

بمشيئة الله تعالى

الذات الإلهية

رؤى في شرائع نوح

إعداد

الهاخام يعقوب دافيد كوهين

حقوق الطبع محفوظة 2006 للهاخام يعقوب دافيد كوهين

حقوق الطبع محفوظة

ISBN: 1-4243-1000-8

978-1-4243-1000-5

نشر بواسطة معهد الشريعة النوحية
منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة

www.Noahide.org.org

طبع في الولايات المتحدة الأمريكية

الفهرس

4مقدمة
6شكر وتقدير
7الشريعة الأولى: الإيمان بالله واحد
15الشريعة الثانية: خشية الله تعالى وتمجيده
20الشريعة الثالثة: احترام حياة الإنسان
25الشريعة الرابعة: احترام العائلة
28الشريعة الخامسة: احترام الحقوق
32الشريعة السادسة: إقرار القانون والنظام
35الشريعة السابعة: احترام جميع المخلوقات
38الشريعة الثامنة: فعل الخير والعطاء
42الشريعة التاسعة: أفعال الخير والعطف
53الشريعة العاشرة: التحرر - العالم الحقيقي
61قائمة المصطلحات

مقدمة

لقد خلق الله الإنسانَ على أن يكون متسلطاً . ومن واجب كل واحد منا أن يسمو بكل نشاط إنساني إلى هدف إلهي. باختصار، هذا يعني القدرة على ربط كل نشاط إنساني بالله تعالى وهذا هو بالضبط الهدف من التوراة ووصاياها التي تُدعى مصفُوت في اللغة العبرية. كل إنسان لديه القدرة الفريدة على ربط كَيْئُونته بالخالق. عند تحقيق هذه المهمة فإن الإنسان يَكُون مسكن لله تعالى في هذا العالم، الهدف من عملية الخلق.

وكما هو موضح في هذا الكتاب فإن العالم الروحي والمادي ليسا في صراع. هدفهما الأبدى منهما هو الانصهار - جنباً إلى جنب. العالم المادي يتخلله العالم الروحي. إن العنصر الأساسي لكل مصفُة (الوصية الدينية في الشريعة اليهودية) هو للاستفادة من عملية الخلق ليستكمل الهدف الإلهي. وبالتالي تحقيق وئام رائع سواء على مستوى الفرد أو العالم بكامله. إنه موضوع يشمل جميع الأوقات والأماكن. أينما وكلما كان الشخص يعمل، فإنه قادر على الاستفادة من عمله لغرضه الصحيح والإلهي، وبالتالي تحويل العالم إلى مسكن لله تعالى .

إن كل إنسان، ودعونا نقتبس هذه الفقرة التوراتية "خلق على تصميم من عند الله تعالى"، وبالتالي يصلح لمحاكاة الله تعالى - محاكاة وثيقة الصلة بالبشرية جمعاء، ولكن لا يمكن أن تحدث إلا من خلال الوصايا الإلهية.

هناك سبعة شرائع والتي وفقاً للتوراة تنطبق على البشرية جمعاء. وتلك الشرائع تُحرّم العبادة الوثنية، تُحرّم التجديف، تُحرّم العلاقات الجنسية المحظورة، تُحرّم السرقة، تُحرّم القتل، تُحرّم الخروج على القانون، وعدم إنشاء محاكم قادرة على تنفيذ العدالة وتُحرّم القسوة على الحيوانات. وهذه تعرف باسم شرائع نوح السبعة.

سبب تسمية هذه الشرائع بـ "الشرائع النوحية"، هو أنه على الرغم من أن أول ستة شرائع كانت في الأصل موجهة إلى آدم، إلا أن الشرائع السبعة تمت في عهد نوح، الذي أعطيت له الشريعة السابعة. و فقط بعد الطوفان، سمح الله تعالى للبشر بذبح اللحوم للاستهلاك، وبهذا جاءت الشريعة التي تحظر على البشر أن يأكل طرف حيوان حي ومعاملة بقسوة.

تشكل شرائع نوح السبعة قاعدة ذات فروع عدة، والتي منها تشعبت الوصايا الإلهية التي أعطاه الله تعالى للرسول موسى عليه السلام على جبل سيناء لينقلها إلى جميع الأمم.

يتم تشجيع القارئ على معرفة المزيد من خلال طرح الأسئلة ودراسة التوراة، ولا سيما رؤية اليهود الحاسيديم (حاباد) - وهي رؤية فلسفية يتم مناقشة العديد من مفاهيمها في هذا الكتاب.

وقال الحاخام مناحيم مندل شنيرسون، زعيم حركة حاباد، حركة يهودية في جميع أنحاء العالم، أن احترام شرائع نوح من قبل البشرية جمعاء سيكون عامل قوة رئيسي في تحقيق السلام العالمي والتخلص من الشتات بمجيء الإمام الممسوح .

وأوضح الحاخام مليوبافتش أن الطبيعة الأساسية لعالمنا هي مثالية وجيدة، وكل عمل جيد نقوم به هو حقيقي ودائم، في حين أن كل عمل سلبي هو مجرد - ظاهرة سلبية غير حقيقية، فراغ ينتظر أن يبدد. وبالتالي، فإن المعادلة المشتركة للشر مع الظلام والخير مع الضوء هي واقعية. فمهما كان الظلام مخيفا وموحشا فإنه يعتبر مجرد غياب النور. النور لا يحتاج إلى صراع من أجل الحلول بمكان الظلام- حيثما يحل النور يختفي الظلام. وهكذا فإن شعاعا صغيرا من النور سوف يلغي كثيرا من الظلام.

الحاخام يعقوب دافيد كوهين

مؤسس ومدير معهد الشريعة الموجة

نيويورك, الولايات المتحدة مراقبة النص : الحاخام ينطوب هاكوهين , مؤلف وناشر كتاب التوراة الرسمية

باللغة العربية كما فسر لها كبير الحاخامين سعديا غاؤون منذ 1120 سنة في بابل . وموقعه هو

www.biblejew.com

شكر وتقدير

الشكر والامتنان إلى الله تعالى على منحه لنا امتياز نشر المعرفة من حكمة الخالق والهدف للبشرية ونشر تعاليم التوراة والحسيدوت لجميع الناس.

هذا الكُتاب يجمع عددا من المقالات التي كتبها مجموعة متنوعة من الكتاب والمحاضرين على مر السنين. وجاءت هذه الأعمال لشرح المفاهيم العامة في فلسفة حركة حاباد واعتمدت هنا لشرح شرائع نوح لجميع الناس. شكرا جزيلا للباحثون والتالين: باروخ س جاكوبسون وشمعون د كوين وبيتزاليل مالاسكي. وأشجع القارئ على قراءة المواد الكاملة وغيرها من المواد ذات الصلة حول الروحانية والهدف منها .

هذه المقالات لا تدعي أنها تقدم أو تنطوي على أحكام قانونية يهودية موثوقة تعرف باسم الشريعة أو "الهلاخه". بالنسبة لتلك الأحكام والمزيد من التوجيه بشأن ما يمكن للإنسان أن يقوم به، يجب على الإنسان استشارة حاخام أرثوذكسي، للتوجيه بشأن شرائع نوح وكيفية المحافظة عليها.

إنه اعتقاد اساسي بأن البشرية كلها خلقت على المشيئة الإلهية. لقد طرح الحاخام يسرائل بعل شيم توف سؤالا: "متى سيأتي الإمام الممسوح؟" وكان الجواب الذي تلقاه "عندما يرتوي الجميع من منابع التوراة الخاصة بك". هذا هو الأمل في أن هذه المشيئة الإلهية سوف تشجع القارئ على الالتزام بشرائع نوح ومعرفة المزيد عن الهدف الالهي لجعل العالم مكانا لله تعالى ، مما يسرع مجيء الإمام الممسوح .

الشرية الأولى

الإيمان بالله واحد وعدم عبادة الأصنام

المبدأ الأول هو وحدانية الله تعالى والإيمان به وحده، خالق الكون. لا يجوز للإنسان أن يعبد أيا من الأصنام أو الصور الكونية من شمس وقمر ونجوم . إن الخالق سبحانه وتعالى يجب أن يكون القوة الموحدة في حياتك. لا شيء يجب أن ينافس الله تعالى باعتباره أقوى قوة في حياتك.

أين هو الله تعالى؟ ما أنا؟ من أنا؟ والسؤال الذي يتكرر مرارا وتكرارا من قبل اولئك الاشخاص الذين ليس لديهم معرفة مسبقة بشرائع نوح هو ما أنا؟ ما هو وجه الترابط بين الروحانية والمادية؟ كيف أعيش؟ ماذا أفعل؟ ماذا عن عائلتي وأطفالي وأصدقائي؟ فكرة هذا الكتاب هو قطع شوطا طويلا في الإجابة على تلك الأسئلة ومساعدة كل الملتزمين بشرائع نوح، من الأشخاص الحاليين والجدد لإيجاد إجابات دائمة لاسئلتهم.

من هم الملتزمون بشرائع نوح؟

وفقا لحكماء التلمود، هناك 70 أمة في البشرية جمعاء لكل منها نهجها الخاص. ولكل فرد له نهجه الخاص داخل كل نهج. ومع ذلك، هناك شرائع عالمية لنا جميعا. أي شخص يعيش ملتزما بهذه الشرائع ومعترفا بأنها ما يريد الله تعالى منا، يعتبر في تقاليدنا من الصالحين. هذا الشخص يعتبر شخص بناء ويجازى في الدنيا والآخرة. تعتبر شرائع نوح ميراث مقدس لجميع أبناء نوح، شرائع يمكن لكل إنسان على وجه الأرض يمكن أن يتعايش معها.

ما هو هدف الحياة؟

ماذا نفعل في هذا العالم؟ لإيجاد الجواب على هذا السؤال المركزي، يجب أن ننظر في كتاب الحياة نفسه - في كتاب التوراة المقدس ، وهو ما يسمى في العبرية "تورات حايم" أي التوراة الحية. كلمة "التوراة" تعني "التعليمات" أو "التوجيه"، أي ان التوراة هي دليلنا في الحياة. التوراة تجعلنا ندرك باستمرار واجباتنا في الحياة. فهي تعطينا تعريفا حقيقيا لهدفنا، وتبين لنا السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

تبدأ التوراة أو كتاب التوراة المقدس اليهودي بخلق الإنسان في سفر التكوين (1:27). عندما خلق آدم في المشيئة الإلهية، أخبره الخالق على الفور آدم بقدراته وأخبره أن هدفه في الحياة هو أن " يزرع الأرض ويسكنها ويسيطر على السمك في البحر، وعلى الطيور في الهواء، وعلى الحيوان لأصنافه ما عدا وحوش الأرض : (سفر التكوين 1:

18). أعطي الإنسان القدرة على غزو العالم بأسره وحكمه، أرضا وبحرا وجوا. لقد كانت هذه هي المهمة: جعل العالم مسكنا لنفسه بمشيئة الله تعالى .

كيف يمكن تحقيق هذا "الغزو العالمي" وما هو هدفه ومعناه الحقيقي؟ تعلمنا التوراة عندما خلق الله تعالى آدم، فجعل روحه فيه وتخللت وتشبعت في كامل كينونته وبحكم هذا أصبح مسلطا على كامل الدنيا . تجمعت جميع المخلوقات لخدمته وتنصيبه حاكما لهم. ولكن آدم، مشيرا إلى خطأهم، قال لهم: "دعونا نأتي جميعا ونعبد الله تعالى خالقنا. لقد كان "الغزو العالمي" الموكل إلى الإنسان ورسالته في الحياة، يهدف إلى تهذيب وصقل الطبيعة بكاملها، بما في ذلك الحيوانات، لخدمة الإنسانية الحقيقية؛ وهي إنسانية تتخللها وتضيئها المشيئة الإلهية - بالروح، حتى يدرك الخلق كله أن الله تعالى هو خالق الجميع. التوراة هي مخطط للجميع وكل شيء في هذا العالم.

وغني عن القول، قبل أن يشرع الإنسان في التغلب على العالم، يجب عليه أولا أن يغزو نفسه وغروره من خلال إخضاع العنصر "الذنيوي" و"الوحشي" والقوى في طبيعته. ويتحقق ذلك من خلال الإجراءات التي تتماشى مع توجيهات التوراة - الدليل العملي للحياة اليومية بحيث يصبح العالم المادي متخلل ومضيء بنور اله واحد - سبحانه وتعالى.

في البداية خلق الله تعالى رجل واحد، وفرض على هذا الشخص الوحيد على وجه الأرض هذا الواجب والمهمة. وهنا يكمن التوجيه العميق والشامل، أي أن كل شخص، من المحتمل أن يكون قادرا على "غزو العالم". إذا كان الشخص لا يفي بمهمته ولا يستخدم صلاحياته الإلهية التي لا تقدر بثمن، فإنه ليس مجرد خسارة شخصية وفشل له، ولكن أيضا شيء يؤثر على مصير العالم كله.

هل يمكن لشخص واحد تغيير العالم؟

واحدة من السمات المميزة الرئيسية في خلق الإنسان هو أن الإنسان خلق ككيان واحد، على عكس الأنواع الأخرى التي تم خلقت بأعداد كبيرة.

وهذا يشير بشكل قاطع إلى أن فرد واحد لديه القدرة على حمل العالم كله إلى مرحلة الكمال، كما كان الحال مع الإنسان الأول، آدم. فلما خلق آدم، دعا إليه وحشد جميع المخلوقات في العالم للاعتراف بسيادة الخالق ب "البكاء"، تعالوا، دعونا نسجد ونحني ونركع أمام الله تعالى خالقنا " لأنه لا يمكن المخلوق إلا أن يربط نفسه بالخالق ويتحد معه بأعلى درجة، وذلك من خلال التخلي الذاتي عن نفسه.

الحاخامات يعلموننا، أن آدم كان النموذج والمثال لكل إنسان يتبعه. "لهذا السبب خلق الإنسان وحده، من أجل أن نعلم أن" شخص واحد يعادل عالم كامل ". وهذا يعني أن كل إنسان. بغض النظر عن الزمان والمكان والأحوال

الشخصية، لديه القدرة الكاملة، وكذلك الواجب، في الارتفاع وتحقيق أعلى درجة من الكمال، وتحقيق الشيء نفسه للخلق ككل.

الله تعالى هو الكل وكل شيء هو الله تعالى

كما يصفه الحاخام موسى بن ميمون "إن أساس كل الأسس، وركيزة كل الحكمة، هو أن نعرف أن هناك وجود أول، الذي يجلب كل الوجود إلى كونه".

يجب على الإنسان أن يؤمن أن هناك عين ترى وأذن تسمع. ومن حيث التعريف فإن الإيمان هو قبول الله تعالى كحقيقة واقعة في حياتنا. والطريقة التي ينظر بها كل واحد منا إلى الله تعالى تعتمد إلى حد كبير على تصورنا من الطفولة و أو التأثيرات الحالية لدينا.

هل يمكن إثبات وجود الله تعالى؟ في الحقيقة يجب علينا تحليل السؤال قبل أن نحاول الإجابة عليه. ما الذي يعتبر دليلاً؟ كيف يثبت أحد أن أي شيء موجود؟ خذ على سبيل المثال، رجل كفيف. هل الألوان موجودة للرجل الكفيف؟ إن الرجل الكفيف لا يمكنه رؤية الألوان، لكنها لا تزال موجودة وهي حقيقة مثبتة لأولئك الذين لم يفقدوا بصرهم. يعتقد ويثق الرجل الكفيف أن زملائه يمكنهم أن يروا الألوان موجودة على الرغم من أن ذلك يتعدى تجربته الشخصية. لنأخذ الكهرباء كمثال آخر، عندما نضغط على زر فتح الضوء، هل يمكننا أن نرى الكهرباء؟ الجواب هو لا، نرى فقط تأثيره. ولنأخذ الجاذبية أيضاً كمثال فعندما يسقط شيء ما لا يمكننا أن نرى، نسمع، نشعر، نتذوق أو نستنشق الجاذبية - نحن نرى فقط تأثيرها. وسوف نتفق جميعاً على أن الجاذبية هي حقيقة طبيعية لا جدال فيها، لأننا نرى أثرها. لا يزال العلماء اليوم متحيرين ما هي بالضبط "المادة الخام" التي تشكل الجاذبية. وباختصار، فإن إثبات وجود أي مسألة لا يعني بالضرورة أن علينا أن نشعر بها بأي شكل من الأشكال. هي موجودة لأننا نرى تأثيرها.

قوة الصلاح

مباشرة بعد عملية الخلق، يستمر كتاب التوراة المقدس بسرد قصة إغراء الفاكهة المحرمة، خطيئة آدم وحواء والإخراج اللاحق من جنة عدن. الثعبان، الذي يعتبر مرادفاً للنزعات الشريرة، يقنع الإنسان بتجاهل مهمته الروحية في مقابل متعة لحظية. هدم آدم البشرية في صراع مستمر بين الميول الخير والشر (في العبرية يتسر هتوف ويتسر هرع). وتصف التوراة ما حدث بالطريقة التالية: في وقت الخليقة، كانت "الشخيناها" أو "الحضور الإلهي"، على الأرض. بعد خطيئة آدم أزلت الشخيناها نفسها من الأرض.

كان هناك عشرة أجيال من آدم إلى نوح. لقد كانت هذه الحقبة الطويلة من الإنسانية تاريخاً للتدهور وإبعاد الذات الإلهية من البشرية. لم يكن نوح قادراً على إنقاذ أو تخليص الانحطاط المتزايد لهذه الأجيال: كان تابوته الساطع ملاذاً للبشرية والطبيعة المخلصة. مرت عشرة أجيال أخرى من نوح إلى إبراهيم. في حين أن كلا الفترتين ذات العشرة أجيال هي جزء من ما دعتة التوراة ألفي سنة من الفراغ أو توهو، وهذا يعني الظلام الروحي، علاقة إبراهيم في العصر الذي سبقه كان مختلفاً. كان قادراً على تخليص الحقبة التاريخية للأجيال العشر الذين سبقوه.

وكان ذلك لأن عبادة إبراهيم عليه السلام كانت بداية لعهد جديد في الإنسانية، يدعى "ألفي سنة من التوراة - التدريس الإلهي". وترتبط التوراة مع "النور"، حيث ترمز بوضوح وبيان للحقيقة الإلهية. كما أن التوراة من خلال وصاياها شككت أداة صقل العالم، لذلك إبراهيم، بعد أن أدرك بوعي كامل وجود خالق واحد في قراره نفسه عندما كان يبلغ من العمر 3 سنوات ولذلك أصبح أول الموحدين، ثم عمل على الارتقاء بالبيئة البشرية من حوله. وفي غضون هذا حافظ ومارس ونشر إبراهيم نفسه القوانين الروحية الأساسية للإنسانية المعروفة باسم الشرائع النوحية أو سبعة شرائع نوح، بدءاً من الاعتراف بوحدانية الله تعالى، وكذلك الحفاظ على وصية أخرى وهي الختان، هذه الوصية التي أعطيت لإبراهيم عليه السلام، وتشكل جسراً إلى مجموعة من الوصايا الأخرى التي فرضت على الشعب اليهودي، والتي فرضت لاحقاً في جبل سيناء.

