

في رحاب التوراة

دراسات وحوارات روحانية معمقة في التصوص التوراتية الأسبوعية مع
الحاخام جوناثان ساكس

Arabic Translation by The Connecting Hamza NGO

Sponsored by The Sir Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism, Bar Ilan University

The Original text in English and translations to other languages can be found here:
[Covenant & Conversation](#) | [Nitzavim](#) | [Not In Heaven](#) | [The Rabbi Sacks Legacy](#)

"**نِتْسَافِيمْ**" هو النصُّ الأُبُوئي الثامن من كتاب "دفاريم" (أي سفر التثنية) ويبدأ هذا النصُّ الأُبُوئي بالآية التاسعة من المقطع التاسع والعشرين وينتهي بالآية العشرين من المقطع الثلاثين.

Arabic Translation by The Connecting Hamza NGO

ليست في السماوات

هناك قصة كانت رائجة جداً عندما كنت طالباً في الجامعة في فترة الستينيات من القرن الماضي وتحدث عن امرأة يهودية أمريكية سينية سافرت إلى شمال الهند لقابل أحد الجورو المشهورين (بمعنى المعلم أو المرشد الروحي). فكانت حشود غفيرة تجتمع أمام المكان الذي يتواجد به من أجل رؤيته، لكن المرأة شقت طريقها من بين الحشود بحججة أنها تريد رؤيته بخصوص أمر في غاية الضرورة. وبنهاية المطاف دخلت إلى خيمته ووقفت في حضرته شخصياً، ثم قالت له هذه العبارة التي دخلت عالم الأساطير من أوسع أبوابه: "يا مارفن! اسمع كلام والدتك وتوقف عما تقوم به! عليك أن تعود إلى البيت حالاً".

لقد بدأ اليهود مطلع ستينيات القرن الماضي بتبنّي العديد من المعتقدات والثقافات الأخرى كمصادر للإلهام الروحي، لكنهم استثنوا عقيدتهم وثقافتهم اليهودية من هذا الإلهام، على الرغم من أن اليهودية تاريخياً امتلكت وأنجبت متصرفين ومؤتملين وشعراء وفلاسفة وشخصيات دينية وأنباء والكثير من أصحاب الرؤية المستقبلية. ولطالما كانت تبدو الأمور وكأنها تتسم بهذه العلاقة الطردية: كلما ازدادت المسافة التي تفصلنا عن الدين اليهودي وازداد بعدها عنه، كلما ازداد الشوق والحنين إلى التنوير الروحاني، لكننا مع الأسف الشديد نُقصّل روحانية الغريب على القريب.

ولطالما كنت أعتقد بأن هذه الحالة تقتصر على زمننا نحن فقط، لكن نبي الله ورسوله موسى/موشيه توقيع احتمالية أن تسود حالة كهذه *مستقبلاً، ملماحاً بأن اليهود في المستقبل سيقولون بأنهم بحاجة للصعود إلى السماء أو عبر البحر من أجل إيجاد الروحانية، وبأنها موجودة في كل مكان آخر سوى هذه البقعة من الأرض.

*ملاحظة توضيحية من المترجم: تبعاً لما تضمنته الآيات 11-14 من المقطع الثلاثين من سفر التثنية: "واعلم أن هذه الوصايا التي آمرك بها اليوم ليست بخفية عنك ولا بعيدة. ليست في السماء، فيقول قائل: من ذا يصلع لنا إلى السماء وينزلها لنا، ويسمعونا إليها ونعمل بها. وليس هي في جانب البحر فيأخذها لنا ويسمعونا إليها ونعمل بها، بل الأمر قريب إليك جداً، يمكنك بفيك وبقلبك أن تعمل بها". وهذه الآيات مأخوذة من تفسير الحاخام سعاديا جاؤن للتوراة.

