

Ł. SZAPIRO

ETYKA JUDAIZMU
— i —
PODSTAWY
RELIGJI MOJŻESZOWEJ

W A R S Z A W A , 1 9 2 7 .

ETYKA JUDAIZMU
— i —
PODSTAWY
RELIGJI MOJŻESZOWEJ

DOSTRZEŻONE BŁĘDY DRUKARSKIE
Poprawić przed czytaniem!

Str.	Wiersz	Zamiast	Winno być
9	3 od dołu	jakoteż	jako też
14	7 " "	dzieliły	dzielił
27	15 " góry	jednym	jednem
39	4 " dołu	doskonałym	doskonały
40	8 " góry	cech	cech,
41	13 " "	Genezis	Genesis
54	6 " dołu	prześladowań	prześladowań,
61	16 " góry	popierwsze	po pierwsze
61	15 " "	dwuch	dwóch
61	18 " dołu	wykonuj	wykonaj
89	9 " "	taksamo	tak samo
89	4 " "	niewolno	nie wolno
93	6 " "	dwuch	dwóch
102	5 i 9 " "	obrzęd	obrzęd
108	7 " góry	wyjedna	wyjednać
108	8 " "	łaski	łaskę
124	19 " "	opinje ,	opinję
134	7 " dołu	Genezis	Genesis
136	1 i 6 " góry	publicznym	publicznem
143	11 " "	ho	do
166	17 " "	odziaływania	oddziaływania
173	7 " "	jednym	jednem
180	13 " "	zrozumiale	zrozumiale
188	7 " "	ich	je
198	5 " dołu	zadośćuczynienia;	zadośćuczynienia;

Czeigodnemu Wyzdatorowi
p. T. Michalskiemu,
s'niartemu pedagogowi,
zasluzonemu diatacsowi
na polu vychowania mladiroq
w domid naszego pracunka
i urnania
L. SZAPIRO

Autor

24-X-1927

ETYKA JUDAIZMU
— i —
PODSTAWY
RELIGJI MOJŻESZOWEJ

WARSZAWA 1927.

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten word or signature.

Handwritten number: 24-8-1947

TKOCZONO
w DRUKARNI „ALFA“
Warszawa, Łęszno 14.
TEL. 130-31.

22.523

PRZEDMOWA

Od szeregu lat odczuwać się daje brak dzieła w języku polskim, któreby przedstawiało systematyczny wykład dogmatów religji mojżeszowej oraz zasad etyki judaistycznej. Praca niniejsza, mająca na celu wypełnienie tej luki w piśmienictwie, daje zarys całości kształtu omawianych zagadnień.

Każda teza, rozwinięta w tej książce, poparta jest cytataми z Pisma Świętego, Talmudu oraz innych ksiąg, stanowiących autorytet w sprawach religijnych i etycznych. Pragnąłem bowiem, aby czytelnik nie był zmuszony do przyjmowania słów autora na wiarę, lecz aby miał możność bezpośredniego poznania rozważanych zagadnień w ujęciu źródeł religji mojżeszowej; tem się tłumaczy stosunkowo wielka ilość cytatów w książce niniejszej.

Niechaj praca ta dla Żydów, mówiących po polsku, stanie się środkiem poznania własnej religji. Pragnę również, aby książka moja dała ogółowi społeczeństwa polskiego możność zaznajomienia się z podstawami etyki judaistycznej, wyłożonemi w sposób prawdziwy i źródłowy.

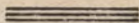
Poczuwam się do miłego obowiązku wyrażenia podziękowania p. Prof. M. Bałabanowi za łaskawie udzielone cenne uwagi, które pomocne mi były przy opracowywaniu niektórych zagadnień.

Przy układaniu tej książki miałem na uwadze, aby mogła służyć jako podręcznik szkolny, którego brak oddawna dotkliwie uczuwać się dawał. To też układ materiału oparłem na doświadczeniu, czerpanem z przeszło trzydziestoletniej mojej działalności pedagogicznej.

Wczasy pisania mej pracy rozważałem niejednokrotnie z b. uczniem moim, a obecnym kolegą p. D-r'em Zdzisławem Zmigryderem zagadnienia systemu nauczania w szkołach średnich. Niechaj tych kilka słów będzie wspomnieniem naszych rozmów.

Przy podawaniu niektórych tekstów Biblii, korzystałem z przekładów d-ra J. Cyłkowa, które, moim zdaniem, stanowią najdokładniejsze odzwierciedlenie ducha i treści Pisma Świętego.

Autor

WSTĘP

Źródła poznania religii możeszowej

Zanim przejdziemy do rozpatrywania całokształtu zagadnień religii możeszowej, musimy poznać jej źródła, t. j. te księgi, w których podstawowe jej zasady są wyłożone.

Źródłami religii możeszowej są: 1) Pismo Święte (Zakon Pisany—תורה שבכתב) i 2) Tradycja (Zakon Ustny—תורה שבעל פה).

I. Pismo Święte

Pismo Święte składa się z 24 ksiąg, które dzielą się na 3 części, nazwane: a) „Tora“ (תורה) czyli „Pięcioksiąg Możeszowski“, b) „Prorocy“ (נביאים) i c) „Pismo“ (כתובים).

a) TORA (תורה) składa się z pięciu ksiąg, a mianowicie:

I-sza księga — „Genesis“ (בראשית) zawiera opowiadania o stworzeniu świata, o potopie, o rozmnożeniu się rodu ludzkiego, jego rozproszeniu, a także o patriarchach aż do Możesza.

II-ga księga — „Exodus“ (שמות) opowiada historję niewoli Żydów w Egipcie, wyzwolenia ich przez Możesza i otrzymania dziesięciu przykazań na górze Synaj.

III-cia księga — „Leviticus“ (ויקרא) wykłada postanowienia o ofiarach, świętach i t. p. W księdze tej jest również mowa o obowiązkach arcykapłana, kapłanów i lewitów.

IV-ta księga — „Numeri“ (במדבר) podaje spis ludności ży-

dowskiej, historję czterdziestoletniej wędrówki Żydów na pustyni, a także dzieje wojen, które Żydzi prowadzili w drodze do Palestyny z różnemi narodami pogańskimi.

V-ta księga — „Deuteronomium“ (דברים) stanowi powtórzenie nauki Mojżesza. Prócz tego w księdze tej znajdujemy pieśń jego, natchnioną przez Boga oraz przedśmiertne błogosławieństwo, udzielone narodowi izraelskiemu.

b) NAUKA PROROKÓW (נביאים) zawarta jest w ośmiu księgach, z których pierwsze cztery nazwane są „Księgami Pierwszych Proroków“ (נביאים ראשונים), reszta zaś — „Księgami Ostatnich Proroków“ (נביאים אחרונים).

Księgi Pierwszych Proroków przedstawiają się w sposób następujący:

1) **Jozue** (יהושע). Księga ta zawiera historję wkroczenia Żydów do ziemi Chanaanńskiej, pokonania narodów tam zamieszkałych oraz podziału terytorjum między pokoleniami.

2) **Sędziowie** (שופטים). Tu zawarte są dzieje wodzów, zwanych sędziami, którzy po śmierci Jozuego zarządzili narodem żydowskim w ciągu mniej więcej trzech wieków i oswobodzili go od ucisku narodów sąsiednich.

3) **Samuel I, II** (שמואל א', ב'). Księga ta składa się z dwóch części, z których pierwsza opowiada o urodzeniu Samuela, ostatniego sędziego, o wybraniu pierwszego króla Saula, o działalności jego i tragicznej śmierci oraz o początku rządów Dawida. Część druga zawiera dzieje panowania Dawida i opisuje jego życie rodzinne.

4) **Królowie I, II** (מלכים א', ב'). Podobnie jak i poprzednia, księga ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich opisuje ostatnie lata panowania Dawida, dzieje rządów syna jego Salomona oraz losy państw: Izraelskiego do śmierci Achaba i Judzkiego do śmierci Jozafata; w księdze tej znajdujemy też opis żywota proroka Eljasza. Część druga kontynuuje historję państwa Izraelskiego i Judzkiego, pozatem opowiada o działalności proroka Eliszy i o niewoli assyryjsko-babilońskiej.

Księgi ostatnich proroków są następujące:

5) **Jezajasz** (ישעיה). W księdze tej opisane są czyny i mowy proroka Jezajasza, który działalność swą rozpoczął w

ostatnim roku panowania Uzjasza, a kontynuował ją za czasów Jotama, Achaza i Chizkjasza.

6) **Jeremjasz** (ירמיה). Księga ta opowiada o działalności proroka Jeremjasza, występującego od czasów panowania Joz - jasza aż do chwili zburzenia pierwszej świątyni.

7) **Jezechiel** (יחזקאל). Księga ta zawiera dzieje Jezechie - la, który wraz z królem Joachinem był wzięty do niewoli przez Chaldejczyków i wywieziony przez nich do Mezopotamji, gdzie prorokował przez dłuższy czas.

8) **Dwanaście Małych*) Proroków** (תרי עשר). Ostatnia ta księga traktuje o działalności dwunastu proroków, a mianowicie: Hozeasza (הושע), Joela (יואל), Amosa (עמוס), Obadjasza (עובדיה), Jonasz (יונה), Michy (מיכה), Nachuma (נחום), Habakuka (חבקוק), Cefanjasza (צפניה), Haggaja (חגי), Zacharjasza (זכריה) i Maleachiego (מלאכי).

c) PISMO (כתובים) zawiera następujące księgi:

1) **Księgę Psalmów** (תהלים), która zajmuje pierwsze miejsce w rzędzie pism świętych; stanowi ona zbiór 150 pieśni religijnych, które zostały ułożone przez rozmaitych autorów: Mojżesza (psalm 90-ty), Dawida, Salomona, synów Koracha, synów Asafa i innych. Według jednej wersji, datującej się od czasów bardzo dawnych, wszystkie psalmy ułożone zostały przez Dawida. Jednakowoż najnowsze badania naukowe wykazały, że większość psalmów powstała już po śmierci tego króla.

Trudno jest atoli ustalić dokładnie czas ułożenia każdej pieśni. Jako wskazówki w tej kwestji mogą być brane pod uwagę wzmianki o zdarzeniach historycznych, zawarte w danym psalmie jakoteż właściwości języka i stylu. Jednakże i te dane nie są w zupełności wystarczające, gdyż, jak wiadomo, niektóre psalmy uległy z biegiem czasu pewnym zmianom.

*) Nazwa ta powstała wskutek małej objętości ksiąg tych proroków.

Najwięcej trudności przedstawia ustalenie daty powstania psalmów lirycznych.

Psalmy posiadają wybitne znaczenie religijne. Są one zawarte w tekstach bardzo wielu modlitw.

Istnieje zwyczaj czytania psalmów w czasie klęski społecznej lub nieszczęścia pojedynczego człowieka dla ubłagania miłosierdzia Bożego.

Treść psalmów jest wielce pouczająca i urozmaicona; składają się na nią modlitwy, utwory poetyckie, rozważania filozoficzne oraz proroctwa, odnoszące się do dalekiej przyszłości.

2) **Przypowieści Salomona** (משלי) zawierają obszerny zbiór głębokich zdań o zaletach i wadach ludzkich, jak również o stanowisku człowieka w życiu domowym i społecznym. W szczególności w dziele tem znajdujemy wiele prawideł mądrości życiowej, na których czele autor wymienia: dzielność, pracowitość, pilność oraz unikanie dumy, kłamstwa, podstępny i złych towarzyszy. Przy końcu księga przypowieści przedstawia wzór cnotliwej i pobożnej żony.

3) **Hiob** (איוב). W dziele tem zawarta jest historia Hioba, męża pobożnego, który wiele w życiu ucierpiał. Poza tem wyjaśnione są tu z punktu widzenia religijnego cierpienia doczesne cnotliwych w przeciwstawieniu do grzesznej pomyślności występnych.

Księga Hioba dowodzi, że człowiek nie może przeniknąć ukrytych dróg Stwórcy i zrozumieć Jego woli, winien przeto ufać Opatrzności boskiej w tem przeświadczeniu, że wszystkie zdarzenia i okoliczności w życiu naszym skierowane są ręką Najwyższego ku naszej własnej pomyślności. Tak pojęty stosunek Boga do człowieka zawiera wiele pociechy dla cierpiących.

4) **Pieśń nad Pieśniami** (שיר השירים) personifikuje w sposób wysoce poetyczny stosunek Boga do narodu żydowskiego jako stosunek oblubieńca do oblubienicy.

5) **Ruth** (רות) zawiera historję jednej rodziny, żyjącej w czasach Sędziów. Główną ideą tej opowieści jest wyprowadzenie rodu króla Dawida od Jehudy, Syna Jakóba.

6) **Treny Jeremjasza** (איכה). W księdze tej prorok Jeremjasz opłakuje rozpaczliwy los Żydów podczas zburzenia świątyni w Jerozolimie.

7) **Kohelet** (קהלת) rozważa w sposób religijno-filozoficzny zagadnienia najwyższego celu w życiu ludzkim.

8) **Ester** (אסתר) opowiada o dziejach Estery i jej wuja Mardochaja oraz o losach Izraela w czasie panowania króla perskiego Achaserusa; wydarzenia opisane w tej księdze stały się powodem ustanowienia ludowego święta Purym (פורים).

9) **Daniel** (דניאל). Księga ta zawiera dzieje Daniela, jego prorocтва, wygłoszone za czasów ostatnich królów perskich, a także dzieje jego przyjaciół: Chananjasza, Miszaela i Asarjasza.

10) **Ezra i Nechemjasz** (עזרה, נחמיה). W części pierwszej opisuje się powrót Żydów do kraju po pierwszym wygnaniu pod przewodnictwem Zerubawela i Jozuego, początek budowy świątyni, przewyciężanie przy tem przeszkód stawianych przez Samarytan, dalej zaś opisuje się przybycie Ezry do Jerozolimy oraz zaprowadzenie przez niego porządku w kraju.

Druga część opowiada o Nechemjaszu, podaje przy tem genealogję niektórych mężów, pochodzących z rodu kapłańskiego, następnie opisuje budowę ścian Jerozolimskich, a także opowiada o grąntowaniu ładu społecznego przez Nechemjasza.

11) **Kronika** (דברי הימים) składa się także z dwóch części, z których pierwsza zawiera zwięzłe dzieje narodu Izraelskiego wogóle, a w szczególności pokoleń od Adama do Salomona, prócz tego Kronika wyklada historję panowania Dawida. Część druga stanowi historję Salomona i następnych królów państwa Izraelskiego i Judzkiego: niektóre zdarzenia są tu opowiedziane w formie skróconej, inne zaś w formie rozszerzonej.

Wszystkie powyżej wyliczone 24 księgi nazwane są po polsku Biblią od wyrazu greckiego „Biblion“*) — księga, po hebrajsku zaś Tanach (תנ"ך); słowo to powstało z połączenia początkowych liter wyrazów: „Tora“ (תורה), „Nebiim“ (נביאים), „Ketubim“ (כתובים).

*) Grecy wogóle często tworzyli imiona własne z pospolitych, np. Ateny nazywali „Miastem“, Pismo Święte — „Księgą“ i t. p.

Ze względu na treść można wyróżnić w Biblii 4 momenty: 1) historyczny, 2) prawodawczy, 3) proroczy i 4) dydaktyczny.

Oprócz tych 24 ksiąg, pisanych wyłącznie po hebrajsku, istnieje jeszcze szereg ksiąg dodatkowych, zwanych Apokryfami. Księgi te dochowały się częściowo w tłumaczeniu greckim. Z pośród Apokryfów znaczenie **moralno-filozoficzne** posiadają dwie następujące księgi:

1) **Księga Syracha** (משלי בן סירא). Autor jej, Jozue, syn Syracha (יהושע בן סירא), żył mniej więcej w III wieku przed zburzeniem drugiej świątyni. Dzieło jego napisane po hebrajsku, a później przełożone na grecki, traktuje o religii, mądrości życiowej, dobrych uczynkach, zachowaniu przyzwoitości, wadach ludzkich i t. p.

2) **Księga Mądrości** (חכמת שלמה). Dzieło to, napisane po grecku, podzielone zostało na dwie części; pierwsza z nich mówi o dostojństwie i wszechmądrości boskiej, druga zaś drogą przykładów, branych z historii, przeprowadza tezę, że mądrość uszczęśliwia człowieka, a głupota doprowadza do zguby; w dziele tem rozważane jest także zagadnienie nieśmiertelności duszy.

Charakter **przeważnie historyczny** posiadają **dwie księgi Machabeuszy** (חשמונאים) z których pierwsza stanowi historję Żydów od okresu prześladowań Antjocha IV, króla syryjskiego, do chwili panowania Jochanana Hirkana; księga druga wykłada dzieje Izraela za czasów rządów królów syryjskich, stanowi ona wyciąg z dzieła Jazona z Kireny.

Pozatem do ksiąg historycznych należą także:

1) Księga Barucha (ברוך) podkreślająca potrzebę usilnych modłów o jaknajrychlejsze wybawienie z niewoli,

2) Księga Judyty (יהודית),

3) Księga Tobiasza (טוביה),

4) Księga Zuzanny (שושנה),

5) Księgi, zawierające dodatki do ksiąg Daniela i Estery (אגרות דניאל ואסתר).

Jeszcze za czasów istnienia drugiej świątyni przedsięwzięto różne środki zaradcze, zmierzające do ochrony Pisma Świętego od różnych zmian tekstu, błędów, dodatków i opuszczeń, jakie z biegiem czasu mogłyby powstać. W tym celu świątynia utrzymywała własnym kosztem uczonych, biegłych w Piśmie

Świętem, których obowiązkiem było porównywać każdy odpis Biblii, czyto dla osoby prywatnej czy instytucji sporządzony, z oryginałem świątyni (כפר העזרה). Pozatem ułożone zostało dzieło, nazwane „Massora“ (מטורה), w którym podano obliczenie wierszy, słów i liter oraz odnotowano wszelkie odstępstwa od prawideł gramatycznych, znajdujące się w każdej z 24 ksiąg Biblii; dzieło to, obok „oryginału świątyni“, służyło za sprawdzian przy kontrolowaniu odpisów. Tego rodzaju troskliwe ochranianie ksiąg świętych, istniejące już w czasach tak odległych stanowi najpewniejszą rękojmię, że tekst początkowy przechował się w niezmienionej formie.

II. Tradycja czyli Zakon Ustny

Liczne nakazy i zakazy, zawarte w Piśmie Świętem, są dopełnione przez objaśnienia i uzupełnienia, dane Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj.

Aby i na przyszłość dać narodowi możność rozstrzygnięcia wątpliwości, które przy stosowaniu nakazów Boga następczaby się mogły, a przytem zachować jedność wykładni, Mojżesz przekazał Jozuemu otrzymane od Boga objaśnienia i uzupełnienia. Jozue przekazał je starszym swego pokolenia. Od nich przeszły one do proroków, nauczających naród podczas jego pobytu w Palestynie i w niewoli babilońskiej.

Po powrocie Żydów do kraju, prorocy przekazali ten Zakon Ustny mężom Wielkiego Zgromadzenia (אנשי כנסת הגדולה).

Proroka ustanowię im z po-
śród braci ich, podobnego to-
bie i włożę słowa Moje w usta
jego i będzie im mówił wszyst-
ko, cokolwiek mu rozkażę

(Deuteron. 18, 18)

Mojżesz odebrał Prawo Boże
na Synaju i przekazał go Jozue-
mu, Jozue starszym, a ci pro-

נְבִיא אֲקִים לָהֶם מִקִּרְבֵּי
אֲחֵיהֶם כְּמוֹךְ וְנִתְּתִי
דְבָרִי בְּפִיו וְדַבֵּר
אֲלֵיהֶם אֶת כָּל־אֲשֶׁר
אֶצְוֶה

(דברים י"ח י"ח)

משה קבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע ויהושע
לזקנים וזקנים לנביאים

rokom, a prorocy mężom Wiel-
kiego Zgromadzenia.

(Abot 1, 1)

ונביאים מסרוה לאנשי
כנסת הגדולה.

(אבות א' א')

Wielkie Zgromadzenie składało się ze znakomitych uczo-
nych, którzy wydawali różne przepisy, mające na celu uzupeł-
nianie i ochranianie nakazów boskich. Instytucja ta przekazała
swe kompetencje **Synhedrjonowi*** (סנהדרין).

W parę lat po Narodzeniu Chrystusa powstały w miastach
bardziej zaludnionych szkoły, liczące wielu słuchaczy, ludzi już
dojrzałych, pragnących się wydoskonalić w naukach religijnych;
wykładającymi byli mężowie uczeni, zwani **Tanaitami** (תנאים).
W szkołach tych badano Słowo Boże, przyczem odbywały się
rozprawy i dyskusje, których treści jednakże nie zapisywano.
Obawiano się bowiem, że przez utrwalenie na piśmie poszcze-
gólne poglądy nabiorą mocy autorytatywnej, wiążącej następne
pokolenia, i w ten sposób staną na przeszkodzie swobodnemu
rozwojowi nauki oraz uniemożliwią jej zmiany, podyktowane
duchem czasu. Dlatego właśnie wyniki dysput przechowywane
były drogą tradycji ustnej.

Jednakże w szkołach Tanaitów trafiały się często między
uczonymi różnice zdań co do poszczególnych sposobów wykład-
ni Pisma Świętego. Wskutek takiego braku jedności nauki
przekazywanie jej drogą ustną okazało się bardzo uciążliwe
i wyłoniła się konieczność zapisywania poszczególnych kwestyj,
co też niektórzy uczeni skutecznieli. Przytem zaczęto się oba-
wiać, że wskutek zmniejszenia liczby uczniów, spowodowanego
prześladowaniem Żydów, objaśnienia nauczycieli tylko w pamię-
ci słuchaczy utrwalone, łatwo się mogą zatracić.

Aby więc temu zapobiec, zachęcono (II w. po N. Chr.)

*) Sanhedrjon miał na celu dozór nad sprawami politycznymi i pry-
watnymi, szczególnie zaś nad religijnymi; dzieliły się na Synhedrjon Duży
i Mały. Duży Synhedrjon stanowił najwyższą izbę sądową w kraju i składał
się z 71 członków, z których jeden piastował godność prezesa „Nasi” (נשיא),
a drugi jego pomocnika „Ab-Bet-Din” (אב בית דין). Małe Synhedrjony rozsia-
ne były po całym kraju; w większych miastach składały się z 23 członków,
a w mniejszych z trzech i stanowiły sądy rozjemcze. Rozprawy w Synhedrjo-
nach odbywały się ustnie, decyzje i wyroki zapadały większością głosów.

przedstawiciela wielkiej szkoły w Tyberjadzie,—Jehudę, zwanego „Hanasi” (רבינו הקדוש יהודה הנשיא) do zebrania wszelkich nakazów, ich tłumaczeń i dopełnień, jakie przechowały się od czasów Mojżesza i do ułożenia tego materiału w pewien system. Owocem pracy Jehudy Hanasi było wielkie dzieło, napisane pod jego redakcją, a zwane **Miszna** (משנה); składało się ono z sześciu rozdziałów (ששה סדרים). Wprawdzie i przed powstaniem „Miszny” ukazywały się piśmienne opracowania niektórych zagadnień, ale miały one charakter fragmentaryczny i większego wpływu na rozwój nauki nie wywarły.

W krótkim streszczeniu nauka „Miszny” przedstawia się jak następuje:

Rozdział I. „Seder Zeraim” (סדר זרעים) — o nasionach. Rozdział ten traktuje o modlitwach, zmawianych przy różnych okolicznościach, o wydzielaniu ubogim zboża, rosnącego na rogach pól, o oddawaniu kapłanom pewnej części roślin „Teruma” (תרומה), oraz o dziesięcinie (מעשר); pozatem omówiony jest tu nakaz pozostawiania ziemi odłogiem co 7 lat (שמיטה), jak również zakaz mieszania pewnych substancyj roślinnych i zwierzęcych (כלאים). Rozdział ten dzieli się na 11 traktatów, „mesychtos” (מסכתות).

Rozdział II. „Seder Moed” (סדר מועד) — o świętach. W rozdziale tym wyłożono istotę i znaczenie święta Soboty (שבת), Pesachu (פסח), Nowego Roku (ראש השנה), Dnia Odpustu (יום כיפור), Święta Namiotów (הג הסכות), Purymu (פורים) i postów (תעניתים); pozatem rozważony jest tu zakaz pracy w powyższe święta, jak również obowiązek wypełniania obrzędów i składania ofiar. Rozdział ten dzieli się na 12 traktatów (מסכתות).

Rozdział III. „Seder Naszim” (סדר נשים) — o kobietach. Rozdział ten zawiera prawa o małżeństwie, ślubach i rozwodach, traktuje też o pożyciu małżeńskim i ślubowaniu. Rozdział ten dzieli się na 7 traktatów (מסכתות).

Rozdział IV. „Seder Nezikin” (סדר נזיקין) — o wyrządzeniu szkody. Wyłożone jest tu prawo cywilne i karne; w szczególności rozważone są postanowienia o znalezieniu rzeczy, o kupnie i sprzedaży, o świadkach, przysiędze, oraz o Synhedrjonie karach; mowa jest też o bałwochwalstwie. Ostatni traktat tego rozdziału zawiera wykład filozoficzny o moralno-religijnych

zasadach ojców „Pirke Abot“ (פרקי אבות). Rozdział ten dzieli się na 10 traktatów (מסכתות).

Rozdział V. „Seder Kadaszim“ (סדר קדשים)—o świętości. Rozdział ten zawiera prawa o ofiarach, o zarzynaniu bydła, zabronionych pokarmach i t. p. Dzieli się na 11 traktatów (מסכתות).

Rozdział VI. „Seder Taharot“ (סדר טהרות)—o oczyszczeniu. Wyłożone są tu nakazy i zakazy, tyżące się higieny i chorob. Rozdział ten dzieli się na 12 traktatów (מסכתות).

Miszna powstała w roku 3890 (w drugim stuleciu po Narodz. Chrystusa). Po jej ukazaniu się liczni uczeni, zwani Amoraïtami (אמוראים) roztrząsali materiał w niej zawarty; wszystkie, w ten sposób powstałe rozprawy i wnioski zebrał **Rabbi Jochanan** w odrębne dzieło pod nazwą „Gemara“ (גמרא), które w połączeniu z Miszną stanowi Talmud Jerozolimski (תלמוד ירושלמי).

Rozprawy babilońskich szkół amoraickich zebrane zostały przez **Rabbinę** i **Raw Aszę** w osobny kompleks, nazwany Talmudem Babilońskim*) (תלמוד בבלי), który jest o wiele obszerniejszy od Jerozolimskiego. Na treść obu tych dzieł złożyły się oprócz Biblii, Gemary i Miszny, także wszystkie podania od czasów Mojżesza, nakazy religijne, orzeczenia uczonych i wiele wiadomości naukowych.

W Talmudzie wyróżnić należy dwa elementy: **Halachę** (הלכה) i **Hagadę** (אגדה). Pierwsza zawiera kwestje prawne i postanowienia religijne, a druga — legendy, podania i t. p.

W krótkim czasie po ułożeniu Talmudu zjawiły się w literaturze judaistycznej następujące księgi—komentarze: Mechilta (מכילתא) do drugiej księgi Mojżesza, Sifro (ספרא) do trzeciej księgi Mojżesza, Sifri (ספרי) do czwartej księgi Mojżesza oraz do zbiorów talmudycznych. Prócz tego **Rabbi Chia** ułożył dopełnienie do Miszny—Toseftę (תוספתא), a **Rabbi Hoszaja** i **Ben Kapara** ułożyli Berajtot (ברייתות).

Po zakończeniu Gemary ukazały się jeszcze księgi, traktujące o Talmudzie, napisane przez uczonych, zwanych Gaonami (גאונים); przedewszystkiem tu wymienić należy **Jad ha-Chazaka**

*) Około roku 450 (ד' ר"י).

(יד החוקה), napisane przez Rabbi Moszego ben Majmona (רמב"ם) w drugiej połowie XII stulecia i **Szulchan Aruch** (שלחן ערוך), ułożony przez Rabbi Josefa Karo w czterysta lat po śmierci Majmonidesa.

Jad ha-Chazaka (יד החוקה) stanowi kodyfikację całego żydowskiego ustawodawstwa; księga ta zawiera pełny zbiór nakazów, zakazów, zwyczajów, postanowień od Mojżesza do czasów zamknięcia Talmudu. Jad ha-Chazaka obejmuje także objaśnienia Gaonów.

Szulchan Aruch (שלחן ערוך) t. zn. „Nakryty Stół“ dzieli się na cztery księgi.

I. Orach Chajim (אורח חיים) t. j. „Droga Życia“ traktuje o rytuale synagogałnym oraz o przepisach sobotnich i świątecznych.

II. Jore Dea (יורה דעה) t. j. „Nauczyciel Wiedzy“ zawiera przepisy o dozwolonych i zakazanych potrawach, o żałobie i t. p.

III. Ewen Hoezer (אבן העזר) t. j. „Kamień Pomocy“ wykłada prawo małżeńskie.

IV. Choszen Hamiszpat (חושן המשפט) t. j. „Ochrona Prawa“ zawiera prawo cywilne.

CZĘŚĆ 1.

ISTOTA RELIGJI MOJŻESZOWEJ.

1 2230

ISTOTA RELIGII MOJŻEZY

ROZDZIAŁ I

Wyznanie Wiary

Ze wstępu przekonaliśmy się, jak obszerne są źródła religii mojżeszowej; przez wszystkie jednak omówione tam księgi przewijają się pewne zasadnicze momenty, pewne idee, stanowiące rdzeń wiary żydowskiej, które w niewielu słowach dadzą się zamknąć. Dzieje wiedzy judaistycznej świadczą, że oddawna podejmowano już próby, mające na celu ułożenie tych podstawowych cech religii w szereg tez lub artykułów, stanowiących wyznanie wiary każdego Żyda.

Na specjalne omówienie zasługują tu prace Majmonidesa i Josefa Albo.

Majmonides (1135—1204 po N. Ch.) był uczonym, wyróżniającym się wszechstronnością i głębokością sądów. Filozof, teolog, lekarz i matematyk w jednej osobie w każdej z tych specjalności pozostawił trwałe ślady swej niepospolitej wiedzy. Szczególnie doniosłe znaczenie posiadają jego **13 artykułów wiary** (שלושה עשר עקרין), które zyskały aprobatę wielu znakomych autorytetów judaizmu*). Dla tych powodów weźmiemy je za podstawę naszych rozważań w tym przedmiocie.

Poniżej podajemy autentyczny tekst „13 artykułów wiary” wraz z dosłownym przekładem.

*) 13 art. wiary włączone zostały do tekstów modlitw.

Art. 1.

Wierzę wiarą pełną, że Stwórca, niech będzie błogosławione Imię Jego, jest Twórcą i Kierownikiem wszystkich tworów i że On Sam Jeden uczynił, czyni i czynić będzie wszystkie twory.

(א)
אָנִי מֵאֲמִין בְּאִמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הוּא
בוֹרֵא וּמְנַהֵיג לְכָל־הַבְּרוּאִים
וְהוּא לְבִדּוֹ עֹשֶׂה וְעֹשֶׂה
וְיַעֲשֶׂה לְכָל־הַמַּעֲשִׂים:

Art. 2.

Wierzę wiarą pełną, że Stwórca, niech będzie błogosławione Imię Jego, jest Jedyny i niema jedności Jemu podobnej pod żadnym względem i że On Sam Bogiem naszym był, jest i będzie.

(ב)
אָנִי מֵאֲמִין בְּאִמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הוּא
יְחִיד וְאֵין יְחִידוֹת כְּמוֹהוּ
בְּשׁוּם פְּנִים וְהוּא לְבִדּוֹ אֱלֹהֵינוּ
הִיא הוּא וְיֵהִיָּה:

Art. 3.

Wierzę wiarą pełną, że Stwórca, niech będzie błogosławione Imię Jego, nie jest ciałem, że nie ograniczają Go żadne granice cielesne i niema doń podobnego.

(ג)
אָנִי מֵאֲמִין בְּאִמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ אֵינוֹ
גּוּף וְלֹא יִשְׁיַגְהוּ מִשְׁיַגֵּי הַגּוּף
וְאֵין לוֹ שׁוּם דְּמִיּוֹן כְּלָל:

Art. 4.

Wierzę wiarą pełną, że Stwórca, niech będzie błogosławione Imię Jego, jest Pierwszy i Ostatni

(ד)
אָנִי מֵאֲמִין בְּאִמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ הוּא
רֵאשׁוֹן וְהוּא אַחֲרוֹן:

Art. 5.

Wierzę wiarą pełną, że tylko do Stwórcy Samego wolno się modlić, a nie wolno się modlić do nikogo innego.

(ה)
אָנִי מֵאֲמִין בְּאִמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ לֹ
לְבִדּוֹ רְאוּי לְהִתְפַּלֵּל וְאֵין
לְזוּלָתוֹ רְאוּי לְהִתְפַּלֵּל:

Art. 6.

Wierzę wiarą pełną, że wszystkie słowa proroków są prawdą.

(ו)
אָנִי מֵאֲמִין בְּאִמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁכָּל־דְּבָרֵי נְבִיאִים אֱמֶת:

Art. 7.

Wierzę wiarą pełną, że proroc-
two Mojżesza, nauczyciela i a-
szego, pokój z nim, było praw-
dziwe, i że był on ojcem (naj-
znakomitszym z) proroków tak
poprzedzających go, jak i na-
stępujących po nim.

אֲנִי מֵאֲמִין בְּאֵמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁנְּבוֹאֵת מֹשֶׁה רַבִּינוּ עָלֵינוּ
הַשְּׁלוֹם הִיְתָה אֱמִתִּית. וְשֶׁהוּא
הָיָה אָב לְנִבְיָאִים לְקוֹדְמִים
לְפָנָיו וְלְבָאִים אַחֲרָיו:

Art. 8.

Wierzę wiarą pełną, że cała Nau-
ka (Tora), która się teraz znaj-
duje w rękach naszych, jest tą
samą, która dana była Mojże-
szowi, nauczycielowi naszemu,
pokój z nim.

אֲנִי מֵאֲמִין בְּאֵמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁכָּל-הַתּוֹרָה הַמְצוּיָה עִתָּה
בְּיַדֵּינוּ, הִיא הַנְּתוּנָה לְמֹשֶׁה
רַבִּינוּ עָלֵינוּ הַשְּׁלוֹם:

Art. 9.

Wierzę wiarą pełną, że ta Nau-
ka (Tora) nie będzie zmieniona,
i że nie będzie innej nauki od
Stwórcy, niech będzie błogosła-
wione Imię Jego.

אֲנִי מֵאֲמִין בְּאֵמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁזֵּאת הַתּוֹרָה לֹא תֵהָא מְחַלְפֵת
וְלֹא תֵהָא תּוֹרָה אַחֲרַת מֵאֵת
הַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ:

Art. 10.

Wierzę wiarą pełną, że Stwór-
ca, niech będzie błogosławione
Imię Jego, zna wszystkie czyny
ludzi i wszystkie ich myśli, jak
powiedziano: „Ten, który kształ-
tuje serca ich, który zważa na
wzyskie sprawy ich”.

אֲנִי מֵאֲמִין בְּאֵמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ יוֹדֵעַ
כָּל-מַעֲשֵׂה בְּנֵי אָדָם וְכָל-
מַחְשְׁבוֹתָם, שֶׁנֶּאֱמַר: הַיּוֹצֵר
יַחַד לֵבָם, הַמְבִּין אֶת-כָּל
מַעֲשֵׂיהֶם:

Art. 11.

Wierzę wiarą pełną, że Stwór-
ca, niech będzie błogosławione
Imię Jego, wynagradza tych, któ-
rzy przestrzegają przykazań Je-
go, a karze tych, którzy zanie-
dbują przykazania Jego.

אֲנִי מֵאֲמִין בְּאֵמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁהַבּוֹרֵא יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ גּוֹמֵל
טוֹב לְשׂוֹמְרֵי מִצְוֹתָיו וּמַעֲנִישׁ
לְעֹבְרֵי מִצְוֹתָיו:

Art. 12.

Wierzę wiarą pełną w przyjście Mesjasza, a pomimo, że zwleka, jednakże wyczekuję codzień jego przybycia.

(יב)
אֲנִי מֵאֲמִין בְּאַמוּנָה שְׁלֵמָה,
בְּבִיאַת הַמָּשִׁיחַ, וְאֶף עַל פִּי
שִׁיתְמַהֲמֶינָהּ, עִם כָּל זֶה אֲחַכֶּה
דוּ בְכָל-יוֹם שִׁבְעָא:

Art. 13.

Wierzę wiarą pełną, że nastąpi zmartwychwstanie w czasie, kiedy to będzie wolą Stwórcy, niech będzie błogosławione Imię Jego, a pamięć Jego uwielbiona na zawsze i na wieki wieków.

(יג)
אֲנִי מֵאֲמִין בְּאַמוּנָה שְׁלֵמָה,
שֶׁיְהִי תַחֲתֵת הַמַּתִּים בַּעַת
שִׁתְעֲלֶה רְצוֹן מֵאֵת הַבּוֹרָא
יִתְפָּרֵךְ שְׁמוֹ, וְיִתְעַלֶּה זְכוֹרוֹ
לְעַד וּלְנֶצַח נְצָחִים:

Przechodząc do rozważania powyżej wymienionych artykułów, specjalny nacisk położyć musimy na **pierwszy** z nich, który stwierdza podstawową zasadę religii możeszowej, a mianowicie: że wszechświat z całą jego doskonałą i harmonijną strukturą nie powstał sam przez się, ani przez przypadek, lecz jest tworem Boga.

Artykuły **drugi i trzeci** stwierdzają zasady Jedności i Bezcielesności Boskiej.

Artykuł **czwarty** wyraża zasadę Wieczności Stwórcy.

Artykuł **piąty** rozwija zasadę Jedności Boga (wyrażoną już w artykule drugim). Skoro bowiem Bóg jest Jeden, a wszystkie jestestwa, znajdujące się na świecie, są tylko Jego tworamami — nikt prócz Niego nie zasługuje na uczczenie przez modły.

Z tych względów nie wolno się modlić także do aniołów, którzy są jedynie wyznaczeni przez Boga do spełniania Jego rozkazów (patrz Psalm 103, 20).

