

با سلام خدمت پدر عزیز و مهریانم آقای شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار.

در غزل ۳۰۵۰ تفسیر شده در برنامه ۱۰۰۱ گنج حضور، حضرت مولانا با رمزگشایی آقای شهبازی عزیز از اثراتِ گشودن فضا و مراحل تبدیل در ما صحبت می‌کنند. می‌فرمایند:

خدابگان جمال و خلاصهٔ خوبی
به جان و عقل درآمد به رسمِ گل کوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)
- گل کوبی: مالیدن گل زیر پای، مجازاً سیر و تفرّج

اصل و سرچشمۀ خیر، برکت، شادی و آرامش با عدم کردن مرکز به جان انسان فضائگشا راه می‌باید، وجود موهومی ذهن فرو می‌ریزد، فرخپی و مبارک‌قدم می‌شود و هرجا می‌رود چون خضر باعث سرسیزی و آبادانی می‌گردد.

بیا بیا، که حیات و نجاتِ خلق تو بی
بیا بیا، که تو چشم و چراغ یعقوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

حال در این بیت شروع فرایند تبدیل را می‌گویند که با همت و ارادهٔ حقیقی انسان و تشنجی او در اتصال به حقیقت وجودی خویش رقم می‌خورد. پس انسان ندای آلس است را که می‌فرماید آیا من از جنس تو نیستم؟ احابت می‌کند و اولین قدم را او برمی‌دارد. یعنی قدم اول را من باید بردازم و نتیجهٔ برداشتن اولین قدم که مهم‌ترین است به‌عینه دیده می‌شود که خوشی و شادی حقیقی با شیره‌کشی از همانیدگی‌ها ممکن نیست و جان از غم مرده انسان، فقط این‌گونه به شادی و سورور می‌آید که یوسف حضور خویش را دوباره ملاقات کند و کلبهٔ احزان خود را در پرتو این فضا از دردهای کهنه ببروبد.

قدم بنه تو بر آب و گلیم که از قدَمت
ز آب و گل برود تیرگی و محجوبي
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

در مرحلهٔ بعد می‌بینند که در اثر این اتصال، جان او طالب‌تر و مشتاق‌تر می‌شود تا بتواند با فضائگشایی، زندگی به تله‌افتاده در همانیدگی‌ها را بیرون بکشد و تمام کدورت‌های بشری را که از هشیاری جسمی در او ریشه دوانده آزاد کند، از سیاهی همانیدگی‌ها نجات باید و داستان فراق و دوری از یوسف حضورش تمام شود.

ز تابِ تو برسد سنگ‌ها به یاقوتی
ز طالبیت رسد طالبی به مطلوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

و باز هم در فرایند تبدیل می‌بیند که چقدر وقت خود را در بازار این دنیا به بطالت گذرانده که تنها جایی که می‌توانست سیاهابه وحودش را صفا بخشد، از آب حیات بنوشد و هر دم تازه و زنده شود، فقط و فقط در زیر تابش این فضا بوده و دیگر هیچ. او می‌بیند که از این‌جای سفر، دیگر این خود خداوند است که در جان او برای پیدا کردن خود به جست‌وجو می‌پردازد و گویی طالب و مطلوب یکی می‌شود و وجود او در اثر تابش این

نور بسیار سودمند و نافع و مطلوب می‌گردد، اگرچه قبل از این نامطلوب و غیر مفید بود. احساس حقارت‌ها از جان او رخت بر می‌بندد که اینک مشتری و خریدار او خود خداوند است، پس از غم همانیدگی‌ها فرو می‌آید.

بیا بیا، که جمال و جلال می‌بخشی
بیا بیا، که دوای هزار ایوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

و رفتارهای با ثابت قدم شدن او در راه و پشت سر گذاشت امتحانات خداوند و راستین بودنش در این راه، جلال و شکوه خداوند از راه می‌رسد. در قرآن کریم می‌فرمایند: «يُعَزُّ مِنْ يَشَا وَتُذَلُّ مِنْ يَشَا»، هر کس را او بخواهد بزرگی می‌بخشد و هر کس را او بخواهد خوار می‌کند.

«قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزَعُ الْمُلْكَ مَمَّنْ تَشَاءُ وَتُعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَنْ تَشَاءُ يَبْدِكَ الْحَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.»
«بگو: بار خدای، تویی دارنده ملک. به هر که بخواهی ملک می‌دهی و از هر که بخواهی ملک می‌ستانی. هر کس را که بخواهی عزت می‌دهی و هر کس را که بخواهی ذلت می‌دهی. همه نیکی‌ها به دست توست و تو بر هر کاری توانایی.»
(قرآن کریم، سوره آل عمران (۳)، آیه ۲۶)

و این نهایتِ عدل خداوند است که عزت و بزرگی، جلال و شکوه را به طالب و عاشق حقیقی خویش می‌بخشد که فضا را باز می‌کند و منقبض شوندگان و فضابندان که حاضر به شکسته شدن نیستند، خوار و حقیر می‌شوند. خداوند به شتاب و عجله ذهن پاسخ نمی‌دهد و مقام امن و عیش ابدی او برای صابران است، آن‌هایی که در این لحظه با آهنج قضا و کُن‌فکان قدم بر می‌دارند و در هر کاری و هر لحظه‌ای با توکل به او پیش می‌روند.

بیا بیا تو، اگرچه نرفته‌ای هرگز
ولیک هر سخنی گوییم به مرغوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

و هرچه فضا در درون گشوده‌تر و در این راه استوار و پایرجاتر می‌شود، می‌بیند که خداوند هر دم و هر لحظه در این سفر همراهش بوده، دمی و لحظه‌ای او را تنها نگذاشته و او را به حال خود رها نکرده. و در حقیقت دیدِ دویین ذهن، کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود و جان عاشق اتحاد خود با زندگی را می‌بیند و درمی‌یابد که تمام فراق او از خوابیدنش در ذهن نشأت می‌گیرد که حتی زمانی که قصد رجعت و بازگشت می‌کند، باز هم با ذهن و در میان الفاظ و کلمات او را می‌یابد، درحالی که باید حرف و گفت و صوت را برهم زند تا که بدون این سه با او دم زند.

به جای جان تو نشین، که هزار چون جانی
محب و عاشق خود را تو کُش که محبوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

و تقلیلی بودن این جان با هربار فضائشایی و عمق یافتن، شناخته و شناخته‌تر می‌شود، دستِ بازی‌های ذهن رو می‌گردد و ارزش آن بی‌ارزش و آن‌چه مهم می‌شود و داری ارزش، فقط و فقط فضائشایی کردن و از خدا خواستن که او را از دخالت ذهن‌ش که برای تبدیل شدن نیز خود را مشتاق نشان می‌دهد در امان دارد تا موش ذهن این‌بار با خواسته‌های معنوی در راه این تبدیل، مانع ایجاد نکند که نجات در خاموشی همین ذهن خواهنه هست که این‌بار می‌خواهد حضور را هم تجربه کند تا از قافله عقب نماند.

اگر نه شاه جهان اوست، ای جهانِ دُرم
به جان او که بگویی: چرا در آشوبی؟
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

و وسوس و فُسون ذهن که هر دم و هر لحظه باید از آن به فضای گشوده پناه بُرد، انسان را رها نمی‌کند تا زمانی که قیامت حقیقی او فرا رسد و تمام حجاب‌ها از میان برداشته شود. پس بهنستیت حرکت سالک، عاشق در راه، نیروی شیطان یا ذهن نیز نهایت تلاش خود را خواهد کرد و هرچه در این راه جدّی‌تر و مصمم‌تر، امتحانات نیز به فراخور آن از راه می‌رسد. ناگهان امور زندگی و جهان بیرون سالک مانند صبح کاذب روشن می‌شود و همین که می‌خواهد باور کند که آری او به حقیقت رسیده و منظور و مقصود خود را دریافته، خداوند که اینک نسبت به او غیرت دارد، کاسه کوزه‌های ذهن را بر سرش می‌شکند، گوشش را می‌پیچاند، و مهره‌ای از مهره‌های زندگی‌اش را می‌کشد، مطرد و پریشانش می‌کند تا بداند هر لحظه باید فضائگشایی کند و لحظه‌ای از این آستان نباید دور شود تا بداند تنها و تنها باید در این راه پاسیان باشد و از مرکز عدم محافظت کند.