والحالة نفسها كانت موجودة فوق أرض يسrael خلال عهد الهيكل اليهودي (بيت هامِقداش/بيت المقدس) الأول والثاني، ففي بداية الأمر جاءت حقبة صار اليهود فيها في حالة انجذاب إلى آلهة الأقوام المحظوظين بهم، مثل بعل إله الكنعانيين وكموش إله المؤابيين ومروخ وعشتار من آلهة البابليين، ولاحقاً خلال زمن الهيكل اليهودي الثاني كان اليهود مُنجذبين للهلنستية. وقد كانت هذه ظاهرة غريبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وكان أفضل من عبر عنها هو الكوميدي غروتشو ماركس حين قال: "أنا أرفض الاشتراك في نادٍ يقبل اشتراكي فيه"¹. بالتالي كان لدى اليهود نزعةً وتوجهً للوقوع في حبّ أنسٍ لا يحبونهم، والمضي قدماً في أي مسارٍ روحاني آخر طالما أنه ليس مسارهم، مسار اليهودية.

وعندما يترک أصحاب العقول العظيمة الديانة اليهودية فإن اليهودية تخسر تلك العقول، كما أن الروحانية اليهودية تُعاني عندما يذهب اليهود الباحثون عن الروحانية إلى أماكن أخرى، وهذا الأمر يبدو وكأنه يحدث بطريقة تتناقض تماماً مع الطريقة التي تحدث عنها موسييه عدة مرات في سفر الثنائي: فهم يبتعدون عن الروحانية وهم أثرياء لا فقراء، وفي الأوقات التي ينعمون فيها بالحرية لا بالعبودية. بمعنى آخر: عندما نمتلك القليل فإننا لا نتعدد في شُكر الله عَزوجل، لكن عندما تكونُ غارقين في النعم التي ينبغي علينا أن نكون مُمتنين جداً لأننا نحظى بها، يبدو وكأننا ننسى الله، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت الفترات التي عبد فيها اليهود الأوثان أو الفترات التي اعتنقوا فيها الديانة الهلنستية هي الفترات الزمنية ذاتها التي كانوا يعيشون فيها فوق أرض يسrael ويحظون بكمال سيادتهم واستقلالهم، وال فترة التي تخلّي فيها بعض اليهود عن اليهودية في أوروبا كانت فترة تحررٍ مُنِحوا فيها حقوقهم المدنية لأول مرة في فترة أواخر القرن الثامن عشر حتى مطلع القرن العشرين.

وفي أغلب هذه الحالات كانت الثقافات المُحيطة باليهود تُكُنْ مشاعر الكراهية والعداوة لليهودية واليهود على حد سواء، ومع ذلك كان اليهود يميلون لتبنّي الثقافات التي رفضتهم بدلاً من احتضان ثقافتهم الأم التي ورثوها أباً عن جدّ، هذه الثقافة التي منحتهم الفرصة للشعور بالطمأنينة في كتفها أكثر من أي ثقافة أخرى، الأمر الذي كان له عواقب كارثية جداً، فعبادة الإله بَعَل لم يجعل بني يسrael موضع ترحيب من قبل الكنعانيين، واعتناق الديانة الهلنستية لم يجعل الإغريق ولا الرومان يُجتذبون اليهود على الإطلاق، كما أن تخيّل اليهود عن اليهودية خلال القرن التاسع عشر لم يكن كفياً بإنهاء ظاهرة مُعاداة السامية بقدر ما أدى إلى إشعال لهيبها. ومن هنا المنطلق بإمكاننا أن نفهم القوة الكامنة في إصرار موسييه على كوننا لسنا بحاجة لتسلق الجبال أو عبور البحر حتى نجد الروحانية والحقيقة والجمال، مصداقاً لما تذكره الآية الرابعة عشرة من المقطع الثلاثين من سفر الثنائي: "الأُمْرُ قرِبٌ إِلَيْكَ جَدًا، يُمْكِنُكَ بِفَيْكَ وَبِقَلْبِكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ".