Artykuł **szósty** stwierdza wiarę w prawdziwość religii objawionej, wyłożonej Izraelitom przez proroków, których Pismo Święte uważa za ludzi, obdarzonych wybitnymi zaletami duchowymi i błogoślawieństwem Bożem. Największe znaczenie z pośród proroków miał Mojżesz, co stwierdza **art. 7**, nazywając go ojcem proroków. Jednakże nawet Mojżesz nie wykładał narodo- wi prawd, jedynie na własnych przekonaniach ugruntowanych, a był głósciielem słowa Bożego; to właśnie stwierdza **art. 8**,

który pozatem wyraża wiarę, że księgi święte dochowały się do nas w pierwotnej formie bez żadnych zmian.

Art. 9 powtarza spotykane często w Piśmie Świętem zdanie, że postanowienia Boskie wydane są na wieczne czasy i jako twór Najdoskonalszej Istoty nie mogą podlegać zmianom; dlatego też Stwórca nie udzieli ludziom nigdy innej nauki.

Art. 10 omawia cechę Wszechwiedzy Boga, przed Którego okiem nic na ziemi ukryć się nie może. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest doskonała sprawiedliwość Stwórcy, karzącego wszelkie zło i nagradzającego za spełnianie przykazań religijnych (**Art. 11**).

Art. 12 wyraża nadzieję przyjścia Mesjasza, które jest rozumiane jako nowa epoka w dziejach ludzkości, uświetniona wskrzeszeniem państwa Izraelskiego.

W **Art. 13** zawarta jest wiara w zmartwychwstanie wszystkich istot na ziemi i w nastąpieniu dnia Sądu Ostatecznego.

§ 2. **Zasady wiary według Josefa Albo.** Na początku wieku 15 Rabbi Josef Albo zawarł podstawowe zasady religijne w trzech jedynie artykułach. Brzmia one jak następuje;

1. Wiara w istnienie Boga.	מְצִיאוֹת הַשֵּׁם. (א)
2. Wiara w objawienie Boskie.	תּוֹרָה מִן הַשָּׁמַיִם. (ב)
3. Wiara w karę i w nagrodę Boską.	שְׂכָר וְעוֹנָשׁ. (ג)

Josef Albo uważał powyższe trzy zasady, które wymienione są także w 13 artykułach Mjmonidesa (art. 1, 6, 11) za najważniejsze z tego względu, że z nich można wyprowadzić wszelkie inne postanowienia religii mojżeszowej.

ROZDZIAŁ II

Poznanie Boga

§ 3. O sposobach poznania Boga. Zapoznawszy się w rozdziale poprzednim z najbardziej podstawowymi zasadami naszej wiary, przejdziemy z kolei do szczegółowszego rozpatrzenia tych zagadnień.

Na pierwsze miejsce wysuwa się kwestja poznania Boga t. j. ustalenia danych, które utwierdzają w nas wiarę w istnienie Stwórcy i pozwalają nam wyrobić sobie pojęcie o Jego cechach.

Przekonać się o bytności Boga możemy w dwojaki sposób: przede wszystkim przez obserwację otaczającego świata, czyli **drogą naturalną**, a następnie przez badanie źródeł **religji objawionej** t. j. takiej, jaką Stwórca bezpośrednio przekazał ludziom wybranym i powołanym do nauczania narodu.

Sposób naturalny poznania Boga polega na postrzeganiu zjawisk otaczającej nas rzeczywistości i na tworzeniu na tej podstawie wniosków, dotyczących nie tylko samego **faktu** istnienia Stwórcy, ale także **cech** Jego osobowości.

W rozdziale niniejszym uwzględniać będziemy dane, ustalone drogą naturalną w zestawieniu z opowiedniami dogmatami religji objawionej.

§ 4. Istnienie Boga. Przypatrując się otaczającemu światu, możemy stwierdzić, że w całej przyrodzie istnieje olbrzy-

nia różnorodność zarówno w formach i kształtach, jak i w wewnętrznej istocie występujących tu zjawisk. Pomimo tej różnorodności, zauważyć się daje we wszechświecie wzajemna zależność wszystkich jego części, połączona z zadziwiającą regularnością i harmonią.

Żadne zjawisko nie występuje przypadkowo i dorywczo; wszystkie one podlegają pewnym prawom stałym, dającym się przeniknąć i odkryć. Tak na przykład dzięki badaniom i wyliczeniom można przewidzieć ruch ciał niebieskich nawet w bardzo odległej przyszłości, jak również określić terminy przypływu i odpływu morza i t. d. Taka regularność i prawidłowość przejawia się zarówno w sferze działania żywiołów jak i w życiu roślinnym i zwierzęcym, zarówno w prawach, rządzących funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, jak i w prawach, którym podlegają fizyczne i chemiczne właściwości wszelkiej materji. Jednym słowem widoczny jest we wszystkim niezłomny i mądry porządek.

Nasuwa się pytanie, w jaki sposób ten porządek powstał, skąd on bierze swoją żywotność i moc. Jasnym jest, że nie mógł on powstać przypadkowo, ani też sam przez się, a więc przyjąć musimy istnienie jakiejś Siły Twórczej, która te wszystkie prawa i zasady ustanowiła oraz je w czyn wprowadza. Tej Pierwotnej, Najwyższej Sile przypisać musimy*) ze względu na doskonałość jej dzieła (t. j. wszechświata) cechy wszechmądrości, wieczności, wszechobecności, doskonałej sprawiedliwości, jedności i bezcielesności. W ten sposób dochodzimy do pojęcia Boga, Stwórcy wszechświata, dającego każdej istocie życie, a każdej rzeczy pojęcie i formę.

Pismo Święte podobnymi drogami rozumowania zmierza do ugruntowania pojęcia Wiekuistego:

Wszystko ma porę swoją, a każde zjawisko swój czas pod niebem.

(Kohélet 3, 1)

כָּל־זְמַן
וְעַתָּה לְכָל־חַפְצֵי
תַּחַת הַשָּׁמַיִם

(קהלת 3, א')

*) co udowodnione zostanie w następnych paragrafach.

Wszystko urządził pięknie (Wiekui-
sty) w swoim czasie.

(Kohelet 3, 11)

Zaprawdę, spytaj zwierząt, a na-
uczą cię i ptactwo nieba ci opo-
wie, a przemów do ziemi i wska-
że ci, a objaśnią cię ryby mor-
skie. Któż nie poznałby w tem
wszystkiem, że ręka Boga stwo-
rzyła to?

(Hiob 12, 7-9)

Któ y nas mędrszymi czyni przez
bydlętą ziemi, a rozumniejszymi
przez ptactwo nieba.

(Tamże 35, 11)

Podnieście oczy wasze ku wyso-
kości i obaczcie, kto to*) stwo-
rzył? On, Który wywiódł w lic-
bie zastępy ich, Który wszystkie
po imieniu nazywa; przed pełnym
sił i potężnym mocą nikt się nie
ukryje.

(Jezajasz 40, 26)

Niebiosa opowiadają chwałę Pa-
na, a dzieło rąk Jego wysławia
przestwór niebieski.

(Psalmy 19, 2)

Sławię Cię, bom dziwnie cudow-
ny, cudowne twory Twoje, a dusza
moja poznaje to.

(Psalmy 139, 14)

אֶחָד־הַכֹּל עָשָׂה

יִפְהַ בְּעֵתוֹ :

(קהלת ב', י"א)

וְאִוְלָם שְׂאֵל־נָא בַּהֲמוֹת וְתֹרֵךְ
וְעוֹף הַשָּׁמַיִם וַיְגַד־לְךָ : אִו
שֵׁיחַ לְאָרֶץ וְתֹרֵךְ וַיִּסְפְּרוּ לְךָ
דְּגַי הַיָּם : מִי לֹא־יֵדַע בְּכֹל־
אֱלֹהַ כִּי יִדְּיִי עָשִׂתָה זֹאת :

(איוב י"ב, ז'—ט')

מִלְּפָנָיו מְבַהֲמוֹת אֶרֶץ וַיְמַעֲוֶף
הַשָּׁמַיִם יַחְפְּמוּ :

(שם ל"ה, י"א)

שְׂאוּ־מְרוֹם עֵינֵיכֶם וְרֵאוּ מִי
בָּרָא אֱלֹהַ הַמּוֹצִיא בְּמִסְפָּר
צְבָאָם לְכֹלָם בְּשֵׁם יְקָרָא
מְרַב אוֹנִים וְאֲמִיץ כַּח אִישׁ
לֹא נֶעְדָר :

(ישעיה מ' כ"ו)

הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד־אֵל
וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הַרְקִיעַ :

(תהלים י"ט, ב')

אוֹדֶךָ עַל כִּי נִוְרָאוֹת נִפְלְיֹתֶיךָ
נִפְלְאוֹת מַעֲשֵׂיךָ וְנִפְשֵׁי יוֹדְעֹת
מֵאֵד :

(שם קל"ט, י"ד)

*) t. zn. gwiazdy

Powyżej przytoczone cytaty świadczą, że myśliciele i prorocy już w bardzo odległych czasach dowodzili istnienia Stwórcy, opierając się na obserwacji urządzeń wszechświata.

Prócz tego w Piśmie Świętym znajdują się wersety, zawierające słowa proroków, które podyktowane zostały objawieniem Boskiem; wersety te w sposób bezpośredni wskazują na istnienie Najwyższego, jako Stwórcy wszechrzeczy.

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

(Genezis 1, 1)

בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ:

(בראשית א' א')

Jam stworzył ziemię i człowieka na niej stworzyłem; moje to ręce rozpostarły niebiosa, wszystko zastęp ich Jam urządził.

(Jezajasz 45, 12)

אֲנֹכִי עָשִׂיתִי אֶרֶץ וְאָדָם עָלֶיהָ בָרָאתִי אֲנִי יְדֵי נְטוּ שָׁמַיִם וְכָל צְבָאָם צִוִּיתִי:

(ישעיה מ"ה, י"ב)

Twojem niebo, również Twoją ziemią, świat i co go napęlnia—Tyś ustanowił.

(Psalmy 89, 12)

לְךָ שָׁמַיִם אֶת־לְךָ אֶרֶץ תִּבְלָה וּמַלְאָה אֶת־הָאָרֶץ יְסֻדְתָּם:

(תהלים פ"ט, י"ב)

§ 5. Jedność Boga. Istnienia Boga dowiedliśmy, opierając się na stwierdzeniu doskonałości wszechświata. Korzystając z tego samego założenia, uzasadnić możemy drugą cechę Stwórcy, a mianowicie Jego Jedność. Gdyby bowiem były dwie siły rządzące, nie mogłaby się ostać ta harmonja, jaka istnieje w przyrodzie. Zamiast wzajemnej zależności występowałyby liczne przeciwieństwa, a prawa, rządzące naturą, nie posiadałyby takiej powszechności, jaką mają teraz. Dla przykładu przytoczyć tu można prawo ciężenia, któremu podlegają wszystkie przedmioty, istniejące we wszechświecie od najmniejszego źdźbła aż do olbrzymich planet i gwiazd.

Religia nasza była pierwszą z pośród wierzeń, które przyznały Jedność Boga. Z przeświadczenia o tej cesze Stwórcy wyprowadzić można tę myśl, że wszyscy ludzie, jako twory Jego, stanowią niejako jedną rodzinę, są dziećmi Jednego Ojca. W ten sposób każdy człowiek obowiązany jest miłować bliźnie-

go swego jak brata. Do tak pojętej miłości wzywa nas prorok Maleachi:

Azaliż nie wszyscy jednego mamy Ojca? Azaliż nie Jeden Bóg nas stworzył? Czemuż brat ma się przemieszać bratu i przeciwko przymierze pierwszych rodziców naszych gwałcić?

(Maleachi 2, 10)

הֲלוֹא אֵב אֶחָד לְכָלֵנוּ
הֲלוֹא אֵל אֶחָד בְּרָאנוּ
מִדּוֹעַ נִבְגַּד אִישׁ בְּאָחִיו
לְחַלֵּל בְּרִית אֲבֹתֵינוּ:

(מלאכי ב', י')

Poniższe cytaty z Pisma Świętego bezpośrednio wskazują na Jedność Boga.

Słuchaj Izraelu, Wiekuisty Bóg nasz, Wiekuisty Jedyny.

(Deuteron. 6, 4)

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְיָ אֱלֹהֵינוּ
יְיָ אֶחָד:

(דברים ו' ד')

Zobaczcież teraz, że to Ja, a nie ma Boga prócz Mnie.

(tamże 32, 39)

רְאוּ אֲתָהּ כִּי אֲנִי הוּא
וְאֵין אֱלֹהִים עִמָּדִי:

(שם י"ב, ל"ט)

Tobie pokazano, abyś poznał, że Wiekuisty jest Bóg, a nikt prócz Niego.

(tamże 4, 35)

אֲתָהּ הִרְאִיתָ לִדְעַת כִּי יְיָ הוּא
הָאֱלֹהִים אֵין עוֹד מִלְּבָדּוֹ:

(שם ד', ל"ה)

I do kogo chcecie Boga przyrównać i którą podobiznę przeciwstawić Jemu?

(Jezajasz 40, 18)

וְאֵל־מִי תִדְמִיּוּן אֵל
וְמַה־דְּמוּת תַּעֲרֹכּוּ־לוֹ:

(ישעיה מ', י"ח)

§ 6. Opatrzność i Wszechmądrość Boska. W całej przyrodzie zauważyć się daje celowość i organizacja. Każdy przedmiot, każda istota ma określone miejsce w hierarchji natury i wypełnia swe przeznaczenie zarówno względem siebie, jak i w stosunku do innych twórców. Z tej troskliwości Stwórcy, obejmującej wszystkie istoty i wszystkie przedmioty na ziemi, przekonać się możemy o Jego Opatrzności.

A jeżeli nadto uprzytomnimy sobie, że budowa świata jest

doskonała i zwarta, tak, że żaden jej szczegół nie jest zbyteczny, a każda siła zostaje wyzyskana w sposób najbardziej racjonalny — to dojść musimy do przekonania o wszechmądrości Boskiej.

Pismo Święte mówi o powyższych dwu cechach Stwórcy w sposób następujący :

On uporządkował wszechświat
mądrością Swoją, a rozumem
Swoim rozpostarł niebiosa.

(Jeremjasz 10, 12)

מִכִּין תִּבְלֵ בְחֻמָּתוֹ
וּבִתְבוּיָתוֹ נִטָּה שָׁמַיִם :

(ירמיה י', י"ב)

Cośmy słyszeli, a poznali, a ojcowie nasi opowiadali nam. Nie zataimy przed synami ich, pokoleniu późniejszemu opowiadając chwałę Boga i potęgę Jego i cuda, których dokonał.

(Psalmy 78, 3, 4)

אֲשֶׁר שָׁמַעְנוּ וַנֵּדַעם וְאֲבֹתֵינוּ
סִפְּרוּ לָנוּ: לֹא נַכְחֵד מִבְּנֵיהֶם
לְדוֹר אַחֲרוֹן מִסֹּפְרִים תְּהִלּוֹת
יְיָ וְעֹזוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו אֲשֶׁר
עָשָׂה :

(תהלים ע"ח, ג', ד')

Jak mnogie dzieła Twoje, Boże, wszystkieś w mądrości urządził.

(Tamże 104, 24)

מִהֲרַבּוֹ מַעֲשֵׂיךָ יְיָ
כָּל־עֵם בְּחֻמָּה עָשִׂיתָ :

(שם ק"ה, כ"ד)

W Nim — mądrość i moc, Jego jest rada i roztropność.

(Hiob 12, 13)

עִמוֹ חֻכְמָה וְגִבּוֹרָה
לֹא יֵעָצֶה וּתְבוּנָה :

(איוב י"ב, י"ג)

§ 7. Wszechwiedza Boga. Wszystko, istniejące we wszechświecie nie stoi na jednym poziomie rozwoju, lecz przeciwnie — ciągle się odnawia i przeradza, zdążając ku coraz większej doskonałości. Z tego wynika, że Opatrzność Boska nie objawiła się tylko w momencie stworzenia świata, ale czuwa stale nad sprawami doczesnymi, nie pomijając w swej troskliwości najmniejszego atomu.

Na podstawie powyższego dojść możemy do przekonania, że Bóg jest wszechwiedzący: znana Mu jest przeszłość, bo Sam ją stworzył; wie o terażniejszości, ponieważ w każdym momencie kieruje nią; świadom jest przyszłości, w niej bowiem wytknął

cele nieprzerwanej ewolucji całego życia we wszechświecie.

Tę wszechwiedzę Boską rozumieć należy w sensie najrozsądniejszym, obejmuje ona dosłownie całą rzeczywistość; żaden przedmiot, żaden czyn i żadna myśl przed jej przenikliwością ukryć się nie mogą.

O wszechwiedzy Stwórcy znajdujemy następujące twierdzenia w Piśmie Świętem i Talmudzie:

Kto urządził ucho, czyż nie usłyszysz, albo kto zbudował oko, czyż nie zobaczy?

(Psalmy 94, 9)

הֲנִטַע אֵזְן הָאֵל אִם יִשְׁמַע
אִם-יֵצֵר עֵינַי הָאֵל יִבִּיט?

(תהלים צ"ד, ט')

Albowiem każde serce doświadcza Wiekuisty, wszystkie myśli w zarodku On pojmuje.

(Kronika 1, 28, 9)

כִּי כָל-לִבָּבוֹת דּוֹרֵשׁ יְיָ
וְכָל-יֵצֵר מַחְשָׁבוֹת מִבֵּין:

(דברי הימים א' כ"ח, ט')

Bo przed oczyma Wiekuistego są drogi każdego otwarte, a toruje On wszystkie jego koleje.

(Przypowieści 5, 21)

כִּי נֹכַח עֵינַי יְיָ דְרָכַי-אִישׁ
וְכָל מַעֲגַלְתּוֹ מִפְּלִס:

(משלי ה', כ"א)

Na każdym miejscu są oczy Wiekuistego, spoglądają na złych i na dobrych.

(tamże 15, 3)

בְּכָל-מָקוֹם עֵינַי יְיָ צוֹפוֹת
רָעִים וְטוֹבִים:

(שם ט"ו, ג')

Boże, Ty zbadałeś mnie i znasz. Ty znasz spoczynek mój i wstawanie moje, wyrozumiewasz myśl moją zdaleka. Chód mój i leżenie moje wysledziłeś, a na wszystkie drogi moje baczysz. Bo zanim wyraz ukaże się na języku moim, już, Boże, znasz go cały.

(Psalmy 139, 1-4)

יְיָ חִקְרַתְנִי וְתָדַע: אֵתָה יָדַעַת
שְׁבִיטִי וְקוֹמִי בְּנִתָּה קִרְעִי
מִרְחוֹק: אֶרְחִי וְרִבְעֵי זְרִית
וְכָל-דְּרָכֵי הַסִּפְנֹתָה: כִּי אֵין
מִלָּה בְּלִשׁוֹנִי הֵן יְיָ יָדַעַת
כָּלָה:

(תהלים קל"ט, א'-ד')

Serce człowieka rozważa drogę swoją, ale Wiekuisty kieruje krokiem jego.

(Przypowieści 16, 9)

לֵב אָדָם יַחְשֵׁב דְּרָכּוֹ
וְיְיָ יִכּוֹן צִעְדּוֹ:

(משלי ט"ז, ט')

Poznaj, co jest nad tobą: oko, które widzi, ucho które słyszy, a wszystkie uczynki twoje do księgi zapisywane są.

(Talmud, Abot 2, 1)

רע מה למעלה ממך
עין רואה ואזן שומעת
וכל מעשיך
בספר נכתבים:

(אבות פרק ב' א')

§ 8. Wszchemoc Boga. Bóg stworzył świat z niczego, jedynie mocą swej woli, nie mając żadnych wzorów ani materiałów. Gdybyśmy bowiem przypuścili, że Stwórca posiadał przy tworzeniu świata jakąś substancję uprzednio istniejącą lub jakieś wzory, nie przez Niego Samego pomyslane — to przyjsć musielibyśmy do przekonania, że istniała niezależnie od Boga inna potęga, której dziełem były owa substancja i owe wzory.

Jednakże dowiódłszy Jedności Boga, odrzucić musimy istnienie wszelkich innych potęg tworzących, i w ten sposób przychodzimy do przekonania, że Wiekuisty stworzył świat z niczego.

Ten fakt wydaje się zupełnie niewspółmierny z naszymi pojęciami o sile i potędze ludzkiej i dlatego musimy przypisać Bogu cechę wszchemocy. Pismo Święte mówi o tem w sposób następujący:

Otóż Ja, Wiekuisty Bóg każdego ciała, czyżby dla Mnie istniało coś niemożliwego?

(Jeremjasz 32, 27)

Ty, o Panie, Cudotwórco, objawiłeś między ludami potęgę Twoją.

(Psalmy 77, 15)

Ty Sam tylko jesteś Bogiem, Tyś uczynił nieba, niebios niebios ze wszystkimi ich zastępcami, ziemię ze wszystkim, co się na niej znajduje, morza ze wszystkim, co je wypełnia i Ty wszystko ożywasz. Tobie zastępy niebios cześć składają.

(Nechemjasz 9, 6)

הֲנֵה אֲנִי יי אֱלֹהֵי כָל־בָּשָׂר
הַמִּמְנִי יִפְלֵא כָל־דְּבָרַי?

(ירמיה ל"ב, כ"ז)

אַתָּה הָאֵל עֲשֵׂה פֶלֶא
הַיֹּדְעֵת בְּעַמִּים עֲזָרָה:

(תהלים ע"ז, ט"ו)

אַתָּה־הוּא יי לְבַדְּךָ,
אַתָּה עֲשִׂיתָ אֶת־הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם
הַשָּׁמַיִם וְכָל־צְבָאָם, הָאָרֶץ וְכָל־
אֲשֶׁר עָלֶיהָ, הַיָּמִים וְכָל־אֲשֶׁר
בָּהֶם, וְאַתָּה מַחִיהָ אֶת־כָּל־
וְצְבָא הַשָּׁמַיִם לְךָ מִשְׁתַּחֲוִיִּים:

(נחמיה ט' ו')

Jam Bóg Wszechpotężny.

(Genesis 35, 11)

Uznaję, iż możesz wszystko i dościgły dla Ciebie każdy zamysł.

(Hiob 42, 2)

Kto wygłosi wszechmoc Boga, wygłosi wszystkim chwałę Jego?

(Psalmy 106, 2)

אֲנִי אֱלֹהֵי שָׁדַי:

(בראשית ל"ה, י"א)

יִדְעֵתִי כִּי-כָל תּוֹכֵל
וְלֹא-יִבְצֵר מִמֶּךָ מִזְמָה:

(איוב מ"ב, ב')

מִי יִמְלֵל גְּבוּרֹתַי
יִשְׁמַע כָּל-תְּהִלָּתוֹ:

(תהלים ק"ו, ב')

§ 9. Wszechobecność Boga.

Badania astronomiczne wykazały, że wszechświat jest tak wielki, iż myśl ludzka nie może objąć jego ogromu. Dość powiedzieć, że promienie świetlne niektórych gwiazd przebywają drogę do ziemi w ciągu wielu lat, a wiadomo, że prędkość światła wynosi 300.000 kilometrów na sekundę. Jednakże dowiedziono, że nawet w najbardziej oddalonych zakątkach wszechświata istnieją prawa, normujące ustrój planet, ich krążenie, odbijanie światła i t. d. Wiadomo też, że prawa te są identyczne z temi, którym podlegają analogiczne zjawiska na ziemi. Z tego wynika, że Stwórca nie koncentruje swej działalności w jednym określonym miejscu, lecz przejawia swą potęgę jednocześnie na całym obszarze wszechświata; jasnym więc jest, iż jest On wszechobecny.

Dokąd ujdę przed duchem Twym i dokąd przed obliczem Twojem schronię się? Gdybym wstąpił w niebo, tam Ty jesteś, a jeśli bym sobie posłanie urządził w głębi ziemi i tam Ty przebywasz. Gdybym się wzniósł skrzydłami zorzy, gdybym przemieszkował na krańcach morza — i tamby mną kierowała Twoja ręka, uchwyciłaby Twoja prawica.

(Psalmy 139, 7-10)

אָנָּה אֵלֶּךְ מְרוֹחֶךָ
וְאָנָּה מִפְּנֵיךָ אֲכַרְחָ?
אִם-אֶסַּק שָׁמַיִם
שָׁם אַתָּה
וְאֶצִּיעָה שְׂאוֹל הַנֶּגֶד:
אֶשָּׂא כְנָפַי-שָׁחַר
אֲשַׁכְנֶה בְּאַחֲרֵית יָם:
גַּם-שָׁם יָדְךָ תִּנְחָנִי
וְתִאחֲזַנִּי יְמִינְךָ:

(תהלים קל"ט, ז'-י')

Czyż ja jestem Bóg w bliskości, rzeczce Wiekuisty, a nie Bóg w oddali? Czyż może człowiek tak skrycie się utaić, ażebym Ja go nie widział, rzeczce Wiekuisty, azaliż Ja nie wypełniam nieba i ziemi?

(Jeremjasz 23, 23-24)

הֲאֵלֹהִי מְקֹרֵב אֲנִי נְאֻם־יְיָ
וְלֹא אֱלֹהִי מְרוֹחֵק; אִם־יִסְתֵּר
אִישׁ בַּמִּסְתָּרִים וְאֲנִי לֹא
אֶרְאֶנּוּ נְאֻם־יְיָ, הֲלֹא אֶת־
הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ אֲנִי מְלַא:

(ירמיה כ"ג, כ"ג-כ"ד)

Przecież oczy Wiekuistego oglądają cały świat.

(Kron. II, 16, 9)

כִּי יִי עֵינָיו מִשְׁטֹטוֹת
בְּכֹל־הָאָרֶץ:

(דברי הימים ב' ט"ז, ט')

§ 10. Bezcielesność Boga. Każde ciało, istniejące w przyrodzie, musi zajmować pewną ściśle określoną przestrzeń; jedno i to samo ciało nie może w danej chwili znajdować się w dwu lub więcej miejscach; z drugiej znów strony w jednym miejscu nie mogą się znajdować dwa ciała w jednym i tym samym czasie. Jak dowiedliśmy, Bóg jest wszechobecny, czyli przebywa jednocześnie w całym nieskończonym wszechświecie, we wszystkich jego punktach. Z tego wynika, że do Boga nie stosują się cechy, właściwe ciałom; jasne więc jest, że nie posiada On ciała, czyli, że jest bezcielesny. Dlatego też nie możemy pojąć Boga naszymi zmysłami i nie powinniśmy wyobrażać Go sobie w jakiegokolwiek bądź formie i postaci.

W związku z powyższem należy zaznaczyć, że wszelkie wzmianki Pisma Świętego o cielesnych cechach boskich (np. o Jego oczach, uszach i t. p.) należy rozumieć w znaczeniu przenośnem.

Gdyż nie widzieliście żadnej postaci w dniu, kiedy przemawiał Wiekuisty na Chorebie pośród ognia.

(Deutern. 4, 15)

כִּי־לֹא רָאִיתֶם כָּל־תְּמוּנָה
בַּיּוֹם דִּבֶּר יְיָ אֵלֵיכֶם בְּחֹרֵב
מִתּוֹךְ הָאֵשׁ:

(דברים 4, ט')

Przedemną On przechodzi, a ja Go nie widzę, On przemyka się, a ja Go nie pojmuję.

(Hiob 9, 11)

הֲוַיַּעֲבֹד עָלַי וְלֹא אֶרְאֶה
וַיִּחַדֶּף וְלֹא־אֲבִין לוֹ:

(איוב 9, ט')

§ II. Wieczność Boga. Nauka stwierdziła, że żadna materia nigdy nie zostaje unicestwiona, chociaż zachodzić w niej mogą procesy, zupełnie zmieniające jej istotę. Tak np. drzewo przy paleniu nie zostaje zupełnie zniszczone lecz rozkłada się na kilka substancyj, (jak węgiel drzewny i inn.), w ten sposób, że żaden atom nie niknie, lecz przekształca się w inny. Taksamo wszelka istniejąca siła trwa wiecznie, ulegając tylko różnym przemianom. Jeżeli więc każda siła i materia posiadają cechę niezniszczalności, to tembardziej cechę tę mieć musi Bóg, Który wszystkie siły i wszystkie ciała stworzył. Niezależnie od tego musimy stwierdzić, że nie może Stwórca mieć początku, bo gdybyśmy wyobrazili sobie moment powstania Boga, to jednocześnie trzeba by było przyjąć bytność jakiejś innej potęgi, która istniała przed tym momentem i spowodowała zjawienie się Stwórcy; jednakże koncepcja taka jest niemożliwa w związku z udowodnieniem Jedności Boga. Oczywiście więc jest, że niema On początku, a jako Stwórca niezniszczalnych sił i materji — nie może ulec zagładzie; wszystko to dowodzi, że jest On wieczny.

Z zasady niezniszczalności sił i materji możemy wyprowadzić jeszcze i ten wniosek, że dusza ludzka, jako pewna siła duchowa, nie może nigdy ulec zagładzie, a więc jest nieśmiertelna.

Bogiem Wiecznym jest Wiekuisty.

(Jezajasz 40, 28) (ישעיה מ' כ"ח)

אֱלֹהֵי עוֹלָם יִי:

I powiadam wam, jakom żyw na wieki.

(Deuternom. 32, 40) (דברים ל"ב, מ')

וְאִמַּרְתִּי חַי אֲנֹכִי לְעוֹלָם:

Zanim góry się narodziły, a stworzyłeś ziemię i świat; na wieki wieków Tyś Pan.

(Psalmy 90, 2) (תהלים צ', ב')

בְּטֶרֶם הָרִים יִלְדוּ
וְתַחֲוִלָּה אָרֶץ וְתֵבֶל
וְיַעֲוֹלָם עַד-עוֹלָם אַתָּה אֵל:

Wówczas ugruntowałeś ziemię, a dziełem rąk Twoich — niebios; one zginą, a Ty останiesz

לְפָנַיִם הָאָרֶץ יִסְדָּתָהּ וּמַעֲשֶׂהָ
יִדְיָךְ שָׁמַיִם: הַמָּה יֵאָבְדוּ

się; one wszystkie jako szata zbutwieją, jako odzież odmienisz je, a przeminą. A Ty będziesz, a lata Twoje nieskończone s).

(Psalmy, 102, 26-28)

וְאַתָּה תַעֲמֹד וְכָל־מַדְבָּר יִבְלֶה כְּלִבוֹשׁ תַחֲלִיפִם וְיִחַלְפוּ וְאַתָּה הוּא וְשָׁנוּתֶיךָ לֹא יִתְמוּ:

(תהלים ק"ב, כ"ו-כ"ח)

Ponieważ Bóg jest wieczny i zawsze istnieć będzie, u Niego więc tylko szukać winniśmy pomocy, a nie u możliwych światła tego, którzy prędzej czy później zakończą swoją doczesną egzystencję.

Szczęśliwy, kto u Boga Jakubowego szuka pomocy, kto pokłada swoją nadzieję w Wiekuistym, Bogu swoim, w Tym, Który stworzył niebo i ziemię, morza ze wszystkim, co je wypełnia, albowiem On przechowuje prawdę na wieki.

(Psalmy 146, 5, 6)

אֲשֶׁר יִשְׁאַל יַעֲקֹב בְּעֶזְרוֹ שִׁבְרוּ עַל יְיָ אֱלֹהֵינוּ עֲשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ אֶת־הַיָּם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּם הַשִּׁמְרַן אֱמֶת לְעוֹלָם:

(תהלים קמ"ו, ח, ו')

§ 12. **Nieskończona Dobrotliwość Boga.** Już mówiąc o Wszchemądrości Boskiej, stwierdziliśmy, że Stwórca wykazuje wielką troskliwość, skierowaną ku wszystkim istotom na ziemi. Troszczy się On zarówno o całość stworzonego przez Siebie wszechświata, jak i o każdy poszczególny twór oddzielnie. Nauka przyrody poucza nas mianowicie, iż wszelka istota posiada pełnię warunków do zachowania swej egzystencji. Dość przypomnieć właściwe wszystkim tworom organy, pozwalające wyszukiwać pożywienie, chronić się od wpływu ostrych zmian atmosferycznych, uciekać przed wrogiem, bronić swego życia i t. d. Dla przykładu przytoczymy, że te zwierzęta, które nie posiadają efektywnych środków obrony jak zęby i pazury, wydziela nie jadu, zdolność szybkiej ucieczki i t. d. — chronią swe życie w taki sposób, że skóra ich przyjmuje barwę otaczających przedmiotów (np. liści) i wskutek tego stają się one niewidoczne dla wroga. Powyższe pozwala nam stwierdzić, że Stwórca niezmierną pieczołowitością obdarza każdą powołaną do życia istotę, dając jej warunki niezbędne dla pomyślnego rozwoju; jest więc On nieskończenie dobrotliwy.

Ta cecha Stwórcy przejawia się szczególnie w stosunku do człowieka, który otrzymał nie tylko najdoskonalszy ustrój cielesny, ale także nieśmiertelną duszę.

Daje chleb wszelkiemu ciału,
bo na wieki łaska Jego.

(Psalmy 136, 25)

נָתַן לָחֶם לְכָל בָּשָׂר
כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ:

(תהלים קל"ו, כ"ה)

Bóg dobrotliwy jest dla wszystkich, a miłosierdzie Jego ogarnia wszystkie twory Jego.

(Tamże 145, 9)

טוֹב יִי לְכָל
וְרַחֲמָיו עַל-כָּל-מַעֲשָׂיו:

(שם קמ"ה, ט')

I przeszedł Wiekuisty mimo oblicza jego (Mojżesza) i zawołał: „Wiekuisty, Wiekuisty Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a pełen miłości i prawdy; przechowujący miłość tysięcy, przebaczący winę i występki i grzech.

(Exodus 34, 6, 7)

וַיַּעֲבֵר יי עַל-פְּנֵיו וַיִּקְרָא
יי יי אֵל רַחוּם וְחַנּוּן
אֲרַךְ אַפַּיִם
וְרַב-חַסֵּד וְאֵמֶת:
נִצַּר חַסֵּד לְאַלְפִים
נִשְׂא עוֹן וּפְשַׁע וְחַטָּאָה:

(שמות ל"ד, ו', ז')

§ 13. Doskonała Sprawiedliwość Boga. Dobrotliwość Boga nie dowodzi, aby miał On być pobłażliwy dla występnych; gdyby bowiem Stwórca tak postępował, tolerowałby zło, a to jest niemożliwe ze względu na cechy opatrności, wszechmądrości i właśnie dobrotliwości Boskiej. Musimy więc przyjąć, że Stwórca okazuje swą łaskę jedynie cnotliwym, a występnych poddaje karze; z tego wynika, że jest On doskonale sprawiedliwy. Jednakże należy zaznaczyć, że nawet najbardziej zatwardziały grzesznik może zyskać od Boga przebaczenie, jeżeli okaże skruchę i poprawę. (Patrz rozdział XV).

Sprawiedliwy jest Bóg na wszystkich drogach Swoich i łaskawy we wszystkich czynach Swoich.

(Psalmy 145, 17)

צַדִּיק יי בְּכָל-דַּרְכָּיו
וְחַסִּיד בְּכָל-מַעֲשָׂיו:

(תהלים קמ"ה, י"ז)

Opoką działalność Jego, nieskazitelne zarządzenia Jego, bo

הַצּוֹר תַּמִּים פַּעְלּוֹ

wszystkie drogi Jego prawem są. Bóg rzetelny i bez krzywdy, sprawiedliwy i prawy jest On.

(Deutern. 32, 4)

I sędzi On świat w sprawiedliwości, wyrokuje o narodach wedle słuszności.

(Psalmy 9, 9)

כִּי־כָל־דַּרְכָּיו מִשְׁפָּט
אֵל אֱמוּנָה וְאֵין עוֹלָ
צְדִיק וְיֵשֶׁר הוּא:

(דברים ל"ב, ד')

וְהוּא יִשְׁפֹּט תְּהִלָּה בְּצִדִק
יִדִין לְאֲמִים בְּמִישָׁרִים:

(תהלים ט' ט')

§ 14. **Doskonałość i Niezmiennność Boga.** Stwierdziliśmy poprzednio następujące cechy Boskie: Jedność, Opatrzność, Wszechwiedzę, Wszechmoc, Wszechobecność, Bezcielesność, Wieczność i doskonałą Sprawiedliwość. Widzimy więc, że Stwórca posiada wszelkie zalety, jakie tylko umysł ludzki wyobrazić sobie może. Z łączności tych wszystkich przymiotów wynika **absolutna Doskonałość Boga**. Stanąwszy na gruncie tego pojęcia dochodzimy do koncepcji jeszcze jednej cechy Stwórcy, a mianowicie Jego **niezmienności**; i rzeczywiście: nie może się On zmienić na gorsze, gdyż wtedy przestałby być absolutnie doskonałym, nie może się zmienić na lepsze gdyż zalety Jego osiągnęły najwyższy stopień.

Ja Wiekuisty się nie zmienię.

(Maleachi 3, 6)

כִּי אֲנִי יְיָ לֹא שֹׁנֵיתִי:

(מלאכי ג', ו')

ROZDZIAŁ III

Objawienie Boskie

§ 15. Cel Objawienia. W rozdziale poprzednim mówiliśmy już o Objawieniu przy rozważaniu zagadnień, związanych z poznawaniem Boga. Obecnie wyjaśnimy, na czym polega Objawienie Boskie i jakie jest jego znaczenie w religji naszej.

Przekonaliśmy się, że możemy dojść do poznania Stwórcy i Jego cech posilkując się wyłącznie rozumową obserwacją świata. Nie wszyscy jednak ludzie obdarzeni są na tyle wyrobionym umysłem, aby osiągnąć poznanie Boga na podstawie rozumowania. Pozatem samo poznanie Boga nie wyczerpuje całokształtu zagadnień religijnych. Istnieje cały szereg kwestyj teologicznych i etycznych, których człowiek albo wogóle rozwiązać nie potrafi, albo też przy rozwiązywaniu ich napotyka na wiele wątpliwości, mogących doprowadzić go do błędnych wniosków. Z tych względów Stwórca objawił narodowi izraelskiemu naukę Swą za pomocą ludzi wybranych, aby dać wszystkim możność poznania prawd, które każdy człowiek znać powinien zarówno dla dobra własnego jak i dla dobra ogółu.

