

إكتشاف أسرار الوجود

سؤال وجواب

الاكتشاف أسرار الوجود

سؤال وجواب

المتأله: صالح حكيم

حقوق الطبع والنشر - عام ٢٠١٤

كافحة حقوق النشر محفوظة لدار النشر ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال إلا بإذن خططي من الناشرين.

الفهرس

مقدمة

سؤال وجواب

المقدمة الأولى: فنون العلية

المقدمة الثانية: المحكمة الخفية

المقدمة الثالثة: المحنة

المقدمة الرابعة: العمل الروحي

المقدمة الخامسة: الرغبة. إكتشافها وتجسيدها

مقتبسات وحكماء

من حكماء المالك سليمان بن حاوى

مقتبسات من كتاب شامعتي

مُقَدِّمة

لقد طورت الإنسانية نفسها على مدار الأجيال والعصور من خلال تقدّمها في العلوم في جميع مجالاتها المختلفة لتوفر لها فرصة البحث لمعرفة العالم المحيط بها. وهكذا نمت البشرية من خلال العلوم ومراحل ظهورها والتي بنيت بجمعها في حدود إطار الحواس الخمسة لدى الإنسان. كما اخترع الإنسان وسائلًا تمكنه من توسيع مجال إدراكه الحسي والتخطي فوق حدود وقدرة الآنا لديه محولاً معرفة ما وراء عالمه المادي والذي يشكل جزءاً صغيراً من الوجود ككل. وهكذا ومن جيل إلى جيل جمع الإنسان التجارب وتتمكن من معرفة هذا العالم والعيش فيه.

ولكن عندما يتعلق الأمر في بحثنا فيما وراء عالمنا المادي الذي نعيش فيه نرى بأن الإنسان قد توصل إلى معرفة وجود عالم آخر خفي. ولكن طالما كان الإنسان غير قادر على رؤية هذا العالم الخفي لماذا يفترض بأنه موجود؟

سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى عظمة ومحاجة الوجود الإنساني وبنيته الكون وعمل قوانين الطبيعة وسأل سلسلة كبيرة عن الخالق مُستفسراً عن عظمة الخليقة فظهر له العالم الأعلى من خلال الوحي والإلهام. هذه المعرفة التي اكتسبها والطريقة التي

استخدامها في اكتساب هذه المعرفة دونها وحفظها للأجيال التي آتت بعدها. هذه هي الحكمة القديمة.

إنققت هذه الحكمة وعلى مر العصور من معلم إلى تلميذه وكل منهم أضاف براهين تجريته في دراسات التحليلية والتفسيرية لجميع قوانين النظرية المنصوص عليها لهدف جمع الكم الأكبر من المعرفة.

جميع الإنجازات التي توصل إليها هؤلاء العلماء في اكتشاف ومعرفة العالم الروحي دونت في أسلوب ولغة وثيقة الصلة بالموضوع ومتاسبة للجبل التي عاشت فيه تلك النفس.

علم الحكمة القديمة التي كتبها وعلّمها سيدنا إبراهيم عليه السلام هو علم حكمة الكابالا الحقيقي الذي نقدمه للجميع. قد أحاط بعلم حكمة الكابالا الكثير من الأساطير والخرافات في التكلم عنها ومن العلوم الشرفية التي إنتحلت إسمها مدعية باعتقادها على أنها مذهب مروج سلعاً لبيع لجني الربح المادي لطامعين. كل هذا بسبب أن علم الكابالا الحقيقي كان مخفياً ومستوراً منذ آلاف السنين، فلا يوجد هناك أي علاقة لحكمة الكابالا مع السحر أو التبصير أو الترقية والكابالا لا تنافق ولا تتعارض مع أنواع التأملات أو النبوات أو مع كل ما يتعلّق في هذه الأمور من مناهج وطقوس وبالرغم من أن مصدر الكابالا يعود في آثاره إلى العصور القديمة أي إلى عصر

مَدِينَةٌ بَابٌ وَلَكِنَّ بِالْحِقْوَةِ بَقِيَتْ حِكْمَةُ الْكَابَالَا مَكْتُومَةً وَمَحْجُوبَةً عَنْ أَنْظَارِ الإِسْلَانِيَّةِ مُنْذُ أَنْ ظَهَرَتْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ سَنَةٍ وَهَنَى فِي يَوْمَنَا هَذَا نَجِدُ الْقَلِيلَ مِنَ النَّاسِ يَعْلَمُونَ مَا هُوَ جَوْهُرُ عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا.

عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا هُوَ عِلْمُ تَرْكِيبِ مَجْمُوعَةِ الْعَمَلَيَّاتِ وَالظَّاهِرِ الْفَيْرِيَانِيَّةِ لِلْوَاقِعِ كُلُّ، عِلْمٌ يَكْشِفُ لَنَا عَنْ مَفْهُومِ الْوَاقِعِ الَّذِي هُوَ بِالطَّبِيعَةِ أَمْرٌ مَخْفِيٌّ عَنْ حَوَاسِنَا الْخَمْسَةِ؛ عِلْمٌ يُنْمِي قُدرَةَ الإِنْسَانِ عَلَى مُرَاقِبَةِ قَضَائِهِ وَقَدْرَهُ. عِلْمُ الْحِكْمَةِ هَذَا هُوَ عِلْمُ نَظَامِ الْخَلِيقَةِ وَبِرَاعَةِ تَدْبِيرِ وَإِدَارَةِ هَذَا النَّيَّامِ. تُعْلَمُ حِكْمَةُ الْكَابَالَا كَيْفَ يَكُونُ بِاسْتِطَاعَةِ أَيِّ شَخْصٍ إِدْرَاكُ وَحْيِ نَظَامِ الْخَلِيقَةِ، الْيَوْمُ وَفِي جِيلِنَا هَذَا نَحْنُ نَجِدُ أَنَّ الرَّغْبَةَ إِلَى الْأَمْوَارِ الرُّوحِيَّةِ مُتَيَّقَّطَةً لَدَى الْكَثِيرِينَ.

وَبِمَا أَنَّا الآنَ نَعِيشُ فِي زَمَنٍ مُمِيزٍ مِنْ تَارِيخِ الإِسْلَانِيَّةِ وَكُلُّ مِنَا يَشْعُرُ بِالْأَزْمَةِ الْعَالَمِيَّةِ الَّتِي تَجْتَاحُ الْعَالَمَ بِأَكْمَلِهِ، وَالْإِقْتَصَادُ فِي حَالَةٍ تَدَهُورٍ مُسْتَمِرٍ وَأَوْجَاعُ الْبَشَرِيَّةِ مَا زَالَتْ فِي الْبِداِيَّةِ. وَبِمَا أَنَّ الإِسْلَانِيَّةَ كَجَسَدِ الْإِنْسَانِ الْوَاحِدِ فَالْحَلُولُ الْوَحِيدُ هُوَ فِي ارِتِيَاطٍ أَبْنَاءِ الْجِنْسِ الْبَشَرِيِّ مَعًا فِي وَحْدَوَيَّةِ الْخَلَايَا فِي الْجَسَدِ الْوَاحِدِ وَلَدَيْنَا الرَّغْبَةُ فِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِرْتِيَاطُ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَنَا هُوَ الْوَسِيْلَةُ فِي مُسَاعَدَةِ الْعَالَمِ فِي السَّعْيِ نَحْوَ تَحْصِيلِ هَذَا الْإِرْتِيَاطِ الَّذِي مِنْ خَلَالِهِ يَكُونُ التَّأْثِيرُ مُجْدِي فِي السِّيَطَرَةِ عَلَى جَمِيعِ

الأحداث السلبية التي تحدث الآن وتلك التي ستحدث في المستقبل والتي ستعمل في أسلوب يحثنا نحو تصحيح الآنا في الإنسان بالقوة الجرية.

يناقش هذا الكتاب عدة جوانب من أمور هذا العلم من خلال أسلوب السؤال والجواب ونتمنى بأن يكون المفتاح الذي يبحث القارئ عنه ليفتح الوجود أمامه بكل درجاته وكل أعمقه.

سؤال وجوابه

أردنا تخصيص هذا الكتاب لمشاركة الأسئلة التي وردتنا من كافة أنحاء العالم إذ تحتوي على الكثير من المعلومات وغنية بعمق المعرفة وعلى كافة الدرجات لتكون بحراً لكل باحث وطالباً للإنسقاء من هذا العلم الرفيع علم النور المتألق.

لإجاد الحل المناسب لمشاكل العالم يجب العودة إلى الجذور. نحن نأمل بأن كل جهودنا التي نبذلها من كل قلوبنا وبصدق أن تجعلنا على درجة استحقاق لبذل نعمة من عند الخالق بإغراق لطفه علينا فيتجنب المعاناة والمصائب التي تتسبّب علينا في هذا العالم. يجب أن نركز تفكيرنا وتبذل أقصى جهودنا في هذا الطريق في ترك تأثير الإيجابي على العالم من خلال إرتباطنا معاً. فإن الأسلوب الذي تتبعه في العمل مهم جداً.

ليس المقصود بعبارة "التأثير الإيجابي" هو الحد أو إزالة كل ما نعتبره سوء والقضاء عليه. نحن لا نستطيع إزالة أو إصلاح السيء ولكن اهتماماً يجب أن يكون منصبنا نحو تقديمنا في العالم الروحي للارتفاع إلى مستوى العطاء وفي الإرتباط مع برباط المحبة عندها ومن خلال هذا الإرتباط نؤثر على الطبيعة من حولنا لنغير أحذثها السلبية نحوها. فنحن لا نأتي في أسلوب تواجه مع الطبيعة محاولين منع وقوع الكوارث بهذه صلاة وطلبة غير صحيحة وغير مجدية لأننا لن نستطيع السيطرة على مجرى الأحداث أو تغييرها بل أنه من الأفضل هو أن تستهدف السبب الذي يؤدي إلى وقوع هذه الأحداث أي أن تستهدف

مَصْدَرُ الْمَشَاكِلِ وَالْإِضْطَرَابَاتِ وَالظَّوَاهِرِ السَّلْبِيَّةِ فِي الطَّبِيعَةِ. فَالْمُشْكُلَةُ مَوْجُودَةٌ فِي دَاخِلِنَا نَحْنُ وَلِهَذَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا إِصْلَاحَ ذُوَاتِنَا وَهَذَا هُوَ كُلُّ مَا فِي الْأَمْرِ.

يَجُبُ عَلَيْنَا الْإِرْتِبَاطُ مَعًا فِي وَحْدَوَيَّةِ الْخَلَايَا فِي الْجَسَدِ الْوَاحِدِ وَلَتَكُنْ لَدَنَا الرَّغْبَةُ فِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِرْتِبَاطُ الَّذِي يَجْمَعُ بَيْنَنَا هُوَ الْوَسِيلَةُ لِالْمُسَاعَدَةِ الْعَالَمِ فِي السَّعْيِ نَحْوَ تَحْصِيلِ هَذَا الْإِرْتِبَاطِ الَّذِي مِنْ خَلَالِهِ يَكُونُ التَّأْثِيرُ مُجْدِيًّا فِي السِّيَطَرَةِ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْدَاثِ السَّلْبِيَّةِ الَّتِي تَحْثُثُ الْآنَ وَلِكَ الَّتِي سَتَحْثُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَالَّتِي سَتَعْمَلُ فِي اسْلُوبٍ يَحْتُثُنَا نَحْوَ التَّصْنِيفِ بِالْفُوَّةِ الْجَبْرِيَّةِ.

الفقرة الأولى: فِكْرُ الْخَلِيقَةِ

سؤال ١: حَوَّلَ الْكَثِيرُونَ حَلْ لَغْرَ وَمَدَنَةَ الْخَلِيقَةِ لِمَا كَانُوا إِلَيْهِ
هَذَا الْعَالَمُ؟ وَلَمَا كَانَ نَعِيشُ وَنَمُوتُ؟ مَا هُوَ مَدَنَةُ الْخَلِيقَةِ بِمَنْظُورِ
عِلْمِ الْحَابِلِ؟ وَحِينَمَّا يَأْمُكُنُ الْإِنْسَانُ إِعْرَارَهُ؟

الإِنْسَانُ هُوَ مَحْوَرُ الْخَلِيقَةِ وَهَدْفُهَا. خَلَقَ الْخَالِقُ الْبَشَرِيَّةَ وَرَغَبَ فِي أَنْ
يَرْفَعَ الْبَشَرَ إِلَى أَرْقَى وَأَسْمَى دَرَجَاتِهِ. مَرَاحِلُ "إِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ وَنُورُ
الْخَالِقِ" تَعْنِي التَّعْرُفُ عَلَى سِماتِ الْخَالِقِ وَالَّتِي تَخْدُمُ كَوَافِلَ التَّصْحِيحِ
وَأَيْضًا مَعْرِفَةَ الْهَدْفِ الْأَسَاسِيِّ لِلْخَلِيقَةِ لِأَنَّهُ وَبِخَلَافِ نَمَطِ الْأَسَالِيبِ
الْعُلْمِيَّةِ إِنَّ إِحْرَازَ نُورِ الْخَالِقِ هُوَ مُكَافَأَةٌ وَرِضَا مُعْطَاةٌ لَنَا مِنْ عَظَمَةِ
سُمُوهِ.

حَسْبَ تَعْلِيمِ عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا فِي إِنْسَانٍ هُوَ الْخَلِيقَةُ بِكَاملِهَا (الإِنْسَانُ
الْأَوَّلُ - أَدَمُ). بَعْدَمَا خَلَقَ أَدَمَ تَحَمَّتَ نَفْسُهُ وَتَبَعَّثَتْ إِلَى أَجْزَاءٍ كَثِيرَةٍ.
وَمِنَ الْمُتَوَجِّبِ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ أَنْ يُصْلِحَ نَفْسَهُ بِشَكْلٍ
مُنْفَرِدٍ عَنْ طَرِيقِ تَوَازُنِ هَذَا الْجُزْءِ فِي سِماتِهِ مَعَ سِماتِ الْخَالِقِ. كُلُّ
مَخْلوقٍ مِنَ يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ وَبِوَاعِنِي أَنْ يَمْرُّ خَلَالَ مَرَاحِلِ التَّصْحِيحِ. فَإِنَّ
إِصْلَاحَ كُلِّ جُزْءٍ يَسْمَحُ لِلنَّفْسِ بِأَنْ تَمَتَّعَ مِنْ نُورِ الْخَالِقِ يَعْنِي أَنَّ هَذِهِ
النَّفْسَ تَبْدِأُ بِالشُّعُورِ بِالْخَالِقِ، هَذَا الشُّعُورُ فِي أَنَّ الْخَالِقَ يَمْلِئُ النَّفْسَ هُوَ
شُعُورٌ جَدِيدٌ، وَمِنْ خَلَالِ هَذَا الشُّعُورِ نَجِدُ وَنَدْخُلُ الْعَوَالِمِ الرُّوحِيَّةِ.

الهدف هو أن تتمثل النفس كلها من الخالق ولكن في الوقت الحاضر إن نفوسنا موجودة في مرحلة أو على درجة تدعى (هذا العالم) وهو المكان الذي لا تشعر فيه النفس بالخالق إذ أنه محتجب عن أنظارنا. عندما تدرك وتُحرز النفس التواصلاً مع الخالق لأول مرة، ترتقي هذه النفس إلى الدرجة الأولى في العالم الروحي، عندما تبدأ بمراحل تغير سماتها لتكون متشابهة بذلك التي للخالق أكثر فأكثر وبالتالي تشعر بنور الخالق أكثر فأكثر وبقوه وبشده. عندما تصل جميع الأجزاء إلى مرحلة التصحيح الكاملة معاً ويرتفعون إلى مكان أو مرحلة تعرف بنهائية التصحيح.

سؤال ٧: لماً نَمِيَّ يَأْنَ الْقَلِيلَ مِنَ النَّاسِ يَتَسَاءَلُونَ مَنْ الْخَلِيقَةُ وَمَنْ هَدَهُ وَجَوَّدَ لِلنَّاسِ فِيهَا؟ وَكَيْفَ يَكُونُ مِنَ الْمُمْكِنِ إِنَّمَا يَنْتَبِعُهُ الْعَالَمُ إِلَى أَهْمِيَّةِ هَذَا الْمَوْضُوعِ؟

إن عالمنا بكل تاريخه المليء بالإنجازات والتطورات المختلفة والعذاب والمعاناة التي مر بها، والعالم الروحي بكل جوهره، جيمعها تبدو كالالاشيء مقابل ما يستطيع الإنسان إكتشافه. فإن سعة وعظمته تصفيي الوجود والحقيقة أمر لا يزال مهتم وغامض عن قدرة الإنسان العقلية. فالبلائيين من الناس عاشوا حياتهم في هذا العالم ولكن العشرات فقط استطاعوا إحراز هدف الخليقة. لكن هؤلاء العشرات هم المختارون من قبل الخالق في وصولهم لأعلى درجات العالم الروحي. إن علم حكمه الكابالا أظهرت للناس من الأعلى، وبالتدريج أخذت تظهر للبشرية وفي مرحلة معينة ستتدفق في قلوب ووعي الناس لظهور لكل فرد في البشرية

هدف حياته بوضوح. وفي النتيجة يُشارِكُ الآفَّ بل البليينَ من الناسِ في مرحلة التصحيح وفي السعيِّ وراء تحقيق هدف الخليقة.

سؤال ٣: بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ الرُّوحِيَّةِ وَمَنْ مِنْ مُنَوِّرٍ مَنْظُورٍ أَيْنَ هُوَ مَحَانُ الْإِنْسَانِيَّةِ وَالْإِنْسَانُ؟

إنَّ تواجدَ الإنسانِ في العالمِ الأعلى يعتمدُ على قُوَّةِ المسَاخِ الذي يُحرِّزُهُ في تقدِّمهِ الروحيِّ وهذا طبعاً يعتمدُ بدورِه على البُعدِ من الدرجةِ التي تحتوي على جميع رغباتِ الإنسانِ الائتمانية "أيْ هدفِ الإنسانِ في إنشاعِ الذاتِ" والإقترابِ من الدرجةِ التي يتواجدُ فيها الخالقُ والمقصودُ بها النيةُ في جلبِ الرضا إليه.

سؤال ٤: مَا مَعْنَى التَّصْبِيهِ؟ وَمَنْ هُوَ الطِّيْكُ يَتَوَجَّبُهُ لَكُنْهِ إِسْلَامَ دَفْنِهِ؟

الرغبةُ التي خلقَها الخالقُ تُدعى "المخلوقُ - الكائنُ الحيُّ" أو "المادةُ" التي كُونَتْ منها الخليقة. ولكنْ هذه الرغبةُ لا يمكنُ إشباعها بشكلِها البدائيُّ لأنَّ وفي اللحظةِ التي يمْتَلِئُ فيها الإنسانُ بالبهجةِ والسرورِ يتلاشَى هذا السرورُ.

إنَّ نيةَ الخالقِ من البداءةِ هوَ عملُ هذه الرغبةِ بشكلِها الكاملِ ولكنْ هذا ممكِنٌ فقطُ في حالةِ التسايبةِ والتساويِ لهذه النيةِ مع سماتِ الخالقِ في الإغداقِ والعطاءِ، وللوصولِ إلى مرحلةِ التوازنِ هذه يَجبُ أنْ تكونَ

نَابِعَةٌ مِنْ حُرْيَةِ الْإِخْتِيَارِ لِذَى الْإِنْسَانِ. لَأَنَّ هَذِهِ السِمَّةُ "الْعَطَاءُ" لَيْسَتْ مَحْدُودَةً بِالشُعُورِ وَالْأَحَاسِيسِ الْبَشَرِيَّةِ فِي اسْتِخْدَامِهَا، هَكَذَا يَسْتُطِعُ الْإِنْسَانُ إِحْرَازَ مَنْزِلَةِ الْكَمالِ -الْقَدَاسَةِ- وَالْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ. الْإِنْسَانُ وَالَّذِي هُوَ هَدْفُ الْخَلِيقَةِ مُلْزَمٌ فِي تَغْيِيرِ إِرَادَتِهِ مِنْ مَحِبَّتِهِ لِذَاتِهِ إِلَى رَغْبَتِهِ فِي مَسَرَّةِ الْخَالِقِ. عَدِنَما يَحْصُلُ الْمَرءُ عَلَى هَذِهِ النِيَّةِ فِي قَبْلِ فَالْرَغْبَةِ لِلْسُرُورِ تُصْبِحُ مُتَوَازِيَّةً مَعْ تُلْكَ التَّيِّنِيَّةِ لِلْخَالِقِ فِي الْعَطَاءِ. وَبِالنَّهَايَةِ يَتَوَصَّلُ الْإِنْسَانُ إِلَى مُسْتَوَى الْقَدَاسَةِ وَهَذَا بِالْإِسْتِعْمَالِ الصَحِيحِ لِسِمَّتِهِ الْوَحِيدَةِ "تَقْبِيلِ السُرُورِ" إِنَّ تَغْيِيرَ النِيَّةِ فِي رَغْبَةِ الْإِنْسَانِ يَكُونُ عَلَى مَرَاحِلِ:

- ١- تَفَادِي اسْتِخْدَامِ الرَغْبَةِ فِي إِطَارِهَا الْبَدَائِيِّ.
- ٢- الإِنْعِزَالُ إِلَّا عَنِ الرَغْبَاتِ الْحَسَنَةِ وَالْبَيْلَةِ وَذَاتِ الْكُفُوِّ فِي نَوْعِيَّتِهَا وَمَقْدَارِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا لِإِرْضَاءِ الْخَالِقِ.
- ٣- النُّمُؤُ الرُّوحِيُّ وَمَعْرِفَةِ الْخَالِقِ.

الْمَرْحَلَةُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ يُدْعَيَانِ "الْتَطْهِيرُ" وَكَبِيَّةُ أَنْواعِ وَمَرَاحِلِ التَّصْحِيحِ الْخَالِقُ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِالْتَصْحِيحِ وَلَيْسَ الْإِنْسَانُ نَفْسُهُ. الْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّ التَّصْحِيحَ يَأْتِي مِنَ الدَّرَجَةِ الرُّوحِيَّةِ الْأَعْلَى إِذَاً الْمَخْلُوقُ لَا يَمْلِكُ الْقُوَّةَ لِيَقُومُ بِتَصْحِيحِ نَفْسِهِ. هَدْفُ الْإِنْسَانِ بِبِسَاطَةٍ هُوَ الْوُصُولُ إِلَى مَرْحَلَةِ الرَغْبَةِ فِي التَّصْحِيحِ.

سُؤْلٌ ٤٥: إِنَّ السُّؤَالَ "مَا هُوَ مَدَنْهُ حَيَايَتِي؟" هُوَ بِخَاتَمَةِ ظُهُورِ الرَّحْمَةِ لِعِنْدِ الْإِنْسَانِ فِيهِ إِظْهَارٌ وَجِيءُ وَمَعْرِفَةُ الْخَالِقِ. فَإِنَّا أَرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ الْجِيَوِيُّ حَلْقَيَوِيُّ وَمَنْ أَيْنَ نَفَاثَةُ وَمَنْ الْجِيَوِيُّ يُحِيدُ

حياتي؟ من الذي خلق الحون من مولى وأمّا وضعيي هذا فهو
حالي ما العالم الكبير؟ ما الذي يطلب مني فهو كل لحظة من
حياتي؟ لماذا يعطيي من قلة الراحة حادثاً إياي نعو المجنول؟

عندما تبدأ هذه الأسئلة تتثار في ذهني وبين أفكاري تصبح وكأنها السم
الذي يبغى في القضاء على حياتي إذ لا يعود بإستطاعتي العيش من دون
إظهار معرفة الخالق، لأنّه هكذا صنعني الخالق إذ كونني تاركاً بصمتة
في داخلي وعلى جميع رغبات قلبي. فإن رغباتي كال قالب الذي يعكس
تأثير النور على، وإلى أن أجد النور إلى لأملأ به هذا القالب فانا لن
أستطع أن أجد الراحة في حياتي بل تصبح هذه الحياة أسواء من الموت
عندني وأصل إلى مرحلة أقسم فيها على عمل أي شيء مقابل إيجاد ولو
المقدار القليل من الإكتفاء في داخلي لاستطاع الإستمرار في العيش.

لذلك إن واجبي مخصوص في توضيح كيفية إظهار النور وفي كيفية
حصوله عليه، وطبعاً هذا عمل ليس بقليل ولا هو أمر بسيط فإنه من
أجل هذا بالضبط دعيت حكمة الكابلا حكمة التقبل". إن كلمة التقبل أو
القبول في العالم الروحي ذات معنى مخالف لما هو متعارف عليه في
عالمنا هذا الذي نعيش فيه، فمتلاً إذا كنت عطشاناً أشرب قليلاً من الماء
لأطفئه ضمئي، لا يمكنني في العالم الروحي أن أشبع رغبتي هكذا
ويشكل مباشر، فليس الأمر على هذا النحو لأن الخالق لم يعطني رغبة
مهيأة لقبول النور ولكن يحب على أولاً تنقية الرغبة وتصفيتها بوضوح،
 فهو يريدني أن أتحقق من الذي أريده، أي من معرفتي للنور ومن إدراكي
المؤكد بأن النور هو الذي فيه أعظم شعور بالإكتفاء التام لرغبة قلبي

والذى تصبوا نفسى إليه. وهو يريدى أن أحرب كل أنواع الرغبات وكل أساليب الإنفاق إلى أن أصل إلى مرحلة انتل نفسى فيها مؤكدًا ما أريده مقتبًا بأن النور هو الشيء الوحيد الذى أريده.

فالحال غيور جداً ومن الصعب إرضائه فهو يريدى أن أحبه لوحده فقط وهو يؤكد لي هذا باظهاره في دائلى كل هذه النزاعات والميول التي من الممكن أن تستحوذ على رغباتي لأصل إلى القرار الحاسم في أننى لا أرغب في أي شيء آخر بجانبه وأنه هو الوحيدة دائمًا وسيبقى إلى الأبد الوحيدة في حياتي دون غيره. كما ورد في مزمور الملك داود إذ قال: "أنظر ما أطيب رب".

سؤال ٦: ما معنى المصطلح "النقطة التي في القلب"؟ وهل كل شخص، هنا يملك أو لديه هذه النقطة؟

كل إنسان لديه نقطة في قلبه ولكن الكثرين منا لا يشعرون بها لأنهم ليسوا بعد بالغين حتى يكون بإمكانهم الشعور بها. في دورة الحياة يأتي الإنسان إلى مرحلة أو موقف معين يعي وجود النقطة في قلبه وهنا عندما يبدأ الشخص بالشعور برغبة تجاه العالم الروحي والقوى العليا. ولكن إذا كان الشخص لا يظهر أي اهتمام بالعالم الروحي فهو إذا غير مسعد له، ويكون من الإكراه المحاولة في إيقاط هذه الرغبة فرضاً. ولكن إذا كان لدى الشخص إحساس بالحاجة لمعرفة العالم الأعلى عندها يجب علينا مساعدة هذا الشخص. في كلا الحالتين ليس هناك مكان

لِلإِكْرَاهِ وَالإِجْرَاءِ بِالْقُوَّةِ. يَقُولُ عُلَمَاءُ الْكَابَالَا بِأَنَّ الشَّخْصَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الإِسْتِئْرَارُ فِي الْعِيشِ وَلَوْ لِيَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ دُونِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَبْدُلُ كُلَّ جَهْدِهِ فِي الْبَحْثِ وَالْدِرَاسَةِ.

سُؤالٌ ٧: النَّفْسُ وَالنُّفْلَكَةُ فِي الْقَلْبِ. هَلْ هُمَا مُسْتَلْعِيْرُ مُغْتَلَفِيْرُ لِجَوْهَرِ وَاحِدٍ؟

إِنَّ الرَّغْبَةَ الَّتِي خَلَقَهَا الْخَالِقُ لِتَبَتَّهُ وَتُسَرِّعُ بِهِ "بِنُورِهِ" تُدْعِي النَّفْسَ. هَذِهِ الرَّغْبَةُ تَبَقَّى دَائِمًا فِي حَالَةِ صَحِيحَةٍ وَمَثَالِيَّةٍ وَمَلْتَصِيقَةٍ وَمَلْتَرْمِمَةٍ بِالْخَالِقِ كَمَا فِي وَضْعِهَا الْأُولُّ حِينَ وُجِدتْ. لِتَكُونَ النَّفْسُ قَادِرَةً عَلَى إِحْرَازِ الْمَكَانَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا وَالَّتِي مِنْ حَقِّهَا وَأَيْضًا أَنْ تُعَادِلَ وَتُوازِنَ سِيمَاتَهَا بِسِيمَاتِ الْخَالِقِ مُسْنَقَلَةً عَنْهُ، فَصَلَّاهَا الْخَالِقُ عَنْهُ بِإِعْطَائِهَا سِيمَاتٍ مُعَاكِسَةً لِسِيمَاتِهِ. بِسَبَبِ هَذَا فَقَدَتْ النَّفْسُ الْقُدرَةَ عَلَى الشُّعُورِ بِوُجُودِ الْخَالِقِ وَالْأَبْيَةِ وَالْكَمَالِ، وَالْبِسْتَ جَسَداً مَادِيًّا وَأُعْطِيَتْ إِرَادَةً لِلتَّنْتَعُ وَالْحُبِّ لِلذَّاتِ.

مِنْ خِلَالِ هَذِهِ الإِرَادَةِ تُشْعُرُ النَّفْسُ بِمَا نَدْعُوهُ: "هَذَا الْعَالَمُ". وَلَكِنْ لِلْعَوْدَةِ لِمَكَانِتِهَا الْأُولَيَّةِ وَالْأَصْلِيَّةِ وَالْحَقَّةِ وَالْكَامِلَةِ لِقُدْرَتِهَا عَلَى الشُّعُورِ بِالْخَالِقِ يَجِبُ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ أَنْ تَتَّمُّو فِي سِيمَاتِهَا الْمُشَابِهَةِ لِتِلْكَ الَّتِي لِلْخَالِقِ وَكَانَ هَذِهِ السِيمَاتُ تُولَّدُ وَتُوَجِّدُ فِيهَا مِنْ جَدِيدٍ. النَّفْسُ فِي حَالَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ تَتَّلَفُ مِنْ مَقْدَارِ النُّورِ نَفْسَهُ النَّابِعَ مِنَ الْخَالِقِ إِذْ أَنَّهَا مُمْتَلَّةٌ بِهَذَا النُّورِ. وَكُلَّمَا إِنْتَعَدَتْ هَذِهِ النَّفْسُ عَنِ الْخَالِقِ كُلَّمَا ضَعَفَتْ رَغْبَتُهَا. فِي أَبْعَدِ مَكَانٍ مِنْ تَوَاجُدِ النَّفْسِ مِنَ الْخَالِقِ تَبَقَّى هُنَاكَ نُقطَةٌ صَغِيرَةٌ مِنَ النُّورِ الَّذِي كَانَ

فِيهَا (نُقطَةٌ صَغِيرَةٌ فِي الْحَجْمِ وَالْقُوَّةِ). فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ بِإِسْتِطَاعَتِنَا فَقَطُ الشُّعُورُ بِإِرْدَتِنَا فِي التَّمْتُعِ الْجَسَدِيِّ، وَلَكِنَّ النُّقطَةَ الْمَوْجُودَةَ فِي كُلِّ شَخْصٍ مَنْ أَنْتَ بِإِسْتِطَاعَتِنَا أَنْ تَبَدَّأَ فِي (التَّجَارُوبِ).

النفسُ الأولى مُقْسَمَةٌ إِلَى سُتُّمَائَةِ الْفِي جُزْءٍ. كُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا يَنْشأُ وَيَنْمُو تَتَرَبَّجِيًّا مِنْ هَذِهِ النُّقْطَةِ إِلَى مَرْحَلَةِ الْكَمَالِ أَيِّ الْجَسَدُ الرُّوحِيُّ الْكَامِلُ الْلَّذِي يَصْلُ إِلَى ٦٢٠ مَرَّةً أَكْبَرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ". عَلَى مَدَى السِّنَةِ الْأَفْ سِنَةٌ مِنْ مَرَاحِلِ التَّصْحِيفِ الْمُتَابِعِ وَالْمُسَمَّى سِنِينٍ وَدَرَجَاتٍ فِي الْبِداِيَةِ شُعُرٌ بِالنَّفْسِ وَكَانَهَا نُقطَةٌ فِي الْقَلْبِ وَفِي وَسْطِ كُلِّ الرَّغَبَاتِ يُوجَدُ الغُرُورُ (الآن) فِي الْإِنْسَانِ. تُوجَدُ النَّفْسُ فِي كُلِّ إِنْسَانٍ فِي الْعَالَمِ وَلَكِنْ مَا هِيَ النَّفْسُ؟ وَعَلَى أَيِّ دَرَجَةٍ تُوجَدُ؟ هَذَا شَيْءٌ يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا اِكْتِشافُهُ.

سؤال ٨: إنما كان الفالق منع الغير ويريد لنا أن نعيش حياة سعيدة إنما أو من هو مصدر الألم في حياتنا؟

إِنَّ الْخَالقَ هُوَ مَصْدُرُ كُلِّ شَيْءٍ فِي حَيَاةِنَا وَلَا يُوجَدُ أَيُّ مَصْدُرٌ آخَرُ لِمَا يَيْأَسَتِ عَلَى الْإِنْسَانِ. فَإِنَّ الْكَمَالَ يَأْتِي مِنْهُ فَقَطُّ، فَالْخَالقُ هُوَ مَصْدُرُ كُلِّ خَيْرٍ وَلَا كُلُّ سُوءٍ وَلَا يُوجَدُ آخَرُ بِجَانِيهِ إِلَّا الْخَلِيقَةُ الَّتِي خَلَقَهَا. لَكِنَّ بِمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ دُوَّسَ مُخَالِفَةً لِتِلْكَ الَّتِي لِلْخَالقِ فَعِنْدَمَا يُحَاوِلُ أَنْ يَتَلَقَّى عَطْيَةَ الْخَالقِ مِنْ كَمَالٍ يَشْعُرُ بِهِ عَلَى أَنَّهَا عَطْيَةٌ ناقِصَةٌ وَغَيْرُ مُتَكَامِلَةٌ مِمَّا يُوَلِّدُ الْعَذَابَ وَالضَّيْقَ فِي قَلْبِهِ. هَذِهِ الظَّاهِرَةُ تُدعَى "إِخْتِفَاءً" أَوْ تَوَارِيَةً الْخَالقِ، وَهَذَا نَكْمَنُ مُشَكِّلَةُ الْإِنْسَانِ. لَذَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْمَلَ عَلَى تَصْحِيفِ سِماتِنَا لِتُصْبِحَ مُتَمَاثِلَةً لِسِماتِ الْخَالقِ لِيَكُونَ باسْتِطَاعَتِنَا الشُّعُورُ

بتأثيره علينا بالشكل الصحيح وتشعر بالخير الذي يُعدُّه علينا. فيقدر الإختلاف في سماتنا معه يكون مقدار شعورنا بالكمال وبالآلام. ومن أجل أن يحول الخالق مانعاً إلينا من أن نخطئ بتصويباته إمامتنا له والكفر به لكي لا نبتعد أكثر وأكثر عنه لذلك يتوارى عننا. لطالما شعر بالتعاسة لا يستطيع أن نرى بأن كل شيء يأتي منه فقط عندما يأخذ شعور الفرح يجتاز أحاسيسنا عندها يظهر الخالق نفسه على أنه مصدر الخير.

سؤال ٩: لما يخفي الخليقة العالم الروحي لمن؟

هذا سؤال جيد لأنَّه يحمل في طياته الرغبة في البحث عن الروحية وعن العالم الروحي ولكنَّ ماذا تظن أنت؟ لماذا وحتى الآن لم يجد الناس أجيوبة لهذا السؤال ومئذن الآف السنين؟ أوَّله من المُعقل أنهم وجدوا الجواب ولكنَّهم يخونه عنا! فكيف أنَّه يوجد الكثير من الأنساب الأذكياء من فلاسفة وعلماء وباحثين غير قادرين على الإجابة على أهم سؤال يتعلق بالإنسان نفسه؟ في الواقع لما لا نحاول أنفسنا الإجابة على هذا السؤال المهم؟ لما يخفي الخالق الأحوبة عن عيوننا؟ ولكن هل تلاحظ أنَّ الخالق لم يخف السؤال عنا بل على العكس هو الذي يجعلك تتسائل في هذا الموضوع وتندوّق مرارته. الجواب لهذا السؤال بسيط، فإنه لوأنا تواري الخالق عنا لم تتوفر الفرصة للإنسان في حرية الإختيار.

سؤال ١٠: هل تنتهي الخليقة إلى الخليقة ومتى أوَّل من يستطيع الإنسان التأثير عليهما؟

إنَّ لِلإِنْسَانِ حُرْيَةٌ إِخْتِيَارٍ. وَفِي نُمُوْهِ الرُّوحِيِّ يَصِيلُ الْإِنْسَانُ إِلَى دَرَجَةِ يَسْتَطِيعُ فِيهَا عَمَلَ أَيِّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ وَيَبْغَاهُ وَلَكِنَّهُ دَائِمًا يَخْتَارُ طَرِيقَ الْخَالِقِ. وَهَذَا يَكُونُ حِينَما يَصِيلُ الْإِنْسَانُ إِلَى مَرْحَلَةٍ فِيهَا يُدْرِكُ أَنَّ الْخَالِقَ وَأَعْمَالَهُ هِيَ الْكَمَالُ بِعِينِهِ.

سُؤَالٌ ١١ : لِمَاهَا كَلَقَ الْخَالِقُ الْخَلِيقَةَ مَعَ شُعُورِ النَّفَرِ، فِي هَالِءِ تَقْرِيلِهَا لِمَا تَحْصَلُ عَلَيْهِ؟

هَذَا لِسَبَبِ أَنَّهُ يُرِيدُ إِيقَاطَ الْحَاجَةَ فِي دَاخِلِنَا لِتَعْبِيرِ نِيَّتِنَا مِنَ الْإِرَادَةِ فِي الْأَكْذِبِ إِلَى الْإِرَادَةِ فِي التَّكْبِيلِ. وَهَذَا أَعْطَى فَقْطَ لِهُولَاءِ الَّذِينَ يَرْغَبُ الْخَالِقُ فِي تَقْرِيبِهِمْ مِنْهُ. وَمَنْ أَجْلَ أَنْ يَكُونَ فِي قُدْرَتِهِمِ الْإِحْسَاسُ بِهَذَا يَتَوَجَّبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِلْرَنْقَاءُ إِلَى دَرَجَةِ إِظْهَارِ الْخَالِقِ لِيُشْعُرَ بِهِ عَلَى أَنَّهُ قُوَّى الْعَطَاءِ. إِنَّهُ فِي إِسْتِطَاعَةِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْأَلَ مِنَ الْخَالِقِ الْوُصُولَ إِلَى هَذِهِ الْدَرَجَةِ لِأَنَّهَا وُجِدَتْ لِمُسَاعَدَةِ الْإِنْسَانِ فِي الْوُصُولِ إِلَى هَدْفِ الْخَلِيقَةِ.

سُؤَالٌ ١٢ : لِمَاهَا ظَهَرَ الشُّعُورُ بِالْخَلَقِ فِي السَّفِيرِ مَلْفُوْتَهُ إِذَا كَانَ لَا يُوجَدُ هُنَاكَهُ مَا يَنْعِي مِنَ الْخَالِقِ فِي أَيِّ أَسْلُوبٍ تَتَكَلَّمُ مَلْفُوْتُهُ الْمَلَحَّاتِ؟

أَنْتَ عَلَى صَوَابٍ. إِنَّ عَدَمَ الْمُبَالَاهَ هِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْخَالِقِ وَلَكِنَّ لَيْسَتْ مِنْ نَاحِيَةِ الْمَخْلُوقِ. إِذَاً الشُّعُورُ بِالْخَلَقِ وُجِدَ فِي بُنْيَةِ الْخَلِيقَةِ ذَاتَهَا وَيَتَوَجَّبُ عَلَى الْمَخْلُوقِ تَعْدِيلُ هَذَا الْإِحْسَاسِ بِمَعْنَى إِزْلَالِهِ مَفْعُولُ هَذَا الْإِحْسَاسِ. فِي الْوَاقِعِ وَفِي ظَرُوفَنَا الْحَالِيَّةِ نَحْنُ لَا نُدْرِكُ مَا هُوَ الشُّعُورُ

بالخجلِ إذْ أَنَّهُ لَمْ يَعْدْ فِينَا كَمَا مِنْ قَبْلِ، وَهَذَا لِسَبَبِ أَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ الإِحْسَاسُ بِهِ فَقَطْ عِنْدَمَا يَتَوَاجِدُ الْمَخْلُوقُ فِي النُّقْطَةِ الْفَاصِلَةِ بَيْنَ الْمَيَزَاتِ الْمُصْحَّحةِ وَالْغَيْرِ مُصْحَّحةٌ لِمُلْخُوتٍ. وَنَحْنُ لَا نَمْلِكُ هَذِهِ الْمَيَزَاتِ إِذْ أَنَّهَا الإِحْسَاسُ الَّذِي يَتَوَاجِدُ بَيْنَ الْأَخْذِ وَالْمُعْطَى فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مَا مَعْنَى الْعَطَاءِ أَوِ الْأَخْذِ، فَلَكَيْ يَسْتَطِيعَ الإِنْسَانُ الإِحْسَاسُ بِهِ يَجِبُ أَنْ يَمْتَلِكَ هَاتَانِ الْمَيَزَاتَانِ فِيهِ. فَإِنْ كُلَّ مَا نَشَعَرُ بِهِ يَظْهُرُ فِينَا مَقْارَنَةً بِمُضَارِهِ، وَلَكِنْ نَحْنُ لَا نَمْلِكُ فِي دَاخِلِنَا مَيَزَاتُ الْخَالِقِ وَلِذَلِكَ لَا يُمْكِنُنَا أَبْدًا مَعْرِفَةً وَفَهْمَ مَيَزَاتِ الْخَلِيقَةِ.

سُؤَال١٢: مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُكُو سَاحِجاً وَبَسِيْطاً وَكُلُّنِيْ أُرِيدُ أَنْ أَعْلَمَ إِذَا تَسْوِرُنَا أَنَّ حَالَمَنَا بَدَأَ فِي التَّعَسُّ فَهُلْ سَيَكُونُ هَذَاكَ مَحَانًا لِلْعُلُومِ وَالْمُهَوْمَشِ؟ أَوْ هُلْ سَيَكُونُ الْبَعْثَشُ فِي عُلُومِ الْفَضَاءِ وَالْحَيْمَاءِ وَالرِّبَابِيَّاتِ شَيْءٌ مَرْفُوضٌ مِنَ الْبَهْرَيْفَةِ؟ هُلْ سَيَعُودُ إِنَّا الْحَالَ إِلَى التَّخَاوُلِ مِنْ طَرِيقِ الْإِقْتَصَادِ الطَّبَيْعِيِّ؟ أَلِيْسَ هَذَا النَّوْمُ مِنَ الْإِقْتَصَادِ يُؤَدِّيُ إِلَى الْتَّخَاوُلِ وَمِنْ كُلِّ الْإِخْمَالِ وَالْمَوْتِ؟

هَذَا سُؤَالٌ مُثِيرٌ لِلِإِنْتِبَاهِ. فَإِنَّا أَيْضًا بَاحِثٌ وَعَالِمٌ فِي عُلُومِ الطَّبَيْعَةِ. وَعَلَى مَا يَبْدُو أَنَّ كُلَّ مِنَا يَعْقِدُ أَنَّ اسْتُلُوبَ تَعَامِلُنَا مَعَ الطَّبَيْعَةِ وَمَعَ الْعَالَمِ مِنْ حَوْلَنَا اسْتُلُوبٌ صَحِيحٌ، هَذَا اسْتُلُوبٌ مَا يُعْطِينَا الْقُدرَةَ عَلَى التَّوَاجُدِ فِي الْعَالَمِ وَأَيْضًا مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ حَتَّى التَّصَوُّرِ بِأَنَّهُ يُوجَدُ هُنَاكَ اسْتُلُوبٌ أَفْضَلٌ وَمُخْلِفٌ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ نَنَقْلَى الْوَقْرَةَ وَالْخَيْرَ الْكَثِيرَ مِنَ الطَّبَيْعَةِ.

