

Praten met Hashem

We zijn altijd in de aanwezigheid van Hashem

De wijzen zeggen dat elke keer dat het woord "melech" (koning) in de Megilla staat, het verwijst naar Hashem. Elke keer dat Esther voor Achashveirosh stond en het woord "koning" zei, realiseerde ze zich dat ze nog steeds voor de Koning van alle koningen stond - Hashem. Zelfs toen ze de woorden "HaMelech, V'Haman" ("de koning en Haman") uitsprak, toen ze dus Haman's naam noemde en het woord "Melech" uitsprak, verwees ze naar Hashem. Dit betekent dat ze mentaal met Hashem sprak, ook al stond ze toen zelfs voor Achashveirosh.

Wanneer een persoon in het stille gebed (Shemoneh Esrei) staat, is er een halacha die hij moet voelen alsof hij "voor de Koning van alle Koningen staat"; Hashem. Gedurende de rest van het davenen, [en ook gedurende de rest van de dag], is er volgens de halacha geen echte verplichting voor iemand om het gevoel te hebben dat hij voor Hashem staat.

Maar hoewel het volgens de halacha geen verplichting is, is er toch een innerlijk soort leven dat we kunnen hebben, waarin we altijd de aanwezigheid van Hashem voelen. We zien dit aan de woorden van de Rema in het begin van Shulchan Aroech: "Shi'vi'si Hashem l'negdi tamid" ("Hashem is altijd naast me"), men moet zich er altijd van bewust zijn, waar hij ook is, dat Hashem naar hem kijkt. De Rema zegt dat wanneer een persoon voor een koning staat, hij zich moet realiseren dat hij voor Hashem staat.

Als iemand voor de koning staat, moet hij niet alleen de aanwezigheid van Hashem voelen, maar als hij praat, moet hij zich ook realiseren dat hij met Hashem praat, terwijl hij praat. Dat zien we bij Esther. Telkens wanneer ze "HaMelech" tegen Achashveirosh zei, dacht ze echt de hele tijd aan Hashem en praatte ze met Hem.

De Gemara zegt: "Als een persoon maar een hele dag zou bidden." Hoe is dit mogelijk? En wanneer moet hij dan de Torah leren? Het antwoord hierop is dat iemand de hele dag door met Hashem kan praten. Op deze manier kan een persoon ook de hele dag in gebed voor Hashem staan.

Hashems aanwezigheid voelen en met hem praten

Er zijn twee niveaus. Eén niveau wordt "notach p'nei Hashem" genoemd, waar een persoon de aanwezigheid van Hashem voelt en dat hij voor Hem staat. En er is nog een ander niveau, waar een persoon de hele dag door met de Schepper van de wereld spreekt.

Het is mogelijk dat een persoon met Hashem praat, maar hij heeft niet het gevoel dat hij voor Hashem staat. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat een persoon de aanwezigheid van Hashem voelt, maar juist niet met Hem praat. Hij staat voor de aanwezigheid van Hashem, maar hij spreekt alleen met anderen.

Wat betekent het om met Hashem te praten? Ieder van ons heeft 24 uur in de dag. Laten we ons dagelijks schema eens bekijken. En dan bekijken, hoeveel tijd van de dag iemand besteedt aan het

praten met Hashem? Wanneer een persoon de Pesukei D'Zimrah davenen , wat lovende woorden voor Hashem zijn, heeft hij zeker de lof van Hashem uitgesproken, maar hij sprak niet echt met Hashem. Bij het davenen van Shemoneh Esrei is het ook mogelijk dat een persoon niet met Hashem heeft gesproken. Hashem prijzen is niet hetzelfde als met Hem praten.

Onderzoek je schema dat je hebt gedurende de 24 uur van de dag, en zie: Hoeveel tijd van de dag spreek ik met de Ribono shel Olam (Hashem) ? Je zou weleens kunnen ontdekken dat het maar een paar minuten is!

En soms, zelfs wanneer een persoon in de eerste persoon met Hashem praat, zoals wanneer hij " Attah Choinen " en " Attah Kadosh " in Shemoneh Esrei zegt , waar denkt hij dan aan? Zelfs als hij zich concentreert op de betekenis van de woorden, betekent dat niet altijd dat hij inderdaad de " Attah " voelt. Iemand kan een brief aan een vriend schrijven en het woord 'jij' schrijven, wat niet betekent dat hij het gevoel heeft dat hij echt met hem praat. Door 'jij' te zeggen, krijgt iemand niet automatisch het gevoel dat hij praat met degene die hij aanspreekt.