هذه الوصايا عددها 613 وصية على النقيض من الشرائع النوحية التي أعطيت للبشرية جمعاء ولكنها تتضمنها في داخل وصاياها أيضاً. وهذا يعني أن إبراهيم كان بالفعل ملتزماً بالشرائع النوحية لكنه كان أيضاً أبو الشعب اليهودي ذا الطابع الروحي المتميز الخاص بهم وذوي المهمة والمسؤولية. ومن ذرية إبراهيم خرج إسحاق وإسماعيل وأحفاده يعقوب وعيس حينما ولدت الشراكة بين أمم العالم، حيث اليهود وغير اليهود مع مهامهم التكميلية يسعون لجعل العالم أفضل ليكون مسكناً لحضور الخالق.

هذه القوانين هي "ملكية" أساسية للبشرية. بالنسبة للإنسان عليه استخدام العبارة التوراتية "خلق على تصميم من عند الله تعالى"، وهذا يعني أنه قادر على اتباع الله تعالى. وهذا الاتباع لا يمكن أن يحدث إلا من خلال أداء الوصايا الإلهية النوحية. والسبب في ذلك هو أن هذه الشرائع تساعد الشخص على احترام الخالق وطرقه الرحيمة والعادلة.

إن أحد التعاليم العظيمة للهاخام بعل شيم توف (1698-1760)، مؤسس حركة الحاسيدية، هو أنه عملية الخلق لم تتم مرة واحدة فقط بل هي عملية إبداعية مستمرة. الطاقة الإبداعية الإلهية تنبض باستمرار من خلال الخلق، مما يجعلها تخرج إلى الوجود كل ثانية من لا شيء. لو توقف الله تعالى للحظة واحدة عن خلق العالم، فإنه سيحيل إلى عدم وفراغ، كما كان من قبل الخلق. عندما نتحدث التوراة عن فكرة "إزالة الوجود الإلهي"، فإنها لا تشير إلى أن الله تعالى سيزيل نفسه حرفياً من العالم. وإلا فإن العالم سوف يتوقف عن الوجود. بل هي تشير إلى أن الخطيئة

تحدث حالة من عدم الشعور بهذا الوجود الإلهي في البشر. فتصبح العظمة الإلهية غير قائمة ومشعور بها بين البشر. وهذا يبدو تقريبا كما لو كان الله تعالى في منفى من عالمه الخاص. وكان هذا نتيجة لأجيال الخطيئة، و فقط من خلال جهود الصالحين يمكن للعالم مرة أخرى أن يصبح ملائم للوجود الإلهي ومسكنا مناسباً لحضوره.

الخير والشر

الاستعارة التوراتية للشر هي الظلام - غياب الضوء الذي، والذي على عكس عدم غياب الحقيقة التي موجودة ولكن متلاشية من الواقع. فالشر مثل الظلام ليس له قوة خاصة. إذن من أين تستمد القوة لتسبب الكثير من الألم في العالم؟

في البداية، كان بإمكان آدم وحواء تجاهل الإغواء ببساطة، ومن ثم تحلل هذا الإغواء في نهاية المطاف إلى شرارات بتأثير نور الله تعالى الذي اكتشفوه في الجنة. ومع ذلك، فإنه بمجرد ما تم تغذية الشر واخراجه من جحره، فإنه لا يمكن التعامل معه على نحو سلس مرة أخرى.

ومع ذلك، إن سلاحنا الرئيسي في مواجهة الشر هو لإضافة الضوء من خلال التركيز على فعل الخير. ولعل هذا هو رد الأكثر شيوعاً للحاخام ميلوبافتش لأولئك الذين راسلوه يطلبون الاستشارة للتعامل مع الشر في حياتهم اليومية - سواء كان هذا الشر في صورة غضب، إغراء، أفكار مؤرقة وأحلام سيئة تتكرر كثيراً، يقول الحاخام ميلوبافتش، "قم بالمزيد من أفعال الخير وازل عقلك من هذه المشكلة." "حتى في مسائل الصحة ينصح الحاخام ميلوبافتش، "ابحث عن طبيب جيد، يكون معنياً بمشاكلك. ثم ببساطة اتبع تعليماته وازل عقلك من المرض."

وعلى نطاق واسع، فإن الشر ليس شيئاً يخاف منه، بل أقل من أن يتم التفاوض معه. إن هذا يعطي الشر المزيد من القوة. نعم، هناك أوقات لا يكون أمامك خيار سوى محاربة الشر - كما فعل المكابيون ضد الظالم السوري-اليوناني. ولكن عندما تنقض لقهو الشر وسوف ينالك من اتساخه شيء. يجب أن تسير إلى المعركة ضد الشر على السحاب. يجب أن تدوس عليه، بينما لا تنتظر إلى أسفل. وعلى العكس من ذلك، بينما تكون في المعركة ضد الشر، يجب أن تجد نفسك تصل أعلى وأعلى.

ولهذا السبب من المهم جداً اليوم أن نخلق المزيد من النور. قليل من النور يدفع بعيداً الكثير من الظلام. لكل ظل مظلم نراه، يجب أن ننتج كميات هائلة من النور حتى تعمي الظلام. في الواقع، هذا هو الهدف من الشر، لماذا الله تعالى الرحيم خلق الشر في عالمه؟ لأن الشر يجبرنا على الوصول إلى أعماقنا، لإيجاد قوتنا الداخلية، وتسلق أعلى من أي وقت مضى، حتى نصل إلى النوى اللامع المشع- النور الذي يعمي الظلام ولا يترك أي مخبأ له للاختباء.

وأمام هذا النور يتلاشى الظلام مستسلماً، بعد أن حقق غرضه من الوجود. في البداية خلق الظلام لعرض واحد: لإبراز النور الداخلي للروح البشرية. نورا لا يعرف حدوداً. محاربة الشر بالمحبة. تحدي الظلام مع بالنور الابدي.

ماذا يجب علي فعله؟

لقد خلق كل إنسان على صورة الخالق. على كل شخص منا أن يرتقي بالأفعال الإنسانية لهدف الهي. باختصار هذا يعني ربط كل إنساني ب الله تعالى .- وهذا هو بالضبط الهدف من التوراة ووصاياها. لدى الانسان القدرة على ربط كامل ذاته بالخالق. عند تحقيق هذه المهمة، فإنه يخلق مسكن لله تعالى في هذا العالم، الهدف من الخلق.

إن العوالم الروحية والجسدية ليست في صراع. والهدف النهائي هو أن تكون تنصهر وتتحد المادية مع الروحية، جوهر كل أداء الوصايا هو اتخاذ الخلق المادي والاستفادة منه لغرض إلهي. وهذا يحقق انسجام رائع سواء في الفرد أو في العالم أجمع. ويجب على هذا الموضوع أن شاملا في جميع الأوقات والأماكن. أينما وكلما كان الشخص يعمل، فإنه قادر على استخدام المهمة التي هي في متناول اليد لغرضها الالهي الصحيح الإلهي، مسكنا لله تعالى .

ولذلك يجب أن نكون دائما على دراية بمسؤوليتنا تجاه الخالق والعيش في ظل صورته. وليس لخدمة الآلهة الكاذبة والمال والسلطة وهلم جرا وعدم قبول هذه المفاهيم باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على إعطاء الحياة للجميع. ومع ذلك، فإن العيش في ظل حضور الله تعالى يجلب النور والحضور الالهي الى هذا العالم.

ويجب ان نسعى جيدا للالتفات الى مشورة الملك سليمان، أحكم الخلق, عندما كتب في نهاية سفر الجامعة، "في نهاية المطاف، كل شيء معروف؛ لتخاف الله تعالى ، ولتلتزم بوصاياها. وهذا هو الهدف كله من خلق الإنسان. على حد تعبير التوراة لدينا، "لقد خلقت لغرض وحيد وهو لخدمة عبادة خالقي."

إن شرائع نوح السبعة تثبت أن الله تعالى لديه قواعد وقوانين لجميع البشر ... وأن الله تعالى يحبنا جميعا. فهو لا يترك أي شخص، يهودي أو غير يهودي دون توجيهه. لقد اعطى الله تعالى لغير اليهود شرائع نوح السبعة. يقول الحاخام موسى بن ميمون "اي شخص من بين الأمم بين يقوم بالالتزام بشرائع نوح السبعة من أجل عبادة الله تعالى . ينتمي الى الصالحين بين الأمم وله نصيبه في الآخرة". على الرغم من أن هناك العديد من الأسباب لغير اليهود للالتزام بشرائع نوح - فقد يجدها الشخص انها شرائع أخلاقية أو تلامس فكره واحساسه بالعدالة - ومن أجل أن تصبح من بني نوح، يجب على الإنسان اتباع هذه الشرائع ، بشكل اساسي لأنه يدرك أنها أعطت من قبل الله تعالى خلال موسى لبني اسرائيل في جبل سيناء.

يقول الحاخام موسى بن ميمون: "يجب على الإنسان أن يدرك دائما أن الخير والشر في النفس وفي العالم في توازن تام، من خلال القيام بعمل جيد واحد، يمكن للإنسان يتقل كفة الخير ويحقق التخلص من الشنات لنفسه والعالم بأسره".

كل واحد منا يحمل مسؤولية هائلة وله امتياز متميز لتوجيه العالم بأسره نحو الخلاص، وبالتالي تغيير العالم تماما.

تحتل قدسية الحياة اعتقاداً مركزياً في اليهودية. في الواقع نحن نتغاضى التوراة من أجل إنقاذ حياة، وايضا كيف أن كل شخص على هذا الكوكب هو فريد من نوعه، خاصة، وجزء من الخطة الرئيسية.

ذكر الحاخام مناحيم مندل شنيرسون، زعيم حاباد (حركة لوبافيتش اليهودية العالمية) أن التزام البشرية جمعاء بشرائع نوح سيحقق السلام العالمي والتخلص من الشتات بمجيء الإمام الممسوح . وأوضح الحاخام أن الطبيعة الأساسية لعالمنا هي المثالية والخير، وكل عمل جيد لدينا هو حقيقي ودائم، في حين أن كل عمل سلبي هو مجرد ظاهرة سلبية، وفراغ ينتظر أن يبدد. وبالتالي، صدق الله تعالى ط المشترك للشر مع الظلام والخير مع النور. الظلام، مهما كان مهدداً ومخيفاً، فإنه يعتبر مجرد غياب للنور. النور لا يحتاج إلى أن يقاتل ويصارع الظلام من أجل تهجير هـ - فحيث يوجد النور يختفي الظلام. وهكذا فإن شعاع من النور سوف يمحي حشا من الظلام.

بعض النقاط للتأمل

- كيف نعرف الله تعالى ؟
- ماذا نعني بأن الإنسان خلق منفرداً؟
- ماذا تعني التوراة ب "الصورة الإلهية" ؟
- عندما نقول يجب على الإنسان أن يغزو نفسه وغروره أولاً من خلال قهر الطبيعة "الطينية" و"الوحشية" في داخله، ماذا يعني ذلك؟
- الإيمان. هل يمكننا إثبات وجود الله تعالى ؟ ولماذا من المستحيل الفهم الشامل لله تعالى .
- ما هو هدف الحياة؟ ماذا يجب علي فعله؟
- الخير والشر. النور والظلام. قليل من النور يبدد الكثير من الظلام.

الشرية الثانية

خشية الله تعالى وتمجيدته - لا تجدف اسم الله تعالى

الله تعالى هو أصل الأشياء وحاكم الحاكم. إنه الأساس لكل ما نقدره، ونجله. بمجرد أن تعترف بالله تعالى كخالق للجميع، لا تكن غير موقرا لله تعالى. وهذا يعني أنه يجب أن لا تجدف اسم الله تعالى. كما يعني ضمنا أنه يجب عدم استخدام اسم الله تعالى دون احترام. من أجل الارتقاء بالاحترام المناسب للخالق، دعونا نفكر في الاحترام على الأرض إلى الملوكوت.

تخيل أنك في حضرة ملك عظيم. تخيل كم الاحترام الذي تبديه في كل مرة تنطق اسم الملك. يجب أن يكون لديك المزيد من الاحترام في كل مرة تنطق اسم ملك الملوك. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتعلم أيضا احترام حكم الله تعالى. بغض النظر عن ما يحدث، لا تتذمر: وهذا هو أصعب اختبار. كثير من الناس أثناء تعرضهم لتجارب مريرة وقاسية في الحياة مثل حادث سيارة، مرض، طلاق خيانة وخيبة أمل فإنهم يتذمرون من قدرهم الذي قدره الله تعالى لهم. على الرغم من أن الغضب هو في الحقيقة ما هو إلا غطاء لما لحق بهم، ومع ذلك يشعرون أنهم يرغبون في الانتقاد والشكوى لله تعالى. الطريق للخروج من هذا هو أن الله تعالى رحيم - هو أعظم صورة للرحمة في الوجود. ليس هناك أكثر رحمة من الله تعالى - كل شيء الأشياء الجميلة التي تمتلكها في هذا الدنيا هي هبة من الخالق. يمكننا ألا نستخدم اسم الله تعالى باطلا كذبا وهذا يتضمن إظهار الامتنان للحياة التي منحنا الله تعالى إياها. ماذا يعني احترامه تبجيل؟ يعيش في ظل الذات الإلهية يعني المحبة كما يح- محبة الله تعالى، كالطفل يحذو خطوات والديه... وهذا يعطي هدية الحب دون قيد أو شرط.

ما هو الدعاء؟

مراسلات بين المادية والروحية

في الفلسفة اليهودية، لا شيء بلا غرض في مخطط الأشياء، ليس هناك عمل هو خالي من العواقب. كل الكلمات والأفكار والإجراءات لها تأثير كوني، مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان الروحانية. وبالتالي، هناك طريقة صحيحة وغير صحيحة لكل عمل، كل نمط من الكلمات، والأفكار. وهذا يعني أن العالم كله هو عضو متكامل والتمثيل المادي للعالم الروحي. العمل البدني يؤثر على المجال الروحي، في حين أن الإنجازات الروحية بدوره تؤثر على المجال المادي.

من خلال التحسين الروحاني لأنفسنا والتفاعل مع العالم المادي بطريقة تزيد من خصائص القابلية للعالم الروحي، نقوم بالتأثير على الكون المادي بأكمله. كل مكسب في المجال الروحي يسبب انسجام أكبر في المجال المادي.

نحن نعيش في عالم مادي هو في الواقع مجرد ظل ل"الشيء الحقيقي": الكون الروحي. لقد اعطينا القدرة على التحكم بالكون الروحي وإيصاله إلى الكمال من خلال عملنا البدني الكلمات والفكر. نعيش في الظل كما نفعل، لا يمكننا أن نفهم دائما ما الهدف من أعمالنا الظلية والكلمات التي نطق بها. ومع ذلك، فهي حاسمة لرفاهيتنا بالضبط كما هي حاسمة لرفاهية الكون: فقط كينونتنا الحقيقة، الجانب الروحي لدينا على سبيل المثال. أنفسنا، يمكننا أن نفهم مغزاهما الحقيقي.

الصلاة. كل صباح، ينتظرنا الله تعالى لنصلي. لنا للصلاة، نحن في كثير من الأحيان لا نؤدي الصلاة بنية صحيحة. إذا أخرجنا صلواتنا، يجب أن تعكس تحضير سليم.

عندما نبارك صديقا، نتمنى له التوفيق. هل يمكننا أن نفعل نفس الشيء تجاه الله تعالى؟ هل يفنقر الله تعالى إلى شيء يمكن أن ترويه صلواتنا؟

نصبح أكثر قربا لخالق العالم. ليس فقط نحن نشكر لطفه من خلال شكر النعمة بل أيضا نرتقي إلى مستوى أعلى من الوعي الروحي.

استخدم الحاخام الزائر البركة لشكر الله تعالى لنعمه الملموسة، وهو أمر يستحق الثناء. ولكن الحاخام اليمليخ استخدم الشكر. للوصول إلى الله تعالى. وكان التفاح مجرد وسيلة لهذا الغرض.

عندما تسنح الفرصة لفعل عمل جيد، يمكننا استغلال هذه الفرصة لزيادة وعينا الروحي. مزيد من الصلوات والبركات، تزيد الوعي لدينا أكثر وهذا هو الهدف من الشكر. كما لو أننا نفعل شيئا لله تعالى؛ نحضره ليكون بيننا بدلا من إبعاده إلى السماوات.

لماذا نصلي؟

لأن الجسد يحتاج إلى الروح والروح تحتاج الجسد، وكلاهما بحاجة إلى أن يكونا على علم، أن حاجة الآخر هو أيضا حاجتهم. هذا هو في نهاية المطاف جوهر الصلاة: ان نعرف احتياجاتنا، وان ندرك مصدرهم، وفهم اهدافهم الحقيقية. لتوجيه عقولنا وقلوبنا لله تعالى الذي زرع هذه الاحتياجات داخلنا، وحدد غرضهم، وامدنا بالوسائل اللازمة لتحقيقها.

إن مفهوم الصلاة ككل هو محير. نحن نثق في الله تعالى، أنه رحيم ويفعل كل شيء برحمة. ونحن نعتقد أن لديه معرفة كاملة لكل شيء، وأن كل شيء تحت سيطرته. وفي الوقت نفسه تطلب منه تغيير الأشياء وجعلها مناسبة كما نفهمها. نعم، هذا الاعتقاد تناقضا

لذا فكر في الأمر كما يلي الله تعالى يريد من الناس أن يُصَلُّوا إليهم . وهذا يبدو مثلا مثل أحد الوالدين الذي يريد من طفلة الرد في الهاتف بقول: مرحبا، أمي وأبي. " أكثر من ذلك، يريد الأشياء تتقدم في عالمه من خلال التشاور والتنسيق المتبادلين. ويريد أن نشارك في فهم ما هو جيد بالنسبة لنا ومن ثم جلب هذا الخير - مهما كان فان فهمه وقدرته أفضل بكثير من فهمنا وقدرتنا.

وهذا مغزى الصلاة: التواصل بينك وبين الله تعالى حرفيا. للتخيل الصلاة كما لو ان الله تعالى يتحدث إلى نفسه - من خلالك. في الصلاة، أنت والله تعالى وحدة واحدة. اليوم يعقد الناس اجتماعات لأسباب الأعمال والاجتماعية فالحضور إلى الله تعالى في الصلاة هو لقاء مع الخالق. تحديد موعد دائم ومناقشة جميع خطتك معه.

الصلاة بقلب كامل

هناك قصة تحكى عن الصلاة بقلب كامل. وبمجرد أن قال الحاخام ميلوبافتش " الله تعالى يحب القلب"، شخص بسيط يفهم هذا حرفيا وكل أسبوع كان يضع قلب في خزانة سفر التوراة المقدسة في الكنيس جنبا إلى جنب مع التوراة المقدسة، ولم يعرف أحد مصدر القلوب التي يجدونها في الخزانة المقدسة ، بعد أسابيع عديدة اختبأ الحاخام وانتظرت لرؤي ماذا سيحدث، من هو الذي يضع القلب في الخزانة المقدسة ، حتى تأكد من أن الرجل البسيط جاء ... ثم أوضح الحاخام ميلوبافتش أن الله تعالى يريد قلوبنا ...