فَنَحْنُ فِي حَالَةٍ قَلِيلٍ دَائِمٍ وَنَحَاوْلُ أَنْ نَنْتَهِي كُلَّ فُرْصَةٍ لِنَحْصُلَ عَلَى الْكَمْأَنِ الْأَكْبَرِ مِنَ الطَّبِيعَةِ وَنُصَابُ بِالإِضْطَرَابِ حِينَما نُفْتَكُ بِأَنَّهُ مِنَ الْمُمْكِنِ نَفَادُ الْمَصَادِرِ الطَّبِيعَةِ فِي الْمُسْقَبِ الْقَرِيبِ وَمَعَ هَذَا نَحْنُ نَنَصَارَعُ لِلِّإِمْسَاكِ أَوْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى هَذَا السُّلْبِ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْغَنِيمَةِ.

وَلَكِنْ لَا يَجِدُ أَنْ يَكُونُ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى هَذَا النَّحْوِ. فَإِذَا كَانَ بِإِمْكَانِ النُّورِ الْأَعْلَى الْوُصُولُ إِلَى عَالَمِنَا سَيَكُونُ بِإِمْكَانِنَا أَنْ نَتَقَوَّلَ كُلَّ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَمَنْ دُونِ صِرَاطِ بُواسِطَةِ اسْتِخْدَامِ قَوَانِينِ الرُّوحِيَّةِ. وَلَكِنَّا الْآنَ نَحْنُ مُجْبَرُونَ عَلَى التَّلَقِيِّ مِنَ الْكَلِيلِيُّوتِ لِذَلِكَ نَجُدُ أَنفُسَنَا نَخْطَافُ الْكَمَّ الْقَلِيلِ مِنَ النُّورِ الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ رِزْقِنَا وَغَدَاعَنَا. لِذَلِكَ نَحْنُ نَقْضِي عُمْرَنَا فِي الْجَرْيِ وَمَلَاحِقَةِ مَلَذَاتِ الْحَيَاةِ بَدَلًا عَنْمَا قَالَهُ الْمَلِكُ دَاؤُدُّ إِنَّمَا الْخَيْرُ وَالرَّحْمَةُ يَتَبَعَانِي كُلَّ أَيَّامِ حَيَايِيِّ.

بِالْمُعَانَاءِ الدَّامِيَّةِ نَحْنُ نَتَعَلَّمُ قَوَانِينِ الطَّبِيعَةِ لِنَسْتَخْدِمُهَا فِيمَا بَعْدِ بِأَسْلُوبٍ هَمَجِيٍّ وَغَيْرُ مُتَحَضِّرٍ وَلَكِنْ لَوْ اسْتَطَعْنَا تَعْلَمُ هَذِهِ الْقَوَانِينِ مِنْ خَلَلِ التَّمَاثِيلِ مَعَ الطَّبِيعَةِ الرُّوحِيَّةِ لَنَا لَكَانَ الْأَمْرُ يَخْتَلِفُ تَمَامًا إِذْ تُصْبِحُ هَذِهِ الْقَوَانِينِ فِي دَاخْلِنَا لِنَعِيشَ بِحَسْبِهَا وَالَّتِي بِدُورِهَا تَجْبُ الْإِكْتِفَاءِ النَّامِ لِرَغْبَاتِنَا وَمَنْ أَيِّ جُهْدٍ جَسَدِيٍّ مِنْ نَاحِيتِنَا. وَنَسْتَطِيعُ درَاسَةَ عِلُومِ الْعَالَمِ جَمِيعَهَا بِالْمَعْرِفَةِ وَبِالْحِكْمَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَلَيْسَ مِنَ الْتَجَارُبِ وَالْإِكْتِشَافَاتِ الَّتِي تَعْتَمِدُ عَلَى الْحَظْظِ أَوْ الصِّدَفَةِ إِذْ أَنَّنَا نَصِلُ إِلَى مَرْحَلَةِ نُدْرُكُ وَنَعِيِّ الطَّبِيعَةِ مِنْ حَوْلَنَا وَعَالَقَيْتَا بِهَا فِي إِنْسِجَامٍ تَامٍ وَنَتَعَلَّمُ كَيْفِيَّةِ اسْتِخْدَامِهَا بِجَمِيعِ مَوَارِدِهَا وَمَصَادِرِهَا بِحِكْمَةٍ وَذَكَاءٍ.

ولكنَّ اليَوْمَ نَحْنُ نَرَى أَنَّ جَمِيعَ اكْتِشَافَاتِ الْعِلْمِ وَالْتَّكْنُولُوْجِيَا تَجْلِبُ الضَّرَرَ عَلَى الْإِنْسَانِ بِمَا أَنَّ الْعَالَمَ فِي زَمَانِنَا هَذَا يُرِبِّنَا كِيفَيَةَ تَطْوُرِنَا فِي عَمَّ تَوَازُّنٌ. مِنْ ذَلِكَ سَتَتْجُ بِأَنَّهُ مِنَ الضرُورِيِّ أَنْ تَكُونُ كَافَةُ نَشَاطَاتِ وَفَعَالِيَاتِ الْإِنْسَانِ فِي هَذَا الْعَالَمِ دَاتَ نَيَّةً مُوَجَّهَةً نَحْوِ إِرْضَاءِ الْخَالِقِ. فَإِذَا تَمَاثَلَتْ نَوَابِيَّا مَعَ هَدْفَ الْخَلِيقَةِ عِنْدَهَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَطَوَّرَ وَنَنْقَدِمْ بِشَكْلٍ سَلِيمٍ وَلَطِيفٍ وَمَنْ دُونَ مُعَانَةً. أَمَا عَلَى خَلَفِ هَذَا فَإِنَّنَا سَنَتَكَبِّدُ مِنْ إِطْهَارِ الشَّرِّ الَّذِي فِينَا دَافِعِينَ الشَّمَنَ غَالِيًا لِفَهْمِنَا وَتَصْحِيحَنَا لَهُ لِلْوُصُولِ فِي النِّهَايَةِ إِلَى هَدْفِ الْخَلِيقَةِ نَفْسِهِ وَلَكِنْ عَنْ طَرِيقِ الْمُعَانَةِ.

سُؤَال٤ :٤ إِذَا كَانَ الْخَالِقَ قَدْ حَمِلَ الْعَالَمَ مِنْ أَجْلِ الْإِنْسَانِ لِيُغَدِّقَ عَلَيْهِ كُلَّ الْخَيْرِ وَالْمَلَذَةِ وَالسُّرُورِ إِذَا مَا هُوَ الْخَطَاءُ فِي رَغْبَةِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَقْبَلَ كُلَّ شَيْءٍ لِحَائِثَهِ؟ وَلَمَا تُعْبَرُ مِنْ هَذَا لَكِمْ أَنَّهُ شَرٌّ؟ وَلَمَا كَانَ مِنَ الضرُورِيِّ ظَلَقَ عَالِمٌ مَلِيئٌ بِالنَّفَرِ وَالْعَيْوَبِ وَخَلِيقَةَ نَيَّرَ مُسَمَّحةٌ؟

إِرَادَةُ الْخَالِقِ هِيَ الْعَطَاءُ، لِذَلِكَ خَلَقَ رَغْبَةَ النَّتَّمُعِ بِعَطَاءِهِ وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ أَنْ تَتَمَكَّنَ هَذِهِ الرَّغْبَةُ التَّيْ خَلَقَهَا مِنَ النَّتَّمُعِ بِعَطَاءِهِ يَجِبُ أَنْ تَبَقَّى فِيهَا الرَّغْبَةُ بَعْدِ تَنَقِّيِ الْخَيْرِ وَالْمَلَذَةِ وَلَا تَتَنَاشَى مِنْهَا كَمَا هُوَ الْحَالُ فِينَا نَحْنُ الْآنَ. يَجِبُ عَلَى الْمَلَذَةِ أَنْ لَا تُتَنَّفِّرُ الرَّغْبَةُ وَتَبَيَّدُهَا. يَجِبُ أَنْ تَبَقَّى الرَّغْبَةُ سَلِيمَةً وَعَدْرَاءً فِي طَبِيعَتِهَا وَأَنْ تَكْبُرَ بِأَحَثَةٍ عَنْ مَذَادِ أَعْظَمِ مِنَ الَّتِي تَنَقَّاها. وَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنَ الرَّغْبَةِ وَالْمَلَذَةِ التَّوَاجِدُ فِي مَكَانٍ أَوْ مَادَةٍ مُخْلِفَةٍ. فَالْأُمُّ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ تَعْتَنِي بِشَكْلٍ دَائِمٍ بِرَضِيعَهَا لَأَنَّ

ملذتها فيه وليس في نفسها. وفي المقابل نرى إذا أراد أحد المستمتع في أي شيء ما ففي حال حصوله على الملذة نجد أن الرغبة فيه تتلاشى تماماً أخذنا معها الشعور بالملذة أيضاً. ولهذا السبب من خلال العيش لجلب الملذة والإكتفاء لرغبات الآخرين كما الأعم تجاه رضياعها نستطيع الحصول على ملذة مطلقة ودائمة. لذلك إرادة الخالق في خلق المخلوق ليجلب الرضا له هو الشرط المسبق لتلقي ملذات لا نهاية لها.

والسؤال هنا لما لم يخلقنا الخالق على هذه الدرجة منذ البداية؟ ولماذا يتوجّب على الإنسان أو العالم المُرور في معاناة كثيرة للوصول إلى هذه الدرجة؟ بحسب قانون التباين نحن لا نستطيع الشعور بأي شيء إلا إذا تذوقنا مُضاده، بالإضافة إلى هذا نجد بأنه كلما إزداد الفارق بين الدرجات كلما إشتقت الرغبة تجاه الدرجة العليا. من هنا نرى أنه للوصول إلى درجة الخالق نحن مُجبرون على خوض الكثير من الدرجات ذات الصفات المتناقضة مع صفاته حتى نستطيع فهم سماته وتقديرها. بما أنه من المستحيل تقادري كل هذه الصعوبات، إذا من أين لنا الحصول على القوة لخوض هذا كلّه؟ وهل من الممكن تقادري المالي والكوارث والدمار والمذابح وأن نصل إلى العيش بهدوء وسکينة؟ أين هو الخالق العظيم والكامل من كل هذا؟

لو أتينا لم نعطي المعلومات المفصلة لكيفية الوصول إلى هذا الهدف لكان شكوكنا في مكانها وفيها عدالة ومنصفة. لقد أعطي علم حكمة الكابالا لنا لتصحيحنا ونرتقي إلى درجة الخالق في تبني سماته من عطاء ومحبة مطلقة نحو الآخرين، وفي دراسته نستطيع الوصول إلى هذه

الدرجة بسرعة وندخل الأبدية ونحن موجودين في هذا العالم. علم الكابالا يظهر لنا طبيعتنا مقابل النور الإلهي المحيط بنا وبالتالي يُخبرنا على الإحساس بالخجل والتواضع أمام الخالق قبل أي معاناة جسدية ويُعجل في ظهور الرغبة للتخلص من طبيعتنا الشريرة واكتساب أو إحرار سمات الخالق الكاملة.

سؤال ١٥: أنا لا أستطيع أن أجاد جواباً لسؤال محيطه الأهمية. كييفه أن المعاناة الجسدية تستطيع إيصالنا إلى ظمور الحالات والدynamism الروحية؟ أين هو الرابط بين هذه المعاناة؟

إن الإنسان الذي يأتي لدراسة علم حكمة الكابالا من خلال السؤال "ما هو معنى وهدف حياتي في هذا العالم"، يأخذ في الدراسة لجلب إليه النور المحيط والذي بدوره يقود بتحريك الرغبة فيه تجاه الوصول إلى هدف الخليقة. إذ لا يوجد هناك أي فارق بين أنواع المعاناة، بل إن الاختلاف الوحيدة هو في الشكل الخارجي لكل نوع من المعاناة، أي في الحلة التي ترتديها، هذا الذي يميز أي نوع من المعاناة عن غيرها. ولكن جميعها تُوجّد بسبب فقدان النور في الرغبة.

سؤال ١٦: لماذا يدفع الخالق الناس نحو المعاناة والعذاب؟ هل كان يريد أن يمنّهم حياة أبيضية؟

لقد تساءل الإنسان في هذا الأمر منذ أن وجد على وجه هذه البسيطة ومع بدایة كل جيل عاشت البشرية فيه. إن عالم الكابالا يهدى أسلاغ "صاحب

السُّلْمَ كَتَبَ فِي أَحَدِ مَقَالَاتِهِ قَائِلاً "إِنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ فَهُمْ حَصِيلَةٌ مَرْحَلَةٌ مَعْيَنَةٌ أَوْ تَقْيِيمُهَا بِشَكْلِ صَحِيحٍ كَوْنَنَا فِي بِدَايَتِهَا أَوْ مَا زَلْنَا فِي قَمَةٍ خَوْضٍ تَجَارِبَهَا، فَإِنَّهُ فَقَطُ بَعْدَ إِجْتِيَازِنَا الطَّرِيقَ كُلَّهُ وَهَنَى النَّهَايَةَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُذْرِكَ أَحَدَاتِ الْمَرْحَلَةِ الَّتِي مَرَّنَا بِهَا بِكَامِلِهَا وَبِمَنْطِقَ صَحِيحٍ".

فَهُكَلْ سَبَبٌ وَجِيهٌ لِمُنْتَلِ الشَّعْبِيِّ الْقَائِلُ: «لَا تُظْهِرْ عَمَلاً مَا دَامَ فِي مَرَاحِلِ إِنْجَازِهِ». فَإِنَّهُ فَقْطُ لِأُولَئِنَّكَ الَّذِينَ مَشُوا طَرِيقَ حَتَّى النِّهَايَةِ يَسْتَطِيغُونَ الْكَسَابَ الْقَدْرَ الْكَافِيَّ مِنَ الْحِكْمَةِ لِيَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى التَّقْيِيمِ الصَّحِيحِ وَالْإِدْرَاكِ السَّلِيمِ لِكُلِّ مَا أَخَذَ مَجْرَاهُ فِي تِلْكَ الْمَرْحَلَةِ.

فَإِنَّ التَّقْدُمَ فِي الطَّرِيقِ الرُّوحِيِّ يَخْلُقُ الْإِحْسَاسَ الَّذِي نَحْتَاجُهُ فِي اِحْرَازِنَا
لِلْهَدْفِ النَّهَائِيِّ. هَذَا الْإِحْسَاسُ الَّذِي يَكْبُرُ فِينَا عَلَى شَكْلٍ مَرَاحِلٍ هُوَ
الْإِحْسَاسُ بِالْأَبْدِيَّةِ وَالْكَمَالِ. وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الْوَحِيدُ وَلَا يُوْجَدُ مَرَادِفًا أَوْ
مُسَاوِيًّا لَهُ.

إذاً لما يخلقنا الخالقُ كاملينَ وأبديينَ مُنْدُ الْبِدَايَةِ؟ لوْ كانَ الْخَالِقُ قدْ خلَقَ الْمَخْلُوقَ مُنْدُ الْبِدَايَةِ فِي حَالَةِ الْكَمَالِ التَّامِ لَكَانَ قَدْ حُرِمَ الْإِنْسَانُ مِنْ حُرْيَةِ الْإِخْتِيَارِ. فَبَعْدَمَا أَنْ يَمْرُرَ الْإِنْسَانُ بِكُلِّ أَنْوَاعِ الْمَوَاقِفِ فِي الْحَيَاةِ تَبَدُّلُ مَرْحَلَةُ الْكَمَالِ وَالْأَبْدِيَّةِ هَذَا مَرْغُوبٌ لَدِيهِ لِيَسْعَى وَرَاءَهُ وَيَعْرِفُ كَيْفَ يَاتِيُّ بِهِ بِسُرُورٍ وَمَتْعَةٍ.

سُقُولٌ ١٧: مَا هُوَ الْمَفْهُومُ الصَّحِيفَ لِمُسْكَلٍ "أَحَدُ الْأَوْلَ". هَلْ هُوَ كُلْيَانٌ رُوْجَيْ بِعَلَاقَتِهِ بِعَالَمٍ أَحَدٍ كَاحْمُونٌ أَوْ أَنَّهُ رَجُلٌ مِّنْ حَدِّ

ولم يُعلم بالمعنى المعرفتي؟ وما هو الرابط بين هذا وبين العلوه التي تبعث في أحشاء الإنسان و منهاه؟ فهذا قرائته في خطبتك أن حمل الغايات والآفاق المترابطة بيته إخراجها في المعاية من خلال آناس معينين على الآخر، بناء على مَنْ أَدَمَ هُوَ الرَّجُلُ الأوَّلُ أَوْ أَنَّهُ الرَّجُلُ الأوَّلُ الظِّيْهُ حَلَّ عَلَيْهِ مَسَاجِنٌ؟

إن الكون والشريعة ذو صبغة أبدية. فلا يوجد بدأة أو نهاية لنمو المادة. إن تشكيل الكون هو نتيجة نمو وتطور العالم الروحي؛ وإن خلق الإنسان نابع من نمو الأشياء الروحية بناء على إندحارها عبر درجات العالم الروحي إلى أن وصلت إلى مرحلة التجسد المادي والذى هو أدنى الأشكال، هو شكل عالمنا الذي نعيش فيه.

طبعاً نحن تطورنا من الشكل البشري ولكن ليس بحسب الإختيارات الطبيعية بل كان نمونا وتطورنا بحسب ظهور الرشيموت أي الجينات الروحية.

إن أول ظهور أو أول تجلي للنقطة في القلب هي أدم في هذا العالم. وإن أول ظهور ونمو أول إحساس أو إدراك للخلق يدعى إبراهيم.

وجوابي الوحيد لك على سؤالك هو إلى أن تظهر النقطة في القلب عنده لتشكل أول السفيرات العشر لن يكن بإستطاعتك أن تفهم من أين أتيت وما مصير كل شيء في الكون، فلا يوجد هناك أي تفسير يساعدك على الفهم وذلك لعدم وجود الإناء اللازم لتنسق نور المعرفة.

سؤال ١٨: من هو الخالق؟

الخالق هو سمة العطاء المطلق والمحبة السامية ولهذا السبب هو متوار عن الإنسان إذ أنه معاكس في سماته كونه أني ومحروم ويتحلى بسمة حب الذات. ولكن السؤال هنا هل من الصحيح أن الخالق هو الذي يحجب نفسه متوارياً عن؟ فيحقيقة الواقع إن العكس هو الصحيح فالخالق لا يحجب نفسه عن بل نحن الذين نواريه عن إدراكنا ولأن يريد معرفته! كيف أن هذا الأمر صحيح؟ في جميع متطلباتنا نقول له لو كنت فقط تعطيني ما أريده لنفسي الآن عندها أفك في معرفتك والتقرب منك، أنت تؤدي إعطائي ملذات الحياة عن طريق العطاء المطلق وأنا أريد أن أقتربها عن طريق رغبتي أنا أي حب الذات كي أتمتع بها دون مبالغة بالغير.

هذه هي المعضلة. لا يوجد أحد أو أي شيء يحجب الخالق عننا، فهو يملأ الكون الذي نعيش في وسطه إذ لا يوجد هناك أحد سواه. بمحاولة الإغاء شعور الأنانية لا يعني الإغاء رغباتنا ومحيانا. المطلوب فقط هو تغيير النوایا الأنانية وراء أي رغبة لدينا للحصول على أي شيء لهدف إشباع الذات عندنا. فليس للإنسان الحاجة في حصر رغباته ومنع نفسه عن أي شيء بل يجب عليه أن يحدد من نوایا الأنانية مُستبدلاً إياها بنوایا من أجل العطاء بمحبة ونیة صافية. أنا هنا لا أتعامل مع الرغبة في ذاتها بل مع النية وراء هذه الرغبة والتي هي الأساس هنا في هذه المعادلة.

سؤال ١٩: إِذَا وَحَلْنَا إِلَيْهِ حَرَجَةُ حُكُولِ الْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ هَلْ هَذَا
يَعْنِيهِ أَنَّا لَا نَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِأَيِّ حَمْلٍ مِّنْ حُوْنَ النِّيَّةِ الصَّعِيبَةِ فِيهِ
قُلْبَنَا كَمَا هُوَ الْحَالُ الْآنَ فِيهِ حَيَاتُنَا الْعَادِيَةُ؟

بِمَا أَنَّ الطَّبِيعَةَ وَبِنَاءَ عَلَى قَوَانِينَهَا لَا تَسْمَحُ لَنَا الْقِيَامَ بِأَيِّ عَمَلٍ مِّنْ دُونِ
أَيِّ سَبَبٍ، لَا يُوجَدُ أَيُّ إِنْسَانٌ فِي الْعَالَمِ بِأَكْمَلِهِ يَقُولُ بِأَيِّ عَمَلٍ مَّهْمَا كَانَ
صَغِيرًا أَوْ عَظِيمًا مِنْ دُونِ أَيِّ نِيَّةٍ وَرَاءَهُ. فَعِنْدَمَا يَصْرُفُ الإِنْسَانُ أَيِّ
طَاقَةٍ فَهُوَ يَطْلُبُ مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الَّذِي بَدَلَ هَذِهِ الطَّافَةَ فِي سَيِّلِهِ إِذَا أَنَّ
اسْتِهْلَاكَ الطَّافَةِ يَتَمُّ فِي مَرْحلَةِ الْلَاشُورِ عِنْدَ الإِنْسَانِ.

كُلُّمَا تَقَدَّمْنَا فِي درَاسَةِ عِلْمِ الْكَابَالَا نَسْتَطِيعُ وَبِالنَّدْرِيجِ الإِجَابَةَ عَلَى كُلِّ
الْأَسْئِلَةِ الَّتِي نُواجِهُنَا بِوَعْيٍ وَإِدْرَاكٍ. فَإِنَّ تَحَطِّي الدَّرَجَةَ الْفَاصِلَةَ بَيْنَ
عَالَمَنَا وَالْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ مَعْنَاهُ أَنَّ كُلَّ الْمَرَاحِلِ الَّتِي نَمُرُّ بِهَا بِوَعْيٍ كَاملٍ
تَظْهَرُ مَعَ النِّيَّةِ لِإِرْضَاءِ الْخَالِقِ بَيْنَمَا نَبْقَى كَمَا نَحْنُ بِيُولُوْجِيَاً بِمَا أَنَّ
الْجَسَدَ لَا يَتَغَيِّرُ.

سؤال ٢٠: إِنَّ الْكَثِيرَ مِنَ النَّاسِ يُقَاسُونَ مِنْ مَعَانِيهِ الْحَيَاةِ
وَكَيْفَيَّتِهِ أَيُّ إِخْسَاسٍ يُوجَدُ النِّقْلَةُ فِيهِ الْقَلِيلُ أَوْ إِنَّ
إِخْسَاسَهُ بِمَا مَعْدُومٌ. إِذَا لِمَا حَدَّدَهُمْ يُعَانِونَ فِيهِ الْحَيَاةِ؟

كُلُّ إِنْسَانٍ عَلَى وَجْهِهِ هَذِهِ الْبَسيِطَةُ يُعَانِي طَوَالَ زَمَانٍ وُجُودِهِ فِي هَذِهِ
الْحَيَاةِ. فَالْبَشَرِيَّةُ وَاجهَتِ الْكَثِيرَ مِنَ الْمُعَانَةِ عَلَى مَرْتَابِ التَّارِيخِ. فَالكَثِيرُ مِنَ

الناس عاشوا في هذه الدنيا وفارقوها من دون أن يعرفوا سبب معاناتهم. فقبل تفاصيل الألم إلى درجة معينة لن يكون بإمكاننا الوصول إلى معرفة السبب ومن هو المسئول عنه. في يومنا هذا نرى أن البشرية مررت في ألم كبير وكثيف وتحن هنا لنرى العالم سبب الألم.

سؤال ٧١ : كيف يكُون إمكانيّي تحفيذه إحساسي بالخلق لتفاهمي قطع إرتباطي به ومن فكره ومن عزمه؟

نحن لا نستطيع الحفاظ على شعورنا بالخلق في كل الوقت بالرغم من أن إحساناً به يجب أن يلازم كل رغبة لدينا. فكيف بإمكاننا المحافظة على الإحساس به بشكل متواصل؟ الخالق هو الذي يهم بهذا الأمر وهو يضمن ضماناً وبشكل دائم لا ننساه. ما نحتاج إليه هو التوجة والإرشاد ليُربينا كيف يكون بإمكاننا أن نجعل هذا الإرتباط أو هذا الإحساس دائم. تصوّر للحظة بأنك فقدت إرتباطك بالخلق، إفترض الآن بطرق تساعدك على تقوية هذا الرابط وأبدل كل جهد في الحفاظ عليه. وهكذا وبالتدريج تجتمع كل الجهود لتصبح هدفاً موجة تجاه الخالق.

سؤال ٧٢ : كيف تقويه التحفاف الفر ولائي سببي تمني بعاجة إلى معرفته؟

إذا كان بإمكاننا أن نضع هدف الخليقة دائماً أمامنا سنجد أن حساباتنا لن تعدد سلبيّة إنما تصبح إناء أو غاية نستطيع من خلالها التوصل مع الخالق

وَالإِحْسَاسَ بِهِ. فَإِنَّهُ أَيُّ مَيْزَانٍ سَلْبِيَّةٍ تُصْبِحُ لَنَا وَسِيلَةً. فَلَا يُوجَدُ أَيُّ طَرِيقَةٍ
أَخْرَى لِلتَّوَاصُلِ مَعَ الْخَالقِ إِنَّمَا فَقْطُ مِنْ خَلَالِ مَيْزَانِنَا السَّلْبِيَّةِ أَوْ مِنْ خَلَالِ
الشَّرِّ. فَإِنَّ مَعْرِفَةَ الشَّرِّ هُوَ بِدَائِيَّةٍ مَعْرِفَةَ الْخَيْرِ كَمَا أُورِدْنَا عَنْ قَانُونِ
الْتَّبَاعِينَ فِي الدُّرُّسِ، أَنَّ مَعْرِفَةَ كُلِّ شَيْءٍ تَظَهُرُ مُقَابِلًا مَعْرِفَةَ صِدِّيهِ. لِذَلِكَ
يُظَهِّرُ لَنَا الْخَالقُ سِيَّمَاتَنَا وَمَيْزَانَنَا السَّلْبِيَّةَ لِيُعْطِيَنَا الرَّغْبَةَ لِنَرِيدَهُ وَنَطْلُبُهُ.
فَيُجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَكُونَ فُقَهَاءَ فِي اسْتِخْدَامِ سِيَّمَاتَنَا الْأَنَانِيَّةِ لِلْإِرْتِبَاطِ بِالْخَالقِ.
فَمِنْ وَسْطِ الشَّرِّ أَسْتَطِيعُ التَّعَلُّقُ وَالِالْتَّصَاقُ بِهِ. فَمِنْ هَذِهِ النُّقطَةِ بِالْتَّحْدِيدِ
نَقْوُمُ بِطَلَبِ مُسَاعِدَتِهِ كَمَا أَوْضَحَ لَنَا الْمَلِكُ ذَاوُدُ عِنْدَمَا قَالَ: "مِنَ الْأَعْمَاقِ
صَرَخْتُ إِلَيْكَ يَا رَبُّ. يَا رَبُّ إِسْمُعْ صَوْتِي لِتَكُنْ أَذْنَاكَ مُصْغَيْتَيْنِ إِلَى
صَوْتِ نَصْرَرُ عَاتِيٍّ".

سُقُولٌ ٢٣: فَمَنْهُ هِيَ الْمَلَةُ إِنَّا؟

نعم، هذه هي الصلاة. على خلاف هذا، من أي مكان يستطيع الإنسان رفع صلاته للخالق إذ لم يكن يشعر بالضيق وال الحاجة الماسة؟ فعندما نشعر وكأننا مطوقين بحيل الموت والخالق هو الوحيـد القادر على إنتشالنا منها عندما نرفع طلبتنا وصراحتنا له. من هذا المنطلق نحن لسنا بحاجة لإخفاء سماتنا السلبية بل إستخدامها ببداعه في المواقف السلبية. دائمـاً يجب علينا إستشارة الخالق قبل القيام بأي عمل.

سؤال ٤٢: هل أن الرغبة في الإرتكاب الروحي هي ملائكة؟

إِذَا وُجِدَتِ الرَّغْبَةُ لَا يَحْتَاجُ الْإِنْسَانُ لِأَيِّ شَيْءٍ أَخْرَ، فَوُجُودُ الرَّغْبَةِ يَعْنِي

بِأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الَّذِي يَدْعُوُ هَذَا الشَّخْصُ إِلَيْهِ. وَلَكِنْ فِي حَالٍ لَا تُوجَدُ الرَّغْبَةُ فِي التَّوَاصُلِ مَعَ الْخَالِقِ فَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْبَحْثُ عَنْ هَذَا التَّوَاصُلِ. فَإِذَا كَانَ لِلْإِنْسَانِ إِحْسَانٌ بِالتَّوَاصُلِ مَعَ الْخَالِقِ فَالرَّغْبَةُ إِذَا مُتَوَاحِدَةٌ. مِنْ هَذِهِ النُّقطَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنِ الرَّغْبَةِ فِي الِاتِّصَاقِ بِهِ.

إِذَا كُنْتَ تَنْتَظِرُ إِلَى أَنْ تَأْتِيكَ الرَّغْبَةَ مِنْ تَلْفَاءِ دَاتِهَا فَهَذَا لَنْ يَحْدُثُ أَبْدًا بِلْ إِنْكَ سَتَجِدُ الْمُعَانَةَ وَالآلَمَ عِوَضًا عَنْهَا لِيُحْكِمَ الْخَالِقُ لِلسَّعْيِ وَرَاءَ هَدْفِ الْخَلِيقَةِ. قَدْ كَتَبَ صَاحِبُ السُّلْطَنِ فَائِلًا: إِنَّ الْخَالِقَ نَفْسَهُ يُعْطِينَا الرَّغْبَةَ لَهُ وَهُوَ الَّذِي يَدْعُونَا لِلنَّقْرُبِ مِنْهُ. وَبَعْدَهَا يَأْتِي الْوَقْتُ الَّذِي فِيهِ يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا أَنْ نَبْذِلَ جُهُودَنَا مِنْ أَجْلِ التَّماشِيِّ مَعَ رَغْبَةِ الْخَالِقِ. فَفِي الْوُجُودِ بِاِكْمَلَةِ نَا يُوْجِدُ أَيُّ شَيْءٍ آخَرٍ إِلَى جَانِبِ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ وَالِإِرْتِبَاطِ بَيْنَهُمَا. وَأَنَّهُ مِنْ نُفُطَةِ الشُّعُورِ بِالآلَمِ نَسْتَطِيعُ تَحْوِيلِ هَذَا الْآلَمَ إِلَى مَلَذَةٍ. فَالآلَمُ وَالْمُعَانَةُ قَدْ أَعْطَيْنَا لَنَا لِهَدْفِ مُعِينٍ وَهُوَ السَّعْيُ وَرَاءَ الإِرْتِبَاطِ بِالْخَالِقِ وَتَحْوِيلِ هَذَا الْآلَمَ إِلَى مَلَذَةٍ وَمَسَرَّةٍ.

إِذَا تَوَصَّلَ الْإِنْسَانُ إِلَى مَرْحَلَةٍ يَسْتَطِيعُ فِيهَا إِدْرَاكُ مَعْنَى الْمُعَانَةِ وَضَرُورَتِهَا عِنْدَهَا يُدْرِكُ أَنَّ الْآلَمَ وَالْمُعَانَةَ لَيْسَ إِلَّا وَسِيلَةً لِإِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ لِيَمْتَنَّ الْعَالَمَ فِي يَدِهِ.

سُؤَالٌ ٢٥: مَا مَعْنَى أَنْ يَخْفِرَ الْإِنْسَانُ بِالْحَاجَةِ الدَّاخِلِيَّةِ؟

الْحَاجَةُ الدَّاخِلِيَّةُ هِيَ عِنْدَمَا يَكُونُ لَدَى الْإِنْسَانِ سُؤَالٌ عَنْ مَعْنَى الْحَيَاةِ وَلَا يَسْتَطِيعُ إِيجَادَ الْجَوَابِ لَهُ. كَتَبَ صَاحِبُ السُّلْطَنِ فِي مُقْدِمَةِ دِرَاسَةِ السَّفِيرَاتِ

العشر شارحاً بأنّ مقالاتَ هذا الكتابُ خصّصتُ لِكُلِّ مَنْ يُوَاجِهُ السُّؤالَ "ما هُوَ مَعْنَى وَهَدَفُ حَيَاتِي فِي هَذَا الْعَالَمَ؟" وَلِهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ مَعْرِفَةً مَعْنَى الْمُعَانَاةِ الَّتِي يَمْرُؤُنَ فِيهَا مُحَاوِلِينَ فَهُمْ مَا الَّذِي يَدْفَعُ أَمْوَارَ حَيَاتِهِمْ فِي الطَّرِيقِ الْخَطَأِ وَتِجَاهِ السُّوءِ.

الفقرة الثانية: المكتملة الخفية

سؤال ٢٦: لماذا يعتبر علم حكم الكابلا علم؟

يتخصص العلم في تفحص العالم من خلال الأدوات والمعدات التي صنعتها الإنسان. هذه المعدات صنعت على أساس حواسينا الخمسة "البصر"- السمع- الذوق- الشم- اللمس". ليس بإمكاننا إختراع أي شيء خارج إطار الحس لدينا. فإن كافة المعلومات التي تأتينا من خلال الحس والحواس الخمسة لدينا يتم تحليلها في الفكر مُنتجاً فيناً ما نفكّر أنهما صورة العالم المحيط بنا. ولكن إذا كان بإمكاننا رفع أو زيادة مدى حاسة واحدة من حواسينا نتمكن من رؤية الأشعة السينية أو سماع الأصوات التي هي الآن فوق قدرة حاسة السمع لدينا.

إن مختلف أنواع العلوم في العالم بكافة مجالاتها تعالج كافة الأمور من خلال ما ندركه بحواسينا الخمسة ولكن علم حكم الكابلا يعالج مسألة اكتساب المعرفة التي ترقى فوق إطار إدراك حواسينا المحدودة. فعلى سبيل المثال إذا أخذنا الصوت. كيف ندرك أنواع ومصدر الصوت؟ تُوجَد الإهتزازات حولنا، تدخل الموجات الصوتية إلى الأذن بعد أن يتقدّم الصيوان بتجديعها، ثم تمر عبر القناة السمعية الخارجية إلى الطبقة التي تحولها إلى اهتزازات تنتقل إلى المطرقة فالساندان إلى الركاب ومن ثم إلى الفوهة التي يؤدي اهتزاز القناتين السمعية والدهليزية فيها إلى توليد

سلسلةٌ منَ الذِّيَّبَاتِ تَتَقَلُّ بِوَاسْطَةِ الْعَصَبِ السَّمْعِيِّ إِلَى الْمُخِّ بِصُورَةٍ سِيَالَاتٍ عَصَبِيَّةٍ حَيْثُ يَمْتَزِئُ تَرْجِمَتُهَا هُنَاكَ إِلَى أَصْوَاتٍ نَسْمَعُهَا. بِكَلْمَةٍ أَخْرَى إِنَّ رَدَّةَ فَعْلَنَا هِيَ أَعْرَاضٌ جَانِبِيَّةٌ لِلضَّغْطِ الَّذِي نَشَعَرُ بِهِ مِنْ مُحِيطَنَا، فَلَيْسَ لَنَا الْقُدْرَةُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَصْوَاتِ إِلَّا تِلْكَ الَّتِي نَشَعَرُ بِهَا.

إِنَّ كَافَةَ أَحَاسِيسَنَا بُنِيتَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ إِذَا نَعْلَمُ مَا يُوجَدُ مَا وَرَاءَ قُدْرَةِ إِدْرَاكِ حَوَاسِنَا. فَإِنَّ عَالَمَنَا مَلِيءٌ بِالْأَلْوَانِ وَالْأَصْوَاتِ الْمُتَوْعَةِ مِنْ دُونِ حُدُودٍ وَلَكِنْ نَسْتَطِيعُ إِدْرَاكَ الْكَمَ الَّذِي يَمْرُ خَلَالَ حَوَاسِنَا فَقَطُّ. وَلَكِنْ حِكْمَةُ الْكَابَالَا تَتَكَلَّمُ عَنْ إِحْرَازِ الإِنْسَانِ لِحَاسَةٍ إِضافِيَّةٍ "الْحَاسَةُ السَّادِسَةُ" وَالَّتِي مِنْ خَلَالَهَا نَسْتَطِيعُ الشُّعُورَ بِالْوَاقِعِ الشَّامِلِ لِلْوُجُودِ وَلَيْسَ بِالْجُزْءِ الضَّيْلِ مِنْهُ وَالْمَحْصُورِ فِي نِظَامِ الْأَنَا بِالْإِنْسَانِ.

إِنَّ تَفَحُّصَنَا لِعَالَمٍ آخَرٍ بَعِيدٍ عَنْ قُدْرَةِ إِدْرَاكِنَا الطَّبَيْعِيَّةِ يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ إِدْرَاكُهُ عَنْ طَرَيقِ تَوَازُنِ صَفَاتِهِ الدَّاخِلِيَّةِ مَعَ الظَّواهِرِ الْخَارِجِيَّةِ الْمُحِيطَةِ بِهِ. فَإِذَا كَانَ يِمْكَانُنَا تَنَمِيَةُ حَاسَةٍ رُوحِيَّةٍ إِضافِيَّةٍ عِنْمًا يَتَوَفَّرُ لَنَا مِنْ خَلَالِ نِظَامِ الْأَنَا عِنْدَهَا نَسْتَطِيعُ بِوَاسْطَتِهَا الْوُصُولُ إِلَى مَا وَرَاءَ وَأَعْنَانِ الْمَحْدُودِ، إِلَى عَالَمٍ رُوحِيٍّ وَأَبْدِيٍّ وَوَاسِعٍ غَائِبٍ عَنْ إِدْرَاكِ وَحَتَّى خَيَالِ النَّاسِ الْعَادِينَ. عِلْمُ الْكَابَالَا هُوَ النِّظَامُ الَّذِي يُسَاعِدُنَا عَلَى تَنَمِيَةِ الْحَاسَةِ الَّتِي مِنْ خَلَالَهَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَشَعَرَ بِالْعَالَمِ الرُّوحِيِّ وَعَالَمَنَا كُلُّهُ، إِذَا أَنَّهُ يَفْتَحُ أَمَانَنَا مَجَالًا شَاسِعًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَلَا نُعْدُ مَحْصُورِينَ فِي إِطَارِنَا الْبِيُولُوْجِيِّ فِي حَيَّاتِ الْجَسَدِ الزَّائِلَةِ جَاهِلِينَ تَمَامًا مَصْدَرَ أَيِّ حَوَادِثٍ أَوْ ظَواهِرٍ طَبَيْعِيَّةٍ تَحْصُلُ لَنَا وَبِالْتَّالِي غَيْرُ قَادِرِينَ عَلَى إِسْتِيَاعِ تَأْثِيرِهَا عَلَيْنَا عَلَى أَيِّ دَرَجَةٍ أَكَانَتْ سَيِّئَةً أَوْ حَتَّى مَأْسَاوِيَّةً وَدَلِيلَ بِسَبَبِ دَعَمِ

قدرتنا على رؤية إلا جزء بسيط من الواقع نشعر بأنها حوادث مفاجئة. فكيف إذاً نستطيع أن نتجاوز بشكل صحيح مع ما يحدث لنا إذاً لم نكن قادرين على رؤية صورة الواقع الكاملة؟

الإنسان هو أعلى درجات الخليقة إذ أنه كائن مفكر ذكي ولكنه مفصل تماماً عن حقيقة الواقع. وعندما يمتهن الفخر على أنه كائن ذكي فهذا برهان على ضعف مستوى نموه إذ أنه غير مدرك ولا حتى للدرجة التي يوجد فيها. فكلما ارتفينا في إدراكنا وإحساننا بالعالم الروحي كلما إزدادت قوّة إدراكنا لنظام الحدث والواقعية والذي يسير الكون بموجبه، لفهم ما يحدث لنا ونتجاوب متفاعلين مع الواقع بشكل إيجابي ولكن عصراً فعالاً في الكون. علم الكتاب لا يعطينا الأداة الضرورية لمعارفة مستوى الإدراك المادي لمحيطنا ويكتننا من الخروج منه لنتمكن من الوصول إلى ما وراء حدود الزمان والمكان والحياة والموت وبناءً في إتخاذ دور فعال لنستطيع أن نكون قادرين على التحكم بأفعالنا بشكل صحيح، العمل الذي فعلناه بالقيام به.

سؤال ٢٧: لقد قرأت أن علم الكتاب لا ينفي المقدرة على إحساسكم بالواقع والعالم الروحي بدرجاته، ولكن أنا فضفتني أباً أن الزمان والمكان لا يوجدان ولا يوجد تغير عالمي واحد ولا يوجد أي شيء إلى جانبك الثالث، حينئذ أستطيع رؤية الواقع بشكل صحيح؟

في كل مرّة يُحاوِلُ فيها النَّاسُ فَهُمْ وَاقِعٌ جَدِيدٌ وَمُخْتَلِفٌ نَجْدُ أَنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الْمَعْرِفَةَ نَفْسَهَا التِّي يَسْتَخْدِمُونَهَا فِي فَهْمِ الْوَاقِعِ الَّذِي يَعِيشُونَ بِهِ. مِنْ خَلَالِ عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا نَسْتَطِيعُ إِحْرَازَ الْمَفْهُومِ الْحَقِيقِيِّ لِلْعَالَمِ الرُّوحِيِّ وَفَهْمِ عَالَمِنَا بِأَكْثَرِ وُضُوْعٍ. فَالْوَاقِعُ مُرَكَّبٌ مَا يَلِي:

١- المَادَةُ

٢- شَكْلٌ مُكْتَسِيٌّ بِالْمَادَةِ "الْكَافَةِ".

٣- أَشْكَالٌ مُجَرَّدَةٌ.

٤- الْجَوْهَرُ.

بِمَا أَنَّا خَلَقْنَا مِنَ الْمَادَةِ نَسْتَطِيعُ إِحْرَازَ الْمَادَةِ وَالشَّكْلِ الْمُكْتَسِيِّ بِالْمَادَةِ وَلَكِنْ لَا نَسْتَطِيعُ إِحْرَازَ أَيِّ شَكْلٍ مُجَرَّدٍ مُنْفَصِلٍ عَنِ الْمَادَةِ. وَبِالرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ قُدرَتِنَا فِي إِحْرَازِ الْأَشْكَالِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْجَوْهَرِ إِلَّا أَنَّهُمْ مَوْجُودُونَ. فَالْجَوْهَرُ يَأْتِي فِي الْبِدَايَةِ وَمَنْ ثُمَّ الشَّكْلُ الْمُجَرَّدُ وَبَعْدُهَا يَأْتِي الشَّكْلُ الْمُكْتَسِيُّ بِالْمَادَةِ، وَأَخِيرًا تَأْتِي الْمَادَةُ وَالَّتِي تَكْسِيُ الْكُلُّ. عِلْمُ الْكَابَالَا يُعَالِجُ إِدَارَةَ الْوَاقِعِ، وَبِمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ مَوْضُوعُ الْبَحْثِ فَإِنَّ إِحْرَازَ الْعِلْمِ يَكُونُ فِيهِ. إِنَّ الْإِحْسَاسَ بِمِيزَاتِ وَصَفَاتِ الْخَالِقِ هُوَ الشَّكْلُ الْمُكْتَسِيُّ بِالْمَادَةِ. السَّعْيُ وَرَاءِ إِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ هُوَ الْإِسْتِحْوَادُ التَّدْرِيْجِيُّ عَلَى شَكْلٍ حَقِيقِيٍّ وَأَكْثَرَ تَمَاثُلًا مَعَ سِيمَاتِ الْخَالِقِ مِنْ مَحَبَّةٍ وَعَطَاءٍ مُطْلَقٍ. وَالْإِنْسَانُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَادِرُ عَلَى زِيَادَةِ سُرْعَةِ التَّقْدُمِ عَلَى الطَّرِيقِ نَحْوَ الإِرْتِقاءِ إِلَى الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. مِنْ أَجْلِ هَذَا الْهَدَفِ أُعْطِيَ لَنَا عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا.

