

آتش دائم

منتخبی از گفتارهای

ربای لوباویچ

ربی مناخم مندל شینر سون

ترجمه کتاب Torah studies

از ربی جانانان ساکس. ام. ا. (کتاب) دکترای فلسفه

ترجمه فارسی بوسیله

پرویز مژدهی

Translated into Farsi by:

Mr. Parviz Mojdehi

*

Reprinted with permission by:

Chabad Persian Youth

&

Moshiach Awareness Center

Issue # 45

Parshat Devarim, Shabbat Chazon, 5780

3 Menachem-Av, 5780

July 24, 2020



Friday, July 24, Light Shabbat Candles, by 7:41 p.m

Saturday, July 25, Shabbat ends at 8:44 p.m.

(Times are for Los Angeles)

Taanit Tisha B'Av (9 Av):

Start: Wednesday, July 29, at 7:55 p.m.

End: Thursday, July 30, at 8:40 p.m.

دواریم

پاراشای دواریم همواره در شبات قبل از نهم آو زمانی که در آن روز هردو بت همیقداش (خانه خداوند) ویران شد خوانده می شود. این فجایع در هفتاراهایی که در این هفته ها خوانده میشود ذکر شده است. آن هفتاراهایی که قبل از نهم آو خوانده می شود بیانگر اتفاقاتی است که زمینه های روحانی خرابی بت همیقداش را فراهم آورد. و آن هفتاراهایی که بعد از نهم آو خوانده میشود بیان کننده و پیام آور تسلی و آرامش برای قوم بیسراشل می باشد. هفتارای این هفته رویای یشعیا (خزان یشعیا) نامش را به شبات همین هفته نیز داده است که بنام شبات رویا (شبات حازون) معروف است. این هفتارا گناهان مردم را به سختی به آنها گوشزد می کند. اما حاسیدیم حتی در نفرین ها نیز برکت های خداوند را مشاهده می کنند. ربی لیوی یسحاق بردیچو یکی از اولین معلمین حاسیدوت در میان این نفرین ها رویای بت همیقداش سوم را در زمان ماشیح مشاهده می کند. این مبحث ارتباط این رویا و محتوای پاراشای این هفته که قوانین تورا را برای بیسراشل ها تکرار می کند را بیان می کند.

۱- شبات رویا (شبات حازون)

گفته ایست از ربی لیوی یسحاق بردیچو^۱ که در این شبات رویا (حازون) که در آن هفتارای معروف به حازون یشعیا را می خوانیم خداوند به همه بیسراشل های یک رویایی از بت همیقداش سوم را نشان میدهد و ما آنرا در ذهن خود از فاصله بسیار دور می توانیم ببینیم.^۲ و این باعث می شود که ما ارتباط مابین هفتارای حازون و پاراشای دواریم را که همیشه در شبات قبل از نهم آو با هم خوانده می شوند را پیدا کنیم. با شروع دواریم "میشنه تورا" درک دوباره مَشه از تورا آغاز میشود تمامی نحوه گفتار کتاب دواریم با چهار کتاب دیگر تورا، متفاوت است. این تفاوت در این است که در این کتاب با ملتی صحبت می شود که در آستانه ورود به سرزمین مقدس هستند^۳ و آنها احتیاج به مطالبی دارند که نسل قبل از آنها به آن مطالب احتیاج نداشتند. آن نسلی که در بیابان مسافرت کرده بودند یعنی نسل قبل از آنها دارای درک معنوی بالاتری بودند^۴ و جلال خداوند را در سینای

۱- رجوع شود به یادداشت های "سمخ صدق" در مورد "ایخا" ص ۴۵
۲- کلمه عبری "حازون" که ترجمه فارسی آن رویا است اشاره به دیدن از دور می کند ۳- رجوع شود به مگیلا ۳۱ ب و لیکوتی تورا بیدبار ۱۷ ج
۴- پسبختا، پاراشای پارا ۹-۱۴ لیکوتی تورا بیدبار ۳۷ ب

Aish Tamid Parshat Devarim, 5780

مشاهده کرده بودند اما این نسل با مسئولیت هایشان در این جهان روبرو میشدند و آن حساسیت های نسل قبل را نداشتند. صدای خداوند را شنیده بودند ولی جلال او را مشاهده نکرده بودند. به آنها در کلمات و "اینک بشنو ای یسرائیل" ^۵ خطاب شده بود.

مابین مشاهده کردن و شنیدن تفاوت بسیار وجود دارد ^۶ کسی که شاهد واقعه ایست در مورد شهادت دادن به آن هیچگونه تردیدی به خود راه نمیدهد چرا که آن واقعه را با چشمان خود دیده است. اما کسی در مورد واقعه^۷ مطالبی شنیده است در نهایت ممکن است تردیدهایی در مورد آن پیدا کند. شنیدن در مورد واقعه^۸ وجود آن واقعه را اثبات نمی کند.

به همین علت است که نسلی که وارد سرزمین مقدس میشد کسانی بودند که کلام خداوند را شنیده بودند ولی جلال او را مشاهده نکرده بودند و می بایست به آنها در مورد از خود گذشتگی و ایثار و اینگونه مطالب دستوراتی داده میشد مطالبی که برای مردم بیابان، نسل قبل، بی مورد بود. بنا بر این از این نقطه نظر این نسل آن آمادگی روحانی که پدرشان داشتند را نداشتند. اما با این حال آنها به مقامی رسیدند که پدرانشان به آن مقام نرسیده بودند. پدرانی که به آنها گفته شده بود "شما^۷ تاکنون به محل آرامش و ارثیه ای که خداوند به شما داده است نرسیده اید." شیلو و یروشالایم ^۸ فقط بوسیله این نسل بوجود آمد. چرا که فقط با درگیر شدن با مسائل مادی است که خواسته خداوند به عمل تبدیل می شود و می توان به هدف «آرامش و میراث» رسید.

