

پیغام عشق

قسمت هزار و دویست و دوازدهم

Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم دیبا از کرج

«به خدا اعتماد کنیم نه به نفس»

روی نفس مُطمئنه در جسد زخم ناخنهای فکرت می کشد –مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۵۵۷

مولانا می فرماید: به نفس یا من ذهنیمان اعتماد نکنیم چون با تکیه به قدرت عدم می توانیم فضا گشایی کنیم و همانید گیها را بیندازیم و نفس اَمّاره را به نفس مطمئنه تبدیل کنیم.

مولانا اشاره به جسد یا من ذهنی از کار افتاده می کند که به ظاهر مرده است، در حقیقت از غم بی آلتی افسرده است، یعنی کافیست یک لحظه پای ما بلغزد و با چیزی همانیده شویم، اینجاست که نفس با ناخن زهراً گینش مرکز عدم را می خراشد و بر هٔشیاری حضورمان زخمی تازه می زند.

نفست اژدرهاست، او کی مُرده است؟ از غم و بی آلتی افسرده است –مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۰۵۳

نفس یا من ذهنی مثل اژدهاست که از غم بیغذایی، بی حال میشود، باید مراقب باشیم که با دروغ گفتن، حرص داشتن، مقایسه کردن، نارضایتی، بی صبری، خشم، کنترل و هر گونه قضاوت و مقاومتی به کرم وسوسه کنندهٔ نفس غذا ندهیم و گرنه اژدها می شود و زندگی و هشیاری ما را میبلعد.

کرمکست آن اژدها از دست فقر پَشّه یی گردد ز جاه و مال، صَقْر* -مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۰۵٦ *صقر: شاهین یا یاز فقر به همانیدگیها و داشتن مرکز عدم اژدهای نفس را به کرم کوچکی تبدیل میکند، برعکس هرگونه همانیدگی با پول و مقام، ما را که باز شکاری خدا هستیم مثل پشهای بی ارزش و خوار میکند.

هر خسی را این تَمَنّی کَی رسد؟ موسیی باید که اژدرها کُشد –مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱+۲۵

من ذهنی خس، تمنا و غم زنده شدن به خدا را ندارد، او فقط غم بیشتر و بهتر داشتن دارد مگر اینکه مثل موسی با غم زنده شدن به او فضاگشایی کنیم و نور خدا را ببینیم تا آفتاب صبر و شکر و پرهیز، همانیدگیها را بسوزاند و اژدهای نفس را بکشد.

صد هزاران خلق ز اژدرهای او در هزیمت کشته شد از رای او -مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۰۲٦

چه بسیار انسانهایی که زیر سلطهٔ من ذهنی همیشه از این لحظه فرار کردند و با صدای اژدهایشان به گذشته و آینده گریختند و زندگی خود را کشتند.

فکرت بد ناخن پُر زَهر دان میخراشد در تعمّق روی جان -مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۸۵۸

فکرهای من دار مثل ناخن پر از زهر است که روح و جان ما را میخراشد، برای همین است که مولانا بیش از هر چیزی خاموشی و عدم ستیزه را به ما هشدار میدهد، هر فکری با من ذهنی مقاومت است و هر مقاومت غذاییست که به اژدهای نفس میدهیم.

با سیاس فراوان دیبا از کرج Parvizshahbazi.com گنج حضور

آقای نظام غلامی از کرج

بنام حضرت دوست با سلام و عرض ادب محضر استاد شهبازی عزیز و یاران همیشگی گنجِ حضور. «خود شکستن»

> کار آن کارست ای مشتاق مست کاندر آن کار، ار رسد مرگت، خوش است مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۰۸

منظور حضرت مولانا مرگ جسمی نیست، که بمیریم و بریم زیر خاک. این بیت زیبا و زنده کننده بسیار عمیق و پر معناست. میفرماید تنها کار واقعی، آن کاری است که از منیت و خودخواهی ما بکاهد و ما به من ذهنی خود و کلاً دنیا پرستی و خودپرستی بمیریم، و این کار قبل از مرگ جسمانی باید صورت بگیرد. کار شایسته آنست که من ما را کوچک کند. معمولاً ما کشته مرده تأیید و توجه دیگران هستیم، و از تعریف و تمجید دیگران لذت میبریم، حتی اگر به دروغ از ما تعریف کنند، و این آفت بزرگی در مسیر تبدیل شدن و کار