Hoe hoort het voor ons echt eruit te zien? We leren het van wat we vinden bij koningin Esther [die echt met Hashem sprak elke keer dat ze met Achashveirosh sprak], het laat ons zien dat het ware soort leven voor een Jood is om constant met de Schepper van Hemel en aarde te spreken.

De overvloed aan spraak in onze generatie

In onze generatie praten mensen de hele tijd, of ze nu thuis of onderweg zijn, er wordt veel gesproken. Wat is de innerlijke reden voor al deze spraak in de wereld van vandaag?

We wachten allemaal op Mashiach, en een van de wortels van het woord " Mashiach " is het woord " שיח Si-cha" - gesprek. Met andere woorden, de kracht van conversatie is verbonden met de tijd van Mashiach . De wereld bereidt zich voor op de tijd dat er veel spraak in de wereld zal zijn, maar het zal niet alleen gaan over een wereld waarin we meer woorden van de Torah zullen spreken of over de Schepper zullen spreken. Het zal een geheel veranderde wereld zijn, waarin we met de Schepper zullen spreken!

De Gemara zegt dat er tien metingen van spraak waren die naar de wereld afdaalden, en de vrouwen namen negentig procent ervan, waardoor de mannen met de andere tien procent overbleven. De overvloed aan praten die in onze tijd plaatsvindt, is als de negentig procent van de spraak die door vrouwen werd genomen, het is als spraak van kalus hadaas (licht in het hoofd). De hoeveelheid spraak in onze tijd, die de afgelopen jaren zo is toegenomen, is enorm. Tot voor kort sprak een mens veel minder. Er was veel minder tijd om zoveel te spreken dan nu. Hashem heeft onlangs de aard van de wereld veranderd: mensen stoppen niet met praten. Maar het zijn niet de woorden van de Torah waar zo veel over gesproken wordt.

Waar komt al deze overvloed aan spraak vandaan? Oppervlakkig gezien kunnen we antwoorden dat dit een " nisayon" [test] is die we hebben als het gaat om het spreken van lasjon hara [roddel] en rechilus [liegen in een ernstige vorm] . Maar er is een andere manier om ernaar te kijken. Alle spraak die recentelijk in de wereld is gekomen, is om ons te laten zien dat we de hele tijd [met Hashem] moeten spreken. Een zeer groot deel van onze tijd zou moeten worden besteed aan praten met Hem. Maar we kunnen de situatie van vandaag vergelijken met iemand die de hele dag belt en vervolgens continu de verkeerde nummers belt. Onze telefoons zouden eigenlijk maar één nummer moeten hebben, en dat zouden we moeten bellen! Al onze spraak die aan ons gegeven is zouden we moeten gebruiken zodat we kunnen praten met Hashem!

De toename van spraak die in onze tijd is gekomen, is een spiritueel licht van Mashiach dat gestolen is door de Sitra Achara (de "andere kant"). Elke dag is er veel spraak, maar wat voor spraak?

Gesprekken die leeg zijn, of verboden, of erger. De wereld van vandaag zit vol met gadgets zoals de mobiele telefoon die een persoon in staat stellen om zoveel te praten, maar helaas al deze spraak wordt verkeerd gericht.

Verbale en mentale communicatie met Hashem

Een innerlijk soort persoon spreekt de hele tijd, maar hij spreekt met Hashem. Het spreken met Hashem bestaat uit twee delen, en dit leren we ook van de Megillat Esther. Ten eerste moet een persoon eraan wennen om verbaal met Hashem te praten.

Maar we vinden in de meggila ook dat "Haman in zijn hart sprak". De wijzen leren hiervan in Kohelet Rabbah dat 'het hart spreekt'. Shlomo HaMelech zei ook: "Ik sprak met mijn hart." Dit is geen gedachte, maar een soort spraak.

Er is een spraak die we met onze mond spreken, en er is ook een spraak vanuit ons hart. "Spreken met ons hart" betekent dat we een gesprek met onszelf hebben en nadenken over wat we moeten doen. Er zijn momenten waarop we verbaal spreken en er zijn momenten waarop we mentaal spreken. Maar we moeten deze spraak richten op het spreken met de Schepper.

