

با طراحی عکس نوشته از ایامت و متن های بزرگ نزدیک
هر برنامه، سعی می کنیم به نحوی قانون جرمان
را درباره کج حضور و آموزش هایی که دریافت
داشته ایم رعایت کنیم.

کہ تو آن ہوئی و باتی ہوں پوش

خوبیشن را کم مکن، یا وہ مکوں

مولانا

عکس نوشته اپیات و نکات انتخابی

برنامه ۸۸۷ گنج حضور

www.parvizshahbazi.com

ای کشیدکت چو سنگ چاره

پا چاره و سنگ پیش چاره

مولوی، دیوان شمس، غزل
شماره ۲۳۵۷

گنج حضور، پرویز
شهریاری، برنامه ۸۸۷

با خاره په چاره شیشه‌ها را؟
جز آنکه شوند پاره پاره

زان هی خندی چو صبح صادق
تا پیش تو جان دهد ستاره

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۳۵۷

کنحضرت، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

تا عشق کنارِ خویش بگشاد
اندیشه گریخت بر کناره

چون صبر بدید آن هزیمت
او نیز بجست یک سواره
هزیمت: فرار

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۳۵۷

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

شد صبر و خرد بماند سودا
می گرید و می کند حراره

خلقی ز جدایی عصیرت
بر راه فتاده چون عصاره

عصیر: شراب (انگوری)

عصاره: شیره، تفاله‌ی انگوری که شیره‌اش گرفته شده باشد

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۲۳۵۷

گنج حضور، پرویز شبازی، برنامه ۸۸۷

هر چند شده است خون جگر شان
چُستند در این ره و چَکاره

چُست: تیز و چابک / چَکاره: قوی، ضربه زننده، استوار

بیگانه شدیم بهر این کار
با عقل و دل هزار کاره

هزار کاره: آنکه مشاغل زیاد دارد.

مولوی، دیوان شمسن، غزل شماره ۲۳۵۷

گنج‌حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

الْعِشْقُ حَقِيقَةُ الْأَمَارَه وَ الشِّعْرُ طَبَالَهُ الْأَمَارَه

اماره: فروانروایی
آماره: علامت و نشان

عشق حقیقت فرمانروایی است و شعر،
طلب زنندهی علامت عشق است.

اَحَذِرْ فَأَمِيرُنَا مُغَيْرٌ كُلُّ سَحَرٍ لَدَيْنِي غَارَه

بپرهیز که امیر ما غارتگر است.

هر سحرگاه همه چیز را غارت می‌کند.

مولوی، دیوان شمس،

غزل شماره ۲۳۵۷

گنج حضور، پرویز
شهر بازی، برنامه ۸۸۷

اُتْرُكْ هَذَا وَصِفْ فِرَاقًا شَشْ لِهَوْلِهِ الْعِبَارَه

این را فرو گذار و هجران را توصیف کن. از بیم فراق
زهره سخن می ترکد.

بَگَرِيختِ امامِ ایِ مؤْذِن خاموشِ فَرُورُو ازْ مَنَارَه

مؤذن: اذان گو
مناره: سازه‌ای بلند و ستون مانند بر بالای
مساجد و معابد که از آن‌جا اذان می گویند،
گلدهسته، جای نور، جای روشنایی.

مولوی، دیوان شمس،
غزل شماره ۲۳۵۷

چنان‌که قدرِ تن از جان بُود

قدرِ جان از پرتوِ جانان بُود

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۵۳۵

گنج حضور، پرویز شبازی، برنامه ۸۸۷

اندک اندک آب را ذرد هوا

دین پنین ذردهم احمدی از شما

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۵۹۶

گنج حضور، پرویز سهبازی، برنامه ۸۸۷

چون از آن اقبال، شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی مُلک جهان

اقبال: نیکبختی

مولوی، مشنوی، دفتر سوم، بیت ۱۲۹۶

گفت: رنج احمقی قهرِ خدادست
رنج و کوری نیست قهر، آن ابتلاست

مولوی، مشنوی، دفتر سوم، بیت ۲۵۹۲

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

حرف حکمت خور، که شد نورِ ستیر ای تو نور بی حُجب را ناپذیر

ستیر: مستور، پوشیده / حُجب: پرده‌ها

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۲۸۶

چون حیات از حق بگیری ای رَوی پس شوی مُستغنی از گل، می‌روی

رَوی: دنباله‌رو، پیرو، در اینجا به معنی سالک و یا مقلد / مُستغنی: بی نیاز

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۱۲۸۳

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

جمله‌شان از خوفِ نعم در عینِ نعم در پی هستی فتاده در عدم

مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت ۲۲۰۷

تا ز زخم لخت یابم من حیات
چون قتیل از گاو موسی ای ثقات

لخت: دُم گاو، در اینجا منظور از زخم لخت، درد هشیارانه در این لحظه برای شناخت و رهایی از همانیدگی است.