معنوی است. من ذهنی ما دوست دارد که همه بنشینند و از او تعریف کنند و او در بادکنکِ خود بدمد و خویش را بزرگ و بزرگتر کند، شعارِ من ذهنی همین است (هر چه بیشتر بهتر). حضرت مولانا خود شکستن و رهایی را اصلِ خودسازی و یکی از عوامل رسیدن به عشق میداند ... و لذا تنها مأموریت بشر در این کرهٔ خاکی زنده شدن به حضور و یکی شدن با خدا، قبل از مرگ جسمانی میداند. به نظر ایشان کار اصلی انسان و حکمت خلقت او، رهایی از وابستگیهای این جهانی است و این کار میسر نمی شود مگر با خود شکستن. انسان تا از خودخواهی دست نکشد به شناخت عشق و وحدت دوباره با خدا نایل نمی شود. و در جایی دیگه می فرماید (تا نمیری نَرسی یا تا نمیری نَرهی) و در حدیث نبوی آمده (موتوا قبل ان تموتوا) بمیرید قبل از اینکه به مرگ جسمانی بمیرید، و این همان تعبیر موت قبل از موت مولانا یا تولد ثانی می باشد. کار اصلی ما کوچک کردن و به صفر رساندن دیو درونمان است، پس باید از خصائلی مانند، درد، غصه، ناامیدی، توقع، خشم، کینه، نیاز به تأیید و توجه، چسبیدن به تعلقات فانی دنیا و غیره ... که دست و پای هشیاریمان را به زنجیر کشیدهاند دست بکشیم. از هر چیزی که نفسِ آماره تقاضا می کند پرهیز کنیم و غذای گرگ درونمان را کم و کمتر کنیم تا روزی کاملاً بمیرد.

حضور و زنده شدنمان به حَضرت دوست بیشتر میشود. و تنها مأموریت ما در جهان همین است.

آقای نظام غلامی از کرج

حضور خات

بیا آیین مستی پیشه سازیم ز دریای خرد، اندیشه سازیم

بپردازیم، دل را از من و ما برای خود شکستن تیشه سازیم – «شعر از نظام غلامی از کرج» – پرداختن: صیقل زدن و جلا دادن

با درود فراوان نظام غلامی از کرج

Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم مهردخت از چالوس

بهنام ایزد منان. سلام بر همهٔ بزرگواران

جان جانهایی تو، جان را برشکن کس تویی، دیگر کسان را برشکن -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۱۱

گوهر باقی، درآ در دیدهها سنگ بستان، باقیان را برشکن -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۱۱

ز آسمان حق بتاب، ای آفتاب اختران آسمان را برشکن -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۱۱ در این سه بیت مولانای جان به چند نکته اشاره میکند: یکی این که انسان از خداوند میخواهد که جان منذهنی منذهنیاش را که سالها برایش درد ایجاد کرده بشکند. تازه متوجه شده که جان اصلی، این جان منذهنی نیست، بلکه خود زندگی است. و متوجه شده تنها کسی که حامی و نجاتدهندهٔ اوست هم بستگان یا کسان دیگر نیستند، بلکه خود خداست. پس به این گوهر که همیشه باقی است و فانی نمی شود می گوید تو این باقیان یا همانیدگیهایم را با سنگ شناساییهایی که می کنم بشکن، تا به صورت آفتاب از مرکز گشوده شدهٔ من بتابی، و این اختران یا همانیدگیهای من خاموش شوند و فرو بریزند.