وفي نهاية المطاف كانت النتيجة أن قام اليهود بإثراء ثقافات غيرهم أكثر من إثرائهم لثقافتهم. فعلى سبيل المثال نجد أن جُزءاً من السمفونية الثامنة للموسيقار اليهودي المعروف غوستاف ماهرل (ماير) مأخوذ من قُداسٍ ديني كاثوليكي. والملحن اليهودي إرفينغ برلين ابن حزان يهودي (الحزان هو الشخص الذي يُرثِّل الصلوات اليهودية في المناسبات الدينية الرئيسية) كتب الأغنية الشهيرة "I'm Dreaming of a White Christmas" ("أَحَلَمُ بِيَوْمٍ مِيلَادِ أَبِيسِنْ"). والموسيقار اليهودي فليكس مندلسون (حفيد موسييه مندلسون الذي يُعدّ من أوائل اليهود "المُتنَورِين") قد أَلَفَ ترنيمة موسيقية للكنيسة وأعاد إحياء مقطوعة يوهان سبستيان باخ الموسيقية التي تحمل عنوان "St. Matthew Passion" (شَغَفُ القديس ماثيو) بعد أن كانت مهجورة في سراديب النسيان. والفاليسوفة سيمون فايل التي تعتبر واحدة من أبرز المفكرين المسيحيين في القرن العشرين يتصفها الفاليسوف الفرنسي ألبير كامو بأنها "الروح العظيمة الوحيدة في زمننا" بالرغم من أنها ابنة لعائلة يهودية. والحال نفسه بالنسبة للفاليسوفة اليهودية إديث شتاين التي احتفت بها الكنيسة الكاثوليكية ووصفتها بالقديسة الشهيدة بالرغم من أنها كانت في عيون النازيين الذين قتلواها في معسكر أوشفيتز مجرّد يهودية، والقائمة تطول.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان السبب وراء ذلك هو فشلُ أوروبا في قبول يهودية اليهود والديانة اليهودية؟ أم أن اليهودية هي التي فشلت في مواجهة هذا التحدي؟ في الحقيقة إن هذه الظاهرة مُعقدة جداً لدرجة أنه يصعب علينا تفسير الأسباب التي أدّت إليها بهذه البساطة، لكن أيّاً كانت الأسباب فقد خسنا فنانين ومحظوظين وعقلولاً وأرواحاً عظيمة في خضم ذلك.

وخلال مرحلة معينة تغيرت هذه الظاهرة في يسrael وفي الشتات على حد سواء، فظهرت حالة من الإحياء للموسيقى اليهودية والتصوف اليهودي، وخلالها ظهر عدد من كبار الكتاب والمفكرين اليهود، لكننا لا زلنا في الحالة ذاتها من التقصير بحق الروحانية اليهودية، فأعمق جذور الروحانية تنبُّع من باطن الذات: من الثقاقة والتقاليد والإحساس، إنها تنبُّع من بُنية وتركيب ومفردات اللغة الأم التي تُنطِّق بها الروح: "الأمر قربٌ إلَيْكَ جدًا، يُمْكِنكُ بِفَيكَ وَبِقُلْبِكَ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ".

إن جمال الروحانية اليهودية يمكنُ على وجه التحديد في حقيقة أن الله عز وجل - تبعاً للعقيدة اليهودية - موجودٌ بالقرب منا، إذ لسنا بحاجة لتسلق قمم الجبال أو الدخول إلى بيت عبادة هندي (أشرم) على سبيل المثال حتى نستشعر حضور الله عز وجل، فالله حاضرٌ حول مائدة الشبات (يوم السبت اليهودي) في عشاء السبت وفي نور شموعه، وفي بساطة القدس الموجودة في النبيذ المبارك بالقيدوش (دُعاء دخول يوم السبت)، وفي حُبِّ الحال المُخصص ليوم السبت اليهودي، وفي أنشودة "إشت حيل" (أنشودة تمجّد النساء وتُنشد عادة في يوم السبت اليهودي) والدعاء الذي نُبارك به أبناءنا في يوم الشبات المبارك. إن الله حاضرٌ في الطمانينة التي نشعر بها في يوم السبت عندما نترك العالم بأسره ليُدير نفسه طيلة يوم كاملٍ بينما نحن نعنزلون عنه لنحتفي بالأشياء العظيمة التي لا تأتي من العمل بل من الاستراحة، ولا تأتي من الشراء بل من الاستماع بما قمنا بشرائه، ومن الهبات والعطايا التي نحظى بها لكننا لم نمتلك الوقت لفقدان وجودها ونشعر بقيمتها في حياتنا كما يجب.