سُؤَالٌ ٧٨ : وَمَا يُنْصُوْرُ لَهُ الْإِحْسَاسُ بِالْوَقْتِ؟

أنتَ عَلَى حَقٍّ. فَإِنَّهُ مِن الصَّعْبِ فَهُمْ عَدَمُ الْقُدرَةِ عَلَى الإِحْسَاسِ بِالْوَقْتِ وَلَكِنْ فِي الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ لَيْسَ الْوَقْتُ إِلَّا عِيَارَةً عَنْ تَغْيِيرَاتٍ فِي مَجَالِ الأَحَاسِيسِ وَالشُّعُورِ عِنْدِ الإِنْسَانِ. حَتَّى فِي عَالَمِنَا هَذَا نَحْنُ نَشْعُرُ كَيْفَ أَنَّ الْوَقْتَ أَحْيَا نَا يَمْرُ بِسُرْعَةٍ فَاقِهَةٍ أَوْ عَلَى الْعَكْسِ وَكَانَ يَقْفَ ثَابِتًا وَعَنْدَمَا نَرْقُدُ لِلنَّوْمِ نَجِدُ أَنَّ الْوَقْتَ سَائِرًا كَالْعَادَةِ عَلَى خَلَافِ الْوَاضِعِ فِي الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. فَاللَّاحِظُ فِي الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ هِيَ الْمُرْؤُرُ مِنْ مِيزَةِ إِلَى أُخْرَى فِي مَجَالِ التَّغْيِيرِ الَّذِي يَمْرُ بِهِ الإِنْسَانُ فِي خُضُوعِهِ لِتَصْحِيحِ الْأَنَا فِيهِ فِي سَعْيِهِ فِي التَّقْرُبِ مِنَ الْخَالِقِ.

إِنَّ التَّشْوِيشَ الَّذِي تَشْعُرُ بِهِ الْآنَ هُوَ شُعُورٌ يَنْتَابُ كُلَّ إِنْسَانٍ يُحَاوِلُ مَقَارِنَةَ الْمَفَاهِيمِ الْمَادِيَّةِ مَعَ الْمَعْلُومَاتِ الْقَلِيلَةِ الَّتِي وَصَلَ إِلَيْهَا فِي مَعْرِفَتِهِ لِلْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. هَذِهِ مَرْحَلَةٌ عَابِرَةٌ وَلَا يَتَوجَّبُ عَلَيْكَ الْخُوفُ مِنْ مَرْحَلَةِ التَّشْوِيشِ هَذِهِ وَالَّتِي تَصْتَحِبُ مَعَهَا الشُّعُورُ بِالْفَشَلِ وَالْيَأسِ وَمَا إِلَى آخِرِهِ مِنْ هَذِهِ الأَحَاسِيسِ. كُلُّ هَذِهِ الأَحَاسِيسِ ضَرُورِيَّةٌ لِلْمُسْتَقْبِلِ لِيَكُونَ بِإِمْكَانِكَ الشُّعُورَ بِعِكْسِ كُلِّ هَذِهِ الأَحَاسِيسِ الَّتِي مَرَرْتَ بِهَا "بِنَاءً عَلَى قَانُونِ التَّبَاعِينِ" ، وَيَكُونُ بِإِمْكَانِكَ أَنْ تَخْتَبِرَ شُعُورَ الْإِنْجَازِ وَالْكَمالِ وَالنُّورِ.

سُؤَالٌ ٢٩: لَقَدْ وَرَدَ أَنَّ الْأَرْبِيِّ وَجَدَ عِلْمَ الْحَاجَالَا الْعَصْرِيِّ وَبَعْدَهَا تَجَدَّدَ مَعَ ظُمُورِ حَامِيِّ الْمُلْمَعِ وَلَكِنْ حَيْثِمَ يَكُونُ هَذَا مُفْكِنًا؟ إِنَّمَا حَانَ عِلْمُ حِكْمَةِ الْحَاجَالَا هُوَ النَّظَرِيَّةُ الَّتِي، الْمُنْطَبِعَةُ مِنْ الظَّالِفَةِ نَفْسَهُ حَيْثِمَ يَكُونُ مِنَ الْمُفْكِنِينَ تَغْيِيرَةً؟ عَلَاؤَةً عَلَى حَلَلَةِ حَيْثِمَ يَسْتَطِعُ النَّاسُ تَغْيِيرَهَا؟

إن لغة علم حكم الكابالا هي لغة السفيرات وهي لغة باللغة الدقة ومنقحةً وشديدة العناية بالتفاصيل لأجل شرح ووصف العالم. علم الكابالا يحتوي في مضمونه على عدة لغات فرعية أيضاً فهناك لغة النور ولغة الإناء الروحي ولغة النسيج الذي يربط بينهما ولغة الأحرف والأرقام في قياس الدرجات في العالم الروحي وأخيراً لغة الرسومات أو المخطوطات. بما أن تطور النفس البشرية يختلف بين الجيل والآخر كما نرى نحن هذا بوضوح، فإن جيل أجدادنا يختلف عن جيلنا نحن من ناحية التقدم الذي أحرزته البشرية في هذه الفترة القصيرة، لذلك يرسل الخالق عالم كابالا إلى كل جيل ليعد كتابة شروحات الكابالا في لغة تناسب مع الجيل ليتمكن النفس البشرية في متابعتها في النمو والتقدم نحو العالم الروحي.

سؤال ٣٠: هل أن المدح في بين الديانة اليهودية وعلم الكابالا هو أن اليهودية هي ديانة وأن علم الكابالا هو حكمة مقابلة والإدراك الفهمي للأمور؟

علم الكابالا هو حكمة إظهار نور الخالق ونظام إحرار العالم الأعلى والذى هو منشأ الحق السامي والمعرفة العليا والدين لا يتعامل بهذه الأمور ولما يعالجها على أي شكل من الأشكال. فالشخص المتدبر يكون من المتوجب عليه معرفة إتباع المبادئ التي تفرض عليه في إطارها الخاص بينما علم الكابالا يوجهنا إلى إحرار العالم الروحي.

سؤال ٣١: هل يوجد أي تكافؤ بين الكابالا وأي دين؟

لَا. لَا يُوجَدُ أَيُّ نَوْعٍ مِنَ التَّكَافُؤُ أَوِ التَّوَازِيُّ أَوِ التَّعَادُلِ لِعِلْمِ الْكَابَالَا مَعَ أَيِّ دِينٍ لَأَنَّ حِكْمَةَ الْكَابَالَا هِيَ عِلْمٌ وَلَا عَلَاقَةَ لَهَا بِأَيِّ مِنَ الْأَدِيَانِ، أَوْ أَنْواعِ الْإِيمَانِ، أَوْ أَنْواعِ التَّأْمِلِ أَوِ النَّظَرِيَاتِ الشَّائِعَةِ فِي هَذَا الْمَحَاجَلِ وَلَا حَتَّى لَهَا أَيُّ عَلَاقَةٍ بِالْدِيَانَةِ الْيَهُودِيَّةِ. فَإِذَا سَأَلْتَ أَيُّ يَهُودِيٌّ مُسْتَدِينٌ عِنْمًا إِذَا كَانَ يَعْرِفُ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا، سَيَكُونُ جُوبَةً قَاطِعًا بِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا وَلَا يَرَى أَنَّهُ مِنَ الْمُتَوَجِّبِ عَلَيْهِ مَعْرِفَتِهِ. وَهَذَا صَحِيحٌ، لَأَنَّ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا لَيْسَ ضَرُورِيًّا لِهُؤُلَاءِ الْمُشَغَّلِينَ وَالْمُنْهَمَكِينَ فِي الطُّقُوسِ الدِّينِيَّةِ.

بِالإِضَافَةِ إِلَى مَا وَرَدَ، عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا تُكَفِّفُ وَتَرِيدُ مِنْ قُوَّةِ الإِرَادَةِ فِي النَّفْلِ وَالرَّغْبَةِ فِي الْمَعْرِفَةِ بِنَاءً عَلَى الْوَعِيِّ الذَّاتِيِّ وَإِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ. أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْدِيَانَاتِ الْأُخْرَى فَجَمِيعَهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الزُّهْدِ وَالتَّقْبِيدِ الذَّاتِيِّ.

سُؤَالٌ ٣٧: يَقَاءَ عَلَمِيْ قَرَأْتِيْ لِخُتُولَةَ قَدْ لَامَعَتْهُ بِأَنَّ هُنَاكَ بَعْضَ النَّصُورِ لَا تَخْلُو مِنَ التَّقْهَابِ. وَبَعْدَ التَّدْقِيقِ فِيهَا وَحَلْتُهُ إِلَيْهِ الْفَتَنَاتِعَةَ بِأَنَّ بَعْضَ الْمَفَاهِيمِ الْحَاوَالِيَّةِ تُشَكِّلُ الْفَاعِلَةَ لِلْكَثِيرِ مِنَ الْأَدِيَانِ الْمَوْجُوَّدَةِ فِيَ الْعَالَمِ. وَبِمَا أَنَّ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا لَيْسَ يَحْدُدُ لِكِنْ يَبْدُو وَكَانَ لَهُ الْإِمْتَاحَيَّةِ فِيهِ تَوْجِيدُ جَمِيعِ الْمُسْتَفْلِيِّينَ مِنْ مُمَثِّلِيِّ الْأَدِيَانِ الْعَالَمِيَّةِ (وَهَذَا مَوْضُوعٌ يُنَاقِشُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَعْمَانِ فِيهِ الْفَاتِحَيَّاتِ) هَلْ تَرَى أَنَّ هَذَا مُمْكِنًا؟

علم الكابالا لم يوجد لهدف توحيد الأديان بما أنه لا يوجد له أي علاقة مع أي منها. الكابالا هي العلم الذي يختص بدراسة الجوهر الأساسي للإنسان والعالم الروحي وبنيته الوجود بأكمله والخلق. إن نتيجة الدراسة والبحث هي في اكتشاف أن أمنيات الإنسان هي في أن يصبح كالخلق في سماته. بينما الأديان هي عبارة عن مزيج من الطقوس المعيينة من تصميم وإبداع البشر لتوفر لهم الدعم في الوجود الدنيوي لتعمل كما الأفيون لتجلب لهم الراحة النفسية. ولذلك قال صاحب السلم أن الدين الأمثل الوحيد هو "أحب قريتك كنفسك" بما أنه المبدأ الذي يعمل في جمجمة الخالق مع المخلوق.

ما يدعوه البشر باسم الدين ليس هو إلا طريقة لخلق شعور الإستقرار والراحة في عالمنا المتقلب والمترافق.

سؤال ٣٣: ما هي المصادر التي تستشهد منهاً لكم في شرطياتكم من معنى الحياة؟

نستخدم الشروحات السليمية لكتاب الزوهر لعالم الكابالا بهودا أشлаг والملقب بصاحب السلم والذي يبدأ بالمقال "جوهر علم حكمة الكابالا" بالتعريف التالي ((طريق الكابالا هو لما أكثر ولا أقل من سلسلة متعاقبة من الجذور المتماسكة والمتمدة إلى الأسفodel بناء على نظريةحدث والعاقبة على شكل قوانين ثابتة ومحددة تتناصج كلها ممزاجة لتشكل هدفاً واحداً وعظيماً نستطيع وصفه بأنه وهي وإظهار ورع وصلاح

الخالق تَعْظِمْ نِكْرَهُ تِجَاهَ خَلْقِتِهِ فِي هَذَا الْعَالَمِ)) .

سُؤَالٌ ٤٣: فِي مَقَالٍ "الْوَرْدَةُ" هُنَاكَ شَرْحٌ لِمَراحلِ أَوْ دَرَجَاتِ

النور يَقُولُ فِيهَا: "هَذِهِ الْأَنوارُ الْخَمْسَةُ هِيَ النُّورُ الَّذِي خَلَقَهُ الْخَالقُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ مِنْ خَلْقِ الظَّيْقَةِ، وَكَانَ آخِرُهُ يَنْظَرُ مَا النُّورُ مِنْ أَوَّلِ نِهايَةِ الْعَالَمِ إِلَى آخرِهِ". سُؤَالُهُ هُوَ: لِمَاذَا قَالَ الْقَاتِبُ مِنْ أَوَّلِ نِهايَةِ الْعَالَمِ إِلَى آخرِ نِهايَتِهِ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ بِحَافَةِ الْعَالَمِ إِلَى نِهايَتِهِ؟

بِحَسْبِ قُدْرَةِ إِدْرَاكِنَا لِلْأَمْوَرِ نَحْنُ مَوْجُوبُينَ وَنَعِيشُ بَيْنَ خَاصَّتَيْنِ أَوْ صِفَتَيْنِ مُتَّبِعَتَيْنِ، مِنْ جِهَةِ يُوجَدُ خَاصَّيَةُ يَوْمِ الدِّينِ وَمِنْ الجِهَةِ الْأُخْرَى هُنَاكَ خَاصَّيَةُ الرَّحْمَةِ وَالْعَالَمِ الَّذِي نَعِيشُ فِيهِ وَضَعَ فِي الوَسْطِ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْخَاصَّتَيْنِ الَّتِيْنِ تَحِدُّهُ بِقِيَاسِ حَجْمِهِ بِالضَّبْطِ وَكَانُهُمَا لِبَاسُ نُوْقُسِ الْكَامِلِ لَهُ لِذَلِكَ وَسِبْبُ هَذَا نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ رُؤْيَاةِ الْعَالَمِ مِنْ بِدَائِتِهِ وَهَتَّى نِهايَتِهِ. فَفِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ النُّورِ يَكُونُ الْعَالَمُ فِيهَا مَحْدُودٌ "الْكَالِيٌّ" أَيِّ الْإِنَاءِ الرُّوحِيِّ لِيَنَا وَالَّتِي هِيَ الشَّيْءُ الْوَحِيدُ الَّذِي بِإِمْكَانِنَا مِنْ خَلَالِهِ إِكْشَافُ مَعْرِفَةٍ وَرُؤْيَاةِ الْعَالَمِ مِنْ نُقْطَةِ الْبِدَائِيَّةِ إِلَى النِّهايَةِ.

سُؤَالٌ ٤٥: مِنْ كِتَابَاتِهِ عَالَمُ الْكَابَالَا الْرَّابِيَاشُ مِنْ مَقَالٍ عَدَدُ ٥٤٥

وَالَّذِي بِعِنْوَانِ "الْعَمَلُ وَنَتْيَاهُ الْجَهَادِ" كَتَبَهُ قَائِلاً "إِنْ مَنْ يَقُولُ إِنِّي بِذَلِكَ جَهَادًا وَوَجَدَتِهِ هَذَا صَدَقَةً" وَلَكِنْ كَيْفَيَهُ وَفِي أَيِّ

حال يكون جهد الشخص حاملاً مرتبطاً بما يجده إنما كان ما يجده الإنسان "خلفية" يأتيه من مكان لا يتوقعه؟ يصبح العالم الأعلى ظاهراً لي كمَكان أبْحث فيه لأجد ما أستطيع إيجاده. فانا أريد أن أتلقي شيئاً معيناً في خاطري ولكن فجأةً أجد نفسي أني قد وجدته شيئاً آخر. فما أنا قد قصته سنتين حديقة أعمل جاهداً في البحث والدراسة كي أحصل على مكافأة معينة. لماذا إنما مكافأتي تعود إلى "لقيه" الآن؟

المسألة هنا هي أنتي كنت أبحث عن الهدف على أساس المعرفة والأحساس التي كانت لدى حينما بدأت في بداية الطريق ولكن مع مرور الوقت ونقدمي في الدراسة والبحث تبدأ أفكاري تتغير وذلك بواسطة النور الذي ينمي الوعي لدى إذ يعطيني فكراً جديداً وإحساساً جديداً يتاسب مع ما بدأت أجد، شيء لم أكن أتوقعه أو أفكر فيه من قبل. وهكذا أجد نفسي أني ألتقي ما لم كنت أسعى وراءه فبدلاً من المكافأة التي كنت أترقبها وأود الحصول عليها قد وجدت شيئاً آخر يتاسب مع حاجتي في المرحلة التي أنا فيها.

في عالمنا المادي نحن نطلب المكافأة المتفق عليها سابقاً مقابل الجهد المبذول، أما في العالم الروحي فالامر يختلف، إذ كلما بدأت أهمية رغباتنا الأنانية تتلاشى فإن أحاسيسنا تتغير وعندما نتخطى درجة أعلى نحو العالم الروحي نجد بأن هناكأشياء أخرى تتنتظر بأن نجدها لم نتوقعها من قبل.

سؤال ٣٦: لا أعتقد أنَّه من الصَّحيحة أنْ تقولُ يَا اللَّهِ لَا يُوجَدُ أَيُّ
طَرِيقٍ أَخْرَى لِغَرَازِ الْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ إِلَّا مَنْ طَرِيقٌ عَلَى الْحَاجَاتِ! مَنْ
مِنَ الْأَصْحَى الْقُولُ يَا أَنَّ جَمِيعَ الطَّرُقَ تَقْدُمُ الْإِنْسَانَ إِلَى الظَّالِفَةِ
وَكُلُّهُنْ طَرِيقٌ الْحَاجَاتِ هُوَ أَقْسَرُهَا. أَلِمَّا هَذَا أَكْثَرُهُ صَحَّةً وَيَقْتَدِي؟

سُوَالٍ لَكَ هُوَ كَيْفَ بِإِمْكَانِكَ مَعْرِفَةً أَنَّ الْكَابَالَا هِيَ أَقْصَرُ هَذِهِ الْطُرُقِ وَهُوَ الطَرِيقُ الَّذِي يَقُولُكَ إِلَى الْهَدَى؟ فَإِنَّ الشَّخْصَ يَسْلُكُ فِي طَرِيقِ الْكَابَالَا مُعْتَمِدًا عَلَى تَعْلِيمٍ وَتَوْجِيهٍ غَلَمَاءِ الْكَابَالَا وَعَلَى الإِحْسَانِ الْبَاطِنِيِّ فِي قَلْبِهِ. لَا يُوجَدُ أَيُّ طَرِيقٍ أَخْرَى وَلَيْسَ فِي قُدْرَةِ أَيِّ شَخْصٍ رُؤْيَاةً أَوْ مَعْرِفَةً الْطَرِيقِ سَلَفاً. إِنَّ النِّقْطَةَ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ وَطُمُوحُهُ وَتَوْقَانِهِ لِلْعَالَمِ الْأَعْلَى يُعْطِيهِ الإِحْسَانَ بَأَنَّ عِلْمَ حُكْمَةِ الْكَابَالَا هُوَ الْوَاحِدُ الْقَادِرُ عَلَى تَوْقِيرِ الْأَجْوَبَةِ لِأَسْئَلَتِهِ. أَيْضًا فِي خِيَارِكَ أَنْ تَنْتَقِ بِعَلَمَاءِ الْكَابَالَا الَّذِينَ اكْتَشَفُوا الْطَرِيقَ بِأَنفُسِهِمْ وَاصْفَيْنَ لَكَ كِيفِيَّةَ الْعُبُورِ بِهِ أَوْ أَنْ تَخْتَارَ أَنْ تَكْتُشِفَ بِنَفْسِكَ.

سؤال ٣٧: حينما تختلف نظرية علم حكمة الحيوان عن غيرها من النظريات الأخرى، في أي ميزة العالمي الروحي؟

يُاسِنَةٌ نَّظَرِيَّةٌ عِلْمٌ حِكْمَةٌ الْكَابَالَا صُمِّمَتْ جَمِيعُ النَّظَرَيَاتِ الْأُخْرَى
وَوُضِعَتْ مِنْ قِبَلِ الْإِنْسَانِ. فَإِنَّ الْبَشَرِيَّةَ تَبْحَثُ مُنْذُ الْأَلْفِ السَّيِّنِينَ عَنْ
طَرِيقَةٍ تُسْتَطِعُ مِنْ خَالِلِهَا إِحْرَازَ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. هَذَا الْبَحْثُ عَزَّزَ طَهُورَ
وَنُفِّيَّ دُرَاسَاتُ الْفَلْسَفَةِ وَطَهُورَ نَظَرَيَاتٍ أُخْرَى كَحِرْكَةَ التَّوْيِيرِ الْفَلْسَفِيَّةِ

وغيرها من النظريات التي تسعى نحو الروحية ولكن وفي النهاية لم يجدي البحث والبشرية لم تجد أي شيء ذو قيمة.

من خلال علم الكتابالا بدأ العالم برأ طبيعة العالم الذي يعيش فيه بوضوح وما الذي يؤثر عليهم، إذ أخذوا في معرفة إحران القواعد والتي من خلالها يستطيعون أن يتعاملوا مع الطبيعة بشكل صحيح في نفس الوقت إدراك تفاعلهم مع محيطهم وتاثيرهم عليه وتجاذب البيئة أو الطبيعة لهذا التاثير أو هذا التفاعل. فعلم الكتابالا هو الوحيدة القادر على تزويد الإنسان بمعرفة الرغبات التي ستطهر في الإنسان وكيفية الحصول عليها والقوة التي يحتاج إليها للحصول على هذه الرغبات. فهل هناك ما يبدو أكثر أهمية من هذه المعرفة للإنسان؟ فإذا لم يكن بمقدور الإنسان فهم ضرورة الدراسة والبحث في علم حكمة الكتابالا ستظهر في حياته طروفاً أقل من التي مر بها في السابق دافعه إياه نحو دراسة علم الكتابالا، فالإنسان يلجم إلى دراسة الكتابالا عندما لا يوجد لديه أي خيار آخر.

سؤال ٣٨: ما معنى الروحية؟

بالرغم من أن الجميع يشعرون بأنهم يعلمون ما هي الروحية ولكن في الحقيقة ليس لديهم أي نوع من الترابط مع العالم الروحي ولا حتى أي فكرة عنه. يفكرون بأنهم قادرؤن على فهم العالم الروحي وممتنع الروحية من خلال الموسيقى والعلم أو علم النفس الشائع. ولكن العالم الروحي الحقيقي يمكن فهمه فقط عن طريق دراسة علم حكمة الكتابالا إذ

أنه نظريةً موجزةً واضحةً ويجب أن تدرس من قبل معلم كابالا حقيقيًّا. فلا المُوسيقى أو أيٌ من التجارب النفسية المشبوهة أو المريمية تستطيع أن تصل بالإنسان إلى إحرار العالم الروحي. فـ“يمكن أي شخص تسمية ما يكتشفه من خلال التأمل والتمارين التي تصبحه أو المُوسيقى الخاصة به على أنها “عالم روحي” ولكن كل هذه ليست بالروحية أو العالم الروحي الذي اتكلم عنه.

إنَّ العالم الروحي الذي اتكلم عنه يكُونُ من الممكِن إظهاره فقط من خلال علم حكمَة الكابالا. فراسة نظرية الكابالا تتكون من نظام مركب يشمل عمل الإنسان نفسه والذى من خلاله يستطيع أن يجذب عليه نورًا خاصًا. هذا النور يحتوي على قوة خاصةٍ والتي تعمل على إيقاظ الرغبة للروحية فينا وهي الرغبة التي يشعر فيها الإنسان، فالرغم من أنه يعيش في هذا العالم ولكن عقله ورغبات قلبه تعمل على موجة أو درجة مختلفة تماماً وكأنه يخترق بهما عالمًا آخرًا أو حاجزاً غير مرنٍ. هذا إحرار من غير الممكِن أن يكون واضحاً للعيان أو أن يُمنح لأي شخص آخر، والإنسان الذي لم يتوصَّل لهذا بنفْسِه يكُون من الصعب فهم هذا الإحساس وتفسيره إذ أنها تجربة فريدة من نوعها وحميمة بشكل تام إذ أنها حسٌ وشعورٌ قويٌّ يتمكَّن الإنسان من الوصول إليه عن طريق دراسة علم حكمَة الكابالا فقط.

حكمَة الكابالا هي طريقة ونظرية اكتشاف العالم الروحي وإحراره من خلال إرتقاء الدرجات الروحية. من الممكِن أن تكون المُوسيقى كابالية ولكنها ثانوية كما في إرتقاء الحرارة أو إنخفاض الضغط والتي تعتبر

أشياء ثانوية في أي العمليات الكيميائية، فكلما سعينا في إحرار درجة معينة والحصول على نتيجة محددة نتلقى بعض الأشياء الثانوية.

سؤال ٣٩: هل هنا يعني أنه لا يوجد موسيقى في الكابالا؟

عالم الكابالا قادر على إظهار أحاسيسه من خلال الموسيقى، وبكتابتها يستطيع خلق أسلوب جديد في البراسة أو يستطيع إضافة عنصر جديد لمرأحل البراسة. لذلك إن الموسيقى والأغاني في علم حكم الكابالا هي وسائل إضافية للتعبير فقط. أما إحرار الإنسان للعالم الروحي يتم فقط عن طريق دراسة حكم الكابالا.

سؤال ٤٠: هل في المقيقة يوجد ما يخدم الماسة المادسة في علم الكابالا؟

فقط من خلال نظام علم الكابالا يستطيع الإنسان إحرار الحاسة الساقية بسبب أن كل النظريات الأخرى ذو أساس محدود. فكل نظام آخر مبني على نظام قمع وكبت الآنا أو الرغبة في التقبل عند الإنسان، فنلاحظ على سبيل المثال أننا نحاول أن نأكل الكم القليل أو نركز تفكيرنا على فكرة واحدة، نغلق أنفسنا عن الآخرين بعزلة شديدة ونعيش في وحده.

علم حكم الكابالا ينهج نهجاً مختلفاً تماماً إذ أنه ينمي الإرادة في التقبل عند الإنسان ويريد من كافتها إلى الحد المستطاع إذ أنه يريد من أناية الآنا لدى الإنسان بينما جمیع النظريات الأخرى تهدف تجاه التقييد

والحَصْرِ والزُّهْدِ والتَّسْكُنِ ولذلِكَ السَّبَبُ لَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامَ هَذِهِ الطُّرُقِ لِتَجْعَلَ الْإِنْسَانَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَقْبَلَ وَاقِعًا شَامِلًا وَوَاسِعَ الإِدْرَاكِ يَسْتَطِعُ الْعَمَلَ فِيهِ بِحُرْيَةٍ.

هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْرُلُونَ وَيَعْيَدُونَ أَنْفُسَهُمْ يَعْقِدُونَ بِأَنْهُمْ قَادِرِينَ عَلَى الإِحْسَاسِ بِشَيْءٍ مَا وَلَكِنْ فِي الْوَاقِعِ كُلُّ مَا يَشْعُرُونَ بِهِ هُوَ إِضْمَطَالٌ وَرَوَالٌ الْأَنَا لَا أَكْثَرُ . وَقَدْ يَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ عَلَى حَالٍ أَفْضَلٍ مِنْ ذِي قَبْلِ بِمَا أَنَّهُمْ أَغْوَا بِلْ قَالُوا بِمَحْوِ كَافَةِ رَغَبَاتِهِمْ وَبِذلِكَ يَبْدُو لَهُمْ بِأَنَّهُمْ إِرْتُقُوا فَوْقَهُمْ مَا يُشَعِّرُهُمْ بِالْكِمالِ . وَلَكِنْ فِي الْحِقِيقَةِ هَذَا الشُّعُورُ لَيْسَ عَادِلًا إِلَى إِرْتِقَاءِهِمْ بِلْ أَنَّهُ نَتْيَاجَ النَّفْسِ فِي حَاجَاتِهِمْ أَيْ رَغَبَاتِهِمْ . مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ يَبْدُو لَهُمُ الْأَمْرُ عَلَى أَنَّهَا هَذِهِ هِيِ الرُّوحِيَّةُ وَلَكِنْ لَيْسَ هَكَذَا النُّمُوُّ الْحَقِيقِيُّ بِلْ بِالْأَخْرَى لَيْسَ هُوَ إِلَّا تَرَاجُعٌ وَتَرَدِيٌ وَتَكُوْصٌ . فَإِنَّ الْإِنْفَاصَ وَتَصْغِيرَ الذَّاتِ يَتَنَاقِضُ مَعَ مَبْدَا قَائِنُونِ الطَّبِيعَةِ وَالْمَبْنَى عَلَى النُّمُوِّ الْمُتَضَاعِفِ وَالَّذِي يُؤْدِي إِلَى تَصْحِيفِ الطَّبِيعَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ مُنْتَجاً إِحْسَاسًا بِالْكِمالِ وَالِإِكْتِفاءِ التَّامِ فِي إِشْبَاعِ الرَّغْبَةِ وَالَّذِي لَا يَزُولُ أَوْ يَتَلاشَى بَعْدِ إِحْرَازِهِ .

سؤال ١٤: لِمَا يُوجَدُ الْخَيْرُ مِنَ الْمَيْوَلِ وَالنَّزَعَاتِ فِي الْحَايَاةِ؟

نَحْنُ فِي زَمَنٍ سَنَرَى فِيهِ مَيْزَةٌ وَجُودَةٌ وَنَقْوَقُ نَظَرِيَّةٌ عِلْمُ الْكَابَالَا وَالنِّظامُ الَّذِي وَضَعَهُ عَالَمُ الْكَابَالَا يَهُودَا أَشْلَاعٌ فِي إِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ يَتَشَبَّهُ بِشَكْلٍ وَاسِعٍ . يُوجَدُ الْآنَ مَكَانًا لِكُلِّ شَخْصٍ وَلِكُلِّ النَّزَعَاتِ . فَإِنَّ كُلَّ مَا يُوجَدُ مِنْ مُخْتَلَفِ النَّزَعَاتِ وَجِدَتْ لِهَدَى إِظْهَارِ أَصَالَةَ وَصَدْقَ حَكْمَةِ

الكتابات. فإن النقوس التي تُوجَد في عالمتنا على مختلف درجات نموها ما زال البعض منها لم يكتسب رغبة حقيقة لعلم الكتابات ومن ناحية أخرى هناك من الآخرين من يأنوا إلينا وبعد فترة يغادروننا. أنا أؤمن بأنه يجب أن تكون حرية للإنسان أن يختار طريقه بنفسه.

لما أتيت لمعلمي سلطنة قائلًا "لقد حاولت دراسة علم الكتابات على بد معلمين آخرين فكيف بإمكاني أن أعلم بأن هذا هو المكان الصحيح الذي أتفق فيه العلم الحقيقي؟" في ذلك الوقت كان لدى الثالثة والثلاثين من العمر وكان معلمي في الخامسة والستين من العمر. أجابني قائلًا "لا يوجد عندي جواب لك فهذا شيء يشعر به الإنسان في قلبه. يجب عليك أن لا تصدق أحدًا. وأنا أتصحّك وأقول لك بأن ما تشعر به في قلبك هو الأكثر قوام والأكثر صحة وهو الذي سيقودك إلى المكان الصحيح والذي ترغب في الوصول إليه، ولكن يجب عليك أن لا تتوافق متوصلًا إلى النسوية مع أي شيء، إنقذ واحترس من كل شيء فالغرض الأهم هو أن تكون متحررًا من أي أنواع التحيز ومن تعليم العامة ومن الرأي العام. يجعل نفسك حراً من أي شيء عرضي وغير جوهري وحاول أن تمتلك بليستياب الطريق الذي تمليه عليك طبعتك إذ أن هذا هو الأكثر صدقًا لأن أي تفافية خارجية وأي آراء خارجية ليست إلا عيارة عن إكراه وإيجار".

سؤال ٤٤: أليس منه الكتابات نوع من التصويم مثال تغييرها في العالم؟

لا. إنَّ الكثيَرَ ممَّنْ يُريِّدُونَ تَصْنِيفَ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا تَحْتَ وَسْمِ التَّصْوُفِ أَوِ الْبَرَكَاتِ وَاللَّعَنَاتِ أَوِ السِّحْرِ وَالْتَّعْوِيدَاتِ وَإِلَى مَا غَيْرُهُ مِنْ هَذِهِ الْبِدَعِ، فَكُلُّ هَذِهِ إِرْتَبَطَتْ بِاسْمِ الْكَابَالَا لِسَبَبِ أَنَّ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا مُنْعَى عَنِ الْعَامَةِ وَحُرِّمَتْ دِرَاسَتُهُ، إِنَّ عَالَمَ الْكَابَالَا الْأَرَى كَتَبَ مُوضِّحًا أَنَّ اسْتِخْدَامَ التَّعْوِيدَاتِ وَالْبَرَكَاتِ وَجَمِيعِ أَنْوَاعِ السِّحْرِ مَمْنُوعٌ إِذْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَيُّ صِلَةٍ بِالْكَابَالَا.

حِكْمَةُ الْكَابَالَا هِيَ عِلْمٌ يُعَالِجُ وَيُعَلَّمُ قَانُونُ الْوَاقِعِ وَالَّذِي نَحْنُ جُزْءُهُ مِنْهُ، فَمَنْ خَالَهُ نِسْطَاطِيُّ مَعْرِفَةِ قَوَانِينِ هَذَا الْوَاقِعِ وَمَعْرِفَةِ قَوَانِينِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ وَالَّذِي هُوَ مَصْدُرُ كُلِّ مَا يَأْخُذُ مَحْرَأً فِي عَالَمِنَا الَّذِي نَعْيَشُ فِيهِ إِذْ أَنَّ هَذِهِ الْقَوَانِينِ هِيَ الْمَبَادِئُ الْمُشَتَّرَكَةُ وَالَّتِي تَشَتَّلُ عَلَى جَمِيعِ قَوَانِينِ الْعُلُومِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْعَالَمِ، فَالْكَابَالَا لَيْسَ نَوْعًا مِنْ أَنْوَاعِ الإِيمَانِ أَوْ مَنْظُورٍ تَصْوِيرِيٌّ لِحَيَاةٍ غَيْرِ مَرْتَبَةٍ بلْ عَلَى العَكْسِ تُقْدِمُ الْكَابَالَا الْقَوَانِينِ الصَّحِيقَةِ وَالْوَاضِحَةِ وَالَّتِي تَصِفُ بُنْيَةَ الْعَالَمِ الْأَعْلَى وَالْوُجُودِ بِكَاملِهِ.

عِنْدَ دِرَاسَةِ عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا نَبْدَأُ فِي اِكتِسَابِ الْمَعْرِفَةِ عَنِ الْوُجُودِ بِكَاملِهِ إِذْ نَكْتَشِفُ الْعَالَمَ الرُّوحِيَّ وَنِسْطَاطِيُّ إِحْرَازَهُ لِيَكُنْ بِإِمْكَانِنَا فَهُمُ الْوَاقِعُ الشَّامِلُ لِلْوُجُودِ. مِنْ هَذِهِ النُّقطَةِ نَبْدَأُ فِي الْعَمَلِ مِنْ دَاخِلِنَا وَلَيْسَ مِنْ قُوَّةِ الْجَسَدِ الْعَضْلِيَّةِ فَالْإِنْسَانُ لَيْسَ هُوَ الْجَسَدُ الْأَنْجَلِيُّ بلْ أَنَّهُ النَّفْسُ الَّتِي مَا زَالَ يُحَاوِلُ مَعْرِفَتَهَا وَالْإِحْسَاسِ بِهَا. إِنَّ هَدَفَ الْخَلِيقَةِ أَنْ نَعْمَلَ مِنْ دَاخِلِ كَيَانِنَا الْحَقِيقِيِّ أَيِّ النَّفْسُ وَمِنْ الْعَالَمِ الْأَعْلَى وَنَعْيَشُ عَلَى دَرَجَةِ عَالِيَّةٍ وَرَاقِيَّةٍ فِيهِ وَلَيْسَ كَمَا هُوَ الْحَالُ عَلَيْهِ الْآنَ فِي الْعَيْشِ بِالْطَّبَيْعَةِ الْغَرِيزِيَّةِ وَحَدَّهَا. فَفِي إِكْشَافِ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ يَسْتَطِعُ إِحْرَازَ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ

والوصول إلى الكمال والأبدية وحياة الهواء والسعادة.

سؤال ٤٤ : مَنْ تُعْتَدِرُ الْحَابَالَا تَجْرِيَةً تَصَوْفِيَّةً؟

لَا. لِيَسْتَ هِيَ تَجْرِيَةً تَصَوْفِيَّةً أَوْ غَيْرَهَا. الْكَابَالَا نَظَرِيَّةٌ يَتَعَلَّمُهَا الطَّالِبُ وَكَانَهَا قَوَاعِدٌ اسْاسِيَّةٌ يَنْوَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِهَا. عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ إِذَا أَرَدْتَ دِرَاسَةَ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ يَجِبُ أَنْ تَتَقَيَّدَ بِقَوَاعِدِهَا لِتَسْتُطِعَ فَهُمْهَا وَبِالْتَّالِي نُفْصِحُ فِي دِرَاسَتِهَا. فِي الْكَابَالَا هَذِهِ الْقَوَاعِدُ أَوْ الْقَوَانِينُ فَعَالَةٌ عَلَى كَافَةِ دَرَجَاتِ الطَّبِيعَةِ وَمَسْتَوَيِّهَا "الْجَمَادُ - النَّبَاتُ - الْحَيُّ - الْمُتَكَلِّمُ".

سؤال ٤٥ : مَنْ أَنْ عَلِمَ حِكْمَةَ الْحَابَالَا نَظَرِيَّةً يَشَكُّلُ بَنْتِي أَمْ قَدْ تَهَأَ إِخْتِيَارَهَا يَشَكُّلُ عَلَيْيِ؟

إِنَّ عِلْمَ الْكَابَالَا لَيْسَ نَظَرِيَّةً كَمَفْهُومُهُ مِنَ الْعَامِ لِمَعْنَى النَّظَرِيَّةِ. مَعَ الْكَابَالَا يَكْتُبُ الشَّخْصُ الْمَعْرِفَةَ، نَعَمْ بِإِسْتِطَاعَتِكَ القُولُ بِأَنَّهَا تَحْتَوِي عَلَى الْكَثِيرِ مِنْ عِلْمِ الرِّيَاضِيَّاتِ فِيهَا وَالْقَوَاعِدُ وَالْمَبَادِئُ الْجَافَةُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهَا أَيُّ عَلَاقَةٍ بِعِلْمِ النَّفْسِ أَوْ بِأَيِّ مِنَ الْبَدَاعِ الْخَيَالِيَّةِ الرَّائِحةِ. فَإِنَّ الْإِسْمَ يَحْمِلُ الْكَثِيرَ مِنَ الدَّلَالَةِ لِمَضْمُونِهَا "عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا" أَيْ حِكْمَةُ التَّقْبِيلِ: أَيْ أَنَّهَا تُعْلِمُ الْإِنْسَانَ كَيْفَ يَتَقْبِلُ بِالشُّكْلِ الصَّحِيحِ.

فَهُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتَسِبُونَ الْمَعْرِفَةَ فِي قَوَانِينِ الْوَاقِعِ يَبْدَأُونَ بِإِسْتِخْدَامِ هَذِهِ الْقَوَانِينِ مِمَّا يُؤْدِي إِلَى زِيَادَةِ رَغْبَاتِهِمُ الْأَنَانِيَّةِ. وَعَلَى خِلَافِ النَّظَرِيَّاتِ

الأخرى والأدیان حکمة الكابالا لما تلزم أحداً على إبطال أو إلغاء الأنما فيه وإلغاء رغباته ولما تتضمن أي شرط للإجبار على الصوم أو على التنسك في كبح الشهوة أو إماتة الجنـدـ. فليس على الإنسان التخلـي عن العيش اليومـيـ وـهـجـرـ عائلـتهـ وـوـاجـبـاتـهـ تـجـاهـهـمـ، ولـاـ الطـفـوـ فيـ الهـوـاءـ أوـ إـتـاعـ تـمـارـينـ التـنـفـسـ بـشـكـلـ مـعـيـنـ لـيـحـصـلـ عـلـىـ الـهـدـوـءـ وـرـاحـةـ الـبـالـ. بلـ عـلـىـ العـكـسـ، فـإـنـ الـإـنـسـانـ الـذـيـ يـتـعـلـمـ الـكـابـالـاـ يـتـعـلـمـ كـيـفـ بـأـمـكـانـهـ أـنـ يـبـنـيـ الـأـنـاـ فـيـهـ أيـ رـغـبـاتـهـ الـأـنـانـيـةـ وـتـحـوـيلـهـاـ إـلـىـ إـنـاءـ فـيـهـ يـسـتـطـعـ تـلـقـيـ الـنـورـ لـمـسـاعـدـتـهـ فـيـ الـوـصـوـلـ إـلـىـ هـدـفـ الـخـلـيقـةـ الـنـهـائـيـ. فـإـنـ فـيـ درـاسـةـ الـكـابـالـاـ يـدـرـكـ الـإـنـسـانـ دـوـرـ الـعـالـمـ الرـوـحـيـ وـتـأـثـيرـهـ عـلـيـهـ وـيـدـرـكـ وـجـوبـ تـوـاجـدـهـ فـيـ نـقـطـةـ الـمـرـكـزـ لـيـنـفـاعـ مـعـ الـعـالـمـ الرـوـحـيـ. لـذـكـ يـتـوـجـبـ عـلـىـ الـإـنـسـانـ الـقـيـامـ بـوـاجـبـاتـهـ الـدـيـنـيـةـ جـمـيـعـهـاـ، فـإـنـ إـحـراـزـ الـعـالـمـ الرـوـحـيـ يـكـوـنـ مـنـ خـلـالـ الـحـواـسـ الـخـمـسـةـ أيـ عـنـ طـرـيقـ الـإـدـرـاكـ الـحـسـيـ لـلـإـنـسـانـ كـمـاـ أـنـهـ مـرـتـبـةـ بـحـيـاةـ الـإـنـسـانـ الـعـادـيـةـ.

سؤال ٥: هل يتوجّب على الإنسان أن يفضي حياته في جامدة الكابالا حيّي يتعلّم نظرياتها المعقّدة؟

بالرغم من أن الفكرة جيدة ولكن ليس الأمر هكذا. ففي دراسة علم حكمة الكابالا نحن نتعلم أساساً وبنية الأنما فينا وطبيعة وبنية الأسس، فيما وأساس وبنية نفوينا. ففي داخل الإنسان يوجد المفتاح لإدراك وفهم هذا العلم؛ وكل ما يتوجّب عليه عمله هو القراءة والبحث في كتب الكابالا الأصلية لمعرفة طبيعته. وحتى لو شعر بأنه لا يستطيع فهم أي جزء من

هذا العلم ولكن في اللحظة التي يفتح فيها الشخص أي من هذه الكتب يحس بتأثيرها على قلبه ونفسه من النور الذي تحويه الكلمات في طياتها أي أن في قرائتها يجتذب الشخص النور من الأعلى ويشعر فيه في داخل نفسه. فإننا نتقى المعرفة الروحية طبيعياً بمعنى الإحساس بها كما نشعر بالفرق بين الحلو والمر، بين البارد والحر وأنه من غير الضروري الذهاب إلى المدرسة للإحساس بهذا الشعور. فهدف الدراسة هو لايقاظ حواسنا الروحية والتي في حالة سبات، وعندما يفتح القلب والنفس تتحرّك المشاعر في داخلنا وتتصحّح فينا الرغبة الطبيعية لمعرفة الواقع الذي نعيش فيه.

أنا أتكلم عن إحرار محسوس والذي لا يتطلب أي معرفة مسبقة لمعرفة الحكمة. فالكتاب لا هي النظرية التي تُنمى أحاسيس القلب عند الإنسان في اكتشاف العالم الروحي وقوانين الطبيعة وتثيرها علينا. ولكن بما أن الإنسان في هذه الحالة لم يحصل على أي تفاعل مع القواسم الروحية فهو لا يعي مدى تأثيرها العائد عليه ولا يعي إذا ما كان يضر نفسه أو ينفعها. ففي دراسة الكتاب لا يتعلم الإنسان كيف يؤثر في سلوكه على الواقع الحقيقي لصالحه ويعلم هذا من الواقع نفسه وفي هذا العالم يستطيع أي إنسان الوصول إلى هذه المعرفة.

المقامة الثالثة: المدحنة

سؤال ٦: لما حافظ ملائكة الحابلا الآري وحاجب السليم على خروزة دراسة الحابلا لخله هنوز يغزو النظر من عمر الإنسان أو جنسه أو جنسه إهذا ما كان رجلاً أو إمراة؟

إن دراسة علم حكمة الكابلا أمر بالغ الأهمية للجميع بسبب قوّة النور الكامنة فيه. رغبة الإنسان في الفهم والمعارفة للعالم الروحي تعمل على إيقاظ النور الأعلى لمساعدته وتوجيهه. ففي سعينا في التقرب من العالم الروحي ومن الخالق نستطيع تجنب المعاناة التي يمر بها الإنسان في حياته.