قتیل: کشته، مقتول / ثقات: مُعتمدان

مولوی، مثنوی، دفتر
دوام، بیت ۱۴۳۷

گنج حضور، پرویز
شبازی، برنامه ۸۸۷

توبه رازین پس زدل بیرون کنم
از حیاتِ خلد توبه چون کنم؟

خُلد: همیشگی، جاودان

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۹۰۱

چون بُود آن چون که از چونی رهید؟

در حیاتستانِ بی‌چونی رسید

چونی: در اینجا به معنی کیفیتهای حیات مادی

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۱۱۹۷

گنج حضور، پرویز شعبانی، برنامه ۸۸۷

برزند از جانِ کامل معجزات برضمیرِ جانِ طالب چون حیات

مولوی، هشتوی، دفتر ششم، بیت ۱۳۰۸

عصای عشق از خارا کند چشمہ روان ما را
تو زین جُوعُ البَقَرِ یارا، مکن زین بیش بَقَاری
روان کردن چشمہ: اشاره به چشمہ‌ای که از سنگ برای موسی
بیرون آمد.

جُوعُ البَقَرِ: نوعی بیماری که بیمار از خوردن احساس سیری
نکند. / بَقَاری: گاو چرانی، گاو داری

مولوی، دیوان شمس،
غزل شماره ۲۵۰۲

گنج حضور، پرویز
شهبازی، برنامه ۸۸۷

و جر تولکل، جر که تسليمه تمام
در غم و راحت، ما همه مکرست و دام

مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت ۶۸

گنج‌حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

یک جزیره سبز هست اnder جهان اندرو گاوی است تنها خوش‌دهان

گاو خوش‌دهان: گاوی که هم سبزه بسیار می‌خورد و هم از نوع مرغوب آن چرا می‌کند.

جمله صحراء چرد او تا به شب تا شود زفت و عظیم مُنتَجَب

زَفْت: ستر، قوى

مُنتَجَب: برگزیده شده، در اینجا به معنی چاق و سرحال

شب ز اندیشه که فردا چه خورم؟ گردد او چون تارِ مو لاغر ز غم

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم،
بیت ۲۸۵۷ - ۲۸۵۵

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

چون برأید صبح، گردد سبز دشت تا میان رُسته قَصِيل سبز و کشت

قصیل: بوته سبز گندم و جو که به چهارپایان دهند. در اینجا به معنی علف است.

اندر افتند گاو، با جوعُ الْبَقَر تا به شب آن را چَرَد او سر به سر

جوعُ الْبَقَر: از بیماری‌های معده است که مبتلای بدان هرچه می‌خورد سیر نمی‌شود، از آنرو که گاو بدان مرض بسیار مبتلا می‌شود این بیماری به جوعُ الْبَقَر موسوم شده است. در اینجا منظور گرسنگی سخت است.

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۲۸۵۹ - ۲۸۶۰

گنج حضور، پرویز شعبانی، برنامه ۸۸۷

باز زَفْت و فَرِيْه و لَمْثُر شود
آن تنش از پِيه و قوّت پُر شود
لمثُر: چاق، فربه / پِيه: چربی

باز شب اندر تب افتاد از فَرَع
تا شود لاغر ز خُوفِ مُنْتَجَع
فرَع: ترس و بیم / مُنْتَجَع: چراگاه

مولوی، شوی، دفتر نجم، میت ۲۸۶۱-۲۸۶۰

گنج حضور، پرویز شهر بازی، برنامه ۸۸۷

که چه خواهم خورد فردا وقت خور؟

سالها این است کار آن بَقَرِ

بَقَر: گاو

هیچ نذیشد که چندین سال من
میخورم زین سبزهزار و زین چمن

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، ابیات ۲۸۶۳-۲۸۶۴

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

ھیچ روزے کم نیامد روزے اع
چیست این نرس و غص و دلسوزے اع؟

باز چون شب می شود، آن گا و زفت
می شود لاغر که آوہ رزق رفت

آوہ: دریغا، دردا، واحسرا

مولوی، مشنوی، دفتر پنجم، ابیات ۲۸۶۴-۲۸۶۵

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامہ ۸۸۲

نفس، آن گاوست و آن دشت، این جهان
کو همی لا غر شود از خوفِ نان

مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ۲۸۶۶

«إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوَعًا»

«هر آینه آدمی را حریص و ناشکیبا آفریده‌اند.»