Gdy ustanowił świadectwo w Jakubie i naukę dał Izraelowi, nakazał wtedy ojcom naszym, aby ją wykładali dzieciom swoim.

(Psalmy 78, 5)

וַיְקַם עֵדוּת בַּיַּעֲקֹב וְתוֹרָה
שָׁם בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר-צִוָּה אֶת-
אֲבוֹתֵינוּ לְהוֹדִיעֵם לְבָנֵיהֶם :

(תהלים ע"ח, ה')

W braku proroctwa rozprzęga się lud, ale szczęśny ten, kto przestrzega nauki.

(Przypowieści 29, 18) (משלי כ"ט, י"ח)

בְּאֵין חֲזוֹן יִפְרַע עַם
וְשִׁמְרַת תּוֹרַת אֲשֶׁרֶהוּ:

§ 16. **Objawienie Boskie przed Mojżeszem.** Według Pisma Świętego Bóg objawił się już praojcu naszemu Adamowi i dał mu niektóre przykazania.

I przykazał Wiekuisty Bóg człowiekowi i rzekł: z każdego drzewa ogrodu pożywać możesz, ale z drzew poznania dobrego i złego pożywać nie będziesz.

(Genезis 2, 16, 17) (בראשית ב', ט"ז, י"ז)

וַיֹּצֵא יְיָ אֱלֹהִים עַל הָאָדָם
לֵאמֹר: מִכָּל עֵץ הַגֶּן אֲכַל-
תֹּאכֵל: וּמֵעֵץ הַדַּעַת טוֹב וָרָע
לֹא תֹאכֵל מִמֶּנּוּ:

Gdy potomkowie Adama rozmnożyli się na ziemi, zapomniać zaczęli o nauce Bożej i grzech między nimi zaczął się plenić. Wobec tego Stwórca postanowił wszystkich zgładzić, a dla zachowania rodu ludzkiego zdecydował pozostawić przy życiu Noego. Pewnego razu objawił się Bóg temu mężowi i dał mu poznać swą wolę. Na podstawie tych słów Stwórcy ułożono w późniejszym czasie siedem tak zwanych „przykazań synów Noego”, które brzmią w sposób następujący:

- 1) Nie służyć innym Bogom.
- 2) Nie bluźnić Bogu.
- 3) Nie zabijać.
- 4) Nie grabić i nie kraść.
- 5) Nie cudzołożyć.
- 6) Nie spożywać członków, oderwanych od żywego stworzenia.
- 7) Urządzić izby sądowe celem ochrony prawa i wykonywania sprawiedliwości.

W dalszym ciągu dziejów Stwórcy niejednokrotnie oznajmiał swą wolę wybranym jednostkom narodu izraelskiego. A więc objawił się Bóg Abrahamowi i nakazał mu udać się do ziemi Chanaan, aby rozpowszechnić tam wiarę w Jedyne Boga. Symbolem przymierza Stwórcy z Abrahamem i jego potomstwem jest **obrzezanie**. Następnie objawił się Bóg synowi Abrahama Izaakowi i synowi Izaaka Jakubowi*).

*) patrz Podręcznik Historji Żydów.

I objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, jako Bóg Wszechmogący, ale imieniem mojem „Wiekuiący” nie dałem się poznać im.

(Exodus 6, 3) (שמות ו', ג')

וַאֲרָא אֶל-אַבְרָהָם
אֶל-יִצְחָק וְאֶל-יַעֲקֹב
בְּאֵל שְׁדֵי וְשְׁמִי יי
לֹא נֹדַעְתִּי לָהֶם:

§ 17. Mojżesz i prorocy. Największego jednak objawienia udzielił Bóg za pośrednictwem Mojżesza, gdyż przekazał mu Dziesięcioro Przykazań, które stanowią jedną z najważniejszych podstaw religii naszej. (Szczegółowy rozbiór Dekalogu patrz w rozdziale VI-m). Dzięki doniosłej roli, jaką odegrał Mojżesz w dziejach Żydów i w dziedzinie ugruntowania wiary izraelskiej, uważany jest on za najwybitniejszego z pośród proroków. O wyższości Mojżesza nad innymi głosicielami słowa Bożego mówi Pismo Święte w sposób następujący:

Jeżeli kto u was jest prorokiem Wiekuiącego, Ja w widzeniu mu się objawiam, za pośrednictwem snu przemawiam do niego. Nie taki sługa Mój Mojżesz: w całym domu Moim uwierzytelniony on jest. Z ust do ust przemawiam do niego, jawnie i nie w zagadkach; a obraz Wiekuiącego on widzi.

(Numeri 12, 6, 7, 8)

I nie powstał więcej prorok w Izraelu podobny do Mojżesza, którego znał Wiekuiący z oblicza w oblicze.

(Deuteron. 34, 10)

אִם-יְהִיָּה נְבִיאֲכֶם יי
בְּמַרְאֵה אֱלֹוֹ אֶתֹודַע
בְּחִלּוֹם אֲדַבֵּר בוֹ:
לֹא-כֵן עֲבַדִּי מֹשֶׁה
בְּכָל-בֵּיתִי נֶאֱמַן הוּא:
פֶּה אֶל-פֶּה אֲדַבֵּר-בוֹ
וּמַרְאֵה וְלֹא בְּחִידוֹת
וַתִּמְנַת יי יְבִיט:

(במדבר י"ב, ו', ז', ח')

וְלֹא-קָם נְבִיא עוֹד
בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה אֲשֶׁר
יָדָעוּ יי פָּנִים אֶל-פָּנִים:

(דברים 34, 10)

Wielką zasługą Mojżesza jest głoszenie słowa Bożego w całym narodzie; skutkiem tego poznanie Boga, które było przedtem udziałem jednostek wybranych — rozpowszechniło się wśród wszystkich Żydów, a następnie przeniknęło także do innych ludów.

Zgromadź lud, mężczyzn, niewiasty i dzieci i cudzoziemców, którzy w bramach twoich przebywają, aby słuchali i aby się uczyli i obawiali Wiekuistego, Boga Naszego i starali się spełniać wszystkie słowa Zakonu tego.

(Deuteron. 31, 12)

הַקְהֵל אֶת־הָעָם הַגָּאֲוִשִׁים
וְהַנָּשִׁים וְהַטָּף וְגֵרְךָ אֲשֶׁר
בְּשַׁעְרֶיךָ לְמַעַן יִשְׁמְעוּ וּלְמַעַן
יִלְמְדוּ וְיִרְאוּ אֶת־יְיָ אֱלֹהֵיכֶם
וְשָׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת אֶת־כָּל־דְּבָרֵי
הַתּוֹרָה הַזֹּאת:

(דברים ל"א, י"ב)

Prócz Dziesięciorga przykazań Bóg objawił Mojżeszowi jeszcze cały szereg innych przepisów, które posiadają także doniosłe znaczenie:

Ty zaś zostań tu przy mnie, a powiem ci wszystkie przykazania i ustawy i prawa, których ich nauczać będziesz, aby je spełniali na ziemi, którą oddaję im w posiadanie.

(tamże 5, 28)

וְאַתָּה פֹּה עִמּוֹ עִמְדִי וְאִדְבַּרְהָ
אֵלַיךָ אֵת כָּל־הַמִּצְוָה וְהַחֻקִּים
וְהַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר תִּלְמַדֵם
וְעָשׂוּ בָאָרֶץ אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן
לָהֶם לְרִשְׁתָּהּ:

(שם ה', כ"ח)

Po śmierci Mojżesza Bóg objawił się także innym prorokom, którzy wzywali Żydów do ścisłego wypełniania nauki Mojżesza. Ostatni z proroków Maleachi tak kończy swoje wezwanie do narodu

Pamiętajcie naukę Mojżesza sługi Mojego, któremu poruczyłem na Chorebie dla całego Izraela ustawy i prawa.

(Maleachi 3, 22)

זְכוּרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה עַבְדִּי אֲשֶׁר
צִוִּיתִי אוֹתוֹ בְּחֶרֶב עַל־כָּל־
יִשְׂרָאֵל חֻקִּים וּמִשְׁפָּטִים:

(מלאכי ג', כ"ב)

§ 18. Prawdziwość i niezmienność Nauki Objawionej.

Cała nauka, którą Bóg objawił narodowi za pośrednictwem Mojżesza i proroków, jest bezwzględnie prawdziwa. Znaczy to przedewszystkiem, że Mojżesz nie pisał doniosłych słów Nauki Bożej od siebie samego, lecz głosił jedynie to, co mu Bóg objawił. Jako dowód można przytoczyć ten fakt, że w Biblii przy każdym wyrzeczeniu i przykazaniu zaznacza się: „I Bóg kazał”,

„I Bóg mówił”. Przyjąć musimy, że Pismo Święte prawdziwe jest w całości, a nie wolno nam twierdzić, że prawdziwa jest tylko część Biblii, a niektóre rozdziały lub wersety są nieprawdziwe.

Według podania wyrazy Pisma Świętego: „Albowiem słowem Wiekuistego wzgardził, a przykazania Jego naruszył, stracona niech będzie dusza ta, grzech jest na niej” — stosują się do tego, kto nie przyznaje Boskości całej Tory, jak również do tego, kto przyznaje wogóle Boskość całej Tory, a wyłącza jedno tylko wyrzeczenie, mówiąc, że to nie Bóg wrzekł, a Mojżesz od siebie.

(Talmud, Synhedr. 99, 71)

כי דבר יי בזה
ומצותו הפר
הכרת תכרת זה האומר אין
תורה מן השמים... ואפילו
אמר כל התורה כלה מן
השמים חוץ מפסוק זה שלא
אמרו הקדוש ברוך הוא
אלא משה מפי עצמו זהו
כי דבר יי בזה:

(סנהדרין צ"ט, ע"א)

Prawdziwość Nauki Objawionej oznacza także, że Pismo Święte dochowało się do nas w pierwotnej niezmienionej postaci. Rękopisem autentyczności Biblii jest „Massora”*, która zawiera ścisłe odtworzenie wszystkich właściwości pierwotnego tekstu 24-ch ksiąg Pisma Świętego. Egzemplarz Biblii, choćby w drobnych szczegółach niezgodny z „Massorą”, zostaje wyłączony z użytku w domach modlitwy.

Dowiedliśmy już, że Bóg jest Istotą Najdoskonalszą. Ponieważ Nauka Objawiona jest Jego tworem, więc i ona jest najdoskonalsza i nie może ulec zmianie. Z tego wypływają dwa wnioski: po pierwsze, że żadna inna nauka przez Wiekuistego nie będzie nigdy udzielona; po drugie, że prawdy objawione, zawarte w Piśmie Św. nie będą w niczem przez Boga przekształcone, ani zmienione i w tej samej postaci trwać będą na wieki.

A nie z wami tylko samymi zawieram dzisiaj to przymierze i tę umowę zaprzysiężoną—lecz

וְלֹא אֶתְכֶם לְבַדְכֶם אֲנִי כֹתֵב
אֶת־הַבְּרִית הַזֹּאת וְאֶת־הָאֱלֹהִים

*) patrz str. 13

z każdym, kto z wami stoi dziś przed obliczem Wiekuistego, Boga Waszego, i którego tu nie ma z wami dzisiaj.

(Deuter. 29, 13, 14)

A Ja — takie przymie ze Moje z nimi, rzecze Wiekuisty: „Duch Mój, który na tobie i słowa Moje, którem włożył w usta twe, nie ustąpią z ust twoich, ani z ust potomków twoich, ani z ust potomstwa potomków twoich, rzecze „Wiekuisty, odtąd i aż na wieki.”

(Jezajasz 59, 21)

הַזֹּאת: כִּי אֶת־אֲשֶׁר יִשְׁנֹו
פֶּה עֲמָנוּ עִמָּד הַיּוֹם לְפָנָי יי
אֱלֹהֵינוּ וְאֵת אֲשֶׁר אֵינְנוּ פֶּה
עֲמָנוּ הַיּוֹם:

(דברים כ"ט, י"ג, י"ד)

וְאֲנִי זֹאת בְּרִיתִי אִתְּם
אָמַר יי רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ
וּדְבָרֵי אֲשֶׁר־שָׁמַתִּי בְּפִיךָ
לֹא־יִמּוּשׁוּ מִפִּיךָ
וּמִפִּי זֶרַעךָ
וּמִפִּי זֶרַע זֶרַעךָ
אָמַר יי מִעַתָּה וְעַד־עוֹלָם:

(ישעיה ב"ט, כ"א)

ROZDZIAŁ IV

Nagroda i kara za postępek ludzkie

§ 19. **Istota nagrody i kary.** Dowiedliśmy poprzednio, że Stwórca jest wszechwładzący i doskonale sprawiedliwy. Żaden więc postępek ludzki nie uchodzi Jego bacności, a gdy człowiek wykracza przeciwko przepisom religijnym — ściąga na siebie karę Boską. Z drugiej znów strony spełnianie wszystkich nakazów Stwórcy zostanie wynagrodzone. Człowiek bowiem posiada rozsądek i swobodę woli, t. j. dwie właściwości, które sprawiają, iż jest on odpowiedzialny za swoje postępowanie. Albowiem dzięki rozsądkowi może człowiek rozpoznać dobro i zło, odróżnić czyny godziwe od zakazanych, uświadomić sobie, jakie myśli są dopuszczalne, a jakie grzeszne. Dzięki zaś swobodzie woli człowiek może dowolnie kierować swem postępowaniem i czynić tak, jak mu nakazuje rozsądek t. j. unikać występków i grzechów, a stosować się do przykazań Boskich.

Wszystko wiadome jest (Bogu),
człowiek zaś posiada swobodę
wyboru; w dobroci świat sędzo-
ny jest, a wszystko odpowiada
ważności czynu.

(Talmud, Abot 3, 15)

הכל צפוי
והרשות נתונה
ובטוב העולם נדון
והכל לפי רוב המעשה:

(אבות ג', ט"ד)

Świadcę się przed wami dzisiaj niebem i ziemią: życie i śmierć składam przed tobą, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz życie abyś żył wraz z potomstwem twojem.

(Deutern. 30, 19)

הַעֲדֹתִי בְכֶם הַיּוֹם אֶת־הַשָּׁמַיִם
וְאֶת־הָאָרֶץ הַחַיִּים וְהַמּוֹת
נִתְּתִי לְפָנֶיךָ הַבְּרָכָה וְהַקְּלָלָה
וּבַחֲרַתְּ בַחַיִּים לְמַעַן תַּחֲיֶה
אֶתָּה וְיִרְעֶךָ:

(דברים י"ט)

Powyższe cytaty wyraźnie mówią o pozostawieniu człowiekowi wolnej woli w wyborze dróg życia. To samo stwierdzają poniżej przytoczone wyjątki z Psalmów:

Wolę stać na progu domu Pana mojego, niż wylegiwać się w namiotach bezprawia.

(Psalmy 4, 1)

בְּחַרְתִּי הַסְּתוּפָה בְּבַיִת אֱלֹהֵי
מְדוּר בְּאַהֲלֵי־רָשָׁע:

(תהלים ד', א')

Drogę prawdy obrałem sobie: prawa Twoje stawiam przed siebie.

(Tamże 119, 30)

דֶּרֶךְ אֱמוּנָה בַּחֲרַתִּי
מִשְׁפָּטֶיךָ שְׁוִיתִי:

(שם קי"ט, י')

Kara, jaką Bóg dotyka grzesznych, nie przeczy Jego dobroci. Stwórca, doświadczając występnych cierpieniem, pragnie przede wszystkim odwieść ich na przyszłość od grzechu i skierować na drogę prawdy. Poza to Bóg, karząc grzeszników, ochrania ogół ludzki przed ich występłą działalnością, a więc przyczynia się do powszechnego dobra.

Bo kogo miłuje Wiekuisty, tego karci jako ojciec, który kocha swego syna.

(Przypowieści 3, 12)

כִּי אֶת אֲשֶׁר־יֶאֱהָב יִי יוֹכִיחַ
וְכֹאֵב אֶת־בֶּן יִרְצֶה:

(משלי ג' י"ב)

A więc poznaj w sercu swoim, że tak samo jak człowiek umoralnia syna swego, tak Wiekuisty, Bóg Twój umoralnia ciebie.

(Deutern. 8, 5)

וַיֵּדַעַת עִם־לִבְבְּךָ
כִּי כַאֲשֶׁר יִיָּסֵר אִישׁ אֶת־בְּנוֹ
יִי אֱלֹהֶיךָ מִיָּסְרֶךָ:

(דברים ח' ה')

Pismo Święte i Talmud nie wskazują dokładnie, jaka właściwie nagroda czeka cnotliwego, a jakie utrapienia przewidziane są dla występnych; jedynie opierając się na dogmacie doskonałej sprawiedliwości Stwórcy, możemy przypuścić, że zapłata Boska zostanie wyznaczona stosownie do zasług.

Oświadczcie sprawiedliwym, że dobrze im się stanie, gdyż owoce uczynków swoich/ spożywać będą; biada zaś niegodziwemu, źle mu się powiedzie, gdy odpłata rąk jego oddana mu będzie.

(Jezajasz 3, 10-11)

אָמְרוּ צְדִיק כִּי־טוֹב
 כִּי־פְרִי מַעֲלָלֵיהֶם יֹאכְלוּ:
 אוֹי לְרָשָׁע רַע
 כִּי־גִמוֹל יִדּוּ
 יַעֲשֶׂה לוֹ:

(ישעיה ג', י"א-י"ב)

Bo wszelki czyn przywiedzie Bóg przed sąd, wszystko, co tajne, czy dobre, czy też złe.

(Kohélet 12, 14)

כִּי אֶת־כָּל־מַעֲשֵׂה הָאֱלֹהִים
 יָבֵא בַמִּשְׁפֵּט עִרְ כָּל־נַעֲלָם
 אִם־טוֹב וְאִם־רַע:

(קהלת י"ב, י"ד)

I wynagrodzę ich według zasług i według działań ich rąk.

(Jeremjasz 25, 14)

וְשַׁלַּמְתִּי לָהֶם כַּפְעָלָם
 וְכַמַּעֲשֵׂה יְדֵיהֶם:

(ירמיה כ"ה, י"ד)

§ 20. Czas zapłaty za uczynki ludzkie. Zapłata Boska nie zawsze następuje zaraz po spełnieniu czynu, a częstokroć nawet nie przejawia się za życia człowieka. Dzieje się to dlatego, że Bóg, odkładając karę za grzechy, pragnie dać występnym możliwość poprawy. Poza to Stwórca nie chce krępować swobodnej woli człowieka, czego nie dałoby się uniknąć przy wymierzaniu zapłaty zaraz po dokonaniu czynu; ludzie bowiem unikaliby grzechów nie z powodu niechęci do złego i nie z powodu dążności do ulegania przepisom Boskim, a jedynie wskutek obawy natychmiastowej kary. Zato po śmierci człowieka wydany zostaje wyrok i nieśmiertelna dusza ludzka otrzymuje stosowną zapłatę. Nie wiemy jednak, na czym ta zapłata polega i w jakiej formie się objawia.

Azaliż pragnę śmierci niegodziwego, rzecze Pan Wiekuisty, wszak raczej, aby się nawrócił i żył.

(Jezechiel 18, 23)

A wiedz, że nagroda sprawiedliwych dopiero w przyszłym życiu.

(Talmud, Abot, 2, 16)

Zrodzeni przeznaczeni są do śmierci, zmarli do zmartwychwstania, a wskrzeszeni do sądu, aby wiedzieć i ogłaszać, że On jest Bogiem, On—Sprawcą, On—Stwórcą, On — Wszzechwiedzącym, On — Sędzią, On—Świadkiem, On — Oskarżycielem. On kiedyś sędzić będzie. Błogosławiony Ten, przed Którym nie masz niesprawiedliwości, ani zapomnienia, ani względu na osobę, ani przekupstwa. I wiedz, że wszystko się odbywa według obliczenia. Niechaj cię grzeszna skłonność twoja nie ludzi, jakoby grób był miejscem ucieczki dla ciebie, albowiem mimo twej woli tyś stworzony, mimo twej woli zrodzony, mimo woli żyjesz, mimo woli umrzesz, mimo woli gotów będziesz dać kiedyś sprawę przed Królem Królów, Święty i Błogosławiony On!

(Talmud, Abot 4, 29)

§ 21. **O wewnętrznych pobudkach postępowania.** Religja nasza przyznaje zapłatę za dobre i złe uczynki, jednakże

הַחַפֵּץ אַחַפֵּץ מוֹת רָשָׁע
נָאֵם יי אֱלֹהִים
הֲלוֹא בְּשׁוּבוֹ מִדְּרָכָיו וְחִיָּה:

(יחזקאל י"ח, כ"ג)

ודע שמתן שכרן
של צדיקים
לעתיד לבא:

(אבות ב, ט"ז)

הַיְלֹוּדִים לְמוֹת
וְהַמֵּתִים לְחַיִּים
וְהַחַיִּים לְדוֹן
לִידַע וְלַהוֹדִיעַ וְלַהוֹדֵעַ
שֶׁהוּא אֵל הוּא הַיּוֹצֵר
הוּא הַבוֹרֵא הוּא הַמְבִיֵן
הוּא הַדִּין הוּא הַעֵד
הוּא בַעַל־דִּין
הוּא עֵתִיד לְדוֹן
בְּרוּךְ הוּא שֶׁאֵין לְפָנָיו
לֹא עוֹלָה וְלֹא שִׁכְחָה
וְלֹא מִשׁוּא פָנִים
וְלֹא מִקַּח שֹׁחַד
וְדַע שֶׁהַכֹּל לְפִי הַחֲשׁוֹן
וְאֶל־יִבְטִיחַךְ יִצְרָךְ
שֶׁהַשְּׂאוֹל בֵּית־מְנוּס לָךְ
שֶׁעַל כְּרַחֲךָ אַתָּה נּוֹצֵר
וְעַל כְּרַחֲךָ אַתָּה חַי
וְעַל כְּרַחֲךָ אַתָּה מֵת
וְעַל כְּרַחֲךָ אַתָּה עֵתִיד
לִיתֵן דִּין וְחֲשׁוֹן
לְפָנָי מֶלֶךְ
מַלְכֵי הַמַּלְכִּים
הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא:

(אבות ד, כ"ט)

nie wynika z tego, że jedyną pobudką postępowania zgodnego z nakazami boskimi ma być nadzieja otrzymania nagrody. Przeciwnie — liczne wersety Biblii i Talmudu wyraźnie głoszą, iż ludzie winni postępować cnotliwie wskutek umiłowania dobra, poczucia wewnętrznej czystości, a niechęci do wszystkiego, co złe i występne. Natomiast spełnianie dobrych uczynków celem zasłużenia na nagrodę w życiu przyszłym — jest niemoralne i z pewnością nie znajdzie pobłażania u Stwórcy.

Nie bądźcie jako niewolnicy, którzy usługują Panu pod warunkiem odebrania wynagrodzenia, ale bądźcie jako owi słudzy, którzy służą Panu nie dla nagrody.

(Talmud, Abot, 1, 3)

אֲלֹהֵיהוּ כַעֲבָדִים
הַמְשַׁמְשִׁין אֶת הָרֵב
עַל־מִנַּת לְקַבֵּל פֶּרֶס
אֲלֵא הוּוּ כַעֲבָדִים
הַמְשַׁמְשִׁין אֶת הָרֵב
שֶׁלֹא עַל־מִנַּת לְקַבֵּל פֶּרֶס:

(אבות פרק א', ג')

Pragnieniem sprawiedliwych jest tylko dobro, nadzieją niegodziwych — zaciekłość.

(Przypowieści 11, 23)

תַּאֲוֹת צְדִיקִים אֶךְ־טוֹב
תַּקְוַת רְשָׁעִים עֲבָרָה:

(משלי י"א, כ"ג)

Piękniejsza jest jedna godzina skruchy i dobrych uczynków na tym świecie, niż całe życie świata przyszłego.

(Talmud, Abot 4, 22)

יִפֶּה שְׁעָה אַחַת
בְּתִשׁוּבָה וּמַעֲשִׂים טוֹבִים
בְּעוֹלָם הַזֶּה
מִכֹּל חַיֵּי הָעוֹלָם הַבֹּא:

(אבות ד', כ"ב)

§ 22. O znaczeniu wiary w nieśmiertelność duszy.

Wiara w nieśmiertelność duszy posiada doniosłe znaczenie dla każdego. Śmierć bowiem, pojmowana jako zaprzeczenie absolutne życia, jako stan zupełnego braku świadomości, wywiera przynębiające wrażenie na każdym człowieku. Częstość też lęk przed tak rozumianą śmiercią zatruwa ludziom każdą chwilę, wywołuje świadomość bezcelowości życia i nicości wszystkich naszych poczynań. Wiara w nieśmiertelność duszy zapobiega takiemu lękowi śmierci, gdyż wpaja w nas przekonanie, że zgon stanowi tylko przejście od krótkiego życia do bytu wiecznego i doskonałego przed obliczem Boga.

Pozatem wiara w nieśmiertelność duszy pozwala nam łatwiej znosić przeciwności i klęski doczesne, gdyż poucza nas, że życie wraz ze wszystkimi jego gorzkimi doświadczeniami jest tylko jedną chwilą wobec wieczności, w której przebywać będzie dusza nasza po śmierci.

ROZDZIAŁ V

Nauka o Mesjaszu i wskrzeszeniu zmarłych

§ 23. **Mesjasz i czasy mesjańskie.** Prorocy żydowscy niejednokrotnie zapowiadali przybycie Mesjasza (ביאת המשיח*), zbawcy narodu izraelskiego. Mąż ów według dochowanej tradycji pochodzić będzie z rodu Dawida; kiedy się zjawi — niewiadomo. Gdy przyjdzie Mesjasz, wszyscy ludzie, wyzwoliwszy się z jarzma grzechów i przesądów, hołdować poczną ideałom miłości, dobra i prawdy. W szczególności naród żydowski w czasach mesjańskich wolny będzie od wielowiekowych prześladowań i poniżeń i zajmie równorzędne miejsce pośród ludów świata. We wszystkich prorocत्वach o Mesjaszu zauważyć można niezłomne przekonanie, że w czasie przybycia tego zbawcy na ziemi zapanuje powszechne braterstwo. Znikną przegrody rasowe, gdyż wszyscy ludzie miłować się będą jako dzieci jednego Ojca. Opisy czasów mesjańskich odznaczają się we wszystkich prorocत्वach niezwykłą barwnością obrazów i przepojone są płomiennym optymizmem.

I wykwitnie odrośl z pnia Iszaja, a płonka z korzeni jego się rozrośnie. I spocznie na nim

וַיִּצְמַח חֵטֶר מִגֹּזַע יֵשׁוּעַ וְנֹצֵר
מִשְׂרָשׁוּי יִפְרֶה: וְנַחַה עָלָיו

*) „mosziach” znaczy po hebrajsku pomazaniec.

Duch Wiekuistego, duch mądrości i rozsądku, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Bożej. I będzie upodobanie jego w bojaźni Wiekuistego i nie wedle wejrzenia oczu swoich sądzić będzie, ani wedle słuchu uszu swoich rozstrzygać. Ale sądzić będzie w sprawiedliwości biednych, a rozstrzygać w prawości sprawy cierpiących i uderzy ziemię chłostą ust swoich, a tchnieniem warg swoich zabije niegodziwego. I będzie sprawiedliwość pasem bioder jego, a prawda opaską łądźwi jego. I zamieszka wtedy wilk z jagnięciem, a pantera przy kozłęciu wylegiwać się będzie; ciele i lwiatko i tuczony byk przebywać będą pospół, a małe chłopię pasterzem ich będzie. A krowa i niedźwiedź paść się będą społem, młode ich razem wylegają się, a lew jako wół zajada słomę. I bawi się niemowlę nad norą żmii, a nad urokiem bazyliuszka dziecię rączkę swą wyciąga. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej górze mojej świętej, bo pełna będzie ziemia poznania Wiekuistego jako wody, która głębię morza pokrywa. I będzie dnia onego, że odrośli lszaja stanie się znakiem narodów, ku niej się ludy zwróca, będzie siedziba jego chwałą.

(Jezajasz 11, 1—10)

רוח יי, רוח חכמה ובינה,
רוח עצה וגבורה, רוח דעת
ויראת יי: והרחיחו ביראת יי
ולא למראה עיניו ישפט ולא
למשמע אזניו יוכיח: וישפט
בצדק דלים והוכיח במישור
לענוי ארץ והכה ארץ בשבט
פיו וברוח שפיתו ימית רשע:
והיה צדק אזור מתניו
והאמונה אזור חלציו: וגר
זאב עם-כבש ונמר עם-גדי
ירבץ ועגל וכפיר ומריא
יחדו ונער קטן נהג בם:
ופרה ורב תרעינה יחדו
ירבצו ילדיהן ואריה כבקר
יאכל-תבן: ושעשע יונק על-
חר פתן ועל מאורת צפעוני
גמול ידו הדה:
לא-ירעו ולא-ישחיתו
בכל-הר קדשי
כי-מלאה הארץ דעה
את-יי כמים
לים מכסים:
והיה ביום ההוא
שרש ישי אשר עמד לנס
עמים אליו גוים ידרשו
והיתה מנחתו כבוד:

(ישעיה י"א, א'—י')

I przekują miecze swoje na plugi, a włócznie na sierpy. Nie podniesie naród przeciw narodowi oręża i nie będą się ćwiczyć nadal w boju. I zamieszka każdy pod winnicą swoją i pod figowcem swoim, a nikt spokoju nie zmaćci, bo usta Boga Panującego to wyrzekły.

(Micha 4, 3-4)

וְכָתְתוּ חֶרְבֵיהֶם לְאֵתִים
וְחִנִּיתֵיהֶם לְמִזְמוֹרוֹת
לֹא יִשְׂאוּ גוֹי אֶל-גּוֹי חֶרֶב
וְלֹא-יִלְמְדוּן עוֹד מִלְחָמָה:
וְיִשְׁבוּ אִישׁ תַּחַת גִּפְנוֹ
וְתַחַת תְּאֲנָתוֹ וְאִין מִחֲרִיד
כִּי-פִי יִי צְבָאוֹת דְּבַר:

(מיכה ד', ג' ד')

Oczywistą jest rzeczą, że obrazowych porównań w powyższych prorocत्वach nie należy pojmować w znaczeniu literalnem. Przybycie Mesjasza wprawdzie pociągnie za sobą liczne zmiany w stosunkach między narodami, jednakże nie wypaczy praw natury; prorocтва zaś co do harmonijnego współżycia wszystkich zwierząt rozumieć należy jako alegorię stosunków ludzkich.

Majmonides o tej kwestji wypowiada się w sposób następujący :

Niechaj nie myślą, że z czasów Mesjasza będą jakiegokolwiek przewroty we wszechświecie lub w przyrodzie; świat ze wszystkimi swemi porządkami ostanie się; a słowa Jezajasza: „i gościec będzie wilk u jagnięcia, a pantera przy kozłęciu“ są tylko alegorią.

(Majm. Prawo o królach 12)

אֵל יַעֲלֶה עַל הַלֵּב
שְׂבִימוֹת מִשִּׁיחַ יִבְטֵל דְּבַר
מִמְנַהֲגוֹ שֶׁל עוֹלָם
אוּ יִהְיֶה שׁוֹם חִידוּשׁ
בְּמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית
אֲלֵא עוֹלָם כִּמְנַהֲגוֹ נוֹהֵג
זֶה שְׁנֹאמַר בִּישְׁעִיהּ וְגַר זֶאֵב
עִם כֶּבֶשׂ וְנֹמֵר עִם גְּדִי
יִרְבֵּץ — מִשְׁלַח וְחִידָה.

(רמב"ם, הלכות מלכים י"ב)

Dla Żydów wiara w przybycie Mesjasza posiada doniosłe znaczenie. Pozbawieni od dwu tysięcy lat własnej ojczyzny, skazani na tułaczkę pośród najcięższych prześladowań bardzo często stawali Żydzi nad przepaścią zwątpienia i rezygnacji. I w takich właśnie chwilach wiara w przybycie Mesjasza stawała się otuchą dla tułaczy, podsycala w nich nadzieję lepszej przyszłości oraz dodawała siły do przetrwania ciężkich doświadczeń życiowych.

§ 24. **Wiara w zmartwychwstanie.** Pismo Święte głosi, że nastanie dzień, gdy ciała zmarłych powrócą do swych dawnych postaci, powstaną z grobów, połączą się z duszami swojemi i staną przed Wiekuistym. Odbędzie się wtedy Sąd Ostateczny: cnotliwi nagrodzeni zostaną wiecznem życiem szczęśliwym, a niegodziwi cierpieć będą zasłużoną karę za grzechy.

A wielu ze śpiących w prochu ziemi obudzi się; jedni dla życia wiecznego, inni zaś dla posmiewiska i pogardy wiecznej. A mający dobre i uczciwe zamiary będą błyszczeć jak światła niebieskie, a nawracający wielu do cnoty będą jako gwiazdy na wieki wieków!

(Daniel 12, 2-3)

Wiekuisty uśmierca i ożywia, strąca do grobu i wyprowadza.

(Księga Samuela 1, 2, 6)

Oby też ożyli zmarli Twoi, polegli moi powstali! Rozbudźcie się, radujcie, spoczywający w prochu, bo jako rosa na ziołach będzie rosa Twoja, a ziemia zmarłych wyrzuci.

(Jezajasz 26, 19)

Bo otc ten dzień nadejdzie go-rejający niby ognisko, a będą wszyscy zuchwali i wszyscy złoczyńcy jako ściern i spali ich ten dzień przyszły, tak rzecze Wiekuisty zastępów... I wszędzie słońce dla was, którzy obawia-cie się Imienia Mojego, słońce zbawienia, a uzdrowienie będzie pod skrzydłami jego...

רְבִים מִשְׁנֵי אֲדַמַּת-עֶפֶר
יִקְיֶצוּ אֱלֹהֵי חַיֵּי עוֹלָם
וְאֵלֶּה לְחַרְפוֹת לְדָרְאוֹן עוֹלָם:
וְהַמְשַׁבְּלִים יִזְהִירוּ כְּזֹהַר
וְהַרְקִיעַ וּמִצְדֵי קַיִּי הַרְבִּים
כְּכּוֹכְבִים לְעוֹלָם וָעֶד:

(דניאל י"ב, ב', ג')

יִי מִמִּית וּמְחִיָּה
מִרִיד שְׂאוֹל וְיַעֲלֶה:

(שמואל א', ב', ו')

יִחְיוּ מִתְיָד נְבִלְתֵי יְקוּמוּן
הַקִּיצוּ וְרִנְנוּ שְׁכֵנֵי עֶפֶר
כִּי טַל אֹרֶת טַלָּךְ
וְאַרְץ רְפָאִים תִּפְלֶה:

(ישעיה כ"ו, י"ט)

כִּי הִנֵּה הַיּוֹם בָּא
בְּעַר כְּתֹנֹר וְהָיוּ כָל-זֹדִים
וְכָל-עֵשֶׂה רִשְׁעָה קֵשׁ וְלֹהֵט
אַתֶּם הַיּוֹם הַבֹּא
אָמַר יְיָ צְבָאוֹת:
וּזְרַחָה לָכֶם יְרֵאֵי שְׁמִי
שֶׁשֶׁשׁ צְדָקָה וּמִרְפָּא בְּכַנְפֶיהָ:

Oto posyłam wam Eljasza proroka zanim jeszcze nadejdzie ów dzień Wiekuistego wielki i straszny. I nawróci On serce ojców do synów, a serce synów do ojców.

(Maleachi 3, 23—24)

הִנֵּה אֲנִי שֹׁלֵחַ לְכֶם אֶת
אֵלִיָּהּ הַנָּבִיא לְפָנַי בּוֹא יוֹם
יִי הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא: וְהָשִׁיב
לִב־אֲבוֹת עַל בְּנֵים וְלִב בְּנֵים
עַל־אֲבוֹתָם:

(מלאכי ג', כ"ג—כ"ד)

Możliwość powołania do życia zmarłych uzasadniona jest przez Talmud w sposób następujący:

Jeśli to, co nigdy nie istniało, mogło powstać (stworzenie świata), to tembardziej (może zaistnieć) to, co już istniało i żyło.

(Talmud, Synhedr. 91, 1)

ווי לכוֹן חייביא
דאמריִתון
מיתו לא חיין
דלא הוו חיי
דהוי חיי לא כל שכן.

(סנהדרין צ"א, א')

Na tem zakończymy część pierwszą, w której zapoznaliśmy się z podstawowymi zasadami religii mojżeszowej, a mianowicie: z nauką o Bogu, z pojęciem zapłaty Boskiej oraz z nauką o przyjściu Mesjasza i wskrzeszeniu zmarłych. Należy zaznaczyć, że te wszystkie zasady mieszczą się w „13 artykułach wiary” Majmonidesa, które przytoczyliśmy na początku naszych rozważań. A mianowicie: o poznaniu Boga mówi art. 1, 2, 3, 4 i 5; o Nauce Objawionej — art. 6, 7, 8 i 9; o zapłacie za uczynki ludzkie — art. 10 i 11; o przybyciu Mesjasza — art. 12; o zmartwychwstaniu — art. 13.

CZĘŚĆ II.

NAUKA O OBOWIĄZKACH

ROZDZIAŁ VI

Zasady ogólne. Dziesięcioro Przykazań

§ 25. **Źródła obowiązków religijnych.** Religja nasza zawiera szereg postanowień, według których każdy Żyd powinien postępować w życiu. Wszystkie te normy zawarte są w Piśmie Św. i Talmudzie, który podaje, że Tora zawiera 613 postanowień, podzielonych na 248 **nakazów** (מצוות טעשה) i 365 **zakazów** (מצוות לא תעשה). Od czasów upadku państwa żydowskiego i zburzenia świątyni Jerozolimskiej, straciły moc postanowienia, dotyczące świątyni, a także nakazy, normujące stosunki ściśle lokalne. Natomiast postanowienia o charakterze religijnym i etycznym dotąd obowiązują wszystkich Żydów.

Zanim przejdziemy do szczegółowego rozważania ogółu nakazów i zakazów religii mojżeszowej, zajmiemy się rozbiorem Dziesięciorga Przykazań, które zawierają najbardziej podstawowe obowiązki religijne i posiadają niezmiernie doniosłe znaczenie dla judaizmu. Dziesięcioro Przykazań nosi także nazwę **Słów Przymierza** t. j. sojuszu między Bogiem i człowiekiem.