فالنفس البشرية نشأت في عالم إين سوف وإنحدرت من خلال العالم الخمسة "آدم كادمون - أتسيلوت - بريأ - يتيرأ - عاسيا"، وفي وصلها إلى عالمنا الذي نعيش فيه أليسها الخالق جسداً كي تستطيع العيش في العالم المادي.

نتيجة الإنحدار هذا نحن معتمدين بالكامل على صفات وميزات والتعداد البياني لهذا النظام الروحي لذلك يتوجّب علينا دراسة تركيبة هذا العالم وهذا النظام كي نستطيع العمل تماشياً مع قوانينه بدلاً من أن نتلوى تائهين فيه كالأعمى الذي لا يرى السبيل يتصارع محاولاً فهراً الزمان من دون معرفة السبب.

إنَّ القانُونَ الأَسَاسِيَّ الذِّي يُشكِّلُ حَرَمَ الْأَسَاسِ فِي هَذَا النَّظَامِ هُوَ الْغَيْرِيَّةُ أَيْ مَا يَخْصُّ الْآخَرِينَ، أَيْ مَا هُوَ خَارِجٌ حُدُودُ الْأَنَّا أَوْ الْأَذَاتِ فِي الْإِنْسَانِ وَمَا يُدْعَى فِي عِلْمِ الْكَابَالَا بِمَحَيَّةِ الْغَيْرِ. هَذَا القانُونُ فَعَالٌ فِي تَأثِيرِهِ فِي إِدَارَةِ الْكَوْنِ إِذَا أَرْكَنَاهُ أَوْ تَجَاهَلَنَا حَقِيقَةً وَاقِعَهُ، وَيَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا الْخُضُوعَ لَهُ إِنْ شِئْنَا أَوْ أَبَيْنَا. فَفِي عَصِيَانِنَا وَرَضْيَانِنَا لَهُ مَا يَجْلِبُ عَلَيْنَا الْكَوارِثَ وَالْمَحَنَّ وَالْمَلَاسَةَ عَلَى مُسْتَوَى الْحَيَاةِ الْفَرِديَّةِ أَوْ الْجَمَاعِيَّةِ. مَعْرِفَتَنَا وَإِدْرَاكَنَا لِهَذَا القانُونِ وَكِيفَيَّةِ الْعَمَلِ بِهِ يَتَمُّ منْ خَلَالِ دِرَاسَةِ الْإِنْسَانِ لِعِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا.

سُؤَالٌ ٧ : مَنْ يَسْتَطِيعُ دِرَاسَةَ عِلْمِ الْكَابَالَا؟

كُلُّ مَنْ يُرَاوِدُهُ سُؤَالٌ مَا هُوَ مَعْنَى الْحَيَاةِ بِلَا هُوَادَةٌ يَسْتَطِيعُ دِرَاسَةَ عِلْمِ الْكَابَالَا إِذَا أَنَّ الْإِنْسَانَ قَادِرٌ عَلَى الْبَحْثِ وَالدِّرَاسَةِ فِيهِ بِنَاءً عَلَى الرَّغْبَةِ فِي قُلُوبِهِ وَلَيْسَ عَنْ طَرِيقِ الْقَسْرِ وَالْإِجْبارِ.

سُؤَالٌ ٨ : أَمِنَ الْمَسْمُومُ لِلنَّعَاءِ دِرَاسَةَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا؟

قَالَ عَالَمُ الْكَابَالَا الشَّهِيرُ الْأَرَى الطَّاهِرُ إِذَا كَانَ لَأَيِّ إِنْسَانٍ رَغْبَةٌ فَإِنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدْرُسَ حِكْمَةَ الْكَابَالَا. الرَّغْبَةُ هِيَ عِنْدَمَا يَشْعُرُ السَّخْصَ بِحَاجَةٍ فِي دَاخِلِهِ لِإِيجَادِ جَوَابٍ عَنْ سَبَبِ وُجُودِهِ فِي هَذَا الْعَالَمِ. إِذَا كَانَتْ رَغْبَةُ كَهْدَهُ تُراوِدُ السَّخْصَ وَتُسَبِّبُ لَهُ الْفَلَقَ إِذَا يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ دِرَاسَةَ الْكَابَالَا إِذَا أَنَّهَا وُجِدَتْ لِهَذَا السَّبَبِ بِالْتَّحْدِيدِ. لَقَدْ سُؤَلَ عَالَمُ الْكَابَالَا كُوكُوكْ مَرَّةً "مَنْ يَسْتَطِيعُ دِرَاسَةَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا؟" أَجَابَ بِبِسَاطَةٍ وَقَالَ: "كُلُّ إِنْسَانٍ

تُوجَّهُ لِدِيْهِ الرَّغْبَةُ. إِنَّ دَوْرَ الْمَرْأَةِ فِي التَّصْحِيحِ الرُّوحِيِّ مُهُمٌ جِدًّا، فَهِيَ تُمثِّلُ الرَّغْبَةَ فِي التَّقْبِيلِ وَمَنْ دُوِّنَهَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ عَمَلَ أَيِّ شَيْءٍ لِذَلِكَ دُعِيَتْ "بِالنَّصْفِ الْآخِرِ". فَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ جُزْءًا أَسَاسِيًّا مِنَ الْمُجَتَّمِعِ فَحَسْبٌ بَلْ هِيَ الْقُوَّةُ وَرَاءَ الرَّجُلِ لِتُسَاعِدَهُ فِي إِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ لِذَلِكَ مِنَ الْمُتَوَجِّبِ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَتَّسُّوْ رُوحِيًّا كَالرَّجُلِ.

الْمَرْأَةُ هِيَ الْإِنَاءُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ لِيُسْتَطِيعَ إِحْرَازَ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. فَالرَّجُلُ هُوَ الْمَسَاخُ وَالْمَرْأَةُ هِيَ الرَّغْبَةُ الْعَمِيقَةُ فِي إِظْهَارِ الْخَالِقِ، وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى فَهْمِ نَظَرِيَّةِ التَّصْحِيحِ بِدِقَّةٍ وَتَعْمَلُ بِجَهْدٍ عَلَى تَطْبِيقِهَا.

سُؤال ٩٤: هل هي إرادة الخالق أن تدرس النساء حكمة

الحِلَالِ؟

يَجِبُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ أَنْ تَصِلَ إِلَى هَدْفَهَا. يَجِبُ عَلَى كُلِّ النُّفُوسِ أَنْ تَصِلَ لِدَرَجَةِ التَّوَازُنِ الشَّكْلِيِّ فِي السِّيَّمَاتِ مَعَ تِلْكَ الَّتِي لِلْخَالِقِ مِنْ مَحَبَّةٍ وَعَطَاءٍ مُّطْلِقٍ. النُّفُوسُ بِأَجْمَعِهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى حَدِّ سَوَاءِ.

سُؤال ٥٥: هل أنه من الكافر استخدام المنطق ليصل الإنسان إلى المعرفة الصحيحة لمفهوم الواقع والسلام والتقوى؟

لَا يُوجَّهُ أَيُّ مَنْطَقٍ فِي الْعَالَمِ يُسَاعِدُ الْإِنْسَانَ عَلَى فَهْمِ أَيِّ الْأُمُورِ الرُّوحِيَّةِ وَذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّهَا فَوْقَ الْمَنْطَقِ الْإِنْسَانِيِّ لَدِيْهِ وَفَدَرْتُهُ الْعُقْلِيَّةُ. وَلِهَذَا السَّبَبِ لَا يَسْتَطِيعُ الْإِحْسَانُ بِوُجُودِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ، فَهَوَّا سِنَا الْخَمْسَةُ قَادِرَةً عَلَى

إختيار والتَّجَاوِبُ مَعَ الأَشْيَاءِ التَّيْ بِإِسْتِطَاْتِهَا الإِحْسَاسُ بِهَا وَتَحْلِيلُهَا فَقَطْ أَيْ بِإِمْكَانِهَا إِسْتِيَاعُ مَعْرِفَةَ الْعَالَمِ الْمَادِيِّ فَقَطْ. لِأَجْلِ الإِحْسَاسِ بِالْعَالَمِ الْأَعْلَى يَتَوَجَّبُ عَلَيْنَا إِكْتِسَابُ حَوَاسٍ أُخْرَى وَهَذَا مَا يُدْعِيَ الْمَسَاخُ. فَمِنْ خَلَالِ الْمَسَاخِ نَسْتَطِيعُ الشُّعُورُ بِمَا هُوَ فَوْقُ الْمَنْطَقَ الْإِنْسَانِيِّ أَيْ خَارِجَ إِطَارِ الْأَنَّا فِينَا. عِنْدَمَا نَكُونُ قَادِرِينَ عَلَى الإِحْسَاسِ بِالْعَالَمِ الرُّوحِيِّ نَتَقَرَّ أَيْضًا فِكْرًا جَدِيدًا وَمَنْطَقًا آخَرًا. فِي الْبِدَائِيَّةِ نَحْصُلُ عَلَى حِكْمَةٍ وَمَنْطَقَ الْعَالَمِ الْأَعْلَى عِنْدَهَا نَسْتَطِيعُ الإِحْسَاسَ بِهِ، وَالطَّرِيقَةُ الْوَحِيدَةُ لِإِكْتِسَابِ الْمَسَاخِ يَكُونُ مِنْ خَلَالِ دراسَةِ عِلْمِ الْكَابَالَا.

سُؤَال١٠: هُنَالِكَ العَدِيدُ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يَدْرُسُونَ عَلَى الْكَابَالَا وَمَعَهُمْ هَذَا يَفْهَمُونَ أَمْمِيَّةَ الْعَطَاءِ وَهُمْ يَعْمَلُونَ عَلَيْهِ مُسَاعِدَةً الْآخَرِينَ وَإِلَيْهِمْ فِي الظَّرُوفَةِ الصَّعِيبَةِ. هَلْ يَمْكُنُهُمْ إِظْهَارُ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ فِي مَعَاوِقَتِهِمْ هَذِهِ فِي مُسَاعِدَةِ الْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ هَذَا النَّعْوُ؟

لِمَاذَا يُرِيدُ شَخْصٌ مَا أَنْ يُسَاعِدَ إِنْسَانًا غَرِيبًا؟ فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ الغَرِيزَيَّةَ لَدَى الْإِنْسَانِ تَمْلُوُ عَلَيْهِ بِأَنَّ يَعْتَنِي بِنَفْسِهِ أَوْلًا وَإِذَا كَانَ بِإِسْتِطَاْتِهِ الْإِسْتِقَادَةُ مِنَ الشَّخْصِ الْآخَرِ إِذَا يُعَامِلُهُ بِالْحُسْنَةِ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِالْفَائِدَةِ إِذَا لَا دَاعِيٌ لِلْمُبْلَأَةِ. إِنَّ رَدَّ الْفَعْلِ هَذَا طَبِيعِيٌّ وَيَتَمَاشِيَ مَعَ قَانُونَ الطَّبِيعَةِ.

الْمُشْكِلَةُ هِيَ فِي أَنَّ النَّاسَ يَعْقِدُونَ بِأَنَّهُمْ غَيْرُ خَاضِعِينَ لِقَوَانِينَ الطَّبِيعَةِ وَذَلِكَ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِمْ بِهَا، إِذْ قَدْ إِخْتَرَعُوا قَوَانِينَهُمُ الْخَاصَّةُ بِهِمْ وَالَّتِي تَزَعَّمُ

مُدَعِّيةً ضرورة تطبيقها على المجتمع والناس. الشيوخون أبدوا المآبين من الناس في إدراكهم لهذا المبدأ التجريدي. يجب علينا أن ندرس ونفهم قوانين الطبيعة والعالم الذي نعيش فيه ونعرف كيف يتوجّب علينا السلوكي في هذه القوانين بدلاً من محاولتنا اختراع قوانين جديدة لا أساس لها وبدون أي مبدأ علمي تستند إليه وإن فسّصل إلى النتيجة نفسها التي وصلت إليها روسيا في محاولتها في أن تكون المثال السامي للعالم أجمع، هكذا وبالنتيجة كانت مثلاً ولكن مثال ما يجب علينا تفاديه والإبعاد عنه.

من المستحيل على أي شخص أن يعمل حسناً تجاه الآخرين هكذا فقط ومن دون أي مقابل لأن هذا يتماشى بشكل عكسي مع قانون الطبيعة. فطبيعتنا تحكم علينا جنى الربح الوفير مقابل تقديم أقل قدر ممكن من الجهد ومن المصادر التي في حوزتنا. فهذا هو القانون. إسأل أي عالم في علم النفس أو علم الاجتماع أو عالم البيولوجيا "المتخصص في علم الأحياء". فإن تاريخنا وطبيعتنا يشهدان بأننا غير قادرین على أن نتواءد معاً ونتحد في نية صافية من تلقاء أنفسنا ولكن البيئة التي نعيش فيها هي ستجبرنا على ذلك فإن كل الذين يحاولون أن يتحدوا في رباط الوحدة فيما بينهم هم الذين يسبون الحروب في العالم.

في الوقت الذي يأخذ العالم فيه بالشعور بالإحباط واليأس من وصوله إلى نقطـة لا يعود بإمكانه إحراز أي نوع من التقدـم أو الوصول إلى أي اخـتراعات جديدة تظـهر معرفـة علم الكـابـالـا ليـقـم للبشرـيـة الطـرـيقـةـ في إـرـتـيـاطـ الإـنـسـانـ بـجـذـورـهـ الـتـيـ نـشـأـ مـنـهـاـ فـيـ الـعـالـمـ الرـوـحـيـ كـيـ يـتـمـكـنـ مـنـ

تصحّح طبیعته الأنانية ولنعطي الإنسان الإحساس بالاكتفاء الذاتي التام. في البداية يبدؤون هذا الحل على أنه حلٌ غيرٌ واقعيٌ، ولكن إنَّ موضوع تغيير الطبيعة الإنسانية موضوع غير منطقيٌ ولا واقعي بحد ذاته إلا أنه أمرٌ محتمٌ لبقائنا. لهذا السبب في النهاية سُقِّل البشريةً أسلوبً ومنهج علم الكابالا على أنه الطريق الوحيدة لإنقاذ العالم. السؤال الوحيد الذي يبقى هنا هو كم من الوقت وكم من المعاشرة يكون كافياً للوصول إلى هذا القرار.

سؤال ٥٧: حيفه يكون يامكان البهرية أن تتعذر حبسه واحد؟

إنَّ الخالقُ هو الذي ينجذب ويتنمّ العمل بكماله من دون مساعدة أي إنسانٍ، فهو الذي يملئ الوجود وكلَّ ذرةٍ فيه، فهل يمكنَ الآن أن تخيلَ كم من الصعب علينا المحاولة في الإتحاد فيما بيننا كمبادرةٍ من تقاء أنفسنا. الأزمة العالمية قد أصبحت اليوم واضحةً للجميع، ونحن نجد أنفسنا مقيدين لا نستطيع الفرار في أي إتجاه إذ نحن نشهد معًا ظهور إعلان العالم الروحيٍ ونظامه وظهور نوعية الرابط الذي يجمع بيننا نحن البشر. فقد حاولت البشرية عبر التاريخ أن تصمد إلى نوعٍ من الوحدة أو محاولة إيجاد أي من أنواع الإرتباط على هذا المستوى ولكن بدون أي جدوى. فقد كان ممكناً الوصول إلى أي نوعٍ من التسوية للوضع أو إيجاد حلٍّ وسطٍ لاصلاح أزمة العالم في الماضي وأما اليوم فمحاولاتنا ستنتهي بالفشل لا محاله.

لذلك من الضروري معرفة الذي يملئ الوجود كله حتى الفراغ الذي

يُفصّل بينَ الإِنْسَانِ وَالآخِرِ . فَإِنَّهُ في عَدَمِ تَوَاجِدِ "الْخَطَّ الْوَسْطِ" وَمُسَاعِدَةِ الْخَالِقِ لَنْ يَسْتَطِعَ أَيُّ مِنَا تَأْسِيسَ أَيَّ نَوْعٍ مِنَ الْإِرْتِبَاطِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَيِّ إِنْسَانٍ آخِرٍ . إِلَى أَنْ نَصِيلَ إِلَى إِدْرِاكِ ضَرُورَةِ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ سَبَقَنِي تَوَاجِدُ الْمَشَائِكَ فِي الْعَلَاقَاتِ الْعَائِلِيَّةِ وَعَلَاقَاتِنَا مَعَ أَوْلَادَنَا وَأَفْارِينَا وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ آخِرٍ . وَهَذِهِ الْمَشَائِكُ سَتَتَضَاحِمُ حَتَّى يُصْبِحَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ إِحْتِمَالُهَا .

سُؤَالٌ ٥٣: أَنْتَ تَقُولُ حَائِمًا أَنَّهُ مِنَ الْأَكْثَرِ أَهْمَيَّةً بِالْمِسْبَةِ لِلْإِنْسَانِ هُوَ الْخِتَامَابُ الْمَسَاخِ . وَإِذَا حَاوَلْتَهُ كُلَّ مَا يُوَسِّعُهُ الْمُسْوَلُ كُلُّهُ وَقَدْ وَحَلَتْ إِلَيْهِ نَفْكَةٌ لَمْ أَمْدُ أَبَاهُو بِالْأَلِيهِ وَلَكَنِي مَا زِلْتُمْ أَمْاَنِي؟

دَعْنِي فِي الْبَدَائِيَّةِ أَنْطَرَقُ إِلَى الْجُزْءِ الْأَوَّلِ مِنَ السُّؤَالِ بِالنِّسْبَةِ لِمُحَاوِلَتِي الْحُصُولُ عَلَى الْمَسَاخِ بِنَفْسِكَ . يُوَلِّدُ الْمَسَاخُ وَيَنْمُو فِينَا مِنْ دُونِ أَيِّ عَزْمٍ أَوْ تَصْمِيمٍ مِنْ نَاحِيَتِنَا لِسَبِيلِ أَنَّنَا لَا نَعْيِ مَا هُوَ الْمَسَاخُ . إِنْ كُلُّ مَا يَظْهُرُ فِي دَاخِلِنَا فَقَطْ نَتْيَاجَةُ الدِّرَاسَةِ لَا غَيْرُهُ . فَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ مَا الَّذِي سَتَحْصُلُ عَلَيْهِ فِي الْلَّهْظَةِ التَّالِيَّةِ إِذَا أَنَّهُ يَكُونُ دَائِمًا شَيْءًا جَدِيدًا وَغَيْرُ مَالُوفٍ بِالنِّسْبَةِ لَنَا فَكَيْفَ إِذَا نَسْتَطِعُ مَعْرِفَتَهُ سَلْفًا أَوْ تَوْقِعَهُ .

كَلِمَةُ جَدِيدٍ تَعْنِي شَيْءًا مِنْ دَرَجَةِ أَعْلَى مِنَ الَّتِي تَوَاجِدُ فِيهَا ذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَسَاخُ شَيْءًا مِنْ صُنْعِنَا عَمْدًا .

إِنَّ عَدَمَ شُعُورِكَ بِالْفَرَحِ فِي مُحِيطِكَ لَيْسَ إِلَّا شُعُورٌ مُوقَتٌ ، وَفِي مُتَابِعَتِكَ لِلْدِرَاسَةِ سَتُتَرِكُ الْمَلَذَاتِ وَالْمَسَرَّاتِ مِنْ حَوْلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قَبْلِ ، وَمَنْ ثُمَّ

نكتشفُ في داخلكِ إرادةً في النَّفَلِ أكْبَرَ مِنَ الَّتِي كَانَتْ لِدَيْكَ مِنْ قَبْلِ
لأجْلِ إِظْهَارِ المَزِيدِ لَكَ مِنَ الَّذِي تَحْتَاجُ تَصْحِيحَهُ. نَصِيبَتِي لَكَ هُوَ قِرَاءَةُ
نُصُوصِ الْمَصَادِرِ وَخَاصَّةً فِي الصَّبَاحِ وَقَبْلِ أَنْ تَرُدَّ لِلنَّوْمِ. وَإِيْضًا
سَنُّاحِظُ بِأَنَّ مَزَاجَكَ سَيَعْيَرُ بِشَكْلٍ مُّتَكَرِّرٍ بَيْنَ الْحَيْنِ وَالْآخِرِ وَهَذَا مِنَ
الطَّبِيعِيِّ إِذْ أَنَّهُ يَدْلُّ عَلَى مَرَاحِلِ تَقْمِيمِكَ. مَا يَزَالُ هُنَاكَ الْكَثِيرُ مِنَ
الْأَحَاسِيسِ الْمُخْتَلِفَةِ أَمَامَكَ وَأَنْتَ تَسْلُكُ فِي بِدَائِيَّةِ صَحِيحَةٍ وَسَتَعْيَ هَذَا مِنْ
خِلَالِ القراءةِ.

الفقرة الرابعة: العمل الروحي

سؤال ٤٥٨: إنْتَهِيَتْ فِيَّ الْبِحَايَاةِ أَوْ الْمَوَاقِفَةِ أَوْ الظَّرُوفَةِ السَّيِّئَةِ تَأْتِيَ مَلَىِّنَ الْإِنْسَانِ لِيَعْاولَ الْمَغْلُوبَ عَلَيْهَا وَكِنْ يَظْهُرُ أَنَّهُ هَذَا لَوْمَ خَاصٌّ مِنْ "الظَّرُوفَةِ الصَّعْدَةِ أَوْ السَّيِّئَةِ" وَالَّتِي يَقُولُ مَعَهُمَا إِظْهَارُ مَفْسُومٍ مَقْيَّدةِ الْوَاقِعِ لَنَا يَأْنَ لَا يُوجَدُ أَيُّ شَيْءٍ يَتَوَقَّفُهُ أَوْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا وَأَنَّ النَّتِيجةَ هِيَ فِيَّ بِـالْخَالِقِ فَقَطْ. هَلْ يَمْكُرُنَّكَ تَفَسِّيرُ هَذَا مِنْ فَحَالِكَ؟

لَا يُوجَدُ هُنَاكَ مَا يُدْعَى بِالسَّيِّءِ، فَالْخَالِقُ يُعْطِينَا كُلَّ شَيْءٍ لِهِدَى تَصْحِيحِهَا. فَالْخَالِقُ يُرِيُّ الْإِنْسَانَ ضَعْفَهُ وَعُبُودِيَّتَهُ لِلَّهِ الَّذِي يَسْتَطِيعُ الْإِنْسَانُ إِدْرَاكُهُ. وَكُلُّمَا تَقَدَّمَنَا فِي التَّصْحِيحِ كُلَّمَا أَصْبَحَ مِنَ الْوَاضِعِ بِأَنَّنَا مُعَاكِسِينَ تَامًا فِي سِيَاتِنَا مَعَ تِلْكَ الَّتِي لِلْخَالِقِ. يَظْهُرُ لَنَا هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ نَقُومُ بِتَصْحِيحِ أَنفُسِنَا مِنْ خَالِ إِدْرَاكِ طِبِيعَتِنَا الْأَنَانِيَّةِ وَرَفْضِهَا.

أَنْتَ الآنَ تَخْتَبِرُ بِدِيَاتِكَ مَعَ الْخَالِقِ وَكُلُّمَا تَابَعْتَ فِي الْدِرَاسَةِ وَالْبَحْثِ سُتُّرِكَ بِعُقْدِ مَنْ أَنْتَ وَمَنْ هُوَ الْخَالِقُ.

سؤال ٤٥٩: إِنَّ الْطَّرِيقَةَ الرُّوْحِيَّةَ يَبْدُأُ بِتَفْكِيلِ الْمَسَاجِدِ فِيَّ حَادِثَيْهِ مِنْ خَالِ الْتَّقْبِيَّةِ أَوْ الْعَصْرِ فِيَّ تَقْبِيلِ الْمَلَائِكَاتِ. أَلَا يَعْتَبِرُ هَذَا قَمْعٌ حَاتِيًّا؟ فَإِلَيْهَا تَطَبِّعُهُ مَنْ الْمَلَائِكَاتِ فِيَّ الْبِيَانِ حَيْثُمَا لَا

يَقُولُونِي مَا لِلرَّهْمَةِ وَالْتَّنَعُّمِ؟

يختلف جميع ما تتصنّع عليه جميع الأديان والفلسفات وأعلامها، علم الكابالا يذكر مؤكدًا وبوضوح إن إحرار الإنسان الروحي يعني إزدياد المذات لديه. ففي بداية الطريق وبينما يتبع الإنسان في العيش حياة عادلة ومن دون أي تغيير يصل إلى مرحلة يرى أن رغباته تؤثر على نمط وأسلوب تصرفاته وسلوكه ويجب عليه السلوك بالتوافق معها إذا أرد تحقيق وبنوغ ما يرغبه في الوصول إليه.

وبناءً على هذا نجد أن التصحيح هو نتيجة مراحل تأثيرات النور السامي على الإنسان وليس نتيجة أي حصر جبري بضعة الإنسان على ذاته بالإكراه. وهذا هو بالذات الفارق بين علم حكمة الكابala والدين. علم الكابالا يقوم بتعزييل قوة نور الخالق وهي قوة مفعمة بالمحبة وليس بالإضطرار والعنف. ولذلك كلما تقينا القوة من العالم الأعلى كلما إزدادت الرغبات في داخلنا وعندها نستطيع تصحيحها واستخدامها بشكل صحيح.

نحن لا نستطيع العيش من دون التقوى والتنتفع بالمذات لأن جوهرنا هو الإرادة في التقبل أي تقبل المسارات والمذات كما أن هدف الخليقة هو في إحرار الإنسان للمسارات والمذات الكاملة. لا يوجد أي عمل في المذات يفسها إذ أن عملنا محسوم ليس في تصحيح الرغبة نفسها ولكن التي التي نستخدم هذه الرغبة من خلالها.

سؤال ٥٦: ليس لدي رغبة في القيام بأي عمل أو أي شيء آخر فهو منه المرحمة من حياته، فالأشياء التي كانت مصدر المللاته بالنسبة لي حقيقة الأندقاء والمسرحي والرحلات لم تؤدي تحطبيني أي إختفاء وبحثه بفقد الاتصال بأصدقائي. ما يؤلمني الآن هو تجذبي لمن فهو بذاته العالم يشكل حامل سلامه هو بالرغم أنه أشعر بفقدان شعور الفرح والحماس في الحياة ولا بد ليه مقايضة العيش والعمل في معا العالم. كيف يكون بإستطاعتي أن استخدم العالم الخارجي لأجل دراسة الحال؟

ما تشعر به هو بداية تلقيك لقيم ومبادئ جديدة في الحياة وردة فعلك لما يحدث معك. وهذه الفترة ستستغرق بعض الوقت وهذا يعود لعدم قدرتنا على القيام بعدة تغيرات في فترة واحدة من الزمن وذلك بسبب أن جهازنا العصبي والعقل لدينا والذين هما الأسas والعامل الجوهرى لنظام الأنماط لدينا، بالإضافة إلى العلاقات المتبادلة مع البيئة التي تحيط بنا، كل هذا يجعله من الصعب عليك إجتناب هذه المرحلة بسهولة وبسرعة. غير أن الخبر الجيد هو أنك بدأت خوض مراحل التغيير الداخلي. فتابع في الدراسة وطرح الأسئلة فأنت تشعر بتأثير أسلوب الدراسة الصحيح عليك فلما يوجد أي سبب للإكتئاب واليأس.

كل ما كان مصدر السعادة في الماضي فجأة أصبح غير مهم وأمر ثانوي وهذا أمر طبيعي فإن نظرتك إلى كل شيء تختلف الآن عنما قبل ذلك أنت تشعر بفقدان الرغبة التي كنت تحصل منها على المللاته، وما

تشعر به من كلّ ما ذكرت ليس إلا عيارة عن تعابرات خارجية للتغيير الداخلي الذي تمر به. طبعاً يتوجب عليك أن تتبع عملك كالعادة إذ يجب عليك أن تتبع واجباتك وعلاقتك مع العائلة والأصدقاء والتمتع بالمسرح والرحلات والأشياء الأخرى التي ذكرت فإن التخلّي عن الحياة الخارجية بامكانه إعاقة تقدمك الروحي وبما أنه من المتوجب عليك أن تحافظ على علاقتك بأقربائك إلا أنك تفصل عن أصدقائك بشكلٍ تدريجي وهذا يحدث بشكلٍ طبيعي.

هناك قانون يدعى "التوازن الشكلي" في الطبيعة، يعمل هذا القانون على تقارب الأشياء التي تستحوذ على السمات نفسها وتبتعد تلك التي لا تتتشابه في سماتها. وعندما تأخذ السمات الروحية في الظهور في حياة الإنسان يأخذ هذا القانون بالعمل مؤثراً علينا بحسب درجة إحرازنا لهذه السمات.

سؤال ٥٧: لماً ما أشعر بضعفه جسدياً وكأني مريض لمندماً أفرج بالتكلّم عن الكآبala. فهل هذا رد فعل طبيعى للجسد فى التجاوب فيه بما الأسلوب؟

إن إعطاء ومشاركة المعرفة دائمًا له فوائد ونتائج الإيجابية على الآخرين، الذي يجب أن تتحايد هو التكلّم عن الأحساس والانطباعات وتجاربك في عمل نور الخالق في تصحيح نفسك، تكلّم فقط عن معرفتك. فإنه بالتكلّم عن أحاسيسك وشعورك الداخلي تفتح المجال أمامهم للدخول إلى موقفك أو مرحلتك التي تمر بها وهذا مما يؤدي إلى إلحاد الأدى بك

ولكنْ بِإِمْكَانِكَ تَعْلِيمُ الْآخَرِينَ وَهَذَا لَا يَعُودُ عَلَيْكَ إِلَّا بِالْخَيْرِ. أَنْتَ إِنْسَانٌ ذَكِيٌّ وَحَسَاسٌ، وَتَشْعُرُ بِالْحَمَاسِ خَلَالَ التَّدْرِيسِ وَمَنْ الصَّعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَخَلَّى عَنْ هَذَا الإِحْسَاسِ بَعْدِ إِنْهَاءِ الدَّرْسِ وَلَكِنْ هَذَا عِيَارَةٌ عَنْ حَالَةِ نَفْسِيَّةٍ وَلَيْسَ لَهُ أَيْ عَلَاقَةٍ بِالرُّوحِيَّةِ.

سُؤَالٌ ٥٨: فِيهِ يَوْمٌ مِنَ الْأَيَّامِ أَخْسَسْتُهُ بِالْمُسُوءِ، لَجَاءَتِهِ السَّلَاتِ وَمَا سَأَمَدَنِي قَلِيلًا وَلَكِنْ وَبَعْدَ بُضُوعِ حَقَائِقِ رَجَعْتُمْ إِلَيَّ نَفْسِ الْعَالَمِ فَهَذَا رَثِيمٌ مَعَ حَسِيقٍ سَبِيْبِ الْمُسُوءِ فَأَخْسَسْتُهُ بِالْتَّدْسُرِ وَلَكِنْ فِيهِ الْيَوْمِ التَّالِيِّ أَصْبَحَهُ فِيهِ مَذَابِي فَأَخْسَسْتُهُ بِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَفْضَلِ لَوْ تَأْلَمْتُهُ وَجِيدًا؟

لَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْتَ مُشَارِكَةً مُشَاعِرِكَ وَأَحَاسِيسِكَ الْدَّاخِلَيَّةَ مَعَ أَحَدٍ إِلَّا مَعَ الْخَالِقِ وَعَالَمِ الْكَابَالَا مُعْلِمُكَ وَهَذَا بِسَبَبِ أَنَّ الْآخَرِينَ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا عَلَى مُسْتَوَى رُوحِيٍّ أَعْلَى مِنَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَلَيْسَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَكَ وَبِوَجْهِهِنَّكَ فِي الْبَحْثِ وَالدِّرَاسَةِ وَالتَّصْحِيحِ لِذَلِكَ وَهَتَّى عَنْ غَيْرِ تَعْمُدٍ وَقَصْدٍ فِي نَصِيحةِهِمْ لَكَ يَعْكُسُونَ رَأْيَهُمُ الذَّاتِي النَّابِعَ مِنَ الْأَنَا وَالَّتِي هِيَ مَرْكَزُ الْأَنَانِيَّةِ وَالْغُرُورِ فِي الْإِنْسَانِ مَا يُؤْدِي بِكَ إِلَى فُقدَانِ قُوَّاتِ الْعَقْلِيَّةِ فِي التَّرْكِيزِ لِفَتْرَةٍ مُعِيَّنةٍ. وَبِالرَّاغِمِ مِنْ شَعُورِكَ بِالِإنْفِرَاجِ الْمُوقَتِ نَفْدُدُ قُدْرَتَكَ عَلَى الْإِرْتِقاءِ إِلَى درَجَةٍ أَعْلَى بِشَكْلٍ مُوْقَتٍ.

سُؤَالٌ ٥٩: أَنْتَ تَقُولُ فِيهِ حَتَّىْكَ أَنَّهُ مِنَ الْمَنْظُورِ مَذَاكَةُ الْأَمْوَارِ الرُّوحِيَّةِ الْتَّيْمُوْرِ يَمْرُّ بِمَا إِنْسَانٌ فِيهِ أَحَاسِيسٌ بِمَا يَتَبَرَّدُ فِيهِ

فِرَاحَةٌ تَصْبِحُ الْأَنْفُسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَخْدِقَائِهِ إِذَا يَجِلِّبُ
الْأَطْمَىٰ عَلَىٰ كُلِّ مِنْهُمَا". أَنَا أَخْتُرُ بِإِنْكَةَ قُلْتَهُ أَنَّ هَذَا يَجِلِّبُ
الْأَطْمَىٰ لِي، أَنَا وَكَيْنُ مَا هُوَ تَأْثِيرٌ عَلَىٰ سَدِيقِي؟

الخطر هو أنك تطفلت وفرضت أحاسيسك على صديقك وهذا يتضمن إطلاعاتك الروحية الداخلية وعلاقتك مع الخالق. هذه الإنطباعات والأحساس يتوجب على الصديق أن يحصل عليها ويكتسبها بشكل مسنيقل ومن الخالق والكتب فقط وليس منك أنت.

سُؤال ٦: أنا أريد معرفة ما أستطيع وما لا أستطيع مهاراتي
مع أحدهم، فلما حاولت فهم هذه النقطة كلما وجدت نفسى
زاد التشويش فيه رأسى فيه تحدى الفهم إذ يجدوا أن كل ما
يقوله الشخص يحتوى على نوع من الإحسان تجاه الخالق، وعندئذ
فيه حال مناقضة أي نصر من النصر يشارك الطرفين الأفكار
نفسها. إنما فحصته بالمكان هؤلاء الذين يدرسون معًا في
التقديم الواحد مع الآخر؟

من الطبيعى أنه عندما نتكلم أن كل ما نقوله من كلماتٍ وما نعبر عنه بأحساسٍ خارج من الأنماط. فالشىء الأهم هو أن لا نتكلّم عن أحاسيسنا الروحية تجاه الآخرين. بإمكانك التكلّم عن السفيرات والعالم وجميع مواد الدراسة والبحث في علم الكابالا ولكن لا تشارك شعورك وأحساسك التي تختبرها وتشعر بها لأنك بذلك تؤدي نفسك وصديقك. وهذا سار المقصود

على الجميع. أدرس وابحث في الكتب ولكن لا تتكلّم عن أحاسيسك أبداً.

مَوْلَى ٦: بَيْنَ الْعِيْنَ وَالْأَذْنِ يَطْهُرُ فِيْ فُطْنَةٍ أَوْ بَصِيرَةً جَدِيدَةً
فِيْ الدِّرَاسَةِ، كَيْفَ يَقُوْ مَا الْأَمْرُ؟

حينما يتعلّقُ الأمرُ بإحرازِ العالمِ الروحيِ يصبحُ عنصُرُ الزَّمنِ عامِلٌ مهمٌ وَحاسِمٌ وذلكَ بسببِ نُموِ الإنسانِ روحيًا تماشياً معَ المفاهيمِ الروحيةِ لتصبحُ أسلوبَ حياةً طبيعيةً له. إنَّ المقصودُ بكلمةٍ "الزَّمن" ما يشيرُ إلى التغييراتِ التي تحصلُ في داخلنا بشكلٍ مُستمرٍ وفي سرعةٍ عظيمةٍ، ويسببُ السرعةَ الفائقةَ نحنُ غير قادرین على إدراكِ التغييراتِ التي تأخذُ مكانها فييناً بل على العكس نحن نشعرُ وكأنَّ لنا جيداً يحدثُ ولا نشعرُ بأيِّ تغييرٍ. ولكنَّ بعدَنِ وَجْهًا نلاحظُ عميقَ التغييرِ الذي أخذَ مكانه.

هذا نتيجة للتغييرات الصغيرة الداخلية والتي لم نشعر بها. في بداية التغيير تكون درجة الحساسية لدينا عالية جداً، فقط ومن درجة معينة تكون قادرين على الإحساس بالتغيير الذي يأخذ م杰راً في داخلنا. فإن كل ما يحصل لنا وكل ما يدور من حولنا يتربّع أثراً على النفسينا وبعد حين يظهر التغيير فجأة. لذلك من المهم جداً قراءة النصوص وفي كل الأوقات مهما كانت درجة إستيعاب الشخص لما يقرأه.

سؤال ٤٢: إنّا قمنّا بقراءةِ أو دراسةِ المُصوّر في المساءِ وقابعهُ التفجيرَ بما أثنه النّوّف فهل يُعتبرُ هذَا جزءاً من العملِ والتفجُّر الروحي؟ أيضًا؟

الحالة التي تصيفها ليست ظاهرة روحيّة بل نفسية. فإنّ نفس الشيء يحصل إذا فرأت أي نوع من النصوص بعض النظر عن موضوعها قبل أن ترقد للنوم. مع ذلك فإن الدراسة قبل ذهابك للنوم والإستمرار في الإحساس بالنص خلال النوم يعتبر شيء مفيدة جداً. فنحن بالعادة نقوم بالدراسة في الصباح وقبل الفجر قبل الذهاب إلى العمل في الصباح. صحيحٌ لك هو في الدراسة ساعة في الصباح وأن تتبع قراءة النصوص والمقالات في المساء.

سؤال ٦٣ : إذا كان الشخص تعبه جداً والشيء الوحيد الذي يزئبه به هو النوم، فهل هناك عمل روحي في هذا الموقف أم أنه من الكافر أن يذهب إلى النوم؟

في هذا الموقف يتوجّب عليك الذهاب للنوم ولكن من المفضل قراءة بعض السطور من كتاب شامعني لصاحب السلم.

سؤال ٦٤ : أشعر بالدجل في القول أنني كلما باحربته فهو قراءة النصوص التي تهير إليها يغلبني المعاكس وهذا ليس بسيجي أنني لا أملأه الرغبة أو ليس لدى إهتمام ولكن هنا يحصل لي خدْرٌ غريبٌ. فهو لا أرتديه فهو أشعر وكأنني تعبت فأيور منو. ما الذي أحتاجه عملاً ولماذا هنا يحصل لي؟

في البداية، أريد أن أوضح أن هذا هو تأثير النور المحيط على الإنسان. فعندما يأتي الإنسان إلى الدراسة بالرغم من إحساسه بالتعب والإرهاق

أفضلُ بِكَثِيرٍ مِنْ كُوْنِهِ مُرْتَاحًا جَسَدِيًّا وَلَكِنْ مُرْهَقٌ فَكْرِيًّا. فَإِنَّ نُورَ الْكَابِالَا يَنَاثِرُ بِكَمِيَّةِ الْجُهْدِ الَّذِي يَبْلُلُهُ الشَّخْصُ فِي الدِّرَاسَةِ وَالْبَحْثِ وَلَيْسَ بِعَدَ الصَّفَحَاتِ وَالْمَقَالَاتِ التَّيْ يَقْرَأُهَا. بِإِمْكَانِكَ أَنْ تَتَصَفَّحَ كِتَابَ دِرَاسَةِ السَّفِيرَاتِ الْعَشْرِ بِكَامِلِهِ وَبِشَكْلٍ تَامٍ وَمَعَ هَذَا لَنْ يَكُونَ بِإِمْكَانِكَ فَهُمْ أَيْ شَيْءٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، وَبِالْمُقَابِلِ بِإِمْكَانِكَ دُخُولُ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ وَإِخْرَاجَ هَدْفُ الْخَلِيقَةِ بِالرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ مَعْرِفَتِكَ لِدِرَاسَةِ السَّفِيرَاتِ الْعَشْرِ.

فِي دِرَاسَتِكِ بِالطَّرِيقَةِ الصَّحِيحَةِ لِلنُّصُوصِ مُتَبَعًا لِلتَّعْلِيمَاتِ الَّتِي أُعْطَيْكَ إِيَّاهَا بِإِمْكَانِكَ أَنْ تَتَأَكَّدَ أَكْثَرَ فَأَكْثَرَ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَسِيرُ بِحَسْبِ الْخُطَّةِ الْإِلَهِيَّةِ لِوُصُولِكَ إِلَى الْهَدْفِ النَّهَائِيِّ. وَعِنْدَمَا تَصِلُّ إِلَى مَرْجَلَةِ لَا تَرْغَبُ فِيهَا النَّوْمُ تَعْلَمُ بِأَنَّ الْفَقَرَاتَ الَّتِي كُنْتَ تَسْتَسِلُمُ فِيهَا لِلنَّوْمِ بِعَدَمِ الرَّغْبَةِ سَاهَمَتْ فِي نُوكِ الرُّوحِيِّ الَّذِي تَوَصَّلَتِ إِلَيْهِ. الْخَالِقُ هُوَ الَّذِي يُمْهِدُ السَّبِيلَ أَمَانًا وَكُلُّ مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ هُوَ أَنْ تَنْتَرِكَ عَنَّا أَنْفُسِنَا لَهُ وَهُوَ يَقُوْدُنَا فِي الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ.

سُؤَالٌ ٦٥ : لِمَاذَا يَعْدِي أَنَّهُ فِي حُلْمٍ مَرَّةٍ أَخَاطَلَ قِرَاءَةَ أَيِّ مِنْ كِتَابِيِّ الْكَابِالَا تَأْخُذُ الْأَفْتَارِ الْعَرَبِيَّةَ وَالْإِنْجِليْزِيَّةِ لَا قِيمَةَ لَهَا تَعْنِي ضُرُورَ حَادِلَةِ فَكْرِيِّيَّتَهِ لَا أَسْطَعُ تَعْمَلَهَا لِحَرَاجَةِ أَنَّهُ أَهْمَعَ رَأْيِنِيِّي أَذْنَبَهُ فِي تَرْكِيِّ الْكِتَابِيِّ وَالدِّرَاسَةِ. وَكَلْنَ حَالَمَا أَجِدُ نَفْسِيِّيِّ فِي مَوْقِنِيِّ مُؤْلِمِيِّ، أَجِلسُ وَكِتَابَيِّ الْكَابِالَا فِي وَبِيَدِيِّي مِنْ حُونَ أَيِّ مُشَكِّلَةٍ فِي تَرْكِيِّيِّ إِنْتِبَاهِيِّ؟

كُلُّ مَا خَلَقَهُ الْخَالِقُ هُوَ الإِرَادَةُ فِي النَّقْبَلِ. دُونَ الْحَيَوَانِ تَنَطَّوْرُ هَذِهِ

الرغبة في الإنسان فقط. إنَّ هدفَ الخالقُ هو في أنْ يُصبحَ الإنسانُ على درجةٍ في التمايزِ بِسِمَةِ العطاءِ المطلقِ بشكلٍ كاملٍ وأبديٍ. ولكنْ يستحيلُ الوصولُ إلى هذا الهدفِ إلاَّ تحتَ تأثيرِ الألمِ والمذلةِ.

بما أنَّ المادةَ التي عملنا منها هي الإرادةُ في تقبلِ المذماتِ والمسراتِ، فإنَّ إحساناً بأيِّ شيءٍ مخصوصٍ بميزتينِ إما بالإكتفاءِ من الحصولِ على المذلةِ أوْ من نقصِ المذلةِ والذِّي نشعرُ به كالمُؤنةِ والمذلةِ وكربٍ. فعندَ حصولنا على المذلةِ نقبتها بشكلٍ طبيعيٍ على أنها هبةٌ أوْ حظٌ مفتركينَ "أنني مُستحقٌ لها" وعندما نشعرُ بالألمِ فإننا نستاءُ لأننا نشعرُ بأننا ناستحقهُ وهذا طبعاً يعودُ إلى طبيعةِ الإرادةِ في التقبلِ فيها.