نکته این جاست که تا ما نخواهیم این همانیدگیها شکسته شوند و از خدا درخواست نکنیم، عنایتش هم شامل حالمان نمی شود. او فقط از طریق ما و تلاش ما برای فضاگشایی و عدم کردن مرکزمان در این مسیر به ما کمک می کند. اگر مرتب مقاومت و قضاوت کنیم و دیگران را به خاطر اشتباها تمان ملامت کنیم یا حتی خودمان را ملامت کرده و مدام احساس گناه داشته باشیم، ولی قدمی برای اصلاح اشتباها تمان برنداریم، خدا هم این اختران را نمی شکند.

حالاً به خود نگاه کنیم که چه همانیدگیهایی باید در ما شکسته شود. همین ابزار ملامت، مقاومت، قضاوتهای ذهنیمان، پندار کمال که میخواهیم همه چیز و همه کس کامل باشند و یا خود را کامل میدانیم و به مقایسه میافتیم و ناموس مصنوعی هم برای خود قائلیم که یک زمانی آبروی ما نرود، رفتارهای شرطیشده و باورهای شرطیشدهٔ ما، عادتهایمان که به ما درد میدهند.

مولانای جان می گوید همهٔ اینها را برشکن. و در جای دیگر می فرماید:

تا نشوی خاک درش در نگشاید به رضا تا نکشی خار غمش گل ز گلستان نبری -مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲٤٥٥

تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری -مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲٤٥٥

سر ننهد چرخ تو را تا که تو بیسر نشوی کس نخرد نقد تو را تا سوی میزان نبری -مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲٤٥٥

تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری –مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲٤٥٥

پس اول باید راه خشوع و خضوع که همان فضاگشایی کردن و صفر کردن منذهنی ماست را در پیش بگیریم، راضی باشیم به قضا و ناله و شکایت نکنیم، همیشه در مسیر بمانیم و صدر راهی برای خود قائل نشویم و با تلاش و تعهد به فضاگشایی بهسوی گوهر و مرجان درونی خود برویم. و تا بیسر نشویم یعنی این عقل منذهنی را کنار نگذاریم، به عقل و خرد کل که نقد است دست نخواهیم یافت. و آنقدر باید طلب داشته باشیم و مست این عشق باشیم تا با کنار گذاشتن صفات این گرگ منذهنی به یوسفیت خود راه یابیم.

بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید در این عشق چو مردید همه روح پذیرید -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

بمیرید بمیرید و زین مرگ مترسید کز این خاک برآیید سماوات بگیرید -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا بر شاه چو مردید همه شاه و شهیرید -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

خموشید خموشید خموشی دم مرگست هم از زندگیست اینک ز خاموش نفیرید –مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۳۲

ارادتمند شما مهردخت از چالوس Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم حداد از کرج

به نام خداوند بخشندهٔ مهربان با سلام خدمت استاد عزیز و گنج حضوریهای جان

دیوان شمس غزل ۲+۱۵ ابیات از برنامهٔ ۹۳۶

ز زندان خلق را آزاد کردم روان عاشقان را شاد کردم -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۲۱

در این غزل زیبا مولانای جان دربارهٔ زندان و زندانی شدن خلق در ذهن، سخن آغاز میکند که: هر انسانی که با تلاش مداوم و مُثمِر ثمر توانست توسط فضاگشایی و تسلیم، دامن صبر را برای زندگیش بگستراند و تسلیم حق شود تا مرکزش عدم شود، و هر لحظه پیشقدم و رهرو در این راه شود جزو عاشقان خواهد بود، در آن زمان است که خداوند پای بر مرکزش گذارده و روانِ او را شاد و آتشِ غصه ها و دردهای او را خاموش خواهد کرد.

دهان اژدها را بردریدم طریق عشق را آباد کردم -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۵۲

آن موقع دهانِ هر اژدهایی را خواهد دَرِید و تمامِ لحظاتِ آن انسانِ عاشق در آسانی و شادیِ و عشق، سپری خواهد شد و تمامِ ویرانیهایش را آباد کرده و تاجِ شاهی را بر سرِ آن انسانِ عاشق خواهد گذارد و او را قرین و همدم و همنشین و هم صحبتِ خود خواهد کرد.