§ 26. Pierwsze Przykazanie.

Jam Wiekuisty, Bóg Twój, który cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

(א)
אַנְכִי יְיָ אֱלֹהֶיךָ
אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם מִבֵּית עַבְדִּים:

(Exodus 20, 2) (שמות כ, ב')

Przykazanie to, przypominając wyprowadzenie Izraelitów z ziemi Egipskiej, umacnia w sercach naszych ufność w opiekę Boską. Jak ongiś Stwórca nie zapomniał o ciemionym i prześladowanym narodzie, lecz wywiódł go z kraju niewoli do ziemi Obiecanej, tak i teraz nie zapomina Bóg o nieszczęśliwych i ukróci ich cierpienia. Przeto każdy winien w chwili niebezpieczeństwa ufać w pomoc Boską.

§ 27. Drugie Przykazanie.

Nie będziesz miał bogów cudzych przed obliczem Mojem. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co na niebie wysoko i co na ziemi nisko i co w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz się im korzył, ani służył im, gdyż Ja Wiekuisty, Bóg Twój, Bóg Żarliwy, pomny winy ojców na synach, na wnukach i prawnukach tych, którzy mnie nienawidzą, a świadczący miłosierdzie tysiącom gwoli tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają przykazań Moich.

(tamże 20, 3-6)

(ב)

לֹא־יְהִי־לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים
 עַל־פָּנָי: לֹא תַעֲשֶׂה לְךָ פֶסֶל
 וְכָל־תְּמוּנָה אֲשֶׁר בַּשָּׁמַיִם
 מִמַּעַל וְאֲשֶׁר בָּאָרֶץ מִתַּחַת
 וְאֲשֶׁר בַּמַּיִם מִתַּחַת לָאָרֶץ:
 לֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לָהֶם וְלֹא
 תַעֲבֹדֵם כִּי אֲנֹכִי יְיָ אֱלֹהֶיךָ
 אֵל קַנָּא פֶקֶד עֵינָי אֶת עַל־
 בָּנָיִם עַל־שׁוֹשֵׁיִם וְעַל רִבְעִים
 לְשָׁנָאִי: וַעֲשֵׂה חֶסֶד לְאֵלֶפֶיִם
 לְאַהֲבָי וּלְשִׁמְרֵי מִצְוֹתַי:

(שם כ', ג' - ר')

Drugie przykazanie stwierdza ideę Jedności Boga i zakazuje bałwochwalstwa pod jakąkolwiek postacią. Naruszenie tego przepisu ściągnie surowe kary. Tekst przykazania głosi, że Bóg mścić się będzie nietylko na sprawcach bałwochwalstwa, ale także na ich pokoleniu; jednakże, wzięwszy pod uwagę doskonałą sprawiedliwość Boga, nie możemy przypuścić, aby miał On za grzechy ojców przyprawiać o cierpienia ludzi zupełnie niewinnych. Z tego względu wyrazy: „pomny winy ojców na synach” należy rozumieć w ten sposób, że potomkowie cierpieć będą za grzechy przodków swych jedynie w tym wypadku, gdy pójda ich śladem. Pogląd taki wypowiada prorok w następujących słowach:

Syn nie poniesie winy ojca, a ojciec nie poniesie winy syna; cnota sprawiedliwego na nim będzie, a niegodziwość niegodziwego na nim będzie.

(Ezechjel 18, 20)

בֶּן לֹא־יִשָּׂא בְעוֹן הָאָב
וְאָב לֹא־יִשָּׂא בְעוֹן הַבֵּן
צְדָקַת הַצַּדִּיק עָלָיו תְּהִיָּה
וְרִשְׁעַת הַרֶשָׁע עָלָיו תְּהִיָּה:

(יחזקאל י"ח, כ')

§ 28. Trzecie i czwarte przykazanie.

Trzecie przykazanie brzmi:

Nie wzywaj Imienia Wiekuistego Boga twego do fałszu. Gdyż nie przepuści Wiekuisty temu, który wzywa Imię Jego do fałszu.

(Exodus 20, 7)

לֹא־תִשָּׂא אֶת־שֵׁם־יְיָ אֱלֹהֶיךָ
לְשׁוֹא כִּי לֹא יִנְקָה יְיָ אֶת
אֲשֶׁר־יִשָּׂא אֶת־שְׁמוֹ לְשׁוֹא:

(שמות כ', ז')

Przykazanie to zakazuje krzywoprzysięstwa, które jest szkodliwe z dwóch względów: powoływanie się na Imię Boże dla stwierdzenia fałszu popierwsze ubliża poszanowaniu, należnemu Stwórcy, a powtóre przyczynia się do szerzenia nieprawdy.

Czwarte przykazanie brzmi:

Miej w pamięci dzień Sabatu, abyś go święcił. Sześć dni pracuj i wykonuj wszelką robotę twoją; ale dzień siódmy Sabat, Wiekuistemu Bogu Twojemu (poświęcony jest). W tym dniu nie czyn żadnej roboty, ani ty, ani syn, ani córka, ani sługa, ani służebnica twoja, ani bydło twoje, ani przychodzeń, który przebywa w bramach twoich. W sześć dni bowiem stworzył Wiekuisty niebo i ziemię, morze i wszystko, co się w nich znajduje, a odpoczął dnia siódmego. Przeto pobłogosławił Wiekuisty dzień siódmy i uświęcił go.

(Tamże 20, 8-11)

זְכוֹר אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ:
שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ
כָּל־מְלָאכְתֶּךָ: וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי
שַׁבָּת לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ
לֹא־תַעֲשֶׂה כָּל־מְלָאכָה
אֹתָהּ וּבְנֶךָ וּבִתְּךָ
עַבְדְּךָ וְאִמְתְּךָ וּבַהֲמֹתֶיךָ
וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בְּשַׁעְרֶיךָ:
כִּי שֵׁשֶׁת־יָמִים עָשָׂה יְיָ אֶת־
הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ אֶת־הַיָּם
וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּם וַיָּנַח בַּיּוֹם
הַשְּׁבִיעִי עַל־כֵּן בֵּרַךְ יְיָ אֶת־
יוֹם הַשַּׁבָּת וַיְקַדְּשֵׁהוּ:

(שם כ', ח'-י"א)

O świętowaniu soboty patrz § 56.

§ 29. Piąte przykazanie.

(ה)

Czczij ojca swego i matkę swoją, aby przedłużyły się dni twoje na ziemi, dane tobie przez Boga Wiekuistego.

(Exodus 20, 12)

כִּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמְךָ לְמַעַן יֵאָרִיכוֹן יְמֶיךָ עִם־הָאֲדָמָה
אֲשֶׁר יְיָ אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ:

(שמות כ', י"ב)

Przykazanie to zawiera w sobie nie tylko nakaz oddawania rodzicom należnej czci i szacunku. Z piątego przykazania wynika także obowiązek posłuszeństwa względem rodziców, żywienia i utrzymywania ich i wogóle pomagania im w razie potrzeby. Talmud wypowiedzi się w tej kwestji w sposób następujący:

Uczeni objaśniali: Co się rozumie pod słowem „bojaźń“* i co znaczy „szanować“? Pod słowem „bojaźń“ rozumiemy: nie zajmować miejsca ojca, nie siedzieć na jego miejscu oraz nie zaprzeczać jego słowom...

Przez wyraz „szanować“ rozumiemy: karmić, poić, ubierać i przykrywać, wprowadzać i wyprowadzać.

(Talmud, Kiduszin 31, 2)

תנו רבנן איזהו מורא

ואיזהו כיבוד

מורא: לא עומד במקומו

ולא יושב במקומו ולא סוותר

את דבריו ולא מכריעו:

כיבוד:

מאכיל ומשקה, מלגיש

ומכסה, מכניס ומוציא:

(קידושין פ"א, ב')

Piąte przykazanie jest niezmiernie ważne z tego względu, że umacnia ono spoiwość rodziny, która stanowi jedną z główniejszych podstaw państwa i społeczeństwa.

§ 30. Szóste i siódme przykazanie.

Szóste przykazanie brzmi:

(ו)

Nie zabijaj.

לֹא תִרְצַח:

(Exodus 20, 13)

(שמות כ', י"ג)

Przykazanie to rozumieć należy w sposób najbardziej rozciągliwy. Przedewszystkiem więc pod wyrażeniem „zabijać“ należy rozumieć nie tylko czynne i bezpośrednie pozbawienie

*) przed rodzicami.

kogoś życia, ale także takie działanie, które w sposób pośredni może doprowadzić do tego rezultatu. Tak np. pozostawienie kogoś bez pomocy na odludnem miejscu, pozbawienie głodnego pożywienia i inne podobne czyny, które mogą pośrednio spowodować śmierć człowieka, podpadają pod zakaz „nie zabijaj”.

Siódme przykazanie brzmi: (ז)
 Nie cudzołóż. לֹא תִנְאֹף
 (Exodus 20, 14) (שמות כ', י"ד)

Przykazanie to nakazuje dotrzymania wiary małżeńskiej, a zakazuje rozwiązłości, niewierności i wszelkiego rozluźniania węzłów rodzinnych.

§ 31. **Ósme przykazanie.** (ח)
 Nie kradnij. לֹא תִגְנוֹב
 (tamże 20, 15) (שם כ', ט"ו)

Przykazanie to także rozumieć należy w bardzo szerokim zakresie. A więc kradzieżą będzie wszelkie przyswojenie cudzej własności, bez względu na jej wartość, chociażby np. dany przedmiot kosztował grosz. Nie wolno także kraść nawet bez zamiaru przywłaszczenia sobie rzeczy, gdy np. zabieramy komuś rzecz jedynie w celu zrobienia mu przykrości, a potem zwracamy przedmiot skradziony. Wreszcie nie wolno kupować rzeczy skradzionych, gdyż w ten sposób popiera się przestępstwo. Złodziej bowiem kradnie częstokroć tylko dlatego, że liczy na możliwość sprzedaży rzeczy nieprawnie zdobytych. Kradzież jest przestępstwem bez względu na osobę poszkodowanego: czy nim będzie Żyd, czy nie-Żyd, dorosły, czy dziecko.

Prawo o groszu jest takie same, דין של פרוטה
 jak i o setce. כדין של מאה.
 (Talmud, Synhedr. 8, 1) (סנהדרין ח', א')

Kto kradnie rzecz wartości grosza i wyżej, narusza zakaz „nie kradnij”. Jedno i to samo (przestępstwo jest popełnione): czy się okrada Żyda czy nie-Żyda, dorosłego człowieka czy dziecko. כל הגונב משוה פרוטה
ולמעלה עובר על לא תעשה
לֹא תִגְנוֹב ואחד הגונב
ממון ישראל או ממון של
אינו ישראל אחד הגונב את
הגדול או את הקטן.
 (יד החזקה, הלכות גנבה א', א')

(Majmonides, Jad Chazaka 1, 1)

Nie kradnij nawet wtedy, gdy chcesz tem jedynie kogoś zmarwić, (a potem rzecz zwrócić).

(Talmud, Bawa Mecja 61, 2)

Nie wolno kupować u złodzieja kradzionych rzeczy. Wielkie to jest przestępstwo, gdyż przez nie toleruje się przestępców i zachęca się ich do dalszej kradzieży. Albowiem gdyby złodziej nie znalazł kupującego, nie kradłby. Na ten temat powiedziano: kto się ze złodziejem dzieli, nie nawidzi siebie samego.

(Majmonides, Jad Chazaka, O kradzieżach 5, 1)

לא תגנוב
על מנת למקט.

(בבא מציעא ס"א, ב')

אסור לקנות מן הגנוב
החפץ שגנב
ועון גדול הוא
שהרי מחזיק ידי
עוברי עבירה
וגורם לו לגנוב גנבות
אחרות שאם לא ימצא לו
דוקח אינו גונב
ועל זה נאמר:
חולק עם גנב שוגג נפשו.

(רמב"ם י"ח הל' גנבות פרק ה', א')

§ 32. Dziewiąte przykazanie.

Nie dawaj przeciwko bliźniemu twemu świadectwa fałszywego.

(Exodus 20, 16)

Przykazanie to zabrania fałszywego świadczenia. Oczywiście zakaz ten odnosi się przedewszystkiem do zeznawania przed sądem, gdzie rozpatruje się zazwyczaj sprawy, mające niezmiernie doniosłe znaczenie dla stron; wskutek tego niezgodne z prawdą twierdzenia świadków lub stron mogą wyrządzić bliźnim niepowetowaną szkodę. Prócz tego dziewiąte przykazanie zakazuje oczerniać lub obmawiać kogokolwiek w życiu prywatnem, powtarzać o kimś niesprawdzone pogłoski, gdyż wszystko to szkodzi opinii bliźniego, a przez to wyrządza mu wielką krzywdę.

Zbawcą życia jest świadek prawdomówny, ale kto kłamstwa wygłasza — szerzy szalbierstwo.

(Przypowieści 14, 25)

Mowa prawdy ostoi się na wieki, ale na chwilę tylko język kłamliwy.

(Tamże 12, 19)

לא תענה ברעך עד שקר:

(שמות כ', ט"ז)

מציל נפשות עד אמת
ויפית כזבים מרמה:

(משלי י"ד, כ"ה)

שפת-אמת תכון לעד
ועד-ארגיעה לשון שקר:

(שם י"ב, י"ט)

Świadek fałszywy nie ujdzie bezkarnie, a kto kłamstwa wygłasza, nie ocali się.

(Przypowieści 19, 5)

Niechaj świadkowie wiedzą przed Kim świadczą i Kto w przyszłości ich za to sądzić będzie.

(Talmud, Synhedr. 6, 2)

§ 33. Dziesiąte przykazanie.

Nie pożądaj domu bliźniego twego, nie pożądaj żony bliźniego twego, ani sług jego ani służebnicy, ani wołu, ani osła jego, ani niczego, co do bliźniego twego należy.

(Exodus 20, 17)

Przykazanie to występuje przeciwko bardzo ważnym wadom ludzkim, a mianowicie przeciwko chciwości i pożądlivości. Każdy powinien zadowolnić się tem, co posiada; pragnienie posiadania dóbr cudzych, którego legalnie zaspokoić nie można, doprowadza częstokroć do przestępstwa. W każdym bądź razie pożądanie własności bliźniego naszego narusza spokój wewnętrzny oraz budzi w sercu zazdrość i nienawiść. Dlatego też dziesiąte przykazanie rozciąga się także na takie wypadki, gdy kto, pożądając cudzej własności, chce ją posiadać, zapłaciwszy za nią cenę właścicielowi.

Nie pożądaj cudzej własności nawet z zamiarem zapłacenia.

(Talmud, Bawa Mecya 5, 2)

Chciwość doprowadza do domagania się, a domaganie się—do rabunku.

(Majmonides, Jad Chazaka, O rabunku 11)

Każdy, kto domaga się służgi, służebnicy, domu lub innej rze-

עַד שְׁקָרִים לֹא יִנָּקָה
וַיִּפְיחַ כּוֹזְבִים לֹא יִמָּלֵט:

(משלי י"ט, ה')

יְהוּ עֵדִים יוֹדְעִים
לִפְנֵי מִי הֵן מַעֲיִדִין
וּמִי עֵתִיד לִיִּפְרַע מֵהֶן.

(סנהדרין ו', ב')

לֹא תַחְמַד בַּיִת רֵעֶךָ
לֹא תַחְמַד אִשְׁתּוֹ רֵעֶךָ
וְעַבְדוֹ וְאִמָּתוֹ וְשׁוֹרוֹ וְחֲמֹרוֹ
וְכֹל אֲשֶׁר לְרֵעֶךָ:

(שמות כ', י"ז)

לֹא תַחְמַד לְאִינָשִׁי
בְּלֹא דְמֵי מִשְׁמַע לְהוֹ.

(בבא מציעא ה', ב')

הַחֲאוּה מְבִיאָה
לְיַדֵּי חֲמוּד
וְהַחְמוּד לְיַדֵּי גֹזֵל.

(רמב"ם, הל' גזלה, פרק י"א)

הַחְמוּד עַבְדוֹ אוֹ אִמָּתוֹ
אוֹ בֵּיתוֹ וְכֹלֹ שֶׁל חֵבְרוֹ

czy bliźniego i uprasza go (o sprzedaż) przez przyjaciół, a w końcu otrzymuje pożądaną rzecz — to jeśli nawet zapłacił za nią hojnie, jednakże naruszył zakaz „Nie požądaj“.

(Majmonides, Jad Chazaka, O rabunku 1, 9)

והפציר בו על ידי רעים
עד שלקחו ממנו
אף על פי שנתן לו
דמים רבים
הרי זה עובר בלא תעשה
„לא תחמד“.

(רמב"ם י"ח הל' גולה א', ט')

§ 34. **Podział nauki o obowiązkach.** Po rozważeniu Dekalogu możemy stwierdzić, że zawiera on dwa rodzaje obowiązków: I) względem Boga (przykazanie 1, 2, 3 i 4), II) względem rodziców i innych bliźnich, (przykazanie 5, 6, 7, 8, 9 i 10). Religja nasza ustanawia jeszcze jedną kategorię obowiązków, a mianowicie obowiązki względem siebie samego. A więc naukę o obowiązkach rozłożymy na trzy następujące działy:

- a) **obowiązki względem Boga** (בין אדם למקום);
 - b) **obowiązki względem siebie samego** (בין אדם לעצמו);
 - c) **obowiązki względem bliźnich** (בין אדם לחברו).
-

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW
WZGLĘDEM BOGA

WOLFFEDEN BOGA
FODZIAL OBNOW

ROZDZIAŁ VII

Obowiązki wewnętrzne względem Boga

§ 35. **Podział obowiązków względem Boga.** W rozdziale poprzednim przeprowadziliśmy podział wszystkich obowiązków, jakie religja nasza każdemu człowiekowi spełniać nakazuje. Obecnie zajmiemy się pierwszą grupą tego podziału, a mianowicie obowiązkami względem Boga.

Wszystkie powinności, do jakich każdy wierzący jest zobowiązany względem Najwyższego, dadzą się podzielić na dwie kategorie. Pierwsza z nich zawiera obowiązki, polegające na stosunku **wewnętrznym** człowieka do Boga, a więc: obowiązki poznania Boga, miłości ku Niemu, poszanowania Go, oraz ufności i wiary w Niego.

Druga kategoria zawiera obowiązki **zewnętrzne** względem Stwórcy t. j. odprawianie modlitw i obrządków oraz zachowywanie świąt.

§ 36. **Poznawanie Boga.** Podstawą wszelkich stosunków jednej istoty do drugiej jest poznanie. Także człowiek, aby móc sobie zdać dokładnie sprawę ze swych uczuć do Boga, musi przedtem Go poznać. W tym celu powinien każdy wierzący studjować Pismo Św. i księgi uczonych oraz zastanowić się nad otaczającym światem i własną duszą.

Poznajmy i dążmy usilnie do poznania Wiekuistego.

(Hozeasz 6, 3)

וְנִדְעָה נִרְדְּפָה
לְדַעַת אֶת־יְיָ

(יושע ו', ג')

Poznawaj Wiekuistego, Ojca Twojego i służ Mu.

(Kron. I, 28, 9)

דַּע אֶת־אֱלֹהֵי אָבִיךָ
וְעַבְדֵהוּ

(דברי הימים א' כ"ח, ט')

Kto chce się chełpić, niech się chełpi tem, że Mnie rozumie i zna.

(Jeremjasz 9, 23)

בּוֹאֵת יִתְהַלֵּל הַמְתַּהַלֵּל
הַשִּׁכְּלָר וַיִּדַע אוֹתִי

(ירמיה ט', כ"ג)

§ 37. Umiłowanie Boga. Poznawszy Boga i Jego doskonałe przymioty, każdy cnotliwy człowiek żywić będzie ku Niemu uczucie nieograniczonej miłości. Umiłowanie Stwórcy jest najlepszym dowodem wartości danego człowieka, gdyż tylko ci mogą prawdziwie kochać Wszechmocnego, którzy są bezwzględnie uczciwi i czyści we wszystkich swych myślach i czynach. Miłość nasza do Boga wyrażać się powinna w naśladowaniu Jego sprawiedliwości i Dobrotliwości.

Abyś miłował Wiekuistego, Boga twojego całym sercem twojem, całą duszą swoją i całą mocą swoją.

(Deuteron. 6, 5)

וְאָהַבְתָּ אֶת־יְיָ אֱלֹהֶיךָ
בְּכָל־לִבְּךָ
וּבְכָל־נַפְשֶׁךָ וּבְכָל־מְאֹדְךָ

(דברים ו', ה')

Jakem umiłował Naukę Twoją, cały dzień ona myślą moją.

(Psalmy 119, 97)

מֵה־אָהַבְתִּי תוֹרָתְךָ
כָּל־הַיּוֹם הִיא שִׁיחִתִּי

(תהלים קי"ט, צ')

Majmonides w następujący sposób przedstawia powstanie i rozwój uczucia tej miłości w duszy ludzkiej:

Jakim sposobem może człowiek przeniknąć się miłością ku Bogu i poszanowaniem Go? Kiedy człowiek uważnie obserwuje działalność Boską oraz Jego cudow-

וְהַאִיךְ הִיא הַדֶּרֶךְ
לְאָהַבְתּוֹ
וּיְרָאתוֹ?
בְּשַׁעֲהַ שִׁיתְבוֹנֵן הָאָדָם
בְּמַעֲשָׂיו וּבְרוּאָיו

na i wielką twórczość i przekonywa się o Jego bezgranicznej mądrości — wtedy to bezwątpienia człowiek pokocha Boga i sła-
 wić Go będzie i przejmie go (człowieka) silne życzenie poznawania Wiekuistego Boga, jak rzecze Dawid: „Pragnie dusza moja Boga, Boga Żywego“. I jeśli człowiek zgłębi te rozmyślania, to przejęty zostanie lękiem i zrozumie, że jest istotą słabą, małą, ciemną, o umyśle ograniczonym w porównaniu z Najdoskonalszym w rozumie Swym, jako rzecze Dawid: „Kiedy spojrzę na niebiosa Twoje, na twórczość palców Twoich... to czemże jest człowiek, że o nim pamiętasz“?

(Majmonides, O zasadach Prawa 2)

§ 38. Poszanowanie Boga. Miłość, jaką każdy człowiek powinien żywić względem Boga, jest uczuciem, powstającym samorzutnie i odruchowo w sercu człowieka, który poznał ojcowską Opatrzność Stwórcy. Po dokładnem zaś uświadomieniu i rozważeniu całej Istoty Boskiej, każdy wierzący obdarzać pocznie Wiekuistego nie tylko miłością, ale i szacunkiem, jako wyrazem uznania Wielkości Stwórcy, wobec Którego człowiek, choćby najbardziej uczony i światły jest nicością. Księgi nasze wiele mówią o poszanowaniu Boga, używając przytem wyrazu „bojaźń Boża“.

Obawiaj się Wiekuistego i stroń od złego.

(Przypowieści 3, 7)

Bojaźń Wiekuistego jest źródłem życia, pozwala uniknąć sideł śmierci.

(tamże 14, 27)

הנפלאים הגדולים
 ויראה מהן חכמתו
 שאין לה ערך ולא קץ
 מיד הוא אוהב
 ומשבח ומפאר
 ומתאוה תאוה גדולה
 לידע השם הגדול,
 כמו שאמר דוד:
 צמאה נפשי לאלהים לאלהי
 וכשמחשב בדברים האלו
 עצמן מיד הוא נרתע
 לאחוריו ויפחד ויודע
 שהוא בריה קטנה שפלה
 אפילה עומדת בדעת
 קלה מעטה
 לפני תמים דעות,
 כמו שאמר דוד:
 כי אראה שמיק
 מעשי אצבעותיך
 מה אנוש כי תזכרנו?

(רמב"ם, יסוד התורה פרק ב')

יִרְאֵה אֶת־יְיָ וְיִסּוּר מֵרָע:

(משלי ג', 1)

יִרְאֵת יְיָ מְקוֹר חַיִּים
 יִסּוּר מִמּוֹקְשֵׁי מוֹת:

(שם י"ד, כ"ז)

Człowiek uczony, ale nie przeniknięty bojaźnią Boga, podobny jest do rządcy domu, któremu wręczono klucze pokoiów wewnętrznych, a kluczy pokoiów zewnętrznych nie dano. Przez jakie drzwi wejdzie on do domu?

(Talmud, Sabat 31, 2)

כל אדם שיש בו תורה
ואין בו יראת שמים
דומה לגובר שמסרו לו
מפתחות הפנימיות
ומפתחות החיצוניות
לא מסרו לו
בהי עייל?

(שבת 7"א, ב')

Konsekwencją umiłowania Boga i poszanowania Go jest gorliwe wypełnianie wszystkich Jego przykazań.

A teraz, Izraelu, czegoż Wiekuisty, Bóg Twój żąda od ciebie? Wszak tylko, abyś obawiał się Wiekuistego, Boga Twojego, abyś postępował po wszystkich drogach Jego, abyś Go miłował i służył Wiekuistemu, Bogu Twemu całym sercem twojem i całą duszą twoją.

(Deuteron. 10, 12)

ועתה ישראל מה | יי אלהיך
שאל מעמך כי אם-יראה
את יי אלהיך ללכת בכל-
דרכיו ולאהבה אתו ולעבד
את-יי אלהיך בכל-לבבך
ובכל-נפשך:

(דברים י', י"ב)

§ 39. Ufność w Boga. Przy rozważaniu wszystkich cech Wiekuistego pojawia się w sercu człowieka jeszcze jedno niezmiernie ważne uczucie, a mianowicie ufność w Boga. I rzeczywiście: Wszechwiedza Boga umacnia w nas przekonanie, że wie On o wszystkich naszych potrzebach i dolegliwościach; pojęcie Wszechobecności Stwórcy poucza nas, że On zawsze i wszędzie przebywa, widzi nas i słyszy, gdy do Niego wzywamy; Wszechmoc Boga przekonywa nas, że wszystko jest dla Niego możliwe i niema rzeczy, którejby On uczynić nie potrafił; Dobroć Boga wpaja w nas wiarę, że świadczyć On nam będzie swą łaskę; wreszcie Wszechmądrość Stwórcy pozwala nam ufać, że obierze On najlepszą drogę dla osiągnięcia naszego dobra.

Uczucie ufności w Boga ugruntowane jest na przekonaniu, że Stwórca w nieszczęściu przyjdzie nam z pomocą, a w chwili

li szczęśliwej będzie czuwał nad tem, by rychło nie przemi-
nęła. Jednakże wiara w pomoc Boską nie zwalnia nas od wy-
konywania naszych obowiązków. Nie wolno opuszczać rąk i, nic
nie robiąc, czekać, aż Stwórca przyjdzie z pomocą. Przeciwnie—
każdy powinien wypełniać wszystko, co do niego należy i wte-
dy dopiero może wierzyć, że Bóg o nim nie zapomni i pospie-
szy z wybawieniem w chwili klęski i niebezpieczeństwa.

Nawet, gdy ostry miecz dotyka
gardła człowieka, nie powinien
on wyrzekać się modlitw, jak
powiedziano: (Hiob 13, 15) „On
mi grozi śmiercią, a ja Mu ufam.

(Talmud, Berachot 10, 1)

אפילו חרב חדה
מונחת על צווארו של אדם
אל ימנע עצמו מן הרחמים
שנאמר (איוב יג, ט"ו)
הן יקטלני לו איחל.

(ברכות י"א, א')

A ufającego Bogu, łaską On
otacza.

(Psalmy 32, 10)

והבוטח ב'י חסד יסובבנו:

(תהלים ל"ב, י')

Porucz Bogu brzemię twoje,
a On podźwignie cię.

(Tamże 55, 23)

השליך עליי יהבך
והוא יכבדך:

(שם נ"ה, כ"ג)

Szczęśny mąż, który uczynił Bo-
ga nadzieją swoją.

(Tamże 40, 5)

אשרי הגבר אשר-שם
יי מבטחו:

(שם מ', ה')

Oczy wszystkich wyglądają Cię,
a Ty dajesz im pożywienie we
właściwym czasie.

(Tamże 145, 15)

עיני כל ארץ ישברו
ואתה נותן-להם
את-אכלם בעתו:

(שם קמ"ה, ט"ו)

Ufaj Mu na wszelki czas, naro-
dzie, wylewaj przed Nim serce
twoje, Pan — ucieczką naszą —
Sela.

(Tamże 62, 9)

בטחו בו בכל-עת
עם שפכו-לפניו לבבכם
אלהים מחסה לנו סלה:

(שם ס"ב, ט')

I wołali do Boga w niedoli swej,
z utrapień wybawił ich. I zesłał
słowo swoje i wyleczył ich, i oca-
lił ich od zguby. Niech sławią
Boga za łaskę Jego i za cuda
Jego względem ludzi.

(Psalmy 107, 13, 20—21)

וַיִּזְעֻקוּ אֶל־יְיָ בְּצָרָה לָהֶם
מִמַּצְרֹקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם:
יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וַיִּרְפָּאֵם וַיַּמְלִיט
מִשְׁחִיתוֹתָם: יוֹדוּ לַיְיָ חֶסֶדוֹ
וּנְפִלְאוֹתָיו לְבְנֵי אָדָם:

(תהלים ק"ז, י"ג, כ"א—כ"א)

ROZDZIAŁ VIII

Obowiązki zewnętrzne względem Boga

MODLITWY i OBRZĘDY

§ 40. **Istota i podział modlitw.** Do obowiązków zewnętrznych względem Boga zaliczamy: odprawianie modlitw, wykonywanie obrzędów religijnych oraz obserwowanie świąt.

Obecnie zajmiemy się pierwszą kategorią tych obowiązków.

Poznawszy Opatrzność Stwórcy, Jego dobroć i sprawiedliwość, uczuwamy potrzebę wysławiania Boga, oraz dziękowania Mu za Jego łaski, któremi obdarza nas w czasie pomyślnym, a w chwili nieszczęścia pragniemy zwrócić się do Niego z błaganiem o wybawienie. Środkiem zwrócenia się do Boga są modlitwy, które stanowią zewnętrzny wyraz tego głębokiego wewnętrznego stosunku, jaki względem Stwórcy wytwarza się w sercu każdego wierzącego.

Bóg wysłuchuje modlitw wszystkich bez wyjątku; ktokolwiek zwraca się do Niego z błaganiem, zostaje wysłuchany. Religja mojżeszowa nie uznaje różnicy między Żydem, a nie-Żydem: według ksiąg naszych nawet modlitwa poganina nie będzie odtrącona przez Stwórcę. Salomon przy poświęceniu świątyni tak zwrócił się do Boga:

Nawet i cudzoziemca, który do ludu Twojego Izraelskiego nie należy, jeśli przybył z dalekiej ziemi gwoli Imieniu Twojemu... a jeśli przybył, a pomodlił się w przybytku tym, chciej tedy wysłuchać z nieba, miejsca siedziby Twojej i spełnij wszystko, o co zawoła ów cudzoziemiec, aby poznały wszystkie ludy ziemi Imię Twoje, aby Ciebie również się obawiały, jak lud Twój Izraelski.

(Księga Królów I, 8, 41-43)

וְגַם הַגֵּר הַנִּכְרִי אֲשֶׁר לֹא-
מֵעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל הוּא וְבָא מֵאֶרֶץ
רְחוֹקָה לְמַעַן שְׁמֹךְ... וְבָא
וְהִתְפַּלֵּל אֶל-הַבַּיִת הַזֶּה: אֲתָה
תִּשְׁמַע הַשָּׁמַיִם מִכּוֹן שְׁבִתֶךָ
וְעָשִׂיתָ כְּכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא אֵלֶיךָ
הַנִּכְרִי לְמַעַן יֵדְעוּן כָּל-עַמֵּי
הָאָרֶץ אֶת-שְׁמֹךְ לְיִרְאָה אֶת־
כְּעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל:

(מלכים א' ח', מ"א-מ"ג)

Stosownie do treści modlitw dzielimy je na: 1) wysławiające, 2) dziękczynne i 3) błagalne.

§ 41. Modlitwy wysławiające i dziękczynne. Modlitwy **wysławiające** dają wyraz uwielbieniu, jakie żywimy względem Stwórcy i Jego przymiotów. Modlitwy te odzwierciadlają także podziw, który budzi się w nas na widok doskonałych tworów Boskich.

Chwalcie Pana, bo dobry, śpiewajcie Panu naszemu, bo miły, przystoi Mu chwała.

(Psalmy 147, 1)

הַלְלוּיָהּ כִּי-טוֹב זְמִרָה אֶלֶּהֵינוּ
כִּי-נִעִים נְאוּה תְהִלָּה:

(תהלים קמ"ז, א')

Uwielbiaj, duszo moja, Boga. Boże, Panie mój, Tyś wielki bardzo; majestatem i wspaniałością przyodziałeś się.

(Psalmy 104, 1)

בְּרַכִּי נַפְשִׁי אֶת-יְיָ
יְיָ אֱלֹהֵי גְדֻלַּת מַאֲד
הוֹד וְהָדָר לְבִשְׁתָּ:

(תהלים ק"ד, א')

Modlitwy **dziękczynne** wyrażają wdzięczność dla Stwórcy za okazane nam dobrodziejstwa. Modlitwy takie powinniśmy zanosić do Boga nie tylko wtedy, gdy okazał On nam jakąś łaskę, ale także wtedy, gdy prześladowuje nas nieszczęście. Częstość bowiem cierniste są drogi, które prowadzi nas ku pomysłności.

Dziękujcie Bogu, bo dobry, bo
na wieki łaska Jego.

(Psalmy 107, 1) (תהלים ק"ז, א')

הָרוּ לַיְי כִּי־טוֹב
כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ:

Następujące wyjątki z Pisma Świętego i Talmudu mówią
o wyrażaniu wdzięczności Bogu nawet w chwili nieszczęścia.

Bóg dał, Bóg wziął — niechaj
będzie Imię Wiekuistego błogo-
sławione.

(Hiob 1, 21) (איוב א', כ"א)

יֵי נָתַן וַיֵּי לָקַח
יְהִי שֵׁם יְי מְבָרָךְ:

Człowiek powinien dziękować
Bogu za zło tak samo, jak dzie-
kuje Mu za dobro.

(Talmud, Berachot 54, 1) (ברכות ג"ד, א')

חַיִּיב אָדָם לְבָרַךְ
עַל הָרַעָה כַּשֵּׁם שֶׁמְבָרַךְ
עַל הַטּוֹבָה.

Wszystko, co Najlitościwszy czy-
ni, czyni On dla dobra.

(Tamże 60, 2) (שם ס', ב')

כֹּל דְּעָבִיד רַחֲמָנָא
לְטַב עָבִיד.

§ 42. **Modlitwy błagalne.** Modlitwy błagalne wyrażają
prośby o wybawienie nas z niedoli lub o wyświadczenie nam
łaski przez Wiekuistego.

A wezwij Mię w dzień niedoli,
ocalę cię, a ty Mnie uczcisz.

(Psalmy 50, 15) (תהלים נ', ט"ו)

וּקְרָאֵנִי בַיּוֹם צָרָה
אֲחַלְצֶךָ וְתִכְבְּדֵנִי:

Ogarnęły mnie bóle śmierci,
a męczarnie grobu nawiedziły
mnie, ucisk i smutek dościgły
mnie. Ale w Imię Boga woła-
łem: Racz, Boże, ocal duszę
moją. Litościwy Bóg i sprawied-
liwy i Pan nasz miłosierny.

(Tamże 116, 3-5) (שם קט"ו, ג'—ה')

אֶפְסוּנִי | חֲבֵלֵי־מוֹת וּמְצָרֵי
שְׂאוֹר מִצְאוּנֵי צָרָה וַיִּגְוֶן
אֲמַצָּא: וּבִשְׁם־יְי אֶקְרָא אֲנֶה
יְי מַלְטָה נַפְשִׁי: חֲנוּן יְי
וְצַדִּיק וְאֱלֹהֵינוּ מְרַחֵם:

Bóg wysłuchuje modłów ludzkich i zadość im czyni.
Stwierdzają to następujące wyjątki z Pisma Św.:

I pomodlił się Abraham do Boga i uzdrowił Bóg Abimelecha.

(Genesis 20, 17)

I pomodlił się Mojżesz do Wiekuistego i zgasł ogień.

(Numeri 11, 2)

Wszelako wysłuchał Pan, baczył na głos modlitwy mojej. Błogosławiony Pan, Który nie odrzucił modlitwy mojej, a nie usunął łaski Swojej ode mnie.

(Psalmy 66, 19, 20)

I rzekł doń*) Wiekuisty: Słyszałem modły i błagania twoje.

(Księga Królów I, 9, 3)

Prorokowi Jezajaszowi Bóg nakazał:

Wróć i oświadczyć Chizkjaszowi, księciu ludu Mojego: „Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Dawida, praojca twojego: Usłyszałem modlitwę twoją, ujrzalem łzę twoją“.

(Tamże II, 20, 5)

וַיִּתְפַּלֵּל אַבְרָהָם אֶל־הָאֱלֹהִים
וַיִּרְפָּא אֱלֹהִים אֶת־אֲבִימֶלֶךְ׃

(בראשית כ', י"ז)

וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה אֶל־יְיָ
וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ׃

(במדבר י"א, ב')

אֲכֹן שָׁמַע אֱלֹהִים הַקָּשִׁיב
בְּקוֹל תְּפִלָּתִי׃ בְּרוּךְ אֱלֹהִים
אֲשֶׁר לֹא־הִסִּיר תְּפִלָּתִי
וַחֲסִדוֹ מֵאֵתִי׃

(תהלים ס"ו, י"ט-כ')

וַיֹּאמֶר יְיָ אֱלֹהֵי שָׁמַעְתִּי אֶת־
תְּפִלָּתְךָ וְאֶת־תַּחֲנֻנֶיךָ׃

(מלכים א' ט', ג')

שׁוֹב וְאָמַרְתָּ אֶל־חִזְקִיָּהוּ נְגִיד
עַמִּי כֹה־אָמַר יְיָ אֱלֹהֵי דָוִד
אֲבִיךָ שָׁמַעְתִּי אֶת־תְּפִלָּתְךָ
רְאִיתִי אֶת־דַּמְעֹתֶיךָ׃

(שם ב', כ', ה')

§ 43. **Teksty modlitw.** Gdy przodkowie nasi mieszkali w Palestynie, nie było jeszcze gotowych tekstów modlitw i do Boga każdy się zwracał, używając słów własnych. W czasie niewoli babilońskiej zapomnieli przodkowie nasi swojej mowy i modły do Stwórcy zanosili w dialekcie, utworzonym z różnych języków, na co już **Nechemjasz** zwrócił uwagę. Ponieważ jednak taka mowa mieszana nie odpowiada godności modlitwy, więc **Ezra** i jego uczniowie ułożyli niektóre gotowe teksty, używane jeszcze dotychczas. Uczni nasi włączyli do obo-

*) mowa o Salomonie.

wiązkowych modlitw psalmy Dawida, stanowiące piękny wyrzęt poetycznego uwielbienia wielkości i doskonałości Bożej. Obecnie już modlimy się tylko według gotowych tekstów, które ułożone zostały przez szereg rabinów i uczonych.