De Shemoneh Esrei is niet de enige tijd die we overdag hebben om met Hashem te praten. Shemoneh Esrei dient als de toegangspoort en het voorbeeld van hoe het leven is te leven: om met Hashem te praten. Er zijn mensen die een uur per dag reserveren om met Hashem te praten, maar dit is nog geen waarheidsgetrouw en volledig soort leven. De ware aard van het leven is om de hele tijd met Hashem te praten!

Hoe praat je met Hasjem?

Iemand zou kunnen vragen: "Waar moet ik de hele tijd met Hashem over praten? Moet ik het hem vertellen over het laatste bankafschrift? Moet ik met Hem over mijn vrouw en kinderen praten? Wat valt er met Hem te praten?" Maar als je met de bus of de trein ergens naartoe gaat, hoor je dat er veel is dat mensen te vertellen hebben. Mensen hebben zoveel om met anderen over te praten. Hoe komt het dat als het gaat om praten met Hashem, ze niet zoveel te zeggen hebben? Is het dan omdat ze zorgvuldig letten op de uitspraak die Chazal deed: "Hij is in de hemel en jij bent op aarde, laat daarom je woorden weinig zijn"?

Met Hashem spreken betekent Hem alles vertellen wat er in je leven gebeurt, net zoals je anderen in je leven betreft wanneer je met hen spreekt. Iedereen houdt ervan om anderen in zijn leven te betrekken en anderen te vertellen wat er in hun leven gebeurt. Een man komt thuis en zijn vrouw praat met hem over wat er die dag is gebeurd. Een vader praat graag met zijn kinderen en vertelt hun verhalen. Mensen praten graag.

Er was een Rabbijn die bekend stond als een zeer rustig persoon. Op een keer zei hij tegen iemand: 'Denk niet dat ik niet graag praat. Natuurlijk praat ik graag met andere mensen. Ieder mens wordt geboren met een natuurlijk verlangen om met anderen te praten en hen in zijn leven op te nemen. Zelfs als iemand is zoals Moshe Rabbeinoe en hij gaat 40 dagen de berg op waar hij niet eet en drinkt, zelfs dan zal hij met anderen willen praten. De enige vraag is met wie we zullen kiezen om mee te praten, bij Moshe Rabbeinoe was het duidelijk.

Met wie praat iemand de hele tijd? Spreekt een persoon alleen met zijn vrouw? Iemand praat meestal met wie hij een hechte band heeft, met iemand die deel uitmaakt van zijn leven, met iemand van wie hij denkt dat die naar hem zal luisteren en die om hem geeft. Aangezien de meeste mensen meestal niet het gevoel hebben dat Hashem echt naar hen luistert en om hen geeft, zullen ze met Hashem alleen over hun problemen praten, wanneer ze Zijn hulp nodig hebben.... Wanneer een persoon een echt soort leven leidt, een zielsleven en niet een lichamelijk soort leven, voelt hij Hashem naast zich. Hij voelt de Schepper, hij voelt de liefde voor Hem en hij voelt Hashems liefde voor hem. Er is geen diepere liefde dan de liefde die Hashem voor een persoon heeft.

De zoektocht naar liefde

Mensen op deze wereld zijn op zoek naar iedereen die van hen zal houden, en meestal als iemand die iemand vindt die van hem houdt, is dat soms slechts denkbeeldig, en kort daarna scheiden hun wegen. De zoektocht naar liefde die op deze wereld plaatsvindt, is te vergelijken met het drinken van zout water. Wanneer iemand zout water vindt en het drinkt, en hij is zich er niet van bewust dat het zout is, en denkt hij dat het zijn dorst lest, en spoedig daarna ontdekt hij dat hij zelfs nog dorstiger is dan voorheen.

Als iemand op zoek is naar ware liefde, zal hij die alleen vinden als hij de Schepper van de wereld diep in zijn eigen hart voelt. Wanneer hij de "blokkade van het hart" verwijdert, zal hij zijn liefde voor de Schepper voelen, en hij zal de liefde van de Schepper voor hem voelen. En dan zal hij het prettig vinden om met Hem te spreken en met Hem te converseren.

Wanneer iemand Hashems aanwezigheid in zijn leven niet voelt, lijken deze woorden hem te verheven en esoterisch: "Wat betekent het om met de Schepper te spreken en te voelen dat Hij naar mij luistert? Wat ben ik, een profeet? Hoor ik de Hemelse bat kol (stem)?"