بما أنَّ الخالقَ يملكُ رغبةً في العطاءِ، أرادَ خلقَ كائنٍ يستطيعُ إغراقَ كلِّ الخيرِ عليهِ ولكنْ هذا لنْ يكونَ بإشباعِ الرغبةِ من خلالِ المذماتِ فقطِ وإنَّ يُصبحُ الإنسانُ مغروراً إلى درجةِ الغباءِ. لذلكَ منْ خلالِ البحثِ عنِ المساراتِ والمذماتِ في الحياةِ يستطيعُ الإنسانُ النموِ روحيَاً. ولكنْ يرتفقُ الإنسانُ لدرجةِ الخالقِ في التشابهِ بالسماتِ يجبُ على الإنسانِ أنْ يحرزَ سمةَ العطاءِ. فعندما نشعرُ بالمذلةِ نأخذُها على أنها مُستحقينَ لها، أمَّا عندما نشعرُ بالألمِ فنأخذُ في البحثِ عنِ المصدرِ وهكذا نأتي إلى الخالقِ والذِّي هو مصدرُ المذلةِ والألمِ.

يخلقُ الألمُ رغبةً في داخلِ الإنسانِ لإيجادِ مصدرِ هذا الألمِ الذي يشعرُ به وفي معرفةِ الخالقِ. فمنْ دونِ الألمِ والمعاناةِ في حياةِ الإنسانِ لنْ يستطيعَ معرفةُ الخالقِ وإحرارَ العالمِ الروحيِّ. يرسلُ الخالقُ الألمَ لنا لكيُّ نتعلمُ

التغلب عليه والإقتراب منه، وإذا لم يحتنا الألم الصغير للسعي إليه، يرسّل لنا معاناة أكبر لإنجذبنا على بذل الجهد في التغلب عليها. في هذه المرحلة لم تعد المعاناة والآلم مصدر خوف لنا لأنها أصبحت قوة تدفعنا لنبني على يقظة دائمة. وهذا هو السبيل.

وأنت، بما أنك تُريد إحراراً أعظم ما في الوجود بكميله والوصول إلى درجة الكمال يتوجّب عليك متابعة بذل الجهد والنجاج سيكون حليفك.

سؤال ٦٦: *فيما يغدو الأعوان أمد أن في تساؤلي تتوفر ليه الأحوية بسلطة وأحياناً في تحدى إرادتي بالحصول علىهما. لما يعطيني الحال أحوية منها أبعده عنه من دون إنطائيه المعabal ليظل أبي مجده؟ هل آلة لا يَؤْمِنُ لها أن آخرَ الحال؟*

سؤالك صحيح. هذا هو الموقف الوحيد الذي يحتم على الإنسان الإصرار في رغبته على العمل في البقاء في الموقف الذي وضعته الحال به وأن يرفض الخروج منه بالرغم من السبيل السهل الذي جعله أمامة. في رفضه هذا يطلب التحدى وهذا ما يزيد من قوّة رغبته نحو الحال وتحقيق إحرار العالم الروحي، وهذا هو هدف الحال بالتحدي في محاولته توفير مخرج من الموقف الذي وضعك به. فهذا يوضح لك حقيقة وصحة رغباتك.

سؤال ٦٧: *ما الفائدة التي أمنينا من دراسة علم حكمة الحال بما أن دراستها تؤثر على القلب وليس على ذكر الإنسان؟*

أشاء مُرُورِنَا في المراحل المختلفة من دراستنا نحن نجتذب النور المحيط والذى يُطهِّر قلوبنا ويقودنا تجاه الخالق.

سؤال ٦٨: في بعض الأحيان أشعر بـأنني آتَقْدَمُ بـفَخْلٍ مَلْمُوتٍ فإن معرفتي تزداد ولكنني لا أجده أميًّا نوعيًّا من المسرة فهو هنا بل على العكس أشعر وكأنني أراوِي مكابيًّا أو أنني أخصب في الإيمان المعادس، هل أن هنا الشعور طبيعى؟ هل أن الإحساس بالخسارة المعرفة والتقدُّم هو الملة والمسرة التي يحصل عليها الإنسان؟

في البداية أريد أن أفتِّنكم إلى نقطة مهمة جداً، إن الجواب الحقيقي ليس الذي يعطيك إياه المعلم بل الذي تلقاه من الأعلى من عند الخالق في قلبك. إن الأوجبة التي حصلت عليها من خلال تصحيح النور لرغباتك هي الأوجبة الوحيدة الحقة. ففي عملية التصحيح يدخل النور إلى الإناء الروحي عند الإنسان أي إلى الرغبات المصححة لديه ويمثلها من ميزاته وخصائصه وبالتالي يشعر الإناء بها وكأنها خاصيته ويفهم أن هذا هو الجواب الذي كان في انتظار معرفته. بالإضافة إلى ذلك بإمكانك أن ترى أن بعض التعريفات التي كنت تستخدمها في البداية قد طرأ عليها بعض التغييرات. فإذا كان الإحساس الحلو في الماضي ما تعنت به ملذة تجد أنه تغير الآن إذ أصبحت المعرفة والإيمان إلى الملة الحقة. وهكذا يستمر التغيير على مراحل مختلفة إلى أن تصل إلى مرحلة التصحيح النهائي. عندها ستشعر بنور الخالق من دون أي

حواجِر وسَنَابِرِ أَيْ أَنَّ نُورَ الْخَالِقِ سِيَّمًا جَمِيعَ رَغَبَاتِنَا بِشَكْلٍ كَامِلٍ.

ولرغبيتي في أنَّ الْكُوْنَ أَكْثَرَ وَضُوْحًا فِيمَا أُرِيدُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ. أُرِيدُ أَنْ أُضِيفَ أَنَّهُ عِنْدَمَا نَتَكَلُّمُ عَنِ الْإِحْرَارِ الْخَالِقِ نَحْنُ نَقْصِدُ أَنَّنَا نُحْرِزُ الْإِحْسَاسَ النَّابِعَ مِنْهُ بَيْنَمَا يَمْلأُ هُوَ رَغَبَاتِنَا فِي دَاخِلِنَا. وَلَكِنْ وَمِنْ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى فَإِنَّ الْعَكْسَ صَحِيْحٌ أَيْضًا أَنَّنَا نُوْجَدُ فِيهِ إِذْ أَنَّهُ يَمْلأُ الْوُجُودَ مِنْ حَوْلِنَا.

سُؤَالٌ ٦٨: مَا الْمَفْسُودُ بِكَلَامِ "خَدْمَةِ الْخَالِقِ"؟ كَيْفَ يَتَعَلَّمُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَخْدِمَ الْخَالِقَ وَكَيْفَ يُسْتَعِيْدُ حَيْرَانًا وَيَقْبِحُ أَنْ يَتَالِي هَذَا الْعَمَلُ الْعَظِيْمُ؟

يُقْدِمُ عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا الطَّرِيقَةِ التَّفَسِيرِيَّةِ بِوُضُوحٍ لِهَذِهِ النُّقطَةِ بِالذَّاتِ وَلِذَلِكَ يُخَاطِبُ كُلَّ مَنْ لَدِيهِ النُّقطَةُ فِي الْقَلْبِ صَاحِيْةً. وَكَمَا شَرَحْنَا فِي الدُّرُوسِ أَنَّ النُّقطَةَ فِي الْقَلْبِ هِيَ جُزْءٌ وَشَرَارَةٌ مِنْ نُورِ الْخَالِقِ فِي الْإِنْسَانِ وَالَّتِي وَصَفَنَاهَا بِالحَالَةِ الْجَنِيَّيَّةِ لِلنَّفْسِ الْإِنْسَانِيَّةِ.

عِلْمُ الْكَابَالَا يُرِودِنَا بِالتَّعْلِيَمَاتِ عَنْ كِيفِيَّةِ عَمَلِنَا فِي تَسْمِيَةِ هَذِهِ النُّقطَةِ وَمَلْئِهَا بِنُورِ الْخَالِقِ. وَعِنْدَمَا يَمْتَلِئُ الْإِنْسَانُ بِنُورِ الْخَالِقِ يُصْبِحُ عَلَى درَجَةِ "وَخَلَقَ الرَّبُّ أَنَّمَا عَلَى صُورَتِهِ" أَيْ أَنْ يَتَحَلَّ الْإِنْسَانُ بِسِيمَاتِ وَصَفَاتِ الْخَالِقِ مِنْ عَطَاءِ مُطْلَقٍ فِي نِيَّةِ الْمَحَبَّةِ الطَّاهِرَةِ. فَكَمَا يُعْدِقُ الْخَالِقُ عَلَيَّ بِسَخَاءِ مُطْلَقٍ هَكَذَا أَعْدَقُ عَلَيْهِ بِمَحَبَّةِ وَسَخَاءٍ. وَهَذَا هُوَ الْمَفْسُودُ بِالْقَوْلِ "خَدْمَةُ الْخَالِقِ".

سُؤَالٌ ٤٩: حِينَهُ يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ أَوْلَى دَرَجَةِ رُوحِيَّةٍ وَلَا أَوْلَى مَرَّةٍ فِيهِ عِيَاقَةٌ؟

عندما يصل الإنسان إلى مرحلة يستطيع فيها تغيير هدفه من التلقى لإشباع ذاته إلى التلقى من أجل إرضاء الخالق عندها يستطيع إحساس محيطه والذي كان مخفياً عنه من قبل بسبب أننا كنا محصورين داخل إطار طبعتنا الأنانية أي داخل إطار الآنا. الإحساس الجديد هو ما يدعى بالإحساس بالعالم الأعلى، أي خارج إطار الآنا ومكان تواجد الخالق. قوّة شعور الإنسان تعتمد على قوّة رغبته في العمل من أجل الخالق. هذا الكم يعتبر الدرجة الروحية الأولى وهو أيضاً الدرجة الجذرية والأساسية.

بعد تخطي الدرجة الأولى نحصل على رغبة أخرى موجهة لإشباع الذات لدينا وهذا ما يعطينا الشعور بالانحدار والسقوط من هذه الدرجة، وهذا الإحساس بسبب أنَّ الخالق قد أظهر لنا جزءاً آخرًا من رغبتنا الأنانية والتي بحاجة إلى تصحيح. إذاً الشعور بالانحدار أو السقوط هو الإحساس بالدرجة التالية. في كل مرة يصحح الإنسان نيته نحو الهاتف للتلقى من أجل إرضاء الخالق وليس لإشباع ذاته يتم تعديل وتحسين هذا السقوط ليرتقي الإنسان إلى درجة جديدة.

الحقيقة يتوجب على الإنسان في أن يُوقِّع ويطلب ملتمساً للتصحيح وإن العمل بكمائه هو عمل الخالق وحده.

سُؤَالٌ ٥٠: مَلِّ مِنَ الْمُمْكِنِ حَلْبُ الرِّخَا وَالْإِخْرَافَهُ لِلخَالِقِ مِنْ

حُوْنَ أَنْ أَتَخَلِّمَ مَنْ أَيّْهِ شَيْءٍ فِي الْعِيَّةِ أَوْ حَرْمَانَ نَفْسِيِّهِ مِنْ مُتَعِّهَا، أَيّْهِ مِنْ حُوْنَ أَقْوَهُ بِالْتَّسْوُمِتْسُومَ وَلَكِنْ يَكْفِيُ أَنْ أَتَبَدِّلَ نِيَّتِيِّهِ وَهَدَيَّتِيِّهِ مِنْ إِشْبَاعِ حَادِيِّهِ إِلَى إِرْخَاءِ الْخَالِقِ؟

عِنْدَمَا تَصِيلُ إِلَى مَرْحَلَةٍ فِيهَا تَسْتَطِيعُ التَّعْمُقَ فِي إِحْسَاسِ طَبَيْعَاتِ الْأَنَانِيَّةِ بِوَعْيٍ وَإِدْرَاكٍ حَادٍ عِنْدَهَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْيَى كَيْفَ أَنَّهُ مِنَ الطَّبَيْعَيِّ أَنْ تُؤْخَذَ بِمِنَاهَاتِهَا وَتَتَخَدُغَ بِهَا. فَإِنَّا نَمْلُكُ طَبَيْعَةً مُحْكَمَةً وَحَادِقَةً وَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ يَظْهُرُ مِنْهَا يَبْدُو لَنَا بِأَنَّهُ عَمَلٌ حَقِيقِيٌّ وَصَالِحٌ وَصَادِقٌ وَمَرْغُوبٌ بِهِ، إِذَا أَنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ إِدْرَاكٌ أَنَّ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الَّتِي نَقُومُ بِهَا وَالْجُهُودُ الَّتِي نَبْذُلُهَا مُوجَّهَةً نَحْوَ هَدَفٍ وَاحِدٍ وَهُوَ إِشْبَاعُ ذُوَّاتِنَا فَقْطُ. لِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا الْحِرْصَ مِنَ الْإِنْجِرَافِ وَرَاءَ شَهَوَاتِنَا، فَهَذَا هُوَ الْحَصْرُ "الْتَّسْوُمِتْسُومُ" الَّذِي تَتَكَلَّمُ عَنْهُ الْكَابَالَا، أَيُّ الْقَرَارُ فِي عَدَمِ الْإِنْسِيَاقِ وَرَاءَ شَهَوَاتِنَا الْدُّنْبُوَيَّةِ. لَكِنْ وَبَعْدِ حِينٍ نَصِيلُ إِلَى دَرَجَةٍ أَوْ مَرْحَلَةٍ مِنَ التَّصْحِيحِ لِرَغْبَاتِنَا الْأَنَانِيَّةِ يُصْبِحُ لَدَنَا الْقُوَّةُ فِي عَدَمِ الْمُبَالَاهَ بِهَا.

فَقْطُ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَى هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ مِنَ الْوَعْيِ وَالْإِدْرَاكِ وَبَحْسَبِ دَرَجَةِ التَّصْحِيحِ الَّتِي نَصِيلُ إِلَيْهَا نَبْدًا فِي التَّفْكِيرِ فِي أَفْعَالِنَا وَالنَّحْكَمَ بِهَا مَا إِذَا كَانَتْ لِهَدَفِ إِشْبَاعِ الذَّاتِ أَوْ مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ الْخَالِقِ. وَهَكَذَا نَحْنُ نَرَى أَنَّ التَّصْحِيحَ يَتَمُّ عَلَى عَدَةِ مَرَاحِلٍ مُتَتَابِعَةٍ وَالَّتِي تَبَدِّلُ بِعَمَلِيَّةِ الْحَصْرِ "الْتَّسْوُمِتْسُومُ" وَهِيَ ضَرُورِيَّةٌ وَلَا بُدَّ مِنْ خَوْضِهَا.

المقدمة الخامسة: الرغبة - إكتشافها وتحميصها

سؤال ٧١: كيف يتمكن عالم الحبلا من معرفة أي من الرغبات بحاجة إلى تصحيح؟ وهل موضوع الاختيار بين الرغبات أمر ذو أهمية وإنجاز أم أن كل شيء يأدي نتيجة الإحراز للعالم الروحي والخبرة التي يكتسبها مع السنين؟

عمل الخالق الإرادة في التقبل أو المخلوق بسبب رغبته في وجود أحد يستمتع بعطاؤه. وبما أن هذه الإرادة هي لذقي المسرات، فقط لا تملك حرية الاختيار في ذاتها، وإذا لم تشعر بأن إرادتها نابعة من صميمها لن يكن بإمكانها إيجاد الملة والإستمتاع بأي شيء على الإطلاق لذلك يتوجب تصحيح هذه الإرادة. فالرغم من أن الإرادة في التقبل نشأت من الخالق لكن لأجل الإحساس بالمرات من يجبر عليها أن تشعر بغيابه. ما هي المسرة النابعة من الخالق؟ ذروة المسرة هي في إدراك الإنسان لكمال وعظمة الخالق ومكانته وهذه درجة سامية ورقيعة. ولنتمكن الإنسان من إحراز هذه المنزلة أو الوصول إلى هذه الدرجة والتي هي درجة الخالق يجب أن يتوافق معه في السمات والرغبات والأفكار.

ولكن بما أن المخلوق هو إرادة في تقبل المرات في ذاته كيف يمكن قادراً على جلب البهجة والسرور للخالق وهو الكامل في مقامه وعظمته؟ كيف يجد الإنسان الرغبة في ذاته للعطاء؟ لهذا الهدف بعينه يتوارى الخالق عن الإنسان. ففي فصل الإنسان عنه خلق العالم الخمسة

بدرجاتها لتكون ستار الذي يتوارى خلفه. كل درجة من درجات هذه العالم تحجب نور الخالق عن الإنسان، وفي أسفل جميع درجات هذه العالم يوجد عالمًا والذي فيه إحسان المخلوق بخالقه معذوم. فإن الطبيعة بكميلها أي بدرجاتها الحماد والباتي والحي يشعر فيها الإنسان بنفسه فقط ويبقى في هذا الشعور حتى النهاية. أما عندما يوجد الإنسان على مستوى درجة المتكلم يستطيع فصل كيانه عن الإحساس بذاته وإرادته في تقبل المذات ذاته ويأخذ يصبو لما هو أعلى وأسمى من وجوده الغريزي.

بما أن الخالق موجود في حالة توارٍ تام لا يستطيع المخلوق الإحساس بوجوده وفي أنه متواز عنده، ولكن الشعور بالقلق والغور عنده والنابع من توار الخالق وإيجابيه ثبت له وجود الخالق وبأنه يستطيع الإحساس به. إن إمكانية توازن وطمأنة الإنسان نحو الخالق تصحُّ فيه بسبب بريق الشرارة الناتجة عن تحطم نفس أدم والوجودة في الإرادة في التقبل. وضع الخالق بريق شرارة النفس هذه في الإنسان لكي تكون له بمثابة سراح يقوده من خاللها في طريق الحياة. فمن أجل أن تتواجد القدرة عند الإنسان في يستطيعه بالإحساس بطبيعة الخالق وسيمة العطاء المطلق في داخل رغباته الأنانية كان لا بد من تحطم نفس أدم وهو الحدث الذي يشير إليه علم الكابالا "تحطم الإناء"، الإناء أي الرغبة. نتيجة التحطّم هذا وجدت إمكانية في دمج سيمة التقبل التي في المخلوق مع سيمة العطاء التي للخالق. وبسبب هذا الدمج حاز الإنسان على القبرة في الإختيار بين الصالح والطالع. مراحل الإختيار التي يمر فيها الإنسان في أدوار حياته المختلفة ما يدعى "تصحيح الإناء". وتأخذ عملية

التصحيح هذه مجرّاها تحت سلطة العناية الإلهية الخاصة والّتي تدعى "علم أنسيلوت".

عند الوصول إلى نهاية التصحيح يرتقي الإنسان إلى أعلى درجات النور والّتي يحصل فيها على التوارُن الشكليّ التام لسماته مع سمات الخالق من عطاء مطلق. في مرحلة التماض في السمات يتوصّل الإنسان إلى الشعور بالخلق ولللتوصّل به. بالمحض المفید، هذه هي القصة بكمٍلها، أما التفاصيل فيجب عليك اكتشافها بنفسك.

سؤال ٧٧: من أين تأتي قوّة التصحيح؟ وما هي طريقة عملها؟

من أجل أن يستطيع الإنسان التسلق والصعود إلى الدرجة التالية على سلم العالم الروحي، تتحرر الدرجة العليا قليلاً تجاه الإنسان لكي يتمكّن من إدراك التغيير الذي يتوجّب عليه القيام به وكيف يقوم به وكيف يحصل على القوّة التي يتحاجأها.

إن التصحيح يجري بواسطة النور المحيط بما أن الإناء لا يمتلك على المسارح لإحتواء النور فيه. فكر في الموضوع قليلاً، لو كان بإمكانه الإناءأخذ النور فيه لما كان له الحاجة في التصحيح، أليس هذا صحيحاً؟ إذا إن التصحيح يأتي دائماً من الدرجة العليا من تلك التي يتواجد عليها الإنسان والتي يتوجّب عليه الإرتقاء إليها في حال عدم تصحيحها. لذلك يأخذ التصحيح مجرّاً بتغيير القوّة العليا الموجودة خارج مجال تواجد الإناء والتي تعمل بمثابة النور المحيط.

سُؤالٌ ٧٧: حَنِيفَةَ نَسْطَيْعُ الْمُسْوَلَ لَكُمْ مَسَاجِعٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نُورٌ؟

هَذَا تَأثِيرٌ خَفِيٌّ لِلنُورِ عَلَيْنَا وَيَنْشِأُ هَذَا التَأثِيرَ مِنْ خَلَالِ دراسةِ نصوصٍ عَلِمْ حُكْمَةَ الكَابَالَا الأَصْلِيَّةِ. إِذَا يَتَمُّ اكْتِسَابُ الْمَسَاخَ عَنْ طَرِيقِ الدِرَاسَةِ وَالِإِسْتِيَعَابِ الْجَيدِ لِلنَصُوصِ وَالْمَقَالَاتِ وَتَرْشِيدَاتِ الْمُعَلَّمِ وَتَوْجِيهَاتِهِ. لَذَلِكَ مِنَ الضرُورِيِّ بَلْ مِنَ الْمُهُمِّ جَدًا قِرَاءَةُ النَصُوصِ حَتَّى لَوْ كَانَ يَصُعبُ عَلَيْنَا فَهُمْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَسْطَيْعُ التَّقْدُمِ فِي طَرِيقِ النُورِ بِتَأثِيرِ النُورِ الَّذِي تَحْتَوِيهِ هَذِهِ النَصُوصِ.

لَقَدْ قِيلَ فِي المُقدَّمةِ فِي دراسةِ السَّفِيرَاتِ الْعَشْرِ لِصَاحِبِ السَّلْمِ: "كُلُّ مَا تَجِدُهُ يَدْكُ لِتَقْعِلُهُ فَاقْعِلْهُ بِقُوَّتِكَ". فَإِنَّهُ عَنْ طَرِيقِ بَذْلِ الْجُهُودِ الشَّدِيدِ فَقَطْ يَسْتَطِعُ الإِنْسَانُ إِحْرَازِ تَأثِيرِ النُورِ الْأَعْلَى الْخَفِيِّ وَالَّذِي يُعْطِيهِ القُوَّةَ لِيُسْتَطِعَ دُخُولَ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ وَلِيَخْتَبِرَ وَاقْعِ الإِحْسَانِ بِنُورِ الْخَالِقِ. عِنْدَهَا يَتَّقَى الإِنْسَانُ الْمَسَاخَ الْأَوَّلَ وَيَبْدُأُ بِيَتَصَرَّفُ بِسُلُوكٍ لِهَدَفِ جَبِ الْرِضا لِلْخَالِقِ وَلَيْسَ لِإِرْضَاءِ ذَاتِهِ فَقَطْ.

سُؤالٌ ٧٨: مَلِّ أَسْتَطِعُ تَغْيِيرَ نَفْسِيِّيِّ مِنْ حُورٍ دراسةِ عِلْمِ حِكْمَةِ الْحَالِا؟

لَا. فَالْتَغْيِيرُ يَعْنِي تَغْيِيرُ الْنِيَّةِ فِي الرَّغَبَاتِ الْأَنَائِيَّةِ لِدَيْنَا وَهَذَا التَغْيِيرُ يَتَمُّ عَنْ طَرِيقِ إِحْرَازِ سِيَّمَاتِ النُورِ الْأَعْلَى. وَلِهَذَا السَبَبُ فَإِنَّ التَّصْحِيحَ يَأْخُذُ مَكَانَهُ فِي الإِنْسَانِ مِنْ خَلَالِ نُورِ الْخَالِقِ أَيْ النُورِ الْأَعْلَى إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا نُورٌ.

القادر على تصحيح الآنا في الإنسان. لذلك هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنها تغيير نفسك من خلالها، ففي دراستك لعلم الكتابة تجذب النور الأعلى والذي يقودك في طريق التصحيح.

سؤال ٧٥: لماً ما تقول بأنه من المستعمل على الفخر، تخسيس معالي شخصيته؟ فأنا أعتقد بأنه من المفترض أن يحسن الشخص نفسه من خلال مسامحة علم النفس بعض الشيء بالرغم من أنه في الألبوم أحد الصور فيه ليس إلا مخيبة للوقت. ولكن إنما وجَدَ أيُّ شيء سليم في الفخر فلا بد أن يكون هذا الأفضل لملاجم التصحيحة. هل هذا صحيحاً؟

إنه من الصحيح عدم وجود أي شيء مما تلقيناه منذ ولادتنا قابل للتصحيح. فإن الخالق عمل المادة "المخلوق" من الأساس ذو طبيعة صلبة وقاسية وغير قابلة للتغيير إذ أنها وجدت من الجامد أي الشيء الثابت أو الخارد هذه هي المادة "الخليقة"؛ والشيء الوحيد الذي يتغير هو البنية الموجودة وراء الرغبة عند الإنسان وبالتالي الرغبة الروحية عنده أي سلوكنا نحو الخالق. فإن البنية من أجل إرضاء الخالق هي التي تولد فيما نتجه فهو الذي نبدلها، وهذا هو الشيء الوحيد الجديد وأما ما تبقى لا يمكن تغييره.

يكون بالإمكان إظهار هذا فقط في حين ظهور الحاجة في خلق بنية جديدة. فلا يوجد هناك إلا الإناء والنور والمساخ الذي نصنعه بأنفسنا.

سؤال ٧٦: هل يصح القول بأنَّ التغييرات التي تطرأ على شخصية الإنسان هو في الواقع تغيير وإيمانه ما هو ثابت من الأقسام، فهو طبيعة الإنسان؟ وما أن هذه الحال أو الميارات مخفية عن معالِم الشخصية وتبدو مديدة حين ظهورها فهل بالحقيقة تلك "تغيير في الشخصية" ثابت داخل الشخص، والآن يبدي للعيان؟

نجدُ من المفاجئ جداً إذا رأينا رجلاً محتفظاً ومحشياً في طبيعته يتحوّل في لحظة إلى قاتل همجي بربري، فكيف يكون من الممكن توافق هذا النوع من التحويل المتناقض كاملاً في شخص واحد. دعونا نوضح هذه الظاهرة من خلال قصة رجل أراد أن يقمع عالم الكابالا كيماً من الممكن لطبيعة الإنسان أن تتغير. فقال الرجل لعالم الكابالا من الممكن ترويض الهرة وتعليمها على الإطاعة وبذلك يكون ممكناً تغيير طبيعتها وداعاه لكي يرى هذا بنفسه. فأتى عالم الكابالا ملبياً الدعوة. وعند دخوله وجاد عالم الكابالا الهرة في لباس القائم على الخدمة وأخذوا بجلب الصحون وخدمة الضيوف، فإندهش الجميع من براعة الرجل الذي قام على تحويل هذا الحيوان إلى ما يرون مثنياً عليه في عمله الرائع والذي تجاوز الطبيعة وقوانينها، ولكن وفي حين لم يلاحظه أحد، أخذ عالم الكابالا الفار الذي كان بحوزته وأطلقه حراً. ففي اللحظة التي رأت الهرة الفار على الأرض نسوا كلَّ ما تلقونه في سينين تدريلهم وركضوا جميعاً خلف الفار.

نَحْنُ الْبَشَرُ حِسْيَ طَبِيعَتَنَا، وَتَصْحِيحُ هَذِهِ الطَّبِيعَةِ مُمْكِنٌ فَقَطْ عَنْ طَرِيقِ
تَلَقِّي الْقُوَّةِ مِنْ خَارِجِ إِطَارِ الْأَنَّا الَّذِي نَحْنُ مَأْسُورِينَ فِيهِ. فَإِنَّ قُوَّةَ دَاخِلِيَّةٍ
هِيَ جُزْءٌ مِنْ طَبِيعَتَنَا وَلَذِكَ لَا يُمْكِنُ لَهَا تَصْحِيحَنَا بِلْ كُلُّ مَا تَسْتَطِعُ
تَقْدِيمَهُ لَنَا هُوَ وَضْعُ قِنَاعِ تَمْوِيهٍ عَلَى طَبِيعَتَنَا.

سُؤال ٧٧: مَا الْمَقْصُودُ بِالْقِيَامِ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ مِنْ خَالِلِ جُمُودِنَا

الْحَادِثَيَّةِ الَّتِيَ نَبَذَلَهَا فِيهِ التَّصْحِيحُ؟

الْأَعْمَالُ الْحَسَنَةُ هِيَ الْأَعْمَالُ الَّتِي تَهْدُفُ نَحْنُ حَوْلَ تَحْقِيقِ هَدْفِ الْخَلِيقَةِ وَنَحْنُ
الْتَّصَاقُنَا بِالْخَالِقِ مِنْ خَالِلِ التَّوَازِنِ الشَّكْلِيِّ فِي السِّيَّمَاتِ. فَإِنَّ كُلَّ عَمَلٍ
تَصْحِيحٌ لِنُفُوسِنَا وَمَسَاعِدَةُ الْآخَرِينَ فِي التَّصْحِيحِ بِمَا أَنَّا جُزْءٌ مِنَ النَّفْسِ
الْوَاحِدَةِ مَا يُدْعَى "الْعَمَلُ الْحَسَنُ" إِذْ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ
يُظْهِرُ حُسْنَ الْخَالِقِ وَجُودَهُ إِذْ أَنَّهُ "الْجَيْدُ" وَالَّذِي يُعْدِقُ الْخَيْرَ عَلَى الْجَمِيعِ.

سُؤال ٧٨: كَيْفَ يَطْمَعُ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ لِعَلِمَ الدَّيْنَ مَعَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مِنَ

الْمُسْتَغْيَلِ، إِنْجَازَهُ مِنْ خَالِلِ طَبِيعَتَنَا الْأَفَانِيَّةِ؟

يَجُبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يُحَاوِلَ جَهْدَهُ لِيرَى بِنَفْسِهِ كَمْ أَنَّهُ مِنَ الصَّعْبِ
تَخَطِّي العَقَبَاتِ فِي الْعَمَلِ بِعِكْسِ طَبِيعَتَهُ الْبَشَرِيَّةِ، فَكَيْفَ يَمْكَانُهُ الْمَعْرِفَةُ
مِنْ دُونِ أَنْ يَخُوضَ التَّجْرِيَّةَ بِنَفْسِهِ؟

إِنَّ حُصُولَنَا عَلَى النُّورِ يَأْتِي فَقَطْ مِنْ خَالِلِ الْجُهُودِ الَّتِي نَبَذَلُهَا، عِنْدَهَا إِذَا
وَضَعَنَا كُلَّ تَرْكِيزَنَا نَحْوَ الْخَيْرِ نَسْتَطِعُ إِدْرَاكَ وَفَهْمَ شَرَّ طَبِيعَتَنَا الْبَشَرِيَّةِ.

فإذا ظننا أننا أنسٌ جيدين وخيرون ونشهد لهما عندها بالتحديد نستطيع إظهار المرحلة التي توصلنا إليها في نمونا الروحي.

إن الشيء المهم الذي يجب أن نتذكره هو قراءة النصوص على قدر المستطاع، فكلما أكثرنا من القراءة كلما إزدادت معرفتنا بطبيعتنا بشكل أسرع.

سؤال ٧٩: **كيف نستطيع تفادي الألم والمعاناة؟**

إن الخالق هو الذي يدير ويسير العالم وهو صاحب السيطرة الكلية والكاملة في كل ما يحدث فيه. فلما يوجد أحد آخر في الوجود إلا الخالق وحده. فالخلقة موجودة أدناه وهو الوحيد صاحب السلطة والسلطان فوقها إذ لا يوجد قوى أخرى إلى جانبها. نستطيع استيعاب هذه الحقيقة على أنه لا يوجد أي قوى في العالم بل في الوجود بكمائه إلا الخالق وحده عندما نصبح من دارسي علم الكابالا لأن كلاما بحثنا في علم الكابالا كلما تأثرنا بنور الخالق وتألمتنا وتلائمنا مع فكره وسماته وهذا ما يحدد ما نستطيع تلقيه من الخالق.

فكليما قل مستوى تلائمنا مع النور كلما زادت نسبة الألم والمعاناة لدينا. إن هدف الخالق وبشكل دائم هو في إعطاءنا الأفضل ولكن حواسنا والمنظق الإنساني لدينا هو ما يغير ما يُعدُّه الخالق علينا من الجيد والخير ويحوله إلى شعور بالكره والألم والمعاناة وذلك بسبب عدم التمايز والتلاقي أو التكافؤ في السمات بيننا وبين النور. كل شيء يعتمد على التكافؤ في السمات، فإذا وجد التلاقي سنشعر ونرى بأن كل ما

نَتَّفَأُهُمْ مِنَ الْخَالِقِ هُوَ حَيْدٌ وَسَنَشُعُرُ بِنَيَّةِ الْخَالِقِ الْحَقِيقَةِ تجاهنا. يُطْهِرُ لَنَا عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا كَيْفَيَّةَ تَعْدِيلِ وَتَغْيِيرِ سِيَّاتِنَا إِلَى أَنْ نَصِلَ إِلَى دَرَجَةِ التَّوازُنِ الشَّكْلِيِّ الْكَامِلِ فِي السِّيَّاتِ لِنَصِلَ فِي النِّهَايَةِ إِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى الإِحْسَاسِ بِالْخَيْرِ الْأَبْدِيِّ.

عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا يُعْلَمُ لِلإِنْسَانِ كَيْفَ يَتَقَبَّلُ عَطَاءَ الْخَالِقِ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ وَإِذْرَاكٍ مَا يَأْتِيَنَا مِنْهُ.

سُؤَالٌ ٨٠: مَنْهُ أَنْ بَدَأَتِ الْقِرَاءَةِ وَالْبَعْثَهِ فِي عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا أَفْعُرُ وَكَانَهُ قَدْ أَصْبَحَ لَهُيَّ وَجْهَهُ نَظَرٌ حَدِيدَهُ وَمَنْظُورٌ مَحِيدٌ لِلْحَيَاةِ حَمَّا وَأَفْعُرُ بِأَنَّ الْقِيَهُ وَالْمَبَاحِيَ مَعْنَديِي تَبَدُّو وَكَانُهَا إِنْقَلِبَتْ رَآسًا تَكُونُهُ تَعْقِيَهُ وَهَا أَنَا أَجِدُ نَفْسِيَ مَا ذَلِكُ أَفْعُرُ بِالثَّبِيرِ الْكَثِيرِ مِنَ الْأَسْنَلَهِ الْمِسْكِطِيَّهِ وَالْقِيمَهُ ثُنَثَهُ أَفْتَكِرُ بِأَنِّيَهُ أَغْرِفُهُمُ الْإِجَابَهُ لَهَا. هَلْ يَامُكَانِهُ تَفَسِيرُ الْذِيَهُ يَنْحَلُّ مَعِيهِ؟

إِنَّ الَّذِي تَخْتَبِرُهُ هُوَ بِدَائِيَ إِذْرَاكٍ وَوَعِيٍّ لِمَبَادِئِ جَدِيدَهُ وَتَقْدِيرِ جَدِيدَهُ لِلْعَالَمِ الْمُحِيطِ بِكَ وَأَسْلُوبٍ وَمَنْهَجٍ رَاشِدٍ فِي التَّعَامُلِ مَعَ الْحَيَاةِ. عَادَهُ هَذِهِ التَّغْيِيرَاتُ تَحْتَاجُ إِلَى وَقْتٍ طَوِيلٍ مِنَ الزَّمَنِ قَبْلَ أَنْ تَتَجَلَّ فِي أَرْضِ وَاقِعَنَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ عَمَلٌ كُلُّ هَذِهِ التَّغْيِيرَاتِ وَالْتَّعَدِيلَاتِ عَلَى الْفَوْرِ لِتَصُلَّ بِالْإِنْسَانِ مِنْ هَذَا الْعَالَمِ إِلَى الْعَالَمِ الْأَعْلَى وَذَلِكَ بِسَبَبِ أَنَّ قُدرَهُ الْإِنْسَانِ الْعُقْلَيَّهُ وَالْعَصَبَيَّهُ وَالْفَسَيَّهُ لَا تَتَحَمَّلُ التَّغْيِيرَ الْمُفَاجَيَّهُ وَالسَّرِيعُ. وَلَكِنْ أَنْتَ بَدَأْتَ تَشْعُرُ بِالتَّغْيِيرَاتِ فِي نَفْسِكَ. تَابَعْ فِي الْبَحْثِ وَالْدِرَاسَهُ وَطَرَحَ الْأَسْنَلَهُ، فَأَنْتَ عَلَى الْطَّرِيقِ الصَّحِيحِ فِيمَا تَشْعُرُ بِهِ إِذْ أَنَّكَ تَخْتَبِرُ

نتائج الشعور الأول لتأثيرات الدراسة على عالمك الداخلي.

سؤال ١٨: حينما أكون في مرحلة إعراز حرجة جديدة في العالم الروحي وأشعر بصدمة العمل الروحي الذي أقوم به، هل يتوجّب علىي أن أختبر نفسيّاً بأن ظهور نور الفالق بيته في الآباء الروحيين "الآباء المصطفى" لثالثة يعمّل علىي البعض من رغباتي الجديدة في هذه المرحلة حتى أتجنب السقوط من الحرجة التي أنا فيها؟

إن الإحرار هو بمثابة مِنْصَبَةُ الْقَفْرِ إذا صَحَّ التَّعْبِيرُ لِيُسَاعِدُكَ عَلَى الوَتْبِ
إِلَى الْأَعْلَى وَلَيُسَمِّيَ الْعَكْسَ. تَابِعُ فِي الْقِرَاءَةِ الْمُكَفَّةِ وَبِشَكْلٍ مُنَظَّمٍ لِتَجِدَ فِي
النُّصُوصِ مَا لَمْ تَرَهُ قَبْلًا. وَتَحْتَ أَيِّ نُوْعٍ مِنَ الظَّرُوفِ تَفَادِي التَّمَنُّ
بِالشُّعُورِ بِالْإِحْرَارِ نَفْسَهُ بِلِ إِقْبَضِ زَمَانِ نَفْسِكَ، وَمَعَ الْإِحْسَاسِ بِالْإِحْرَارِ
تَتَكَرُّ سَبَبُ الْإِحْرَارِ الَّذِي أَدْرَكْتُهُ وَمَا قَرَأْتُهُ فِي الْكِتَبِ. إِذْ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ
الشَّرْطِ الْأُولِ وَالْآخِيرِ لِلخَلِيقَةِ يَكُمُّ فِي قُدْرَةِ الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِحْسَاسِ
بِنُورِ الْخَالقِ. وَهَذَا يَتَجَلَّ بِمِثْلِ الضَّيْفِ وَالْمُضِيَّفِ، فَإِنَّ الضَّيْفَ يَأْخُذُ مَا
قُدِّمَ لَهُ بِعَدَمِ مَعْرِفَةِ مَنْ قَدَّمَهُ لَهُ، إِذْ أَنَّ إِحْسَاسَ الْمُعْطَى مَا يُمِيزُ بَيْنَ
الْإِثْنَيْنِ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ. لَذِكَرِ يَحْبُّ عَلَيْنَا الْمُحَاوَلَةُ بِجُهْدٍ فِي أَنْ نُحَافِظَ
عَلَى إِرْتِبَاطِ افْكَارِنَا بِالْخَالقِ عِنْدَمَا تُصَادِفُنَا الْعَوَاقِقُ وَالْعَبَاتُ لِتُعَوَّقَ
طَرِيقُ تَقْدِمَنَا. فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الاضْطَرَابَاتِ وَالتَّشْوِيشِ الَّذِي يُرْسِلُهَا
الْخَالقُ لَنَا هِيَ مِنْ أَجْلِ نَقْوِيَّةِ عَاقِتناَ بِهِ. فَفِي الْلَّهُظَةِ الَّتِي تَتَسَسَّ فِيهَا
الْخَالقُ وَتُرْكِزُ فَنَكِيرَكَ عَلَى إِحْسَاسِ اللَّذَّةِ الَّتِي شَعَرُ بِهِ نَبْدَأُ فِي الْإِحْسَاسِ

بالتراجع وكأنك سقطت من الدرجة التي أنت فيها لأن اللذة التي تشعر بها أصبحت من أجل التمتع الذاتي وليس لسبب تقدّمك. لا يُعد هذا بمثابة مصيبة أو محنّة ذاتية بل على الأصح مرحلة تعليمية هدفها تعليمك إدراك الرابط بين السبب والنتيجة. وأنت تستطيع معرفة تفاصيل أكثر من المقال "ليس هنالك سواه".

سؤال ٨٧: إن العالم الروحي يمتاز من ماله الرئيسي الذي تتحلى والعطايا. مالمنا هو ماله الرئيسي الأنانية والذكي ينبع في ونعم المسابع فوق رئاسته ويكتسبه رئاسته ذاته طالع العاء من ماله حاسماً فلن يكون في إمكانه بعد إغتنام الرئاستة من أجل إهانة ذاته. فإذا كان الأمر كذلك فكيف تستطيع إعراز درجة أحلمي؟

كل شخصيناً قد أُعطي رغبات مُختلفة من الخالق من أجل الإحساس بها في هذا العالم. من المستطاع قياس هذه الرغبات من ناحية النوعية والكمية. عندما نجد من هذه الرغبات أي تفادى استخدامها من أجل إشباع الذات، نستطيع تحظى الحاجز الفاصل بين عالمنا والعالم الأعلى والذى يُعد بمثابة المدخل أو البوابة بين العالم المادي والعالم الروحي. إن الإرتقاء إلى درجة أعلى يتطلب من الحصول على مساح أى بعد تصحيحاً للنية من أجل الأخذ لإشباع الذات فوق الرغبات الجديدة للتمتع. بعد ذلك نستطيع استخدام هذه الرغبات بقدر ما نستطيع لطالما نملك النية فيها لحب الرضى للخلق. ففي عملينا هذا نصبح قادرین على

جُلُبِ الرِّضَى إِلَيْهِ مِثْلًا يُعْذَقُ هُوَ عَلَيْنَا بِمَحَبَّةِهِ، أَنْتَ عَلَى حَقٍّ فِي قَوْلِكَ، فَعِنْدَمَا لَا يَكُونُ هُنَاكَ أَيُّ شَيْءٍ عِنْدَ الْإِنْسَانِ لِتَصْحِيحِهِ فَلَا يَسْتَطِعُ الْإِرْتِقاءَ أَكْثَرَ إِلَى الْأَعْلَى. فَإِذَا أَبْدَلَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهِ أَوْ قَصَدَهُ مِنَ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ لِإِشْبَاعِ دَاتِهِ إِلَى "مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ الْخَالِقِ" عِنْدَهَا فَقَطْ يَسْتَطِعُ إِحْرَازَ دَرَجَةً أَعْلَى مِنَ الَّتِي يَتَوَاجَدُ عَلَيْهَا. فَالإِحْرَازُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَلَقِّي رَغَبَاتِ الْأَنْانِيَّةِ جَدِيدَةٍ وَطَرِيقَةٍ تَصْحِيحَهَا أَيْ تَعْدِيلُ النِّيَّةِ كَمَا شَرَحْتُ سَابِقًا، فَإِنَّ قِيَاسَ مَدَى الإِحْرَازِ يَتَوَافَّقُ مَعَ حَدَّةِ وَقْوَةِ الرَّغْبَةِ الْمُصَحَّحةِ. فَعِنْدَمَا يُعْطِي الْإِنْسَانُ رَغْبَةً مَعَ النِّيَّةِ لِلذَّاتِ وَيَقُولُ بِتَصْحِيحِهَا لِيَجْلِبَ مِنْ خَلْلِهَا الرِّضَى لِلْخَالِقِ، بِعَمَلِهِ هَذَا يَرْتَقِي إِلَى دَرَجَةِ رُوحِيَّةٍ أَعْلَى. وَبِدِلْكَ قَدْ أَبْدَلَتِ الرَّغْبَةِ الْقَدِيمَةِ بِرَغْبَةٍ جَدِيدَةٍ أَعْظَمَ مِنْهَا تَنَحُّلَ بِصِفَةِ إِشْبَاعِ الذَّاتِ، وَبَعْدَهَا يَتَطَلَّبُ مِنَ الْإِنْسَانِ تَصْحِيحُ النِّيَّةِ لِهَذِهِ الرَّغْبَةِ. فَهَذِهِ هِيَ الطَّرِيقَةُ الَّتِي نَنَقَدُ مِنْ خَلْلِهَا.