§ 44. Czas dla odprawiania modłów. Aby odprawianie obowiązków względem Stwórcy nie było zakłócone przez codzienne nasze zajęcia—ustanowiono specjalne terminy dla zmagania modlitw, a mianowicie: rano, południe i wieczór. Mówią o tem następujące wersety Pisma Św.:

Wieczorem, rano i w południe modłę się i zawodzę, a On głos mój usłyszysz.

(Psalmy 55, 18)

עֶרֶב וּבֹקֶר וְצַהֲרַיִם אֲשִׁיחָה
וְאֵהֳמָה וַיִּשְׁמַע קוֹלִי:

(תהלים ג"ה, י"ח)

Trzy razy dziennie on, (Daniel) padał na kolana, modlił się i dziękował Bogu, jak to oddawać było jego zwyczajem.

(Daniel 6, 11)

וּזְמַנֵּן תְּלַתָּהּ בְּיוֹמָא דְּהוּא
בִּרְךְ עַל בְּרֻכּוֹהִי וּמְצַלָּא וּמוֹדָא
סָדָם אֱלֹהֵהּ כֹּל־קַבֵּל דִּי־הוּא
עֲבַד מִן־קִדְמַת דְּנָה:

(דניאל ו', י"א)

W dniu powszednie zmagając należy modlitwy z rana, w południe i wieczorem, a więc trzy razy. Prócz tego jest jeszcze specjalna modlitwa dodatkowa „Musaf” (מוסף), wygłaszana w soboty, święta i w „Rosz-Chodesz”, czyli pierwsze dwa dni każdego miesiąca; tak więc w tych wypadkach należy się modlić cztery razy. Pozatem istnieje jeszcze t. zw. modlitwa finalna „Neila” (נעילה), którą zmagają się raz do roku, a mianowicie w Dniu Odpustu (יום כפור); skutkiem tego w dniu tym modły są odprawiane pięć razy.

W pierwszych dniach każdego miesiąca oraz w święta do modlitwy porannej dodawane są specjalne psalmy wielbiące, które są także odczytywane podczas dwóch początkowych wieczorów święta „Pesach” (פסח). Tak się przedstawiają modlitwy stałe, odmawiane regularnie, w terminach zgóry przewidzianych. Oprócz nich istnieje jeszcze cały szereg t. zw. błogosławieństw, wygłaszanych przy okazji różnych okoliczności, a mianowicie:

1) podczas wykonywania rozmaitych obrzędów religijnych (ברכות המצות), jako podziękowanie Bogu zato, że: „oświecił nas swojemi przykazaniami” (אשר קדשנו במצותיו), które prowadzą do naszego dobra. Do obrzędów takich zaliczamy: poświęcenie dni sobotnich i świątecznych (קידוש), zapalenie przez kobiety świec sobotnich i świątecznych (ברכת הדלקת הנר), wdzięk „Cycys” i t. d.

2) podczas korzystania z darów bożych (ברכת הנהנין), tu należą modlitwy przed i po jedzeniu (ברכת המזון), przed ubraniem nowej odzieży i t. d.

3) w czasie zdarzeń wyjątkowych np. przy spotkaniu mędrców, osoby panującej, w czasie groźnych zjawisk natury, przy ocaleniu od nieszczęścia (ברכת הגומל) i t. d. Wszystkie modlitwy należące do tej kategorii noszą nazwę: (ברכות ההודאות).

§ 45. **Miejsce odprawiania modłów.** Zasadniczo wszędzie, gdzie człowiek się znajduje, może zmówić modlitwę, i prośby jego będą wysłuchane.

W każdym miejscu, w którym
oznajmię Imię Moje, przyjdę do
ciebie i pobłogosławię cię.

בְּכֹל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֶזְכִּיר אֶת־
שְׁמִי אָבוּא אֵלֶיךָ וּבְרַכְתִּיךָ׃

(Exodus 20, 24) (שמות כ', כ"ד)

Jednakże już od czasów najdawniejszych przeznaczono specjalne miejsca dla bardziej uroczystych nabożeństw. Z początku były to tylko ołtarze wznoszone tam, gdzie ukazywały się cudowne zjawiska, lub gdzie doznano szczególnych objawów Opatrzności Boskiej. Po wyjściu Żydów z Egiptu Bóg nakazał Mojżeszowi wybudować dla odprawiania modłów specjalny przybytek w kształcie namiotu ruchomego, który mógł być przenoszony z miejsca na miejsce. Pierwszą świątynię wznosił król Salomon, a druga została wybudowana po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej. Świątynie te były głównym miejscem ogólnego nabożeństwa, odprawianego w określonych terminach. W czasach obecnych synagogi spełniają rolę świątyń. Nabożeństwo ogólne może się odbyć conajmniej przy udziale dziesięciu mężczyzn (מנין).

Wspólne nabożeństwo ma tę wyższość nad modlitwą, zmówioną pojedynczo, że uwydatnia ono łączność pomiędzy ludźmi, która zawsze istnieć powinna w myśl nakazów Stwórcy.

W Psalmach znajdujemy następujące zdanie o ogólnem nabożeństwie:

Wysławiać Cię będę w zborze wielkim, wśród ludu licznego chwalić Cię będę.

(Psalmy 35, 18)

אֲדַבֵּר בְּקֹהֶל רַב
בְּעַם עֲצוּם אֶהְלֶלְךָ:

(תהלים ל"ה, י"ח)

§ 46. Sposób zmagania modlitw. Zagadnieniem sposobu zmagania modlitw zajmowano się oddawna i ustalono jednomyślną opinię, że tylko te modlitwy odpowiadają swemu przeznaczeniu, które są wygłaszane z przekonaniem, z wnikiem w ich sens i z uczuciem poszanowania Boga.

Bliski jest Bóg wszystkim, którzy Go wzywają, każdemu, kto zwywa Go szczerze.

(Tamże 145, 18)

קָרוֹב יְיָ לְכָל־קֹרְאָיו לְכָל
אֲשֶׁר יִקְרָאֵהוּ בְּאֵמֶת:

(שם קמ"ה, י"ח)

Ponieważ przybliży się (do Mnie) lud ten, który ustami swojemi i wargami swojemi Mnie czci, ale serce swoje oddala ode Mnie, a bojaźń jego przede Mną jest przepisem ludzkim wyuczonym, pocznę sobie przeto nadal osobliwie z ludem tym, osobliwie i nadzwyczajnie,—że przepadnie mądrość mędrców jego, a roztropność roztropnych jego zniknie.

(Jezajasz 29, 13)

יֵעַן כִּי נִגַּשׁ הָעָם הַזֶּה בְּפִי
וּבִשְׂפָתָיו כִּבְדוּנִי וּלְבָבוֹ רַחֵק
מִמֶּנִּי וּתְהִי יְרֵאתָם אֵתִי
מִצֹּת אַנְשִׁים מִלְּמַדָּה: לִכְן
הִנְנִי יוֹסֵף לְהַפְלִיא אֶת־הָעַם
הַזֶּה הַפְלֵא וּפְקֵא וְאַבְדָּה
חֲכֵמַת חֲכָמָיו וּבִינַת נְבִנָיו
תִּסְתַּתֵּר:

(ישעיה כ"ט, י"ג)

Uczeni nasi doszli nawet do wniosku, że krótkie modlitwy, wypowiedane z uczuciem i poszanowaniem Stwórcy, większe mają znaczenie od najbardziej nawet długich modłów, odprawianych bez stosownego nastroju.

Lepiej się modlić mało i uważnie, niż dużo i nieuważnie.

(Tur Orach Chaim)

טוב מעט תחנונים בכוונה
מהרבות בלא כוונה.

(טור אורח חיים)

Nie wypada przystąpić do modlitw ani pod wpływem smutku, ani pod wpływem lenistwa, ani śmiechu, ani — gadulstwa, ani — lekceważenia, ani — rozmów pustych, ale tylko pod wpływem zapału pobożności.

(Talmud, Berachot 31, 1)

Człowiek powinien siebie wybadać. Jeżeli może w danej chwili modlić się szczerze — niechaj się modli, jeżeli nie — niechaj się lepiej nie modli.

(Tamże 30, 2)

Obrzęd ten (modlitwy) odprawia się w ten sposób: człowiek powinien modlić się codziennie; najpierw wysławiać Boga, następnie prosić pokornie o zaspokojenie swych potrzeb, a wreszcie zasyłać Wiekuistemu modlitwę chwalebłą za dobro, które mu On wyświadczył.

(Majmonides, Jad Hachazaka, o modlitw. 2)

W modlitwie codziennej człowiek powinien zmówić wszystkie 19*) błogosławieństw po kolei, ale tylko wtedy, kiedy jest spokojny i może czytać je swobodnie i prawidłowo. Jeżeli jednak jest on bardzo zajęty, albo trudno mu się modlić, to winien zmówić

אין עומדין להתפלל
לא מתוך עצבות ולא מתוך
עצלות ולא מתוך שחוק
ולא מתוך שיחה
ולא מתוך קלות ראש
ולא מתוך דברים בטלים
אלא מתוך שמחה של מצוה.

(ברכות פ"א, א')

לעולם ימוד אדם את עצמו
אם יוכל לכוין
את לבו יתפלל
ואם לאו לא יתפלל.

(שם פ"ג, ב')

חיוב מצוה זו כך הוא:
שיהא אדם מתחנן
ומתפלל בכל יום
ומגיד שבחו של הקב"ה
ואחר כך שואל צרכיו
שהוא צריך להם בבקשה
ובתחנה ואחר כך נתן
שבח והודיה ליי
על הטובה שהשפיע לו.

(רמב"ם, יה"ח, הל' תפלה ב')

בכל תפלה שבכל יום
מתפלל אדם תשעה-עשר
ברכות אלו על הסדר.
במה דברים אמורים
כשמצא דעתי מכונת
ולשונו תמהר לקרות
אבל אם היה טרוד ודחוק
או שקצרה לשונו מהתפלל

*) Początkowo modlitwa ta zawierała tylko 18 wysławiań i dlatego nazywa się „Modlitwą 18 błogosławieństw”. 19-te błogosławieństwo dodane zostało później.

tylko pierwsze trzy błogosławieństwa, jedno krótkie, odpowiadające trzynastu środkowym, a zakończyć trzema ostatnimi; tem zupełnie spełni swój obowiązek.

(Majmonides, Jad Hachazaka, o modlitw. 2, 2)

יתפלל שלש ראשונות
הברכה אחת
מעין כל האמצעיות
ושלש אחרונות
ויצא ידי חובתו.

(רמב"ם, הלכות תפלה ב', ב')

Jak powiedzieliśmy wyżej, wartość modlitwy zależy jedynie od przekonania i uczucia, z jakim jest ona wygłaszana; dlatego też uczeni nasi pozwalają się modlić nie tylko po hebrajsku, ale także w każdej innej mowie. Pomimo to jednak Żydzi wszędzie się modlą utartym zwyczajem w języku hebrajskim, który nosi nazwę **języka świętego** (לשון הקודש).

Zaznaczyć jeszcze należy, że, gdy w modlitwie zwracamy się do Boga z prośbą o okazanie łaski, to używamy przeważnie liczby mnogiej. Np.

Wylecz nas, Wiekuisty, a wyleczeni będziemy, pomóż nam, a wspomóczeni będziemy, boś chwałą naszą Ty; i ześlij wyzdrowienie zupełne na wszystkie plagi nasze.

(Modl. 18 błogosławieństw)

רפאנו יי ונרפא הושיענו
ונושעה כי תהלתנו אתה
והעלה רפואה שלמה
לכל-מכותינו:

(תפלה שמונה עשרה)

W taki sposób zaznaczamy, że nie kierujemy się egoistycznymi pobudkami, lecz pragniemy, aby uproszona łaska Stwórcy spłynęła na wszystkich naszych bliźnich. Talmud o tem wyraża się w sposób następujący:

Kto się modli za bliźniego, ten prędzej bywa wysłuchany.

(Talmud, Baba Kama 92, 1)

כל המבקש רחמים על חברו
הוא נענה תחלה.

(בבא קמא צ"ב, א')

§ 47. Modlitwa 18-tu błogosławieństw. W paragrafach poprzednich omówiliśmy kwestję, dotyczącą wszystkich modlitw wogóle.

Obecnie przejdziemy do omawiania poszczególnych modlitw. Na pierwszym miejscu zajmiemy się modlitwą „18 błogosławieństw”*) (עמונה עשרה). Modlitwa ta zprawiana jest w dniu

*) patrz odsyłacz na str. 82

powszednie, soboty i święta. Dzieli się ona na 3 części; do pierwszej należą trzy początkowe błogosławieństwa, przypominające nam o przymiotach Boga i o stworzeniu świata; część druga zawiera trzynaście środkowych wysławiań, które wyrażają nasze prośby o zaspokojenie potrzeb materialnych i duchowych; do trzeciej części należą trzy ostatnie błogosławieństwa, wychwalające Stwórcę i zawierające prośbę o zesłanie nam łaski Jego i o umocnienie pomyślności wszystkich stworów Bożych. W soboty i święta przepuszcza się część środkową „18-tu błogosławieństw” wzamian czego odczytuje się modlitwę specjalną, odpowiadającą danemu świętu.

§ 48. „Szema“ (קריאת שמע). Dwa razy dziennie, rano i wieczorem*) powinniśmy odczytywać trzy rozdziały z Pięcioksiągi Mojżesza: „Szema” (שמע) — Deuter. 6, 4, „Whaja” (והיה) — Ibid. 11, 13 i „Wajomer” (ויאמר) — Numeri, 15, 38. Zwyczaj ten nazywa się „czytaniem Szema”. Powyżej wymienione trzy rozdziały zawierają 7 przykazań, które nakazują:

1) uznać istnienie Jedynego Boga: (קבלת עול מלכות שמים)

Słuchaj Izraelu, Wiekuisty Bóg
nasz, Wiekuisty jest Jedyny.

שמע ישראל
יהוה אחד
יהוה אחד

(Deutern. 6, 4) (דברים ו', ד')

2) obdarzać Stwórcę szczerą i gorącą miłością oraz być gotowym do poniesienia dla Niego choćby najcięższej ofiary:

I będziesz kochał Wiekuistego,
Boga twójego, całym sercem
tvojem, całą duszą twoją i całą
siłą twoją.

ואהבת את יהוה
אלהיך בכל לבבך
ובכל נפשך
ובכל מאדך

(Tamże 6, 5) (שם ו', ה')

3) zajmować się nauką słowa Bożego i umacniać ją w umysłach dzieci naszych:

I niechaj będą słowa te, które
przekazuję ci dziś, w sercu two-
jem. I wpajaj je dzieciom twoim

והיו הדברים האלה אשר
אני מצוה היום על לבבך:

*) przed modlitwą 18 wysławień.

1 będziesz mawiał o nich, siedząc w domu twoim, chodząc drogą, kładąc się i wstając.

(Deutern. 6, 6-7)

אֲשַׁנְנֶתֶם לְבַנְיָהּ וּדְבַרְתֶּם בָּם
בְּשֹׁבְתְךָ בְּבֵיתְךָ וּבְלִכְתְּךָ בַּדֶּרֶךְ
וּבְשֹׁכְבְךָ וּבְקוּמְךָ:

(דברים ו', ו'-ז')

4) nosić „Tefilim” (תפלין), „Totafot” (טטפת), jako znak pamięci o przykazaniach Boskich:

I przywiąż je jako znak na rękę twoją i niechaj będą opaską nad oczami twojemi.

(Tamże 6, 8)

וְקָשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל-יָדְךָ
וְהָיוּ לְטֹטְפֹת בֵּין עֵינֶיךָ:

(שם ו', ח')

5) przybijać „mezuzos” (מזוזות), które też stanowią symbol pamięci o przykazaniach Boskich.

I napiszesz je na oddrzwiach domu twego i na bramach twoich.

(Tamże 6, 9)

וּכְתַבְתֶּם עַל-מְזוּזוֹת
בֵּיתְךָ וּבְשַׁעְרֶיךָ:

(שם ו', ט')

6) nosić „Cicis” (ציצית).

Powiedz synom Izraela, poleć im, aby zrobili sobie strzępki na krajach szat swoich we wszystkich pokoleniach swoich; a nadawali na te strzępki narożne nici z błękitu. A niechaj będzie to dla was strzępką, abyście, spoglądając nań, wspominali o wszystkich przykazaniach Wiekuistego i spełniali je, a nie unosili się za sercem waszym i za oczami waszemi, za którymi się uganiacie. Abyście pamiętali i spełniali wszystkie przykazania Moje i byli święci przed Bogiem Waszym.

(Numeri 15, 37-40)

דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ
אֲלֵיהֶם וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית עַל-
כַּנְפֵי בְּגָדֵיהֶם לְדֹרֹתָם וְנָתְנוּ
עַל-צִיצִית הַכֹּנֵף פִּתִּיל תְּכֵלֶת:
וְהָיָה לָכֶם לְצִיצִית וּרְאִיתֶם
אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת-כָּל-מִצְוֹת
יְיָ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם וְלֹא תִתּוּרוּ
אֲחֵרֵי לְבַבְכֶם וְאֲחֵרֵי עֵינֵיכֶם
אֲשֶׁר-אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם:
לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת-כָּל-
מִצְוֹתַי וְהִיִּיתֶם קְדוֹשִׁים
לֵאלֹהֵיכֶם:

(במדבר ט"ו, ל"ז-מ')

7) wspominać o wyjściu Żydów z ziemi Egipskiej. Ten siódmy nakaz posiada szczególne znaczenie z tego względu, że wyprowadzenie przodków naszych z niewoli łączy się z innymi dobrodziejstwami Boskimi, a mianowicie: a) z objawieniem Boskiem na górze Synaj, gdzie nadane zostały Izraelitom przykazania dla dobra całego rodu ludzkiego, b) z wprowadzeniem Żydów do Ziemi Świętej, gdzie stali się oni narodem wolnym i szczęśliwym.

Przed czytaniem „Szema” i po nim zjawia się szereg modlitw porannych i wieczornych. Prócz tego rano przed wygłoszeniem „Szema” odczytywane są niektóre psalmy Dawida.

§ 49. **Ogólne nabożeństwo.** Ogólnem nazywamy takie nabożeństwo, w którym bierze udział nie mniej niż 10-ciu mężczyzn, liczących powyżej trzynastu lat życia (בר מצוה*). Przy ogólnem nabożeństwie zachowywane są następujące obrządki.

Modlący są zwrócenii w tę stronę świata, po której znajduje się Jerozolima; tak czynił prorok Daniel, przebywając w Babilonji. A więc Żydzi, zamieszkujący Europę, modlą się, zwrócenii twarzą na wschód.

Przy modlitwie 18-tu błogosławieństw wszyscy obowiązani są wstać. W soboty, dnie świąteczne, a także w poniedziałki i czwartki odczytywane są niektóre rozdziały z Tory (קריאת התורה), a prócz tego w soboty i święta czyta się kilka działów z ksiąg proroków (הפטרה). **Obrzęd** czytania Tory ustanowiony był przez Eze.

Jednym z bardzo ważnych obrzędów ogólnego nabożeństwa jest błogosławienie narodu przez Kohenów (kapłanów) (ברכת כהנים); nazwę tę noszą Żydzi, pochodzący z rodu arcykapłana Aarona, brata Mojżesza. Koheni udzielają błogosławieństwa w święta, stojąc przy Arce Przymierza (ארון הקודש), z twarzą zwróconą do modlących się i z rękami podniesionymi do góry, przy czem wypowiadają następujące słowa, zawarte w Piśmie Świętem:

*) wiek trzynastu lat stanowi dla chłopców czas pełnoletności w znaczeniu religijnem, gdyż wtedy następuje przejście od lat dziecinnych do młodzieńczych; w czasie tym człowiek zaczyna rozumieć obowiązki swoje względem Boga i bliźnich. Dla dziewcząt pełnoletność zaczyna się od 12 lat.

I oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: „Powiedz Aaronowi i synom jego te słowa: Tak błogosławić macie synów Izraela, powiedźcie do nich: „niechaj błogosławi cię Wiekuisty a strzeże cię. Niechaj przyświeca Wiekuisty Obliczem Swojem tobie, a miłościwy ci będzie. Niechaj zwróci Wiekuisty Oblicze Swoje ku tobie, a da ci pokój. I tak niechaj złoży Imię Moje na synów Izraela, a Ja ich błogosławić będę”.

(Numeri 6, 22—27)

וַיֹּדְבַר יְיָ אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
 דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו
 לֵאמֹר כֹּה תִבְרַכּוּ אֶת־בְּנֵי
 יִשְׂרָאֵל אָמֹר לָהֶם:
 יְבָרֶכֶךָ יְיָ וְיִשְׁמְרֶךָ:
 יְאֹר יְיָ | פָּנָיו אֵלֶיךָ וַיַּחֲנֶךָ:
 יֵשֵׂא יְיָ | פָּנָיו אֵלֶיךָ
 וַיִּשֶׂם לָךְ שָׁלוֹם:
 וְשָׂמוּ אֶת־שְׁמִי עַל־בְּנֵי
 יִשְׂרָאֵל וְאֲנִי אֲבָרְכֶם:

(במדבר ו', כ"ב-כ"ז)

§ 50. **O obrzędach.** Religja nasza wkłada na swych wyznawców obowiązek odprawiania szeregu obrzędów.

Zanim przejdziemy do rozważania niektórych najważniejszych obrzędów, musimy stwierdzić, że dzielą się one na dwie grupy. Do pierwszej należą obrzędy, mające na celu przypominać nam przymierze zawarte z Bogiem; tu należą obrzędy „Tefilim”, „Mezuzah”, „Cicis”, Obrzezanie i t. p.

Do drugiej grupy należą obrzędy, wykonywane przy wyborze pokarmów i przygotowywaniu ich oraz przy utrzymywaniu ciała w czystości (umywanie rąk przed jedzeniem i po jedzeniu, a także po wstaniu ze snu).

§ 51. **Obrzezanie.** Jest to jeden z najważniejszych obrzędów, datujący się od czasów Abrahama. Obrzezanie ustanowione zostało jako dowód zawarcia przymierza Izraela z Bogiem i zostaje wykonywane na dzieciach płci męskiej w 8 dni po urodzeniu. Pismo Święte mówi o obrzezaniu w sposób następujący:

I rzekł Bóg do Abrahama: I oto przymierze Moje, które zachowywać będziecie, między Mną a wami i potomstwem waszem. Obrzezana ma być u was wszel-

וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־אַבְרָהָם:
 זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ
 בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין זֶרְעֶךָ
 אַחֲרֶיךָ הַמּוֹלַד לָכֶם כֹּל־זָכָר:

ka płeć męska. I obrzeście cia-
ło napletka waszego, będzie to
znakiem przymierza między Mną,
a wami. A w wieku ośmiu dni
obrzezana ma być u was wszel-
ka płeć męska w pokoleniach
waszych.

(Genezis 17, 9—12)

וְנִמְלַחְתֶּם אֶת בְּשָׂר עֲרֻלְתְּכֶם
וְהָיָה לְאוֹת בְּרִית
בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם
וּבֶן שְׁמֹנֶת יָמִים יִמּוֹל לְכֶם
כִּלְזִכָּר לְדַרְתֵּיכֶם

(בראשית י"ז, ט'-י"ב)

W dniu dopełnienia obrzezania przyjęto także nadawać imię nowonarodzonemu i w specjalnej modlitwie prosić dla niego o błogosławieństwo Boże na dalszą drogę życia. Noworodki płci żeńskiej otrzymują imiona w najbliższą sobotę po urodzeniu; obrzęd ten odprawiany jest w synagodze podczas czytania Tory.

§ 52. „Cicis”, „Tefilim“ i „Mezuza“. „Cicis^{*)}“ są to kieszki z nici, umocowane według określonych prawideł do brzegów specjalnych czworokątnych szat (טלית). Noszenie tych „strzępków“ (wyłącznie przez mężczyzn) powinno nam przypominać przykazania Boskie i pobudzać do ich spełniania.

„Tefilim“ składa się z dwóch czarnych sześcianków, z których jeden ubiera się na głowę (של ראש), a drugi na rękę lewą (של יד) t. zn. naprzeciwko serca. Oba sześcianki zawierają cztery rozdziały Tory, napisane na pergaminie (שמע — Deutern 6, 4—9; והיה — Ibidem 11, 13—21; קדש — Exodus, 13, 1—10; והיה כי יביאך — Ibidem 11—16). Do sześcianków tych przymocowane są rzemienie (רצועות). „Tefilim“ posiadają znaczenie symboliczne: mają one wskazywać, że poświęcamy Bogu zarówno rozum jak i serce. Mężczyźni powyżej lat 13 ubierają „Tefilim“ przy modlitwach codziennych porannych z wyjątkiem sobót, świąt i postu 9-go Aba.

Obrzęd ten ma uzasadnienie w następujących słowach Pisma Świętego:

I niechaj ci to będzie znakiem
na ramieniu twojem i pamiątką

וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל־יָדְךָ

*) strzępki

między oczami twemi, aby Nauka Wiekuistego była w ustach twoich.

וְלִזְכֹּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן
תִּהְיֶה תּוֹרַת יְיָ בְּפִיךָ:

(Exodus 13, 9) (שמות י"ג, ט')

„Mezuza” (מזוזה) jest to zwitek pergaminu, zawierający pierwsze dwa rozdziały modlitwy „Szema”; winien być przymocowany do drzwi lokalu, gdzie mieszkają Żydzi. „Mezuza” przypomina nam, że przy wejściu i wyjściu z domu powinniśmy pamiętać o Bogu i Jego przykazaniach.

§ 53. **O obrzędach i przepisach co do spożywania pokarmów.** Pismo Święte i Talmud nakazują w kwestjach, dotyczących się używania i przygotowywania pokarmów ze zwierząt, przestrzegać pewnych przepisów i obrzędów, które posiadają znaczenie nie tylko religijne, ale i higieniczne. Zwierzęta, jeżeli chodzi o ich jadalność, dzielą się na czyste (טהורים) i nieczyste (טמאים). Tylko pierwsze można spożywać. Pismo Święte ustala pewne kryteria, decydujące o zaliczeniu danego zwierzęcia do jednej z tych dwóch kategorii. Tak np. z czworonożnych tylko **przeżuwanie o rozdwojonych kopytach** nadają się do jedzenia; jeżeli zaś zwierzę posiada tylko jeden z tych przymiotów—jest nieczyste, np. zając, wielbłąd, świnia i t. p.

Z ryb można spożywać tylko takie, które posiadają łuski i pletwy.

Z ptaków tylko niedrapieżne nadają się do jedzenia.

Zwierzęta czyste, jakkolwiek zasadniczo dopuszczone jako pokarm, tylko wtedy można spożywać, gdy są uśmiercone według określonych przepisów (שחיטה) w przeciwnym razie uważa się je za padlinę (גבלה) i jeść ich nie można.

Taksamo nie należy spożywać mięsa ze zwierząt chorych lub rozszarpanych przez drapieżców (טרפה).

Surowo wzbronione jest używanie krwi do jedzenia pod jakąkolwiek bądź postacią; przed przygotowaniem pokarmu mięsnego należy zeń dokładnie usunąć krew za pomocą solenia.

Nie wolno mieszać pokarmów mięsnych i mlecznych (בשר בחלב).

Powyżej wymieniliśmy kilka najważniejszych przepisów i obrzędów, których jest bardzo wiele w Biblii i Talmud i.

ROZDZIAŁ IX

Obowiązki zewnętrzne względem Boga

ŚWIĘTA i POSTY

§ 54. **Znaczenie oraz podział świąt i postów.** Oprócz modlitw i obrzędów do obowiązków zewnętrznych względem Boga należy zachowywanie świąt i postów.

W dniu świąteczne i w czasie postu każdy winien zaniechać zajęć codziennych i poświęcić się modlitwie oraz rozważaniu spraw duchowych.

Podział świąt ustanowionych przez Księgi Mojżesza da się uwidocznić na następującej tablicy:

Święta roczne noszą także nazwę „uroczystych zebrań” (מקראי קודש), ponieważ w okresie ich trwania za czasów istnienia pierwszej i drugiej świątyni, Żydzi z całej Palestyny pielgrzymowali do Jeruzolimy w celu odprawiania wspólnych modłów i zaznaczenia jedności, panującej w narodzie.

Prócz świąt powyżej wymienionych, posiadających swe źródła w księgach Mojżesza, obserwujemy jeszcze święta, które ustanowione zostały na pamiątkę zdarzeń, jakie nastąpiły po zburzeniu pierwszej świątyni. Takimi świętami są Chanuka (חנכה) i Purim (פורים). Rozróżniamy także następujące posty roczne: Post 17-go Tamuza, Post 9-go Aba, Post Gedalji, Post 10-go Tebata i Post Estery.

§ 55. Zasady kalendarza żydowskiego. Ponieważ terminy świąt ustala się według kalendarza żydowskiego, więc podamy tu jego najważniejsze zasady.

Rok według nauki judaistycznej dzieli się na 12 miesięcy księżycowych. W czasach biblijnych, przed zburzeniem pierwszej świątyni początek roku przypadał w miesiącu, w którym Żydzi wyszli z Egiptu i który dlatego nazwany został miesiącem pierwszym, albo miesiącem kłosów (ponieważ wtedy kłosy jęczmienia dojrzewały). Następne miesiące oznaczano liczbami kolejnymi i nazywano je: drugi, trzeci i t. d. Od czasów drugiej świątyni zmieniono zasady kalendarza: pierwszym miesiącem roku był wtedy siódmy miesiąc biblijny, a wszystkie otrzymały następujące nazwy: Nisan (ניסן), Ijar (אייר), Sywan (סיון), Tamuz (תמוז), Ab (אב), Elul (אֵלוּל), Tiszri (תשרי), Cheszwan (חשוון), Kislew (כסליו), Tebet (טבת), Szebat (שבט) i Adar (אדר).

Z powodu zmiany kalendarza, święto „Rozpamiętywania“ czyli „Głosu Surmowego“ (יום תרועה), które przypadało w siódmym miesiącu biblijnym, zostało nazwane Nowym Rokiem (ראש השנה).

Kalendarz żydowski ułożony jest według zmian księżyca; miesiącem nazywa się czas od chwili ukazania się pierwszej fazy księżyca aż do następnej takiej samej chwili.

W tym okresie czasu księżyc dokonywa obrotu naokoło ziemi w 29 dni i $12^{793}/1080$ godzin. Ponieważ jednakże miesiące powinny się składać z całkowitych dni, Rabbi Hilel II i jego współcześni ustanowili, że połowa miesiący zawierać będzie po 30 dni, a druga połowa po 29; przyczem po każdym miesiącu pełnym (30-dniowym) następuje niepełny (29-cio dniowy).

Przy tym systemie jednak rok kalendarzowy jest mniejszy od roku liczonego ściśle według faz księżyca. Aby uniknąć tej

nierówności przyjęto od czasu do czasu dodawać do roku jeden dzień, lub też odejmować jeden dzień. Tych zmian dokonywa się tylko na miesiącach Cheszwan i Kislew, które wraze dodawania są pełne, a wraze odejmowania — niepełne.

Skutkiem tego istnieją trzy rodzaje lat:

1) **Rok zwykły** (שנה סדורה), (kiedy się nic nie odejmuje i nie dodaje), składający się z sześciu miesięcy pełnych i sześciu niepełnych i zawierający 354 dni.

2) **Rok pełny** (שנה שלמה), (kiedy dodaje się jeden dzień), składający się z siedmiu miesięcy pełnych i pięciu niepełnych i zawierający 355 dni.

3) **Rok mniejszy** (שנה חסרה), (kiedy się odejmuje jeden dzień), składający się z 7-iu miesięcy niepełnych i pięciu pełnych i zawierający 353 dni.

Pierwszy dzień każdego miesiąca jest półświętem, według którego oblicza się terminy świąt. Ustalanie pierwszego dnia każdego miesiąca odbywało się w starożytności nietylko na podstawie obliczeń kalendarzowych. Nie poprzestając na nich, Synhedrjon wyznaczał specjalnych ludzi dla obserwacji nowiu, którzy, spostrzegając wschodzący księżyc, zapalali na podwyższeniach stopy drzew; rozsyłano także gońców w celu oznajmienia ludowi o nadchodzącym początku miesiąca.

Po zniesieniu Synhedrjonu określanie nowiu odbywało się tylko według obliczeń astronomicznych; wtedy ustanowiono, że, poczynając od miesiąca Nisan, nieparzyste miesiące będą pełne, a parzyste—niepełne. W znaczeniu **niekalendarzowem** lecz rytualnem dolicza się do każdego niepełnego miesiąca dwa dni innych miesięcy (ראש חודש), a mianowicie: ostatni dzień ubiegłego i pierwszy dzień następnego miesiąca. Do pełnego miesiąca zaś dolicza się tylko dzień następnego miesiąca (z wyjątkiem miesiąca Tiszri, do kt. dolicza się dwa dni). Święta, których terminy ustalone są przez Torę według miesięcy księżycowych, muszą także przypadać w określonym czasie roku słonecznego, np. Pesach, która rozpoczyna się 15-go Nisana, świętowana jest na początku wiosny*), Święto Tygodni, ustalone w miesiącu Sy-

*) pory roku liczą się według systemu słonecznego.

wan przypada w środku wiosny i t. d. Jednakże rok słoneczny posiada 365 dni, 5 godzin i około 49 minut, a więc jest o 11 dni dłuższy od roku księżycowego i w ten sposób wytwarza się różnica między kalendarzem żydowskim a systemem słonecznym. Aby jej uniknąć, Rabi Hilel II ustanowił, że do pewnych lat kalendarza żydowskiego dodaje się po jednym miesiącu, który bywa umieszczany między Adarem i Nisanem i dlatego nosi nazwę Adara II-go. Taki rok trzynastomiesięczny nazywa się przestępnym i przypada siedem razy w każdym 19-to letnim okresie*), a mianowicie: w trzecim roku takiego okresu, w 6-tym, 8-ym, 11-ym, 14-ym, 17-ym i 19-ym. Jeżeli przeto podzielimy cyfrę danego roku żydowskiego np. 5665 przez 19, to iloraz 298 wykaże, ile od stworzenia świata (t. zn. od początku ery żyd.) upłynęło 19-to letnich okresów, a reszta 2 oznaczy, że dany rok jest nieprzestępny.

Według naszego kalendarza od początku świata do ery chrześcijańskiej upłynęło 3760 lat. Ponieważ zaś kalendarz żydowski liczy czas od stworzenia świata, więc jeżeli od jakiegokolwiek liczby roku żydowskiego odejmiemy 3760 (albo 3761), to otrzymamy odpowiedni rok ery chrześcijańskiej (np. $5685 - 3760 = 1925$); i na odwrót — jeżeli chcemy według liczby roku chrześcijańskiego określić rok żydowski, to musimy dodać do niej 3760. (Np. $1925 + 3760 = 5685$).

Mówiliśmy już wyżej, że za czasów Synhedrjonu ów**) był ustalany na podstawie bezpośredniej obserwacji, o której wynikach zawiadamiano gminy żydowskie za pomocą palenia stosów, a także przez wysyłanie gońców. W dalekich jednak miejscowościach Palestyny, gdzie gońcy przybywali zbyt późno, mogły powstać omyłki co do daty świąt. W celu więc ustalenia jednego terminu świąt dla wszystkich gmin żydowskich, ustanowiono, że ważniejsze uroczystości będą obchodzone przez dwa dni zamiast jednego***); te dwa dni noszą nazwę „dwóch dni świątecznych wygnania“ (שני ימים טובים של גלות).

*) licząc od początku ery żyd.

**) a wiemy, że na podstawie nowiu obliczano terminy wszystkich świąt.

***) a do świąt, liczących większą ilość dni, dodaje się jeden dzień.

Zwyczaj ten pozostał dotychczas wśród Żydów, mieszkających poza Palestyną, i stosowany jest do świąt: Pesach, (פסח) Święta Tygodni (שבועות) i Święta Namiotów (סוכות).

Natomiast Święto Rozpamiętywania czyli Nowego Roku nawet w Palestynie za czasów Synhedrjonu obchodzone było przez dwa dni ze względu na niezmierną doniosłość tej uroczystości; w ten sposób najmniejsza nawet możliwość omyłki była wykluczona.

§ 56. **Istota i znaczenie święta Soboty.** Sobota (w dosłownem tłumaczeniu „spokój“ שבת), jest dniem zupełnego odpoczynku. Przez sześć dni Bóg stworzył świat, a dnia siódmego zaniechał wszelkiej pracy; z tego też powodu przeznaczył On sobotę na czas zupełnego wytchnienia i spokoju. Świętowanie rozpoczyna się już w piątek wieczorem, ponieważ według żydowskiego kalendarza dobę stanowi dzień i noc poprzednia, a nie następną.

I uczynione było niebo i ziemia i wszystek zastęp ich. I skończył Bóg dnia siódmego dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego po całym dziele swoim, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, albowiem w nim zaprzestał czynić wszystkie dzieła swoje, które stworzył.

וַיְכַלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל־
צְבָאָם: וַיְכַלֵּ אֱלֹהִים בַּיּוֹם־
הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה
וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל־
מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה: וַיְבָרַךְ
אֱלֹהִים אֶת־יוֹם הַשְּׁבִיעִי
וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ כִּי בּוֹ שָׁבַת מְכֹל־
מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר־בְּרָא אֱלֹהִים
לַעֲשׂוֹת:

(Genesis 2, 1-3)

(בראשית ב', א' - ג')

Święto sobotnie posiada niezmiernie ważne znaczenie. Przeważającym odpoczynkiem jednodniowym w tygodniu jest niezbędny dla nabrania sił do dalszej pracy, dla zastanowienia się nad samym sobą i swym postępowaniem oraz dla wniknięcia w sprawy rodzinne. Wszystko to nie daje się osiągnąć w dniu powszednim, przeznaczonym na pracę. Poza to święcenie soboty daje możność rozmyślenia o Bogu i religii, oraz zanoszenia modłów, co niewątpliwie pociąga za sobą duchowe udoskonalenie człowieka.

Talmud w sposób następujący wyraża się o doniosłości święcenia dnia sobotniego:

Prześwięty, pochwalony niechaj będzie, rzekł do Mojżesza: Posiadam dobry podarunek w skarbcach swoich, Sobota mu na imię; zdecydowałem oddać go Izraelowi; idź i oświadczyć im o tem.

(Talmud, Szabat 10, 2)

אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה:
מתנה טובה יש לי
בבית גנזי
ושבת שמה
ואני מבקש לתנה לישראל;
לך והודיעם.

(שבת י, ב)

Odpoczynek sobotni szczególnie cenny winien być dla Żydów przez pamięć niewoli egipskiej, kiedy to przodkowie nasi, nękanii nieprzerwaną nadludzką pracą, łaknęli choćby jednego dnia wytchnienia. O tem mówi następujący werset Pisma Świętego:

A pamiętaj, żeś niewolnikiem był w ziemi Egipskiej i wywiódł cię Wiekuisty Bóg twój ręką przemożną i ramieniem wyciągniętem, a przeto przykazał ci; Wiekuisty Bóg twój obchodzić dzień sobotni.

(Deutern. 5, 15)

וִזְכַּרְתָּ כִּי־עֶבֶד הָיִיתָ | בְּאֶרֶץ
מִצְרַיִם וַיּוֹצֵאֲךָ יְיָ אֱלֹהֶיךָ מִשָּׁם
בְּיַד חֲזָקָה וּבְזֶרַע נְטוּיָה עַל־
כֵּן צִוָּךְ יְיָ אֱלֹהֶיךָ לַעֲשׂוֹת
אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּת:

(דברים ה', ט"ו)

Świętowanie Soboty nietylko przypomina nam o Opatrzności Boskiej, wiecznie czuwającej nad nami, lecz także utwierdza w nas wiarę w stworzenie świata przez Boga.

A więc przestrzegajcie dnia sobotniego, gdyż jest on dla was świętym. Między Mną a synami Izraela znak to na wieki, że w sześć dni stworzył Wiekuisty niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął.

(Exodus 31, 14, 17)

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת־הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ
הוּא לָכֵם: בֵּינִי וּבֵין בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל אֹת הוּא לְעוֹלָם
כִּי־שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה יְיָ אֶת־
הַשָּׁמַיִם וְאֶת־הָאָרֶץ וּבַיּוֹם
הַשְּׁבִיעִי שָׁבַת וַיִּנְפָשׁ:

(שמות ל"א, י"ד, י"ז)

Odpoczynek sobotni przeznaczony jest nie tylko dla każdego Żyda i jego rodziny. W dzień Sabatu odpoczywać winni, jak głoszą słowa czwartego przykazania, także słudzy, służebnice, „przybysz, który w bramy twoje wkroczył”, a nawet bydło robocze. Ten przepis czwartego przykazania świadczy o głębokiej idei równości oraz wyrozumiałości dla zwierząt, jaką przeniknięty jest Dekalog.

§ 57. **Jak należy świętować Sobotę.** Sobotę należy uczcić zupełnym wypoczynkiem; religja nasza surowo zabrania wykonywać w dniu tym jakąkolwiek pracę.

Pozatem w Sobotę należy zmówić specjalne modlitwy, a mianowicie: w piątek wieczorem modlitwę „קידוש”, a przy końcu święta modlitwę „הבדלה”.

W dniu sobotnim należy dać wyraz swemu zadowoleniu z odpoczynku, a więc zaleca się używać odświętnej odzieży, lepszego pożywienia (o ile oczywiście pozwalają środki materialne), a także wskazane jest przyozdobić mieszkanie.

Jeżeli wstrzymasz dla Sabatu nogę swoją — abyś nie załatwiał spraw twoich w dzień święty Mój; jeżeli nazwiesz Sabat rozkoszą, a (dzień) poświęcony przez Wiekuistego (nazwiesz) szanowanym, jeżeli uszanujesz go — abyś nie uskuteczniał czynności twoich, nie załatwiał spraw twoich, ani miotał słów; wtedy rozkoszować się będziesz w Wiekuistym.

(Jezajasz 58, 13-14)

אִם-תָּשִׁיב מִשַּׁבַּת רַגְלֶךָ
 עֲשׂוֹת חַפְצֶךָ
 בְּיוֹם קִדְשִׁי
 וְקִרְאתָ לְשַׁבַּת עֹנָה
 לְקִדּוֹשׁ יְיָ מִכְבֵּד
 וְכִבְדָתוֹ מֵעֲשׂוֹת דְרֹכֶיךָ
 מִמִּצּוֹא חַפְצֶךָ
 וְדַבַּר דְּבַר
 אִז תִּתְעַנֵּג עַל-יְיָ

(ישעיה נ"ח, י"ג-י"ד)

§ 58. **Wyjątki od zakazu pracy w Sobotę.** Zakaz pracy w Sobotę nie jest bezwzględny. Często trafiają się sytuacje, w których człowiek musi koniecznie wykonać pewną pracę dla uratowania czyjegoś życia, zdrowia lub mienia. Tak np. pielęgnowanie chorego, gaszenie pożaru lub obrona ojczyzny w czasie wojny wymagają podjęcia szeregu czynności, których zaniechanie albo też przerwanie w dzień sobotni może ściągnąć poważ-

ne niebezpieczeństwo. A odpoczynek Sabatu dany był ludziom dla ich dobra, nie może więc w żadnym wypadku stać się dla nich przyczyną nieszczęścia. Z tych względów Talmud uznaje, że wolno pracować w Sobotę, jeżeli zaniechanie tej pracy mogłoby spowodować szkodę dla czyjśgo życia lub zdrowia.

Ocalenie życia uchyla świętość sobotnią.

(Talmud, Juma 85, 2) (יומא פ"ה, ב')

פְּלוּחַ נַפְשׁ דּוּחָה
אֵת הַשַּׁבָּת.

Rabbi Jonatan, syn Józefa, powiada: Sobota jest święta dla was; została **oddana** do waszego rozporządzenia, a nie wy do jej rozporządzenia.

(tamże) (שם, שם)

רַבִּי יוֹנָתָן בֶּן יוֹסֵף אוֹמֵר:
"כִּי קֹדֶשׁ הִיא לָכֶם—
הִיא מְסוּרָה בְּיַדְכֶם
וְלֹא אַתֶּם מְסוּרִים בְּיָדָהּ.

Uchyla się świętość sobotnią podczas niebezpieczeństwa dla życia, tak samo jak uchyla się inne przykazania. Otóż dla niebezpiecznie chorego czyni się w Sobotę wszystko, co jest potrzebne według przepisu lekarza doświadczonego.

(Majmonides, Jad Hachazaka, O Sobocie 2, 1)

דְּחוּיָהּ הִיא שַׁבָּת
אֵצֶל סִכְנַת נַפְשׁוֹת
כַּשָּׂאֵר כָּל הַמִּצְוֹת.
לְפִיכֵן חוֹלָה שֵׁישׁ בּוֹ סִכְנָה,
עוֹשִׂין לוֹ כָּל צְרֻכּוֹ בַּשַּׁבָּת
עַל־פִּי רופֵּא אוֹמֵן.

רמב"ם, הל' שבת ב', א'

O tem, że w niektórych wypadkach praca w Sobotę jest dopuszczalna, mówi już Pismo Święte:

Słuchajcie tedy ustaw i praw Moich, które spełniając, człowiek żyje dzięki nim.

(Leviticus 18, 5) (ויקרא י"ח, ה')

וְשִׁמְרַתֶּם אֶת־חֻקֹּתַי
וְאֶת־מִשְׁפָּטַי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה
אֶתְכֶם הָאָדָם וְחָי בָּהֶם:

Otóż z wyrazów „człowiek żyje dzięki nim” uczeni nasi wywnioskowali, że przykazania sobotnie tylko wtedy mają swą moc, gdy życiu ludzkiemu nie zagraża niebezpieczeństwo, ponieważ, jak głoszą przytoczone słowa, żyć należy dzięki przykazaniom, a nie umierać przez nie.

Rzekł R. bbi Jehuda, powołując się na Samuela: „Należy żyć” przez przykazania, a nie umierać przez nie.

(Talmud, Juma 85, 2)

אמר רבי יהודה
אמר שמואל
„וחי בהם”
ולא שימות בהם.

(ירמא פ”ה, ב’)

W szczególności należy zaznaczyć, że w Sobotę wolno zajmować się sprawami nauki, jak twierdzi Talmud:

Wolno w soboty umawiać się o nauczanie dzieci pisania, czytania i rzemiosła. Powiedziano bowiem w Biblii: powstrzymujcie się w Sobotę od zajęć **waszych** i od zawierania umów. Ale od **waszych** czynów powinniście się powstrzymać, a nie od czynów Bożych.

(Talmud, Szabat 150, 1)

משדכין על התינוק
ללמדו ספר
וללמדו אומנות.
אמר קרא:
„למצוא חפצך
ודבר דבר”.
חפצך אסור
חפצי שמים מותרין.

(שבת ק”ג, א’)

§ 59. **Soboty, posiadające specjalne znaczenie.** Osiem sobót w roku posiada specjalne znaczenie i nazwy, a mianowicie:

1) „**Szkalim**” (שקלים), kiedy się czyta o spisie ludności i o wyjściu Żydów z Egiptu.

2) „**Zachor**” (זכור), Sobota przed Purymem; na pamiątkę zwycięstwa Żydów nad Amalekitami odczytuje się z Pisma Św. rozdział, opowiadający o tem zdarzeniu.

3) „**Para**” (פרה), kiedy się czyta rozdział o oczyszczeniu nieczystych.

4) „**Hachodesz**” (החודש), kiedy odczytuje się rozdział z Pisma Św. na pamiątkę wprowadzenia przez Mojżesza kalendarza świąt Pesach.

5) **Wielka Sobota** przed świętem Pesach (שבת הגדולה).

6) **Sobota** przed 9-ym Aba (שבת חנון).

7) **Sobota** po 9-ym Aba (שבת נחמי).

8) **Sobota** przed Dniem Odpustu (שבת תשובה).

§ 60. **Święto Nowiu** (ראש חודש). Pierwszy dzień każdego miesiąca jest półświętem, w którego czasie należy zmawiać specjalne modlitwy, pracować jednak wolno. W czasach istnienia

świątyni Jerozolimskiej nabożeństwo w dniu tym odbywało się uroczyście przy dźwiękach muzyki.

I na nowiu miesiący waszych uderzać macie w trąby przeciągłe przy całopaleniach waszych i przy ofiarach waszych całkowitych, a będzie to wam wspomnieniem przed Bogiem waszym. Jam Wiekuisty Bóg wasz.

(Numeri 10, 10)

וּבְרֵאשֵׁי חֲדָשְׁכֶם וּתְקַעְתֶּם
בַּחֲצֹצְרֹת עַל עַלְתֵיכֶם וְעַל
זִבְחֵי שְׁלֵמֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם
לְזִכְרוֹן לְפָנַי אֱלֹהֵיכֶם
אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם:

(במדבר י, י')

§ 61. O świętach rocznych w ogólności. Święta roczne ustanowione są na ogół na pamiątkę dni, w których Stwórca okazał Żydom specjalne dowody miłości i opieki. Pozatem za czasów przebywania Żydów w Palestynie święta roczne miały szczególne znaczenie dla stosunków rolniczych: święto Pesach przypadało w czasie zbioru jęczmienia i dlatego nazywało się świętem wiosny (חג האביב); Święto Tygodni obchodzono w czasie żniwa pszenicy i dlatego nazywano je „Świętem Dojrzewania” (חג הבכורים), Święto Szalasów wypadało na jesieni po winobranii i zbiorze innych owoców i przeto nazywało się „Świętem Zbioru Owoców” (חג האסף). W czasie tych świąt odbywały się pielgrzymki z całego kraju do świątyni Jerozolimskiej, gdzie dziękowano Bogu za opiekę nad owocami pracy ludzkiej.

Obecnie w czasie świąt rocznych należy zwać specjalne modlitwy i przepędzać czas w radości i weselu, nie wolno natomiast wykonywać żadnej pracy, z wyjątkiem przygotowywania pokarmów.

I będziesz się weselił w święto twoje ty i syn twój i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, Lewita, cudzoziemiec, sierota i wdowa, którzy przebywają w bramach twoich.

(Deutern. 16, 14)

Żadna robota w tym czasie (świąt) wykonywana nie będzie, jedynie to, co służy na pokarm

וְשִׂמַחְתָּ בַּחֲגֵךְ אֶתָּה וּבִנְךָ
וּבִתְךָ וְעַבְדְּךָ וְאִמְתְּךָ וְהַלְוִי
וְהַגֵּר וְהֵיתוּם וְהָאֵלֶמְנָה אֲשֶׁר
בְּשַׁעְרֶיךָ:

(דברים ט"ו, י"ד)

כֹּל-מְלָאכָה לֹא-יַעֲשֶׂה בָּהֶם
אֶךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל-נַפְשׁ

dla każdego, przyrządzone być
może u was.

הוא לבדו יעשה לכם:

(Exodus 12, 16) (שמות י"ב, ט')

ŚWIĘTA HISTORYCZNE

§ 62. Pesach*) (פסח). Pesach świętujemy na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej oraz na pamiątkę oczyszczenia ich z przesądów i bałwochwalstwa, skutkiem czego przodkowie nasi stali się godni Objawienia Boskiego, które im udzielone zostało podczas wędrówki na pustyni. Święto Pesach rozpoczyna się wieczorem 14-go Nisana i trwa do wieczora dnia 22-go tegoż miesiąca.

Miesiąca pierwszego**), dnia czternastego tegoż miesiąca, ku wieczorowi—Pesach ku czci Wiekuistego. A piętnastego tegoż miesiąca—święto Przaśników ku czci Wiekuistego. Przez siedem dni przaśniki jadać będziecie.

(Leviticus 23, 5, 6)

בחדש הראשון בארבעה עשר
לחדש בין הערבים פסח ליי:
ובחמשה עשר יום לחדש
הזה חג המצות ליי שבעת
ימים מצות תאכלו:

(ויקרא כ"ג, ה', ו')

Pesach świętuje się w następujący sposób:

Już na parę dni przed rozpoczęciem świąt Żydzi oczyszczają swe mieszkania z wszelkiego kiszzonego ciasta. W 13-tym dniu miesiąca Nisan głowa rodziny odbywa przegląd całego gospodarstwa i zbiera wszystkie pozostałe okruszki kiszzonego, które podlegają spaleni. Od południa 14-go Nisana aż do końca świąt zamiast zwykłego pieczywa spożywa się przaśniki t. j. placki z wody i mąki. Zwyczaj ten zachowuje się na pamiątkę tego, że Żydzi, opuszczając ziemię Egipską, nie zdążyli przyszykować na drogę kiszzonego chleba i zmuszeni byli żywić się przaśnikami.

Przez siedem dni jeść macie
przaśniki, wszakże dnia już

שבעת ימים מצות תאכלו

*) wyraz „Pesach” utworzono od hebrajskiego czasownika פסח, który oznacza: omijać, na pamiątkę tego, że Bóg, karząc pierwotnych Egipcjan śmiercią, omijał domy Izraelitów.

**) Nisan uważa się za pierwszy t. zn. najważniejszy miesiąc w roku, jakkolwiek pierwszym miesiącem kalendarzowym jest Tiszri.

pierwszego uprzątńicie kiszone
z domów waszych.

(Exodus 12, 15) (שמות י"ב, ט"ו)

W ciągu pierwszych dwóch wieczorów Pesachu*) odbywa się uroczysta wieczerza, podczas której głowa domu odczytuje swej rodzinie historję wyzwolenia Żydów z Egiptu (סדר הגדה) oraz pieśni pochwalne na cześć Wiekuistego (הלל). Prócz tego w czasie wieczerzy spożywa się nieco gorzkich owoców (מרור) na pamiątkę gorzkiego życia przodków naszych w Egipcie:

Pamiętajcie o dniu tym, w którym wyszliście z Egiptu, z domu niewoli, bo przemożną dłonią wywiódł was Wiekuisty stamtąd — a nie spożywajcie kiszzonego.

(Tamże 13, 3)

I ozwiesz się i powiesz przed Wiekuistym, Bogiem twoim: Aramejczyk prześladował ojca mego, który osiadł w Egipcie i zamieszkał tam z garstką małą i stał się tam narodem wielkim, potężnym i licznym; lecz krzywdzili nas Egipcjanie i gnębili nas i nakładali na nas roboty ciężkie; i wołaliśmy do Wiekuistego, Boga ojców naszych i usłyszał Wiekuisty głos nasz i wejrzał na niedolę naszą i na trudy nasze i na ucisk nasz i wywiódł nas Wiekuisty z Egiptu ręką potężną i ramieniem podniesionem i postrachem wielkim i znamionami cudownemi.

(Deutern. 26, 5—8)

אֶךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן
תִּשְׁבִּיתוּ שְׂאֵר מִבְּתוֹכְכֶם:

(שמות י"ב, ט"ו)

זָכוֹר אֶת־הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר
יֵצְאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עַבְדִּים
כִּי בְחֹזֶק יָד הוֹצִיא יְיָ אֶתְכֶם
מִזֶּה וְלֹא יֵאכַל חֻמֶּץ:

(שם י"ג, ג')

וְעָנִיתִי וְאָמַרְתָּ לְפָנַי יְיָ אֱלֹהֶיךָ
אֲרָמִי אָבִד אָבִי וַיִּרְדַּם מִצְרַיִם
וַיִּגְרֶם שָׁם בְּמַתִּי מֵעֵט וַיְהִי־
שָׁם קָגוּי גְדוֹל עֲצוּם וְרַב:
וַיִּרְעוּ אֶתְנוּ הַמִּצְרַיִם וַיַּעֲנוּנוּ
וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ עֲבָדָה קָשָׁה:
וַנִּצְעַק אֶל־יְיָ אֱלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ
וַיִּשְׁמַע יְיָ אֶרְלֵנוּ וַיִּרְא
אֶת־עַנְיֵנוּ וְאֶת־עַמְלָנוּ וְאֶת־
לְחַצְנוּ: וַיּוֹצֵאֵנוּ יְיָ מִמִּצְרַיִם
בְּיַד חֹזֶק וּבְזֶרַע נְטוּיָה
וּבְמַדְא גְדוֹל וּבְאֹתוֹת
וּבְמִפְתִּים:

(דברים כ"ו, ה'—ח')

*) ■ w Palestynie tylko pierwszego wieczoru

I powiesz synowi twemu dnia onego te słowa: „to dla tego, co uczynił mi Wiekuisty, gdym wychodził z Egiptu“.

(Exodus 13, 8)

וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא
 לֵאמֹר: בְּעֵבוֹר זֶה עָשָׂה יי לִי
 בְּצֵאתִי מִמִּצְרַיִם:

(שמות י"ג, ח')

Pierwszy, drugi, siódmy i ósmy dzień Pesachu winny być uczczone powszechnem nabożeństwem i powstrzymaniem się od pracy. Cztery dni środkowe natomiast nazywają się „wolnemi świętami“ (חול המועד), w czasie których można pracować, jeżeli zachodzi konieczna i nieodzowna potrzeba.

A dnia pierwszego zgromadzenie uroczyste i dnia siódmego zgromadzenie uroczyste będzie u was; żadnej roboty wykonywać nie będziecie; jedynie to, co służy na pokarm dla każdego, przyrządzone być może u was.

(Tamże 12, 16)

וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ
 וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ
 יִהְיֶה לָכֶם כֹּל־מְלָאכָה לֹא־
 יַעֲשֶׂה בָהֶם אֶךְ אֲשֶׁר יֵאכֹל
 לְכֹל־נַפְשׁ הוּא לְבָדוֹ יַעֲשֶׂה
 לָכֶם:

(שם י"ב, ט"ז)

W drugim dniu Pesachu t. j. 16-go Nisana za czasów przebywania Żydów w Palestynie przynoszono do świątyni ofiary, składające się z pierwszego snopu dopiero co zżętego jęczmienia; ofiara ta nazywała się „Omer“ (עומר — to zn. miara przynoszenia) i stała się wyraz wdzięczności dla Stwórcy za okazane łaski i dobrodziejstwa. Tylko po złożeniu „Omeru“ można było spożywać chleb nowego plonu.

Po upływie 49 dni od chwili ofiarowania snopu jęczmieniowego składana była w świątyni nowa ofiara w postaci mąki z nowego zbioru pszenicy; obrządek ten miał tak samo symbolizować wdzięczność dla Stwórcy za dobry urodzaj.

Na pamiątkę tych zwyczajów w ciągu owych 49 dni każdego wieczoru kantor w synagodze ogłasza, że tyle a tyle czasu upłynęło od Omeru. Obrządek ten nazywa się „Sefirat Haomer“ (ספירת העמר).

§ 63. **Święto Tygodni** (חג השבועות). Święto Tygodni zaczyna się w szóstym dniu miesiąca Sywan i trwa przez dwa dni.

6-ty Sywana wypada w pięćdziesiątym dniu po Omerze; jak już wspomnieliśmy w dniu Omeru składano ofiarę, której celem było wyrażenie wdzięczności dla Boga oraz uczczenie początku żniwa pszenicy. Dlatego też Święto Tygodni nosi nazwę Święta Żniwa (חג הקציר) lub Plonu (חג הבכורים). Prócz tego Święto Tygodni posiada dla nas także znaczenie z tego względu, że ustanowiono je w rocznicę nadania Tory na górze Synaj (זמן מתן תורתנו).

I liczyć sobie będziecie od następnego dnia po święcie; od tego dnia, w którym przynieśliście snop przedstawienia — siedem pełnych tygodni być powinno. Aż do dnia następnego po siódmym tygodniu odliczycie 50 dni, a wtedy złożycie nową ofiarę Wiekuistemu.

(Leviticus 23, 15, 16)

וּסְפַרְתֶּם לָכֶם מִמִּזְרַח הַשֶּׁבֶת
 מֵוֶם הֵבִיאֲכֶם אֶת-עֹמֶר
 הַתְּנוּפָה שִׁבְעֵ שַׁבָּתוֹת תְּמִימֹת
 תִּהְיֶינָה: עַד מִמַּחֲרַת הַשֶּׁבֶת
 הַשְּׁבִיעִית תִּסְפְּרוּ חֲמֵשִׁים יוֹם
 וְזָקַרְבַּתֶּם מִנַּחַח חֲדָשָׁה לַיְי:

(ויקרא כ"ג ט"ו ט"ז)

§ 64. Święto Namiotów (חג הסוכות). Święto Namiotów rozpoczyna się 15-go Tiszri i trwa 9 dni. Dzień I-szy, II-gi, VIII-my i IX-ty stanowią święta uroczyste (מקראי קדש), zaś środkowe 5 dni są tylko półświęteczne (חול המועד). Do właściwego Święta Namiotów z tych dziewięciu dni należy tylko siedem, przyczem dzień siódmy nosi nazwę „Hoszana Raba” (הושענא רבה). Prorocy żydowscy ustanowili zwyczaj przynoszenia w dniu tym do świątyni gałązek wierzby (ערבה), pozatem w Hoszana Raba zjawia się szereg modlitw, zaczynających i kończących się słowem Hoszana (t. zn. pomagaj), w których wyrażona jest prośba o deszcz; modlitwy te wygłaszane są także w czasie innych dni Święta Namiotów, ale w zmniejszonej liczbie i w sposób mniej uroczysty.

Święto Namiotów ustanowione zostało na pamiątkę przebywania Żydów na pustyni w czasie wędrówki do Ziemi Świętej, kiedy cała ludność zmuszona była mieszkać w namiotach. Jeszcze i teraz wszyscy dorośli mężczyźni, z wyjątkiem starców, chorych i tych, którymby to mogło zaszkodzić*), spędzają oma-

*) patrz Szulchan Aruch, Prawa o Namiotach.

wiane święta w specjalnie wybudowanych małych namiotach.

Każdego dnia Święta Namiotów wygłasza się specjalną modlitwę dziękczynną, przyczem trzyma się w rękach „owoc kształtnego drzewa“ (t. j. rajske jabłko) (אתרוג), oraz wiązanke, składającą się z gałęzi palmowych (דלוג), mirtu (הדס) i rzecznej wierzby (ערבות).

Święto Namiotów uchodzi za najweselszą uroczystość i dlatego nazywane jest poprostu „Świętem“ (חג) lub „Czasem Naszej Radości“ (זמן שמחתנו).

O Święcie Namiotów mówi Pismo Św. w sposób następujący:

Od 15-go dnia tegoż miesiąca
siódmego — Święto Namiotów.

(Leviticus 23, 34)

W namiotach mieszkać będziecie siedem dni, aby wiedziały pokolenia wasze, że w namiotach osadziłem synów Izraela, gdy wywiódł ich z ziemi Egipskiej.

(Tamże 23, 42—43)

I weźmiecie sobie dnia pierwszego owoc drzewa kształtnego, pąki palmowe, gałązki drzewa rozłożystego i wierzby rzecznej i weselcie się przed Wiekuistym Bogiem waszym przez siedem dni.

(Tamże 23, 40)

Święto Namiotów przypada w porze zakończenia żniw i zbiorów i dlatego nosi także nazwę „Święta Zbioru Owoców“ (חג האסיף).

Wszakże piętnastego dnia miesiąca siódmego, gdy zbierzecie plon ziemi, obchodzić macie uroczystość ku czci Wiekuistego przez

בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ
הַשְּׁבִיעִי הַזֶּה חַג הַסֻּכּוֹת :

(ויקרא כ"ג, ד')

בַּסֻּכּוֹת תָּשֻׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים :
לְמַעַן יֵדְעוּ דַרְתֵיכֶם
כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם :

(שם כ"ג, מ"ב—ג')

וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן
פְּרֵי עֵץ רִזְדָּר כַּפַּת תְּמָרִים
וְעֵנָף עֵץ־עֵבֶת וְעַרְבֵי־נַחַל
וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם
שִׁבְעַת יָמִים :

(שם כ"ג, מ')

אֲךְ בַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ
הַשְּׁבִיעִי בְּאַסְפְּכֶם אֶת־תְּבוֹאת
הָאָרֶץ תַּחֲגּוּ אֶת־חַג־יְיָ שִׁבְעַת

siedem dni: dnia pierwszego święto uroczyste, a dnia ósmego święto uroczyste.

(Leviticus 23, 39)

יָמִים בְּיוֹם הָרִאשׁוֹן שִׁבְתוֹן
וּבְיוֹם הַשְּׁמִינִי שִׁבְתוֹן:

(ויקרא כ"ג, ז"ט)

Jak już wspomnieliśmy, do właściwego Święta Namiotów zalicza się tylko pierwsze siedem dni, natomiast dzień ósmy i dziewiąty noszą nazwę „Święta Zgromadzenia“ (שמני עזרת). W pierwszym dniu tego święta naród z całej Palestyny zbierał się w świątyni i słuchał czytania Tory; w dniu drugim, nazwanym „Radością Tory“ (שמחת תורה), kończono synagogalne odczytanie Pisma Św. i rozpoczynano je znowu.

W czasie trwania środkowego okresu dni półświętecznych Święta Namiotów dozwolona jest praca, która nie cierpi zwłoki; pozatem w te dni półświęteczne zamawia się specjalne modlitwy.

W dnie uroczyste (I, II, VIII i IX) pracować nie wolno.

A ósmego dnia Zgromadzenie będzie u was, żadnej roboty uciążliwej wykonywać nie będziecie.

(Numeri 29, 35)

בְּיוֹם הַשְּׁמִינִי
עֲצַרְתָּ תְהִיָּה לָכֶם
כִּלְ-מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ:

(במדבר כ"ט, ל"ה)

ŚWIĘTA ŚCIŚLE RELIGIJNE

§ 65. **Nowy Rok** (ראש השנה). Nowy Rok obchodzimy w pierwszym i drugim dniu miesiąca Tiszri.

Świętu temu nadano także inne nazwy, które brzmią:

1) „**Dzień Rozpamiętywania**“ (יום הזכרון). W dniu tym każdy Żyd powinien rozważać swoje postępowanie w czasie ubiegłego roku.

2) „**Dzień Głosu Surmowego**“ (יום תרועה)—ponieważ dla uczczenia Nowego Roku odbywa się trąbienie na rogu*) (szofar-תקיעת שופר).

3) „**Dzień Sądu**“ (יום הדין)—gdyż według podania w czasie tego święta Bóg osądza czyny wszystkich ludzi i narodów; to właśnie powinny uprzytomnić dźwięki rogu.

Pozatem trąbienie na rogu posiada znaczenie symboliczne

*) z wyjątkiem, gdy Nowy Rok wypada w Sobotę.

z dwóch powodów. Przedewszystkiem przypomina nam przymierze zawarte między Bogiem a narodem Izraelskim*), które, jak wiemy, odbyło się przy dźwiękach rogu; następnie róg barani przywodzi nam na pamięć historję ofiarowania Izaaka przez Abrahama, któremu Bóg zesłał barana dla całopalenia, nakazując darować życie Izaakowi (עקידה).

W czasie trwania Nowego Roku nie wolno wykonywać żadnej pracy prócz przygotowania pokarmu. Święto powinniśmy spędzać na modlitwie i rozpamiętywaniu swego postępowania; należy też błagać Wiekuistego o przedłużenie naszego życia oraz kajać się w grzechach i ślubować poprawę.

Nakaz święcenia Nowego Roku zawarty jest w następującym wersecie:

Miesiąca zaś siódmego, pierwszego dnia miesiąca, zgromadzenie świąteczne będzie u was. Żadnej pracy uciążliwej nie wykonujcie, dzień ten dla was będzie dniem trąbienia.

(Numeri 29, 1)

וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאַחַד
לְחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם
כָּל־מְלָאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ
יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם:

(במדבר כ"ט, א')

O obrzędzie trąbienia Majmonides pisze w sposób następujący:

Jakkolwiek obrzęd trąbienia na rogu jest bezwarunkowym, nie potrzebującym uzasadnienia nakazem Pisma Świętego, jednakże można tu znaleźć pewną oznakę. Te dźwięki (rogu) mówią nam: Obudźcie się ze snu waszego, o, wy drzemiaczy, i ocknijcie się; zdajcie rachunek z czynów waszych, żałujcie swych grzechów, wspomnijcie Stwórcę waszego. Wy, zapomina-

אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב רמז יש בו כלומר: עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושונים כל שנתם בהבל וריק

*) na górze Synaj

jący o prawdzie pośród marności życia i oddający całe swe życie głupstwu, z których niema ani korzyści, ani ocalaenia — spójrzcie w wasze dusze, poprawcie wasze postępowania, zostawcie wszelką złą drogę i nieczyste myśli wasze.

(Majmonides, Jad Hachazaka, Traktat o zwróceniu się do Boga 3, 4)

אשר לא יועיל
ולא יציל —
הביטו לנפשתיכם
והטיבו דרכיכם
ומעלליכם
ויעזוב כל אחד מכם
דרכו הרעה ומחשבתו
אשר לא טובה...

(רמב"ם, הלי תשובה ג', ד')

Okres czasu, jaki dzieli początek Nowego Roku do końca Dnia Odpustu nazywamy: „Dziesięcioma Dniami Pokuty“ (עשרת ימי תשובה), które należy uczcić specjalnymi modlitwami i prośbą o przebaczenie grzechów.

§ 66. **Dzień Odpustu** (יום כפור). Dzień Odpustu obchodzimy w dziesiątym dniu miesiąca Tiszri. W dniu tym należy bezwzględnie powstrzymać się od pracy i wszelkiego spożywania pokarmów, przyczem trzeba zaznaczyć, że post ten jest jedynym ustanowionym przez Torę i dlatego posiada doniosłe znaczenie. Dzień Odpustu przeznaczony jest na ostateczne zdanie sobie sprawy z uczynków, spełnionych w ubiegłym roku, a także na niezłomne postanowienie poprawy.

Po okazaniu szczerej skruchy zostają w Dniu Odpustu przebaczone wszystkie grzechy wobec Boga.

Nie można jednakże sądzić, że sama tylko skrucha wyjedna nam także odpuszczenie grzechów wobec bliźnich. Przeciwnie: w tym wypadku, jak świadczą liczne wersety Pisma Świętego i Talmudu — tylko szczerą chęć poprawy, **poparta czynami**, będzie wysłuchana przez Wiekuistego. Nie wolno nikomu grzeszyć w tem mniemaniu, że w Dniu Odpustu tylko dzięki modlitwom i prośbom zostaną przebaczone złe uczynki i występki nasze.

Pozatem należy zaznaczyć, że, jeżeli chcemy dostąpić miłosierdzia Bożego, musimy przede wszystkim sami okazać pozbłażenie względem tych, którzy przeciwko nam zawinili. Dla tego też w Dniu Odpustu winniśmy wybaczyć wszystkim, którzy wobec nas zawinili. Z tych względów powstał wśród Żydów zwyczaj zwracania się w wigilję dnia Odpustu z prośbą o prze-

baczenie (מחילה) do ludzi, z którymi miało się w roku jakiegolwiek nieprzyjemne zajścia.

Należy też wynagrodzić bliźnim wszystkie krzywdy, jakich dopuściliśmy się względem nich w ciągu ostatniego roku. Po-
zatem istnieje zwyczaj, aby w przeddzień Odpustu rozdawać jałmużnę ubogim i składać ofiary na cele dobroczynne. Widzimy więc, że sama tylko modlitwa nie wystarcza, aby wyjedna nam łaski u Boga, jeżeli nie będzie poparta odpowiednimi czynami.

Ze względu na to, że w Dniu Odpustu zachowujemy absolutny spokój i powstrzymujemy się od wszelkiej pracy, nazywamy omawiane święto „Sobotą Sobót“ (שבת שבתון), chcąc przez to wyrazić jego głębokie znaczenie w życiu religijnym Żydów.

Poniżej przytaczamy cytaty, wyjaśniające istotę i znaczenie Dnia Odpustu:

Dnia dziesiątego wszakże tegoż miesiąca siódmego—Dzień Przebaczenia: Zgromadzenie świąteczne będzie u was; a będziecie udreczali dusze wasze i złożycie ofiarę ogniwą Wiekuistemu. A żadnej roboty wykonywać nie będziecie w tym dniu; dzień ten bowiem jest Dniem Przebaczenia, w którym uzyskać macie przebaczenie dla siebie przed Obliczem Wiekuistego, Boga waszego. Sobota to nad Sobotami dla was; i udreczać będziecie dusze wasze; dziewiątego dnia tegoż miesiąca wieczorem od wieczora do wieczora święcić będziecie Sabat wasz.

(Leviticus 23, 27, 28, 32)

Albowiem w dniu tym rozgrzeszy (Bóg) was, aby uczynić was czystymi; od wszelkich grze-

אֶךְ בַּעֲשׂוֹר לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי
הַזֶּה יוֹם הַכִּפּוּרִים הוּא
מִקְרֵא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם
וְעִנִּיתֶם אֶת־נַפְשׁוֹתֵיכֶם
וְהִקְרַבְתֶּם אֶשֶׁה לַיהוָה
וְכָל־מַלְאָכָה לֹא תַעֲשׂוּ בַעֲצָם
הַיּוֹם הַזֶּה כִּי יוֹם כִּפּוּרִים
הוּא לְכַפֵּר עֲלֵיכֶם
לִפְנֵי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם:
שַׁבַּת שַׁבְּתוֹן הוּא לָכֶם
וְעִנִּיתֶם אֶת־נַפְשׁוֹתֵיכֶם
בַּתְּשׂוּעָה לַחֹדֶשׁ בַּעֲרֵב מֵעֶרֶב
עַד־עֶרֶב תִּשְׁבְּתוּ שַׁבְּתוֹכֶם:

(יקרא כ"ג, כ"ה, כ"ב)

כִּי־בַיּוֹם הַזֶּה יִכַּפֵּר עֲלֵיכֶם
לְטַהֵר אֶתְּכֶם מִכָּל חַטָּאוֹתֵיכֶם

chów waszych przed Obliczem
Wiekuiestego czyści będziecie.

(Leviticus 16, 30)

Ale skrucha, modlitwa i dobre
uczynki łagodzą wyroki złowiesz-
cze.

(Modlitwa na Nowy Rok
i Dz. Odpustu)

Od przestępstw wobec Boga
Dzień Odpustu oczyszcza; od
przestępstw zaś wobec bliźnich
Dzień Odpustu nie oczyszcza do-
póty, dopóki bliźni nie przebaczy.

(Talmud, Juma 85, 2)

Przez miłość i prawdę zostaje
nam wina odpuszczona.

(Przypowieści 16, 6)

Ofiarą Panu — duch skruszony;
sercem skruszonym i złamanem
nie pogardzisz, Panie.

(Psalmy 51, 19)

Czyż taki miałby być post, któ-
ry upodobałem Sobie? Czyż
w dniu, w którym trapi człowiek
duszę swoją, ma on zgiąć jak
trzcina głowę swoją, a wór z po-
piółem podesłać sobie—czyż to
nazwiesz postem i dniem pożą-
danym przez Wiekuiestego? Czyż
raczej nie taki jest post, który
upodobałem Sobie: rozerwać pę-
ta niegodziwości, rozwiązać wię-
zy ujarznienia, wypuścić uciś-
nionych na wolność i złamać
wszelkie jarzmo. Czyż nie raczej:

לִפְנֵי יְיָ תִטְהָרוּ:

(ויקרא ט"ז, ל')

וְתִשׁוּבָה וְתַפְּלָה וְצַדִּיקָה
מִעֲבִירֵיךָ אֶת רוּעַ הַגְּזֵרָה:

(מחזור לר"ה וי"ט)

עבירות שבין אדם למקום
יום הכפורים מכפר
עבירות שבין אדם לחברו
אין יום הכפורים מכפר
עד שירצה את חברו.