قرآن کریم، سوره معارج (۷۰)، آیه ۱۹

گنج حضور،
پرویز شهبازی،
برنامه ۸۸۲

که چه خواهم خورد مستقبل؟ عجب لُوت فردا از کجا سازم طلب؟

سالها خوردى و کم نامد ز خور
ترکِ مستقبل کن و ماضی نگر

لُوت و پُوتِ خورده را هم یاد آر
منگر اندر غابر و کم باش زار

گنج حضور

پرویز شهبازی،

برنامه ۸۸۷

لُوت: طعام، خوردنی

لُوت و پُوت: انواع خوردنی‌ها

غابر: ماندگار، در اینجا به معنی آینده است.

کاری ذ درونِ جانِ تو می باید
کز عاریه‌ها تو را دری نگشاید

یک چشممه‌ی آب از درونِ خانه
به زآن جویی که آن ذ بیرون آید

مولوی، دیوان شمس، رباعی ۷۷۷

گنج حضور

برنامه
۸۸۷

پرویز
شهبازی

حَبَّذَا كاريزِ اصلِ چيزها فارغت آرد ازین کاريزيها

حَبَّذا: خوش، ذهی

کاريزي: مجرای آب روان در زیر زمین، قنات

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۵۹۶

گنج حضور، پرویز شهر بازی، برنامه ۸۸۷

مولوی، مشنوى، دفتر ششم، ابیات ۳۵۹۸-۳۵۹۷

تو ز صد یتبوع شربت مى گشى

هرچه زان صد کم شود، کا هد خوشى

ینبوع: چشمە

چون بجوشید از درون، چشمە سنى

ز استراق چشمە‌ها گردى غنى

کنج حضور،

پرويز شهبازي،

برنامه ۸۸۷

سنى: رفيع، بلند مرتبه

استراق: دزدیدن

قُرَّةُ الْعَيْنَتِ چو ز آب و گل بُود
راتبه این قُرَّه در دل بُود

کنج حضور،
پرویز شهبازی،
برنامه ۸۸۷

قُرَّةُ الْعَيْنَت: نور چشم و محبوب تو
راتبه: مستمری، مقرّری

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۲۵۹۹

قلعه را چون آب آید از برون
در زمانِ امن باشد بر فزون

چونکه دشمن گرد آن حلقه کند
تا که اندر خوشنان غرقه کند

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۰۵-۳۶۰۰

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

آب بیرون را پرند آن سپاه
نا نباشد قلعه را ز آنها پناه

آن زمان یک چاهِ شوری از درون
بهْ ز صد جیحونِ شیرین از برون

جیحون: رود، رو دخانه

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۰۲-۳۶۰۳

گنج حضور، پژوهش شهر بازی، برنامه ۸۸۷

قاطِعُ الْأَسْبَابُ وَ لِشَكْرَهَايِ مَرَّ

مِمْضِي دَيْ آيَدِ بِهِ قَطْعُ شَاخُ وَ بَرَّ

گنج حضور،

مولوی، مثنوی،

پرویز شهبازی،

دفتر ششم،

برنامه ۸۸۷

بیت ۳۶۰۴

قاطِعُ الْأَسْبَابُ: صفت مرگ است، از آنرو که مرگ قطاع رسن آرزوها و وابستگی‌های دنیوی آدمی است. پس همانطور که هجوم خزان و زمستان برگ و بار درختان را می‌خشکاند، سپاه مرگ نیز قاطع برگ و بار وجود آدمی است.

اگر نه عشقِ شمس‌الدین بُدی در روز و شب ما را،

فراغت‌ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را؟!

بُتِ شهوت برآورده، ذمار از ما ز تاپ خود،

اگر از تابش عشقش، نبودی تاپ و تب، ما را

مولوی، دیوان شمس، غزل شماره ۷۶

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

در جهان نبود مَدْشَان از بھار

جز مگر در جان، بھارِ رویِ یار

زان، لقب شد خاک را دارُ الْغُرور
کو کشید پا را سپس یَوْمَ الْعُبور

دارُ الْغُرور: سرای نیرنگ

سپس: عقب

یَوْمَ الْعُبور: هنگام مرگ

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۰۵-۳۶۰۶

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

پیش از آن بر راست و بر چپ می‌دوید
که بچینم درد تو، چیزی نچید

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۶۰۷

گنج حضور، پرویز شهربازی، برنامه ۸۸۷

لَوْ بِكْفَتِي مَرْ تُورَا وَقْتَ غَمَان
دَوْر لَازْ تُورَنْج وَدَهْ كُهْ دَرْ هَيَان

چون سپاه رنج آمد، بست دم
خود نمی‌گوید تو را من دیده ام
حق پی شیطان بدین سان زد مثل
که تو را در رزم آرد با حیل
حیل: حیله‌ها

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۶۱۰-۳۶۰۸

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

«وَإِذْ رَأَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ
النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِتَنَ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۝
وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

«شیطان کردارشان را در نظرشان بیاراست و گفت: امروز از مردم
کسی بر شما پیروز نمی‌شود و من پناه شمایم. ولی چون دو فوج
روبه رو شدند او باز گشت و گفت: من از شما بیزارم، که چیزهایی
می‌بینم که شما نمی‌بینید، من از خدا می‌ترسم که او به سختی
عقوبت می‌کند.»