سؤال ٨٣: حينما أستطيع حلقة النيّة الصّحيحة في حالي؟

لِيَمْكَنَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْإِحْسَاسِ بِالْخَالِقِ وَنُورِهِ لَا بُدَّ أَنْ يَبْتَدِي فِي دَاخِلِهِ النِّيَّةَ فِي تَلَقِّي الْمَلَائِكَةِ مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ الْخَالِقِ وَلَيْسَ دَاتَّهِ، كَمَا الضَّيْفُ الَّذِي يَتَلَقَّى مِنَ الْمُضِيَّفِ مَا يُقَدِّمُهُ لَهُ مِنْ أَجْلِ جُلُبِ السُّرُورِ لَهُ وَلَيْسَ لِسَبَبِ أَنَّهُ بِحَاجَةٍ لَهُ، وَلِهَذَا يَجْبُ عَلَى الْإِنْسَانِ قِرَاءَةِ النُّصُوصِ وَالْمَقَالَاتِ الصَّحِيَّةِ. يُوجَدُ هُنَاكَ قُوَّى وَاحِدَةٌ لَا غَيْرُ وَالَّتِي يَمْكُنُهَا تَحْرِيرَنَا مِنْ طَبِيعَتِنَا الْأَنَانِيَّةِ لِتَضَعَّنَا عَلَى الطَّرِيقِ الصَّحِيَّ نَحْوَ الْهَدَفِ الصَّحِيَّ، هَذِهِ الْقُوَّى هِيَ قُوَّى النُّورِ الْمُحِيطُ وَالَّذِي يَجْتَبِي الْإِنْسَانَ مِنْ خَلَالِ درَاسَةِ عِلْمِ

حِكْمَةُ الْكَابَالَا. حُصِّنَتْ كُتُبُ عِلْمِ الْكَابَالَا وَالَّتِي تَحْتَوِي عَلَى الْكَمَ الْكَافِي مِنَ النُّورِ لِتَصْبِحَ طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ الْأَنَائِيَّةَ، وَخَاصَّةً مِنْهَا كِتَابَاتُ صَاحِبِ السُّلْطُنِ وَالرَّبَابَشِ وَكِتَابُ الْأَرَيِّ وَكِتَابُ الرُّؤْهَارِ لِعَالَمِ الْكَابَالَا الرَّاشِبِيِّ.

سُؤالٌ ٨٤ : هَلْ تَسْتَطِعُ القَوْلُ أَنْ التَّفَلُّو مَنْ الْمَخَاتِبِ الْعَالَمِيَّةِ حَلِيلٌ لَّهُ وَجُودِ الرَّغْبَةِ مِنْذَ مَذَا الشَّفَرُ لِلْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ أَوْ أَنْ مَذَا لَيْسَ حَاجِيًّا بِمَدِ حَاجَةِ؟

إِنَّ الْعَالَمَ الْأَعْلَى وَالَّذِي يَعْنِي إِحْسَاسُ الْإِنْسَانِ بِالْخَالِقِ هُوَ دَرَجَةُ أَوْ عَالَمٍ أَفْضَلُ مِنَ الْعَالَمِ الْمَادِيِّ الَّذِي نَتَوَاجِدُ بِهِ وَلَذِكَ يَجِبُ أَنْ تَنُوقَ وَنَطْمَحُ إِلَيْهِ لَيْسَ بِسَبِبِ خَوْفِنَا مِنَ الْعِقَابِ بَلْ وَكَانَنَا نَطْمَحُ نَحْنُ شَيْءٌ حَسَنٌ وَمَثَلِيٌّ نَوْدُ الْحُصُولَ عَلَيْهِ. أَيْضًا وَقَبْلَ إِحْرَازِنَا لِلْعَالَمِ الْأَعْلَى وَكَانَهُ شَيْءٌ سَامٌ وَعَظِيمٌ، نَحْنُ نَتَلَذَّذُ فِي إِشْبَاعِ رَغَباتِنَا هُنَا فِي هَذَا الْعَالَمِ. فِي الْوَاقِعِ إِشْبَاعُ رَغَباتِنَا فِي هَذَا الْعَالَمِ هُوَ شَيْءٌ ضَرُورِيٌّ لِلنُّومِ الرُّوْحِيِّ لِدِينِنَا وَلِبَنَاءِ الرَّابِطِ الصَّحِيفِ مَعَ الْخَالِقِ. فَإِنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يُبْطِلُ وَيَلْغِي رَغْبَتِهِ عَنْ تَلَقِّي الْمَلَذَةِ لَا يُسْتَطِعُ الإِسْتِمْرَارَ فِي النُّومِ وَالْتَّقدَمِ. وَلِهَذَا السَّبِبِ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْقُولِ نَبْذُ وَرَدْلُ هَذَا الْعَالَمَ بَلْ وَبِسَاطَةٍ يَجِبُ أَنْ نَتَلَعَّمَ قُبُولًا هَذَا الْعَالَمَ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَنْعَمَ بِهِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ وَأَبْدِيٍّ. هُنَا بِإِمْكَانِنَا الْإِسْقَادُ مِنْ حِكْمَةِ الْكَابَالَا وَلِهَذَا السَّبِبِ نَحْنُ نَنْصَحُ بِإِنْتَاجِ مَا يَلِي:

- ١- الإِحْسَاسُ بِالْعَالَمِ الْأَعْلَى يَعْنِي الإِحْسَاسُ بِالْخَالِقِ.
- ٢- كُنْ مُقْتَنِيًّا بِإِنَّ الْعَالَمَ الْأَعْلَى أَفْضَلُ بِكَثِيرٍ مِنْ عَالَمِنَا نَحْنُ.
- ٣- فَهُمْ نَظَرِيَّةٌ تَعْدِيلٌ أَنفُسِنَا فِي الدَّرَجَةِ أَوْ الْمَرْحَلَةِ الَّتِي نَتَوَاجِدُ فِيهَا.

٤- إدراك وفهم الموقف الذي نحن فيه لكن كاملين في كل شيء.

سؤال ٨٥: إن العوفة من خيبة الأمل هو الشيء الذي يمهد بيننا وبين السعادة فهو الماء الذي نعيش فيه فهل هذا يُؤدي من مراحل نعمونا وتقعمنا؟

الخوف هو نتيجة عدم القدرة عند الإنسان من الإحساس بالهدف. إن الإحساس بالهدف ما يدعى "إيمان" والإيمان هو الذي يمنحك الثقة لمواجهة الألم وهذا يصبح التلميذ مخلوقاً متشيناً ومتعلقاً بمغزى الحياة للحاجة الذي يستطيع فيه أن يقدر جمال عظمة هدف الخلقة. وبذلك يكون تركيزه نحو رفع الهدف الذي يصبو إليه وهذا ما يلغي أي نوع من الخوف عنده.

بالإضافة إلى هذا، إن الشيء المهم بالنسبة إلى الهدف أنه مرتبط بالأخلاق، فالأخلاق نفسه هو الهدف. وإذا كنت تسعى بجهد الوصول إلى الهدف رابطاً كل ما يحدث معك بالخلق على أنه مصدر كل ما يائلك في الحياة عندها تستطيع عمل أي شيء. إذ أنك تكتب الثقة وينتشر فيك الخوف منك. فلما يوجد أي احتباط أو شعور بخيبة الأمل إذا كان الخلق هو الذي يوجه خطواتك في كل شيء ويقودك إليه. فإن كل ما تحتاجه هو أن تطلب منه القدرة على الإحساس به.

سؤال ٨٦: هل يوجد هناك ما تنهى عنه بينما أنا منشغل في

تلخيص ما تعلمناه على نفسي لأنّه بالشكل الصحيح؟

أكاد لا أفهم الخوف والقلق الذي ينتاب البعض في اعتقادهم بأنّ من خلال دراسة علم الكابالا يستطيعون التورط فيما هو محفوظ بالخطر أو بشيء غامض ويُفوق قدرة الإدراك لدينا أو في إمكانية الانتهاء أو السقوط بمكان خطير.

هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، والإظهار الكامل للوجود هو الشيء الوحيد القادر على تغيير عالمنا الداخلي، إذ أنه يدفعانا نحو التغيير لسبب أننا لم نعد نتحمل حذاق أنفسنا، وإن أي نوع من الكتم أو التمويه المتعذر مننا ناحيتها يُنشئ نوعاً من التسوية في داخلنا والتي تتسبّب في إعاقة مراحل التغيير التي يتوجّب المرور بها كما وتعيق نمواً الروحي.

عندما بدأت أنا في دراسة الكابالا وفي المرور بمراحل التغيير هذه إندهشت إلى درجة الذهول من عمق المدى الذي يتوجّب على الإنسان الإبحار فيه ليتمكن من إظهار كل شيء في طبيعته الأنانية للنور. على الرغم من أنّ خوض هذه المراحل مزعج وكريه في كثير من الأحيان لكنّ لا تخف من أي شيء، بل من الأجدار سؤال الخالق في السماح لك في التعمق أكثر وأكثر.

سؤال ٨٧: **مِنْهُمَا يَأْتِي شُعُورُ الاعْبَاطِ مِنَ السُّقُوطِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرُّوحِيَّةِ الَّتِيُّ أَتَوَاجِدُ بِهَا أَبْدًا فِيِّ لِغُنَّ الْعَالَمِ ثَلَاثَةَ وَأَخْسَرَ**

رُتَبَتِي فِي حِرَامَةِ الْعَيْشِ، وَبَعْدَمَا أَفْرَأَهُ مَقَالَاتِكَ أَفْعَرَ بِالْجَلْدِ.
وَلَكِنْ يُعَاوَذُنِي السُّقُوطُ مَرَّةً أُخْرَى وَمَلَى هَذِهِ الْمُنْعَمَةِ مِنْ خَيْرِ
قَبْلِهِ وَمَا لِي لَا أَسْتَطِعُ إِفْنَانَ نَفْسِي يَا أَنَّ مَا أَفْعَرُ يَهُوَ لَعْنَةُ الْخَالِقِ
مَعْيَوْ كَيْنَ يَعْتَبِرُ عَلَى التَّقْدِيرِ. هَلْ لَحِيلَكَ نَصِيحةٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ؟

الخبرة هي التي تحول الإحساس إلى حكمٍ مما يجعلك قادرًا على تقييم وتقدير المرحلة أو الدرجة التي تتوارد فيها وليس فقط من خلال أحاسيسك بل من خلال تفكيرك أيضًا من ناحية فيلساتك التي تحدد مسافة بعديك أو قربك من الهدف والتغيرات التي تمر بها ومقارنتها معًا وذرراك الارتباط بينها.

كُلُّ شَيْءٍ يَأْتِي مَعَ الْوَقْتِ. فَإِنَّ الْوَقْتَ الَّذِي تَسْتَغْرِفُ فِي الْوُصُولِ إِلَى تَحْصِيلِ التَّوازُنِ بَيْنَ أَحَاسِيسِكَ وَبَيْنَ فَكْرِكَ فِي رَغْبَاتِكَ وَتَوْفَانِكَ لِلخَالِقِ لَا يَنْسَفُ فِي أَحَاسِيسِكَ بَلْ فِي إِدْرَاكِكَ يَعْتَمِدُ عَلَى جُهُودِكَ الَّتِي تَبْذِلُهَا.

سُؤال ٨٨: لَقَدْ أَذْرَكْتَهُ مِفَارَ أَنَا يَتَّبِعُ تِبَاعَ التَّيَّانِ حَوْلِيِّ
وَمَمَا شَيْءَ مُرْبِعٌ وَمَقْطِيعٌ! أَنَا أَزْتَبِعُ فِي التَّغْيِيرِ لِحَرَاجَةِ أَنِّيِّ
أَحَلَّمُ بِهِ فَهَلْ مَذِي طَلْبَةِ صَوْبَعَةِ وَهَلْ مَذِي هِيَ السَّلَةِ الْمَيِّ
يَقْتَطِعُهَا الْحَالَقُ مِنِّي؟ أَلِنِسَ الْأَمَّهُ سُوَّ تَسْبِيحُ عَلَاقَتِيِّ مَعَ الْأَخْرَيْنِ
وَلَنِسَ عَلَاقَتِيِّ بِالْحَالَقِ؟

أَجَدْتَ فِي شَرْحٍ وَنَفْسِيرٍ مَوْقِفَكَ بِشَكْلٍ صَحِيحٍ. وَأَنْتَ عَلَى حَقٍّ. إِنَّ النُّورَ يُظْهِرُ لَكَ طَبِيعَةَ سِمَاتِكَ الْأَنَانِيَّةَ وَالسَّيِئَةَ وَلَكِنْ إِلَى الْآنَ لَمْ تُعْطِيْ أَنْ تَرَى وَتَخْتَبِرَ شُعُورَهَا بِالْمُقَارَنَةِ مَعَ سِمَاتِ الْخَالِقِ. فَالْخَالِقُ لَا يَرَالُ مُتَوَارٌ عَنْكَ وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ بِهِ. وَلَكِنْ مِنْ خَلَالِ الْمُقَارَنَةِ لِسِمَاتِكَ مَعَ سِمَاتِ الْخَالِقِ وَمِنْ خَلَالِ الْإِكْتِشَافِ الْمُتَتَالِيِّ وَبِالِتَّذْرِيجِ لِسِمَاتِكَ الْأَنَانِيَّةِ، فَمِنْ نَاحِيَةِ تَبَدِّلٍ بِالشُّعُورِ بِالْخَالِقِ وَتَشْعُرُ بِطَبِيعَتِهِ الْمُتَنَاقِضَةِ مَعَ طَبِيعَتِكَ، وَمِنْ نَاحِيَةِ أُخْرَى تَشْعُرُ بِلُطْفِهِ وَعَدْوَيْتِهِ وَبِقَرْبِهِ مِنْكَ. عِنْدَهَا تَبَدِّلُ بِفَهْمِ الْمَبْدُأِ الَّذِي تَكَلَّمُ بِهِ حَكِيمُ الْحُكَمَاءِ الْمَالِكُ سُلَيْمَانُ قَائِلاً: "إِنَّ لِلنُّورِ مَنْفَعَةً أَكْثَرَ مِنَ الظُّلْمَةِ".

كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ إِنَاءِ لِلنُّورِ لِذَلِكَ نَحْنُ قَادِرِينَ فَقَطْ عَلَى إِذْرَاكِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَكَانَهُ شَيْءٌ مُعَاكِسٌ لَنَا، بِخَلَافِ ذَلِكَ نَشْعُرُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لِذَهَةٍ لَا أَكْثَرَ وَلَا أَقْلَ.

سؤال ٨٩: **كيفَ يُامِحُّنِيَّ خَوضُ كُلِّ هَذِهِ الْمَسَاعِيِّ وَالْأَوْقَانِيِّ؟**

إِذَا كَانَ يَتَابِنِي إِحْسَاسٌ سُلْبِيٌّ فِي نَفْسِي، فِي الْبِدَائِيَّةِ أَنَّا أَحْتَدُ وَأَحْبَيَا نَلِدَرَاجَةَ أَنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أَصْرُخَ بِصَوْتٍ عَالٍ رَاغِبًا فِي تَحرِيرِ نَفْسِي مِنْ كُلِّ هَذَا الْكَرْبِ. بَعْدَهَا وَعِنْدَمَا أَهْدَأْ فَلَيْلًا وَأَحَوَّلُ أَنْ أَنْفَهَمَ بِأَنَّ الْخَالِقَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ جَمِيعَ هَذِهِ الْأَحَاسِيسِ لِي لِهَدَافِ مُعِينٍ. فَإِذَا كُنْتُ مُتَأَهِّبًا مُقَدَّمًا إِلَيْرَاكِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَحْدُثُ لِي أَتِّ مِنَ الْخَالِقِ وَأَنَّ كُلَّ الْمَصَاعِبِ الَّتِي تُواجِهُنِي وَالْأَحَاسِيسُ الَّتِي أَحْتَبِرُهَا قَادِمَةٌ مِنْهُ. هَذَا مَا يُدْعَى "تَوَارِي وَجْهٌ

الخالق".

في هذا الموقف نحن متيقظون بما أننا نواجه مشكلة ونرغب في إيجاد الحل السريع لها. ولكن بادرًا كنا بأنها رسالة خاصة من العالم الأعلى، من هذه النقطة بالذات يبدأ عملنا الروحي. أما لهؤلاء الغير قادرین على إدراك الحقيقة بأن كل شيء يأتي من الخالق لهدف معين فهم يعيشون الحياة بغير زتهم الحيوانية. إذا في فهمنا أن الخالق هو مصدر المعاناة التي نواجهها في الحياة سبباً نرى الأحداث من وجهة نظر مختلفة أي نراها من منظور "النقطة في القلب". يجب علينا أن نفتكر دائمًا بأنه يوجد في العالم حقيقتين "الخالق والإنسان". وحتى مع الإدراك بأن كل شيء أت من عند الخالق ما زال هناك عمل روحي عظيم يتوجّب على الإنسان عمله.

الشيء الأول الذي يتوجّب عليك أن تعيه هو عدم خضوعك مكتفيًا بأنك تدرك بأن كل ما يأتي قادم من الخالق وتقبله وكأن لا حول لك ولا قوّة على تغيير أي شيء، وبهذا أنت تعمل على تهيئة نفسك وتتابع العيش وكأن كل شيء على ما يرام. بردة الفعل هذه وكذلك تمحّو ما يحاول الخالق لفت انتباحك له وتتجّب متنازلا عن الفرصة التي وضعها أمامك لتقديم في إحرارك العالم الروحي.

سؤال ٩٠: إنما كان الخالق موجوداً إنما من المترقبين أنه يزعم كل إنسان في العالم في محبة أبيديّة. إنما لما نرى أنه يعاقبه الكثير من الناس؟

وَجْهَةُ نَظَرِكَ هَذِهُ تُشَبِّهُ إِلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي تَنَوَّاجُ فِيهَا إِذْ أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَسْتَخْرُجُ نَتَائِجَ وَخَلَاصَةً مَا يَحْدُثُ مِنْ حَوْلِهِ بِنَاءً عَلَى دَرَجَةِ نُمُوهِ الرُّوحِيِّ. وَكَنْ عِنْدَمَا نَرْتَقِي لِلْعَالَمِ الرُّوحِيِّ تُصْبِحُ نَظَرَتَنَا إِلَى الْعَالَمِ إِلَى كُلِّ مَا يَحْدُثُ فِيهِ مُخْتَلِفةً جَدًا عِنْدَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قِبْلًا، حَتَّى وُجُوهَاتُ نَظَرَنَا وَأَرَائِنَا تَتَغَيِّرُ. وَنَرَى الْعَالَمَ عَلَى أَنَّهُ مَكَانٌ حَيْدٌ وَمَثَالٍ.

وَلَكِنْ فِي وَضْعِكَ الْحَالِيِّ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَى رُؤْبَةِ جُزِءٍ صَغِيرٍ جِدًا مِنَ الْوَاقِعِ لِذَلِكَ مِنَ الصَّعْبِ عَلَيْكَ فَهُمْ وَتَبْرِيرُ الْخَالِقِ وَأَعْمَالِهِ. أَنَا أَعْلَمُ هَذَا مِنْ تَجْرِيبِي الْخَاصَّةِ.

دَعْنَا نَنْتَظِرُ إِلَى أَنْ يُظْهِرَ الْخَالِقُ نُورَهُ لَكَ وَعِنْدَهَا تَسْتَطِعُ تَبْرِيرَ أَعْمَالِهِ فَالَّذِي يُبَرِّرُ الْخَالِقَ فِي أَعْمَالِهِ يُدْعَى بِالْبَارِ. إِذْ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَصِلَ إِلَى دَرَجَةِ "الْبَارُ أَوِ الصَّدِيقُ" كَيْ يَسْتَطِعَ اكْتِشافَ وَمَعْرِفَةِ الْخَالِقِ وَجَمِيعِ أَعْمَالِهِ وَيَعْرِفُ كُلَّ شَيْءٍ عَنْهُ لِكِنْ بِإِمْكَانِهِ تَبْرِيرُهُ. وَلِهَذَا السَّبَبُ يَجِبُ أَنْ نَنَوَازِنَ مَعَهُ فِي السِّيمَاتِ لِلْوُصُولِ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ الرَّفِيعَةِ.

**سُؤَال١٩: مَلِ يُوجَدُ أَسْلُوبٌ مُعَيَّنٌ فِي عِلْمِ حَمَّةِ الْحَابِلَا
تَسْتَطِعُ مِنْ ذَلِيلِهِ حَدُّ أَوْ عَلَى الْأَقْلَ تَخْفِيفُهُ مُواجِهَةَ الشَّرِّ؟**

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَأْتِي مِنَ الْخَالِقِ. فَالْخَالِقُ هُوَ مَنْبِعُ النُّورِ وَالْجُودِ وَالصَّالِحِ إِذْ أَنَّ طَبِيعَتِهِ هِيَ الْعَطَاءُ الْمُطْلُقُ. نَحْنُ نَشْعُرُ بِنُورِهِ عَلَى قَدْرِ نِسْبَةِ تَوَازُّنِنَا مَعَهُ فِي السِّيمَاتِ، وَهَذَا التَّوَازُّنُ يَتَرَاوِحُ مِنْ دَرَجَةِ التَّنَاقُصِ الْكَامِلِ إِلَى دَرَجَةِ الْوَاقِعِ الْكَامِلِ كَمَا هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ وَالْكَمَالِ الَّذِي عَلَيْهِ. فَنَحْنُ نُنْزَرُ

الفارق بيننا وبين النور على الله ألم. من الممكن أن يكون هذا الألم في مرحلة اللاوعي في عدم إدراك الشخص سبب الألم الذي يعاني منه العالم أجمع، أو من الممكن أن يكون هذا الألم في مرحلة الوعي عند الإنسان إذ يتجلّى عندما نبدأ الشعور بالخالق ونعي بأنّ الخالق ليس بمصدر الألم بل هو مصدر المداد والمسرات وإن سبب الألم هو في التباين بين سماتنا وسمات الخالق.

في قراءة كتابات علماء الكابala نبدأ نعي معنى الألم ونشعر "بالمحب" أي الرغبة في التعلق بمن نحب. نبدو هذه الكلمات الآن ذو معنى سطحياً، ولكن عندما نصل إلى إحرار هذه المستويات عندها نفهم المعنى الروحي وراءها. لذلك أرجو أن تأخذ بتصحيحي وتقرأ القدر المستطاع من كل ما هو في متناول يديك من كتابات علماء الكابala إذ أنها تساعدك في اختيار مستويات مختلفة وبالنتيجة تتعلم كيف تعيش. فإن ارتباطك بالمصدر الأصلي لتعلم العلم أساسياً جداً.

سؤال ٩٧: لماً يُوجَد فرق بين الإدراك العقلي في ما يقرأه الإنسان وبين الإحساس به في القلب؟ ولماذا عندما يتبع الإنسان ما يُعليه القلب عليه لسيبي أنه لا بدّي أي طريق آخر أمامه. يجيء أنه كان على صوابيه في تفكيره؟ لماذا أشعر بما الصراحت في حالي وكيف استطيع موافقته والتغلب عليه؟

إنّ ما يجري في داخلك هو تقحصك لنفسك مع بداية دراستك لنفسك. من الممكن أنك قمت بهذا التحليل على نفسك قبل أن تبدأ في دراسة علم

حِكْمَةُ الْكَابَالَا إِذَا أَنَّ عِلْمَ النَّفْسِ يُعَالِجُ هَذَا الْأَمْرَ أَيْضًا. الْفَرْقُ يَكُونُ فِي أَنَّ تَحْلِيلَ عِلْمِ النَّفْسِ لَمْ يَأْخُذْ مَجْرَاهُ تَحْتَ تَأثِيرٍ وَتَوْجِيهٍ مَوَادِ عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا بَلْ كَانَ مُجَرَّدَ دِرَاسَةً لِنَفْسِ الإِنْسَانِ فِي إِطَارِ هَذَا الْعَالَمِ وَفِي درَجَةِ الْمَنْطَقِ الإِنْسَانِيِّ.

عِنْدَمَا يَدْرُسُ الإِنْسَانُ عِلْمَ الْكَابَالَا، فَإِنَّ الْدِرَاسَةَ وَالتَّحْلِيلَ الَّذِي يَقُولُ بِهِ يَكُونُ تَحْتَ تَأثِيرِ النُّورِ الْمُحِيطِ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ. لِذَكَرِ يَسْتَطِيعُ فِي النَّتْيَاجِ إِسْتِخْرَاجُ الْعَلَاقَةِ السَّبَبِيَّةِ بَيْنَ أَحَاسِيسِهِ وَبَيْنَ تَوَاصِلِهِ مَعَ الْخَالِقِ. تَابِعُ قِرَاءَةَ النُّصُوصِ وَخُصُوصًا ذَلِكَ الَّتِي تُحِبِّذُهَا بَاحِثًا عَنْ مُنَاقِشَاتٍ مُمَاثِلَةٍ لِمَا تَشْعُرُ بِهِ وَسَتَجِدُ بِأَنَّكَ تُوَاجِهُ نَفْسًا مَا مَرَّ بِهِ عَلَمَاءُ الْكَابَالَا أَنْفُسُهُمْ. أَنْتَ تَتَقدَّمُ فِي الطَّرِيقِ الصَّحِيحِ وَنَحْوُ الْهَدَفِ بِالرَّغْمِ أَنَّ الطَّرِيقَ يَبْدُؤُ مَلِيئًا بِالْحِيْرَةِ وَالْتَّعَبِ وَالضَّجَّ وَالْفَرَاغِ، وَلَكِنْ مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ سَيْقُوكَ تِجَاهَ الْهَدَفِ وَإِلَى الْأَبْدِيَّةِ وَالْكَمالِ.

سُؤال ٩٣: بِمِنْدَمَا أَهْرَأَ وَأَهْفَرَ بِعَمَلِ النُّورِ فِي حَالَتِي، أَرْتَهُمْ فِي الإِسْتِقْنَاعِ بِمَا يَحْدُثُ فِي، وَكَيْنَ أَبْدَأَ بِالْإِخْسَامِ، بِالْيَأسِ وَالْطَّيِّبِ يَدْوِرُهُ يَقُوْدُنِي إِلَى الْفَعُورِ بِالْأَلْمِ وَالْحَنْجَبِ. لِمَا؟

يَسْتَطِيعُ الْفَلْبُ الْقَلْبُ الْإِحْسَاسَ إِمَّا بِالْفَرَحِ وَاللَّذَّةِ وَإِمَّا بِالْأَلْمِ. أَمَّا الْعُقْلُ فِي الإِنْسَانِ يَقُولُ بِالتَّحْلِيلِ بَيْنَ مَا هُوَ حَقٌّ وَمَا هُوَ خَاطِئٌ، وَأَنْتَ الَّذِي تَخَرَّجْتُ مَا هُوَ الْأَهْمَمُ بِالنِّسْبَةِ لَكَ - الْحَقُّ بِالرَّغْمِ مِنْ مَرَآتِي أَمَا الْكَنْبُ فِي حَلَاوَتِي -. يُوجَدُ هَذَا الإِخْتِيَارُ فِي كُلِّ عَمَلٍ تَقْوُمُ بِهِ، وَهَذَا عَامِلٌ مُهِمٌ جِدًا

وفي مراحيل تصحيحنا وأيضاً بالنسبة للتغيرات الداخلية التي تحصل وللتي تأخذ مجريها.

سؤال ٩٤: ما هي الطريقة المُحالَة لتسامحه في التوقيع على
التفقيل من أجل خاتمه والبيانة في تقبيل الملائكة من أجل
إدخاله الحال من دون إلغاء رئاسته والقضاء عليهما؟

الإنسانُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَعْبِيرِ رَغْبَتِهِ فَالْأَنْجَابُ أُعْطِيَتْ لَهُ مِنْ قِبَلِ الْخَالِقِ،
كَمَا لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يَرَى هَدْفَهُ بِشَكْلٍ مُّبَاشِرٍ. بَلْ قِبَلَ بَأْنَ "النُّورُ" هُوَ الَّذِي
يُقْوِمُ بِالْتَّصْحِيحِ". إِذْلِكَ نَرَى أَنَّ ثَمَرَةَ وَحَصْيلَةَ كُلُّ مَا يَحْدُثُ يَأْخُذُ فِي
الظَّهُورِ تَرْجِيحاً مِنْ خَلَالِ الْجُهُودِ الَّتِي نَبْذَلُهَا أَثْنَاءَ الدِّرَاسَةِ وَمِنْ خَلَالِ
مَحَاوِلَاتِنَا فِي الْإِرْتِبَاطِ بِالْمُعْلَمَ.

أَنْتَ تَسْتَطِعُ اكْتِسَابَ الْإِحْسَانِ بِالْعَالَمِ الْأَعْلَى وَبِالْخَالِقِ وَتَتْجُزُ إِحْرَازَ أَنْكَ وَنَقْدُمُكَ بِنَفْسِكَ مِنْ خَلَالِ الْإِرَادَةِ فِي النَّفْلِ الَّتِي فِيهَا، وَالَّتِي نَتَّقَى قُوَّاتِهَا مِنَ الْأَعْلَى.

سُؤال ٩٥: لِمَاذَا يَبْدُوا أَخْرَى طَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِ وَكَانَ جِدَّاً؟
يَأْخُذُ مَعْرَافَةَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالظَّيْفَةِ؟

إن رغبة الإنسان في الإرتفاع فوق المستوى الحالى الذى يتواجد فيه يتحدد بمستوى النصيحة والرشد التى وصلت إليه النفس. فإن مرحلة الجمامدة تشير إلى مستوى النفس الكائن في حالة عدم استقلالية وذلك بسبب

صغيرها. في مرحلة النباتي تصبح النفس وكأن لها نوع من الاستقلالية بما أنها بدأت في النمو، أما في مرحلة أو مستوى الحي ترى أن النفس تحصل على قدر أكبر من استقلاليتها عندما حصلت عليه في المستوى النباتي، إلى أن تصل النفس إلى مستوى الإنسان "مستوى المتكلم" والذي هو آخر مراحل النمو، والإنسان يحتوي على المراحل الأربع فيه أي أن النفس في هذه المرحلة تتألف من المراحل الأربع معاً.

في مرحلة الجماد يبقى الإنسان في هذه المرحلة التي يتواجد فيها ومن دون أي تغيير. أما مرحلة الإنسان "المتكلم" وهي المرحلة الأخيرة لنمو النفس، يريد الإنسان أن يتخلّى عن طبيعته في التقبل التي ولد فيها فيجد نفسه في عراك مع الخالق الذي أعطاه هذه الطبيعة والآن يريد الحصول على طبيعة أخرى. أي أن الخالق خلق الإرادة في التقبل والإنسان يريد إجبار الخالق على تغييرها.

سؤال ٩٦: ما المقصود بالطريقة المذكورة "الإيمان فوق لمنطق"؟

هناك ثلاثة طرق يستطيع الإنسان اتباعها:

- ١- فوق حدود المنطق.
- ٢- في حدود المنطق.
- ٣- دون المنطق.

فاللُّفْكُ أو المنطق هو ذات الإنسان ومقاييسه وعقليته وثقافته.

دون المنطق: هو تصرُّف أو سلوك الشخص من دون مراجعة الذات أو

التفكير بالأمر. وهي حالة لا يُؤخذ فيها المِنْطَقُ بعَيْنِ الاعْتَبارِ كالتَّعَصُّبِ والإيمانُ الأعمى والذِي يَتَمُّ قُبُولُهُ مِنْ دُونِ تَفْكِيرٍ. كُلَّمَا كَانَتْ قُدْرَةُ الْمَرءُ بِكِبَرَةٍ عَلَى عَزْلِ تَفْكِيرِهِ عَنِ التَّحْقُقِ مِنَ الْأَمْوَارِ وَالإِعْتِمَادُ عَلَى الإِيمَانِ وَحْدَهُ، يَكُونُ الإِيمَانُ أَقْرَبُ لِكَوْنِهِ "دُونَ الْمِنْطَقِ". هَذَا الْوَضْعُ وَاضْعَفُ مِنْ خَلَالِ التَّعَصُّبِ وَالْتَّعْلِيمِ الَّذِي يَتَبَعُهُ النَّاسُ بِصُورَةٍ عَمْيَاءٍ وَمِنْ دُونِ أَيِّ تَفْهِيمٍ وَتَسَاؤلٍ. عَادَةً تُتَبَعُ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي تَعْلِيمِ النَّاسِ لِعَادَاتٍ وَتَقَالِيدٍ مُعَيَّنَةٍ لِيُحَافِظُوا عَلَيْهَا مَدَى حَيَاتِهِمْ. لَذَكَ كُلَّمَا كَانَ الشَّخْصُ ذُو مُيُولٍ إِلَى حَالَةِ "الإِيمَانُ دُونَ الْمِنْطَقِ" كُلَّمَا أَصْبَحَ هُوَلَاءُ أَكْثَرَ حَماقةً إِلَى درَجَةٍ يُصْبِحُونَ فِيهَا يُؤْمِنُونَ بِالْمَعْجزَاتِ وَظَاهِرِيَّاتِ مُشَابِهَةٍ لَهَا.

في حدود المِنْطَقِ: معناه بأنَّ الشَّخْصَ يَخْتَبِرُ وَيَقْبِلُ فَقَطْ مَا يَتَنَاسَبُ وَيَنْتَطَابِقُ مَعَ مَقْهُومِهِ الشَّخْصِيِّ لِلْوَاقِعِ. هَذَا هُوَ الإِيمَانُ الْبَاطِنِيُّ، وَهِيَ حَالَةٌ يَعْتَمِدُ الشَّخْصُ مِنْ خَلَالِهَا عَلَى الْمِنْطَقِ وَقُدْرَةِ حَوَاسِهِ وَكُلُّ مَا هُوَ مُتَوَفِّ لِدِيِّهِ مِنْ طَبِيعَتِهِ كَائِنٍ حَيٌّ.

فوقَ حدود المِنْطَقِ: معناه بأنَّ الشَّخْصَ هُنَّا يَخْتَبِرُ الْمَعْلُومَاتَ وَالْحَقَائِقَ الَّتِي فِي حَوْرَتِهِ وَيَكُونُ مِنَ الْوَاصِحِ لِدِيِّهِ بِأَنَّهَا مُعَارِضَةٌ لِإِدْرَاكِهِ الشَّخْصِيِّ لِلْوَاقِعِ وَلَكِنَّهُ بِالرَّغْمِ مِنْ هَذَا يَتَقَبَّلُهَا حَتَّى وَلَوْ كَانَتْ مُخَالِفةً لِصِحَّةِ إِدْرَاكِهِ وَمَفَاهِيمِهِ لِوَاقِعِهِ الْمُحِيطِ بِهِ. لِمَذَاء؟ لِأَنَّ هَذَا النُّوعُ مِنَ الْمِنْطَقِ يَنْشَا مِنَ الْخَالِقِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ مِنْ تَقْتِهِ بِنَفْسِهِ. كُلُّ أَنْوَاعِ وَنَماذِجِ تَطْبِيقِ قَرَارِتَنا فِي الْحَيَاةِ تَحْصِرُ فِي إِطَارِ الإِيمَانِ فَوْقَ حُدُودِ الْمِنْطَقِ. فَكُلَّمَا كَانَتْ دَرَجَةُ إِحْرَازِ الْإِنْسَانِ لِلْعَالَمِ الرُّوحِيِّ عَالِيَّةً كُلَّمَا زَادَتْ قُدْرَتُهُ عَلَى الْعَطَاءِ.

لَا يُمْكِنُنَا فَهُمْ هَذِهِ الْمُعَادِلَةُ وَلَا يُمْكِنُنَا تَقْسِيرَ كِيفَيَةِ إِحْرَازِ دَرَجَةِ عَالِيَّةٍ كَهَدِهِ وَلَا الْمَجْهُودُ الَّذِي نَبْذَلُهُ وَلَا حَتَّى كِيفَيَةِ إِيجَادِ الْقُدْرَةِ وَالنِّشَاطِ لِنَعْضُهُ هَذَا الْمَجْهُودُ، فَبِالرَّغْمِ مِنْ مَفْوُضَنَا لِرَغْبَاتِنَا وَلِطَبَيْعَةِ الْجَسَدِ بِأَنَّهَا تَنْتَمِي وَتَنْتَائِمُ مَعَ عَالَمِنَا هَذَا نَحْنُ نَرْغَبُ وَنَتْرُوْقُ فِي الإِرْتِقاءِ إِلَى عَالَمٍ أَعْلَى. لِذَلِكَ وَبِالْتَّدْرِيجِ نُعْطِي مَعْلُومَاتٍ غَيْرَ وَاضْحَىَ فِي الْبِدايَةِ لِنَعْمَلَ مِنْ خَلَالِهَا لِلْوُصُولِ إِلَى تَحْدِيدِ الْأَمْوَرِ وَالتَّقْرِيرِ فِيهَا. فِي حَقِيقَةِ الْوَاقِعِ نَحْنُ نَعْتَمِدُ عَلَى هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمَنْطَقِ فِي مَرَاجِلِ إِرْتِقَانِنَا وَنَقْدِنَا مُسْتَخْدِمِينَ إِيَاهَا لِنَسْمُوْ فَوْقَهُ. هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ تَبَقَّى فِي دَاخِلِنَا وَكَاسَاسِ مَتَّيْنِ تَحْتَ أَقْدَامِنَا فِي نَقْدِنَا فِي إِحْرَازِ الْحِكْمَةِ أَكْثَرَ فَأَكْثَرُ كُلُّمَا إِرْتِقَانِنَا مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى أُخْرَى. سَفَهُمْ كُلُّهُمْ هَذَا تَدْرِيْجِيَاً وَمَنْ خَالِ تَجْرِيْبَكَ الشَّخْصِيَّةَ.

بِكُلِّ بَسَاطَةٍ، إِذَا حَاوَلَ عُلَمَاءُ الْكَلَابِالَا مَحْوَ الْمَعْلُومَاتِ الْغَيْرِ وَاضْحَىَ وَالَّتِي نَشَعَرُ بِهَا وَكَانَهَا مُتَنَافِضَةً أَحْيَا نَا لَمْ يَكُنْ بِإِمْكَانِهِمُ الْخُرُوجُ مِنْ إِطَارِ "دُونَ الْمَنْطَقِ" لِكُنَّهُمْ أَخْذُوا هَذِهِ الْمَعْلُومَاتَ وَتَحَصَّسُوهَا بِشَعْنَ وَوَاجَهُوا كُلَّ هَذِهِ التَّنَافِضَاتِ وَسَعَوْا مُقَابِلَاهَا وَلِذَلِكَ إِكْتَسَبُوا مَعْرِفَةً مُقَابِلَ الْإِيمَانِ، وَمَنْ ثَمَّ بَنَوْا الْإِيمَانَ عَلَى هَذِهِ التَّنَافِضَاتِ مُتَجَاوِزِينَ رَغْبَاتِ الْجَسَدِ. وَلِهَذَا السَّبَبِ اسْتَطَاعُوا فَهُمُ الْأَمْوَرُ الَّتِي يَصْبُعُ عَلَيْنَا مَحْنُ إِرْاكَهَا وَفَهْمَهَا. بِعِيَارَةِ أُخْرَى، إِنَّ الْعَالَمَ الرُّوحِيَّ مَفْتُوحٌ أَمَامَهُمْ لَأَنَّهُمْ حَازُوا عَلَى الْحَاجِزِ "الْحَاجِزِ لِصَدِ رَغْبَاتِ الْجَسَدِ الْأَنَانِيَّةِ" بِوَاسِطَةِ الْإِيمَانِ فَوْقَ حُدُودِ الْمَنْطَقِ.

سُؤَال١٩٧: كِيْفَيَةُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَخْتَصِبَ الْفَحْدَةَ فَوْقَ حُدُودِ الْمَنْطَقِ فِيَ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ؟

إنَّ مُصطلحَ "فوقَ حُدُودِ المَنْطَقِ" معناهُ فوقَ قُدرَةِ الجَسَدِ أيُّ الإِرَادَةِ في التَّقْبِيلِ لِلذَّاتِ. "فوقَ حُدُودِ المَنْطَقِ" هيَ صِفَةٌ تُوجَدُ فِي دَاخِلِ سِمَةِ الْعَطَاءِ الْمُطْلُقِ، وَمَنْ أَجْلَى إِكْتِسَابَ سِمَةِ الْعَطَاءِ فِي ذَاتِنَا يَجِبُ عَلَيْنَا إِلْرِفَاءَ فَوْقَ إِرَادَتِنَا وَرَغْبَاتِنَا الْأَنَانِيَّةِ لِذَلِكَ يَجِبُ الْخُرُوجُ مِنْ حُدُودِ المَنْطَقِ الْدِينِيِّيِّ لِدُخُولِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. طَبِيعًا أَنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ التَّغْلُبُ عَلَى طَبِيعَتِنَا الْأَنَانِيَّةَ مِنْ تَلَقَّاءِ أَنفُسِنَا لِذَلِكَ نَحْنُ بِحَاجَةٍ إِلَى النُّورِ الْأَعُلَى "النُّورُ الْمُحِيطُ" الَّذِي يَجْتَذِبُ الْإِنْسَانَ مِنْ خَلَلِ الْبَحْثِ وَالِدِرَاسَةِ فِي عِلْمِ الْكَابَالَا.

كلمةُ "منْطَقٌ" تَعْنِي الرَّغْبَةُ. وَدَاخِلُ الرَّغْبَةِ تَوَاجَدُ لَدِيَ الْقُدرَةِ عَلَى الشُّعُورِ وَالْبَصِيرَةِ وَالْتَّفْكِيرِ وَتَحلِيلِ الْأَمْوَرِ مُعْتَدِلًا عَلَى تَقييمِ إِمَّا نِسْبَتُهُ الْفَائِدَةِ الَّتِي سَنَعُودُ عَلَيْهِ أَوْ نِسْبَةَ الصَّرَرِ أَوْ الْأَذَى الَّذِي سَيَلْحَقُ بِي إِذَا قَرَرْتُ السَّعْيَ وَرَاءَ تَحْقِيقِ رَغْبَةٍ مُعِيَّنَةٍ فِي قَلْبِي وَتَقدِيرُ إِذَا مَا كَانَ الْأَمْرُ مُسْتَحِقًا جَهْدًا مِنْ نَاحِيَتِي فِي اسْتِخْدَامِ هَذِهِ الرَّغْبَةِ أَمْ لَا. وَهَكَذَا أَصِلُّ إِلَى نَتْيَاجَةِ مِنْ خَلَالِهَا أَسْتَطِعُ إِدْرَاكَ الرَّغْبَاتِيِّ.

مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَّةِ أَنَا لَا يُوجَدُ لَدِيَ أَيُّ مُشْكِلَةٍ، إِذْ أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ التَّقييماتِ أَنَا أَعِيشُ فِي هَذَا الْعَالَمِ مُدِيرًا أُمُورَ حَيَاتِي فِيهِ. مِنَ الطَّبِيعَ أَنَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْيَانِ يَكُونُ لَدِيَ التَّقْةِ فِي نِسْبَةٍ صَغِيرَةٍ فَقَطْ مِنْ نَتْيَاجَةِ تَحلِيلِ الْأَمْوَرِ وَالشَّكِ يَشْمَلُ أَكْثَرَهَا وَهَذَا أَمْرٌ طَبِيعِيٌّ، فَالْحَالُ أَيْضًا كَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِدِرَاسَةِ مَوَاضِيعٍ أَيِّ عِلْمٍ مِنَ الْعُلُومِ إِذْ أَنَا نَسْتَخْدِمُ نَظَرِيَّةَ الْإِمْكَانِيَّةِ فِي أَيِّ مَحَالٍ لَا نَتَوَفَّرُ فِيهِ لَدِينَا الْمَعْلُومَاتُ الْحَاسِمَةُ وَالْمُؤَكَّدةُ وَلَكِنْ يُوجَدُ دَائِمًا نِسْبَةً صَغِيرَةً مِنَ الْمَعْلُومَاتِ الصَّحِيحَةِ وَالَّتِي يُمْكِنُ إِلَيْنَا عِنْدَهَا بِشَكْلٍ مَوْثُوقٍ.