(יומא פ"ה, ב')

בַּחֶסֶד וְאֱמֶת יִכַּפֵּר עוֹן:

(משלי ט"ז, ו')

זָבַחַי אֱלֹהִים רוּחַ נִשְׁבְּרָה
לִב־נִשְׁבֵּר וְנִדְבַח אֱלֹהִים
לֹא תִבְזֶה:

(תהלים נ"א, י"ט)

הַכֹּזֵה יִהְיֶה צוֹם אֲבַחְרָהוּ
יוֹם עֲנוֹת אָדָם נַפְשׁוֹ
הַלֹּכֵף כְּאִגְמֵן רֵאשׁוֹ
וְשֶׁק וְאֶפֶר יִצִיעַ הַלֵּוֹה תִקְרָא
צוֹם וְיוֹם רִצּוֹן לִי:
הֲלוֹא זֶה צוֹם אֲבַחְרָהוּ
פֶתַח חֲרֻצוֹת רֶשַׁע
הֵתַר אֲגִדוֹת מוֹטֵה
וְשִׁלַּח רִצּוֹצִים חֲפְשִׁים
וְכָל־מוֹטֵה תִנְתַּקוּ:

ułamać łąknącemu chleba twojego i abyś biednych tułających wprowadził do domu, gdy zobaczysz nagiego, abyś go przyodział, a przed bliźnim twoim nie ukrywał się. Wtedy przeniknie jako zorza światło twoje, a uzdrowienie twoje szybko się rozwinie i pójdzie przed tobą zbawienie twoje, a będzie chwała Wiekuistego ochroną twoją. Wtedy wezwiesz, a Wiekuisty wysłucha, zawołasz i odpowie: „Oto jestem”!

הֲלוֹא פָּרַס לְעַב לְחֶמֶךָ
וְעָנִיתִי מְרוֹדִים תָּבִיא בֵּית
כִּי תִרְאֶה עָרִם וְכִסְתִּיתוּ
וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלֵּם:
אִז יִבְקַע כְּשַׁחַר אוֹרְךָ
וְאַרְכֶּכֶךָ מִהֵרָה תִצְמַח
וְהֵלֶךְ לְפָנֶיךָ צִדְקָךָ
כְּבוֹד יְיָ יֵאֲסָפֶךָ:
אִז תִּקְרָא וַיִּי יַעֲנֶה
תִּשְׁוַע וַיֹּאמֶר הִנְנִי:

(Jezajasz 58, 5-9) (יִסְעִיָה בַּח, ה' - ט')

ŚWIĘTA DRUGORZĘDNE

§ 67. Święto Odnowienia (חנוכה). Święto to trwa osiem dni, poczynając od 25-go Kislewa. Ustanowione jest ono na pamiątkę zrzucenia przez Żydów jarzma syryjskiego, co nastąpiło w r. 3595 za czasów panowania Antjocha IV Epifanesa. Okrutny ten władca dotkliwie uciemniał Żydów. Ze szczególną zaciekłością prześladował religję możeszową i posunął się nawet do znieważenia Świątyni jerozolimskiej przez wprowadzenie do niej bałwochwalstwa. W obronie religii i narodu wystąpił arcykapłan Matatjasz (מתתיהו כהן גדול) wraz ze swoimi pięcioma synami, z pośród których niezwykłym męstwem odznaczał się Jehuda Machabeusz. Bohater ten, pobudziwszy do walki swych rodaków, stanął na czele niewielkiego wojska i osiągnął świetne zwycięstwo nad górującym liczebnie wrogiem.

Nazwę swą Święto Odnowienia zawdzięcza temu, że po zwycięstwie Machabeusze dokonali konsekracji Świątyni, splugawionej przez wroga.

W czasie Święta Odnowienia należy zmawiać dziękczynne modlitwy, czytać Pięcioksiąg, a ponadto zapalać w synagodze i domu świece w ilości, odpowiadającej liczbie porządkowej danego dnia świątecznego (pierwszego dnia zapala się jedną świecę, drugiego dwie i t. d.). Obrzęd zapalania świec ma swe źródło w następującem podaniu, zawartem w Talmudzie:

Dwudziestego piątego Kislewa zaczyna się osiem dni poświęcenia, w którym to czasie nie należy się smucić ani pościć. Albowiem poganie zawładnąwszy świątynią, splugawili całą oliwę, tam się znajdująca. Zwycięzcy, którzy założyli początek domu królewskiego Chasmoneuszów, po wypędzeniu wroga szukali oliwy i znaleźli jeden tylko dzbanek z oliwą, na którym była pieczęć arcykapłana, oliwa ta najwyżej mogła starczyć na jeden dzień. Ale cudem starczyła na oświetlenie w ciągu całych ośmiu dni. Dlatego też postanowiono na przyszłość przez te osiem dni świętować i wygłaszać modlitwy dziękczynne.

(Talmud, Sabat 21, 2)

בכ"ה בכסליו
 יומי דחנוכה תמניא
 אינון דלא למספד בהון
 ודלא להתענות בהון.
 שכשנכנסו יונים להיכל
 טמאו כל השמנים
 שבהיכל
 וכשגברה מלכות
 בית חשמונאי ונצחום
 בדקו ולא מצאו
 אלא פך אחד
 של שמן שהיה מונח
 בחותמו של כהן גדול
 ולא היה בו
 אלא להדליק יום אחד
 נעשה בו נס
 והדליקו ממנו ח' ימים.
 לשנה אחרת
 קבעום ועשאוים ימים טובים
 בהלל והודאה.

(שבת כ"א, ב')

§ 68. **Święto Losowania** (פורים). Święto Losowania, przypadające w dniu 14-tym miesiąca Adar, ustanowione zostało na pamiątkę szczęśliwego wybawienia Żydów od ciężkich prześladowań w państwie perskiem, które rozciągało się wówczas na całą prawie zachodnią Azję. Władcą tego państwa w roku około 3400 ery żyd. był Achasweros; doradca jego, Haman, stale podburzał króla przeciwko Żydom, aż wreszcie skłonił go do wydania rozkazu, którego mocą wszyscy Żydzi, zamieszkujący państwo perskie, mieli zostać straceni. Termin owej straszliwej egzekucji wyznaczono drogą losowania (stąd nazwa święta*) na dzień 13-ty Adara. Jednakże dzięki staraniom pewnego Żyda Mardocheja i jego siostrzenicy Estery nieludzki ów rozkaz został cofnięty i przodkowie nasi uniknęli szczęśliwie wielkiej katastrofy.

* „Purym“ (פורים) znaczy losowanie

Święto Losowania różni się od dni powszednich przede-
wszystkiem zwyczajem odczytywania Księgi Estery (מ. ט. אסתר),
zawierającej opis wyżej wspomnianego zdarzenia, a następnie
zwyczajem rozsyłania upominków do znajomych i krewnych.
Przyjęte jest także w dniu Święta Losowania rozdawać jałmuż-
nę. Wogóle dzień ten posiada charakter radosny i spędza się go
zazwyczaj wesoło.

Poniżej przytaczamy wyjątek z księgi Estery:

I spisał Mardochoj zdarzenia te
i rozesłał listy do wszystkich
Judejczyków we wszystkich dziel-
nicach króla Achaswerosa, blis-
kich i dalekich, obowiązując ich,
aby stale obchodzili co rok dzień
czternasty miesiąca Adara i dzień
piętnasty tegoż miesiąca, jako te
dni, w których wypoczęli Judej-
czycy od wrogów swoich i jako
ten miesiąc, który obrócił się
ze smutku w radość, a z żaloby
w dzień uroczysty, aby uczynili
je dniami biesiady i radości,
przyczem posyłać sobie będą
upominki wzajemnie, a ubogim
dary. I zobowiązali się Judejczy-
cy czynić stale, co rozpoczęli
i co Mardochoj do nich napisał.

וַיִּכְתֹּב מְרַדְכָּי אֶת־הַדְּבָרִים
הָאֵלֶּה וַיִּשְׁלַח סְפָרִים אֶל־כָּל־
הַיְהוּדִים אֲשֶׁר בְּכָל־מְדִינֹת
הַמֶּלֶךְ אַחַשְׁוֵרוּשׁ הַקְּרוּבִים
וְהַרְחוֹקִים: לִקְיָם עֲלֵיהֶם
לְהִיֹּת עֲשִׂים אֶת יוֹם אַרְבַּעַה
עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אָדָר וְיָאֵת יוֹם־
חֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ בְּכָל־שָׁנָה
וְשָׁנָה: כִּי־מִים אֲשֶׁר־נָחֲוּ בָהֶם
הַיְהוּדִים מֵאִיבֵיהֶם וְרַחֲדָשׁ
אֲשֶׁר נִהְפָךְ לָהֶם מִגֹּן לְשִׂמְחָה
וּמֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב לַעֲשׂוֹת אוֹתָם
יְמֵי מִשְׁתֵּה וְשִׂמְחָה וּמְשֻׁלָּח
מִנְהַת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמִתְנֹת
לְאֵבִיוֹנִים: וּקְבַל הַיְהוּדִים אֶת־
אֲשֶׁר־הִחְלוּ לַעֲשׂוֹת וְאֵת אֲשֶׁר־
כָּתַב מְרַדְכָּי אֲלֵיהֶם:

(Księga Estery 9, 20—23)

(אסתר ט', כ'—כ"ג)

§ 69. **Posty roczne.** Prócz Dnia Odpustu zachowujemy
w roku pięć innych postów, które zostały ustanowione na pa-
miątkę różnych smutnych wydarzeń w dziejach narodu Izrael-
skiego, a mianowicie:

1) **Post siedemnastego Tamuza** (שבעה עשר בתמוז) obcho-

dzony jest jako rocznica zdobycia Jerozolimy przez Nebuchadnosora, króla babilońskiego po 18-to miesięcznem oblężeniu (w 3402 r. ery żyd.)

Prorok Zacharjász nazywa dzień ten „Postem 4-go miesiąca“ (צום הרביעי).

Talmud wylicza szereg innych zdarzeń, które nastąpiły w dniu 17-go Tamuza :

Dnia siedemnastego Tamuza Mojżesz potłukł Tablice Przymierza; przerwano przynoszenie do świątyni porannych i wieczornych ofiar (Tamid); zdobyte zostało miasto (Jerozolima); Postumus spalił Torę, a w Świątyni został umieszczony obraz bałwochwalczy.

בשבעה עשר בתמוז
נשתברו הלוחות
ובטל התמיד
והובקעה העיר
ושרף אמוסטומוס
את התורה
והעמיד צלם
בהיכל.

(Talmud, Taanit 26, 1) (תענית כ"ז, א')

2) **Post 9-go Aba** (תשעה באב) ustanowiony został na pamiątkę wielu nieszczęsnych zdarzeń w dziejach narodu Izraelskiego. W dniu tym przypada rocznica zburzenia I-szej Świątyni przez Nebuchadnosora, króla babilońskiego (586 r. przed erą chrześc.), a także rocznica zburzenia drugiej świątyni przez Rzymian pod dowództwem Tytusa (70 r. ery chrześc.), a wraz z tem ostateczny upadek państwa Judzkiego. Dlatego też post 9-go Aba uważany jest poza Dniem Odpustu za najważniejszy w roku. 8-go Aba wieczorem i 9-go Aba z rana na znak smutku odczytuje się w synagodze Treny Jeremjasza i „smutne pieśni“ (איכה וקנות), przyczem według zwyczaju siedzi się na niskich stołkach lub na podłodze dla podkreślenia momentu żałobnego modlitwy.

Prorok Zacharjász nazywa ten post „Postem piątego miesiąca“ (צום החמשי).

Poniżej przytaczamy wyjątek z Talmudu, traktujący o poście 9-go Aba.

Dnia 9-go Aba zawyrokowano, aby pokolenie, wędrujące po pustyni, nie doczekało chwili wkroczenia do Palestyny; (w dniu

בתשעה באב
נגזר על אבותינו
שלא יכנסו לארץ
וחרב הבית

tym) zburzone zostały pierwsza i druga Świątynia, nieprzyjaciel zdobył miasto Betar i zniszczone zostało miasto (Jerozolima).

(Talmud, Teanit 26, 2) (תענית כ"ה, ב')

בראשונה ובשניה
ונלכדה ביתר
ונחרשה העיר.

3) **Post Gedalji** (צום גדליה) przypadający w trzecim dniu miesiąca Tiszri, ustanowiony został jako rocznica zabicia Gedalji (syna Achikama), którego Nebuchadnosor mianował namiestnikiem Judei po zburzeniu Jerozolimy. Gedalja zgładzony został przez spiskowców, na których czele stał Izmael ben Natanja. Po śmierci namiestnika położenie mieszkańców Judei pogorszyło się znacznie. Post ten Zacharjasz nazywa „Postem 7-go miesiąca” (צום השביעי).

4) **Post 10-go Tebata** (עשרה בטבת) ustanowiony został jako rocznica oblężenia Jerozolimy przez Nebuchadnosora, króla babilońskiego. Post ten nazwany został przez Zacharjasza „Postem 10-go miesiąca” (צום העשירי).

Wszystkie wyżej wymienione cztery posty zostały zniesione podczas istnienia drugiej świątyni, po jej zburzeniu jednak skasowane posty przywrócono.

5) **Post Estery** (תענית אסתר), przypadający w dniu 13 Adara ustanowiony został na pamiątkę modlitw Estery i trzydniowego postu, jaki odprawiła zanim udała się do króla z prośbą o wybawienie Żydów od wykonania okrutnego nakazu.

W Księdze Estery znajdujemy następującą opowieść o tych zdarzeniach:

Kazała tedy Estera odpowiedzieć Mardochajowi: „Idź, zgromadź wszystkich Judejczyków, znajdujących się w Suzie i pościec za mnie: nie jedzcie i nie pijcie przez trzy dni, ani w nocy ani we dnie; ja i służebnice moje będziemy również pościć. Poczem wejdę do króla jakkolwiek to sprzeciwia się prawu, i jeśli zginąć mam, niechaj zginę.”

(Księga Estery 4, 15-16)

וְתֹאמַר אֶסְתֵּר לְהָשִׁיב אֵלַי
מֶרְדֳּכָי: לֵךְ כְּנוּס אֶת-כָּל-
הַיְהוּדִים הַנִּמְצְאִים בְּשׁוּשַׁן
וְצוּמוּ עָלַי וְאַל-תֹּאכְלוּ וְאַל-
תִּשְׁתּוּ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לַיְלָה
וְיוֹם גַּם אֲנִי וְנַעֲרֹתַי אֲצוּם
כִּי וּבִכְן אָבוֹא אֶל-הַמֶּלֶךְ
אֲשֶׁר לֹא-כֹדֶת וְכֹאשֶׁר אֲבֹדְתִי
אֲבֹדְתִי:

(מגילת אסתר ד', ט"ו-ט"ז)

W czasie trwania wyżej wymienionych pięciu postów należy powstrzymać się od jedzenia i picia, zwać specjalne modlitwy, a przede wszystkim poświęcać się dobroczynności.

Zasługą postu jest dobroczynność.

(Talmud, Berachot 6, 2)

אגרא דתעניתא
צדקתא.

(ברכות ו', ב')

Księga Joela tak mówi o postach:

Nawróćcie się do Mnie całym sercem waszym i postem i płaczem i biadaniem. A rozdzierajcie serca, a nie szaty wasze, a nawróćcie się do Wiekuistego, Boga waszego, bo litościwy i miłosierny jest On, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę—i żałuje złego.

(Joel 2, 12–13)

שבו עדי בכל לבבכם ובצום
ובבכי ובמספד: וקרעו לבבכם
ואל בגדיכם ושובו אל יי
אלהיכם כי חנון ורחום הוא
ארך אפים ורב חסד ונחם
על הרעה:

(א"ב, י"ב-י"ג)

§ 70. Dni powszednie, posiadające szczególne znaczenie. Prócz wyżej wymienionych świąt i postów wyróżniamy w ciągu roku kilka dni powszednich, posiadających szczególne znaczenie przez pamięć jakiegoś wydarzenia lub zwyczaju; w czasie tych dni nie zmieniamy w niczem zwykłego trybu życia, tylko wprowadzamy pewne modyfikacje w sposobie zważania modlitw.

Przechodząc do szczegółowego omawiania wspomnianych dni, musimy przede wszystkim wymienić poniedziałki i czwartki każdego tygodnia, w których to dniach należy odczytywać określone rozdziały z Tory (קריאת התורה).

Zwyczaj ten ustanowiony został przez Ezrę w tej myśli, aby dłużej niż przez trzy dni w tygodniu Żydzi nie byli pozbawieni nauki Pisma Świętego.

Posiadamy cztery dni powszednie o specjalnem znaczeniu:

1) **Lag-be-Omer** (ל"ג בעמר)—t. zn. trzydziesty trzeci dzień Omeru) przypada w 18-tym dniu miesiąca Ijar (אייר). Podanie głosi, że niegdyś panowała w Palestynie straszna zaraza, która zaczęła się szerzyć w drugim dniu Pesachu i codziennie porwała wiele ofiar, między innymi uczniów Rabbi Akiby. Jednako-

woż w dniu 18-tym Ijara zaraza zupełnie ustała.

2) **Szelosza jeme Hagbala** (שלושה ימי הגבלה) — t. zn. trzy dni odgrodzienia). Tę nazwę noszą trzy dni, poprzedzające bezpośrednio Święto Tygodni na pamiątkę owych trzech dni, w których czasie Bóg nakazał narodowi Izraelskiemu przyszykować się do otrzymania Tory na górze Synaj.

3) **Chamisza asar be-Ab** (חמשה עשר באב) — t. zn. piętnasty dzień miesiąca Aba). W czasach odległych odbywały się w tym dniu wiejskie zabawy na pamiątkę pojednania wszystkich pokoleń żydowskich z pokoleniem Benjamina. Dziewczęta dla podkreślenia radosnego charakteru uroczystości ubierały się w białą odzież. Zaznaczyć należy, że zwyczaj nakazywał odziewać 15-go Aba szaty nie własne, lecz pożyczone, a to w tym celu, aby ubogie dziewczęta, nie mające własnej odświętnej odzieży, miały możliwość pożyczania jej od innych. Pozatem w dniu tym kończyła się ku radości robotników praca rąbania drzewa i dostarczania go do Świątyni, dlatego też dzień 15-ty Aba nosi nazwę „łamania toporów” (רום חבר מעגל).

Wreszcie 15-ty Aba pamiętny jest także z tego względu, że dnia tego mieszkańcy Betary znaleźli możliwość pochowania trupów swych ziomek, zabitych na wojnie z Rzymianami za czasów panowania cesarza Hadrijana w r. 3895 ery żyd.

4) **Chamisza asar be-Szebat** (חמשה עשר בשבט) — t. zn. piętnasty dzień miesiąca Szebat). Dnia tego określano zwykle, ile lat liczą drzewa, które w tym czasie okrywały się pąkami. Czyniono to dlatego, że religja nasza pozwala spożywać owoce tylko tych drzew, które liczą przynajmniej cztery lata życia. Dzień ten nazwany jest również nowym rokiem dla drzew (ראש השנה לאילנות).

ROZDZIAŁ X

Pojęcie ogólne obowiązków względem siebie samego

OBOWIĄZKI OCHRONY DÓBR CIELESNYCH i DUCHOWYCH

§ 71. Cel i podział obowiązków względem siebie samego. Przeznaczenie każdej istoty odpowiada jej cechom i właściwościom. Człowiek więc, obdarzony najbardziej rozwiniętym umysłem, w porównaniu z innymi istotami posiada najszczytniejsze przeznaczenie pośród wszystkich tworów.

A mianowicie człowiek jest powołany do tego, aby rozwijał dane mu przez Boga siły i zdolności i aby starał się naśladować Stwórcę w Jego najdoskonalszych cechach: dobroci, sprawiedliwości, umiłowaniu prawdy i t. d.

Wiekuiestego Boga waszego naśladowujcie, Jego się obawiajcie, Jego przykazań przestrzegajcie,

אחרי יי אלהיכם תלכו ואתו
תיראו ואת מצותיו תשמרו

Jego głosu słuchajcie, Jemu | וְבַקְלוּ תִשְׁמְעוּ וְאַחֵי תִעַבְדוּ
służcie i do Niego Ignijcie. | רְבוּ תִדְבְּקוּן:

(Deutern. 13, 5) (דברים י"ג, ה')

Z tych względów człowiek nie może rozporządzać dowolnie swem ciałem i swą duszą, gdyż te dary Boże zostały mu powierzone nie dla jego osobistej korzyści lecz dla osiągnięcia wyższych celów. Stąd więc płyną obowiązki człowieka względem siebie samego. Zasadzają się one po pierwsze na **ochranianiu**, a po drugie na **rozwijaniu i udoskonalaniu** zarówno ciała jak i duszy.

Pierwsza kategoria obowiązków zawiera: zakaz samobójstwa, zakaz umartwiania ciała, nakaz zachowywania czystości i przepisów, ochraniających zdrowie, nakaz strzeżenia swego honoru i dobrego imienia, nakaz ochrony swego mienia.

Druga kategoria obowiązków względem siebie samego zawiera nakaz udoskonalania się a) przez obcowanie z ludźmi dobrymi i uczonymi, b) przez naukę wogóle, a w szczególności przez naukę Tory i c) przez pracę.

W rozdziale niniejszym zajmiemy się obowiązkami, zmierzającymi do ochraniań naszego ciała i duszy.

§ 72. **Zakaz samobójstwa.** Oczywiście jest rzeczą, że samobójstwo, kładąc kres życiu człowieka, uniemożliwia mu wypełnienie do końca tej roli i dokonanie tych zadań, do których osiągnięcia jest on powołany. Dlatego też samobójstwo jest ciężkim grzechem. Przyczyny targnięcia się na własne życie dadzą się podzielić na dwie grupy: przedewszystkiem do takiego rozpaczliwego kroku mogą pobudzić człowieka nieszczęścia i niepowodzenia na drodze życiowej, zwątpienie we własne siły i t. p.; do drugiej grupy przyczyn samobójstwa należy przeżyty i znudzenie życiowe.

O ile chodzi o czynniki, należące do pierwszej grupy, to wtedy tylko doprowadzają one do myśli o samobójstwie, gdy nie znajdują przeciwwagi w ufności, jaką ludzie pokładają w Opatrzności Boskiej. Każdy człowiek musi pamiętać, że najstraszniejsze nawet nieszczęścia doświadczają go z woli Wszech-

mogącego i że Bóg mocen jest wybawić z niedoli tych, którzy Mu ufają i wypełniają Jego przykazania. Z tych względów człowiek prawdziwie religijny nigdy nie dopuści się samobójstwa:

Bóg mocą i tarczą moją. W Niego wierzyło serce moje i wspomożony zostałem i ucieszyło się serce moje.

(Psalmy 28, 7)

יְיָ עֹז וּמִגְדָּל בּוֹ בְּטַח
לְבַי וְנִעְזַרְתִּי
וַיַּעֲזֵר לְבַי:

(תהלים כ"ח, ז')

Oto Bóg ocalenia mego; ufam Mu i nie trwożę się.

(Jezajasz 12, 2)

הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִי אֲבַטַח
וְלֹא אֶפְחַד:

(ישעיה י"ב, ב')

Dalsze cytaty patrz w § 39

Jak już wspomnieliśmy, do drugiej grupy przyczyn samobójstwa zaliczamy przesyt i znudzenie życiowe. Te stany psychiczne powstają w ludziach, nie zajmujących się pożyteczną pracą lub nauką, lecz uganiających się za rozkoszami i przyjemnościami cielesnymi. Taki człowiek, dla którego jedynym celem w życiu jest zaspakajanie swych popędów i żądz, w krótkim czasie wyczerpuje się zarówno fizycznie i moralnie. To, co dawniej sprawiało mu zadowolenie, obecnie nie wzbudza już tego uczucia. Osobnik taki szuka coraz to innych przyjemności, lecz wszystkie po upływie pewnego czasu tracą dla niego swój urok. I oto człowiek zmęczony i przesycony nadużywaniem rozkoszy zmysłowych, zaczyna myśleć, że na świecie niema nic pięknego, nic przyjemnego — nic, dla czego warto byłoby żyć. Oczywiście, że przy takim stanie duszy łatwo powstaje myśl o samobójstwie.

Jednakże kto zgodnie z nakazami boskimi zajmuje się uczciwą i pożyteczną pracą, a nie trwoni zdrowia na nadużywanie przyjemności, ten nigdy nie dochodzi do przesytu życiowego i nie szuka ucieczki w samobójstwie. Lecz nawet ci, którzy stanęli nad przepaścią znudzenia doczesnym bytem, mogą być jeszcze wybawieni przez wiarę w Boską Opatrzność, jak twierdzą poniższe cytaty:

Niebaczni za drogę grzeszną swoją i za występki swoje cierpieli. Wszelką strawą gardziła ich dusza i doszli do wrót śmierci. I wołali do Boga w niedoli swej i wybawił ich z utrapień. I zesłał słowo swoje i wyleczył ich i ocalił od zaguby.

(Psalmy 107, 17—20)

Który wybacza wszystkie winy twoje, Który leczy wszystkie dolegliwości twoje, Który wybawia od zaguby życie twoje. Który cię wieńczy łaską i miłosierdziem. **Który nasycą dobrem czerstwość twoją, że się odnawia jako u orła młodość twoja.**

(Tamże 103, 3—5)

אוֹלָיִם מִדֶּרֶךְ פְּשָׁעַם
וּמַעֲוֹנֹתֵיהֶם יִתְעַנּוּ: כָּל־אֶכֶל
תִּתְעַב נַפְשָׁם וַיִּגְעוּ עַד שַׁעֲרֵי
מוֹת: וַיִּזְעֲקוּ אֶל־יְיָ בְצָר לָהֶם
מִמַּצְוֹקוֹתֵיהֶם יוֹשִׁיעֵם:
יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וַיִּרְפָּאֵם
וַיִּמְלֹט מִשְׁחִיתוֹתָם:

(תהלים ק"ז, י"ז—כ')

הַסּוֹלֵחַ לְכָל־עֲוֹנוֹכֵי
הַרְפָּא לְכָל־תַּחֲלָאוֹיֶכֶי
הַגּוֹאֵל מִשַּׁחַת חַיִּיכֵי
הַמַּעֲטָרְכֵי חֶסֶד וְרַחֲמִים:
הַמְשַׁבֵּיעַ בְּטוֹב עֵדֶיךָ
תַּחֲדָשׁ כַּנְּשָׁר נַעֲוָרֶיכֵי:

(שם ק"ג, ג'—ה')

§ 73. **Zakaz umartwiania swego ciała.** Niektórzy sądzą, że w imię pobożności należy umartwiać swą powłokę cielesną, aby dusza tem wspanialej rozwinąć się mogła. Jednakże rozumowanie takie jest błędne, rozkwit bowiem sił duchowych zależy od sprawności organizmu i zdrowia fizycznego. Asceci przeto, umartwiając się, grzeszą z dwóch względów: po pierwsze dlatego, że przez niszczenie ciała hamują rozwój duszy, a po drugie dlatego, że, pozbawiając się fizycznego zdrowia, nie są w możności wypełniać swe obowiązki względem Boga i bliźnich.

Majmonides w przytoczonych poniżej cytatach mówi o genezie ascetyzmu i stwierdza, że dręczenie swego ciała jest nierozumne i grzeszne.

Człowiek może sobie pomyśleć:
„Ponieważ zazdrość, pożądlivość
wybujala ambicja i t. p. tworzą
złą drogę i gubią człowieka,

שֵׁמָּה יֹאמֵר אָדָם:
הוֹאֵיל וְהַקְנָאָה וְהַתְּאֵוָה
וְהַכְּבוֹד וְכִיּוּצָא בְהֵם
דֶּרֶךְ רַעָה הֵן וּמוֹצִיאֵינָן

wyrzeknę się więc wad tych i wpadnę w przeciwną ostateczność". I dojdzie człowiek do tego, że przestanie jeść mięso i pić wino, nie ożeni się i nie zamieszka w przyzwoitem mieszkaniu i nie wdzije przyzwoitej odzieży, lecz koszulę włosianą i łańcuch. Droga ta również jest zła i zakazana. Kto wstępuje na nią, ten grzeszy. Dlatego też mędrcy ustanowili, że nikt nie może się zrzec tego, co nie jest zakazane przez Pismo Św., oraz wyrzec się tego, co zostało dozwolone, ani pod przysięgą ani w drodze obietnicy. Mówią o tem mędrcy: Czyż mało ci tego, co zabroniła Tora, że ty sam na siebie nowe zakazy nakładasz? Tacy są ludzie, którzy zawsze poszczą; niedobrze oni czynią. Dlatego też mędrcy zabronili niszczyć swe ciało postami. O tem i temu podobnem wzmiankował król Salomon: „Nie bądź za surowy i nie mędrkuj za wiele. Poco masz siebie zgubić?

(Majmonides, Hilchat Deot 3, 1)

את האדם מן העולם,
אפרוש מהן ביותר ואתרחק
לצד האחרון עד שלא יאכל
בשר ולא ישתה יין ולא ישא
אשה ולא ישב בדירה נאה
ולא ילבש מלבוש נאה
אלא השק והצמר הקשה
וכיוצא בהן. גם זה דרך
רעה היא ואסור לילך בה.
המהלך בדרך זו נקרא
חוטא. לפיכך צוו חכמים
שלא ימנע אדם עצמו אלא
מדברים שמנעוהו התורה
בלבד, ולא יהא אסור עצמו
בנדרים ובשבוטות
על דברים המותרים.
כך אמרו חכמים:
לא דייך מה שאסרה תורה
אלא שאתה אסור עליך
דברים אחרים. ובכלל הזה
אלו שמתענין תמיד אינן
בדרך טובה. ואסרו חכמים
שיהא אדם מטגף עצמו
בתענית, ועל כל הדברים
האלו וכיוצא בהן
צוה שלמה ואמר:
אל תהיא צדיק הרבה
ואל תתחכם יותר
למה תשומם.

(רמב"ם, הל' דעות טרק ג', א')

Król Salomon tak scharakteryzował ascetów w przypowieściach:

Człowiek litościwy świadczy sam sobie dobrze, ale okrutny dręczy własne swoje ciało.

(Przypowieści 11, 17)

גַּמְלָה נִפְשׁוֹ אִישׁ חֶסֶד
וְעֶכֶר שְׂאָרוֹ אֲכֹרִי:

(משלי י"א, י"ז)

§ 74. Zachowywanie czystości i ochrona zdrowia. Liczne nakazy religijne, jak np. przepisy o jedzeniu, umywaniu rąk i t. p. mają na celu ochronę naszego zdrowia. Człowiek winien ściśle wypełniać te nakazy i zwracać baczną uwagę na zachowanie sił cielesnych i sprawności organizmu. Nie wolno nam lekkomyślnie narażać zdrowia; wystrzegać winniśmy się tego wszystkiego, co by nas mogło przyprawić o chorobę. Ponieważ czystość jest głównym warunkiem zachowania zdrowia, więc należy ściśle wypełniać wszystkie przepisy o zachowaniu czystości.

Już król Salomon pouczał:

Każdego czasu niechaj szaty | **בְּכָל־עֵת יִהְיֶה בְּגָדֶיךָ לְבָנִים:**
twoje będą białe. |
(Kohelet 9, 8) | (קהלת ט, ח')

Zanim przodkowie nasi otrzymali Dziesięcioro przykazań na górze Synaj, mieli nakazane:

Przygotuj ich dziś i jutro i niech | **וְקִדְשָׁתֶם הַיּוֹם וּמָחָר**
wypiorą szaty swoje. | **וְכִבְסוּ שְׂמֹלֹתֶם:**
(Exodus 19, 10) | (שמות י"ט, י')

Według przepisów religijnych należy gruntownie sprzątać i radykalnie oczyszczać mieszkania przed Sobotą i świętem Pesach.

Z powyższego widzimy, że religja nasza kładzie wielki nacisk na przestrzeganie czystości.

Majmonides w sposób następujący uzasadniał nakaz ochrony zdrowia:

Troszczyć się o swe zdrowie | **הוֹאִיל וְהָיִית הַגּוֹף בְּרִיא**
i ochronę siebie samego każe Bóg, | **יְשֻׁלֵּם מִדְּרַכֵּי הַשֵּׁם הוּא,**
bo nikt nie może udoskonalić | **שְׁהָרִי אִי אִפְשֵׁר שִׁיבִין**
swego rozumu i pracować nad | **או יֵדַע דְּבַר מִיִּדְעַת הַבּוֹרֵא**
poznaniem Boga, będąc chorym. | **וְהוּא חוֹלֵה.**
Dlatego też człowiek musi od- | **לְפִיכֵךְ צָרִיךְ לְהִרְחִיק**
sunąć od siebie rzeczy szkodli- | **אֶדָם עֲצָמוֹ מִדְּבָרִים**
we dla organizmu. | **הַמֵּאֲבִדִין אֶת הַגּוֹף.**
(Majm. Hilehat Deot 4, 1) | (מב"ס, הל' דעות פרק ד', א')

Ciężko grzeszą ci, którzy oddają się obżarstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Nałogi te bowiem niszczą ciało i odbijają się ujemnie na stanie duchowym.

Błaznem czyni wino, zgiekliwym — ostry napój i nie zmańdrzeje ten, który się tem odurza. (Przypowieści 20, 1)

Biada tym, którzy zrywają się ze świtem, aby za napojem gonić, którzy do późnego wieczora winem rozpaleni są. I jest cytra i lutnia i bęben i flet, jest wino na biesiadach ich — ale na dzieła Wiekuistego nie baczą, a sprawy rąk Jego nie widzą.

(Jezajasz 5, 11–12)

Nie przebywaj z tymi, którzy się upijają winem, którzy się mięsiwem obżerają.

(Przypowieści 23, 20)

Komuż bieda dolega, komuż cierpienie? Komu — swary, komu — żale? Komu — rany bez przyczyny, komu — zaczerwienione oczy? Tym, którzy do późna przesiadują przy winie. Wkońcu (wino) jak wąż kąsa, jak bazyli-szek jadem pryska. Oczy twoje widzą dziwne rzeczy, a serce twoje prawi przewrotność.

(Tamże 23, 29–33)

W przeciwstawieniu do rozwiązłości — życie umiarkowane umacnia nasze siły i zdrowie. Człowiek, który nie oddaje się występnyemu nałogom, zachowuje spokój i duchową równowagę. Przyczem zaznaczamy, że należy się wystrzegać nie tylko nałogów, płynących z popędów cielesnych, jak obżarstwa i pi-

לֵץ הֵיזֵן הַמָּה שֹׁכֵר
וְכָל־שָׁגָה בּוֹ לֹא יִחַפּוּם:

(משלי כ', א')

הוּי מְשֻׁכְּמִי בַבֶּקֶר שֹׁכֵר
יִרְדְּפוּ מֵאַחֲרַי בְּנֶשֶׁף יַיִן
יִדְלִיקוּם: וְהָיָה כְּנֹר וְנִבֵּל
תָּף וְחִלְדֵי וַיִּזֵּן מִשְׁתִּיהֶם
וְאֶת־פַּעַל יֵי לֹא יִבִּטּוּ
וּמַעֲשֵׂה יָדָיו לֹא רָאוּ:

(ישעיה ה', י"א י"ב)

אֶל־תְּהִי בְּסֹבְאֵי־יַיִן
בְּזִלְדֵי בָשָׂר לְמוֹ:

(ישעי כ"ג, כ')

לָמִי אוּי לָמִי אָבוּי לָמִי
מִדִּינִים | לָמִי שִׁיחַ לָמִי פִצְעִים
חֲנָם לָמִי חֲכָלֹת עֵינַיִם:
לְמֵאַחֲרַיִם עַל־הֵיזֵן... אַחֲרִיתוֹ
כַּנְחֹשׁ יִשָּׁךְ וְכַצְּפֵנִי יִפְרֹשׁ:
עֵינַיִךְ יִרְאוּ זָרוֹת
וּלְבָבְךָ יִדְבֹר תְּהַפְּכוֹת:

(סם כ"ג, כ"ט-ל"ג)

jaństwa, lecz także powinniśmy tępić w sobie zazdrość, wygórowaną ambicję, chciwość i t. p., gdyż wady te również zakłócają spójność wewnętrzną, a przez to osłabiają naszą sprawność fizyczną.

Zazdrość, rozpusta i ambicja gubią i niszczą człowieka.

(Talmud, Abot 4, 21)

Życiem dla ciała jest serce spokojne, zazdrość zaś jest jak zgnilizna w kościach.

(Przypowieści 14, 30)

Serce rozradowane przyspiesza uzdrowienie, duch zaś i gnębiony wysusza kości.

(tamże 17, 22)

הקנאה והתאוה והכבוד
מוציאין את האדם מן העולם.

(אבות ד', כ"א)

חיי בשרים יב מרפא
ורקב עצמות קנאה:

(משלי י"ד, י')

לב שמח ייטב גהה ורוח
נכאה תיבש-גרום:

(שם י"ז, כ"ב)

§ 75. Obowiązek strzeżenia swego honoru. Dobre imię posiada w stosunkach ludzkich niezmiernie ważne znaczenie. Człowiek, postępując zawsze według wskazań honoru, zyskuje pochlebny opinię, oraz szacunek współobywateli. Jak wskazują przytoczone cytaty, już w starożytności uznawano wielką doniosłość, jaką opinia społeczna odgrywa w życiu jednostki. Aby zyskać dobre imię, winniśmy wypełniać Boskie przykazania, żyć uczciwie i pracowicie, nikogo nie krzywdzić. Zaznaczyć należy, że ten, kto pragnie zaskarbić sobie poważanie u ludzi, winien przedewszystkiem sam ze stosownym szacunkiem odnosić się do tych, którzy na to zasługują.

Niekiedy dla uniknięcia nieprzychylniej opinii powstrzymujemy się od postępów wprawdzie nie zakazanych, lecz takich, które mogą być tłumaczone ze złej strony. W ten sposób rozumieć należy końcowy z poniżej zamieszczonych cytatów.

Rabbi Szymon mawiał: Trzy są korony: korona nauki, korona kapłaństwa i korona władzy, ale korona dobrego imienia przewyższa wszystkie.