دوایم بطور خلاصه با ما از این واقعیت سخن می گوید که از طریق نزول و فرود است که اوج و عظمت و بزرگی واقعی بدست می آید. بالاترین اهداف روحانی در قلمرو موضوعات زمینی کسب می شوند و نه درحوزه^۹ مسائل آسمانی.

و این مطلب پیام این روایست که حتی اگر چه این هفتارا در نه روز سوگواری برای از دست دادن بت همیقداش خوانده میشود ولی معهذا از طریق همین آواره گی و در بدری حاصل از آن، آزادی و نجات واقعی ما فراهم میشود آزادی و نجاتی که به عقیده بردیچو، ما ذره کوچکی از آنرا در همان لحظه شکست و ناامیدی مان احساس می کنیم.

۲- غم و لذت

احساس عزاداری و احساس اینکه انسان در تنگناها^۹ قرار گرفته است احساسی است که در

۵- دوازم ۱-۴
۶- رجوع شود به صفحات ۹۷ و ۹۸ همین کتاب
۷- دوازم ۹-۱۲
۸- مگیلا ۱۰ الف - زواحیم ۱۱۹ الف، تلمود یروشلمی، مگیلا پایان فصل اول، زوهر بخش دوم ۲۴۱ الف - ۲۴۲ الف
۹- ایخا ۳-۱

Aish Tamid Parshat Devarim, 5780

نُه روزی که ما خرابی بت همیقداش را بیاد می آوریم بر افکار ما تسلط پیدا می کند و این احساس با آمدن شبات، روزی که روز شادیست^{۱۰} از بین می رود. در واقع در شبات قبل از نهم و ما می بایست بیش از اندازه شادی کنیم برای آنکه ما می بایست هرگونه امکان غم و غصه را در شبات از بین ببریم. در واقع شبات آئینه است از جهان آینده و نجاتی که در آینده برای یسرائل ما فراهم خواهد شد آنچنان خواهد بود که همه گونه اثرات دربردی گذشته را از بین خواهد برد. پس در این حالت دیگر جایی برای غم و غصه در مورد دربردی و آوارگی وجود نخواهد داشت. در این شبات ما بیشتر از اینکه غم و غصه را از بین ببریم، عمل می کنیم و شادی مان را اضافه می کنیم. به این علت که نجات آینده ما نجاتی است که دارای عمق روحانی و عظمت الهی بیشتری نسبت به نجات قبلی ما است. اگر نجات آینده همین شرایط را برای ما حفظ کند. پس بنابراین دربردی و آوارگی ما لزومی نداشته است. هریک از دربردی ها و گالوت های بنی یسرائل منجر به ایجاد مراتب تازه ای از روحانیت شده است. برای آنکه با این دربردی و پخش شدن، یسرائل ها این توانایی را بدست می آورند که محیط و نواحی را تحت تاثیر عبادت خداوند در بیاورند که در غیر اینصورت هرگز معنویت تورا به این محیط و نواحی نمی رسید. و نقطه آخر این سفر، آن آزادی خواهد بود که بعد از آن دربردی و گالوت دیگر وجود نخواهد داشت. کمال روحانی که دیگر احتیاج به سفر و دربردی ندارد.

بنابراین در شباتی که بیشترین ارتباط را با دربردی ما دارد. مایک تصویر از آینده ای را می بینم که در آن همه گونه اثرات گالوت از بین رفته است و زندگی ما پر از شادی و خوشحالی است. در شولحان آروخ آمده است^{۱۱} که در این شبات می توان جشنی شاهانه فراهم کرد. جشنی همچون جشن های تاجگذاری سلیمان پادشاه برای آنکه پیش بینی حکومت آینده به ما آن قدرت لازمه را میدهد که ناراحتی های دربردی و آوارگی را تبدیل به خوشی و شادی آزادی در آینده بکنیم.

(Source: Likkutei Sichot,

Vol. 2, pp. 357-359)

(منبع، لیکوتی سیخوت جلد دوم صفحه ۳۵۷ الی ۳۵۹)

۱۰-توسفوت موعد کاتان ۲۳ ب (تلمود یروشلمی براخوت ۲-۷) تلمود یروشلمی مگیلا ۴-۱۴ سیفیری بهعلوتخا ۱۰-۱۰

۱۱-اورخ خیم ۱۰-۵۵۲

TO DEDICATE AN ISSUE IN HONOR OF
A LOVED ONE, CALL (323) 934-7095

Reprinted with permission by:
CPY & Moshiah Awareness Center,
Chabad Persian Youth & a Project of:
9022 W Pico Boulevard, Enlightenment For The Blind, Inc.
Los Angeles, CA 90035 602 North Orange Drive,
Tel.: (310) 777-0358 Los Angeles, CA 90036
Fax: (310) 777-0357 Tel.: (323) 934-7095 * Fax: (323) 934-7092
http://www.cpycenter.org http://www.torah4blind.org
e-mail: cpycenter@sbcglobal.net e-mail: yys@torah4blind.org
Rabbi Hertzell Peer, Executive Director Rabbi Yosef Y. Shagalov, Executive Director
Printed in the U.S.A.

For this and other books on Moshiah & Geulah, go to: <http://www.torah4blind.org>