النعمة واللعنة

" انظروا، هأنأ تالي عَلَيْكُمْ اليَوْمَ، بَرَكَاتٍ وَلَعْنَاتٍ " (تثنية 11:

26). "نعمة" هي كلمة مهمة جدا. نحن بحاجة إلى أن نعرف أن هناك الخير في العالم وأن هذا الخير قد أعطي لنا وجعل في متناولنا.

"اللعة" هي كلمة مهمة أيضا. نحن بحاجة إلى أن نعرف أن هناك أشياء سلبية يجب أن نرفضها ونهزمها. وهذا مغزى أن نكون مخلوقات أخلاقية: معرفة أن هناك حسن وهناك سيء، والقدرة على تمييز واحد من الآخر، ومعرفة احتضان الأول ورفض الأخير. "أنت" هي كلمة مهمة جدا أيضا. يجب أن تعرف أن الخيار لك، وأنت وحدك، هو المسؤول عن اختيارائك. أن العالم قد وضعت في قلوبكم، وفي أيديكم.

"اليوم" مهم أيضا. أفعالنا ليست طعنة في الظلام، وأشار في أعماق السماء من قبل الله تعالى الغير المرئي، ليتم احتسابها في الحياة الآخرة البعيدة. إن آثار اختياراتنا موجودة وفورية.

ولكن الكلمة الأكثر أهمية في الآية المذكورة أعلاه هي الفعل الثلاثي التي يفتح الجملة - ويفتح جزء التوراة (تنثنية 11: 16-26: 17) إعطاء الجزء اسمه. إنها كلمة "انظروا،" من كل حواسك واعضائكم، البصر هو الأكثر حقيقية مطلقة. ومن ثم فإن القانون (التلمود، روش هشانا 27 أ) أن "الشاهد لا يمكن أن يكون قاضيا". ويجب أن يكون القاضي متقبلا للحجج دفاعا عن المتهم؛ بعد أن رأى الفعل المرتكب، فإن هذا القاضي سيكون له انطباع قوي جدا عن ذنب الرجل - فهو لم يعد قادرا على التعاطف أو تبرير الفعل.

عندما تسمع شيئا، تريح شيء، تشعر شيئا أو تستنتج شيء منطقيًا، تعلم انه شيء صحيح. ولكن هذا ليس المعرفة المطلقة. لا يزال هناك دائما بعض التحفظات، وبعض من الشك، وبعض بقايا "نعم، ولكن...." ولكن ليس عندما يكون شيء مرئي. وبالتالي البصر هو "تجربة مثالية" أو بقول اخي الرؤية هي الاعتقاد.

هذا هو السبب في أن الأنبياء وصفوا العصر الإمام الممسوح اني وقت الرؤية: "عينيك سوف ترى سيدك" (إشعياء 30: 20). "كل اللحم سوف نرى معا أن فم الله تعالى قد تحدث" (المرجع نفسه 40: 5). "الرؤية" هو أن يسكن عالم في حالته النهائية من الكمال، عالم الذي أدرك غرضه الإلهي وحقق معرفة كاملة ومطلقة من خالقها. لأن الهدف الرئيسي من مشهدنا سيكون الألوهية نفسها ثم. سيكون تصورنا مرتفع إلى الإدراك الروحي.

وهكذا تقول التوراة: "انظر".

انظر النعمة. اكتسب المعرفة الحميمة المطلقة من الخير الأساسي للخالق، عالمك، روحك الخاصة. انه هنا؛ انظر ذلك.

انظر اللعة. ترى أنه ليس حقا حدث، للشر هو عدم نفوذ، مجرد غياب كما الظلام هو انسحاب الضوء. نرى أنه "موجود" فقط لتحدي لك لهزيمة ذلك، إلا أن إثارة العاطفة للخير، إلا أن يثير الولاءات الأكثر عمقا والقناعات والقوى الخاصة بك. نرى ما هو عليه في الحقيقة، ويجب عليك قهر ذلك. نرى ما هو عليه حقا، وتحويله إلى أو حتى نعمة أكبر.

انظر لنفسك. تعرف من وما أنت، ومعرفة ذلك تماما: طفل من الله تعالى منح السلطة لتكون شريكا له في خلق وفي الكمال في عالمه. كل العوائق والقيود، كل الفشل، هو فقط الفشل في رؤية إمكاناتك الحقيقية. ترى نفسك، وليس هناك شيء لا يمكن تحقيقه. انظروا إلى نفسك في المرآة وابدأوا في رؤية الروح التي أنت، انظر الروح داخل الشخص الذي تواجهه.

بعض النقاط للتأمل

- لماذا وكيف نصلي إلى الله تعالى؟
- ما هي علاقتنا مع الله تعالى؟
- ما هي العلاقة بين الجسم والروح؟
- نعمة ولعنة - الخير والشر - النور والظلام.

الشرعية الثالثة

احترام حياة الإنسان - لا يقتل

مبدأه يعلم أن الحياة البشرية مقدسة. يجب على الإنسان أبدا أن يفعل أي شيء من شأنه أن يؤدي إلى وفاة إنسان زميل؛ يجب على الإنسان ألا يستمد أي ربح من موت إنسان بريء. كما يعتبر هذا المبدأ الإجهاض وكذلك القتل الرحيم تعادل القتل. يجوز قتل القاتل.

يجوز أيضا القتل دفاعا عن النفس. قد يقتل الإنسان ، إذا كان من الضروري للغاية إنقاذ حياة شخص بريء. هذا المبدأ يحظر الانتحار. لا يجوز لك القيام بأي شيء قد يعرض حياتك للخطر. يجب ألا تفعل أي شيء يعرض حياة الآخرين للخطر. إذا كان لديك عمل ، يجب عليك التأكد من أنه لا يعرض سلامة الآخرين للخطر.
الله تعالى هو الحياة المقدسة

يهتم التوراة أساساً بالحياة في هذا العالم. الروح موجودة قبل نزولها إلى الأرض وتعود إلى العالم السماوي في الآخرة. إنها "هبوط يهدف إلى الصعود" ، فالصعود هو تحقيق الهدف النهائي في الخلق ، وإنشاء مسكن لله تعالى في هذا العالم.

يصف الملك سليمان الروح بأنها "شمعة الله تعالى". لأي غرض تحتاج الله تعالى إلى شمعة؟ هل هناك مكان يظلم فيه أمامه؟ هناك حاجة إلى الشمعة لهذا العالم الذي كان يرتدي فيه الله تعالى جلالة الملك. الروح تنير الجسم والعالم ، وتمكينه من التعرف على الخالق ، من خلال تحقيق التوراة والوصايا في الحياة اليومية.

غرض محدد

بالإضافة إلى ذلك ، كل نفس لديها غرض محدد بالإضافة إلى الهدف العام من جعل مسكن ل الله تعالى في هذا العالم. قال بعل شيم طوف أن الروح ، بالإضافة إلى الحفاظ على التوراة والوصايا ، قد تنحدر إلى هذا العالم وتعيش لمدة 70 أو 80 سنة لمجرد تقديم خدمة لشخص آخر بالمعنى المادي أو الروحاني. كيف يعرف الإنسان غرضه الخاص؟ كيف يعرف الإنسان ، أي النية هي غرض أصل المرء؟ الجواب هو أن كل شيء يحدث من قبل الإلهية الإلهية ، وإذا تم تقديم فرصة معينة للشخص ، فإن هذا بالتأكيد يتم إرساله من الأعلى ويجب أن يعامل كما لو كان الهدف من أصل المرء.

تقول لنا التوراة ، "كل شيء في يد السماء ، باستثناء التقوى من الله الذي في السماء". وهذا يعني أن كل ما يحدث لكل شخص ، هو من السماء. إن الوقت والمكان المحددين للذين يعيش فيهما الشخص ومحطته في الحياة ، سواء كانت غنية أو فقيرة ، إلخ ، قد تقرر من السماء. المساهمة الوحيدة لكل شخص هي "التقوى من الله في السماء" - رد فعله في أي موقف معين. كلنا معروض بفرص وتحديات فريدة ، من مهمتنا في الحياة أن نستخدمها في تحقيق الهدف الإلهي.

الروح الرقة

ذكر حكماؤنا كذلك ، الطبيعة الأساسية للروح ، قداستهم ونقاوتهم ، وكيف يتم فصلها تماما من أي شيء مادي وجسدي. فالروح نفسها ، بطبيعتها نفسها ، لا تخضع لأي رغبات مادية أو إجراءات ، تنشأ فقط من الجسد المادي وروح الحيوة".

ومع ذلك ، كانت إرادة الخالق هي أن الروح - التي هي في المشيئة الإلهية ، يجب أن تنحدر إلى العالم الخشن والفيزيائي وأن تكون محصورة داخل ، ومتحدة مع ، جسم مادي لعشرات السنين في دولة تكون بشكل كامل ضد طبيعتها الروحية. كل هذا لغرض مهمة إلهية ، والتي يجب على الروح أن تؤديها لتتقيا ورفع الجسم المادي والبيئة المادية المرتبطة به ، مما يجعل هذا العالم مكاناً للحضور الإلهي. هذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال حياة التوراة والوصايا عندما تتحقق الروح هذه المهمة كل الألم المؤقت والمعاناة المرتبطة بنسب الروح والحياة على هذه الأرض لا يبررها فقط ، بل يفوقها بلا حدود ، بالمكافأة الكبيرة والنعيم الأبدي التي تتمتع بها الروح بعد ذلك.

فرصة مدمرة

يمكن للإنسان أعلاه أن يقدر بسهولة مدى مأساة تجاهل مهمة الروح على الأرض. من أجل القيام بذلك ، يتسبب الإنسان في نزول الروح إلى هذا العالم دون جدوى ، لأن الإنسان لم يحقق غرضه. حتى عندما تكون هناك لحظات قصيرة من النشاط الديني في دراسة التوراة وممارسة الوصايا ، من المحزن أن نتأمل مدى تكرار هذا النشاط بسبب الافتقار إلى الحماس الحقيقي والفرح الداخلي ، دون الاعتراف بأن هذه هي الأنشطة التي تبرر الوجود.

بصرف النظر عن عدم وجود نقطة حيوية من خلال الفشل في الاستفادة من فرصة تحقيق إرادة الله تعالى ، وبالتالي فقدان الفوائد الأبدية التي يمكن أن تستمد من هذا الوجود المادي لنا ، فإنه يتعارض مع السبب السليم لاختيار هذا الجانب من الحياة التي يبرز استعباد الروح وتدهورها ، بينما يرفض الخير الذي بداخله ، وهو الارتفاع الكبير ، الذي يأتي من أصل النفس.

الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو تحقيق أقصى استفادة من الروح الروحية على الأرض ، والحياة التي تتخللها التوراة والوصايا تجعل ذلك ممكناً. كما أنه من الواضح تماماً ، أن الله تعالى ، الذي هو جوهر الخير ، يجبر الروح للنزول من مرتفعات سامية إلى أدنى الأعماق لغرض دراسة التوراة وتحقيق ميتزفوث ، يجب أن يعني ذلك قيمة التوراة والوصايا عظيمة جداً.

الهدف ، وعلاوة على ذلك ، فإن نزول الروح لغرض الارتقاء يظهر أنه لا توجد طريقة أخرى للحصول على هذا إلا من خلال نزول الروح للعيش على هذه الأرض. إذا كانت هناك طريقة أسهل ، فإن الله تعالى لن تجبر النفس على النزول إلى هذا العالم السفلي. هنا فقط ، في ما يطلق عليه القبلية أدنى مستوى في العالم ، يمكن أن تحقق الروح صعودها الأعلى ، أعلى من الملائكة ، وكما يقول حكمتنا ، "الصدّيقون متفوقون على الملائكة (قبل كل شيء)".

خدمة الله تعالى مع الفرح

وإذ تعكس عظمة التوراة والوصايا ، خاصة فيما يتعلق بهذه الحياة ؛ مما يعكس أيضا أن التوراة والوصايا هما يكونان الوسيلة الوحيدة لتحقيق كمال النفس وتحقيق الهدف الإلهي ، سيختبر الإنسان إحساسا بالفرح الحقيقي بمصيره ومصيره ، على الرغم من الصعوبات والمعوقات العديدة ، من الداخل ومن الخارج ، التي لا مفر منها على هذه الأرض. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يرقى إلى الأمر الزجري ، "يخدم الله بفرح" ، الذي جعله بآل شيم طوف أحد أسس تعاليمه ، والتي يتم شرحها مطولاً في تعاليم حاباد ويشير إليها الحاخام شنيور زلمان من ليادي في أعماله الضخمة ، تانيا (الفصل 26 ، 31).

في نهاية المطاف ، فإن اتباع هذا المسار في الحياة يؤدي إلى السعادة الحقيقية. يمكن تعريف السعادة على النحو التالي: عندما يقوم الشخص بما يريده الله تعالى منه في أي لحظة ، قد يكون سعيداً حقاً. لذلك ، إذا تصرف الشخص ، في أي لحظة وحالة ، وفقاً لتوجيهات التوراة ، فهو شخص سعيد ومبارك. هذا الشعور يتجاوز كل الأمور الدنيوية ، لأن هذا الشخص يدرك أن كل ما يحدث في الحياة يتم تنظيمه بواسطة الله تعالى .

المعايير المزدوجة من المفترض أنها غير أخلاقية. ومع ذلك ، فإن الروح المتضمنة في كتاب التوراة المقدس والتي يشرحها حكماء يسرائيل ، تزخر بالمعايير المزدوجة. في الواقع ، هذه المعايير المزدوجة هي في صميم كيف نعيش وما علمناه للعالم - وفي قلب ما يجعل الشخص الأخلاقي. مثال واحد هو الطرق المختلفة التي نعتبرها المأساة ، اعتمادا على من هو الضحية. عندما يحدث شيء سيئ لنفسه ، فإن التوراة تقول لي أن أثق في مساعدة الله تعالى ، وأقبل وتبرير طريقه ، وبحث طريقي ، لما قد أكون مخطئاً حتى أتعلم درساً مما حدث. وهي بالتحديد الأشياء التي ليس من المفترض أن أفعلها فيما يتعلق بمشاكل شخص آخر. مثال آخر على الكيل بمكيالين يتعلق بالفرق في كيفية تقييم أنفسنا وكيف نقيم الآخرين. وبصورة موجزة ، من المفترض أن نحكم على أنفسنا بما حققناه بالفعل ، وأن نحكم على الآخرين بما يستطيعون تحقيقه ، أو قدراتهم.

هل دوافع الشر لديك؟

لكن ربما يكون المعيار المزدوج الأكثر روعةً وهاماً هو الطريقة التي يتبع بها التلمود الوصية الإلهية "لا تقتل". يروي التلمود قصة رجل تعرض للتهديد من القناع الذي يدير مدينته بأنه سيقتل ما لم يقتل شخصاً معيناً. أخبر التوراة الحكيم العظيم رافا هذا الرجل: "ما الذي يجعلك تعتقد أن دمك أكثر حمراء من دم ذلك الشخص؟" لقد كتب الكثير عن القيمة اللانهائية ، التي تضعها التوراة على كل حياة فردية. بعد مفهوم التوحيد (الذي اشتقت منه) ، هذه هي الفكرة الأكثر ثورية التي قدمها اليهودي للبشرية - "ثورية" بمعنى أنها تطير في وجه كل شيء يعتقد الجميع (كما في الواقع في وجه الحس السليم) ، و"الثورية" في الطريقة التي غيرت وجه المجتمع المتحضر. قيمة غير محدودة على كل حياة إنسانية تعني رفضاً مطلقاً لأي "مقياس" يمكن من خلاله التأهل لقيمة الحياة البشرية. حياة الطفل المتخلف لها نفس قيمة الشخص الأكثر حكمة على وجه الأرض. لا يمكن التضحية بـ

"الخضروات" البالغة من العمر 80 عامًا لإنقاذ حياة عبقرى يبلغ من العمر 20 عامًا. يذهب التوراة إلى حد الحكم بأن المدينة بأكملها لا يمكن إنقاذها بالتخلي عن فرد واحد للموت. لأن كل حياة لها أهمية إلهية - وبالتالي لا نهائية - أهمية. عشرة آلاف اللانهاية ليست "أكثر" من اللانهاية.

مثال على القتل الرحيم ، الإجهاض من الأطفال المشوهين ممنوع ، لأن الحياة هي هدية من الله تعالى وعلى الرغم من حقيقة أننا قد لا نراها في مانور. في ضوء ما سبق ، من المفاجئ العثور على القانون التالي في التوراة (مشتق من التثنية 22:26): هبه لأرشح لحشّو - "إذا جاء شخص لقتلك ، ارتقى ضده واقتله أول". (ينطبق هذا القانون بالتساوي على شخص قادم لقتل شخص آخر - أنت ملزم بقتل القاتل من أجل إنقاذ الضحية المقصودة). يبدو أن هذا القانون يتناقض مع مبدأ القيمة غير المحدودة للحياة. إذا لم يمكن اعتبار الحياة أقل قيمة من أي شيء آخر ، ما الذي يجعل حياة الضحية أكثر قيمة من حياة القاتل؟ وعلاوة على ذلك ، تنطبق هذه القاعدة على أي شخص "قادم لقتلك" - حتى أنه لم يفعل أي شيء حتى الآن! ربما لن ينجح؟ ربما سوف يغير رأيه؟ ولا يقول القانون أي شيء حول محاولة الهرب. تقول: إذا جاء شخص لقتلك ، فارتفع ضده واقتله أولاً. نفس التوراة التي تخبرنا أن جيد قد وضع شرارة لنفسه في كل إنسان ، وبالتالي منحه على وجوده المادي "جي-دلي" ، قيمة لا نهائية - نفس التوراة تخبرنا أيضاً أن الله تعالى قد منحت حرية الاختيار لكل شخص. بما في ذلك الاختيار - والسلطة - لإفساد حيويته التي يطلقها الله تعالى وتحويلها ضد نفسه ، واستخدامها لتدمير الحياة. يمكن لأي شخص أن يختار أن يحول نفسه إلى قاتل - شخص مستعد لتدمير الحياة من أجل تحقيق أهدافه - في هذه الحالة لم يعد حياة ، بل معاداة للحياة لقتل عداء ضد الحياة ليس قانون يدمر الحياة إنه فعل يحافظ على الحياة. انها ليست انتهاكا للوصية "لا تقتل" ، ولكن تأكديها. بدون القانون ، "إذا جاء شخص ما لقتلك ، ارتقى ضده واقتله أولاً" ، مبدأ قيمة الحياة اللامحدودة ليس أكثر من شعار فارغ ، مجرد فكرة. اليهودية ليست فكرة. إنها طريقة للحياة - أفكار الله تعالى حقيقية

بعض النقاط للتأمل

- ما هي مهمتنا في هذا العالم؟
- لماذا يحظر الإجهاض؟
- لماذا يُحرم الانتحار؟
- هل يمكننا أن نعيش حياة عندما يسأل المرء؟
- متى يجب أن نقتل شخص؟

الشريعة الرابعة

احترام العائلة - لا تزني

تعترف التوراة بأن العلاقة الجنسية الجيدة بين الزوج والزوجة تقوي زواجهما ومحبتهم. من المقبول أن يحب الزوج والزوجة بعضهما البعض وأن يكون حبهما عاطفياً. الهدف من ممارسة الجنس في الزواج هو إدامة الجنس البشري وإقامة علاقة وثيقة ودائمة بين الزوجين وهي أساس الزواج. إنها حاجة إنسانية أساسية لتجربة الحب من خلال التقارب الجسدي مع شريك دائم في علاقة آمنة طويلة الأمد بين الزوجين. تمنع التوراة ، أي أنها تُعرف بشكل إلهي بأنها غير أخلاقية ، بارتكاب الزنا والمثلية الجنسية ، وسفاح القربى ، والوحشية. "مباركة الله تعالى نوح وأولاده. قال لهم ، " كن مثمرا وتكاثر وملأ الأرض. " (تكوين 9: 1)

ما هو الزواج؟

تعلمنا التوراة أن الزواج ليس مجرد اتحاد بين شخصين مستقلين تماما. الزواج هو إعادة التوحيد بين نصفين من نفس الوحدة. زوجان يشتركان في نفس الروح ، التي ، عند الولادة ، تنقسم إلى نصفين غير مكتملين. عند الزواج ، يجتمعون ويصبحوا ، مرة أخرى ، كاملة. ما نتعامل معه هنا ليس مجرد اتحاد على المستوى الجسدي والعاطفي و أو الفكري. ما نتعامل معه هنا هو اتحاد على المستوى الأعمق والأكثر أهمية من الذات. هناك أرواح متوافقة للزواج وهناك أرواح ليست كذلك. إلى جانب حالة الزواج المختلط ، يعدد كتاب التوراة المقدس قائمة "الزواج" الباطلة ، على سبيل المثال "الزواج" بين الأخ والأخت البيولوجية أو بين رجل وامرأة متزوجة من رجل آخر ، وبعبارة أخرى ، سفاح المحارم أو الزنا. كتاب التوراة المقدس لا يتحدث هنا فقط عن المحظورات ، بل الحقائق. في الأمثلة المذكورة أعلاه ، لا يمكن أن يكون هناك أي زواج روحي ، على الرغم من أنه قد يكون من الممكن جسدياً التعايش والتناسل لهؤلاء الأفراد.