قرآن کریم، سوره انفال (۸)، آیه ۴۸

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۶۰۹
گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

که تو را یاری دهم، من با تو ام
در خَطَرِها پیشِ تو من می‌دوم

اسپِرَت باشم گِه تیر خدنگ
مَخلصِ تو باشم اندر وقتِ تنگ

خدنگ: نوعی درخت است که چوب محکم دارد.

مَخلص: گریزگاه، محل خلاصی

جان فدایِ تو کنم در اِنتعاش
رُستمی، شیری، هِلا مردانه باش

إنتعاش: نکو حال شدن، بهبودی

هِلا: از ادات تنبیه است، هان

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۱۳-۳۶۱۱

گنج حضور، پرویز شهربازی، برنامه ۸۸۷

عشوه: خودنمايى

سویِ کفرش آورد زین عشوه‌ها
آن جوالِ خدعاه و مکرو دها

دها: زيرکى

چون قدم بنهاد، در خندق فتاد
او به قاها قاهِ خنده لب گشاد

هی، بیا من طمع ها دارم ز تو
گویدش: رو رو که بیزارم ز تو

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۱۴-۳۶۱۵

تو نترسیدی ز عدلِ کردگار
من همی ترسم، دو دست از من بدار

یهی: خوبی، نیکی، سعادت، نیکبختی

گفت حق: خود او جدا شد از یهی
تو بدین تزویرها هم کی رهی؟

فاعل و مفعول در روزِ شمار
روسیاه‌اند و حریفِ سنگسار

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۱۷-۳۶۱۹

رَهْزَدَه وَ رَهْزَن يَقِين در حُكْم و داد در چِه بُعْدَنَد و در بِئْسَ الْمِهَاد

رَهْزَدَه و رَهْزَن: گمراه و گمراه کننده
بِئْسَ الْمِهَاد: بد جایگاهی است، منظور دوزخ است.

((وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْأَثْمِ
فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ))

و چون به او گویند که از خدا بترس،
خودخواهی اش او را به گناه کشاند. جهنم، آن
آرامگاه بد، او را بس باشد.

قرآن کریم، سوره بقره (۲)، آیه ۲۰۶

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۶۲۰
گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

گول را و، غول را کو را فریفت
از خلاص و فوز می باید شکیفت

فوز: رستگاری

هم خرو خزگیر اینجا در گل اند
غافلند اینجا و آنجا آفلند

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، ابیات ۳۶۲۱-۳۶۲۲

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

جز کسانی را که وا گردند از آن
در بهارِ فضل آیند از خزان
توبه آرفند و، خدا توبه‌پذیر
امر او گیرند و، او نعمَ الامیر

نعمَ الامیر: نکو فرمانرواست

چون بر آرفند از پشیمانی حنین
عرش لرزد از آنینُ المذنبین

آنینُ المذنبین: نالهی گنه کاران

مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت ۳۶۲۵-۳۶۲۳
گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

آن چنان لرزد، که مادر بر وَلَد
دستشان گیرد، به بالا می‌کشد

کای خداتان واخريده از غُرور
نَك رياضِ فضل و، نك رَبِّ غفور

رياض: بستان، باغها
غفور: از صفات خداوند، بسیار آمرزنده

بعد ازین‌تان برگ ورزقِ جاودان
از هواي حق بُود، نه از ناودان

مولوی، هنری، دفتر ششم، ایيات ۳۶۲۸-۳۶۲۶

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

وسایط: وسایل

چونکه دریا بر وسایط رشک کرد
تشنه چون ماهی، به ترکِ مشک کرد

مولوی، شوی، دفتر ششم، پت ۳۶۲۹

گنج حضور، پرویز شهربازی، برنامه ۸۸۷

وسیلت: وسیله

هر چه صورت می وسیلت سازدش
زان وسیلت بحر، دور اندازدش

مولوی، مثنوی، رفتر اول، بیت ۱۱۱

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

این مسئولیت شماست که وقت را تلف نکنید و آثار مولانا و سایر بزرگان را مطالعه کنید و دانش خودتان را بالا ببرید. نگویید: «من چرا یاد بگیرم؟! مگر من دانشجوی ادبیات هستم؟!» نه! شما مسئول هستید سطح دانشستان را از فرهنگ خودتان بالا ببرید. شما مسئول هستید دینتان را بفهمید چیست.