إن اليهودية تعبرُ الله عزوجلَّ قرابةً جدًا، فهو في أناشيد سفر المزمير، وهو يصغي لنا خلال نقاشاتنا أثناء دراسة صفحةٍ من صفحات التلمود* أو عندما نُقدم تفاصير جديدة لنصوص دينية قديمة. إنه موجودٌ في تهجة الاحتفاء بالمناسبات والأعياد الدينية، وفي الدموع التي نذرفها حزنًا في ذكرى "تيشع باف" (أي ذكري التاسع من شهر آف تبعاً للتقويم العبري وهو ذكرى خراب الهيكلين الأول والثاني) إنه موجودٌ في صدى صوت النفح بالشوفار (البوق المأخوذ من قرن الأيل أو الكبش) في مناسبة رأس السنة اليهودية "روش هشناه" ومشاعر التوبة في يوم كبيور (عيد الغفران). إنه موجودٌ في نسمات الهواء العليل في أرض إسرائيل وفي حجارة مدينة أورشليم القدس، هذه البقعة التي تلتقي فيها العراقة بالحداثة وكأنهما صديقان حميمان يسيران جنبًا إلى جنب في المكان ذاته.

إن الله عز وجل قريب جداً، واليهودية ليست بحاجة إلى كاتدرائيات أو أديرة أو رجال دين ولا هوت أو فلاسفة ميتافيزيقيين من يعتقدون أبسط الأمور. إنها ليست بحاجة هذه الأمور جميعها بالرغم من عمق جمالها وروعتها. وبالنسبة لنا فإن الله عز وجل هو إله الجميع وإله كل زمان ومكان، والله يمتلك الوقت لكل فرد منا ويلتقي بنا أينما نكون إذا كنا نمتلك النية الصادقة فعلاً لكي نفتح أبواب أرواحنا له.

إنني حاخامٌ أمضى الثنين عشرين عاماً من حياته ككبير للحاخامات، لكنني في نهاية المطاف توصلتُ إلى قناعةٍ مفادها بأننا كحاخاماتٍ لم نقم بدورنا المعناتِ بنا لنساعد الناس على أن يفتحوا الأبواب والعقول والمشاعر أمام الحضور الإلهي لله خالقنا بكلِّ محبةٍ والذِي يمتدُّ حضوره إلى ما هو أبعد من هذا الكون، اللهُ الذِي عرفهُ أسلافنا جيداً وأحبوه جدًا من أعماق قلوبهم. فقد كنا خائفين من التحديات الفكريَّة للعالم الذي تتتصاعد فيه وتنيرة العلمانية، ومن التحديات الاجتماعية التي تواجهنا في هذا العالم الذي ينبعي علينا أن نعيش فيه مُحتفظين بخصوصيتنا الدينية والثقافية كيهود. لقد كنا خائفين من التحديات العاطفية التي تواجهنا حين يكون اليهود واليهودية ودولة إسرائيل موضع انتقاد وشجب واستنكار، وبالتالي اختبأنا خلف حاجزٍ مرتفعٍ ظناًًاً مَا نحن في أمانٍ، لكن الحاجز والسوارات مهمماً بلغ ارتفاعها لن يجعلك تشعر بالأمان، بل هي التي يجعلك تشعر بالنقيص من ذلك: فكلَّما اختبأت خلفها كلَّما صرت خائفاً أكثر وأكثر². وما يجعلك تشعر بالأمان حقاً هو مواجهة التحديات دون خوف أو وجل، وأن تكون مصدر إلهام للآخرين حتى يقوموا بالأمر نفسه.