ما الخطأ في التواصل؟

نحن نعيش اليوم في مجتمع متعدد الثقافات والأديان. نحن نمزج بحرية مع الناس من جميع الأديان ويحترمونها. ينشأ العديد من اليهود اليوم بشكل كامل ومريح في مجتمع وبيئة علمانية. لماذا هذه المأساة إذا وجد رجل يهودي امرأة غير يهودية (أو العكس بالعكس) ، الذي يشعر أنه متوافق تمامًا ويقرر الزواج منها؟ يدعي أنها شخص جميل حقا مع شخصية غرامة - في كثير من الأحيان أجمل بكثير من أي امرأة يهودية التقى. وهي في المنزل مع خلفيته اليهودية وثقافته ، وكلاهما يتقاسم نفس القيم والهوايات والملاحظات. مباراة مثالية ، ولكن لم تصنع في الجنة. لما لا؟ ولعل قرار الزواج هو أكثر اللحظات إلحاحًا ، حيث يجب على الشخص أن يفكر في ما ينص عليه كتاب التوراة المقدس . هناك فرق بين اليهودي وغير اليهودي ، في أن لكل واحد مهمة مختلفة من عند الله تعالى .

والآن ، في وقت الزواج ، وهي مؤسسة إلهية في تقليد الله تعالى ، يرغب الشخص في تغيير ما وضعه الخالق في كتاب التوراة المقدس . نحن بحاجة إلى قبول القانون الإلهي ، الذي يعين كل واحد منا كمهمة فريدة ، لغير اليهود والإمام الممسوح بين على حد سواء ، في جعل هذا العالم مكان سكن حيث يضيء ضوء الله تعالى ، كدوله " وسيكون الملك على جميع أمم العالم ". مهمة واحدة ليست أفضل من الأخرى ، وكتاهما مهمتان ومهمتان ، تكملان بعضهما البعض.

استناداً إلى ما سبق ، لدينا تفسير بسيط جداً لصديقنا اليهودي لماذا لا نستطيع اعتباره كشركاء زواج محتملين. إنه ببساطة بسبب مفهوم الزواج التوراتي ، يجب علينا احترام النوعية والشخصية الفريدة للجميع ، ولكن ليس كزوج وزوجة.

هل نتحول لليهودية؟

التحول إلى اليهودية عمل جاد. اسأل نفسك هذا السؤال: هل يتم التحويل من رغبة حقيقية ليصبح يهودياً ، مستقلاً عن أي شراكة وشيكة ، أم أنه تحويل رمزي ، يتم إرضاء بعض الوالدين أو غيرهم من الأقارب؟ قد يستغرق التحويل الجسيم سنوات ويتضمن تغييرات خطيرة في نمط الحياة والسلوك.

من الواضح أن إجراء تحويل "تجميلي" أو "بلاستيكي" ليس حلاً مقبولاً لشخص ذي تفكير جدي ، بل إنه أكثر بغيضاً لشخص صادق. يجب أن يكون التحويل الحقيقي هو تحويل غير يهودي إلى يهودي ، مع وجود نسمة ، روحانية جديدة ، كطفل حديث الولادة لأبوين يهوديين. مثل هذا التحويل هو الذي يتم تنفيذه في توافق صارم مع الشريعة ، القانون اليهودي. أي شيء أقل هو مجرد خدعة وسخرية.

إن قانون الشريعة اليهودية ، واضح جداً في إصراره على أن المحول الذي سيُحوَّل بأمانة وصدق يقبل جميع الوصايا ، دون استثناء. إن قبول جميع ميثاقه ، باستثناء واحد ، يبطل تلقائياً عملية التحويل ، ويبقى اللاجئ اليهودي غير يهودي تماماً كما كان من قبل. بطبيعة الحال ، فإنه من الممكن تضليل حاخام أو محكمة رباني بإعلان

استعداد الإنسان لقبول جميع الوصايا دون قصد حقا، ولكن لا يمكن للإنسان تضليل الخالق، الذي هو واحد الذي يكسب من اعتنق اليهودية مع الروح .

هناك حجة شعبية معروفة أنه من الظلم أن نطالب بمزيد من التحول المحتمل ، من حيث التمسك بالوصايا ، من ذلك الذي يلاحظه العديد من اليهود المولودين في الممارسة. هذا التناقض غير مقبول لأن الالتزام الكامل بالشرعية هو مطلب وشرط من القانون اليهودي الذي يجب أن يلتزم فيه الإنسان بتحويل نفسه بشكل لا لبس فيه.

كلمة تحذير: في إطار الجالية اليهودية اليوم ، قد يزعم البعض أن الإنسان قد يتحول في مؤسسة أرثوذكسية أو "تقدمية". يجب أن يكون واضحًا منذ البداية أن التحويل الأرثوذكسي مقبول في جميع الدوائر اليهودية ، في حين أن الأرثوذكس لا يقبلون بالتحول التدريجي. التحويل في مؤسسة "تقدمية" أمر خطير في حد ذاته ؛ من أجل هوية يهودية واحدة غير معترف بها عالميا.

شرائع نوح السبعة هي طريقة يلتزم بها جميع غير اليهود بمهمتهم الإلهية ويتلقون مكافأة في العالم ليأتوا مثل أي يهودي يحافظ على الوصايا 613 ، نحن جميعًا أنشأنا الله في صورته ، كلنا لا ننظر أو نفكر نفس الشيء ... كل إنسان يحافظ على قوانين التوراة سيكون له نصيب في العالم الآتي.

هنا بعض النقاط للتأمل

- ما هو الزواج؟ لماذا ممنوع الجنس نفسه؟
- لماذا الزواج بين اليهود وغير اليهود ليس خيارًا؟
- لماذا التحويل من أجل الزواج ليس خيارًا؟
- الهدف من العلاقة الجنسية في الزواج؟

الشرعية الخامسة

احترام حقوق وممتلكات الآخرين - لا سرقة

الامانة تدعى مبدأ التحكم هذا يعلم أن الله تعالى يمنح حق الملكية لكل شخص. يتحكم الشخص في العقار الذي يمتلكه في الله تعالى . إن سرقة ملكية شخص آخر هو انحراف في هذا المبدأ. هذا هو السبب في أنه يطلق عليه أيضا مبدأ الصدق. هذا المبدأ يعلمك أنه يجب عليك أبدا سرقة أي شيء من آخر. يجب عليك أبدا خداع شخص آخر ، أو اتخاذ أي شيء غير شريف.

كل شيء هو الله تعالى

متناقل في الحركة الحاسيديه قصة شخص معين كان مهموما بالتزاماته المالية. حتى وصل إلى مرحلة أن يشعر مديوناته وصلت لحد كبير وليس لديه حل إلا أن يلجأ لإبلاغ الحاخام ميلوبافيتش بهذا الوضع. استدعى حكيم الحركة الحاسيديه الرجل وسأله: "هل هذا صحيح ما يقولون لي - أن تقترض المال ولا تسدد ، أن تشتري على الائتمان ثم تتهرب من الدفع؟"

"ولكن الحاخام ميلوبافيتش!" صاح قائلا. "ألم تعلمنا أن العالم لا شيء ، فالعناية المادية ليست شيئا ، والمال لا شيء؟ لماذا يصنعون ضجة حول بضعة روبل؟ لا شيء على الإطلاق!"

"في هذه الحالة ،" قال الحاخام ميلوبافيتش ، "ماذا لو أخذنا هذا" لا شيء "" ، "وهنا أشار الحاخام ميلوبافيتش إلى جسد الزميل الروحي -" ونمده على هذا "لا شيء" (الجدول) ، ومع هذا "لا شيء" (حزامه) إدارة اثنتي عشرة جلدة إلى أول "لا شيء"؟"

وراء هذه القصة الفكاهية يكمن سؤال خطير. إذا ، كما يعلن المزامير ، "إن العالم ، وكل ما يحتوي عليه ، هو الله تعالى " ، هل هناك ، في الواقع ، شيء مثل "السرقه"؟ هل يمكن أن ينتزع منك شيء لا ينتمي إليك ، في الحقيقة؟ بالطبع ، قال الله تعالى "لا يجوز لك سرقة". هذه هي قواعد اللعبة. ولكن ربما هذا هو ما هو عليه - لعبة. يقول الله تعالى : "دعنا نعتقد أن هذا البيت ينتمي إلى توم. ودعنا نعتقد أن هذه السيارة تنتمي إلى هاري. الآن ، هاري ، لا يجب عليك حرق منزل توم". وموم ، أنت غير مسموح لك استخدام "سيارة هاري" دون إذنه. " هل هذا هو ما يصل إلى؟

وفقا للتوراة الوصية العاشرة وكذلك الوصية الثالثة ، " لا تنطق اسم الله تعالى عبثا" ، والوصية الثامنة ، "لا تسرق" ، هذه الوصايا في الواقع تحمل نفس المعنى. في الواقع ، يشير التوراة (في سفر اللاويين 5: 20) إلى الاحتيال المالي على أنه "خيانة لـ الله تعالى ". "لأن" يفسر الحاخام التلمودي العظيم الحاخام أكيفا " ، في الاحتيال على زميله ، هو الاحتيال على الطرف الثالث لمعاملاتهم". على وجهها ، يمكن فهم هذا على غرار أطروحة "قواعد اللعبة". المشكلة في السرقة ليست أن "ملكية" شخص معين قد انتهكت (لأن كل شيء ينتمي إلى الله تعالى على أي حال) ، لكن الأمر الديني "لا يجب أن تسرق" قد تم تجاوزه.

عظمة الله تعالى

ولكن إذا كانت هذه هي الحالة ، يسأل عن الحاخام ميلوبافيتش الحاخام ميلوبافيتش ، لماذا يصف الحاخام أكيفا الله تعالى بأنه "الطرف الثالث في تعاملهم"؟ أليس هو الطرف الوحيد؟ ألا نقول أنها سيارة الله تعالى التي سرقت ، وحقيقة أنه اختار تسجيلها باسم هاري هو في الأساس غير ذي صلة؟

لكن الحاخام عكيفا مستمر. تذكر الآية "إن العالم ، وكل ما يحتوي عليه ، هو الله تعالى"؟ الحاخام أكيفا ، نقلاً عن هذه الآية في التلمود ، يفسرها بقولها: "لقد اكتسبها ، وأورثها ، وحكم عالمه". ماذا يعني هذا؟ أليس هو عالم الله تعالى لأنه خلقه؟ وإذا "تركه" ، فهو ليس بعد الآن!

ما يقوله الحاخام أكيفا ، يشرح الحاخام ميلوبافيتش ، هل هذا: من الواضح ، أنه لأنه خلقه. ولكن بعد ذلك أراد أن يجعلها له بطريقة أعمق وأكثر معنى - بتوريثها للإنسان.

لامتلاك عالم لأنك جعلته لا معنى له في الأساس. من الناحية الإنسانية ، هذا مثل الحلم بالحياة ومحاولة الحصول على الرضى عن خيالك. لكي يكون هناك شيء حقيقي بالنسبة لنا ، يجب أن يكون وجوده خارج أنفسنا. للحصول على المتعة من شيء ما ، يتعين علينا أن نشارك وجوده مع الآخرين.

يرغب الله تعالى في الحصول على المتعة من عالمه. بمعنى. أن أقيم في هذا العالم. هذا هو السبب في أنه أعطانا إياه ، وطلب منا مشاركته معه.

هذا هو السبب في أنه قال: "توم ، هذا هو منزلك. أعني ذلك - إنه حقاً حقاً لك. الآن هذا ما أريد أن أفعله به. أريدك أن تضع صندوقاً خبيراً في مطبخك. أريد إنه مكان يؤوي حياة عائلية أخلاقية ، مكاناً يتم فيه تمديد الضيافة إلى المحتاجين ، وهو المكان الذي تدرس فيه كتابي التوراة ، "بالطبع ، يمكنني أن أضعك في هذا المنزل وأخبرك أفعال كل هذا دون أن تعطيه حقاً لك. ولكن بعد ذلك ستقوم بكل هذه الأشياء ميكانيكياً ، مثل الروبوت. في أعماقي ، ستشعر أن منزلك ليس حقيقة ، وأن الأشياء التي تقوم بها ليست في الواقع إنجازك. ومن ثم لن يكون حقاً بيّتي أيضاً. سيكون مجرد شيء أختلقه.

"هذا هو السبب الذي أعطيته إياها. أنت تشعر بأنك ملكك لأن الأمر كذلك بالفعل. أنت تختبر ما تصنعه منه ليكون إنجازك الخاص ، لأنه في الحقيقة. وعندما تختار ، مع الإرادة الحرة التي أمتلكها. منحتني ، لدعوتي إلى منزلك واجعلني في البيت فيه ، سيصبح الأمر عيناياً أيضاً ، بالطريقة التي أريدها أن تكون لي. "

"ومن فضلك ، لا تسرق سيارة هاري. لأن لديّ حصة في كل صفقة مالية تحدث بينكما. عندما تحرم هاري من الملكية التي أعطيتها له على قطعة من عالمي ، فأنت تحرم أنا كذلك ، أنت تجعل عملي من عالمي كله بلا معنى.

التعليق الأول

يبدأ التوراة ويسأل راشد عن سؤال حول الآية الأولى من الفصل الأول من الكتاب الأول للتوراة ، "في البداية خلقت الله تعالى السماء والأرض." سؤال رشي ، لماذا تبدأ التوراة بوصف الخلق أكثر من الوصايا؟ بما أن التوراة هي في

الأساس كتاب من الوصايا ودليل لكيفية التصرف في حياتنا اليومية ، يجب أن يحصل التوراة على تعليماتنا بشأن سلوكنا. ومع ذلك ، فإنها تبدأ بتوصيف طويل للإبداع وتاريخ ما حدث من الخليقة حتى إعطاء التوراة. يجيب راشد بأن هذا قد حدث لأنه سيأتي وقت تتهم فيه الأمم اليهود بأنهم من اللصوص والإمبرياليين. كانوا يقولون ، "لقد سرقت الأرض من الأمم!" لذلك ، تبدأ التوراة بقصة الخلق

سوف نقول: " الله تعالى خلقت السماء والأرض. الأرض تنتمي إلى الله تعالى . أعطى الأرض المقدسة إلى الكنعانيين لفترة ، ثم أخذها منها وأعطوها لنا". لذا فإن إجابتنا هي أننا لا نستطيع "سرقة" الأرض لأنها تنتمي إلى الله تعالى ، والله تعالى يعطيها لمن يريد. إنه يريد أن تكون الأرض المقدسة ليسرائل تحت السيطرة الكاملة والسيطرة على شعبه يسرائل لكي تعيش فيه حسب توراته ، بما في ذلك معاملة السكان غير اليهود والزائرين وفقاً لقواعد سلوكه ، واللفظ ، والإنصاف ، والعدالة.

الأرض المقدسة لإسرائيل

يشير الحاخام ميلوبافيتش إلى أن ما قاله راشي، الذي هو في الأساس اقتباس من التلمود ، لا يقول "أرض إسرائيل". لا يقول أننا سنتهم بسرقة "أرض إسرائيل" - إنها تقول أننا سنتهم بسرقة أرض الأمم. ما هي "أرض الأمم"؟ يمكن احتلال جميع الأراضي ، ولكن منذ أن أعطت جي-د أرض يسرائل لأبناء يسرائل ، لا يمكن لأية دولة أخرى أن تمتلكها.

وهكذا ، يبدأ الله تعالى التوراة "في البداية ، خلقت الله تعالى السموات والأرض. أرض يسرائل هي مركزية في اليهودية وتنتمي إلى كل يهودي بغض النظر عما إذا كانوا يعيشون في يسرائل ، والناس غير اليهود مرحب بهم طالما أنهم يحتفظون بقوانين نوح.

هنا بعض النقاط للتأمل

- لماذا السرقة غير مسموح بها؟
- أرض يسرائل أعطتها الله تعالى للشعب اليهودي. و كتاب التوراة المقدس ، يبدأ التوراة في تكوين ...
- كل شيء يأتي من الله تعالى .
- الهدف من الخلق هو أن نرتقي ونسكن مكان الله تعالى
- العالم أساسي جيد يجب أن نعتز به ونقدره
- لماذا تنتمي أرض يسرائل إلى الشعب اليهودي؟

الشرية السادسة

إقرار القانون والنظام - إنشاء قوانين ومحاكمة العدالة

بما أن الله تعالى عادل ، يجب أن تكون كذلك. العدالة هي أساس الحضارة. عندما ينتهي وجود العدالة ، تتفتت الحضارة ، عندما لا يعاقب المجرمون ، يكتسبون السلطة ويتولون السلطة ، وعليه ينبغي على الإنسان أن يفعل كل ما في وسعه لرؤيته المجرمين يعاقب. ينطبق هذا بشكل خاص على المجرمين الذين ينتهكون مبادئ التوراة وكذلك قوانين الأرض. كما يجب ألا يستفيد الإنسان من أي جريمة أو عمل جنائي.