واقعاً گوهرها را باید شما بردارید و به آن‌ها نگاه کنید. نگویید: «آقا یکی یاد بگیرد و به ما هم بگوید.» یکی می‌رود یاد می‌گیرد، بعد آن‌موقع می‌آید راه شما را می‌زند. شما می‌گویید من مقصراً نیستم.

مولانا میگوید: کسی نمیتواند من ذهنی داشته باشد و به ضرر بیفتد، زندگی اش را خراب کند، بعد بگوید که شیطان من را گول زده یا فرضایک استادی من را گول زده است. ما باید مسئولیت هشیاری مان را دائماً به عهده بگیریم. این شما هستید که در واقع باید خوب شناسایی کنید که از چه کسی یاد میگیرید؟

ما از مولانا یا بزرگان باید یاد بگیریم. اگر کسی بزرگان را رها میکند، دنبال کسی میرود که خودش در کار خودش مانده و بعد میگوید: این آقا یا خانم من را گول زد، این قابل قبول نیست.

اگر کسی در انباشتگی همانیدگی‌ها واقعاً دانایی و دانش به خرج دهد و مهارت داشته باشد، ما تحسینش می‌کنیم. در حالتی‌که این عیب بزرگی است، انسان را بدبخت می‌کند یعنی با زیرکی کسی نمی‌تواند به جایی برسد، بدنش را هم خراب می‌کند. مهمترین آن همین زیر پا گذاشتن قانون جبران است، این فقط ظاهرش خوب است، در کوتاه مدت به نظر می‌آید ما یک چیزی را جمع می‌کنیم، ولی در دراز مدت به ضررمان تمام می‌شود.

ما هیچ موقع باورها، فکرها و دردها را وسیله ارتباط با خدا نباید بکنیم. یک عده خودشان را زجر می‌دهند، میخ بـه تنـشـان مـیـکـوـبـنـد و گـلـ به سـرـشـان مـیـمـالـنـد بلـکـه به خـدا بـرـسـنـد چـنـینـ چـیـزـی مـمـکـنـ نـیـستـ کـهـ بـاـ آـسـیـبـ زـدنـ بـهـ خـودـشـانـ مـیـخـواـهـنـدـ بـهـ خـداـ بـرـسـنـدـ،ـ اـیـنـهـاـ هـمـهـ وـسـیـلـهـ هـسـتـنـدـ.

هر چیزی را که شما با ذهنتان بتوانید ببینید وسیله هست، آن وسیله را اگر انتخاب کنید تا با خدا یکی شوید از طریق همان وسیله دور اندادخته می‌شوید.

كنج حضور، پرويز شهباذى، برنامه ۸۸۷

اگر شما همانیدگی دارید و از همانیدگی‌هایتان خوشی ذهنی می‌کیرید مطمئن باشید که یک من ذهنی دارید، ناشاد هستید، شادی شما سطحی است، احساس تفاوت می‌کنید و با خداوند نمی‌توانید یکی شوید، حتی با انسان‌های دیگر هم نمی‌توانید یکی شوید، جدایی را از انسان‌ها و خداوند حفظ خواهید کرد و این لحظه مانع سازی، مسئله‌سازی و دشمن‌سازی می‌کنید.

پس این نکته‌ی مهم‌ی است که شما هرچیزی را که با ذهنتان فکر می‌کنید این درونش خوشبختی دارد یا سبب خوشبختی خواهد شد این غلط است و دید من ذهنی است. خوشبختی از چشم‌های درون شما می‌جوشد.

ما یک باشندۀ خداگونه و یکی از شعبات زندگی هستیم، ما زندگی هستیم که این لحظه باید زندگی را زندگی کنیم. اینکه یک چیزی در مرکزمان باشد و ما بخواهیم از آن زندگی بگیریم، از آن اهمیّت بگیریم، از آن خوشبختی بگیریم و این را مبنای مقایسه با دیگران قرار دهیم و از طریق مقایسه و برتر درآمدن یک خوشی به ما دست بدهد، این زندگی نکتبار است، این اشتباه است

ما اگر به زندگی زنده شویم، بی‌نهایت عمق داریم، چشمۀ حیات ابدی و شادی ابدی هستیم، آن وقت ما می‌خواهیم از چیزهای این‌جهانی یک چیزی قرض کنیم؟ این‌ها باید این شادی و خوشبختی را از ما قرض کنند.