Al die negativiteit komt voort uit het gevoel ver verwijderd te zijn van de Schepper. Maar een persoon kan leven en de Schepper in zijn hart voelen, de ware liefde voelen die HaKadosh Baruch Hu voor hem heeft. Je kan als een persoon voelen dat Hashem daadwerkelijk voor je staat wanneer je davent, en dat je met Hem kan praten alsof jij met een vriend praat. Esther wist dat ze altijd voor Hashem stond en met Hem praatte, zelfs als ze voor Achashveirosh stond. Toen ze voor Achashveirosh viel en huilde en smeekte om haar leven, richtte ze zich tot Hashem. Ze was in staat om dit te doen omdat ze een innerlijk soort leven leidde, waarbij een persoon zijn leven doorbrengt door te praten met Hashem.

De mens is een sociaal wezen niet geschapen om alleen te zijn. Het woord medaber wordt soms ook wel mens genoemd dit is omdat de essentie van een persoon juist is dat hij kan praten, en praten, en praten. Maar met wie moet al dit gepraat worden gekanaliseerd? Met Degene die de wereld heeft geschapen.

Zoek een privéplek en praat met Hashem

Wanneer aan dit perspectief zal een grote verandering in iemands leven veroorzaken; maar het is relatief gezien gemakkelijk een verandering aan te brengen voor iemand die eraan gewend raakt. Wanneer een persoon onderweg is en hij is op een privéplek waar geen mensen in de buurt zijn, is het veel gemakkelijker om te wennen aan het praten met Hashem. Als er mensen in de buurt zijn, is het moeilijker voor een persoon om zich te concentreren, dus moet hij zijn vingers in zijn oren steken zodat hij niets hoort, en tegen een muur leunen en daar met Hashem praten. Channah deed dit ook en ze bad zoveel uren dat Eli dacht dat ze dronken was. [Daarom is het niet altijd haalbaar om met Hashem te praten als je in de buurt bent van mensen]. Maar we hoeven niet altijd verbaal met Hashem te praten; we kunnen ook mentaal met Hem praten via ons hart.

Men moet wennen aan het praten met Hashem. Als een persoon met Hashem praat, maar hij voelt Hashem niet, zal hij uiteindelijk na een periode van tijd beginnen te voelen. Dit komt omdat er een vers is: "Ik geloofde, want ik sprak." Door te wennen aan het spreken met Hashem, laat de spraak je uiteindelijk "geloven" – geleidelijk aan. Het is begrijpelijk dat je er langzaam moet komen, in stappen, en je moet niet proberen om te veel niveaus tegelijk te pakken, want dat werkt niet. Maar het punt is duidelijk: je moet eraan wennen om de hele tijd met Hashem te praten.

Waar moet een persoon met Hashem over praten?

En waar moet een persoon over praten met Hashem? Praat met Hem over alles waar je normaal gesproken met mensen over praat. Hij is de enige die echt luistert naar je.

Dit is een soort leven waarin een persoon de betekenis realiseert van: "Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn." Trouwen lost het probleem van alleen zijn niet altijd echt op. Wanneer iemand gaat trouwen, Baruch Hashem, leeft hij niet langer alleen, maar dit betekent nog niet dat hij een innerlijk leven leidt. De innerlijke manier om te leven is dat je weet dat je nooit alleen bent, alleen omdat je weet en voelt dat Hashem naast je staat.

Iemand die een innerlijk vriendelijk leven leidt, is iemand die elke dag tijd vrijmaakt om alleen te zijn en zich alleen te voelen, en juist wanneer hij dan de eenzaamheid voelt, wendt hij zich onmiddellijk tot Hashem en spreekt tot Hem.

De hele dag met Hashem praten

Maar het is niet genoeg om elke dag alleen maar tijd vrij te maken om met Hashem te praten; men moet ook leren de hele dag met Hashem praten. Vergelijk dit met een persoon die alleen op bepaalde tijden met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn vrienden praat, wordt dit dan een echte band met hen genoemd? Om een relatie met anderen te hebben, moet men vrij en natuurlijk kunnen praten met degenen met wie hij een hechte band heeft, en niet alleen op bepaalde tijden. Hetzelfde geldt voor praten met Hashem. Het is niet genoeg om op vaste tijden van de dag met Hem te praten. We moeten de hele tijd met Hem kunnen praten op elk moment van de dag.