گهی ز رایت سیزش، لطیف و سرسبزی
ز قلبِ لشکرِ هیجاش، گاه مقلوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)
- رایت: پیرق، پرچم
- قلب: قسمت میانی لشکر، واژگون ساختن چیزی
- هیجبا: جنگ، کارزار
- مقلوب: تبدیل شده

آری خداوند عاشق خویش را این‌گونه پیش می‌برد، گاه بی‌آن که او بداند چگونه، جام شرابش می‌نوشاند و گاه علی‌رغم تلاش‌هایش او را بی‌مراد می‌کند و تمام این‌ها برای این است تا وجود موهومی ذهن تماماً فرو بریزد، تا عاشق خویش را متوجه این حقیقت کند که تنها یک نیرو و قوه در جهان در کارست و دیگر هیچ.

دمی چو فکرت نقاش نقش‌ها سازی
گهی چو دسته فراش فرش‌ها رویی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)
- فراش: جاروب بلند دسته‌دار

و عاشق در این راه همچنان رو به سوی فضای یکتایی در حرکت است، گاه چون شیر بر تمام نقش‌ها می‌تازد و پیروز می‌شود و گاه دوباره اسیر نقش‌ها می‌شود و باز هم نیرویی از درون می‌گوید که لحظه‌به‌لحظه پناه به خداوند ببر، از او برای اندختن همانیدگی‌ها استعانت بخواه، جز او را نبین، به تلاش خود تکیه نکن، بدان که خود اوست که در تو مشتاق دیدار است و می‌خواهد از طریق تو خودش را بیان کند و به تفرّج در این جهان پردازد، پس با این دید روشن‌بینانه گاه نیز بی‌آن که بدانی تمام نقش‌ها و همانیدگی‌ها را می‌ربد طوری که انگار از اول وجود نداشته‌اند.

چو نقش را تو بروی، خلاصه آن را
فرشتگی دهی و پر و بالی کروی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)
- کروی: آسمانی، منسوب به عالم فرشتگان

و در اثر این غبارروبی، خلاصه و گزیده آن‌چه می‌ماند همانست که در قرآن کریم این‌گونه آمده: فرشتگان گفتند: آیا کسی را در زمین قرار می‌دهی که در آن فساد کند و خون‌ها بریزد؟ درحالی‌که ما با حمد و ستایش ترا تنزیه و تقدیس می‌کنیم. خداوند فرمود: همانا من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید.

-«وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَيَّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.»

«و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه‌ای می‌آفرینم، گفتند: آیا کسی را می‌آفرینی که در آنجا فساد کند و خون‌ها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می‌گوییم و تو را تقدیس می‌کنیم؟ گفت: من آن دانم که شما نمی‌دانید.»
(قرآن کریم، سوره بقره (۲)، آیه ۳۰)

خوش، آب نگهدار همچو مشک درست
ور از شکاف بریزی، بدانکه معیوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

و در ادامه باز هم تأکید حضرت مولانا در این مسیر بر صبر و خاموشی، پاسبان و ناظر هشیاری خود بودن است تا مبادا با همانیدگی‌های هرچند به ظاهر کوچک رخته‌ای ایجاد شود و هشیاری انباشته‌شده تلف شود که اگر این‌گونه عمل شود یعنی گاه بر این درگاه باشی و گاه نباشی، بدان که اشتباه کار می‌کنی و رهرو حقیقی آهسته و پیوسته در کار است و مراقب و هشیار، نه عجول و شتابزده.

به شمسِ مفخر تبریز، از آن رسید دلت
که چُست دُلُل دل می‌نمود مَرْكُوبی
(مولوی، دیوان شمس، غزل ۳۰۵۰)

-دلل: نام اسب یا آستری که حاکم اسکندریه به رسول اکرم فرستاده بود. در اینجا مطلق مَرَكَب، اسب

و با رعایت تمام آن‌چه حضرت مولانا و آقای شهbazی به ما می‌فرمایند، صبح وصال نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود و هشیاری بر هشیاری منطبق و آن گاه صنع و آفرینشی شگفت‌انگیز از تو در جهان بروز می‌کند، سوار بر اسب هشیاری می‌تازی و حقیقت تو در جهان بیان می‌شود، ان شاء الله.

والسلام
-با احترام، سرور از شیراز