la grâce et de la miséricorde de Dieu. En réponse, l'attention est attirée sur son élévation spirituelle. « Le millième étage, la maison du sens » est une expression symbolique et représente l'atteinte de la perfection spirituelle par une personne. Dans cette compréhension soufie, cela exprime le degré de proximité de l'âme avec Dieu. L'exaltation ne se produit que par la grâce de Dieu.

« J'ai dit : Merci à mon Seigneur, que la paix soit sur Son Messenger. Il a dit : Vous obtiendrez la connaissance avec la bénédiction divine. »

Le serviteur exprime sa soumission et sa gratitude en remerciant Allah et en saluant le Prophète (psl). En

réponse à cela, il est dit qu'une personne atteindra la connaissance grâce à la grâce et à la bénédiction d'Allah. La « connaissance » ici n'est pas seulement une connaissance superficielle, mais aussi la connaissance de la connaissance et de la sagesse. Cela exprime les significations et les vérités profondes qui naissent au cœur par la grâce de Dieu.

« J'ai dit : Quelle est la solution pour atteindre la perfection dans l'éternité ? Il dit : Suivez notre chemin et n'allez pas vers un étranger.

Dans ce verset, le but de la création de l'homme est « d'atteindre la perfection », c'est-à-dire de se rapprocher de Dieu et de devenir mature. La réponse est claire : suivre le chemin du Prophète et des saints. L'expression « s'égarer » fait référence au fait de se laisser emporter par l'amour du monde, de s'égarer sur de mauvais chemins et de s'éloigner de la vérité. La perfection n'est possible qu'en marchant sur ce chemin qui mène à Allah.

« J'ai dit : Quelle est la condition pour être sur notre chemin ? Il dit : « Marifet, toute ta connaissance est constituée de sept syllabes. »

Ici, les conditions pour être sur la voie du soufisme ont été posées. En réponse, le mot « marifet » met l'accent sur la connaissance d'Allah et la conscience de Lui. L'expression « sept syllabes » est symbolique et fait probablement référence au mot « Bismillah ». Tout comme Bismillah est au début de chaque tâche, se souvenir d'Allah et se soumettre à Lui est une obligation. Marifat est le plus haut niveau de connaissance et de compréhension d'Allah.

« J'ai dit : Quelle est l'interprétation divine du sept répété ? Il a dit : « Il englobe les univers, dans le sens où il est dans l'univers. »

L'expression « les sept versets répétés » fait référence à l'expression « Es-Seb'ul Masani » (les sept versets répétés) utilisée pour la sourate Fatiha dans le Saint Coran. La Fatiha est l'essence du Coran et constitue un guide divin pour l'humanité. La connaissance de Ledün, en revanche, fait référence à la connaissance profonde et secrète qu'Allah accorde à Ses serviteurs avec Sa grâce spéciale. Cette connaissance nous permet de comprendre les secrets de l'univers et la puissance d'Allah.

En bref, le poème raconte l'histoire d'un voyage soufi à travers le dialogue entre le maître et le derviche. Bien que chaque question renvoie à une perspective mondiale ; Les réponses du maître pointent vers des dimensions plus profondes et spirituelles. Des thèmes tels que l'isolement, la solitude, le monde des esprits, la proximité avec Dieu et l'unité constituent les pierres angulaires de ce voyage. Le message fondamental du poème est l'élévation spirituelle de l'individu et la conscience de l'unité. La poésie inclut

également les questions qu'une personne rencontre au cours de son voyage intérieur et les réponses données à ces questions d'un point de vue soufi.

Le poème traite du cheminement spirituel de l'homme, de son besoin de Dieu et des messages divins qui le guident sur ce chemin. D'un point de vue soufi, le chemin pour se rapprocher d'Allah est représenté par le Coran, la Sunnah et la soumission à Allah. Ces conseils permettent non seulement à un individu de s'élever, mais aussi à une personne de comprendre une signification universelle. Le poète nous conseille de marcher sur le chemin de la servitude envers Dieu à la lumière de la connaissance, de la sagesse et du savoir. L'essence de chaque distique est constituée de messages divins qui soutiennent l'élévation spirituelle de l'homme et ses efforts pour se rapprocher de Dieu.

LE TRIANGLE DU DIABLE DES BERMUDES ET LES RECHERCHES MYSTÉRIEUSES D'ÖZMERDİVANLI

Le Triangle des Bermudes est un phénomène qui a affecté à la fois les scientifiques et le monde de l'art et de la littérature avec son mystère à travers l'histoire. Ce mystère, devenu populaire au XXe siècle en raison de la disparition de navires et d'avions dans une région, a en réalité attiré l'attention et a fait l'objet d'une enquête dans le monde islamique à des périodes bien antérieures. Le fait que des scientifiques musulmans aient écrit des ouvrages sur cette région environ 150 ans avant la découverte de l'Amérique par les Occidentaux révèle les horizons profonds de la compréhension scientifique islamique.

L'une des œuvres les plus marquantes sur le Triangle des Bermudes est l'ouvrage intitulé « Kitabü Elveşsiyemasun Lülu Ülmenun Fimarifetil Hattilezi Beynelkaf Vennun » écrit par le sultan égyptien d'origine turque, Şihâbüddin Ahmed, en 742 AH (1342 après JC). Cet ouvrage est également connu sous le nom de « Les sciences secrètes des premiers et des derniers êtres créés ». Le livre aborde 623 branches scientifiques différentes et explique comment l'humanité résoudra ces problèmes. Dans la section consacrée aux sciences marines, vous trouverez des informations complètes sur le Triangle des Bermudes.