على سبيل المثال ، تميز اليهودي الأول ، إبراهيم ، عن أولئك الذين عاشوا بينه من خلال مطالبتهم ، "هل لن يحكم قاضي كل الأرض بعد؟" فكرة أن هناك قاضياً وهناك عدالة ومكافأة وعقاب ، وأن الأمر متروك لنا للوفاء بإرادة الله تعالى ، كل هذا ، كما يقول موسى بن ميمون ، هو أساس التوراة ووصاياه. وكذلك الله تعالى . من خلال استكشاف هذين المفهومين والقرار الذي قدمه تقليدنا ، فإننا نستكشف جوهر اليهودية.

هل العالم ضروري؟

اعتقد الإغريق القدماء بذلك - واستمر هذا المنظور طوال الفلسفة حتى يومنا هذا: العالم هنا لأنه يجب أن يكون هنا. لكن اليهود يختلفون. "أنت البداية وأنت النهاية ومن يستطيع أن يقول لك ما العمل؟" الخلق هو فعل متعمد. يحدث فقط ، لأنه اختار أن يحدث. حتى بعد وجود عالم ما ، يبقى "غير ضروري".

باختصار ، يمنح التوراة حرية اختيار الله تعالى .

هذه الفكرة صعبة على العقل العقلاني ، لأنه من المستحيل إنشاء نموذج لها. العشوائية الحقيقية والعفوية هي خارج نطاق الرياضيات. حتى نظريات الفوضى الحالية مبنية على نماذج إجرائية. لا يمكننا إنشاء نظام يختار بشكل عشوائي بدون أي تفسير لسبب اختياره في أي اتجاه - نظام تأثير بدون سبب. نموذجياً للحساسية البشرية ، نتخيل أنه بما أنه لا يوجد نموذج رياضي لشيء ما ، فإن الله تعالى غير مسموح به للقيام بذلك.

دعونا نعود إلى هذه الفكرة التي تدور حول أن الكون يدخل ببساطة من الله تعالى ، وهو مستعد لذلك. دعونا نستكشف سؤالاً بسيطاً: هل يجب على الله تعالى إنشاء عالم؟ وبعبارة أخرى ، هل الافتراض القائل بوجود كائن أساسي لا نهائي ، قادر على خلق عالم ، هو أنه يجب أن يكون هناك عالم؟ أو ، كما قال الفيلسوف ومع ذلك ، فإن مفهوم العلم اليوم قد جعلنا نفكر بعبارات أوسع نطاقاً ، مستسلمين لفكرة أن هناك أشياء لا تلائم - ولا يجب أن تكون مناسبة - في نماذجنا الصغيرة الأنيقة (مثل الواقع الأساسي). هذا الاستسلام هو الذي سمح لنا بالتوصل إلى النسبية والميكانيكا الكمومية. كما أنه يسهل علينا فهم فكرة الاختيار هذه ، التي تعتبر أساسية للفكر اليهودي.

أن تكون وألا تكون

إذن الله تعالى يسمح له باختيار خلق عالم أو عدم إنشاء عالم. كما يفسر الحاخام ميلوبافيتش كلمات الحاخام موسى بن ميمون ، الله تعالى لديه كل من قوة الوجود وعدم وجود. يختار ، لذلك العالم موجود. في الوقت نفسه ، لا يختار - كما سنوضح. دعونا ننظر إلى تشبيهه صغير من شأنه أن يكون بمثابة مؤشر على فهم فكرة مجردة للغاية. يتم توفير جميع المقاييس التي نحتاجها داخل النفس البشرية ، "لأنه على تصميم من عند الله تعالى ، خلق الإنسان." إن الإنسان البالغ المتوازن هو أقرب نموذج لعملية كونية يمكننا الحصول عليها.

إن الجودة المميزة للإنسان البالغ هي القدرة على التراجع. يشعر الطفل بأنه مضطر للتحدث وفعل ما ينشأ في ذهنه. للحصول على مظاهرة بليغة ، اطلب من الطفل أن يساعد طفلاً آخرًا في أداء واجباته المدرسية - ويكون من المستحيل بالنسبة له أن يساعده دون إعطاء الأجوبة. صحيح أن العديد من البالغين يعانون من نفس المشكلة ، ولكن العقل الناضج قادر على توفير ما هو ضروري ثم الوقوف عند قيام الطالب باستكشاف وتكتشف كل شيء بنفسه. في بعض الأحيان قد يفشل الطالب ، أو تنفجر في ظل مسدود نهاية. يستطيع البالغ الحقيقي أن يجلس ويشاهد ، بل ربما يساعد الطالب على استكشاف الخيارات الزائفة ، ويقدم فقط ما هو ضروري لضمان حل ناجح في نهاية المطاف.

من خلال الصمت ، يتواصل البالغ أكثر من خلال تعليمات علنية. يوفر التعليمات المعلومات. توفر الإرشادات غير المعلنة للطالب عقله الخاص. التوازن الدقيق بين الاثنين هو علامة المعلم ممتازة.

إن فعل الخلق ، وكل تلك الأشياء التي تحدث على الفور "لأنه يريد ذلك" هي شبيهة إلى حد ما بالتعليمات العلنية. إنه يريد ذلك ، يقول ذلك ، وهو كذلك. كل هذا يمتد من "قوة وجوده".

ولكن هناك أيضاً أشياء يريدتها ، لكنه يحجبها. هذا لا يعني أنه لا يخبرنا عنها. في بعض الحالات ، قد لا يكون ، في بعض الحالات ، على الأقل ، علانية. لكنه ، إذا جاز التعبير ، فإنه يقيد كلماته من ثمارها ، مما يسمح لنا بتحقيق تلك النتيجة. فهو يسمح لنا بمعرفة أننا يجب أن نهتم ببعضنا البعض ، ولكنه يسمح لنا بالعكس ، ونختبر العواقب. وهو يتيح لنا أن نعرف أنه يريد عالمياً حيث تتفق المؤسسة الخيرية أدناه مع الأعمال الخيرية من فوق - ولكنها تترك الإيفاء برغبته إلى جانبنا. في العديد من الحالات ، يترك الأمر لنا لتحديد ما يريده ، وهو أمر لا يعلمنا إلا أنه يجب علينا الاعتماد على أولئك الذين يقبلون حكماء التوراة.

في التوراة ، يعطينا الله تعالى طعمًا لـ "قوته من عدم الوجود" - ويزودنا بشيء من ذاته أن فعله الخلق لا ، على نحو أكثر دقة ، يحتوي التوراة على توازن بين القوتين بين الوجود والوجود ، وحجبه وتعليمه والسماح بالفشل - ومن خلال هذا التوازن يمكننا أن نلمس الجوهر من حيث تمتد جميع الأضداد ، وكذلك ذواتنا الأساسية الخاصة. مرة أخرى ، نعت التكرار الدائم من التوراة ، الله تعالى هو الإله - "الله تعالى من الوحي هو نفس الله تعالى مثل الله تعالى - د من الإخفاء". وبالتالي ، "لا يوجد شيء آخر غيره".

وهذا أيضاً هو معنى البيان ، "التوراة سبقت العالم": حتى بعد إنشاء عالم وفقاً لمخطط التوراة ، فإن الإله سيحتوي في التوراة يبقى خارجها. مهمتنا هي تحويل هذه الطائفة العالية إلى واقعنا. ونقوم بذلك من خلال ممارسة خيارنا الحر الخاص ، وهو في الواقع انعكاس لخياره المجاني ، الله تعالى الذي وصفناه للتو.

هنا بعض النقاط للتأمل

- لماذا نحتاج القوانين؟ هم من صنع الإنسان؟
- التوراة ، كتاب التوراة المقدس هو أول كتاب قانوني عادل وخالد ...
- التوراة هي إلهية وهي مخطط الخلق.
- ما هو مفهوم حرية الاختيار؟
- إن توراة العدالة منفق عليها مع الحقيقة المطلقة.
- أحد الشهود على جريمة لا يمكن أن يكون قاضياً.

الشرية السابعة

احترام جميع الإبداعات - لا تكون قاسيا إلى الحيوانات

يجب أن يمتد مبدأ اللطف إلى كل إنسان وكل كائن حي. على سبيل المثال ، فإن الوصية اليهودية التي يجب على الإنسان إطعامها للحيوانات قبل الجلوس لتناول الطعام ترتبط مباشرة بهذا المبدأ. يجوز أكل اللحم ، ولكن أولاً يجب ذبح الحيوان أو قتله على الأقل بطريقة مؤلمة للحيوان. عندما تظهر اللطف على مخلوقات الله تعالى ، ستظهر لك الله تعالى اللطف عليك.

يحظر استهلاك الطرف من حيوان حي ، على سبيل المثال ، تناول سرطان البحر الحي ويرتبط مع القسوة على الحيوانات. يُعرف القانون الروحي العالمي باسم "شرائع نوح السبعة". والسبب في هذا الاسم هو أنه على الرغم من أن ستة من القوانين قد صدرت إلى الشخص الأول ، آدم ، فقد اكتملت القوانين السبعة مع نوح ، الذي أعطيت له الوصية السابعة. فقط بعد الطوفان ، سُمح للبشرية أن تذبح اللحم للاستهلاك ، وبهذا جاء القانون الذي يحظر على الإنسان أن يأكل طرف حيوان حي.

إذا كانت اليهودية تقتضي منا أن نكون لطفاء مع الحيوة ، ألا ينبغي لنا أن نكون مطيعين للنباتيين؟ إنني أحترم كل من اختار عدم أكل اللحوم بدافع الاهتمام بالحيوان. وكان هناك بعض الذين اقترحوا أن هذا يتماشى مع المثل اليهودية ، على الرغم من أن الجميع يتفقون على أن اليهودية تسمح بتناول اللحوم. لكن هناك طريقة أخرى للنظر إليه ، زاوية روحية أكثر ، مما يدل على أن تناول اللحوم ليس مجرد مسكن لرغبة الإنسان ، بل له غرض مقدس.

يعلم التلمود أن السبب وراء خلق آدم وحواء بعد كل المخلوقات الأخرى هو تعليمهم درسًا مزدوجًا: يمكن أن يكون البشر إما قمة الخلق ، أو أدنى شكل للحياة. إذا تصرفوا بشكل مناسب ، فقد تم إنشاء كل شيء لخدمتهم فقط. ولكن إذا كانوا يتحللون ، يجب أن يتذكروا أن "حتى البرغوث يسبقه".

إرادة حرة

إن الكائن البشري هو المخلوق الوحيد ذو الإرادة الحرة. وهذا يعني أنه يمكننا إما أن نعمل على أنفسنا وأن نصبح أفضل من طبيعتنا ، أو نسيء إلى هباتنا ونصبح أسوأ. إن الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يكون سخياً ، ونوعاً ، ونكران الذات ، ويتصرف بدرجة أعلى من غرائزه. و فقط إنسان يمكن أن يكون قاسياً ومدمراً وقاتلاً. على الرغم من أن الحياة في بعض الأحيان تفعل ما يبدو وكأنه أفعال من اللطف أو التدمير ، فهي دائماً فقط بعد غريزة من أجل البقاء - ليس هناك إيثار أو خبث في أفعالهم.

عندما نستخدم حريتنا في العمل بطريقة كريمة مقدسة ونكران الذات ، فنحن نعد أعلى أشكال الحياة ، وبقية الخليقة موجودة لنا. ثم ، من خلال أكل مخلوقات أخرى ، نحن في الواقع نرفعهم إلى أماكن لا يستطيعون الذهاب إليها بأنفسهم.

على سبيل المثال ، إذا كنت أتناول الطماطم ، ثم أنفقت الطاقة التي أعطتها لي الطماطم في أداء عمل طيب ، أصبحت الطماطم شريكا في عملي ، مما يجعل العالم مكاناً أفضل - وهو أمر لا يمكن لطماطم تفعل من تلقاء نفسها. من ناحية أخرى ، إذا كنت أستخدم طاقتي فقط لتحقيق أهداف أنانية أخرى ، أو لقمع أو إلحاق الأذى ، فما هو الصحيح الذي يجب أن أتناوله من الطماطم؟ الطماطم لا تؤدي أحداً أبداً ، وعن طريق أكلها وتسببها في الضرر ، أفسد الطماطم البريئة!

هذا هو السبب في أن اليهودية لا ترى أن أكل الحياة أمر ضروري بالضرورة. في الواقع ، قد يكون من القسوة عدم أكل الحياة ، لأنك تحرمهم من فرصة لخدمة هدف أعلى (إلا إذا كان ذلك لأسباب صحية). ومع ذلك ، إذا كنت لا تعيش حياة هدف ، فستكون قاسية تماماً لتناول الطماطم كالدجاج! كنت تحطمت كل أشكال الحياة هذه.

قد لا نفهم الأشياء

يقول التلمود: كان الحاخام يهودا هناسي شخص ورع مثالياً ، وهو شخص مستقيم رغم أنه كان يعاني من ألم شديد. كيف حدث هذا من خلال صك له. كان يسير في السوق عندما ركض له عجل أدى إلى المذابح وخبأ تحت عباءته. قال للأغنام: "اذهب. لهذا أنت خلقت." هذا هو عندما بدأت معاناته.

وانتهى من خلال عمل آخر. كانت خادمة تجتاح الأرض ووجدت صغيراً من ابن عرس متداخل تحت الألواح. بدأت تطردهم ، عندما أوقفها. "هو مكتوب ،" قال ، "أن تعاطفه على جميع أعماله." هذا هو عندما توقفت معاناته.

أما بالنسبة للملائكة ودورهم في الصفقة ، "عندما تم تدمير الهيكل ،" يقول التلمود ، "جدول كل رجل يكلفه". الجدول الخاص بك هو مذبح. دعوة الملائكة. تناولي مع التواضع والرحمة ومع الذهن. قم بدورك في دورة الحياة الإلهية.

هنا بعض النقاط للتأمل

- ما هي العلاقة بين الغذاء والحياة الروحية للشخص؟
- أن تكون لطفاء وتغذية حيوانك قبل أن تأكل ... (أو الأطفال ...)
- التعاطف مع الآخرين والاهتمام بعد البيئة الخاصة بك
- ما هي الإرادة الحرة؟

الشريعة الثامنة

فعل الخير والعطاء

هذا المبدأ هو سمة أساسية للبشرية. بالنسبة للإنسان ، استخدام العبارة التوراتية ، "خلقت في المشيئة الإلهية" ؛ وبالتالي فإن إعطاء الصدقة ، الذي يجلب القوت للفرد المحتاج ، هو عمل مستدام للحياة - فعل يسمح لنا بفعالية بمحاكاة الله تعالى ، "من يمنح الحياة لجميع الكائنات الحية" ، لذلك قدم لنا الله تعالى فرصة لنبل مساعي الحياة - "السير بطريقة". الكلمة العبرية تسدافاه ، التي تُترجم بشكل عام على أنها "محبة" ، تعني حرفياً "العدالة" أو "الإحسان". "الصدقة" تدل على كرم الروح - إعطاء الأغنياء للفقراء. "من ناحية أخرى ، تعني "تزيدياكا" أن

الإنسان يفى بالتزامه في فعل ما هو عادل وصحيح. ليس من ملكه ، بل من ذلك الذي أوكله إليه الله تعالى ، من أجل إعطاء الآخرين ما يحتاجون إليه.

الأغنياء والفقراء

في عالمنا ، وبشكل صارخ ، وفي بعض الأحيان يبرز بقسوة من خلال الازدهار والفقير ، توجد منظمتان عامتان حول الثروة والملكية:

- (1) أن هذه هي الامتيازات الشرعية لمن كسبها أو ورثها. إذا اختاروا مشاركة جزء صغير من ممتلكاتهم مع الآخرين ، فهذا عمل نبيل يستحق الثناء والإشادة.
- (2) أن التوزيع غير المتكافئ لموارد الأرض بين سكانها هو محاكاة ساخرة. امتلاك أكثر من حصة واحدة هو ظلم ، حتى جريمة. إن إعطاء المحتاجين ليس "عملاً جيداً" بل تصحيح خطأ.

الاعتقاد اليهودي يرفض كلا من هذه الآراء. وفقاً لقانون التوراة ، فإن إعطاء المحتاج هو على حد سواء مینزفه - وصية وعمل جيد. وهذا يعني ، من ناحية ، أنه ليس عملاً تعسفاً ، وإنما واجب وواجب. من ناحية أخرى ، إنه عمل جيد - وهو انتمان إلى الشخص الذي يعترف بواجبه وينفذ التزامه. تؤمن التوراة بأن الثروة المادية ليست جريمة ، ولكنها نعمة من الله تعالى . يجب على الإنسان أن يبارك نفسه أن ينظر إلى نفسه على أنه "مصرفي" الله تعالى - وهو شخص يتمتع بالامتياز لأن يعهد إليه الخالق بالدور الذي يقوم به في توزيع موارد خلقه على الآخرين.

يمكن أن تخصص الله تعالى أجزاءً متساوية من عالمه لجميع سكانه. ولكن بعد ذلك ، لم يكن العالم أكثر من كونه تحفة فنية للقوى الإبداعية لـ الله تعالى ، والتي يمكن التنبؤ بها على أنها لعبة كمبيوتر وثابتة مثل عرض المتحف. أراد الله تعالى عالمًا ديناميكيًا - وهو عالم يكون فيه الإنسان أيضًا منشئًا ومقدمًا. عالم يتم فيه تسليم الضوابط ، إلى حد ما ، إلى كائنات لديها القدرة على الاختيار بين الوفاء أو التراجع عن دورها.

لذا ، فإن القانون اليهودي يتطلب من كل فرد أن يعطيه الإحسان ، حتى إن كان أحدًا هو نفسه الذي تحمّلته مؤسسة خيرية للآخرين. إذا كان الهدف من الصدقة لمجرد تصحيح التوزيع غير المتكافئ للثروة بين الأغنياء والفقراء ، فإن هذا القانون لن يكون له أي معنى ، ولكن الخيرية أكثر من ذلك بكثير: إنها الفرصة الممنوحة لكل شخص ليصبح "شريكًا مع الله تعالى في الخلق". إن إعطاء الصدقة هو ، قبل كل شيء ، تجربة تواضع. أمامنا يقف إنسان أقل حظًا من أنفسنا. نحن نعلم أن الله تعالى كان بإمكانه أن يزوده بكل ما يحتاجه ، بدلاً من إرساله إلينا لتلبية احتياجاته. هنا هو الشخص الذي يعاني من الفقر من أجل إتاحة الفرصة لنا للقيام بعمل الله تعالى !