ومن ناحية أخرى إن الإيمان فوق المنطق أو فوق المعرفة يكون في حال عدم توفر أي سند أو حجة أو وسيلة تمكنني من إدراك الأمر بالإضافة إلى هذا أنا لا أعي أو أدرك معنى كلمة "فوق" هنا في هذه العبارة، فلو استخدمنا كلمة تشير إلى معنى معاكساً للمنطق عندي عندها أنا قادر على تحليل الأمور من ناحية كييفية سلوكى وفقاً للمنطق الذي أقيم به كل شيء من حولي ومن ثم أتصرف بالأسلوب المعاكس بالضبط لما يمليه على المنطق. ولكن ومع ذلك هذا النوع من التفكير ما يزال يعتبر تحليل منطقي للأمور من ناحيتي. ولكن كلمة "فوق" أنا لا أدرك كييفية استخدامها في التحليل المنطقي للأمور لأنها مصطلحاً خارجاً عن نطاق حُدُود الإرادة الذاتية التي كنت أنا منها.

ليس لدى أنا فكرة ولو صغيرة عن معنى "الإيمان فوق المنطق" فانا لا أعلم أي نوع من المنطق أو الفكر الذي توحى إليه هذه العبارة ولا أي نوع من الشعور المستلزم هنا في تحليل الأمور. كلمة المنطق في عبارة "الإيمان فوق المنطق" معناها نموذج ووسيلة لفهم الأمور وغایتها وهذا النموذج غير موجود أو قائم في داخلي كي أستطيع فهمه. لذلك التور هو الوحيدة الذي يقدّره أن يمنعني هذا الأسلوب في إدراك الأمور لأن عبارة "فوق المنطق" تعني من أجل العطاء المطلق وهو مبدأ لا يتواافق مع منطقي أنا في تحليل الأمور ولا يتواافق مع رغبتي في حب الذات وذلك بسبب طبيعتي الأنانية. وكما أشرت سابقاً إن لم يوجد الشيء داخل رغبتي أنا فلا يمكنني معرفته ولا إدراكته. إذاً كيف بإستطاعتي إكتشافه؟ لا أعرف! وبواسطة أي نوع من الرغبة؟

بناءً على قانون "أحب قريباً كنفسك" يقول علماء الكتاب إذا وصلت إلى مرحلة أنت فيها قادر على إدراك رغبة "قريباً" وكانها رغبتك أنت، وإذا استطعت تحليل الأمور فيما يتعلّق برغبتك هو ومن أجل صالحه هو فهذا يكون فوق حود المعرفة والمنطق لديك. ولكن للوصول إلى هذه النقطة في تطبيق ما ذكرته يجب على أن أحصل على قوّة عظيمة ليست في حوزتي. فبواسطة هذه القوّة تستطيع التخطي خارج حود إرادتي لما هو "فوق المنطق" وبدون هذه القوّة يكون من المستحيل الخروج من حود هذه الرغبة التي هي جوهر كياني كإنسان.

إن النور "الخالق" الذي خلقنا هو الوحيód القادر على تغييرنا، لذلك يجب علينا استخدام كلّ ما وضعته النور في متناولنا من وسائل لهدف إيقاظ وتنبيه النور لكي يؤثر علينا. فإننا نستطيع معرفة مدى نجاحنا من خلال قوّة تأثير النور علينا.

في هذه المرحلة، وإلى هذه النقطة إن جميع الأفكار والأحساس التي تراكمت داخل الرغبة غير قادرة على مساعدتك في أي شيء بل بالأحرى ستشكل عقبة أمامك. وإذا فمنت بثنيم يومي لكل ما وصلت إلى معرفته عن العالم الروحي فإنك سترى أنه في الواقع أنت لم تدرك أو تصل إلى شيء بالرغم من الجهد الذي بذلته وسيبقى الأمر على حاله يوماً بعد يوم وستشعر بالحيرة والإرباك بالرغم من الجهد الذي بذلته، وبعد بضعة أيام وفجأة ستشعر بنوع من الثقة بالنفس وتشعر بأنك إفتتحت مزيداً من الحكم. ففي كل يوم تزداد ظاهرة سلبية عليك سببها ناجم عن الواقع في أنك قاطن داخل الرغبة الأنانية وحب الذات لديك وأنت تفكّر

دائماً بِأَنَّ النُّورَ هُوَ الْوَحِيدُ الْقَادِرُ عَلَى مُسَاعِدَتِكَ وَلَكِنَّهُ لَا يَأْتِي لِنَجْذَبِكَ، إِذَا مَا الَّذِي بِإِمْكَانِكَ عَمَلَهُ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ؟ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَصَدَّى مُتَحَدِّيَاً الْمَنْطَقَ الْعُقْلَانِيَّ حَتَّى تَتَكَبَّنَ مِنْ الِإِرْتِقاءِ إِلَى درَجَةٍ مَا فَوْقَ الْمَنْطَقَ.

سُؤالٌ ٩٨: كَيْفَ مُسْتَطِيعُ إِخْرَاجَ دَرَجَةِ رُوحِيَّةِ أَعْلَمِيِّ مِنَ الْتَّمَكُّعِ؟

عِنْدَمَا يَوْدُ الْإِنْسَانُ فِي الصُّعُودِ إِلَى الطَّابِقِ الْعُلُوِّ يَسْتَخْدِمُ جَسَدُهُ لِيُنْتَقلَ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى أُخْرَى. فِي الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ اسْتِخْدَامِ جَسَدِهِ الرُّوحِيِّ "النَّفْسُ الَّتِي تَتَمُّوْ فِيهِ" وَغَایَتِهِ أَوْ هَدْفُهُ الَّذِي يَسْمُوُ إِلَيْهِ. فَإِنَّ الْهَدَفَ يَنْمُوُ وَيَتَجَلُّ أَكْثَرَ فَاكْثَرَ كُلُّمَا زَادَ تَقْدُمُ الْإِنْسَانِ فِي الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ.

فِي نُؤْنَا نَحْوَ الْهَدَفِ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَاسِيسَنَا تَتَغَيَّرُ. وَلَكِنْ إِذَا كَانَتْ أَحَاسِيسَنَا تَتَغَيَّرُ بِشَكْلٍ مُسْتَمرٍ كَيْفَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُغَيِّرَ أَنفُسَنَا؟ الْطَرِيقَةُ الْوَحِيدَةُ هِيَ بِإِتَّيَاعِ أَسْلُوبِ "الْإِيمَانُ فَوْقَ الْمَنْطَقَ". فَمَثَلًا عِنْدَمَا نَنْوِي فِي صُعُودِ السُّلْمِ نَضَعُ قَنْتَنَا فِي أَنْ كُلُّاً مِنَ الدَّرَجَاتِ الَّتِي سَتَرْتَقِي إِلَيْهَا قَادِرَةٌ عَلَى حَمْلِنَا وَالصَّمُودِ بِنَا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّنَا لَا نَقْمُ مُسْبِقاً بِتَفَحُّصٍ قُوَّتَهَا وَصَلَابَةً بُنْيَتَهَا وَمَدَى مَتَانَتِهَا بِلْ نَقْقُ نَقَةً عَمِيَاءً بِأَنَّهَا قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تُوْصِلَنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي نُرِيدُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ. هَكَذَا الْأَمْرُ أَيْضًا بِالنِّسْبَةِ لِإِرْتِقاءِ دَرَجَاتِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ إِذْ يَجِبُ أَنْ نَثْقِقَ بِسِمَاتِ الدَّرَجَةِ التَّالِيَةِ وَنَقْبِلُ بِهَا بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا تَتَعَارَضُ مَعَ طَبِيعَتَنَا وَتَبَدُّلُ صَعْبَةَ وَكَانَهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْوُصُولُ إِلَيْهَا.

إنَّ الْقُدْرَاتَ الْمَوْجُودَةَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَعْلَى تُجِيزُ لَنَا تَبَيْنَ طَبِيعَةَ الْخَالِقِ أَكْثَرَ مِنْ قَبْلِهِ، وَلَكِنْ فِي نَفْكِيرَنَا الْمَنْطَقِيِّ يَبْدُو وَكَانَنَا عَاجِزِينَ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ بِمَا أَنَّ سِماتَهَا تَتَنَاقْصُ مَعَ طَبِيعَتَنَا وَهَذَا أَمْرٌ صَحِيحٌ، لِذَلِكَ يَبْدُو لَنَا وَكَانَهَا مُجَادِفَةً عَظِيمَةً وَالْمَعْوَهُ فَقَطْ مَنْ يَقُولُ عَلَيْهَا، لِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَنْظُرَ إِلَى مَوْضُوعِ تَبَيْنَ سِماتِ الْعَطَاءِ بِإِيمَانٍ فَوْقَ الْمَنْطَقِ لَدِيْنَا. إِذَا نَجَحْنَا فِي هَذَا، يَرْتَفَعُ بَنَا الْخَالِقُ إِلَى الدَّرَجَةِ الرُّوحِيَّةِ الْأَعْلَى وَيَقْرَبُنَا مِنْهُ. وَكَالْجَنِينِ فِي الرَّحْمِ يَجِبُ أَنْ نَلْتَصِقَ بِالْخَالِقِ إِذَا يُوجَدُ أَيُّ وَسِيلَةٍ أُخْرَى لِلْوُصُولِ إِلَى الدَّرَجَةِ الْأَعْلَى غَيْرُهُ. وَهَذَا نَحْنُ نَعْلَمُ الآنَ حَاجَتْنَا لِمَعْوَنَةِ الْخَالِقِ لِذَلِكَ نَحْتَاجُ لِلنَّظَرِ لِلْأَمْرِ مِنْ مَنْظُورِ الإِيمَانِ فَوْقَ الْمَنْطَقِ بَدَلًا مِنْ مُحَاوِلَتَنَا فِي تَحْلِيلِ وَفْهِمِ الْأَمْرِ بِمَنْطِقَنَا. يَسْهُلُ الْأَمْرُ عَلَيْنَا مِنْ خَلَالِ تَوَاجِدِنَا مَعَ الْمَجْمُوعَةِ وَالَّتِي تُسَاعِدُ كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى تَقْبِيلِ رَأِيِّ الْآخَرِينَ بِالرَّغْمِ مِنْ دَعَمِ تَوَافُقِهِ مَعَهُمْ. وَهَذَا يَجِبُ أَنْ تُصْبِحَ الْمَجْمُوعَةُ الْمَكَانُ الْمُنَاسِبُ لِتُهْيَءَ الْإِنْسَانَ لِيَكُونَ قَادِرًا عَلَى التَّقْدِيمِ بِوَاسِطةِ الإِيمَانِ فَوْقَ الْمَنْطَقِ. فَعِنْدَمَا أَنْفَحَصُ سُلُوكُ صَدِيقِي تَجَاهِي فَأَنَا أَقُولُ بِهَذَا مِنْ خَلَالِ قُرْتَبِي الْعُقْلَيَّةِ وَالْإِكْتِنَاءِ الذَّاتِي لَدِيَّ أَيُّ إِلْشَبَاعُ نَفْسِي فِي تَلَقِّي مَا أُرِيدُهُ أَنَا فَقَطُّ، لِذَلِكَ وَبِالرَّغْمِ أَنَّنِي أَتَعَارَضُ مَعَهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُهُ بِمَا أَنَّنِي لَا أَجِدُ فِيهِ مَلَدَّهُ وَإِشْبَاعًا ذَاتِيًّا لِمَا أُرِيدُهُ فَأَنَا أَنْفَقَ فِكْرَتَهُ لِأَنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أُصْلِلَ إِلَى الْهَدْفِ النَّهَائِيِّ مَعَهُ.

مِنَ الْمُتَوَجَّبِ أَنْ لَا نَصِيلَ إِلَى حَلَّ تَسْوِيَةٍ بَلْ يَجِبُ أَنْ نَصِيلَ إِلَى إِدْرَاكٍ كَامِلٍ وَحَقِيقِيٍّ لِمَفْهُومِ الشَّرِّ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَعْرِفَةُ الشَّرِّ هَذِهِ مُتَّصِلَّةً فِي بِمَعْنَى أَنَّنِي أَفْهَمُ أَصْلَ طَبِيعَتِي الْأَنَائِيَّةَ وَمَنْشَاهَا وَكَيْفِيَّةَ التَّعَامِلِ مَعَهَا فَكَيْفَ أَسْتَطِيعُ الِإِرْتِقاءَ فَوْقَهَا؟ لِذَلِكَ بِالسَّمَاعِ إِلَى مَا يَقُولُهُ الْآخَرُ أَعْلَمُ

الحقيقة إِذْ أَنَّهُ يَرَى مَا لَا أَرَاهُ أَنَا بِمَا أَنَّهُ مِنَ الصَّعْبِ عَلَى الْأَنْسَابِ إِدْرَاكُ أَيُّ شَيْءٍ لَا تَجِدُ فِيهِ مَلَذَةً لِلذَّاتِ وَلِذَلِكَ أَقْبَلُ فِكْرَةُ الصَّدِيقِ فِي الْمَجْمُوعَةِ حَتَّى لَوْلَمْ أَتَوْافَقْ مَعَهُ. صَحِيحٌ أَنْ صَدِيقَيْ يَمْلُكُ مِنَ الْأَنَانِيَّةِ مَا عِنْدِي وَرَبِّيَا كُثْرًا وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ ثَانَوِيٌّ وَلَنْ يَكُونُ مَهْرَبًا لِيَ.

هُنَّا يُصْبِحُ لَدَيَ الْفُرْصَةَ فِي الْعَمَلِ مِنْ خَلَالِ الإِيمَانِ فَوْقَ الْمَنْطَقِ. إِذْ أَنَّهُ بَعْدَمَا أَنْ نُقْرِرُ تَقْبِيلَ رَأْيِ الْأَصْدِقَاءِ وَنَأْخُذُهُ بِكُلِّ جَدِيدَةٍ وَمَنْ كُلُّ الْقَلْبِ وَالنَّفْسِ، تُصْبِحُ هَذِهِ لَدَيْنَا بِمَثَابَةِ مَعْرِفَةٍ جَدِيدَةٍ نَمْلُكُهَا نَحْنُ. فَقَدْ كَتَبَ صَاحِبُ السُّلْطَنِ فِي مَقَالَتِهِ مَا يَخْصُّ هَذَا الْأَمْرِ قَائِلًا أَنَّهُ فِي حِينِ تَأْسِيسِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الَّذِينَ يَدْرُسُونَ عِلْمَ حِكْمَةِ الْكَابَالَا لِإِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ بِالْوُصُولِ إِلَى التَّوازُنِ الشَّكْلِيِّ تَكُونُ لَدَيْهِمُ الْفُرْصَةَ فِي إِطْهَارِ شَرِّ الْأَنَّا فِي خَلَالِ عِلَاقَتِهِمْ مَعًا وَالْعَمَلُ عَلَى الْإِرْتِقاءِ فَوْقَ حُدُودِ الْمَنْطَقِ لِعَمَلِ تَصْحِيحِ هَذَا الشَّرِّ، وَتَكُونُ لَهُمْ هَذِهِ الْطَّرِيقَةُ الْأَسْلُوبُ أَوْ النَّهْجُ الْوَحِيدُ فِي إِحْرَازِ دَرَجَةِ رُوحِيَّةٍ أَعْلَى وَأَرْفَقِي مِنَ الَّتِي يَتَوَاجَدُونَ عَلَيْهَا.

سُؤال ٩٩: لَمْ تَحْلَمْتُ مَعَ عَالِمِيْتِيْ وَأَفَارِيْبِيْ لَمَنْ عِلْمُ حِكْمَةِ الْكَابَالَا وَلَكِنْ لَمْ يُعْزِزْ أَمَدَهُمْ أَخْنَانَ حَانِيَّةَ لِمَا أَقُولُمْ. فَكَيْفَيْتَ لِيَ أَنْ أَفْتَعَ قُلُوبَهُمْ لِهَذِهِ الْمَعْرِفَةِ؟

هُنَّاكَ نَوْعَيْنِ مِنَ النَّاسِ وَأَنَا أَعْنِي نَوْعَيْنِ مِنَ النُّفُوسِ:

١- هُوَلَاءُ الَّذِينَ يُوْجَدُونَ فِي مَرْحَلَةِ بِدَائِيَّةٍ وَلَا يَشْعُرُونَ بِحَاجَةٍ إِلَى إِحْرَازِ الْعَالَمِ الرُّوحِيِّ. الْمَرْحَلَةُ الْبِدَائِيَّةُ الَّتِي يَتَوَاجَدُونَ فِيهَا تُدْعَى " "

"الجماد" أي الساكن والهامد أو فاقد الحيوية وذلك بسبب عدم تصحيحهم لأنفسهم وعدم ساعيهم نحو العالم الروحي كما الجماد في الطبيعة لا يتحرّك. وهذا الواقع يشمل معظم العامة ما عدا القلة الفليلة من الناس.

-٢- وهؤلاء الناس أي النُّفُوس والذين تلقوا رغبة للعالم الروحي من الأعلى وذلك بسبب أنه لهم أُعطي أن يبدوا في التَّقْرُب من الخالق. يعثرون على علم حكمة الكابala ويأخذون بدراسته وبتصحيح سماتهم الأنانية. وفي سماتهم المصححة يستطيعون الإحسان بنور الخالق وبالعالم الروحي. وإن الدافع وراء بحثهم وسعيهم نابع من السؤال "ما هو معنى وهدف وجودي في العالم". فإنه بسبب هذا السؤال الذي يُراود الشخص أنه ينموا روحيًا، فهم يحرزون العالم الروحي بدرجاته إبتدأً من عالم عasisا إلى عالم يتسيروا وبعده إلى عالم بريئا إلى أن يصلوا إلى عالم تسيلوت وهذا عائد على قدر المجهود الذين يبذلونه.

الشخص الذي يحرز درجة العالم تسيلوت يدعى "إنسان". وقبل أن يصل إلى هذه الدرجة فإن نمoe الروحي مخصوص بين درجات عasisa أي الجماد، ويتسيروا أي النباتي وبرئا أي درجة الحي.

اقترح عليك إلا تحاول حتى أو إقناع أي شخص، وبشكل عام تجنب كل من هو معارض أو من لا يرغب في الإستماع فإنه لن تقنع أحداً. فإن الشخص يأتي إلى دراسة علم الكابala عندما يكون جاهزاً وبأرادته وليس عن قصر أو إجبار. بإمكانك عرض الكتب عليهم، وهذا كل ما تستطيع عمله لا غير. فإذا تقبلوا الكتاب منك فهذا يشير إلى أن النقطة في القلب

مَوْجُودَةٌ لَدِيْهِمْ فِي نَفْسِهِمْ، وَلَكِنْ إِذَا لَمْ يَتَجَادُوْبُوا مَعَكَ رِبِّهِمْ فِي السَّيْنِينِ الْقَادِيمَةِ مِنْ عُمْرِهِمْ تَأْخُذُ الرَّغْبَةُ نَحْوَ الْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ لَدِيْهِمْ فِي الظَّهُورِ وَعَنْدَهَا يُرِيدُونَ مَا أَنْتَ تُرِيدُهُ الْيَوْمَ.

سُؤَالٌ ٨١٠٠: مَا هُوَ الرَّايَطُ أَوْ مَا هِيَ الْعَالَقَةُ بَيْنَ أَجْسَادِنَا فِيهَا هَذَا الْعَالَمِ وَالْأَجْسَادِ الرُّوْحِيَّةِ؟

أَيُّ شَيْءٌ يَأْخُذُ مَجْرَاهُ هَذَا فِي عَالَمِنَا هَذَا وَيَحْدُثُ لِلْجَسَدِ الْمَادِيِّ يَنْسَجُمُ أَوْ يَتَوَافَّقُ مَعَ مَا يَحْدُثُ لِلْجَسَدِ الرُّوْحِيِّ فِي الْعَالَمِ الرُّوْحِيِّ أَيُّ الرَّغْبَةُ الرُّوْحِيَّةُ. فَفِي خَارِجِ إِطَارِ الْعَالَمِ الْمَادِيِّ لَا يُوجَدُ إِلَّا رَغَبَاتٌ وَالَّتِي نُطِقَتْ عَلَيْهَا قُوَّاتٌ "أَجْسَادٌ، نُفُوسٌ، بَارْتُسُوفٌ".

الْجَسَدُ الرُّوْحِيُّ هُوَ رَغْبَةٌ مَعَ نِيَّةٍ مُوجَهَةٌ لِجَلْبِ الرِّضَى لِلْخَالِقِ. يُمْكِنُ الْحُصُولُ أَوْ اكْتِسَابُ الْجَسَدِ الرُّوْحِيِّ عَنْ طَرِيقِ عِلْمِ حِكْمَةِ الْكَابَالَا وَالَّتِي تُوْفِرُ الْمَعْلُومَاتُ لِلْبَاحِثِ عَنْ كَيْفِيَّةِ إِعْرَازِ الْمَسَاخِ وَاكْتِسَابِ النِّيَّةِ مِنْ أَجْلِ إِرْضَاءِ الْخَالِقِ.

يُنْشَأُ الْجَسَدُ الرُّوْحِيُّ أَوْ يَأْخُذُ فِي التَّحْلِيِّ لِلْعِيَانِ بِحَسْبِ نَقْدَمِ الشَّخْصِ فِي عَمَلِيَّةِ تَصْحِيحِ رَغَبَاتِهِ الْأَنَانِيَّةِ وَهَذَا يَكُونُ عَلَى مَرَاجِلِ وَفِي إِطَارِ الْخُطُوطِ التَّالِيَّةِ:

- ١- المَرْحَلَةُ الْجَيْنِيَّةُ أَيْ نَقْبَلُ الْفِكْرَةَ: فَعِنْدَمَا يَكُونُ الْإِنْسَانُ عَلَى الإِسْتِعْدَادِ طَوْعًا فِي حَصْرِ نِيَّتِهِ الْأَنَانِيَّةِ وَرَفْضِ اسْتِخْدَامِهَا وَالإِعْتِمَادِ عَلَيْهَا بَلِ الإِعْتِمَادِ عَلَى الْخَالِقِ وَالْقُبُولِ بِسُلْطَتِهِ عَلَى أَنَّهُ الْوَحِيدُ صَاحِبُ

السلطنة في الوجود والخصوص له بشكلٍ تامٍ وكاملٍ.

٢- الوضع: أي القدرة على القيام بالأعمال معتمدًا على النفس في إستقلالية وجودها عن الخالق.

٣- مرحلة الطفولة: وهي المرحلة التي يبدأ فيها الشخص أن يقضي وينجز أعمالاً معينةً في إطار معينٍ في حين أن ما تبقى من هذه الأعمال هي للخلق أن ينصّ بها ويتمّها.

٤- مرحلة سن البلوغ: والإيحاء هنا يتعلق بالنفس. وتشير إلى درجة إحرار التوارُن الشكلي بشكلٍ كاملٍ بين سمات الخالق وسمات المخلوق في الدرجة التي تتواجد فيها النفس.

مُقْتَبَسَاتُهُ وَدُخْنَاءُهُ

العالم الروحي هو عالم رغباتٍ. في الوجود يوجد رغباتان إثنان:

- ١- رغبة الخالق في إغراق البهجة والمسرات الكاملة على خليقه.
- ٢- الرغبة في تلقي المذمات والسرور الكامل للذات وهي "الإرادة في التقبل" التي خلقها الخالق والتي تدعى الخليقة أي "المادة" أو جوهر الإنسان.

لَا يوجد أي شيء في الوجود بجانب هاتين القوتين! فكل ما بإمكاننا إدراكه وحتى تصوّره ناتج عن هاتين القوتين الروحيتين. رغبة الإنسان تدعى "صلة". فالرغبة في داخل الإنسان دائمًا تستغيث وتتشادد الخالق.

فالروحيات هي ما يميّز الإنسان بالتوافق مع صلاته. ولكن صلة الإنسان الحقة هي سُوله وطُبلته في أن يصحح الخالق رغباته الأنانية ليكتسب عليه سمة المحبة والعطاء، السمات التي يتحلى بها الخالق.

صلة كهذه هي رغبة في القلب ويمكن تحقيقها فقط بدراسة مصادر وتصوّص علم حكمة الكابالا بتركيز واستمرار دائم لأنّها قادرة أن توثر على رغبات الإنسان الأنانية بالنور المحتجب والمُستتر فيها وبالتالي تحثّ الإنسان على التقدّم والإرتقاء الروحي.

النَّفْسُ لَيْسَتْ إِلَّا رَغْبَةُ الْإِنْسَانِ الْمُصَحَّحةُ وَالَّتِي هِيَ بَارْتُزُوفَهُ الرُّوحِيُّ
وَرَغْبَتُهُ بِقُبُولِ نُورِ الْخَالِقِ بِنِيَّةٍ صَافِيهٍ عَلَى أَنَّهُ يَتَلَاقَى مِنْ أَجْلِ الْخَالِقِ
وَلَيْسَ لِنَفْسِهِ.

مِنْ كَلَامِهِ التَّيِّبِ حَادُّ

اَرْحَمْنِي يَا إِلَهِي حَسْبَ رَحْمَتِكَ. حَسْبَ كَثْرَةِ رَأْفَتِكَ اِمْعَ
مَعَاصِيٍ.

إِنْسِلِينِي حَثِيرًا مِنْ إِثْمِي وَمِنْ خَطَبِي طَهْرَنِي.
لَأَنِّي لَمَارِفَتُ بِمَعَاصِي وَخَطَبِي أَمَاهَيْ دَائِهَا.
هَا قَدْ سُرِّدْتُ بِالْعَوْنَى الْبَاطِنَ فَقِيلَ السَّرِيرَةُ تُعَرِّفُنِي
مَحْكَمَةً.

طَهْرَنِي بِالزُّوْفَا فَأَطْهُرُ. إِنْسِلِينِي فَأَبْيَضُ أَكْثَرَ مِنَ الظَّلَمِ.
أَسْمَعْنِي سُرُورًا وَفَرَحًا.

أَسْتُرُ وَجْهَكَ عَنْ خَطَايَايِي وَأَمْعَ كُلُّ آثَامِي
قُلْبًا نَفْقِي إِلْهَقْنِي يَا رَبِّي وَرُؤْمًا مُسْتَقِيمًا بَدِيدْنِي
دَاهِيَ.

بَارِحٌ هُوَ يَا نَفْسِيِّ الرَّبِّ وَكُلُّ مَا فِيِّ بَاطِنِيِّ لِهِ يَارَكَ اسْمَهُ الْمَدُوسُ

تعالى وانظر - نصيحة أعطيت للإنسان في الليل قبل أن يرقد الإنسان للنوم يجب عليه أن يقبل ويعرف بحكم سلطة الخالق من الأعلى ويودع بكل قلبه نفسه للخلق. بفعله هذا يحجب الإنسان ويحجب عن كل الأمراض والإفتاءات ضده ومن العين الشديدة إذ لا يكون لها أي تأثير عليه.

في علم حكمة الكتاب لا يمثل ضوء النهار شعور الإنسان بالوحديّة مع الخالق. فكلمة "نور" هي تعبير الإنسان عن شعوره بالسرور. إذا ضوء النهار هو شعور الإنسان بقربه من الخالق وعظمته الروحيات. أما الظلمة فهي تتوافق مع الليل في عالمنا وبالنظر إلى حالة الإنسان الروحية، تدل الظلمة على إحساس البعد أو غياب الخالق "النور" عنه. وهذا عائد على أعمال الآنا في الغرور والأنانية والتي تدعى بالقوة الغير طاهرة والتي تفصل الإنسان عن الخالق.

عند حلول الظلام في عالمنا فإننا نرقد للنوم والبارتسوف الروحي والذى يحتوى على مقدار ضئيل من النور يتواجد في حالة عدم الوعي والتي تدعى "النوم". و تكون كمية النور في البارتسوف قليلة جداً بمقدار السادس من الموت أي تقريباً غياب كامل للنور الروحي لأن القوة الغير طاهرة هي القوة الحاكمة في هذه الحالة .

بِسْبَبِ هَاتَيْنِ الْقُوَّتَيْنِ الَّتِيْنِ تَحْكُمَانِ وَتُسَيْطِرَانِ عَلَى الإِنْسَانِ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْإِلْتَصَاقِ مَعَ الْخَالِقِ بِشَكْلٍ كُلِّيٍّ وَأَبْدِيٌّ.

وَكَنْتِيَّةً لِإِحْسَانِنَا بِحَالَةِ الظُّلْمَةِ أَيْ "بِالْقُوَّةِ الْغَيْرِ طَاهِرَةِ وَالْحَاكِمَةِ لِلْيَّلِ"، إِحْسَانِنَا بِهَا يُشكِّلُ عَانِقًا لِجَهُودِنَا لَأَنَّ قُوَّتَهَا عَلَيْنَا تَعُودُ بِشَكْلٍ مُسْتَمِرٍ وَهَذَا فَهِيَ تُتَشَّعِّشُ وَتُسَبِّبُ إِنْسِقَافَاتٍ وَتَغَرَّاتٍ فِي وَحْدَوِيَّتَنَا مَعَ الْخَالِقِ وَأَيْضًا بِأَعْمَالِنَا الَّتِي نَعْمَلُهَا مِنْ أَجْلِ إِسْمِهِ.

لِتَصْحِيحِ هَذَا الْوَضْعِ يَقُولُ الْعَالَمُ شِيمُونُ بَارُ يُوْخَاي نَاصِحًا وَمَرْشِيدًا إِيَّانَا بِأَنَّ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِنْدَمَا يَرْقُدُ الْإِنْسَانُ لِلنَّوْمِ يَجِبُ عَلَيْهِ وَبِكُلِّ قَلْبٍ أَنْ يَخْضُعَ وَيَقْبِلَ حُكْمَ الْخَالِقِ وَأَنْ يَأْتِمَنَ نَفْسَهُ لَهُ وَتَحْتَ سِيَطَرَتِهِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ. فَعِنْدَمَا يُغْمِضُ الْإِنْسَانُ عَيْنِيهِ لِيَنَامُ يَقُولُ:

"أَنَا أَخْضَعُ نَفْسِيَّوْ تَدْنِيَتِي سُلْطَةٌ وَقَوَانِينُ الْخَالِقِ وَأَخْضَعُ لِإِرْاحَاتِهِ"

وَهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْخُضُوعَ لِلْقُوَّةِ الْعُلْيَا بِشَكْلٍ كُلِّيٍّ وَبِدُونِ أَيِّ شُرُوطٍ أَجْلَبَتْ عَلَيْهِ حَيَاةً أَمْ مَوْتًا، عِنْدَهَا فَقَطْ لَا يُوجَدُ قُوَّةٌ فِي الْعَالَمِ كُلَّهُ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَحْدَوِيَّتِهِ مَعَ هَذِهِ الْقُوَّةِ الْعُلْيَا أَيْ الْخَالِقِ. فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ: "أَحَبَ الرَّبَّ إِلَهَكَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ وَمَنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمَنْ كُلِّ قُوَّتِكَ".

من حِلَامَتِ الْقَوْيِ حَافَّ

السَّاجِنُ فِي سُرِّ الْعَلِيِّ فِي ظَلِّ الْقَدِيرِ يَبْيَسُ.
 أَقُولُ لِرَبِّي مُلْجَائِي وَحَصْنَيِّ الْهَمَّيْ فَأَتَكُلُّ عَلَيْهِ.
 لَأَنَّهُ يُنْجِيلَهُ مِنْ فِي الصَّيَادِ وَمِنْ الْوَبَاءِ الْخَطَرِ.
 يَخْوَافِيهِ يُظَلَّلُهُ وَتَعْتَمِهِ أَجْبَعَتِهِ تَعْتَمِيْهُ. تُرْسٌ وَمَجْنُونٌ حَقْهُ.
 لَا تَحْشَى مِنْ خَوْفِ اللَّيْلِ وَلَا مِنْ سَهْمٍ يَطِيرُ فِي النَّهَارِ.

وَلَا مِنْ وَبَاءٍ يَسْلُكُهُ فِي الدُّجَى وَلَا مِنْ هَلَكَهُ يُفْسِدُ فِي
 الظَّاهِرَةِ.

يَسْقُطُ عَنْ جَانِلَةِ الْفَنَّ وَرَبَوَاتِهِ عَنْ يَمِينَهُ إِلَيْلَهُ لَا
 يَقْرُبُهُ.

لَأَنَّهُ قُلْتَهُ أَنْتَهُ يَا رَبِّي مُلْجَائِي. جَعَلْتَهُ الْعَلِيِّ مَسْكِنَهُ.
 لَا يُلْقِيْهُ شَرٌّ وَلَا تَدْنُو خَرْبَةٌ مِنْ خَيْمَتِهِ.

لَأَنَّهُ يُؤْصِي مَلَائِكَتَهُ يَكَ لَحِيٍّ يَحْقُمُوكَهُ فِي ظُلُّ طُرْقَنَهُ.
 عَلَى الْأَيْدِيِّ يَحْمِلُونَكَ لَكَ لَا تَصْدُمْ بِعَبْرِ رِجَالَهُ
 عَلَى الْأَسَدِ وَالصِّلْطَانِ. الشِّبْلُ وَالثُّعْبَانُ تَدُوسُ.

يَكُونُنَا مَا سْتَجِيبُ لَهُ.

مَعَهُ أَنَا فِي الصِّيقِ. أَنْقَذَهُ وَأَمْبَدَهُ.

مِنْ طُولِ الْأَيَامِ أَشْعَهُ

لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِأَنْتِي.

أَرْفَعُهُ لِأَنَّهُ مَرْفَعٌ أَسْمَى. وَأَرِيهِ حَلَّيْهِ.

مِنْ حَكْمَةِ الْحَكَمَاءِ الْمَالِكُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَاؤْدٍ

مُقْتَطَفَاتٌ مِنْ حِكْمَةِ الْمَالِكِ سُلَيْمَانَ

لِمَعْرِفَةِ حِكْمَةِ وَأَدِبِهِ لِإِدْرَالِهِ أَقْوَالِ الْفَهْمِ.
 لِقُبُولِ تَأْدِيبِهِ الْمَعْرِفَةِ وَالْعَدْلِ وَالْحَقِّ وَالْإِسْتِقْامَةِ.
 لِتَعْطِيلِ الْجَهَالِ حَتَّىَ وَالشَّابِهِ مَعْرِفَةً وَتَدْبِيرًا.
 يَسْعَهَا الْحَكِيمُ فَيَزِدُ حَادُّ عِلْمًا وَالْفَهْمِ يَكْتَسِبُ تَدْبِيرًا.
 لِفَهْمِ الْمَقْلُ وَالْلَغْزِ، أَقْوَالِ الْحَكَمَاءِ وَغَوَامِضِهِمْ.

مَحَافَةُ الرَّبِّيِّ رَأْسُ الْمَعْرِفَةِ . أَمَّا الْجَاهِلُونَ فَيَتَقَرَّوْنَ
 بِالْحِكْمَةِ وَالْأَدِبِ .

اسْمَعْ يَا إِبْنِيِّي تَأْدِيبِيَّ أَبِيلَكَ وَلَا تَرْفُضْ شَرِيعَةَ أَمِّكَ .
 لَا إِنْهُمَا اِكْلِيلُ بَعْمَةِ لِرَأْسِكَ وَقَلَائِدُ لِعُنْقِكَ .

هَذِهِ السَّتَّةُ يُبَغْثُمَا الرَّبِّيُّ، وَسَبْعَةُ هِيَ مَكْرُمَةُ نَفْسِهِ:
عُيُونٌ مُتَعَالِيَّةٌ، لِسَانٌ حَادِيَّ، أَيْدٍ سَافِكَةٌ حَمَامًا بِرِينَاءِ
قَلْبٍ يُنْشِئُ أَهْكَارًا رَدِينَةً، أَرْجُلٌ سَرِيعَةُ الْجَرَيَانِ إِلَيْهِ
السُّوءِ،
شَاهِدٌ زُورٌ يَفْوُهُ بِالْأَكْاذِيَّةِ، وَزَارِمٌ خُصُومَاتِهِ بَيْنَ إِخْوَةِ

يَا ابْنِي، احْفَظْ وَصَائِمًا أَبِيلَكَ وَلَا تَتَرَكْ شَرِيعَةَ أَمْلَكَ.
أَرْبُطُهَا عَلَى قَلْبِكَ حَائِمًا. قَلْدٌ بِهَا حُنْقَلَكَ.
إِذَا حَمَرْتَهُ تَمْدِيلَكَ، إِذَا نَمْتَهُ تَدْرُسَكَ، وَإِذَا اسْتَيْقَطْتَهُ
فَهِيَ تَمَدَّلَكَ.
لَأَنَّ الْوَصِيَّةَ مِصْبَامٌ، وَالشَّرِيعَةَ نُورٌ، وَتَوْبِيعَاتِهِ الْأَدَبِيَّ
طَرِيقُ الْعِيَّا.

لِمِنْظَلَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ الشَّرِيرَةِ، مِنْ مَلْقِ لِسَانِ الْأَجْنِبَيَّةِ.
لَا تَشْتَهِيَنَّ جَمَالَهَا بِقَلْبِكَ، وَلَا تَأْخُذْكَ بِهُدُبِهَا.
لَأَنَّهُ بِسَبَبِهِ امْرَأَةٌ زَانِيَّةٌ يَفْتَقِدُ الْمَرْءُ إِلَيْهِ رَغْيَفَهُ خَيْرٌ،
وَامْرَأَةٌ رَجُلٌ آخَرَ تَقْتَنِصُ النَّفْسَ الْكُرِيمَةِ.

أَيَا خُذ إِنْسَانَ نَارًا فِيهِ حَسْنَهُ وَلَا تَحْتَرُقْ ثِيَابَهُ؟
 أَوْ يَمْشِي إِنْسَانٌ عَلَى الْجَمْرِ وَلَا تَكْتُوْيِ رِجْلَهُ؟
 هَذَا مَنْ يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةِ صَاحِبِهِ. كُلُّ مَنْ يَمْسُّهَا لَا
 يَكُونُ بَرِيًّا.

قَبْلَ الْحَسْرِ الْكِبِيرِيَّةِ، وَقَبْلَ السُّقُوطِ تَشَامُعُ الرُّوحِ.
 تَوَاضُعُ الرُّوحِ مَعَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ قَسْمِ الْغَنِيمَةِ مَعَ
 الْمُتَكَبِّرِينَ.

الْفَطِنُ مِنْ جِهَةِ أَمْرٍ يَجُدُّ خَيْرًا، وَمَنْ يَتَكَلُّ عَلَى الرَّبِّ
 كَطُوبَى لَهُ.

حَكِيمُ الْقَلْبِ يُحْكِمُ فَهِيمًا، وَمَلَوْةُ الشَّفَقَتَيْنِ تَزِيدُ عِلْمًا.
 الْفِطْنَةُ يَنْبُوْعُ حَيَاةٍ لِصَاحِبِهَا، وَتَأْدِيبُ الْحَمْقَى حَمَاقَةً.

قَلْبُهُ الْحَكِيمُ يُرْشِدُ فَمَهُ وَيَزِيدُ شَفَقَتِيهِ عِلْمًا.
 الْحَلَامُ الْمَسَنُ شَمْدُ حَسَلَ، حَلْمُ لِلنَّفْسِ وَشَفَاءُ لِلْعِظَالِمِ.
 تُوجَدُ طَرِيقٌ تَظْهَرُ لِإِنْسَانٍ مُسْتَقِيمَةً وَمَا قَبْطَهَا طُرُقُ
 الْمَوْتِ.

نَفْسُ التَّعْبِيَّ تُتَعَبِّيْ لَهُ، لَأَنَّ فَمَهُ يَحْثُهُ.

الرَّجُلُ اللَّذِيْهِ يَنْبُشُ الشَّرَّ، وَكُلُّهُ شَفَقَهُ حَالَنَارِ الْمُتَوَكِّةِ.
 رَجُلُ الْأَحَادِيْبِ يُطْلِقُ الْمُصُومَةَ، وَالنَّمَامُ يُفَرِّقُ الْأَصْدِقَاءَ.
 الْرَّجُلُ الظَّالِمُ يُغْوِي صَاحِبَهُ وَيَسُوقُهُ إِلَى طَرِيقِ تَحْيِرِ
 حَالَةٍ.

مَنْ يَعْمَضُ لَمِينَيْهِ لِيُفَكِّرَ فِي الْأَحَادِيْبِ، وَمَنْ يَعْضُ
 شَفَقَهِ، فَقَدْ أَحْمَلَ شَرًا.

تَاجُ جَمَالٍ: شَيْءٌ تُوَجَّهُ فِي طَرِيقِ الْبَرِّ.

الْبَطِيْهُ، الْغَضَبِ خَيْرٌ مِنَ الْجَيَّارِ، وَمَالِكُ رُوحِهِ خَيْرٌ مِنَ
 يَاخُذُ مَدِيْنَةَ الْقُرْمَةِ تُلْقَى فِي الْجَنْزِ، وَمَنْ الرَّبِّ يُكْلِ
 كُلُّهُمَا.

مِنْ كِتَابِي شَامَعَتِي

منْ جَمِيعِ الْكُتُبِ الَّتِي كَتَبَهَا عَالَمُ الْكَابَالَا بَارُوخُ شَالُومُ الْهَالْفِي أَشْلَاغُ "الرَّابَاشُ" وَالْكُرَاسَاتِ الَّتِي دَوَنَ فِيهَا الْكَثِيرُ مِنَ النُّصُوصِ، كَانَ دَائِمًا يَحْمِلُ فِي حَوْرَتِهِ مُكَرَّةً وَاحِدَةً. كَانَتْ هَذِهِ الْمُفْكَرَةُ تَحْتَوِي عَلَى النُّصُوصِ الَّتِي تَلَقَّنَ فِيهَا الإِرْشَادُ وَالْعِلْمُ مِنْ عَالَمِ الْكَابَالَا يَهُودَا أَشْلَاغُ وَالْمُلْقَبُ بِصَاحِبِ السُّلْمَ كَاتِبٌ وَمُؤَلِّفٌ "الشَّرْحُ وَالنَّفَسِيرُ السُّلْمِيُّ لِكِتَابِ الرُّزُوهَارِ" وَمُؤَلِّفٌ كُتُبٌ وَمَقَالَاتٌ عَدِيدَةٌ فِي عِلْمِ الْكَابَالَا. أَيْضًا كَانَتْ هَذِهِ الْمُفْكَرَةُ تَحْتَوِي عَلَى النُّصُوصِ الَّتِي كَانَ عَالَمُ الْكَابَالَا صَاحِبُ السُّلْمَ يَتَلَوُهَا عَلَى الرَّابَاشِ مِنْ تَجْرِيَتِهِ الشَّخْصِيَّةِ وَالَّتِي لَمْ يُدُونْهَا أَبَدًا لِخُصُوصِيَّتِهَا، بَلْ كَانَ فَقَطْ يَكْسِفُهَا أَمَامَ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ مِنَ الَّذِينَ كَانُوا يَتَلَمَّذُوا عَلَى يَدِهِ.

فَلَأَخَذَ الرَّابَاشُ يَحْفَظُ هَذِهِ النُّصُوصِ فِي قَلْبِهِ وَأَخَذَ يُدُونُهَا كَمَا سَمِعَهَا وَكَانَ دَائِمًا يَحْمِلُهَا مَعَهُ أَيْنَمَا ذَهَبَ. فِي شَهْرِ أَبِيلُولْ مِنْ سَنَةِ ١٩٩١ لَمْ يَكُنِ الرَّابَاشُ عَلَى مُسْتَوَى صِحَّيٍّ جَيِّدٍ فَإِسْتَدَعَهُ تَلَمِيذَةُ الْأَوَّلِ وَمُسَاعِدَهُ الْخَاصُّ وَأَوْدَعَهُ هَذِهِ الْمُفْكَرَةُ وَالَّتِي كَانَتْ تَحْمِلُ كَلِمَةً وَاحِدَةً فَقَطْ كَعْنَوَانَ، "شَامَعَتِي" وَمَعَنَاهَا "أَنَا سَمِعْتُ" وَأَوْصَاهُ بِأَنْ يَحْفَظَ بِهَذِهِ الْمُفْكَرَةِ وَأَنْ "يَتَلَعَّمَ مِنْهَا".