ما یاد نگرفتیم از لطف خداوند که این لحظه همانیدگی را از ما می‌گیرد، قدرشناصی کنیم و چون با دید ذهن می‌نگریم، دائمًا ناله می‌کنیم که چرا این همانیدگی را از من گرفتی؟ شما به حال مردم نگاهی بیندازید. مردم می‌نالند، رنجیده‌اند، خشمگین هستند برای این‌که خدا همانیدگی‌ها را از آن‌ها گرفته و یا می‌گیرد.

این رسم خداوند است، این سبک زندگی است که به ما پیشنهاد شده، ما داریم اشتباه می‌کنیم. این همانیدگی‌ها او خواهد گرفت، پس مرکزت نگذار.

مردم بدون اطلاع همانیده هستند، دچار قهر خدا هستند. آن‌ها می‌گویند: «خدا یا به ما چه‌چیزی دادی؟ نه پول دادی، نه خانه دادی، ما بدبختیم، اصلاً توی خیابان زندگی می‌کنیم، حالا قهر هم داری؟!»

خدا کاری ندارد شما خیابان زندگی می‌کنید، می‌گوید: «مرکزت را خالی کن! هر کسی هستی، شاه هستی، گدا هستی، مرکزت من هستم، چیزی دیگر نمی‌تواند باشد. اگر این همانیده‌ها را بگذاری، مورد قهر من هستی.»

ما به یک چیزی، به پول، آدم و ... معتقد می‌شویم؛
یعنی یک چیزی را در مرکزمان می‌گذاریم. اعتیاد
به مواد مخدر هم یک شعبه‌ای از اعتیاد است،
منتها آن خطرناک است، برای این‌که همه جسم و
فکر و این‌ها را تسخیر می‌کند. ولی این اعتیاد به
مواد مخدر با اعتیاد به پول، هر دو یکی است، هر
دو به مرکز آدم می‌آید و از نظر خدا قدغن است.
علاقه هیچ‌چیز نمی‌تواند به مرکز ما بیاید. ما
نمی‌توانیم با چیزی هم‌هویت شویم. اگر هم هویت
شویم، دچار قهر خدا خواهیم شد.

من ذهنی که ما از خودمان درست می‌کنیم، پایه می‌شود برای انعکاسِ من ذهنی برای دیگران، پس بر اساس این همانیدگی‌ها و تصویر ذهنی که از خودمان درست می‌کنیم، یک من ذهنی هم برای همسرمان بچه‌مان، دوستمان، به هر کسی می‌رسیم، منعکس می‌کنیم و این کار بسیار ساده است که بر اساس دیدمان یکی را تخمین بزنیم، که من ذهنی اش باید چه جوری باشد. البته ما فکر نمی‌کنیم من ذهنی اش است، ما فکر می‌کنیم خودش است و من ذهنی را هم خودمان می‌گیریم، بنابراین وقتی شروع می‌کنیم با خدا صحبت کردن، یک من ذهنی هم برای خدا درست می‌کنیم.

اگر قرار باشد شما از حالت من ذهنی تبدیل به مرکز عدم بشوید و آسمان درون باز شود، باید به مرکز عدم متعهد شوید یعنی هر موقع یادتان می‌افتد و تا آن‌جا که می‌توانید مرکزتان را عدم کنید، معنی اش این است که همیشه در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز می‌کنید یا تسليم می‌شوید.

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

یک زن، یک شوهر که هر دو من ذهنی دارند، می خواهند با هم به وحدت و به عشق برسند، هم دیگر را دوست داشته باشند، ولی می بینید تصویر ذهنی ای که ما از هم درست می کنیم، اینها بسیار متفاوت هستند و چون در طول زندگی هم با درد آلوده شده اند، هم زن، هم مرد دارای درد هستند، این دردها که از خودشان است، بالا می آید، آن موقع آدم فکر می کند آن طرف ایجاد می کند، در نتیجه رابطه درست عشقی را قبل از باز شدن مرکز نمی شود با همسر برقرار کرد، بارها هر زنی یا شوهری تصمیم می گیرد که رابطه اش را با همسرش درست کند، مثل همان روزهای اول بشود که با هم ازدواج کردند، حالا که پنج شش سال گذشته و این همه رنجش ایجاد شده است، هر کاری می کنند، می بینند نمی شود. علتش این است که با من ذهنی دارند کار می کنند. اگر هر کدام روی خودشان کار می کردند و مرکزشان را عدم می کردند، در این صورت کار درست می شد.