بر عکس عاقلان، که هر لحظه فضابندی می کنند و برای خود و دیگران مانع و دَرد سر هستند، چنین انسانهایی هر لحظه سرخورده و سرگردانند، بر عکس آنها روان انسانهای عاشق را هر لحظه شاد نگاه می دارد. اما عاقلان با این حال که نعمتها و خوشبختی ذاتی که در ذات اصلی آنها به وفور وجود دارد، ولی چون با دید ذهن می نگرند، نمی توانند به ذات خداییتشان زنده شوند تا روی خداوند را ببینند و شاد زندگی کنند، تا زمانی که در غم و دَرد هستند در حسرت شاد شدن می مانند، تنها با توکل و فضاگشایی است که می توانیم دست بر ریسمان خداوند زده تا پراکنده و از هم پاشیده و در ذهن مانده نشویم و همیشه در این لحظه شاد بمانیم.

قرآن کریم، سورهٔ آلعمران(۳)، آیهٔ ۳+۱ اعْتَصمُوا بِحَبْلِ الله جَمیعاً و لَا تَفَرَقُوا «و هَمَگان دست دَر ریسمان خدا زنید و پراکنده مشوید.»

> ز آبی من جهانی برتنیدم پس آنگه آب را پرباد کردم -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۰۲

جناب مولانا در این بیت از زبان خداوند می فرماید که: من توسط آب حیات به هر چیزی جان و زندگی بخشیدم و انسانها، و هر چیزی را آفریدم، و هر لحظه این پدیده و زندگی را تکرار کردم، ما می بینیم در هر چیزی پروردگار بی نهایت آفرینشش را به وجود آورده است، در هر اندازه و شکل و رنگ و بو، با حس و لطافت خاص خودش، آنها را آفریده است.

بعد از آن در مصراع دوم می فرماید: پس آنگه آن آب را پر باد کردم، جنابِ مولانا از بی نهایت انعطاف و شگفتی خلقت خداوند سخن به میان می آورد که، ما در هر لحظه به وجود می آییم، چه جسماً و چه روحاً، و این نوعی تازگی توسط خالقمان است که هر لحظه در ما ایجاد می شود، و ما در حالت رشد و تکامل و پرورش هستیم، اما من ذهنی این را درک نمی کند و فقط در پوستهٔ جامد خود به مُردگی فکر می کند، ولی ما می توانیم از خالقمان یاد بگیریم، می توانیم از نو شروع کرده و تازگی بیآفرینیم، به همان گونه که می توانیم فکر جدیدیی را خلق کنیم، می توانیم در عمل هم تازگی و نوعی را ایجاد کنیم.

ببستم نقشها بر آب کان را نه بر عاج و نه بر شمشاد کردم -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۱۵۰۲ باز هم از زبان خداوند میفرماید که: من نقشها را همانند چوبی که در آب میزنیم و آب را به حرکت در میآوریم و نقش آن آب بر هم میخورد، من به همانگونه نقشههای ذهنی شما را برهم میزنم و شما را از این نقش جامد من ذهنی آزاد میکنم، نه، اشتباه نکن من شما را مانند نقشی که بر عاج و شمشاد کنده کاری میکنند، آن گونه نقش نمیدهم، بلکه نقشهایی که من میدهم مانند نقشی است که با چوب بر روی آب کشیده میشوند و حرکت دارند، روح دارند، زندگی دارند و جامد نیستند و هر لحظه در حال تغییر هستند و تو می توانی پیشرفت کنی و به جنس اصلیت، به خداییتت زنده شوی، اما اگر در ذهن بمانی جامد می شوی و می میری و مانند سنگ سفت و منجمد می شوی.

خداوند هر لحظه در کار جدیدی است، پس تو هم با فضاگشایی از جنس او شو و هر لحظه خلق کن، تا زمانی که در گذشته و آینده به سر میبری، نمی توانی خلق کنی، پس هر لحظه را، در لحظه زندگی کن تا بتوانی تو هم، خلاق شوی.