على نفس المنوال ، إذا كانت العناية الإلهية تضعنا على الطرف المتلقي من العمل الخيري ، لا نحتاج إلى أن نحبط معنوياتنا بسبب التجربة. لأننا نعلم أن الله تعالى كان يمكن أن يمدنا بنفس السهولة بكل ما نحتاج إليه بنفسه ، وأن حاجتنا إلى المساعدات الإنسانية هي فقط من أجل منح شخص آخر القدرة على القيام بعمل الله تعالى . "المُتبرع" لدينا يعطينا المال أو بعض الموارد الأخرى ؛ نحن نعطي له فرصة أكبر لتصبح شريكا مع الله تعالى في الخلق. في كلمات حكماؤنا: "أكثر من الرجل الغني يفعل الفقير ، الفقير يفعل للرجل الغني".

كيفية العطاء

العطاء هو الجزء السهل. إنه الجزء المستلم صعب للغاية. كم عدد الأشخاص الذين تعرفهم ممن أتقنوا فن تلقي هدية أو مجاملة؟ لماذا يجد الكثير منا صعوبة في جلب أنفسنا لطلب التوجيهات! كلنا نريد أن نكون مستقلين.

هناك سبب ، لماذا هذا هو الحال. لقد قيل لنا إن الإنسان قد خلق على صورة خالقه. العطاء يأتي بشكل طبيعي إلى مصدر للجميع. ولكن كيف يمكن للشخص الذي يفتقر إلى لا شيء أن يتلقى؟ فقط من خلال الفعل من الانكماش الذاتي ، من خلال سر كبير من الإلهية سيعلم ذلك: "أنا أرغب في ذلك منك." خلافا للاعتقاد الحديث بأن الشخص هو السيد المستقل لمصيره بنفسه ، وكذلك نجاحه المالي الخاص ، يفترض التوراة أن نعمة الله تعالى أمر بالغ الأهمية للحفاظ على كل ما لدينا من خيرات ، بما في ذلك علاقاتنا ، وأيضا زيادة مركزنا في حياة. كلما قمنا بمحاذاة إلهنا الإلهي ، كلما رأينا البركات.

خلق في المشيئة الإلهية ، الرجل هو مانح الطبيعية. لكنه يتطلب جهدا قصوى من جانبنا من أجل الحصول على حق ، لتجريف الذات في سفينة الاستقبال لإغداق الحب.

التحدي الأكبر هو السعي ليكون متلقيا حقيقيا في فعل العطاء ذاته. لنقل إلى متلقي هديتنا - كما توحى الله تعالى لنا - مدى عمق رغبتنا في تقديم ، ومدى امتناننا لكوننا منحنا الفرصة للقيام بذلك.

كان هناك حاسيدي الذي ، كلما اقترب من طلب للتبرع للأعمال الخيرية ، سوف يمد يده إلى جيبيه ويأخذ القليل من العملات المعدنية. بعد ذلك ، مع تمتمة على عجل "دقيقة واحدة فقط ..." ، كان يحفر مرة أخرى في جيبيه ويصحب بعض العملات المعدنية الأخرى.

سألني أحدهم عن عاداته ذات مرة قائلاً: "لماذا تقدمون على الدوام قسطين؟ ألا يمكنك أن تحصل على المبلغ الكامل الذي تريد إعطائه دفعة واحدة؟"

"كل عمل صدقة هو انتصار على طبيعتنا الأنانية" ، أجاب الحاسيد. "أنا فقط لا أستطيع مقاومة الفرصة لتسجيل

نقطتين بسعر واحد ..."

الخيرية هي ميسورة التكلفة

بعض الناس يخشون تقديم الصدقة لأنهم يقلقون من أن أموالهم قد تنتضب. هراء ، أنا أقول. كلما أعطيت ، كلما حصلت على المزيد. يجادل آخرون بأنه يجب أن نكون حذرين عند توزيع الأعمال الخيرية ، للتأكد من تخصيص الأموال بشكل صحيح. لكن في بعض الأحيان هو حالة حياة أو موت. على سبيل المثال ، أحد الأسباب التي لا تجعلنا نعمة على مئزره ، فإن وصية إعطاء الصدقة ، كما هو الحال في جميع الأمور الأخرى ، هي أنه إذا توقفنا ولو للحظة ، فقد يكون الشحاذ قد اختفى.

والأهم من ذلك هو أن العمل الخيري لا يتم فقط من خلال توزيع النقود ، ولكن بطرق أخرى كثيرة - من خلال تقديم المشورة ، وتعليم إنسان زميل ، وزيارة المرضى ، وإحضار الضيوف لتناول وجبة ، وإعادة الممتلكات المفقودة. في بعض الأحيان حتى ابتسامة بسيطة يمكن أن يكون عملاً عظيماً.

هناك قصة عن الحاخام ميلوبافيتش ، الحاخام شموئيل من لوبافيتش (1834-1882) وزوجته تسين رفته. كان الحاخام شموئيل يسافر كثيراً ، وفي بعض الأحيان كانت زوجته تسافر معه ، وفي عدة مناسبات بقيت زوجته في المنزل. قبل مغادرته ، كان الحاخام شموئيل يعطي ريبترز ريفكا المال لجميع نفقات المعيشة الضرورية ، بما في ذلك مبالغ كبيرة لتوزيعها على الأعمال الخيرية. وبما أن زوجه الحاخام ميلوبافيتش تسين رفته كانت سخية جداً ، فإن البديل الخيري الذي تركه زوجها سينفد بسرعة ، وستقوم بتخليص أغراضها الشخصية ومجوهراتها ، لكسب أموال خيرية إضافية للفقراء.

عندما يعود الحاخام ميلوبافيتش ، سيعود الحاخام شموئيل إلى منزله وسيطلب من زوجته على الفور حيث باعت متعلقاتها ، وسوف يسترجع كل بند آخر.

قد لا نكون جميعاً قادرين على محاكاة هذا النوع من الكرم. ولكن من المؤكد أننا نستطيع أن نوفر دولاراً في اليوم ، أو رغيف خبز ، أو على الأقل ابتسامة وكلمة تشجيع ، لأصدقائنا أو جيراننا أو شخص غريب في الظلام. لقد اقترحت مجلة لوبافيتش للحاخام ميلوبافيتش ذات مرة شيء جميل وقوي: يجب أن يكون لكل مطبخ صندوق خيري ، وذلك لتذكيرنا قبل كل وجبة بأن هناك أشخاص محتاجين لا يستمتعون بثلاث وجبات في اليوم ، أو حتى مطبخ. يجب علينا مساعدتهم بأي طريقة ممكنة.

هنا بعض النقاط للتأمل

- إعطاء لأنك تقليد اللطف الله تعالى - د.
- مساعدة ليست مجرد المال.
- كيف تعطي أهمية.
- تكريم والديك ، ومساعدة المرضى.

- العطاء ليس المال فقط ، كلمة طيبة ، وابتسامة.
- إن التبرع بالمحبة هو تجربة تواضع.

الشرية التاسعه

أفعال الخير والعطف

كثير من الناس يشعرون أن الحياة وفقا لوصايا التوراة هي مقيدة ، مما يحد من الفرد في الإبداع الشخصي ، ولا سيما في مجال التفكير واختيار لنفسه. من الصعب التوفيق بين هذا الالتزام وفكرة الحرية الشخصية. علاوة على ذلك ، هل من الضروري أن تكون أغلال الله تعالى من التوراة شخصية جيدة؟ هناك الآلاف من الناس الذين هم بشر جيد ، ومعنوي وكريم ، ولكن غير شرائع نوح السبعة. ينخرطون في أعمال اللطف داخل المجتمعات اليهودية وغير اليهودية. إنهم يعيشون حياة نشطة والعديد منهم قدوة في عوالم العلوم والفن والتجارة ، لكنهم لا يحتفظون بشرائع نوح السبعة، بمعنى قبول العهد مع الخالق الذي يعطيهم من خلال موسى على جبل سيناء. ما الخطأ في كونك شخصًا جيدًا ولكن ليس شرائع نوح السبعة.

هل يمكن أن يكون شخص جيد دون أن يلتزم بشرائع نوح السبعة؟
كلنا نتمنى أن نعيش حياة جيدة. يعتقد معظمنا أن هذا يعني الحصول على أفضل ما تقدمه الحياة: عائلة جيدة وداعمة ، وأهل صالحون ، وزوج جيد ، وأطفال صالحون ، وأحفاد. دخل جيد ومنزل. بيئة جيدة والمجتمع ، وأصدقاء جيدين ، و- الأهم من ذلك- الحصول على وقت جيد. مجموع كل الأشياء الجيدة يساوي حياة جيدة. يواجه الشخص الذي بدأ حياته في الحياة السؤال المحير حول كيفية خلق هذه الحياة الجيدة.

بإلقاء نظرة حولنا نرى أن الحياة أبعد ما تكون عن الكمال مليئة بالشرور. في عالم اليوم الحديث السريع الحركة ، يولد المزيد والمزيد من الأطفال في بيوت محطمة ، ويتفرق عدد أكبر من الأزواج ويعاني الكثير من الناس من الاكتئاب وعدم احترام الذات. المزيد من الناس يكتشفون أن الثروة المادية لا تضمن الطريق إلى السعادة. المزيد من

الناس يتناولون الحبوب والأدوية والمهدئات. يجب أن تكون محظوظًا جدًا حقًا أن تضرب الفوز بالجائزة الكبرى ولديك كل العوامل اللازمة لإنشاء الحياة الجيدة. في النهاية ، يستقر معظمنا على المستوى المتوسط ، معترفًا أنه لا يمكن أن يكون لديك كل شيء في الحياة ، وهو استنتاج واقعي إلى حد ما ولكنه براغماتي. ما هو ، إذن ، سر الحياة الجيدة؟

الله تعالى جيد

الله تعالى ، خالق الإنسان ، الذي هو أيضا خالق ومعلم للعالم كله ، لديه بالتأكيد أفضل المؤهلات التي قد تكون متوقعة من أي سلطة أن تعرف ما هو جيد للإنسان وللعالم الذي يعيش فيه. لم تحجب الله تعالى هذه المعرفة منا. الله تعالى جيد ، ومن الجيد أن تكون جيدة. في لطفه اللامحدود الذي أخبرنا به ، أنه إذا أجرى شخص ما حياته بطريقة معينة ، فسيكون لديه روح صحية في جسم سليم ، وسيكون من الجيد له في هذا العالم وفي العالم أن يأتي. إنه مجرد معنى منطقي واضح أنه من أجل الحصول على حياة جيدة يجب على الإنسان أن يتبع توجيهات خالق الإنسان ، حتى لو كانت هناك جوانب من تلك التوجيهات التي تبدو بشكل سطحي مقيدًا أو يصعب قبولها.

يمكن استخلاص من الشتات القياس من السيارة. قبل خطوة واحدة في السيارة من المستحسن للغاية الرجوع إلى الدليل من أجل تحقيق أفضل مستويات الأداء من السيارة. يمكن لأي شخص يتجاهل التعليمات أن يتلف السيارة ، وفي بعض الحالات ، السائق كذلك.

في الحقيقة هناك الكثير من الأشياء في الحياة اليومية التي يقبلها الشخص ويتابعها بلا شك ، حتى لو كان مثقفًا موهوبًا للغاية مع نظرة بحثية. على سبيل المثال ، سيصعد شخص على متن طائرة دون بحثه أولاً في علم الديناميكا الهوائية للتحقق من سلامة الطيران وإحضاره إلى وجهته في الوقت المحدد.

لنأخذ مثالاً من مجال الصحة البدنية: هناك أدوية معروفة بأنها مفيدة أو ضارة بصحة الشخص ولن يحاول الشخص محاولة التحقق من فائدة هذا الدواء أو ضرره من خلال التجارب الشخصية. حتى إذا كان الشخص لديه ميل قوي جدا للبحث والتجريب ، فإنه سيختار بالتأكيد تلك المناطق التي لم يسبق بحثها.

هذا الموقف المقبول بشكل عام مفهوم وممنطق تمامًا. لأنه ، بقدر ما بحث الخبراء بإسهاب عن هذه المجالات وحددوا ما هو جيد وما هو ضار بالصحة البدنية ، أو وضعوا الطرق المؤدية إلى مزيد من التقدم التكنولوجي ، سيكون مضيعة للوقت لتكرار تلك التجارب من البداية. علاوة على ذلك ، لا يوجد أي ضمان بأن بعض الأخطاء قد لا يتم إجراؤها مما يؤدي إلى استخلاص من الشتات استنتاجات خاطئة ، ربما مع تأثيرات كارثية.

ما قيل أعلاه عن الصحة البدنية صحيح أيضا فيما يتعلق بالصحة الروحية ، والوسائل التي من خلالها يمكن الروح تحقيق الكمال والوفاء. يزداد الأمر كذلك ، لأن الصحة الروحية ترتبط بشكل عام بالصحة البدنية ، خاصة فيما يتعلق بالشخص المعني.

التوراة هي الحقيقة

من المؤكد تماما أنه إذا كان الإنسان سيعيش طويلا بما فيه الكفاية ، وسيكون لديه القدرات اللازمة لإجراء كل أنواع التجارب دون تثبت أو تشويش أو خطأ ، فإنه سيصل بلا شك إلى نفس النتائج التي نجدها بالفعل في التوراة. وهي ضرورة مراعاة شرائع نوح السبعة. والسبب في ذلك هو أن التوراة هي الحقيقة ، وأنها أفضل شيء بالنسبة للشخص.

لكن الله تعالى ، في سعيه اللامتناهي ، أراد أن يجنبنا كل المتاعب ، بالإضافة إلى إمكانية الخطأ ، وقد أعطانا بالفعل النتائج مسبقا لمصلحة كل من أولئك الذين لديهم الميل والقدرة على البحث ، وكذلك بالنسبة لأولئك الذين لا يفعلون ذلك. لقد غادر الله تعالى بالتأكيد المناطق التي يستطيع فيها الشخص إجراء تجاربه الخاصة في مناطق أخرى لا تتدخل في القواعد التي وضعتها.

وبكل بساطة ، فإن توجيهات التوراة ليست مجموعة من القواعد التي تم إعطاؤها لعرقلة أو تقييد حرية الإنسان. بدلا من ذلك ، هم الطريق إلى حياة طيبة.

يتم سرد قصة خيالية لطائر خلال أيام الخلق. تم إنشاء هذا الطائر بدون أجنحة ، وعندما نظرت حوله في طيور أخرى ترتفع في السماء ، ناشدت الخالق أن يسمح لها بالطيران. في تلك الليلة ، وبينما كان الطير نائماً ، أصقت جي-د الأجنحة بجسدها. عندما استيقظت الطيور ورأت زائدين جديدين إلى جسدها ، قالت لـ الله تعالى ، " الله تعالى ، لقد طلبت منك أن تجعلني تطير ، لا تجعلني أثقل." أجاب الله تعالى ، "طائر صغير ، فقط رفرهم وسترى ذلك ستبدأ القيود في كثير من الأحيان وكأنها أمتعة زائدة ولكن بمجرد أن نستخدمها ، فإنها تسمح لنا بالطيران والارتفاعات إلى آفاق جديدة.

يضع التوراة العديد من القيود على الشخص. الجواب هو أنه في كل جيل وعمر هناك شكل من أشكال العبودية. "مصر". بعض الناس عبيد لوظائفهم ، والبعض الآخر لرغبات جسدهم. بعض عبادة المال ، وقوة أخرى. التوراة هي الترياق الذي يحرر الشخص من عبودية الشخص. انها مناورة الشخص في موقف تحسد عليه من القدرة على تحقيق أقصى قدر من الخير لهذا العالم ، وكذلك في اليوم التالي.

الله تعالى ليس دكتاتوراً مستبداً أو قاسياً يصصر على رعاياه الذين يحتفظون بروتين لا معنى له. الله تعالى جيد وخير ويود أن يمنح الخير عند خلقه. كان أعظم عمل من أعمال الخير الإلهية هو إعطائنا تورا حية - طريق في الحياة يقودنا إلى الخير الأعظم الذي قد يحققه الإنسان لجسده وروحه. باختصار ، إذا أراد شخص أن يقيم علاقات جيدة مع والديه أو زوجته أو أولاده ، فعليه اتباع توجيهات التوراة. إذا كان يرغب في الخير الإلهي يجب عليه الاستغناء عن الخير للمحتاجين. هذه هي المسارات ، ليس فقط النعيم في العالم قادمة ، ولكن أيضا إلى حياة مجدية ومرضية في هذا العالم.

في وصف كيف يجب على الشخص أن يقبل الوصايا ، فإن الحاخامات غالباً ما يستخدمون تعبير "القبول بنير الوصايا" ، وهو ما قد يعني ضمناً أن الطرف المتعالي هو عبء إلى حد ما. ومع ذلك ، فإن المعنى الحقيقي لهذا التعبير هو أن نفهم بمعنى أن الطبيعة البشرية تجعل من الضروري العمل على الحتميات. بالنسبة للطبيعة البشرية ودوافع الشر بداخل الإنسان ، فإن الميل الشريرة تجعل الفرد يستسلم بسهولة للإغراء.

الإغراء حلو في البداية لكن يتحول لمرارة في النهاية والطبيعة البشرية قد تقود الفرد إلى تجاهل النتائج المريرة بسبب الإشباع الأولي. فنحن نرى ، على سبيل المثال ، أن الأطفال ، وكثيرا جدا من البالغين أيضا ، قد يتم تحذيرهم من أن الإفراط في التساهل في بعض الأطعمة قد يكون ضارا لهم وقد يجعلهم حتى مرضين لدرجة أنهم قد لا يتمكنون من تناول أي شيء لفترة من الزمن ومع ذلك ، فهم يرفضون كل ضبط النفس لإشباع شهيتهم الفورية. وبطريقة مشابهة ، أعطتنا الله تعالى "نير" التوراة والوصايا ، وأخبرتنا أن أحدهم يفهمها أم لا ، أو أيا كان الإغراء ، يجب على الإنسان أن ينفذ وصايا الله تعالى بدون أي شك.

الجسر الإلهي

هناك نقطة أخرى ، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية في مفهوم "نير" التوراة والوصايا. هو أنه على الرغم من أن التوراة والوصايا قد تم إعطاؤهم لمصلحة الإنسان ، إلا أن هناك جودة أعلى بشكل لا نهائي حيث أن الله تعالى قد وهب التوراة والوصايا. هذه هي نوعية توحيد الرجل مع الله تعالى - أي ، الذي تم إنشاؤه مع الخالق - الذي لا يشترك معه في شيء. لأنه ، من خلال إعطاء الإنسان مجموعة من الوصايا ، لتنفيذ الوصايا في حياته اليومية ، جعلت الله تعالى من الممكن للإنسان أن يربط نفسه بخالقه ويتجاوز حدود الزمان والمكان.