خاصیت‌های من‌ذهنی

هر همانیدگی به فراخور حال خودش در ما درد ایجاد می‌کند. دردهایی مثل رنجش، کینه‌ورزی، ترس، حسادت، اضطراب و نگرانی از آینده، حس خبط و احساس گناه این جور چیزها مال من‌ذهنی است یعنی ناشی از این است که این چیزها مرکز ما شده‌اند، حتی خاصیت‌هایی مثل خاصیت گرسنگی دائم ما و این که ما سیر نمی‌شویم، مرتب می‌خواهیم از خاصیت‌های من‌ذهنی است.

ما با خدا یکی بودیم، آمدیم جدا
شدیم، دوباره باید هشیارانه با
خدا یکی شویم، برای این که با
خدا یکی بشویم، باید مرکزمان را
عدم کنیم و نگه داریم.

کنج حضور پرویز شهریاری، برنامه ۸۸۷

عارفان به ما می‌گویند که زندگی کردن
به عنوان من ذهنی، حالتِ نهایی انسان
نیست، باید مجدداً این چیزها را از مرکزش
بردارد و دوباره مرکزش را عدم کند و آخرِ
سر هیچ‌چیز در مرکزش نمایند یعنی هیچ
همانیدگی در مرکزش نمایند، ما می‌دانیم
وقتی چیزها را در مرکزمان می‌گذاریم و این‌ها
شروع می‌کنند به فرو ریختن و تغییر کردن،
ما می‌ترسیم. در واقع مثل این‌که تمام وجود
ما که همین من ذهنی است به هم می‌ریزد.

هر توقعی را که شما
هشیارانه از مرکزتاتان
برمی دارید یک همانیدگی
از بین می رود.

گنج حضور پرویز شهربازی، برنامه ۸۸۷

خداوند هر لحظه به ما عنایت دارد
و با یک نیرویی جنس خودش را که
همان عدم است، می‌کشد، اگر شما
بتوانید با فضاگشایی در اطراف
اتفاق این لحظه، مرکزتان را عدم نگه
دارید، شما را بدون این که خودتان
بفهمید، یعنی من ذهنی تان بفهمد،
می‌کشد از همانیگی ها جدا می‌کند.

شما خواهید دید وقتی یک سال به این برنامه گوش می‌کنید، پس از یک سال، دیگر نسبت به پول، نسبت به بعضی چیزها که با آن‌ها هماینده بودید، آن حساسیت را ندارید، علاقه‌تان یا عشق‌تان به آن‌ها کمتر شده است. حالا اهمیت می‌دهید ولی نه آنقدر که قبلًا برای آن ناراحت می‌شدید و دائمًا زیر تمرکز و کنترل‌تان بود.

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

ما نتوانستیم از عارفان کمک بگیریم که در
ذه دوازده سالگی به حضور زنده بشویم و این
را(من ذهنی) ادامه ندهیم، من ذهنی که در
زمانِ مجازی با هشیاری جسمی زندگی می‌کند،
برای خودش یک تصویر ذهنی می‌سازد و عقل
خودش را دارد، خودش را عاقل‌ترین آدمها
می‌داند، ولی همین عاقل‌ترین آدم که عقلش
را از این همانیدگی‌ها می‌گیرد، در ذهنش،
زندگی را تبدیل می‌کند به مانع یعنی یک سری
موانع ذهنی می‌سازد که نباید زندگی بکند.

هر دردی، هر رنجشی بدن را
خراب می‌کند و این هم خراب
بشدید کی ندارد که برویم
از بازار بخریم. پس ما فوراً
می‌توانیم بدنمان را خراب کنیم،
نیاید این اشتباه را بکنیم.

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

ما در من ذهنی احتیاج به دشمن داریم، شما باید مواطن این سه تا کانال اتلاف باشید: مانع‌سازی، مسئله‌سازی، دشمن‌سازی. اگر من ذهنی دارید، حتماً دارید این کار را می‌کنید، حالا فلسفه این کار چیست؟ فلسفه این کار را زندگی جلوی ما گذاشته که ما متوجه بشویم داریم اشتباه می‌کنیم، آیا شما این‌قدر باید مانع، مسئله، دشمن و درد بسازید تا این‌قدر زیاد بشود که به شما فشار بیاورد تا بیدار بشوید؟ مثل این‌که آدم خواب‌های بد، کابوس می‌بیند، یک دفعه خیلی وحشتناک باشد از خواب می‌پرد؛ آن‌طوری می‌خواهید شما؟ یا نه، می‌توانید این چیزها را شناسایی کنید، یاد بگیرید، دیگر درد ایجاد نکنید.