حتی فکرهایت هم در این لحظه خلق میشوند، پس هر زمانی که به ذهن توجه نکنی، تو هم می توانی نقشِ بر روی آب را بر هم بزنی و از نو بسازی، که تا حال هر چه با ذهن ساختهایم، چه تربیت فرزند، چه کار، چه زندگی، یا هر چیز دیگر، چون با ذهن بوده نقش بر آب شده، و از بین رفته، چون با ذهن انجام شده.

ز شادی نقش خود جان می دراند که من نقش خودش میعاد کردم –مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۸۲

هر زمان و هر لحظه که ما فضاگِشایی کنیم و مزه و طعمِ شادی بر جانِ اصلیِ ما ریخته شود و آن را با جان و دل لمس کنیم، از این شادی، این منِ ذهنیِ پر غم و درد، به خود پیچیده، و ما خیلی راحت تر و آسان تر به او خواهیم مرد، البته این اتفاقِ میمون باید هر لحظه تکرار شود تا شادیِ ما دائمی و ابدی باشد، و بالاخره با فضاگشاییهای پی در پی متوجهٔ نقشمان یعنی نقشِ اصلیمان و اصلمان که خداییت است شویم. متوجه شویم که نقشِ خداوند نقشِ اصلی و آبدی و آزلی در ماست، متوجهٔ یکی بودن خود با خالقمان شویم، متوجهٔ حضور او شویم و با او یکی شویم، البته یکی بودهایم، اما ما متوجه آن نبودهایم و با این توجه است که ما طعم یکتایی را خواهیم چشید.

متوجه می شویم که هر اتفاقی واقعاً از جانب اوست، آن موقع پذیرش در ما نقش آفرینی می کند و ما را در سکوت و آرامش و صلح و صفا و شادی می برد و ما را دعوت به میعادگاه و وعده گاهِ اَبدیِ دوست خواهد کرد.

> ز چاهی یوسفان را برکشیدم که از یعقوب ایشان یاد کردم -مولوی، دیوَان شمس، غزل شمارهٔ ۲۰۲۲

در این بیت زیبا مولانا از زبان خداوند می سُراید که: زندگی یا خداوند یوسفیت ما را، زمانی که فضاگشایی کرده و همانیدگیها را رها کرده و تلاش برای دوری از دردها لحظات را سپری کردیم، در آن لحظات او به یاری ما شتافته و یوسفیت ما را از چاه ذهن بالا کشیده و ما را آزاد خواهد کرد.

اگر هر زمان و هر لحظه و در همه حال و در هر تصمیم و تفکر ما با یاد و توجه به خداوند و برای رضای او هر کار و حرف و حرکت و عملی را انجام دهیم، و حتی در زمانی که هنوز از چاه ذهن رها نشدهایم با فکر و توجه به خداوند عمل کنیم، مانند یوسف که در چاه به یاد و فکر یعقوب علیه السلام بود، ما هم اگر در ذهن گیر کردهایم، اگر یاد و توجهمان به خداوند باشد و هر لحظه او را صدا بزنیم او هم دست ما را خواهد گرفت و حتی با وجود من ذهنی در ما و حسادتهای منهای ذهنی دیگران ما را بیرون خواهد آورد و تاج شاهی را بر سرمان خواهد گذارد، اما یک شرط دارد و آن این است که یوسفیت و خداییتمان را هیچگاه فراموش نکرده و خدا را لحظهای از یاد نبریم.

چو خسرو زلف شیرینان گرفتم اگر قصد یکی فرهاد کردم -مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ ۲+۱۵

در این بیت صحبت و مثالی از داستانِ خسرو و شیرین و فرهاد به میان میآورد که: زمانی که فرهاد میمیرد، یعنی زمانی که منِ ذهنیِ ما میمیرد، ما هُشیارانه قائم بر ذاتِ خود میشویم، یعنی خسرو به شیرین میرسد و از او کام می گیرد. ما هم به اصلیمان زنده شده و یکتا میشویم، اگر کاملاً این من ذهنی، یعنی این فرهاد را، رها کنیم، ما به اصل و یارمان تماماً رسیده و زنده خواهیم شد و با او یکی خواهیم شد، آن موقع است که می توانیم زیبایی بیآفرینیم.