Dit is een belangrijk punt om te weten. Wie aan dit perspectief went, zal een complete verandering in zijn leven zien. Door gewoon een paar minuten per dag in eenzaamheid te zijn en met Hashem te praten, waar men weg is van mensen, dan pas begint hij een leven te leiden waarin hij de aanwezigheid van Hashem voelt, waar hij met Hem leeft en dat Hij degene is met wie hij praat.

Hashem is de ware metgezel die we dan in ons leven hebben.

In het begin zal het waarschijnlijk moeilijk zijn voor een persoon om met Hashem te gaan praten; het kan ongemakkelijk aanvoelen. Dus een persoon moet er langzaam en in stappen aan wennen. De eerste keer dat hij het doet, moet hij het een halve minuut proberen. De volgende dag zou hij het een volle minuut moeten proberen, enzovoort.

Maar zoals eerder vermeld, is het niet genoeg om elke dag vaste tijden opzij te zetten om met Hashem te praten. Men moet zichzelf de hele dag trainen om met Hashem te kunnen praten. Er is een heel groot verschil tussen iemand die alleen op vaste tijden van de dag met Hashem praat en iemand die de hele dag door met Hem kan praten. We hebben allemaal elke dag het Shemoneh Esrei waar we met Hashem praten, maar een echt en innerlijk soort leven is om constant met

Hashem te praten, de hele dag door, elke dag.

Als je in een besloten ruimte zit en met Hashem praat, en dan plotsklaps komt iemand binnen en vraagt je met wie je praat, wat zeg je dan? Zeg dan ook gewoon tegen hem: "Ik praat met Hashem." Hij zou zomaar kunnen zeggen: "Ah, ik begrijp het." En eigenlijk is dit echt hoe een eenvoudig soort leven voor een Jood eruit zou moeten zien.

Verborgenschap verlaten en Openbaring binnengaan

Met wie sprak Adam in Gan Eden? Toen Adam een hulpje wilde, aan wie vroeg hij dat dan? Hij sprak met Hashem. Onze eerste spraak was met Hashem. En wie was de eerste persoon met wie Chavah sprak? Met de slang! Sindsdien is alle spraak in de greep van de Slang gevallen, die "de meester van de boze spraak" wordt genoemd. Al onze spraak vandaag wordt negatief beïnvloed door de slang, en dat is waarom een persoon niet altijd het gevoel heeft dat zijn spraak bedoeld was om met Hashem te praten.

Megillat Esther wordt zo genoemd omdat het een giluy גילוי (openbaring) van de hester הַסְתֵּר (verborgenheid) is - het onthult de geheimen, het verwijdert de verhullingen zodat er openbaring zou moeten zijn. De kracht van spraak verbindt ons met Hashem en het is de kracht die alle verhulling van deze wereld wegneemt, wat ons in staat stelt om ons te verbinden met Hashem door de diepten van ons hart.

Iemand die gewend raakt aan het spreken met Hashem en niet als een oppervlakkige lippendienst, maar uit het diepst van het hart, en hij stort zijn hart voor Hem uit, of het nu iets pijnlijks of iets vreugdevols is – dit is de manier waarop een innerlijk soort leven eruit ziet: de hele dag met Hashem blijven praten. Wie hieraan went, verlaat de hester (verhulling) en gaat giluy (openbaring) binnen.

De manier om je voor te bereiden op Mashiach

Dit is de ware manier om je voor te bereiden op de komst van Mashiach, wiens naam komt van de term Si-cha , om te 'converseren/praten'. Als de woorden die we spreken voornamelijk met Hashem zijn, dan zal Mashiach zeker komen!

De overvloed aan spraak die plaatsvindt in onze tijd, de laatste generatie, is een totale verhulling van de komst van Mashiach. Zelfs als al deze spraak niet in de categorie van verboden spraak valt, is het enkele feit dat mensen buitensporig met andere mensen praten en niet met Hashem, iets dat laat zien hoe dit grote spirituele licht wordt gestolen door de Sitra Achara (de Andere Kant), weg van heiligheid.

Mogen we allemaal Hashem verdienen, dat er een openbaring zal zijn op al onze neshamo's (zielen), om de aanwezigheid van de Schepper van de wereld te voelen, om met Hem te praten; niet alleen om de wonderen die Hij doet om die te prijzen, maar om daadwerkelijk met Hem te praten. Dit zal leiden tot de volledige openbaring van de komst van Mashiach, spoedig in onze dagen.