Selon ce qu'a écrit Shihabuddin Ahmed, cette région est la porte des sept couches de la terre et le point d'entrée vers un royaume inconnu. En transmettant ses observations sur cette région lors de ses voyages sous-marins dans l'océan Atlantique, l'auteur déclare avoir vu un mur triangulaire sous l'eau et avoir été témoin de navires qui pouvaient se déplacer à la fois sur terre et dans l'eau dans cette région. Déclarant que ceux qui vivent sous l'eau utilisent un autre type de lumière au lieu de la lumière du soleil, Shihabuddin Ahmed a déclaré qu'il avait écrit ces observations de manière limitée parce qu'il craignait que les informations détaillées ne soient pas comprises par les gens.

Ahmed Özmerdivanlı a mené des études et des recherches sur le Triangle des Bermudes sur la base de ces anciens manuscrits. Özmerdivanlı, qui souligne à chaque occasion que l'Islam est une religion qui

soutient la science et la technologie, a révélé ses découvertes sur cette région mystérieuse et les contributions des scientifiques islamiques. Le 2 juin 1977, un article sur ces œuvres a été publié dans le journal Hürriyet, et les opinions d'Özmerdivanlı sur le Triangle des Bermudes y ont été incluses.

Selon Özmerdivanlı, plusieurs raisons principales expliquent les disparitions qui se produisent dans le Triangle des Bermudes.

Attraction électromagnétique : Les navires faits de pierres électromagnétiques sous la mer attirent les navires passant par cette zone.

Portes : L'effet gravitationnel d'une porte qui s'ouvre sur le monde à certains moments à l'intérieur du triangle explique les disparitions.

Pôle de gravité : une extrémité du triangle est un centre de gravité puissant, ce qui fait disparaître les véhicules entrant dans cette zone.

Leurs conclusions sur les raisons de la disparition des avions sont plus intéressantes. Özmerdivanlı a déclaré que la fusion de la mer d'Or et de la mer de Fer dans la mer des Bermudes a créé une brèche aérienne et que cette brèche a provoqué la disparition des avions. Il a également déclaré que les avions avaient été abattus par une puissance invisible à la demande du dirigeant de l'une des « 13 Cités de Lumière » sous la mer.

Une autre affirmation intéressante dans le livre de Shihabuddin Ahmed est que Hz. Le tombeau de Salomon est situé dans le Triangle des Bermudes. Selon lui, les gens qui traversent cette région doivent vivre en accord avec la vérité et la justice ; sinon ils seraient perdus et détruits dans ces eaux. De plus, les sciences de l'espace sont les sciences du Hz. Moïse et le Prophète. Jésus a déclaré que les prophètes étaient laissés à leur peuple et que les sciences maritimes étaient spécifiques aux musulmans seulement. Ces découvertes d'Ahmed Özmerdivanlı s'appuient sur une perspective plus mystique et métaphysique, au-delà d'une approche scientifique. Le livre comprend également d'importantes prophéties datant de plusieurs siècles. Des événements tels que la conquête d'Istanbul, l'effondrement de l'Empire ottoman et la création d'un nouvel État sont indiqués avec leurs dates. Les dates et les principes de fonctionnement des inventions modernes telles que les trains et les automobiles, ainsi que de nombreuses inventions telles que les méthodes d'insémination artificielle sont également prévus dans cet ouvrage.

La vie d'Ahmed Özmerdivanlı attire l'attention avec ses œuvres qui réunissent les dimensions scientifiques et métaphysiques. Ses recherches extraordinaires nous permettent de comprendre le riche héritage scientifique du passé et d'acquérir de nouveaux horizons pour l'avenir. Son travail tout au long de ses 59 ans de vie reflète sa détermination à percer les mystères de l'univers et la profondeur de la tradition scientifique islamique.

ANNEXE 1- LA VÉRITÉ DE L'INDIVIDUALITÉ

Elle est généralement incluse dans la littérature soufie comme l'unité et l'unicité de l'individu et de l'Être absolu (la Vérité). L'individualité est le rang le plus élevé. C'est l'objectif principal visé dans Seyru Süluk. Le phénix représente l'aspect mystérieux et englobant de l'existence.

L'expression « Phénix de l'Ouest » fait référence à l'aspect manifeste de Dieu, c'est-à-dire à son émergence. Il représente également le 1, qui indique l'existence.

« Je suis celui qui donne mes secrets aux êtres » : Ici, le Phénix est un symbole d'atteinte de la Vérité et de révélation des secrets, ainsi qu'une référence à l'être absolu qui est la source de la connaissance. C'est l'émergence et la révélation à tous les niveaux de l'existence.

L'expression « Les limites sont formées avec moi » décrit la contribution à la formation des limites dans l'éternité, en fonction de l'existence, et l'existence ne peut être définie sans limites. Ici, Anka est décrite comme une puissance qui dessine et régule les limites du royaume de existence.

« Rien ne peut apparaître si je n'y suis pas » : Alors qu'Anka pointe une vérité qui existe dans l'essence de tout ; Au sens mystique, cela fait référence à l'essence de Dieu ou à la nature fondamentale de la Vérité.

Le mouvement et le tourbillon expriment, dans le soufisme, la continuité et le dynamisme de la vie et de l'existence. Ici, le phénix représente une vérité qui se transforme et se renouvelle constamment.

En bref; Le passage de l'Anka du néant à l'être et de l'être au néant évoque également les processus de « fana » (annihilation) et de « beka » (existence). Le 0 et le 1 sous forme quantique prennent ici une grande importance.

Sources:

<https://kozmikotag.blogspot.com/>

Créatures étranges, Ahmedi Bican, préparé par : Ahmet Özmerdivanlı.

Le Phénix dans l'espace de l'amour, Ahmet Özmerdivanlı.

Le voyageur des lettres, Ahmet Özmerdivanlı.

Enregistrements de discussion