في صباح اليوم التالي فارق عالم الكتابالا باروخ شالوم هالفي أشлаг الحياة بين يدي تلميذه تاركا إياه والكثيرين من الطلبة في هذا العالم دون أي راع ليرشدهم ويوجههم في الطريق الصحيح. في إلتزامه ومن محبته لمعلمه تعهد تلميذه على نفسه أخذًا على عاتقه المسؤولية في تحقيق رغبة معلمه في نشر علم حكمه الكتابالا للعالم أجمع. أخذ هذه المفكرة وقام بنشرها حرفيًا كما تسللها من معلميه لهدف الحفاظ على القوّة التي تحظى بها هذه النصوص من خلاصة البحث والدراسة التي قام بها علماء الكتابالا هؤلاء في إحران العالم الروحي.

من ضمن مجموعة كتب علم حكمه الكتابالا المتعددة يتميز كتاب "شامعتي" بصفته الفردية وفي مغزى مقالاته وبالقوّة التي تحظى بها هذه المقالات الفعالة في مساعدة أي من يقرأ من هذه النصوص في منهجه الإحساس والفهم والقوّة في الدراسة والبحث.

ليس هناك سواه

اليوم السادس من شباط عام ١٩٤٤

قد كتب "ليس هناك سواه . "وهذا يعني أنه ليس هناك من قوى أخرى تملك القدرة على أن تقوم بأي عمل ما ضد إرادته . وما يراه الإنسان من أن هناك أموراً في هذا العالم تنكر وجود السلطة العليا، هذا سببه أن هذه هي مشيئة الخالق وهذا ما يعتبر تصحيحاً والذى يقال له" اليسار ترفض واليمين تقرب من المحور الرئيسي" ، معنى ذلك أن ما ترفضه اليسار يعتبر تصحيحاً .

هذا يعني بأن هناك أموراً في هذا العالم تسعى من البداية إلى تحويل وإبعاد الشخص عن الطريق الصحيح، والتي بواسطتها يرفض الإنسان من القدسية، والفائدة من هذا الرفض أن من خلاله يحصل الشخص على الحاجة وعلى الرغبة التامة إلى مساعدة الخالق له وفقاً لإدراكه بأنه تائهة من دون مساعدته .

لا يرى أنه لا يتقدم في العمل فحسب بل يدرك أنه يرتد إلى الوراء، وبذلك يرى أنه يفقد القدرة على حفظ الأسفار

والوصايا حتى وإن كانت (لوليشما) ليس من أجل إسم الخالق وأنه فقط عن طريق التغلب الحقيقى على كل العوائق فوق حدود المتنطق يمكنه أن يحفظ الأسفار والوصايا. ولكن ليس لديه القوة دائماً للوصول إلى الإيمان فوق حدود المتنطق وإلا فهو سيجيئ لا فرق الراب على الإحراف عن الطريق الصحيح حتى ولو من مكانه من لوليشما، والشخص الذي يشعر دائماً بأن الأجزاء المبعثرة أعظم من الكل الكامل

أي أن هناك تراجع أكثر مما هناك من إحرازات، ويرى أنه ليس من نهاية لهذا الوضع، وأنه سيبقى إلى الأبد خارج القدسية، لأنه يرى أنه من الصعب عليه حفظ الوصايا حتى ولو بمقدار ذرة، ما لم يكن عن طريق إحراز الإيمان فوق حدود المتنطق. ولكنه غير قادر على الغبة دائماً. فكيف ستكون النهاية؟

عندما يتوصل إلى الاعتراف بأنه لا يمكن لأحد أن يساعد إلا الخالق نفسه. هذا يدعوه إلى أن يطلب ومن صميم قلبه أن يفتح الخالق عينيه وقلبه، وأن يقربه منه في إتحاد أبيدي معه. وبالتالي يستنتج أن كل الرفض الذي عانى منه كان يأتيه من الخالق نفسه وهذا يعني أنه ليس لكونه على خطأ أو لأنه لم يمتلك القدرة على تحطيم الأمر. إنما لهؤلاء الذين

يُرِيدُونَ حَقًا أَنْ يَقْتَرِبُوا مِنَ الْخَالِقِ وَلَنْ يَسْتَقِرُوا رَاضِينَ
بِالْكَثِيرِ، يَبْقُوا كَالْأَطْفَالِ غَيْرُ مُكْنِفِينَ

مِنْ أَجْلِ هُوَلَاءِ أَعْطَى عَوْنَانِ مِنَ الْأَعْلَى لَكِي لَا يَقُولُوا الشُّكُرُ
لِلرَّبِّ عِنْدَنَا الْأَسْفَارُ وَالْوَصَابِيَا وَالْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ فَمَا لَنَا الْحَاجَةُ
إِلَى شَيْءٍ آخَرِ؟

إِذَا إِمْتَلَكَ الْإِنْسَانُ الرَّغْبَةَ الْحَقِيقَيَّةَ عِنْدَهَا فَقَطْ سَوْفَ يَحْصُلُ
عَلَى الْعَوْنَانِ مِنَ الْأَعْلَى. وَسَوْفَ يَبْدُو لَهُ دَائِمًا كَيْفَ أَنَّهُ عَلَى
خَطَاءِ فِي وَضْعِهِ الْحَاضِرِ . أَيْ سَوْفَ يَتَقَوَّلُ أَفْكَارًا وَآرَاءً
مُتَنَافِضَةً مَعَ عَمَلِهِ فِي تَصْحِيفِ نَفْسِهِ، وَذَكَرَ لَكِي يُدْرِكَ بِأَنَّهُ
لَيْسَ مُتَحِدًا مَعَ الْخَالِقِ . وَمَهْمَا تَخْطُى مِنَ الْعَقَبَاتِ فَسَوْفَ يَرَى
دَائِمًا كَمْ هُوَ بَعِيدٌ عَنِ الْقَدَاسَةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الَّذِينَ
يَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ وَاحِدٌ مَعَ الْخَالِقِ وَلَكِنَّهُ بِالْمُقَابِلِ دَائِمًا لَدِيهِ
شَكَاوَى وَطَبَبَاتٌ وَلَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُبَرِّرَ سُلُوكَ الْخَالِقِ تَجَاهَهُ
وَطَرِيقَةَ تَعْمَلِ الْخَالِقِ مَعَهُ . وَيَحْزُنُهُ عَدَمُ إِرْتِبَاطِهِ مَعَ الْخَالِقِ؟
وَأَخِيرًا يَتَوَصَّلُ إِلَى الإِحْسَاسِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَيُّ مَكَانٍ فِي
الْقَدَاسَةِ مَهْمَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ .

رَغْمَ أَنَّهُ وَيَشَكُّلُ مُسْتَمِرًا يَحْصُلُ عَلَى يَقَاظَاتٍ مِنَ الْأَعْلَى وَهَذَا
مَا يُحِبُّهُ مُؤْقَتاً وَلَكِنَّهُ سُرُّعَانٌ مَا يَسْقُطُ فِي مَكَانٍ وَضِيعٍ . وَلَكِنَّ
هَذَا مَا يَدْفَعُهُ إِلَى الإِدْرَاكِ بِأَنَّ الْخَالِقَ وَحْدَهُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى

مساعده وتقريبه منه بالفعل على المرء أن يحاول دائمًا أن يتثبت بالخالق بمعنى أن تكون كل أفكاره مع الخالق . وذلك يعني أنه حتى في أسوأ الحالات والتي لا إنحدار أكثر منها، عليه أن لا يخرج من تحت سلطة الخالق أي بأن يعتقد بأن هناك سلطنة أخرى يمكنها أن تمنعه من دخول القدسية أو أن تجذب عليه نفع أو ضرر .

أي أنه يجب ألا يظن أن هناك قوى أو إله آخر (الجانب الآخر) والتي تمنع الشخص من أن يعمل صالحاً ويتبع طرق الخالق . ولكن بالأحرى يعلم بأن كل شيء هو من عمل الخالق .

عالم الكابالا بعل شيء توف قال أن كل من يقول بأنه يوجد قوى أخرى في العالم بجانب الخالق، أي الكليوبوت قوة غير ظاهرة يكون هذا الشخص في حالة "عبادة الله أخرى" . إذا ليس بالضرورة أن فكرة الهرطقة الإلحاد والبدع هي التعدي بحد ذاتها . ولكن إذا ظن الإنسان أن هناك سلطنة أخرى وقوى منفصلة عن الخالق فهذا هو يرتكب خطيئة . علامة على ذلك أن كل من يقول بأن الرجل له سلطة مُستقلة على نفسه أي أن يقول أنه هو بالامس لم يرغب باتباع طريق الخالق فهذا أيضاً يعبر ارتكاب خطيئة الإلحاد إذ أنه لا يؤمن بأن الخالق وحده هو مسيّر العالم .

ولكن عندما يرتكب خطيئة فعله بالتأكيد أن يتندم عليها ويأسف على إرتكابه إليها . ولكن وحتى في هذه لا بد أن نضع الأسف والحزن في موضعهما الصحيح حيث الإشارة بالتحديد إلى السبب في إرتكاب الخطيئة وهذه هي النقطة التي يجب أن يتندم عليها .

ثم يتبعى أن يكون نادما ويقول : أنا إرتكبت خطية لأن الخالق القى بي إلى الأسفل أي من القدسية إلى الفدراة . وهذا يعني أن الخالق أعطاه الرغبة والشهوة ليلهى نفسه ويستنشق الهواء في مكان ذو رائحة كريهة وقد تقول أنه مكتوب في الكتب أنه أحياناً يأتي الشخص متجرداً في صورة خنزير . يجب علينا تفسير هذا وكأنه يقول أن الشخص يحصل على رغبة وشهوة ليأخذ الحياة من الأشياء التي كان قد قرر أنها قمامه ، ولكنه الآن يريد أن يحصل على التغذية منها أيضاً .

عندما يشعر المرء بأنه في مرحلة الإرتقاء ، ويشعر بلذة في العمل وهنا يجب أن لا يقول " : الان أنا في مرحلة أفهم فيها أن عبادة الخالق تستحق العناء . " بالآخر على أنه يعلم أنه الان وجده نعمه في عيني الخالق ، وبالتالي قربه الخالق إليه ، ولهذا السبب يشعر الان بلذة في العمل . وعليه أن يحذر من أن يترك مكان القدسية الذي وضعه فيه الخالق ، ويقول بأنه يوجد هناك آخر يعمل إلى جانب الخالق

وهذا يعني أنَّ مسألة الإِسْتِحْسَانِ منْ قبِيلِ الْخَالِقِ أوْ الْعَكْسِ أيْ أنَّهُ لَمْ يَجِدْ مَعْرُوفًا فِي عَيْنِي الْخَالِقِ، لَا يَعْتَدُ هَذَا عَلَى الشَّخْصِ نَفْسِهِ وَلَكِنَّهُ يَعْتَدُ عَلَى الْخَالِقِ فَقَطْ . وَالْمَرءُ بِتَفْكِيرِهِ الْخَارِجِيِّ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَوْعِبَ أَوْ يُدْرِكَ لِمَاذَا فَضَّلَ الْخَالِقُ الْآنَ وَبِعِدَنِ لَمْ يُفْضِلْهُ .

وَبِطَرِيقَةٍ مُمَاثِلَةٍ عِنْدَمَا يَأْسُفُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّ الْخَالِقَ لَمْ يُقْرِبْهُ إِلَيْهِ، عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَحْذِرَ أَنْ لَا يَكُونَ إِهْتِمَامَهُ مَنْصِبًا عَلَى نَفْسِهِ أَيْ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ الْخَالِقِ . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُصْبِحُ بِهَذَا مُنْتَقِيًّا لِمَصْلِحَتِهِ الْذَّاتِيَّةِ، وَذَلِكَ الَّذِي يَأْخُذُ لِذَاهِهِ يُغَزِّلُ بَعِيدًا عَنِ الْخَالِقِ . وَلَكِنْ بِالْأَحْرَى يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْسُفَ عَلَى إِبْتِعَادِ الشِّخِينَا الْأَلْوَهِيَّةِ، أَيْ أَنَّهُ يُسَبِّبُ الْحَزْنَ لِلْأَلْوَهِيَّةِ . عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَوَّرَ كَمَا لَوْ أَنَّ عُضُوًا صَغِيرًا فِي جَسَدِهِ يَتَأَلَّمُ فَإِنَّ الْدِهْنَ وَالْقَلْبَ يَشْعُرَانِ بِالْأَلَمِ أَيْضًا وَعَلَى حِدَّ سَوَاءِ . الْقَلْبُ وَالْدِهْنُ أَسَاسُ بُنْيَةِ الْإِنْسَانِ كُلُّ . وَبِالتَّأْكِيدِ فَإِنَّ إِحْسَانَ عُضُوٍّ وَاحِدٍ لَا يُقَارِنُ بِإِحْسَانِ الشَّخْصِ بِقِوَامِهِ الْكَاملِ حِيثُ يَشْعُرُ بِالْأَلَمِ بِشَكْلٍ كُلِّيٍّ .

عَلَى النَّحْوِ نَفْسِهِ، الْأَلَمُ الَّذِي يَشْعُرُ بِهِ الشَّخْصُ عِنْدَمَا يَكُونُ بَعِيدًا عَنِ الْخَالِقِ . وَبِمَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيْسَ إِلَّا عُضُوًا وَاحِدًا فِي الشِّخِينَا الْمُقدَّسَةِ إِذَا أَنَّ الشِّخِينَا الْمُقدَّسَةَ هِيَ الرُّوحُ الْمُشَرِّكَةُ لِشَعْبِ الرَّبِّ، إِذَا فِي إِحْسَانِ الْعُضُوِّ الْوَاحِدِ لَا يَتَمَاثِلُ بِالشُّعُورِ

بِالْأَلْمِ الْعَامِ الَّذِي يَشْمُلُ الْكُلُّ . وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ هُنَالِكَ أَسَى فِي الشِّخِينَا عِنْدَمَا تَكُونُ الْأَعْضَاءُ مَقْصُولَةً عَنْهَا وَلَيْسَ بِإِمْكَانِهَا أَنْ تَرْعَى أَعْضَائِهَا .

وَيَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ إِنَّ هَذَا مَا قَالَهُ حُكَّمَاؤُنَا " : عِنْدَمَا يَنْدُمُ الْمَرْءُ ، مَاذَا تَقُولُ الشِّخِينَا ؟ بِالتَّعْبِيرِ إِنَّهُ أَخْفَى مِنْ رَأْسِي . فَإِنَّ عَمَّ نَسَبَ الشُّعُورُ بِالْحُرْنِ لِلابْتِعَادِ عَنِ الْخَالِقِ لِذَاتِ السَّخْصِ فَإِنَّهُ يُعْنِي مِنَ الْوُقُوعِ فِي فَخِ الرَّغْبَةِ فِي التَّحْصِيلِ لِذَاتِ الرَّغْبَةِ الْأَنَانِيَّةِ وَالَّتِي تُعْتَبَرُ إِبْتِعَادًا عَنِ الْقَدَاسَةِ . إِنَّ الْأَمْرَ نَفْسَهُ أَيْضًا عِنْدَمَا يَشْعُرُ السَّخْصُ بِالْتَّقْرُبِ مِنَ الْقَدَاسَةِ ، عِنْدَمَا يَشْعُرُ بِالْبَهْجَةِ وَالْفَرَحِ حِينَ يَجِدُ نِعْمَةً مِنْ قَبْلِ الْخَالِقِ .

عِنْدَهَا أَيْضًا يَتَوَجَّبُ عَلَى السَّخْصِ أَنْ يَقُولَ أَنَّ سَبَبَ بَهْجَتِهِ هُوَ أَنَّهُ يُوجَدُ بَهْجَةً فِي الْأَعْلَى أَيْ فِي الشِّخِينَا الْمُقْدَسَةِ فِي تَمْكِينِهَا مِنْ جَلْبِ أَحَدِ أَعْضَائِهَا بِالْقُرْبِ مِنْهَا ، وَبِأَنَّهَا لَمْ تَضُطِّرْ بِأَنْ تُرْسِلَهُ بَعِيدًا عَنْهَا ، فَإِنَّ السَّخْصَ يَسْتَدِّي بَهْجَةً مِنْ مُكَافَنَتِهِ لِإِرْضَاءِ الشِّخِينَا . وَهَذَا وَتَوَافِقًا لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ عِنْدَمَا يَكُونُ هُنَالِكَ فَرَحٌ جُزُّيٌّ فَهُوَ لَيْسَ إِلَّا جُزُّءًا مِنَ الْفَرَحِ الْكُلِّيِّ . تَمَاشِيًّا مَعَ هَذَا يَفْقَدُ السَّخْصُ فَرْدِيَّتَهُ وَيَتَجَبَّ الْوُقُوعُ فِي فَخِ الْقُوَّةِ الْأُخْرَى وَالَّتِي هِيَ الْإِرَادَةُ أَوِ الرَّغْبَةُ فِي الْأَخْذِ لِأَجْلِ مَصْلَحَتِهِ الْأَنَانِيَّةِ .

وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الرَّغْبَةَ فِي الْأَخْذِ لِذَاتِ - الرَّغْبَةِ الْأَنَانِيَّةِ - ضَرُورِيَّةٌ بِمَا أَنَّهَا تُشَكِّلُ مَاهِيَّةَ الإِنْسَانِ ، وَبِمَا أَنَّ كُلَّ مَا هُوَ

مَوْجُودٌ فِي الشَّخْصِ مُنْفَصلٌ عَنِ الْأَنَّا فِيهِ أَوْ عَنِ الرَّغْبَةِ فِي الْأَخْذِ لِلذَّاتِ لَا يَنْتَهِي لِلْمَخْلُوقِ بِلْ أَنَّهَا تُعْزَّا لِلخَالِقِ، لَكِنْ يَتَوَجَّبُ تَصْحِيحُ الرَّغْبَةِ الْأَنَانِيَّةِ لِتُصْبِحَ رَغْبَةً فِي الْعَطَاءِ الْمُطْلَقِ.

وَبِذَكْرِ نَقُولُ أَنَّ الْبَهْجَةَ وَالْفَرَحَ الَّتِي تَحَصَّلُ عَلَيْهِمَا "الإِرَادَةُ فِي الْأَخْذِ" لَا بُدَّ أَنْ تَكُونُ ضِمْنَ إِطَارِ النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ بِأَنَّ هُنَاكَ رَضَاً وَسَعَادَةً فِي الْأَعْلَى حِينَما يَشْعُرُ الْخَلُقُ بِالسُّرُورِ، لِأَنَّ هَذَا هُوَ هَدْفُ الْخَلِيقَةِ - لِمِنْفَعَةِ خَلِيقَتِهِ. وَهَذَا مَا يُدْعَى فَرَحَ الشَّخِينَا فِي الْأَعْلَى.

لِهَذَا السَّبَبِ، عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّصِيحةَ عَنْ كَيْفَيَّةِ جَلْبِ الرِّضَا لِلشَّخِينَا. وَبِالظَّبْعِ عِنْدَمَا يَحْصُلُ هُوَ عَلَى السُّرُورِ ذَلِكَ الشُّعُورُ بِالرِّضَا سِيمَلَاءُ الشَّخِينَا. ذَلِكَ يَتُوقُّ دَائِمًا لِأَنَّ يَكُونُ فِي قَصْرِ الْمَلِكِ وَأَنْ تَكُونَ لَدَيْهِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّمَسُّعِ بِكُنُوزِ الْمَلِكِ. وَهَذَا بِالْتَّأكِيدِ سَيُؤْدِي بِرِضَا الشَّخِينَا فِي الْأَعْلَى. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ سَعْيِ الْإِنْسَانِ وَرَغْبَتِهِ فَقَطْ مِنْ أَجْلِ اسْمِ الْخَالِقِ.

جوهر عمل الإنسان

سمعت أثناء وجبة الطعام في اليوم الثاني من رأس السنة في شهر تشرين الأول من عام ١٩٤٨

إن جوهر عمل الإنسان يتلخص في كيفية التوصل إلى الشعور بلذة النكهة في إغذاق الرضى والسعادة لإرضاء خالقه، إذ أن كل ما يعمله أحدها من أجل نفسه يبعده ويفصله عن الخالق، وذلك بسبب التباين والفرق من حيث السمات الشكلية ومع ذلك، إذا عمل الإنسان عملاً من أجل إرضاء الخالق حتى ولو كان عملاً بسيطاً فإنه لا يزال يعتبر تنفيذ وصيحة - وصيحة وأمر الله ومن ثم يتلخص للمرء أن يركز جهوده الأساسي لاكتساب والحصول على قوة لكي يشعر بلذة النكهة في إرضاء الخالق والتي تأتي من خلال تقليل وتصغير القوة التي يشعر بها الإنسان في حب ذاته.

في هذه المرحلة يبدأ الإنسان أن يكتسب ببطء النكهة في عمله لإرضاء الخالق.

رَفْعُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ

سَمِعْتُ

لَا يَسْتَطِيْعُ الْإِنْسَانُ إِرْتِقَاءَ بِنَفْسِهِ فَوْقَ حُدُودِ دَاتِهِ بِمَا أَنَّهُ مِنَ الْمُتَوَجِّبِ عَلَيْهِ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى قُوَّتِهِ مِنَ الْبَيْنَةِ الَّتِي يَتَوَاجِدُ فِيهَا. فَلَا يُوجَدُ لِلْإِنْسَانِ هُنَّا أَيُّ مَشْوُرَةٍ أَوْ نَصِيحَةٍ إِلَّا فِي بَذْلِ الْجُهْدِ الْمُكْثَفِ فِي الدِّرَاسَةِ وَالْعَمَلِ. لِذَلِكَ إِذَا إِخْتَارَ الْإِنْسَانُ لِنَفْسِهِ بَيْنَهُ صَالِحةً وَجَيِّدةً فَفِي إِخْتِيَارِهِ هَذَا يُوفِّرُ عَلَى نَفْسِهِ الْكَثِيرَ مِنَ الْوَقْتِ وَالْجَهْدِ أَيْضًا بِمَا أَنَّ الْبَيْنَةَ هِيَ التَّيْ تَتَحَكَّمُ وَتُحدَدُ مُيُولُ وَرَغَبَاتِ الْإِنْسَانِ.

مَا مَعْنَى الْقَوْلُ "وَطَرَكَ الرَّبُّ أَهْمَاءَ مِنْ جَنَّةٍ مَدَنَ لَعْلَةً يَمْدُ يَدَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةِ الْعِيَادِ"

سَمِعْتُ فِي ٢٤ مِنْ شَهْرِ آذَارِ مِنْ عَامِ ١٩٤٤

مكتوب: "فَنَادَى الرَّبُّ إِلَهُ أَدَمَ وَقَالَ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ صَوْتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَخَشِيتُ لَأَنِّي عُرْيَانٌ فَاخْتَبَأْتُ".

فَقَالَ الرَّبُّ: "مَنْ أَعْلَمَكَ أَنَّكَ عُرْيَانٌ؟ هَلْ أَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أُوصَيْتُكَ أَنْ لَا تَأْكُلَ مِنْهَا..... وَقَالَ الرَّبُّ إِلَهُ: هُوَذَا الإِنْسَانُ قَدْ صَارَ كَوَاحِدٍ مِنَ عَارِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ. وَالآنَ لَعْلَهُ يَمْدُ يَدَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ أَيْضًا". . . .

يجب علينا فهم عمق شعور الخوف الذي شعر به آدم والذى كان كبيراً لدرجة أنه اختباً من أمام الخالق لأنَّه رأى نفسه بائنةً عرياناً. الموضوع هو أنَّه قبل أنَّه أكلَ من ثمر شجرة معرفةِ الخير والشرِّ كان يسْتَندُ غِداًءَهُ مِنْ السَّفِيرِ بَيْنَا وَالَّتِي هيَ عَالَمُ الْحُرْيَةِ. ولكنْ بعْدَمَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرَةَ شَجَرَةِ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ رَأَى نَفْسَهُ بائنةً عُرْيَانًا. وهذا يعني أنَّه خَشِيَ لَعْلَهُ يَأْخُذُ مِنَ النُّورِ وَيَسْتَخْدِمُهُ بِالشَّكْلِ الَّذِي يُعَبِّرُ عَنْهُ فِي الْقَوْلِ "رُعَاةُ غَنَمٍ لُوطٌ".

إنَّ مُصْطَلَحَ "رُعَاةُ غَنَمٍ لُوطٌ" معناه أَنَّه يُوجَدُ هُنَاكَ مَا يُدْعِي الإِيمَانُ فَوْقَ حُدُودِ الْمَنْطِقَ وَالَّذِي يُعَبِّرُعَنْهُ بِالْمُصْطَلَحِ "رُعَاةُ غَنَمٍ سَيِّدُنَا

إِبْرَاهِيمَ". بِكَلْمَةٍ أُخْرَى إِنَّ الْإِنْسَانَ الَّذِي يُكَافِأُ فِي إِحْرَازِ دَرَجَةِ مَعْرِفَةٍ كَلَامُ الرَّبِّ يَجْبُ عَلَيْهِ الْحَذْرُ مِنْ اسْتِخْدَامِ كَلَامِ الْخَالِقِ كَأسَاسٍ لِعَمَلِ الْإِنْسَانِ مُدَعِّيًّا فِي أَنَّهُ الْآنَ لَيْسَ هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى أَنْ يُقْوِيَ إِيمَانَهُ بِالْخَالِقِ بِمَا أَنَّهُ الْآنَ قَدْ حَصَلَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ كَأسَاسٍ وَقَاعِدَةٍ لَهُ. هَذَا السُّلُوكُ مَا يُدْعِي "رَعَاءُ غَنْمٍ لُوطٌ" أَيِّ الْعَالَمُ الَّذِي تَسُودُهُ اللَّعْنَةُ وَالَّتِي هِيَ عَلَى خِلَافِ الإِيمَانِ وَالَّذِي هُوَ الْبَرَكَةُ .

فِي الْوَاقِعِ لَقَدْ قَالَ أَنَّهُ يَرَى إِذَا ارْتَقَى إِلَى دَرَجَةِ الإِيمَانِ فَوْقَ الْمَنْطَقَ الْآنِ فِي أَنَّهُ قَدْ أُعْطِيَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ مِنَ الْأَعْلَى لِيُوْحَى لَهُ بِأَنَّهُ هُوَ الْآنَ يَسِيرُ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِّ وَلَيْسَ فِي أَنْ يَأْخُذُ نُورَ الْمَعْرِفَةِ هَذَا كَدَعْمٍ لَهُ، أَنْ يَكُونَ عَمَلَهُ هَذَا نَابِعٌ مِنْ مَنْطَقَهُ هُوَ وَالَّذِي مِنْهُ يَأْتِي الْإِنْسَانُ إِلَى فَهُمْ وَتَمْيِيزُ الْإِرَادَةِ فِي الْأَخْذِ لِذَاتِ عِنْدَهُ وَالَّتِي عَلَيْهَا وُضُعَ حَصْرًا. وَلَهَذَا السَّبَبِ أَطْلَقَ عَلَيْهَا "مَكَانُ اللَّعْنَةِ" بِمَا أَنَّ مَعْنَى كَلِمَةُ أَوْ إِسْمُ لُوطٍ "الْعَالَمُ الْمَلْعُونُ" .

وَفِي أَخْذِ هَذَا بَعْيِنَ الْإِعْبَارِ قَالَ لَهُ الْخَالِقُ: مَنْ قَالَ لَكَ بِأَنَّكَ عُرْيَانٌ؟ أَيْ لِمَاذَا أَنْتَ خَائِفٌ مِنْ أَخْذِ هَذَا النُّورِ، هَلْ لَخْشِيَّكَ فِي أَنْ تُحْدَثَ عَلَيْهِ عَيْبٌ وَتَشْوِهَ هَذَا النُّورُ؟ مِنَ الضرُورِيِّ بِأَنَّكَ أَكْلَتَ مِنْ شَجَرَةِ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ لِتَحْصَلَ عَلَى هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ وَهَذَا بِدُورِهِ جَلَبَ عَلَيْكَ الْخَوْفَ. عِنْدَمَا أَكْلَتَ مِنْ كُلِّ ثَمَرِ أَشْجَارِ الْجَنَّةِ بِمَعْنَى حِينَ كُنْتَ تَأْخُذُ مِنَ النُّورِ عَنْ طَرِيقِ "رَعَاءُ غَنْمٍ إِبْرَاهِيمَ" لَمْ يَكُنْ لَدِيَكَ أَيْ نَوْعٍ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى الإِطْلَاقِ. وَلَذِكَ طَرَدَهُ مِنْ جَنَّةِ عَدَنِ لَعَلَهُ يَجْعَلُ يَدَهُ وَيَأْخُذُ مِنْ ثَمَرِ شَجَرَةِ الْحَيَاةِ ."

كان الخوف من أن يتوب ويدخل شجرة الحياة. ولكن ما هو هذا الخوف؟ أي الخوف من ماذا؟ بما أن آدم قد أخطأ في تعامله مع شجرة معرفة الخير والشر يbeb عليه الآن أن يصحح خطأه في شجرة معرفة الخير والشر. وهذا يعني "أن الخالق طرد آدم من جنة عدن" ليصلح ويصحح خطيئة شجرة معرفة الخير والشر وبعدها تكون لديه القدرة على دخول جنة عدن ثانية.

إن معنى جنة عدن هو ارتفاع السفير ملحوظ إلى السفير بينما المكان الذي يكون في استطاعت ملحوظ تلقى نور الحكمة فمعنى كلمة عدن هو "الحكمة". وفي هذا الوضع تدعى ملحوظ "بـجنة" والتي تتلقى النور على صيغة أو في صورة "عدن". هذه هي "جنة عدن".

الْفِكْرُ وَالْقُلْبُ

سَمِعْتُ فِي العَاشِرِ مِنْ شَهْرِ شَبَّاتٍ مِنْ عَامِ ١٩٢٨

عَلَى الإِنْسَانِ فِي أَنْ يَتَفَحَّصَ إِذَا كَانَ إِيمَانُهُ سَلِيمٌ وَبَتَرْتِيبٍ مُنْظَمٍ بِمَعْنَى
إِذَا كَانَ لَدَى الإِنْسَانِ مَخَافَةُ الرَّبِّ وَمَحَبَّةُ فِي نَفْسِهِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ:
إِذَا كُنْتُ أَنَا أَبَا فَائِنَ هِيَ هَبِيبَتِي وَإِحْتَرَامِي وَإِذَا كُنْتُ أَنَا رَبًا فَائِنَ هِيَ
مَخَافَتِي؟" وَهَذَا مَا يُذْعَى الْفِكْرُ.

يَجْبُ عَلَيْنَا أَيْضًا بِأَنْ نَرَى فِي أَنْ لَا يَكُونُ فِينَا أَيُّ رَغْبَةٍ فِي الإِشْبَاعِ
الذَّاتِي أَوْ تَوَاجُدٍ حَتَّى وَلَا رَغْبَةٌ صَغِيرَةٌ أَوْ فِكْرٌ عَابِرٌ فِي الإِحْتِيَاجِ أَوْ
طَلَبِ الإِنْسَانِ فِيمَا هُوَ لِنَفْسِهِ وَفِي أَنْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا الْفِكْرِ فِي قَلْبِهِ بِلْ
لَتَكُنْ كُلُّ رَغْبَاتِ الإِنْسَانِ فِي إِرَادَتِهِ فِي إِرْضَاءِ خَالقِهِ. هَذَا مَا يُذْعَى
"الْقَلْبُ" وَالْمَعْنَى فِي عِبَارَةٍ "إِنَّ الْخَالِقَ الرَّحِيمَ يُرِيدُ قَلْبَ الْإِنْسَانِ".

أَنْتُمْ يَا مَنْ تُحِبُّونَ الْخَالِقَ تَكْرَهُونَ الشَّرَّ

سَمِعْتُ فِي ١٧ مِنْ شَهْرِ حَزَيرَانَ مِنْ عَامِ ١٩٣١

فِي عِبَارَةٍ "أَنْتُمْ يَا مَنْ تُحِبُّونَ الرَّبَّ تَكْرَهُونَ الشَّرَّ" يَحْمِي الْخَالِقَ نُفُوسَ قَدِيسِيهِ وَيُخْلِصُهُمْ مِنْ يَدِ فَاعِلِي الشَّرِّ، وَهَذَا تَفْسِيرٌ بِأَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْكَافِي أَنْ يُحِبَّ الْإِنْسَانُ الْخَالِقَ وَيَرْغَبَ بِالِاتِّصَاقِ بِهِ فَقَطْ وَلَكِنْ يَحِبُّ عَلَى الْإِنْسَانِ مُكْرَهَةَ الشَّرِّ أَيْضًا.

إِنَّ مَسَالَةَ الْكَرَاهِيَّةِ مَحْصُورَةٌ فِي التَّعْبِيرِ عَنْهَا مِنْ خَلَالِ كَرَاهِيَّةِ الشَّرِّ وَالَّذِي هُوَ "الْإِلَرَادَةُ فِي التَّقْبِيلِ لِلذَّاتِ أَيْ الْأَنَائِيَّةُ" وَالَّتِي لَا يُوجَدُ لَدَى الْإِنْسَانِ الْحِيلَةُ فِي التَّخَلُّصِ مِنْهَا أَوْ فِي نَفْسِ الْوَقْتِ تَقْبِيلُ هَذَا الشَّرِّ فِي أَيَّةِ حَالَةٍ، فَهُوَ يُدْرِكُ الضَّرَرَ الَّذِي يَجْلِبُهُ الشَّرُّ عَلَيْهِ وَفِي الْوَقْتِ نَفْسَهُ يُدْرِكُ حَقِيقَةَ الْوَاقِعِ بِأَنَّهُ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَدَ نَفْسَهُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ بِمَا أَنَّهُ قُوَّةُ الطَّبِيعَةِ الَّذِي خَلَقَهَا الْخَالِقُ وَالَّتِي دَمَغَ بِهَا طَبِيعَةُ الْإِنْسَانِ الْبَشَرِيَّةُ فِي حُبِّ الذَّاتِ.

فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ وَبِمَا تُمْلِيهُ عَلَيْنَا هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِي ضَرُورَةِ كَرَاهِيَّةِ الشَّرِّ، فَفِي تَطْبِيقِهَا نَنَالُ حِمَايَةَ الْخَالِقِ مِنَ الشَّرِّ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ: "يَحْمِي الْخَالِقَ نُفُوسَ قَدِيسِيهِ". مَا الْمَقْصُودُ بِكَلِمَةِ "الْحِمَايَةِ"؟ "أَيْ بِأَنَّهُ يُخْلِصُهُمْ مِنْ يَدِ الشَّرِّ أَوْ فَاعِلِي الشَّرِّ". وَهُنَا فِي هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ يُعْتَبَرُ الْإِنْسَانُ بِأَنَّهُ شَخْصٌ نَاجِحٌ إِذَا حَاصَلَ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الِإِرْتِبَاطِ مَعَ الْخَالِقِ مَهْمَا كَانَ هَذَا الِإِرْتِبَاطُ ضَئِيلٌ فِي قَدْرِهِ.

في الواقع أن مسألة الشر تبقى لخدم في وضعها في بناء خلفية البارزون. ولكن هذا فقط من خلال تصحيح الإنسان لنفسه أي في تصحيح الشر ليكون في مكان داعمة الخلفية. الكراهية تأتي إذا كان الإنسان يريد التقرب والانتصاق بالخلق، وتفسيراً لهذا نشير إلى مثال نوع السلوك الخاص بين الأصدقاء فإذا كان الواحد يكره ما يكره الآخر ويحب الشيء نفسه الذي يحبه الآخر فمن خلال كراهية ومحبة الأشياء نفسها هذا يعلم بمتابة العامل المشترك بينهما وبالتالي يحصلون على الترابط الأبدى فيما بينهما.

بناء على هذا وبما أن الخالق يحب العطاء يتوجب على الإنسان بأن يتبعى الرغبة في العطاء كما الخالق. والخالق أيضا لا يرغب في تلقي أي شيء بما أنه كامل في سماته ولا يقصه شيء كذلك الإنسان أيضا يجب عليه كراهية مسألة الآتانية وحب الذات فيه.

وهكذا وبناء على كل ما ورد سابقاً يجب على الإنسان في أن يكره الشر أي حب الذات والآتانية من كل قلبه ويكره آثار الشر وما يخلفه في هذا العالم من كوارث. فمن خلال كراهية الشر يستطيع الإنسان تصحيحة وإخضاعه تحت سيطرة الخالق وعظمته.

ما معنـى عـبـارـة عـظـمـة الـخـالـق

سمعت في عام ١٩٤٨

إن عبارة عظمة الخالق تتضمن في معناها أنَّه من المُتَوَجِّب على الإنسان أن يسأل من الخالق بأن يمْنَحه القُوَّة ليُعْلُم بفكرة فوق حدود المُنْطَقِ. وهذا يعني بأنَّ هناك درجاتان لمستوى إدراك معنى عبارة "عظمة الخالق".

الدرجة الأولى : أن لا يمتلك الإنسان من المعرفة الإنسانية والنباهة العقلية والتي فيها يعتقد في أنَّه يستطيع إيجاد جواب لكل تساؤلاته، ولكن يكون راغباً في أن يُجيئه الخالق على كلَّ أسئلته وليس هو نفسه . نحن نعبر عنها بكلمة "عظمة" لأنَّ كلَّ الحكمة تأتي من الأعلى وليس من الإنسان ومن خلال حكمه الخالق في عظمته يستطيع الإنسان الإيجابة على تساؤلاته .

في أي شيء يكون الإنسان قادرًا على إيجاد حل لمعضله يُعتبر بأنَّه قد وجد الحل من خلال قدرته العقلية وهذا يعني بأنَّ الإرادة في حب الذات تدرك بأنَّه من الجدير بالإهتمام ومُستحق الجهد أمر حفظ وصايا الخالق والعمل بها . ولكن حين يتطلَّب الأمر من الإنسان التخطي فوق حدود المُنْطَقِ

العقلانيٌّ لَدِيهِ إِلَى درَجَةِ الإِيمَانِ فَهَذَا يَتَطَلَّبُ الكَثِيرُ مِنَ الجُهْدِ وَهَذَا مَا يُدعَى "بِخِلَافِ مَنْطِقِ الإِرَادَةِ فِي الْأَخْذِ لِلذَّاتِ".

الدرَّاجَةُ الثَّانِيَةُ : إِنَّ عَظَمَةَ الْخَالِقِ تَعْنِي بِأَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ فِي حَاجَةٍ إِلَى الْخَالِقِ لَأَنْ يَمْنَحَهُ رَغَبَاتُ قَلْبِهِ، وَمَنْ أَجْلَ ذَلِكَ يَتَوَجَّبُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِمَّا أَنْ يَعُلوُ بِفَكْرِهِ فَوْقَ حُدُودِ الْمَنْطِقِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَاقِعِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْتَطِعُ مِنْ إِلْغَاءِ الْفَرَاغِ فِي نَفْسِهِ وَبِالْتَّالِي هُوَ بِحَاجَةٍ إِلَى الْخَالِقِ. أَوْ أَنْ يُدْرِكَ أَنَّ الْخَالِقَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَطِعُ مِنْهُ الْقُوَّةَ لِلْخُرُوجِ فَوْقَ حُدُودِ الذَّاتِ أَوْ حُدُودِ الْمَنْطِقِ الْعَقْلَانِيِّ لَدِيهِ. أَيْ أَنَّ الَّذِي يُعْطِيهِ إِيَّاهُ الْخَالِقُ هُوَ مَا يُدعَى "عَظَمَةُ الْخَالِقِ".

مَحَدُّ السَّعَادَةِ هُوَ فِي مَخَافَةِ الرَّبِّ

سَمِعْتُ فِي عَامِ ١٩٤٨

إِنَّ السَّعَادَةَ هِيَ الْمَحَبَّةُ، وَالْمَحَبَّةُ هِيَ الْوُجُودُ ذَاتُهُ . هَذَا مُشَابِهٌ لِلْإِنْسَانِ بْنَى بَيْتًا لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ أَيْ نَوَافِذٍ أَوْ أَبْوَابٍ فِي حِيطَانِ هَذَا الْبَيْتِ وَهَذَا فَلَنْ يَكُنْ لَدِيهِ مَدْخَلاً أَوْ مَخْرُجاً لِلْبَيْتِ الَّذِي بَنَاهُ لِذَلِكَ يَتَوَجَّبُ عَمَلُ فُتْحَةٍ فِي الْحَائِطِ لِيُتَمَكَّنَ مِنَ الدُّخُولِ .

كَذَلِكَ الْأَمْرُ أَيْضًا فِي إِطَارِ حَيَاةِ الإِنْسَانِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي تُوجَدُ فِيهِ الْمَحَبَّةُ لَا بُدَّ مِنْ وُجُودٍ مَخَافَةَ الرَّبِّ أَيْضًا، كَفْتَحَةُ الْبَابِ فِي حَائِطِ الْمَتَنْزِلِ هَكَذَا مَخَافَةُ الرَّبِّ هِيَ الْمَقْدُسُ . بِمَعْنَى آخَرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ إِبْرَاقُ مَخَافَةَ الرَّبِّ فِي نَفْسِهِ فِي أَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَبَيَّنِ وَإِحْرَازِ سَمَةِ الْمَحَبَّةِ وَالْعَطَاءِ الْمُطْلُقِ مِنْ تَلْقاءِ نَفْسِهِ .

الْخُلَاصَةُ هِيَ فِي أَنَّهُ عِنْدَمَا يَتَوَاجَدُ الْإِثْنَانِ مَعًا أَيْ الْمَحَبَّةُ وَمَخَافَةُ الرَّبِّ فَفِي تَوَاجُدِهِمَا مَعًا يُوجَدُ الْكَمَالُ . لَكِنْ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خَلَفِ هَذَا فَإِنَّ السِّمَةَ الْوَاحِدَةَ تُلْغِي وَتُبْطِلُ الْأُخْرَى وَلِهَذَا السَّبَبِ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ فِي أَنْ يُحَاوِلَ وَضْعَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ مَعًا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ .

وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْقَوْلُ فِي الْحَاجَةِ إِلَى الْمَحَبَّةِ وَالْخَوْفِ مَعًا.
 فَالْمَحَبَّةُ تُدْعِي الْحَيَاةَ أَوِ الْوُجُودَ، وَالْخَوْفُ يُدْعِي الْغَوْرَ أَوِ
 الْمَنْفَذَ وَفِي تَوَاجُدِهِمَا مَعًا يُوجَدُ الْكَمَالُ. وَهَذَا مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ
 أَوْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ "بِالسَّاقَيْنِ -الْيَمْنَى وَالْيُسْرَى" "وَبِالتَّحْدِيدِ عِنْدَمَا
 يَكُونُ لِلإِنْسَانِ سَاقَيْنِ إِثْنَيْنِ يَسْتَطِيعُ الْمَشِيَ.

ما هو معنى العبارة "العقلة في العمل".

سمعت هذا في شهر تموز من عام ١٩٤٤

خذ بعين الإعتبار أنه عندما يبدأ الإنسان في السعي وراء إرادته في عمل كل شيء لأجل خالقه سيجد الإنسان نفسه في مرحلة تقدم وتراجع في العمل. وكثيراً من الأحيان يأتي الإنسان إلى مرحلة ضعف وتراجع إلى درجة أن تراود الإنسان أفكاراً في الإنبعاد عن السير عن طريق الحق وعن إتباع كلام ووصايا الخالق بمعنى أن تراود الإنسان أفكاراً بأن ليس لديه أي رغبة في أن يكون خاصياً لإرادة الخالق.

في هذه الحالة يجب على الإنسان بأن يدرك حقيقة الأمر بأن إحساسه هذا هو معاكس تماماً لحقيقة الواقع في أن قوة الخالق بقداستها هي التي تحاول الإنبعاد عنه. والسبب في هذا بأنه عندما يقترب الإنسان من القدسية ليتحقق بها علة عيب بسبب سماته الأنانية والمخالفة لسمات الخالق فإن القدسية هي التي تهرب منه في البداية. ولكن إذا إسْتَطَاعَ الإِنْسَانُ مُقاوَمَةً وَتَغلَّبَ عَلَى الصُّعُوبَاتِ فِي هَذِهِ الْفَتْرَةِ عَلَى هَذَا الشُّعُورِ عِنْدَهَا سَيَعْتَغِيرُ كُلُّ شَيْءٍ وَبَدِيلٌ كَلْمَةٌ "بَرَاخْ" أَيُّ الْهَرَبُ سَتَتَحَوَّلُ إِلَى "بَارِيخْ" أَيْ بَرَكَةٌ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ: "بَارِخُ الرَّبُّ الْخَالِقُ وَتَقْبَلُ عَمَلَ يَدِيهِ".