***ملحوظة توضيحية من المترجم:** التأمود (بالعبرية: תלמוד) هو النص المركزي لليهودية الحاخامية والمصدر الأول للشرعية الدينية اليهودية (الهلاخاه) واللاهوت اليهودي. يعود أصل كلمة تلمود إلى الجذر العربي (ل-م-د)، بمعنى تعلم وذرس. يحتوي التلمود على التشريعات والروايات والحكايات الرمزية والأمثال والصلوات والقواعد الأخلاقية، إضافة إلى نقاشات فلسفية ودينية حول الكتاب اليهودي المقدس الذي يضم كلًا من النص المكتوب وهو التناخ، والروايات الشفهية الموجودة في المشنأه والجماراه (الجماراه تضم النقاشات الحاخامية حول الميشناه). يتكون التلمود من سبعة وثلاثين كتاباً. وتتكون المشنأه من ثلاثة وستين كتاباً تقسّم بدورها إلى ستة أجزاء تسمى "سداريم" باللغة العبرية. هناك تسعتان من التلمود: البابلي واليروشلمي (أي تلمود أرض يسرائيل)، حيث يوثق التلمود البابلي نقاشات الحاخامات الذين عاشوا في أرض بابل، واليروشلمي يوثق نقاشات الحاخامات الذين عاشوا في أرض يسرائيل، إلا أن التلمود البابلي هو الأكثر شيوعاً واستخداماً.

وما قصده موسى عليه السلام الاستثنائي المذكور في الآيات 12-13 من المقطع الثلاثين من سفر التثنية "ليست في السماء... وليست في جانب البحر" هو الآتي: "كيندرلخ (كلمة يديشية تعني يا أولاد)، لقد كان آباؤكم وأجدادكم يرتجفون خوفاً عندما سمعوا صوت الله عز وجل في سيناء، فكان الصوت طاغياً على أسماعهم لدرجة انهم قالوا: سنموت إذا واصلنا سماع هذا الصوت. وبالتالي فإن الله عز وجل ليكون حاضراً بينكم ويلتقي بكم دون أن يكون حضوره طاغياً بشكل يفوق قدرتكم على التحمل، فهو الخالق والحاكم وصاحب السلطة المطلقة ومسبب الأسباب ومحرك النجوم والكواكب. لكنه في الوقت نفسه الأب والشريك والمحب والصديق، وحضوره وسكنيته "شخيناه" جاءت من كلمة "شخن" التي تعني جارك الساكن بقربك.

لهذا يجب عليكم أن تحمدوه كل صباح على نعمة وهدية الحياة التي منحكم إياها، وأن ترددوا دعاء "شمع" مرتين كل يوم على هدية المحبة التي تغمر قلوبنا، وأن تضمنوا صوتكم لأصوات الآخرين في الصلوات والأدعية حتى تعبّر روحه من خلالكم مانحة إليكم القوة والجرأة على تغيير العالم. وعندما لا يكون بمقدورك رؤية الله عز وجل فهذا ببساطة لأنك تنظر في الاتجاه الخاطئ، وعندما يتبدو لك الله غير حاضر فهذا لأنك تقف خلف الباب، والله موجود خلفه لكنك لا تريد أن تفتحه.

"لهذا لا تتعامل الله عز وجل على أنه غريب، فهو يحبك ويؤمن بك ويريد لك النجاح والتوفيق. وحتى تجده فإنه ليس مطلوباً منك أن تصعد إلى السماء ولا أن تشق البحر، لأنه حاضر في الصوت الذي بإمكانك سماعه والإصغاء إليه في سكينة روحك وهدوئها. إنه موجود في النور الذي تراه في كل مرة تنظر فيها نظرة ذهول، وفي اليد التي تربت على كتفك وتتمدّ لك العون وأنت في قمة يأسك واحباطك. إن الله عز وجل حاضر في كل نفسٍ تَنَفَّسَهُ مانحاً إليك الحياة".

1. Telegram to the Friars 'Club of Beverly Hills to which he belonged, as recounted in *Groucho and Me* Chicago: (Bernard Geis Associates, 1959), 321

2. Rashi on Numbers 13:18

Arabic Translation by *The Connecting Hamza NGO*

Sponsored by *The Sir Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism, Bar Ilan University*