يشكل التوراة والوصايا الجسر الذي يمتد على الهاوية التي تفصل الخالق عن الخليقة ، مما يمكّن الإنسان من الارتفاع ويربط نفسه بالكرامة. لقد تم تصميم هذا الجسر بواسطة الله تعالى ، لأنه فقط يمكنه أن يمد هذه الهاوية. من

المستحيل تمامًا أن يكون كيانًا محدودًا لإنشاء جسر خاص به إلى اللانهائي ، وأي جسر قد بينه ، مهما كان روحياً ، سيظل محدودًا وفقًا لمعايير العقل المخلوق. هذا يفسر لماذا لا يستطيع الشخص خلق طريقه الخاص إلى الله تعالى ، مستقل عن التوراة والوصايا. التوراة هي الوحي من فوق " ، ونزل الله تعالى على جبل سيناء ". هو الذي تواصل معنا وقدم لنا الطريق إليه.

بالطبع لا يمكن تحقيق هذه العلاقة إلا إذا لاحظ الشخص التوراة والوصايا ، وليس بسبب المكافأة الواردة فيه ، سواء للجسد أو الروح ، ولكن فقط لأنها إرادة وقيادة الله تعالى . ولهذا السبب فإن نص البركة الذي يصنعه الإنسان قبل أن يحقق ميترفه لا يذكر فائدة ميترفه ، بل حقيقة أن جي-دي قد قدّسنا بوصاياه وأمرنا.

كلمة "ميترفه" تعني كل من الوصية والوصلة. يمتد هذا الطيف الواسع من الخبرة الإنسانية ويعطي الإنسان الفرصة ليكون متزامنا مع الإلهية في كل شؤونه الروحية والدينية.

في الواقع ، فإن جوهر اليهودية هو الإيمان في الخالق ، الذي يجمع الخليفة بأكملها إلى الوجود من لا شيء كل ثانية واحدة. هدفه هو خلق عالم مادي حيث سيخلق الشخص مكانًا مناسبًا للسكن الإلهي. يتم تحقيق ذلك من خلال ربط كل جانب من جوانب الإنشاء مع الخالق. باختصار ، أداء مستمر من الوصايا. السعادة النهائية

حتى في أكثر الأنشطة البشرية اعتيادية يجب عليه التواصل مع الله تعالى . قبل الأكل يجب أن يقرأ نعمة ، يدرك من هو خالق الطعام. في أثناء تكريم الوالدين يجب عليه أن يدرك أن هذه الوصية تساوي تكريم الله تعالى . تعلم التوراة ، "إن المكافأة على ميترفه هي ميترفه". بعض التعليقات تفسر هذا بالمعنى الحرفي بأن المكافأة على ميترفه هي فرصة لأداء ميترفه آخر. ومع ذلك ، في ضوء ما سبق ، يمكن للإنسان أن يفسر أن مكافأة ميترفه هي الصلة التي تربط الشخص بخالقه بينما يقوم بالوصايا.

هذا الاتصال هو الحياة نفسها. في السياق اليهودي ، يمكن تعريف الحياة على أنها شيء أبدي ، في حين أن الموت شيء يتوقف. يعلم الحاخامات أن البار ، حتى في الموت ، على قيد الحياة. ملذات هذا العالم هي لحظة. قد تستمر لمدة دقيقة ، ساعة ، أسبوع ، أو حتى بضع سنوات ، ولكن بعد فترة من الوقت ، قد ولت. الحياة - الحياة الحقيقية - هي أبدية. عند الانخراط في أداء ميترفه ، يتواصل الشخص مع الله تعالى ، وبالتالي مع الأبدية نفسها ، وكذلك هو حي حقًا. يستمر هذا الاتصال للأبد ويقف فوق الوقت. الإبرار على قيد الحياة حتى بعد الموت لأن تركيزهم كله في هذا العالم هو ارتباطهم مع الله تعالى الذي يستمر حتى بعد الموت. ويشارك بن نوح أيضًا في هذا الوجود الأبدي.

هذا يقودنا إلى التعريف الحقيقي للسعادة. لا يمكن قياس السعادة القسوى بأي قدر من الإشباع الذاتي ، حتى من الطبيعة الروحية. يمكن تعريف السعادة الحقيقية على أنها معرفة بأن الإنسان يقوم بإرادة الله تعالى في أي لحظة. هذه السعادة ثابتة ودائمة. قد يقوم الشخص بخدمة الله تعالى بفرح حتى عندما يمر في لحظات صعبة. هذا الارتباط هو ، في الواقع ، الخير الحقيقي الذي قد يختبره الشخص ، لأنه تجربة الله تعالى نفسه. في الحقيقة ، إن أفضل ما يمكن أن تقدمه لنا الله تعالى هو نفسه.

وللتوضيح أكثر: إن العالم هو خلق من الله تعالى ، وبالتالي ، لا يمكن أن يكون له قاسم مشترك مع خالقه. هذا العالم يتكون من مجموعة متنوعة من المخلوقات التي تصنف عادة إلى أربعة "ممالك": المعادن والنباتات و الحياة والبشرية. مع أخذ أعلى فرد من أعلى مجموعة من الأربعة ، أي الأكثر ذكاءً من جميع الرجال ، لا يمكن أن يكون هناك شيء مشترك بينه وبينه وبين كائن محدود ، وبين الله تعالى - الخالق اللامتناهي.

ومع ذلك ، أعطانا الله تعالى إمكانية النهج والشراكة معه من خلال عرض لنا الطريقة التي يمكن أن يخلقها كونها محدودة يمكن أن تتجاوز حدوده المتأصلة والتواصل مع اللانهائي. من الواضح ، فقط الخالق نفسه يعرف الطرق والوسائل التي تؤدي إليه ، ولا يعرف إلا الخالق نفسه قدرة مخلوقاته في استخدام مثل هذه الطرق والوسائل. هنا تكمن واحدة من أهم الجوانب الأساسية للتوراة والوصايا. على الرغم من أن التوراة قد تكون ، بالنسبة للكثيرين ، وسيلة للحصول على المكافأة وتجنب العقاب أو مجرد دليل للحياة الكريمة ، فقد أعطيت الله تعالى جوانب غير محدودة ، وأحد أهمها هو أنه يوفر الوسائل التي قد نصل بها إلى الطائرة فوق وضعنا ككائنات منشأة. من الواضح أن هذه الطائرة هي أبعد من أعلى درجة الكمال التي يمكن للرجل الحصول عليها داخل بلده الخلق - وومن ثم ، لا يبدو من الغريب ، من وجهة النظر هذه ، أن يجد التوراة والوصايا تعبيرًا في جوانب بسيطة ومادية مثل ، على سبيل المثال ، شرائع نوح السبعة. لأن فكرنا مخلوق وبالتالي محدود في حدود الخلق الذي لا يمكن الوصول إليه بعده. وبالتالي ، لا يمكن معرفة الطرق والوسائل التي تتعدى تلك الحدود. التوراة ، من ناحية أخرى ، هي الرابطة التي توحد الخلق مع الخالق ، كما هو مكتوب ، "وأنت الذي يلتصق الله تعالى D ، الله تعالى D الخاص بك ، كلهم يعيشون هذا اليوم." إلى الخالق كل الأشياء المخلوقة ، الأكثر جسدياً فضلاً عن الأكثر روحية ، تتم إزالتها على قدم المساواة. السؤال ، "ما العلاقة التي يمكن أن يكون لها كائن ما ما مع الله تعالى؟" ، ليس له صلاحية أكثر مما لو كان يشير إلى أكثر الأشياء الروحية في علاقته ب الله تعالى .

إن جمال التوراة والوصايا هو أنه من خلال الأعمال اليومية البسيطة - في تناول الأفراد العاديين - يمكن لكل شخص التواصل مع الإله وتحويل هذا العالم إلى مسكن ل الله تعالى . التوراة ليست في الجنة ، بالأحرى "إنها قريبة جداً منك ، في فمك وفي قلبك للقيام بذلك."

الآن دعونا نعود إلى السؤال الأصلي - هل يمكن أن يكون الإنسان جيداً دون أن يكون ملتزماً؟ الجواب هو أنه حتى لو كان الشخص يعيش ما يعتبره شخصياً حياة جيدة وأخلاقية ، وينخرط في أعمال لطفه الخ ، على الرغم من أنه يتم تحقيقه جزئياً من خلال الطرف الذي يقوم به (ويعيش حياة جيدة وأخلاقية حقاً مرغوب فيه في نظر الله تعالى) ، ومع ذلك فهو يحرم نفسه من الحد الأقصى والصلاحية المثلى المتاحة ، وبالتالي يفوت فرصة ثمينة للغاية ، من خلال عدم استغلال إمكاناته لعلاقة متقنة مع الخالق.

الحقيقة تعني الخير

في الحقيقة ، بدون التوراة ، التي تنير وتعطي توجيهات لحياتنا المعقدة والمتعجبة ، يمكننا أن نرتكب خطأ فيما يتعلق بالوسائل الجيدة. المبادئ الأخلاقية الواضحة للذات ، إذا تركت للحكم البشري بدون القوة الملزمة الإلهية والعقوبة ، يمكن أن تشوه من حب الذات لتشوه الرذيلة إلى الفضيلة. تفسير العبارات الأخلاقية من "لا تقتل ... لا تسرق" من وجهة نظر الكسب الأناني ، فإن العديد من الأمة ، وكذلك العديد من الأفراد ، قد "شرعوا" أغراضهم البغيضة ، ناهيك عن تبرير الوسائل لهذه الغايات.

إذا كان هناك في الجيل السابق أناس يشككون في الحاجة إلى السلطة الإلهية من أجل الأخلاق والأخلاق المشتركة في الاعتقاد بأن العقل البشري كافٍ ، فإن جيلنا الحالي للأسف ، وبطريقة مدمرة ومأساوية دحض هذا المفهوم الخاطئ. لأنها بالضبط الأمة التي تفوقت في العلوم الدقيقة والإنسانية وحتى في الفلسفة والأخلاق ، التي تحولت إلى أكثر دول العالم فساداً ، مما جعلها مثالية للسرقة والقتل. أي شخص يعرف كم هو أقل أهمية من الألمان الذين كانوا يعارضون نظام هتلر يدركون أن العبادة الألمانية لم تكن تمارس من قبل عدد قليل من الأفراد ولكنها احتضنت الغالبية العظمى من تلك الأمة ، التي اعتبرت نفسها "السباق الفائق" .

يتضح من خلال هذا المثال التاريخي الصارخ ، أنه من الواضح أن المعايير الأخلاقية لا يمكن تحديدها من قبل الأفراد وحدهم ، لأن تحيزهم الإنساني سوف يبدل قيمهم. وبدلاً من ذلك ، ينبغي للبشرية أن تعتمد على معيار مطلق أكثر للصلاحية والأخلاق الذي حددته الله تعالى في قيم التوراة. وليس من قبيل الصدفة على الإطلاق أن أعطى الألمان المنهزمون في عام 1948 دستوراً يشير إلى الله تعالى في السطر الأول من الدستور الجديد الذي يحمي حقوق الإنسان على أساس المشيئة الإلهية.

واحدة من الرسائل الأساسية للوصايا العشر ترد في كلمته الافتتاحية ، "أنا الله تعالى إلهك" - مبدأ التوحيد العميق الذي ، في حد ذاته ، كان فكرة ثورية هائلة في تلك الأيام من عبادة الأصنام ، التي يهيمن عليها ثقافة الشرك في

مصر. هذا موضح بالتفصيل في الوصية الثانية حيث يمنع منعاً باتاً كل أشكال عبادة الأصنام. في نفس الوقت ، تختتم الوصايا العشر بمثل هذه الأوامر الواضحة البسيطة والواضحة مثل "لا تسرق" الخ. إن عمق التوحيد ، الذي تبدأ به الوصايا العشر ، وبساطة الأخلاق والقوانين الأخلاقية التي تستنتج منها ، تشير إلى درسين مهمين:

1. إن المؤمن الحقيقي بالله تعالى ليس هو الشخص الذي يحمل أفكاراً مجردة ، بل الشخص الذي يمتلك المعرفة عن الله تعالى مما يقوده إلى السلوك اليومي الصحيح حتى في الأمور العادية والشائعة ، في تعاملاته مع جيرانه واحترام ممتلكاتهم.

2. إن القوانين الأخلاقية والمعنوية ، حتى تلك الواضحة جداً مثل "لا تقتل" و"لا تسرق" ، سيكون لها صلاحية فعلية ولا تتم ملاحظتها إلا إذا كانت مستندة إلى الوصية الأولى والثانية. وهذا يعني ، على أساس السلطة الإلهية ، وسلطة واحدة والله تعالى فقط ، والتخلي عن جميع الأشياء الأخرى من العبادة الكاذبة ، بما في ذلك في أيامنا البشرية الأنا.

تؤكد الوصايا العشر ، وقد اكتسبت الخبرة بشكل كامل ومتكرر ، أنه حتى أبسط مبادئ الأخلاق والأخلاق يجب أن تركز على أساس "أنا الله تعالى" وليس لك اله آخر" وعندئذ فقط يمكن الامتثال مطمئن. التوراة والوصايا وحدهما يوفران المحتوى الحقيقي للقانون اليهودي وهما في الوقت نفسه ينبع الحياة لكل فرد.

التوراة هي الحياة

حياة التوراة والوصايا هي الطريق الأضمن للحياة الجيدة. إنه أفضل شيء للإنسان وسجلب إلى أعظم إنجاز في هذا العالم. قد يكون أعظم الخير الذي يمكن أن يواجهه الشخص هو الله تعالى نفسه. يتحقق هذا التواصل من خلال التوراة والوصايا. تتم مقارنة التوراة بالضوء ، والعيش مع الضوء

أولاً ، من الضروري أن نبدأ في مراقبة الموقف ، وفي النهاية ، سوف نصل إلى تقدير أفضل لأهميتها وحقيقة الحقيقة. الاقتراب من هذه المسألة من الاتجاه المعاكس. وهذا هو ، لفهم أولاً فقط بعد ذلك ، هو خطأ في اثنين من الدرجات. أولاً ، لا يمكن استرجاع الخسارة التي ينطوي عليها عدم تنفيذ الأعمال.

ثانياً ، إن احترام الطرف المتقارب ، الذي يخلق روابط فورية مع الله تعالى ، يطور صلاحيات إضافية ، تساعدنا على فهمها وتقديرها. خذ ، على سبيل المثال ، الشخص الذي مريض والذي وصف الطبيب له الدواء. ألن يكون من حماقة القول إنه لا ينبغي عليه أن يأخذها إلى أن يعرف كيف يمكن أن يعيده الدواء إلى الصحة الجيدة؟ في غضون ذلك ، سيظل ضعيفاً ومرضاً وربما يزداد سوءاً. إنه لا معنى له لأن معرفة كيف يقوم الدواء بعمله غير ضروري للاستفادة منه. علاوة على ذلك ، في حين أنه سيحصل على رأس أكثر وضوحاً وفهماً أفضل لمعرفة كيفية مساعدة الطبيب له.

للتوسع في هذا الموضوع ، فإن العالم عبارة عن نظام منسق جيداً تم إنشاؤه بواسطة الله تعالى لا يوجد فيه شيء غير ضروري أو غير ضروري. ومع ذلك ، هناك تحفظ واحد: لأسباب معروفة لدى الخالق ، لقد أعطى الإنسان الإرادة الحرة ، حيث يمكن للإنسان أن يتعاون مع هذا النظام ، والبناء والمساهمة فيه ، أو يفعل العكس ويسبب الدمار حتى في الأشياء الموجودة بالفعل. . ومن هذا المنطلق ، يترتب على ذلك أن مدة حياة الإنسان على هذه الأرض هي فترة كافية له لتحقيق غرضه ؛ لا يوم قصير جداً ولا يوم طويل جداً. ومن ثم ، إذا كان ينبغي للشخص أن يسمح بيوم واحد أو أسبوع ، ناهيك عن الأشهر ، أن يمر دون تحقيق هدفه ، فهو خسارة لا يمكن تعويضها له وللنظام الشامل بوجه عام.

إن العالم المادي ككل ، كما يمكن رؤيته بوضوح من جسم الإنسان على وجه الخصوص ، ليس شيئاً مستقلاً ومنفصلاً عن العالم والروح الروحانيين. بعبارة أخرى ، ليس لدينا هنا مجالان منفصلان من النفوذ كما اعتاد الوثنيين أن يفكروا ، بل إننا ندرك الآن قوة موحدة تسيطر على النظام العالمي الذي نسميه التوحيد. لهذا السبب ، من الممكن أن نفهم أشياء كثيرة عن الروح من التشابه مع الجسم المادي.

يتطلب الجسم المادي تناولاً يومياً لعناصر معينة بكميات معينة يتم الحصول عليها عن طريق التنفس واستهلاك الطعام. لا يمكن لأي قدر من التفكير والتحدث والدراسة حول هذه العناصر أن تحل محل الاستهلاك الفعلي للهواء والغذاء. كل هذه المعرفة لن تضيف جسداً واحداً من الصحة للجسم ما لم يتم إعطائها ما يلزم من القوة المادية. على العكس من ذلك ، فإن إنكار المتناول الفعلي للعناصر المطلوبة سيضعف القوى الذهنية للفكر والتركيز. وبالتالي من الواضح أن النهج السليم لضمان صحة الجسم لا يتم عن طريق الدراسة أولاً ثم الممارسة بعد ذلك ولكن العكس ، لتناول الطعام والشراب والتنفس ، مما سيؤدي بدوره إلى تقوية القوى العقلية.

وبالمثل ، فإن الروح والعناصر التي تتطلبها يومياً لقوتها هي الأفضل لخالقها. إن الروح السليمة هي أولاً وقبل كل شيء تحققها أداء ممتزفوث ، وقد يأتي فهمها لاحقاً.

الدروس المستفادة من كل ما سبق واضحة بما فيه الكفاية. بالنسبة للشخص ، كل يوم يمر دون العيش وفقاً للتوراة ينطوي على خسارة لا يمكن تعويضها له ولجميع البشر ، حيث أننا جميعاً نشكل وحدة واحدة وتكون مسؤولة بشكل متبادل عن بعضها البعض. كما أن لها تأثير على النظام العالمي وأي نظريات تحاول تبريره لا يمكن أن تغير هذا في أقل تقدير.

هنا بعض النقاط للتأمل

- هل يمكنني أن أكون شخصًا جيدًا دون الإيمان بـ الله تعالى؟
- ما هو الجسر الإلهي؟
- ما هي السعادة النهائية؟
- ما هو المعنى الحقيقي للخير؟
- هل التوراة بمثابة حياة لكل واحد منا؟
- أعمال الخير واللطف كما الله تعالى هو

الشريعة العاشرة

التحرر - العالم الحقيقي

ما هو الاعتقاد اليهودي حول "نهاية العالم"؟

مصطلح "نهاية العالم" مأخوذ من العدد 24: 4. هذا كان يؤخذ دائما كإشارة إلى العصر الإمام الممسوح اني ، ولذا فإننا سوف نستكشف - وإن لفترة وجيزة - الاعتقاد اليهودي في مجيء الماشيح ، الإمام الممسوح .
ماذا تعني كلمة الماشيح؟ الماشيح هي الكلمة العبرية للمسيح. تعني كلمة "مسيا" بالإنجليزية "منقذاً" أو "مُسلماً".
كلمة ماشاش باللغة العبرية تعني "ممسوح". في العبرية التوراتية ، منح لقب الماشيح لشخص كان قد وصل إلى مركز النبل والعظمة. على سبيل المثال ، يشار إلى رئيس الكهنة باسم كوهين هالماشيح.
في الأدب التلمودي ، يتم الاحتفاظ بعنوان الماشيح ، أو هميلخ هماشيح ، (الملك الإمام الممسوح) للزعيم اليهودي الذي سيخلص إسرائيل في نهاية الأيام.