با تشکر و احترام -حدّاد هستم از کرج Parvizshahbazi.com

خانم فاطمه از ساری

به نام جان و خرد -موضوع: رمز عبور خاموشی

دوستان معنوی خودمان را در معرض نفخات و دم ایزدی برنامهٔ بی نظیر گنج حضور که همه الطاف و رحمت عنایت الهی است قرار دهیم و اگر خرد حضرت مولانای جان را دایهمان باشد ما را از افکار پلید من ذهنی خناس خلاص می کند و در این لحظهٔ ابدی جاودان می کند، تا با استقرار در این لحظهٔ ازلی از شراب حضور مست شویم.

ریشهٔ ناامیدیها و بیمرادیهای ما به خاطر این است که خرد کل به فکر هیجانات، جسم و جان و عمل ما نریخته است. و از بیخردی عقل ناقص من ذهنی، که ریشه در هیجانات مخرب و تخریب، گرفتن توجه از دیگران، گدایی از جهان، ترس خشم، نقص، درد، حسادت، ملامت و حرص دارد استفاده کردیم. در نتیجه تمام همهویتهایی که از چیزهای جهان می گیریم مخصوصاً آدمها که بسیار خطرناک است حتماً یک جایی به زودی، به کلی، در حالی که یک سنی هم از ما گذشته، برای ما بی اهمیت، بی رنگ و بی معنی و آرام و آهسته همه چیز خاموش می شود.

و می بینی که ای وای زهی خیال باطل، وای به حالت، در درونت دوستی پیدا نکردی، بیهوده زندگیت تلف شد، عمرت را تلف کردی و فضا باز نکردی، روی خودت کار نکردی در صورتی که «کار حق بر کارها دارد سبق» تمرکز روی خودت نداشتی، چراغ حضور خدا را در درونت روشن نکردی، از شمع دل خبری نیست و با سکون و خاموشی درونت دوستی و انس و الفتی نداشتی.

عالَم خاموشی آید پیش، بیست وای آنکه در درون آنسیش نیست مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۲۸٦

> دیو خناس چون هوشم ربود بس ویرانی درد و بلا حاصل نمود -شاعر فاطمه از ساری

این بیت از حقیر است باشد با عمل کردن این خرد در لحظه رستگار و سعادتمند بیدار بمانم. شاد و بیدار بمانید فاطمه هستم از ساری

خانم خورشید از مهاباد

کنح حفور

با سلام آفتابی خویش را ذره نمود و اندک اندک، روی خود را برگشود مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت ۱۳۹٦

یعنی زندگی یا خداوند در ما خودش را کوچک کرده به صورت ذره و اگر ما با من ذهنیمان دخالت نکنیم، یواش یواش در ما خودش را باز می کند، روی خود را باز می کند. وقتی مرکزمان را عدم می کنیم، ما می توانیم فقط یک تماشاگر باشیم تا زندگی در ما یواش یواش خودش را زنده کند.

پس توجه میکنیم که ما نیستیم به صورت من ذهنی، یک نیروی برتری است ورای این من ذهنی ما و دید ذهنی ما که هم دید خرد دارد و هم بلد است. بلد است که این من ذهنی که ما آن را درست کردیم، آن را متلاشی کند و خودش را که ما هستیم از آن جا آزاد کند. هر چه ما با این من ذهنی بیشتر دخالت کنیم، این کار عقب میافتد. در واقع این ما هستیم که نمی گذاریم زندگی یا خداوند به صورت خورشید از مرکز ما طلوع کند، این تبدیل شدن وقتی صورت می گیرد که ما مرکز را با تسلیم و فضاگشایی عدم کنیم.

انشاءالله با تشکر خورشید از مهاباد

با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغامهای معنوی خود