موانع ذهنی

اگر شما در ذهنتان فکر می‌کنید مثلاً همسر ندارید، تحصیلاتتان تمام نشده است، یا فرض کن هنوز خانه نخریده‌اید، یا بچه‌هایتان بزرگ نشده‌اند از خانه بروند، نباید زندگی کنید، این‌ها موانع ذهنی است. اگر یک دلیلی دارید که الان به‌طور کامل در این لحظه نمی‌توانید زندگی کنید، پس ذهنتان موانع ساخته است، می‌گوید اگر این را به‌دست بیاورم زندگی ام شروع می‌شود.

با خواندن ابیات و پیوند دادن آنها، یک طرح کوچکی از کار معنوی یا آن کاری که می‌خواهید بگنید برای خودتان بسازید، طرح‌های ذهنی در این راه می‌توانند کمک کنند که انسان اشتباه نکند، ولی این طرح‌ها بعداً می‌شکنند، نمی‌توانند بمانند، **طرح ذهنی حضور نیست**، ولی اول می‌توانند جلوی من ذهنی را بگیرند، بیش از حد اشتباه نکند، وقتی اشتباه می‌کند شما دانشی دارید که این دانش معنوی مفیدی است، می‌توانید با خودتان استدلال کنید، **گرچه که استدلال کار ذهن است ولی مفید است**، پس انسان اول یک طرح ذهنی درست می‌کند، بعد زندگی این طرح‌ها را می‌شکند.

یکی از کارهای عمدۀ من‌ذهنی تبدیل زندگی در این لحظه به مسئله است، مسائل ما وضعیت‌هایی هستند که من‌ذهنی دائماً می‌سازد. من‌ذهنی سعی می‌کند از هر رویداد یک مسئله بسازد، شما در روز، من‌ذهنی‌تان را زیر نورافکن قرار دهید، می‌بینید که زیر هیجانات مختلفی می‌رود، یک دفعه حسادتش می‌گیرد، یک دفعه نگران می‌شود، یک دفعه یادش می‌افتد مثلاً فلان کس چه کار کرده است. اصلًا ایجاد یک وضعیت ترسناک یا یک رنجش گذشته، مسئله‌سازی است، یعنی آن لزومی دارد شما یک واقعه سی سال پیش را به یادتان بیاورید ناراحت بشوید؟ چه لزومی دارد؟ من‌ذهنی این کار را دوست دارد یعنی دوست دارد مسئله بسازد.

گنج حضور، پرویز شهر بازی، برنامه ۸۸۷

ما آمدیم در این جهان پس
از یک جدایی موقت دوباره با
زندگی یا خدا یکی بشویم. اگر
نشوید و باورها را نگه دارید این
را نمی‌توانید اسمش را دین یا
معنویت بگذارید. با دل سنگ
نمی‌شود دین دار بود.

اگر یک من ذهنی با شما باشد آن هم یواش یواش
دین را از شما می‌ذدد. دین در اینجا به معنی
هُشیاری به خداوند است. هر کسی فضا را باز
می‌کند و به او تبدیل می‌شود در این جهان دین
دارد، مولانا مرتب به ما می‌گوید که باورها جسم
هستند، باورپرستی نمی‌تواند دین باشد، **دین در**
واقع هُشیاری است، زندگی است یعنی یواش یواش
اگر با من‌های ذهنی ما دوست باشیم بعد از
مدتی می‌بینیم که دیگر در ما دین نمانده است،
ذدیده‌اند، ما هم مثل آن‌ها شده‌ایم، پس پرهیز از
آدم‌هایی که ممکن است دین را از شما بذرنند از
طريق قرین لازم است، خودتان می‌دانید.

گنج حضور، پرویز شهبازی، برنامه ۸۸۷

من ذهنی از طریق دردها و همانیدگی‌ها
می‌بیند و تصمیم می‌گیرد و دائمًا به خودش
لطمeh می‌زند. ما نمی‌توانیم با من ذهنی مواضع
لطمeh زدن به خودمان باشیم، ما نمی‌توانیم
بفهمیم، فقط یک هشیاری ناظر یا خدا
می‌داند که این کاری که ما می‌کنیم الان واقعاً
به خودمان لطمeh می‌زنیم یا سود می‌رسانیم.
ولی وقتی برحسب من ذهنی فکر می‌کنیم و
عمل می‌کنیم حتماً به خودمان لطمeh می‌زنیم.

The background of the advertisement features a serene sunset or sunrise over a body of water. The sky is a gradient of warm colors, transitioning from a pale yellow at the top to a deep orange and red near the horizon. A small, dark silhouette of a boat is visible on the water's surface, positioned centrally below the sun.

برنامه کنچ حضور با اجرای پرویز شهبازی
را در سایت زیر تماشا فرمایید.

www.parvizshahbazi.com