ما هو الاعتقاد في الماشيح؟

أحد مبادئ العقيدة اليهودية التي ذكرها موسى بن ميمون هو أنه في يوم ما سوف ينشأ زعيم يهودي ديناميكي ، سليل مباشر من سلالة داود، الذي سيعيد بناء المعبد في القدس ويجمع اليهود من جميع أنحاء العالم ويعيدهم إلى أرض إسرائيل.

ستعترف جميع دول العالم بأن الماشيح ذا زعامة عالمية وستقبل سلطته. في الحقبة الإمام الممسوح انية سيكون هناك سلام عالمي ، لا مزيد من الحروب ولا المجاعات ، وبصفة عامة ، مستوى معيشة مرتفع.
وستعبد البشرية جمعاً واحداً الله تعالى وتعيش طريقة روحية وأخلاقية أكثر للحياة. سوف تكون الأمة اليهودية مشغولة بتعلم التوراة واستكشاف أسرارها.

سيكمل مجيء الماشيح غرض الله تعالى في الخلق: لكي يصنع الإنسان مكان الله تعالى في العوالم الدنيا. للكشف عن الروحانية المتأصلة في العالم المادي.

هل هذا ليس حلم يوتوبي؟

لا! تؤمن اليهودية بحذر أنه ، مع القيادة الصحيحة ، يمكن للبشرية أن تتغير وتتحسن للأفضل. إن جودة القيادة في الماشيح تعني أنه من خلال شخصيته الديناميكية ومثاله ، إلى جانب تواضعه الواضح ، سوف يلهم جميع الناس على السعي من أجل الخير. سوف يحول حلمًا طوباويًا ظاهريًا إلى حقيقة. سوف يتم الاعتراف به كرجل من الله تعالى يتمتع بصفات قيادية أكبر حتى من موشيه.

في مجتمع اليوم يتم صد كثير من الناس بسبب انهيار المعايير الأخلاقية والمعنوية. الحياة رخيصة ، والجريمة منفشية ، وتعاطي المخدرات والكحول في ازدياد ، وفقد الأطفال الاحترام لشيوخهم. في نفس الوقت تقدمت التكنولوجيا في قفزات نوعية. لا شك في أن الإنسان ، إذا ما تم توجيهه بشكل صحيح ، لديه كل الموارد اللازمة لإنشاء مستوى معيشة جيد للبشرية جمعاء. يفتقر إلى الإرادة الاجتماعية والسياسية فقط. سوف الماشيح يلهم جميع الرجال لتحقيق هذا الهدف.

لماذا الاعتقاد في الإنسان الإمام الممسوح ؟

يعتقد بعض الناس أن العالم سوف "يتطور" بنفسه إلى عصر يهودي مسيحي بدون تفكير إنساني. اليهودية ترفض هذا الاعتقاد. يهيمن على تاريخ البشرية بناء الإمبراطورية الجشعين من أجل السلطة.

ويعتقد آخرون في ارمجدون - أن العالم سوف يتدمر ذاتياً، إما عن طريق الحرب النووية أو الإرهاب. ومرة أخرى ترفض اليهودية هذا الرأي.

يتحدث أنبياءنا عن مجيء قائد بشري ، حجمه الذي لم يختبره العالم بعد. إن مثاله الفريد وقيادته ستلهم البشرية لتغيير الاتجاه.

أين يذكر الماشيح في الكتاب المقدس؟ كتاب التوراة المقدس مليء بآيات مسيانية. في سفر التثنية 30: 1 تنبأ موشيه أنه بعد أن كان اليهود متناثرين إلى أركان الأرض الأربعة ، سيأتي الوقت الذي سيتوبون فيه ويعودون إلى إسرائيل حيث سيلتزمون بجميع وصايا التوراة. يتنبأ النبي غلام بلام بأن هذه العودة ستقودها الماشيح (راجع العدد 24: 20-17). يشير يعقوب إلى الماشيح باسم شيلو (تكوين 49: 10).

الأنبياء إشعياء ، إرميا ، حزقيال ، أموس ، جويل وهوشع ، كلها تشير إلى العصر الإمام الممسوح اني. من المثير للاهتمام ملاحظة أنه على جدار مبنى الأمم المتحدة في نيويورك نقش الاقتباس من أشعيا (الفصل 11: 6) ، "ويكمن الذئب مع الحمل". علاوة على ذلك ، من الواضح من الأنبياء ، عندما درسوا في لغتهم الأصلية العبرية ، أن الماشيح هو مفهوم يهودي ويستتبع العودة إلى قانون التوراة ، ويستبعد بشدة أي اعتقاد مسيحي "آخر".

أي نوع من القادة سيكون الماشيح يكون؟ سيكون الماشيح رجلاً يمتلك صفات غير عادية. سيكون بارعاً في تقاليد التوراة المكتوبة والشفهية. وسيقوم بحملة مستمرة لمراعاة التوراة بين اليهود ومراعاة شرائع نوح السبع العالمية لغير اليهود. وسوف يراعي بدقة ويشجع على أعلى المعايير من الآخرين. سوف يدافع عن المبادئ الدينية ويصلح الانتهاكات في احترامها. قبل كل شيء ، سوف يتم الإعلان عن الماشيح كملك يهودي حقيقي ، وهو الشخص الذي يقود الطريق في خدمة الله تعالى ، وهو متواضع تماماً ولكنه ملهم بشكل كبير.

متى سيأتي الماشيح؟

يتوقع اليهود وصول الماشيح كل يوم. صلاتنا مليئة بالطلبات إلى الله تعالى للدخول في عصر الإمام الممسوح اني. حتى على أبواب غرف الغاز ، قام العديد من اليهود بغناء "أنا مامين" - أعتقد في مجيء ماشيح!
ومع ذلك ، يقول التلمود أن هناك وقتًا مقدرًا عندما سيأتي الماشيح. إذا كنا جديرين بالارتياح فقد يأتي حتى قبل ذلك الوقت المقدر. هذا "نهاية الوقت" لا يزال لغزا ، ومع ذلك يقول التلمود أنه سيكون قبل السنة العبرية 6000.
هذا لا يستبعد إمكانية أن يكون الماشيح قادمًا اليوم ، والآن إذا استحقنا ذلك. تجدر الإشارة إلى أن العديد من سلطات التوراة هي من رأينا أننا في "عهد ماشاش" ، وقد صرّحت مجلة لوبافيتش عن الحاخام ميلوبافيتش في مناسبات عديدة بأن التخلص من الشتات الإمام الممسوح اني وشيك.

هل يمكن أن تأتي ماشية في أي وقت في أي جيل؟

نعم فعلا. في كل جيل هناك شخص يمكن أن يكون الماشيح. عندما يقرر الله تعالى أن الوقت قد حان ، فإنه سوف يمنح هذا الشخص السلطات اللازمة له للتعجيل بهذا الخلاص.

يجب أن تكون أي مشاجرة محتملة سليلًا مباشرًا للملك داود بالإضافة إلى معرفة تورانية في التوراة. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأشخاص الذين يعيشون اليوم يمكنهم تتبع نسبهم إلى الملك داود. كان الحاخام الأكبر في براغ في القرن السادس عشر ، الحاخام يهودا لوف (ماهارال) ، يملك شجرة عائلية أعادته إلى أسرة داود. وبالتالي ، أي سليل مباشر من المهرال لبذي هو من أصل داود.

ميمونيدس ، وهو فيلسوف يهودي كبير ومُعَلِّم للقرن الثاني عشر ، يحكم بأنه إذا أدركنا إنسانًا يمتلك الصفات الفائقة التي نسبت إلى الماشيح ، قد نفترض أنه هو ماشاك المحتمل. إذا نجح هذا الشخص في إعادة بناء الهيكل والتجمع في المنفيين ، فهو هو ماشيح.

ماذا سيحدث بالضبط عندما يأتي الماشيح؟

يذكر ميمونيدس في كتابه "المشناه التوراة" ، وهو خلاصة لكل التقاليد الهالطية ، أن ماشياتش سيعيد بناء الهيكل ثم يجتمع في المنفيين. وستكون القدس والمعبد محور العبادة الإلهية ، و"من صهيون يخرج التوراة ، وكلمة الله تعالى من أورشليم".

ستنشأ سنهدين - وهي محكمة يهودية عليا من 71 حكما - وستقرر جميع المسائل القانونية. في هذا الوقت ، سيعود جميع اليهود إلى الاحتفال الكامل بالتوراة وممارستهم. تجدر الإشارة إلى أنه في هذا العصر الحالي من الاستيعاب والتحرر الكبير ، حدث عودة غير مسبوقه لليهود إلى قيم التوراة الحقيقية. هذه الظاهرة "بعل تشوفاه" في ازدياد وتمهد الطريق لعودة كاملة في العصر المشيحاني.

هل ستحدث المعجزات؟ يناقش التلمود هذا السؤال ويصل مرة أخرى إلى استنتاج مفاده أنه إذا كنا جديرين بالاعتبار ، فإن التخلص من الشتات الإمام الممسوح اني سيرافقه معجزات. ومع ذلك ، فإن تحقيق الحلم الإمام الممسوح اني ، حتى لو كان يحدث بشكل طبيعي ، سيكون أعظم معجزة.

وفقا لبعض التقاليد سوف الله تعالى - د نفسه إعادة بناء الهيكل الثالث. وفقا للآخرين سوف يعاد بناؤها من قبل المشيخ ، في حين أن آخرين يقترحون مجموعة من الرأيين. يقترح البعض أنه ستكون هناك فترتان مختلفتان في العصر الإمام الممسوح ي: الأول ، فترة غير خارقة ، تؤدي إلى فترة إعجازية ثانية. كتب موسى بن ميمون: "لا يوجد ترتيب لوقوع هذه الأحداث ولا تفاصيلها الدقيقة من بين المبادئ الأساسية للإيمان ... يجب على الإنسان الانتظار والاعتقاد بالمفهوم العام للمسألة".

ماذا سيصبح العالم كما نعرفه؟

في البداية ، لن يكون هناك تغيير في النظام العالمي بخلاف استعداده لقبول حكم يهودي مسيحي. سنناضل جميع دول العالم لإيجاد نظام عالمي جديد لن تكون فيه حروب أو صراعات. الغيرة والكرهية والجشع والنزاع السياسي (من النوع السلبي) سوف تختفي وكل البشر سوف يسعون فقط من أجل الخير والود والسلام.

في العصر الإمام الممسوح اني سيكون هناك تقدم كبير في التكنولوجيا مما يسمح بمستوى معيشة مرتفع. سيكون الغذاء وفيرة ورخيصة.

ومع ذلك ، سيكون هدف التطلع البشري هو السعي وراء "معرفة الله تعالى". سيصبح الناس أقل ماديا وأكثر روحانية.

ما الذي يمكن القيام به لجلب المشيخ؟

بشكل عام ، يجب على البشرية أن تسعى جاهدة لأداء المزيد من أعمال الخير واللفظ. كل شخص مكلف بالتعلم وإدراك الفداء الديني ، وتعزيز إيمانه بوصول المشيخ النهائي والوشيك.

إن العمل الخيري هو عامل حافز للتخلص من الشتات ، وفي كل يوم في صلاتنا ، ناشد بصدق عدة مرات إعادة بناء القدس ، وجمع المنفيين والعودة إلى التوراة تحت قيادة المشيخ. شنت لوبافيتش er الحاخام ميلوبافيتش حملة

الماشيح حول العالم لزيادة الوعي بوصول الماشيخ الوشيك. حثت الحاخام ميلوبافيتش باستمرار كل شخص لإعداد نفسه وعائلته ومجتمعه لوصول الماشيخ. وأفضل ما يمكن تحقيقه هو "العيش مع الماشيخ" ؛ وهذا هو ، من خلال التعلم عن الماشيخ والتوق لمجيئه.

على وجه الخصوص ، اتهم كل شخص بمهمته الشخصية ، للكشف عن العظمة الإلهية في الجزء الخاص به من العالم. وبما أن هذه المهمة مرتبطة ب الهدف النهائي لتنقية العالم ، فإن أرواحنا لا يمكن أن تتحقق حتى ننتهي من هذه المهمة. عندما يعزل الإنسان نفسه عن التورط في العالم ، حتى لو كان يكرس نفسه لحياة الدراسة والصلاة ، فإنه يتجاهل هذه النية الأساسية.

ما الفائدة من الارتفاعات الروحية التي سيحصل عليها ، إذا لم يتم تحقيق الله تعالى ؟ إن الهدف الذي يجب على الشخص أن يسعى إليه ليس صقله الفردي وحده ، بل تحسين العالم كله. من المؤكد أن الانخراط في المسائل الدنيوية يمثل تحدياً ، ويخلق إمكانية الانغماس في الذات والانحدار الروحي. ومع ذلك ، من خلال إدراكنا للغرض الذي أرسلنا من أجله الله تعالى إلى المنفى ، يمكننا التغلب على هذا التحدي وتحقيق النجاح الروحي والمادي.

ومثلما كانت سنوات العبودية العديدة في مصر هي المراحل الضرورية في العملية التي أدت إلى النزوح الجماعي ، وبالمثل فإن المنفى الحالي له غرضه الفداء النهائي. بما أنه ، في عصر الفداء ، سيتم الكشف عن العظمة الإلهية في جميع الأماكن وفي كل شيء ، يجب أن تكون الخدمة التي تستعد لهذا الكشف شبيهة بالمثل. ومن ثم ، انتشر شعبنا في جميع أنحاء العالم وأصبحنا نشارك في كل جانب من جوانب الوجود. في نهاية المطاف ، فإن جهود كل فرد في جعل بيئته مكان مسكن لمجموعة الله تعالى ، ستقوم بإعداد العالم بأكمله في هذه الحقبة عندما "تمتلئ الأرض بمعرفة الله تعالى ، حيث تغطي المياه قاع المحيط".

هنا بعض النقاط للتأمل

- يمكن الماشيخ ، الإمام الممسوح يأتي في أي وقت؟
- ماذا سيصبح العالم كما نعرفه؟
- كيف سيكون هذا العالم - ابدأ في العيش اليوم.
- الجميع سيعرف ويمدح الله تعالى كما سيكون اسمه واحد.
- سيملاً العالم بالمعرفة الإلهية حيث سيضيء ضوء الله تعالى .
- إن تقديم الإحسان والقيام بالأعمال الصالحة سوف يجلب عصر الماشيخ.

يوم التعلم في الولايات المتحدة

الكونجرس - قانون عام رقم ١٠٢-١٤ هـ. ج. ريس ١٠٤ و ١٠٢

بينما يعترف الكونغرس بالتقاليد التاريخية للقيم والمبادئ الأخلاقية التي هي أساس المجتمع المتحضر والذي تأسست عليه أمتنا العظيمة.

في حين أن هذه القيم والمبادئ الأخلاقية كانت حجر الأساس للمجتمع منذ فجر الحضارة ، عندما كانت تعرف باسم شرائع نوح السبعة.

في حين أنه بدون هذه القيم والمبادئ الأخلاقية ، فإن صرح الحضارة يقف في خطر كبير من العودة إلى الفوضى. بينما يهتم المجتمع بعمق بالضعف الأخير لهذه المبادئ التي أدت إلى أزمات تهدد وتهدد نسيج المجتمع المتحضر. في حين أن الانشغال المبرر بهذه الأزمات يجب ألا يدع مواطني هذه الأمة يفقدون رؤيتهم لمسؤوليتهم في نقل هذه القيم الأخلاقية التاريخية من ماضيها المتميز إلى أجيال المستقبل ؛

في حين أن حركة لوبافيتش شجعت ودعم هذه القيم والمبادئ الأخلاقية في جميع أنحاء العالم.

في حين أن الحاخام مناحم مندل شنايرسون ، زعيم حركة لوبافيتش ، يحظى بالاحترام والتقدير عالميا ويوم ميلاده التاسع والثمانين يقع في 26 مارس 1991.

في حين أنه تكريما لهذا الزعيم الروحي العظيم ، "الحاخام ميلوبافيتش" ، هذا ، سنته التسعين سيُنظر إليه على أنه واحد من "التعليم والعطاء" ، وهو العام الذي ننتقل فيه إلى التعليم والإحسان لإعادة العالم إلى المعنوية والأخلاقية.

القيم الواردة في شرائع نوح السبعة. وفي حين أن هذا سينعكس في التمرير الدولي للشرف الذي وقعه رئيس

الولايات المتحدة وغيره من رؤساء الدول: الآن ، إذن ، سواء كان ذلك

قرار مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية في الكونغرس المتجمع ، في 26 مارس ،

1991 ، تم تعيين بداية العام التاسع والتسعين للحاخام مناحيم شنيرسون ، زعيم حركة لوبافيتش في جميع أنحاء

العالم ، يوم التعليم الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس مطلوب لإصدار إعلان يدعو شعب الولايات المتحدة لمراقبة

هذا اليوم مع الاحتفالات والأنشطة المناسبة.

تمت الموافقة عليه في 20 مارس 1991.

وقعها جورج بوش ،

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

قائمة المصطلحات

بعل شيم طوف - "ذو الاسم الحسن" - في إشارة إلى الحاخام يسرائل بن اليعازر ، مؤسس الحركة الحسيدية.

حاباد - تشكيلي يتكون من الحروف الأولى من كلمات تشوكمه ، (الحكمة) ، بينا ، (الفهم) ، دعاء (المعرفة).

تستخدم عادة لوصف النهج الفكري لحركة تشاباد لوبافيتش.

حاسيد - (الجمع: حاسيديم): وهو أتباع الحاخام ميلوبافيتش ، ملتزمين بأسلوب الحياة الحاسيديه.

والفلسفة الحاسيديه.

الشريعة - قانون التوراة.

هاشيم - الله تعالى عز وجل

الكابالا - "الداخلية" الباطنية أعماق التوراة ؛ التصوف.

لوبافيتش - وهي بلدة في روسيا البيضاء ، مركز حركة حاباد-لوبافيتش.

الماشيح - الإمام الممسوح .

المشنا - أقدم تجميع للشرائع الشفوية.

ميتسفاه (الجمع ميتسفوت) - مبدأ أو أمر التوراة.

موشيه - موسى.

نشماه - روح.

الهاخام ميلوبافيتش - زعيم ومؤسس الحركة الحاسيديه.

الشخيناه - الحضرة الإلهية.

التمود - خلاصة وافية من التقليد الشفهي التوراة.

تانيا - نص المصدر من حاباد. بقلم الهاخام شنيور زلمان من ليادي (1745-1812).

التوراة - الجسد العام للتعاليم الدينية اليهودية ؛ كتاب التوراة المقدس والهاخامية.

تسداقاه - فعل الخير.