(Talmud, Abot 4, 13)

רבי שמעון אומר:
שלשה כתרין הן:
כתר תורה וכתר כהונה
וכתר מלכות וכתר שם טוב
עולה על גביהן.

(אבות ד', י"ג)

Cenniejsze jest imię dobre nad bogactwa wielkie, nad srebro i złoto — dobra sława.

(Przypowieści 22, 1)

נְבָחַר שֵׁם מֵעֶשֶׂר רֶב
מִכֶּסֶף וּמִזָּהָב יָחַן טוֹב:

(משלי כ"ב, א')

Duma człowieka poniży go, ale skromny dostąpi chwały.

(Tamże 29, 23)

גָּאוֹת אָדָם תִּשְׁפִּילֵנּוּ
וּשְׁפֵל־רוּחַ יִתְמַךְ כְּבוֹד:

(שם כ"ט, א')

Rabbi mawiał: „Jaka jest droga prawa, którą ma wybrać człowiek? — Każda, która mu zaszczyt przynosi we własnych oczach i w oczach innych“.

(Talmud, Abot 2, 1)

רַבִּי אוֹמֵר:
אִיזוֹ הִיא דֶרֶךְ יִשְׂרָאֵל
שִׁיבוֹר לֹא הָאָדָם
כֹּל־שֶׁהִיא תִפְאָרֶת לַעֲשִׂיהָ
וּתִפְאָרֶת לֹא מִן הָאָדָם.

(אבות ב', א')

Mawiał on dalej: W tym, w którym ludzie mają upodobanie, ma też i Bóg upodobanie; w którym ludzie nie mają upodobania, nie ma też i Bóg upodobania.

(Tamże 3, 10)

הוּא הִיא אוֹמֵר: כֹּל שֶׁרוּחַ
הַבְּרִיּוֹת נוּחָה הֵימָנּוּ רוּחַ
הַמְּקוֹם נוּחָה הֵימָנּוּ וְכֹל שֶׁאֵין
רוּחַ הַבְּרִיּוֹת נוּחָה הֵימָנּוּ
אֵין רוּחַ הַמְּקוֹם נוּחָה הֵימָנּוּ.

(שם ג', י')

Kto jest poważany? Ten, kto poważa innych.

(Tamże 4, 1)

אִיזוֹהוּ מְכַבֵּד מְכַבֵּד
אֶת־הַבְּרִיּוֹת.

(שם ד', א')

Stroń od czynów nieprzystojnych i od podobnych do nich.

(Talmud, Chulin 44)

הִרְחַק מִן הַכִּיעוּר וּמִן
הַדוּמָה לֹא.

(חולין מ"ד)

§ 76. Obowiązek ochrony swego mienia. Do dóbr, będących w naszym posiadaniu, możemy zaliczyć obok właściwości cielesnych i duchowych, także mienie, które stanowi naszą własność. Pismo Święte i Talmud ustanawiają szereg przepisów, mających na celu ochronę majątku człowieka. Jeżeli Bóg pobłogosławił naszą pracę i posiadamy środki, pozwalające nam utrzymać się przy życiu, to nie powinniśmy lekkomyślnie ich marnować. Nie wolno przeto wydawać pieniędzy na rzeczy bezużyteczne, i takie, które mogą tylko zaspokoić naszą próżność lub chwilowe zachcianki. Gdy zaś kto włada takim majątkiem, że po za-

spokojeniu swych potrzeb posiada jeszcze nadwyżkę, to też nie powinien lekkomyślnie jej marnować, lecz przeciwnie—oszczędzać na przyszłość oraz wspomagać swych uboższych bliźnich.

W niedostatek wpadł, kto w rozkoszach się lubuje; kto miłuje wino i olejki — nie wzbogaca się.

(Przypowieści 21, 17)

אִישׁ מִחֹסֶר אֱהָב שְׂמֵחָה;
אֱהָב יַיִן וְשֵׁמֶן
לֹא יַעֲשִׂיר;

(משלי כ"א, י"ז)

Skarb drogocenny i oliwa jest w siedzibie mędrca, ale człowiek głupi marnuje je.

(Tamże 21, 20)

אִזְרָא נֶחְמַד וְשֵׁמֶן בְּנֹהַ חֲכָם
וְכֶסֶל אָדָם יִבְלֵעֵנוּ;

(שם כ"א, כ')

Jednakże nakaz oszczędności nie sankcjonuje skąpstwa. Przeciwnie — skąpiec grzeszy ciężko, gdyż, odmawiając sobie zaspokojenia najniezbędniejszych potrzeb, nie wypełnia obowiązków względem siebie samego; prócz tego ludzie skąpi, obawiając się wydatków, unikają częstokroć swych powinności względem bliźnich i w ten sposób dopuszczają się występków przeciw przykazaniom Boskim.

Kto miłuje pieniądze, nie nasyca się pieniędzmi.

(Kohélet 5, 9)

אֱהָב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף;

(קהלת ה', ט')

Bogaty jest ten, kto zadawalnia się udziałem swoim.

(Talmud, Abot 4, 1)

אִיזְהוּ עֲשִׂיר הַשֶּׁמֶח
בְּחֶלְקוֹ.

(אבות ד', א')

Pierwsze z powyższych zdań potępia skąpstwo, które się wyraża w gromadzeniu pieniędzy jako celu samego przez się; należy pamiętać, że pieniądze są jedynie środkiem do podtrzymania życia i spełniania dobrych uczynków. Drugi cytat stwierdza, że prawdziwie bogaty jest ten, kto zadawalnia się posiadaniem mieniem, a nie uganiania się bezmyślnie za skarbami, jak to czynią skąpcy.

ROZDZIAŁ XI

Obowiązki udoskonalania swych dóbr cielesnych i duchowych

§ 77. **Obcowanie z ludźmi dobrymi i mądrymi.** Jak już wspomnieliśmy, udoskonalanie właściwości duchowych osiągnięte trzema środkami: 1) obcowaniem z ludźmi dobrymi i mądrymi, 2) nauką wogóle a w szczególności nauką Tory, 3) pracą.

Przechodzimy do omawiania pierwszego z tych obowiązków. Znaną jest rzeczą, że ludzie łatwo ulegają wpływowi otoczenia. Najbardziej nawet uczciwy i prawy człowiek, przebywając wśród osób występnych, przejmuje złe nałogi i skłonność do grzechu, nie mówiąc już o tem, że sam może stać się ofiarą zbrodniczych zamierzeń swych towarzyszy. Natomiast, gdy obcujemy z ludźmi mądrymi i dobrymi, nie tylko unikamy zgubnych wpływów, ale ponadto znajdujemy bodziec i wzór do udoskonalania swego ducha i umysłu.

Człowiek posiada wrodzoną skłonność poddawania swych myśli i postępków wpływom przyjaciół i towarzyszy, jak wogóle prowadzenia trybu życia

דרך ברייתו של אדם להיות
נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר
רעיו וחביריו ונוהג כמנהג
אנשי מדינתו. לפיכך צריך

według obyczajów swego kraju. Dlatego też każdy człowiek winien obcować z uczciwymi ludźmi i starać się zawsze przebywać w towarzystwie mędrców, aby naśladować ich postępowanie; natomiast winien oddalać się od ludzi złych, błędzących w ciemnościach, aby nie czynić tak jak oni. Oto Salomon rzekł: „W towarzystwie mądrych człowiek mądrzeje, a obcując z głupimi, głupieje”. Powiedziane jest jeszcze: „Szczęśny mąż, który nie szedł za radą niegodziwych, a na drodze grzeszników nie stanął, a w kole szycerów nie zasiadł. (Psalmy 1, 1).

(Majm. Hilchot Deot 6, 1)

Niechaj dom twój będzie domem zgromadzenia dla mędrców. Okryj się pyłem nóg ich i pij z pragnieniem słowa ich.

(Talmud, Abot 1, 4)

Jest nakaz, według którego człowiek winien szukać towarzystwa mędrców i ich uczniów, aby naśladować ich postępowanie, jak powiedziano: „Z Nim (Bogiem) łączcie się”. Jakże człowiek może łączyć się z Bogiem? Ale mówili mędrcy nasi, objaśniając ten nakaz: „Łączcie się z mędrkami i ich uczniami”.

(Majmonides, Hilchot Deot 6, 2)

אדם להתחבר לצדיקים
ולישב אצל החכמים תמיד
כדי שילמוד ממעשיהם.
ויתרחק מן הרשעים
ההולכים בחשך
כדי שלא ילמוד ממעשיהם,
הוא ששלמה אומר:
הולך את חכמים יחכם
ורעה כסילים ירוע.
ואמר:
אשרי האיש אשר
לא הלך בעצת רשעים
ובדרך חטאים לא עמד
וכמושב לצים לא ישב.

(רמב"ם, הלכות דעות ו', א')

יהי ביתך בית ועד לחכמים,
והוי מתאבק בעפר רגליהם,
והוי שותה בצמא
את דבריהם.

(אבות א', ד')

מצות עשה להדבק
בחכמים ובתלמידיהם
כדי ללמוד ממעשיהם
כענין שנאמר: ובו תדבק,
וכי אפשר לאדם
להדבק בשכינה?
אלא כך אמרו חכמים
בפירוש מצוה זו:
הדבק בחכמים
ותלמידיהם.

(רמב"ם י"ח הל' דעות ו', ב')

§ 78. **Nauka i studjowanie Tory.** Drugim środkiem, prowadzącym do udoskonalenia duszy i umysłu, jest nauka, dająca niezrównane korzyści tym, którzy się jej poświęcają. Przedewszystkiem rozwija ona umysł ludzki, czyni go bardziej giętkim i subtelnym. Pozatem nauka wzbogaca wiedzę człowieka, przyswaja mu wiele prawd ciekawych i pożytecznych, przyczyniając się zaś do powstawania wynalazków, czyni życie ludzkie łatwiejszem. Poświęcanie się zaś studjom teologicznym posiada szczególnie doniosłe znaczenie, gdyż podnosi naszą duchową wartość, wykształca dobre i szlachetne cechy charakteru, a przedewszystkiem umacnia wiarę w Boga, dzięki której lżej jest nam walczyć z przeciwnościami życiowymi. Religja mojżeszowa, mówiąc o konieczności nauki, zaleca przedewszystkiem studjowanie Pisma Św. i Talmudu, ponieważ dawniej księgi te zawierały całą prawie wiedzę.

W Piśmie Św. i Talmudzie znajdujemy bardzo liczne przepisy, omawiające sposób poznawania Tory. Przedewszystkiem więc dzieci powinny być zapoznawane z nauką Pięcioksiągu. Do nakazu tego przywiązywano wielkie znaczenie, np. według Talmudu (patrz niżej) zburzenie Jerozolimy nastąpiło tylko dlatego, że nie było dostatecznej ilości szkół początkowych dla dzieci. Nietylko młodzież winna się uczyć Tory. Pismo Święte wyraźnie powiada, że człowiek musi się kształcić przez całe życie, nie przestając nigdy obcować ze słowem Bożem. Sama nauka jednakże nie wystarcza — należy ją popierać czynem t. j. wcieleniem w życie poznanych prawd i stosowaniem swych postępków do nakazów Boskich. Tak samo nie powinniśmy dla nauki Tory zaniedbywać pracy, gdyż w ten sposób pozbawiamy się środków do życia i zmuszeni jesteśmy utrzymywać się kosztem innych, a pozatem grzeszymy przeciw przykazaniom, które wkładają na wszystkich obowiązek pracy. Poniżej podajemy cytaty na poparcie powyższych twierdzeń:

I zwołał Mojżesz cały naród

Izraelski, i rzekł doń: „Słuchaj

Izraelu ustaw i praw, które po-

וַיִּקְרָא מֹשֶׁה אֶל-כָּל-יִשְׂרָאֵל

וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם שְׁמַע יִשְׂרָאֵל

אֶת-הַחֻקִּים וְאֶת-הַמִּשְׁפָּטִים

widam do was dzisiaj, a nauczcie się ich, i starajcie się je spełnić“.

(Deutern. 5, 1)

Pierwszą rzeczą jest mądrość; nabieraj mądrości, a całą siłą twoją nabieraj roztropności.

(Przypowieści 4, 7)

Udawaj się do miejsca, gdzie istnieje nauka i nie wmawiaj sobie, że ona do ciebie przyjdzie.

(Talmud, Sabat 147, 2)

Wśród wszystkich przykazań nie ma ani jednego, któreby posiadało równą doniosłość, co nakaz nauczania Tory. Przeciwnie — nauka Tory posiada tę samą doniosłość, jaką posiadają wszystkie inne nakazy razem wzięte, ponieważ nauczanie przykazań doprowadza do ich wypełniania.

(Majm. Prawa o Naucz. Tory 3, 3)

Opowiadał Rabbi Joze, syn Kismy: „Razu pewnego szedłem drogą i spotkałem jednego człowieka, który mnie pozdrowił i ja pozdrowiłem go nawzajem. Rzekł on do mnie: „Rabbi, z jakiego miejsca pochodzisz?“ Odpowiedziałem mu: „Z miasta wielkiego pochodzę, pełnego mędrców i uczonych“. Wtedy rzekł on do mnie: „Rabbi, gdybyś zechciał

אֲשֶׁר אָנֹכִי דֹבֵר בְּאָזְנֵיכֶם
הַיּוֹם וְלִמְדַתֶּם אֹתָם וּשְׁמַרְתֶּם
לְעִשׂוֹתָם:

(דברים ה', א')

רִאשִׁית חֲכָמָה קִנְיָה חֲכָמָה
וּבְכָל-קִנְיִנָּה קִנְיָה בִּינָה:

(משלי ד', ו')

הוּי גֹלָה לְמִקּוֹם תּוֹרָה
וְאֵל תֹּאמַר שֶׁהִיא
תְּבוֹא אַחֲרַיךְ.

(שבת קמ"ז, ב')

אֵין לָךְ מִצְוָה
בְּכָל הַמִּצְוֹת כּוֹלֵךְ
שֶׁהִיא שְׁקוּלָה כְּנֹגֵד
תְּלִמּוּד תּוֹרָה.
אֵלֹא תְּלִמּוּד תְּנֻבָּה
כְּנֹגֵד כָּל הַמִּצְוֹת כּוֹלֵךְ
שֶׁהַתְּלִמּוּד מְבִיא
לְיָדֶי מַעֲשֵׂה.

רמב"ם הל' תלמוד תורה ג', ג'

אמר רבי יוסי בן קסמא:
פעם אחת הייתי מהלך
בדרך ופגע בי אדם אחד
ונתן לי שלום
והחזרתי לו שלום.
אמר לי:
רבי מאיזה מקום אתה?
אמרתי לו:
מעיר גדולה של חכמים
ושל סופרים אני.
אמר לי:

mieszkać z nami w naszym mieście, dałbym ci tysiąc tysięcy denarów złotych, kamienie drogocenne i perły". A ja mu na to odpowiedziałem: „Gdybyś mi dał wszystko srebro i złoto, kamienie drogocenne i perły, znajdujące się na całym świecie, będę tylko mieszkał w miejscu nauki. Co więcej: w czasie śmierci człowieka nie towarzyszą mu ani srebro, ani złoto, ani kamienie drogocenne i perły, a tylko Nauka i dobre uczynki, albowiem powiedziano: (Przypowieści 6, 22) „Gdy chodzisz, Nauka przewodniczy tobie, gdy się kładziesz, czuwa nad tobą, a gdy się budzisz — przemawia do ciebie“. „Gdy chodzisz, przewodniczy tobie — (rozumie się) na tym świecie; „gdy się kładziesz, czuwa nad tobą“ — (rozumie się) w grobie; a „gdy się budzisz, przemawia do ciebie — (rozumie się) w życiu przyszłym“.

(Talmud, Abot 6, 9)

Przysposabiaj się do nauki Tory, bo nie jest ona dziedzictwem twojem.

(Tamże 2, 17)

Zdanie powyższe trzeba rozumieć w tym sensie, że nauka Tory nie stanowi gotowego udziału ludzi jak dobra dziedziczne, lecz należy ją samemu zdobywać.

Trzeba zasiedlać nauczycielami początkowymi do kształcenia dzieci wszystkie prowincje, okręgi i miasta, albowiem świat cały

רבי, רצונך שתדור עמנו
במקומנו ואני אתן לך
אלף אלפים דינרי זהב
ואבנים טובות ומרגליות.
אמרתי לו:
אם אתה נותן לי כל כסף
וזהב ואבנים טובות
ומרגליות שבעולם איני דר
אלא במקום תורה וכו'.
ולא עוד:

שבשעת פטירתו של אדם
אין מלוין לו לאדם
לא כסף ולא זהב
ולא אבנים טובות ומרגליות
אלא תורה ומעשים
טובים בלבד
שנאמר (משלי ו' כ"ב)
בהתהלךך תנחה אותך
בשכבה תשמור עליך
והקיצות היא תשיחה.
ברתהלכך תנחה אותך —
בעולם הזה,
בשכבה תשמור עליך — בקבר
והקיצות היא תשיחה —
לעולם הבא.

(אבות ו', ט')

התקן עצמך לדמור תורה,
שאינה ירושה לך.

(שם ב', י"ז)

מושיבין מלמדי תינוקות
בכל מדינה ומדינה ובכל
פלך ופלך ובכל עיר ועיר,
שאר העולם מתקיים

podtrzymuje się szczebiotaniem
działwy w szkole początkowej.

(Majm. Prawa o Naucz. Tory 2, 1)

Rabbi Hamnuna mówił: „Zbu-
rzenie świątyni Jerozolimskiej
nastąpiło tylko przez to, że nie
było dostatecznych szkół począt-
kowych dla małych dzieci.

(Talmud. Sabat 119, 2)

Niechaj nie ustąpi księga Zako-
nu tego z ust twoich, abyś roz-
pamiętywał o niej dniem i no-
cą.

(Jozue 1, 8)

Każdy Izraelita powinien uczyć
się Tory, biedny czy bogaty,
cieszący się zdrowiem czy cho-
ry, młody czy osłabiony starzec,
nawet ten, kto żyje z jałmużny,
chodząc zbierać po domach, na-
wet człowiek obarczony liczną
rodziną — każdy powinien po-
święcić określony czas nauce To-
ry w dzień i w nocy, albowiem
powiedziano: (Jozue 1, 8) „Ucz-
cie się dniem i nocą”.

(Majm. Prawa o Naucz. Tory 1, 8)

„A Ja — takie jest przymierze
Moje z nimi“, rzecze Wiekuisty:
„Duch Mój, który jest w tobie
i słowa Moje, którym włożył
w usta twoje—niechaj nie usta-
pią z ust twoich, ani z ust po-
tomków twoich, ani z ust po-
tomstwa potomków twoich, rze-
cze Wiekuisty, odtąd i aż na wieki“.

(Jezajasz 59, 21)

אלא בהבל פיהם של
תינוקות של בית רבן.

(רמב"ם הל' ת"ת סוף ב', א')

אמר רב המנונא:
לא חרבה ירושלים
אלא בשביל
שביטלו בה תינוקות
של בית רבן.

(שבת קי"ט, ב')

לא יִמְוֶשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה
הַזֶּה מִפִּיךָ וְהִגִּיתָ בוֹ
יוֹמָם וּלְיָלֵה:

(יהושע א', ח')

כל איש מישראל חייב
בתלמוד תורה: בין עני בין
עשיר, בין שלם בגופו, בין
בעלי יסורין, בין בחור, בין
שהיה זקן גדול שתשש כחו,
אפילו היה עני המתפרנס
מן הצדקה ומחזיר על
הפתחים, ואפילו בעל אשה
ובנים חייב לקבוע לו זמן
לתלמוד תורה ביום ובלילה,
שנאמר: (יהושע א' ח')
והגית בו יומם ולילה.

(רמב"ם, הל' ת"ת א', ח')

וְאֲנִי זֹאת בְּרִיתִי אִתְּכֶם אֲמַר
יְי רוחי גִּזַּר עֲלֶיךָ וּדְבַרִי
אֲשֶׁר־שָׁמַתִּי בְּפִיךָ לֹא־יִמְוֶשׁוּ
מִפִּיךָ וּמִפִּי זֶרַעךָ וּמִפִּי זֶרַע
זֶרַעךָ אֲמַר יְי מֵעַתָּה
וְעַד־עוֹלָם:

(ישעיה נ"ט, כ"א)

Nie nauka jest rzeczą główną,
lecz czyn.

(Talmud, Abot 1, 17)

Kto zamierza się zajmować nauczaniem Tory, a nie będzie pracować, lecz będzie żyć kosztem dobroczynności—ten bluźni przeciw Imieniu Bożemu i lekceważy Torę; przyćmiewa on światło religji, wyrządza zło samemu sobie i pozbawia się życia przyszłego. Talmudyści dawali: „Nie czyn korony z nauki, aby chełpić się nią, ani też łopaty do kopania (celem wyżywienia się). Prócz tego mówili jeszcze: „Miłuj pracę i nienawidź zaszczytów”. Sama tylko nauka, nie połączona z pracą, w następstwie niknie i pociąga za sobą grzech. Człowiek taki (t. j. zaniedbujący pracę dla nauki) dojdzie do tego, że będzie ograbiał ludzi.

(Majm. Prawa o naucz. Tory 3, 10)

§ 79. **Praca.** Swe naczelne stanowisko wśród wszystkich tworców na świecie człowiek zawdzięcza nie tylko swej inteligencji, ale także pracy, która wciela w czyn pomysły i wynalazki. Poza to należy zaznaczyć, że praca, umiejętnie zorganizowana i podzielona, stanowi podstawę współczesnych ustrojów społecznych. Człowiek wzamian za bezpieczeństwo, naukę, zdobycze kultury i inne dobra, [jakie od swego państwa i społeczeństwa otrzymuje — oddaje się pracy zawodowej, wyświadczając w ten sposób ze swej strony pewne usługi temuż państwu i społeczeństwu.

Praca posiada też wielki wpływ na osobiste życie ludzi.

Przedewszystkiem człowiek pracujący sam zapewnia sobie

לא המדרש עיקר
אלא המעשה.

(אבות א', י"ז)

כל המשים על לבו
שיעסוק בתורה
ולא יעשה מלאכה
ויתפרנס מן הצדקה,
הרי זה חלל את השם
ובזה את התורה
וככה מאור הדת
וגרם רעה לעצמו
ונטל חייו מן העולם הבא.
ועוד צו ואמרו:
אל תעשם עטרה
להתגדל בה
ולא קרדום לחפור בהם.
ועוד צו ואמרו:
אהוב את-המלאכה
ושנא את הרבנות,
וכל תורה שאין עמה
מלאכה סופה בטלה
וגוררת עון
וסוף אדם זה
שיהא מלסטם את הבריות.

(רמב"ם, הל' ח"ת פרק ג', י')

środku utrzymania i nie jest zmuszony zwracać się do innych o pomoc; następnie ma on możliwość zdobycia w ten sposób bardziej samodzielnego i niezależnego stanowiska.

Prócz tego praca umysłowa przyczynia się do pogłębienia naszej inteligencji, a praca fizyczna wzmacnia nasze ciało, rozwija je i czyni odporniejszem na choroby.

Wielkie znaczenie pracy uznawali już w czasach starożytnych uczeni nasi, którzy rozwijali i komentowali nakazy pracy, zawarte w Piśmie Świętem, a jednocześnie wcielali je w czyn. Dla przykładu przytoczymy, że Hilel rąbał drzewo dla zarobku, Szamaj był cieślą, Aba-Chilkja — kopaczem, rabbi Jochanan — szewcem, Jose — garbarzem, Icchok — kowalem, Bar-Ada — pastuchem i t. d. Jak widzimy wielcy uczeni nie gardzili żadną, byle uczciwą pracą. Znajdujemy też w Talmudzie liczne nakazy, które polecają podejmować się każdej bez wyjątku pracy, gdy ona chroni nas od konieczności korzystania z jałmużny.

Wreszcie należy dodać, że człowiek nie pracujący, pograżając się w lenistwie, wyrządza sobie wielką szkodę: jego sprawność fizyczna obniża się, zdolności umysłowe tępieją; mając zbyt dużo wolnego czasu, próżniak zapełnia go dogadzaniem swym zachciankom i żądzom; w ten sposób nietylko rujnuje zdrowie, ale także trwoni swój majątek. A ponieważ nie zarabia na utrzymanie uczciwą pracą, dopuszcza się częstokroć występku, aby osiąść środki do życia

Już pierwszy człowiek otrzymał od Boga nakaz pracy:

I wziął Wiekuisty człowieka
i osadził go w ogrodzie Eden,
aby go uprawiał i dozorował.

וַיִּקַּח יְיָ אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם
וַיִּנְחֵהוּ בְגַן-עֵדֶן
לְעֹבְדָהּ וּלְשֹׁמְרָהּ:

(Genesis 2, 15) (בראשית ב', ט"ו)

Praca jest nieodzowna także w dziedzinie sztuki, która zaspakaja właściwe człowiekowi poczucie piękna:

I napełniłem go duchem Bożym
i mądrością i rozumem i umiejętno-
ścią i rzadkiem wykonaniem ku
wymyślaniu pomysłów: aby obra-

וַאֲמַלְא אֹתוֹ רוּחַ אֱלֹהִים
בְּחָכְמָה וּבְתִבְנוּנָה וּבְדַעַת
וּבְכָל-מְלָאכָה: לַחֹשֶׁב

biał złoto, srebro i miedź, by szlifował kamienie do oprawy i rzeźbił drzewo, by wykonywał wszelką robotę.

(Exodus 31, 3-5) (שמות ל"א, ג-ה')

מַחֲשָׁבוֹת לַעֲשׂוֹת בְּזָהָב
וּבַפֶּסֶף וּבַנְּחֹשֶׁת: וּבַחֲרֹשֶׁת
אֲבָן לְמִלְאֵת וּבַחֲרֹשֶׁת עֵץ
לַעֲשׂוֹת בְּכֹל-מְלָאכָה:

Poniżej podajemy poglądy Pisma Świętego, Talmudu i Majmonidesa na pracę :

Piękna jest nauka Tory w związku z pracą świecką, gdyż jedynie zajmowanie się obydwoma przyczynia się do zaniechania grzechu.

(Talmud, Abot 2, 2)

יפה תלמוד תורה
עם דרך ארץ
שיגיעת שניהם
משכחת עון.

(אבות ב' ב')

Pracę rąk twoich gdy pożywasz, szczęśliwy jesteś i błogo ci.

(Psalmy 128, 2)

יָגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל
אֲשֶׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ:

(תהלים קכ"ח, ב')

Wielkie jest znaczenie tego, kto żyje z pracy rąk swoich, jak żyli w czasach starożytnych uczeni nasi. Życie pracowite daje człowiekowi szczęście i honor jak na tym świecie, tak i na tamtym

(Majm. Prawa o nauc. Tory 3, 11)

מעלה גדולה היא
למי שהוא מתפרנס
ממעשה ידיו
ומדת חסידים הראשונים
היא. ובוה זוכה לכל כבוד
וטובה שבעולם הזה
ולעולם הנא.

(רמב"ם הל' ת"ח ג', י"א)

Ten, kto nie uczy syna swego rzemiosła w młodości, doprowadza go do rozboju.

(Talmud, Koduszin 20)

כל שאינו מלמד
את בנו אומנות
מלמדו ליסטות.

(קידושין כ')

Ubogim czyni dłoń opieszala, ale ręka skrzętnych wzbogaca.

(Przypowieści 10, 4)

רַשׁ עֲשֵׂה כַף-רַמְיָה
וְיַד חַרוּצִים תַּעֲשִׂיר:

(משלי י', ד')

Lepiej na publicznym miejscu zdierać skórę z padliny, niż zwracać się po jałmżnę do ludzi.

(Talmud, Pesachim 113)

Zgódź się na publicznym miejscu zdierać skórę z padliny za jako zapłatę, bylebyś tylko nie mówił: „Jestem kapłanem, jestem mężem znakomitym i to mi nie wypada”.

(tamże)

Miłuj pracę i nienawidź zaszczytów.

(Talmud, Abot 1, 10)

Człowiek, który się wyżywia swoją pracą, stoi wyżej niż bogobojny.

(Talmud, Berachot 8)

Idź do mrówki, leniwcze, przypatruj się drogom jej, abyś mądrości nabrał. Jakkolwiek przywódcy niema ani dozorczy, ani władcy, przygotowuje ona jednak swój pokarm w lecie, gromadzi podczas żniwa żywność swoją. Dopókiż, leniwcze, wylegiwać się będziesz? Kiedyż dźwigniesz się ze snu twojego? Jeszcze trochę się prześpisz, trochę przedrzemiesz, trochę złożysz ręce do wypoczynku—aż nadejdzie jako włóczęga ubóstwo twoje, a niedostatek twój jako tarczą zbrojny będzie.

(Przypowieści 6, 6—12)

פשוט נבלה בשוק
ואל תצטרך לבריות.

(פסחים ק"ג)

פשוט נבילתא בשוקא
ושקיל אגרא, ולא תימא:
כהנא אנא וגברא רבא אנא
וסניא בי מילתא.

(שם)

אהב את המלאכה
ושנא את הרבנות.

(אבות א, י')

גדול הנהנה מדגיעו
יותר מירא שמים.

(ברכות ח')

לך אל־נמלה עצל
ראה דרכיה וחכם:
אשר אין־לה קצין
שטר ומשל:

תכין בקיץ לחמה
אגרה בקציר מאכלה:
עד־מתי עצל תשכב
מתי תקום משנתך:
מעט שנות מעט תנומות
מעט חבק ידים לשכב:
ובא כמהלך ראשך
ומחסרך כאיש מגן:

(משלי ו', ו'—י"ב)

Słodki jest sen pracownika, czy-
mało, czy wiele spożywa.

(Kohelet 5, 11)

מְתוּקָה שְׁנַת הָעֵבֶד
אִם-מְעַט וְאִם-הֶרֶבָה יֹאכֵל:

(קהלת ה', י"א)

Pragnie gorąco, ale daremnie
leniwy, dusza jednak czynnych
nasycona będzie.

(Przypowieści 13, 4)

מִתְאַוָּה וְאֵין נַפְשׁוֹ עֲצִיל
וְנַפְשׁ חֲרָצִים תִּדְשֵׁן:

(משלי י"ג, ד')

Pożądliwość próżniaka zabija go,
ho wzdrygają się ręce jego pra-
cować.

(Tamże 21, 25)

תְּאוֹת עֲצִיל תִּמְיַחֲנוּ
כִּי-מֵאֲנוּ יָדָיו לַעֲשׂוֹת:

(שם כ"א, כ"ה)

ROZDZIAŁ XII

c) OBOWIĄZKI
WZGLĘDEM BLIŹNICH

ROZDZIAŁ XII

Obowiązki ogólne

§ 80. **Istota obowiązków względem bliźnich.** Na podstawie Pisma Świętego wszyscy ludzie pochodzą z jednej rodziny, winni więc żyć względem siebie miłość i szacunek jak bracia. Zasada ta jest wyrazem wysoko pojmowanej etyki, jaka cechuje wogóle całą religję mojżeszową. Obowiązki względem bliźnich przeciwstawiają się egoistycznym popędom oraz nakazują troszczyć się nietylko o pomyślność własną, lecz także o pomyślność innych; w ten sposób obowiązki te przyczyniają się do podniesienia poziomu moralnego ludzkości. Z drugiej znów strony należy pamiętać, że człowiek nie może istnieć samotnie, lecz tylko na tle społeczeństwa, które oparte jest na współpracy i na wzajemnem wyświadczaniu sobie usług przez wszystkich do wspólnoty należących. Takie zaś harmonijne współzycie możliwe jest tylko wtedy, gdy każdy odnosić się będzie do innych w myśl nakazu miłości bliźniego, a więc w sposób, wykluczający nienawiść i walkę.

Rozważając obowiązek miłości bliźniego, stwierdzić musimy, że zawiera on dwie normy: pozytywną i negatywną. Stosownie do pierwszej powinniśmy wyświadczać bliźnim to wszystko, czego od nich w analogicznych okolicznościach mamy prawo oczekiwać i żądać; norma zaś negatywna zabrania nam do-

puszczać się względem innych takich czynów, które dla nas samych byłyby niemiłe lub szkodliwe, gdyby ktoś dopuścił się ich względem nas. Jak widzimy, religja nasza nakazuje nie tylko żywić miłość i szacunek dla bliźniego, ale także stosownie do tych uczuć postępować i czynami zaświadczać o ich istnieniu; jednym słowem kochać winniśmy bliźnich jak siebie samych.

I rzekł Wiekuisty Bóg: „Nie dobrze jest, by człowiek pozostął samotny”

(Genesis 2, 18)

וַיֹּאמֶר יי אֱלֹהִים לֹא-טוֹב
הֵיִת הָאָדָם לְבַדּוֹ:

(בראשית ב', י"ח)

Kochaj bliźniego jak siebie samego.

(Leviticus 19, 18)

וְאַהֲבַת לְרֵעֶךָ כְּמוֹךָ:

(ויקרא י"ט, י"ח)

Co tobie niemiło, nie czyn drugiemu.

(Talmud, Szabat 31, 1)

כֹּל דַּעֲלֶךָ סֵנִי
לְחֵבֶרְךָ לֹא תַעֲבִיד.

(שבת ל"א, א')

Stroń od złego, a czyn dobrze, pragnij zgody i ubiegaj się o nią.

(Psalmy 34, 15)

סוּר מֵרַע וַעֲשֵׂה-טוֹב
בִּקְשׁ שָׁלוֹם וְרַדְפֵהוּ:

(תהלים ל"ד, ט"ו)

Pewnego razu poganin przyszedł do Szamaja i powiedział mu: „Nawróć mnie na judaizm w taki sposób, abym mógł się nauczyć całej Tory, dopóki ustoję na jednej nodze”. Szamaj wyrzucił go. Przyszedł ten sam poganin do Hilela, który nawrócił go na judaizm i rzekł mu: „Co tobie niemiło, nie czyn drugiemu — w tem mieści się cała Tora, a reszta to tylko objaśnienie (tego nakazu), idź więc i ucz się”.

(Talmud, Szabat 32, 1)

מַעֲשֵׂה בִנְכָרִי אַחַד
שָׁבָא לְפָנַי שְׁמַאי
אָמַר לֵיהּ:
גִּירְנִי עַל מִנַּת שְׁתַּלְמַדְנִי
כֹּל הַתּוֹרָה כּוֹלֵהָ
כַּשְׂאֲנִי עוֹמֵד עַל רֵגֶל אַחַת.
דַּחְפוּ בְּאַמַּת הַבְּנִין שְׁבִידוֹ.
בֹּא לְפָנַי הַלֵּל—גִּירִיָּה.
אָמַר לֵיהּ:
דַּעֲלֶךָ סֵנִי
לְחֵבֶרְךָ לֹא תַעֲבִיד
זוּ הִיא כֹּל הַתּוֹרָה כּוֹלֵהָ,
וְאֵיךְ פִּירוּשָׁא הוּא
זֵיל גְּמוּרָא.

(שבת ל"ב, א')

§ 81. Powszechność obowiązków względem bliźnich.

W Piśmie Świętem i Talmudzie niejednokrotnie podkreślano, że każdy człowiek, bez względu na narodowość, pochodzenie i wyznanie jest naszym bratem, gdyż jeden Bóg nas wszystkich stworzył. A więc obowiązki, jakie religja nasza nakazuje spełniać w stosunku do bliźnich, wykonywać musimy nie tylko względem Żydów, lecz wogóle względem wszystkich ludzi na świecie. Prawa Boskie, nadane przodkom naszym, posiadają moc wieczną i bezwzględną, a więc nie stosują się do jednego tylko narodu, lecz do całej ludzkości. Pismo Święte nakazywało cudzoziemców, przybywających na ziemi Izraelskiej traktować przychylnie i sądzić nie według praw specjalnych, lecz według tych samych ustaw, jakim podlegają krajowcy. Takie humanitarne postępowanie względem cudzoziemców nabiera tem większego znaczenia, jeżeli zważymy, że w innych krajach znacznie gorzej niż własnych obywateli traktowano przybyszów: poddawano ich specjalnym surowym ustawom, a gdzie indziej nawet zupełnie wyjmowano ich z pod opieki prawa.

W myśl nakazów Talmudu, Żydzi nie powinni się wywyższać z tego względu, że otrzymali Objawienie Boskie. Przeciwnie, Pismo Święte jest dostępne dla wszystkich; nawet inowierca, który spełnia przykazania Wiekuistego, winien być otoczony czcią i szacunkiem. Względem wyznawców innych wierzeń mają Żydzi wykonywać obowiązki miłości bliźniego tak, jak względem Żydów. Religja nasza surowo zakazuje prześladować kogoś za jego wiarę, obrażać czyjekolwiek uczucia religijne lub znieważać obrządki obcego wyznania. Wszystkie te przestępstwa traktowane są na równi z bluźnierstwem przeciw Jedynemu Bogu.

Należących do innego wyznania i członków obcego narodu nie wolno oszukiwać, prześladować i wogóle krzywdzić w jakikolwiek sposób. Za przestępstwa popełnione przez Żydów względem obcych należy w myśl wskazań naszej religji i nauki karać surowiej, aniżeli za analogiczne przestępstwa, spełnione względem Żydów, a to w celu usunięcia podejrzeń, jakoby etyka mojżeszowa tolerowała występki, skierowane przeciw członkom obcego narodu.

Cudzoziemca nie będziesz krzywdził, ani uciskał go.

(Exodus 22, 20)

וְגַר לֹא-תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ:

(שמות כ"ב, ב')

Jak każdy z krajowców między wami, będzie u was cudzoziemiec, zamieszkały wśród was, **i będziesz go miłował jak samego siebie.**

(Leviticus 19, 34)

כְּאֹרַח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם

הַגֵּר | הַגֵּר אִתְּכֶם

וְאָהַבְתָּ לוֹ כְּמוֹךָ:

(ויקרא י"ט, ל"ד)

Powyższe zdanie dobitnie wskazuje, że przy wypełnianiu obowiązków względem bliźniego nie wolno czynić żadnej różnicy między Żydem, a nie-Żydem.

Nie pogardzaj Edomita, bo bratem twoim jest, nie pogardzaj Egipcjaninem, boś przyby- szem był w ziemi jego.

(Deutern. 23, 8)

לֹא-תִתְעַב אֲדָמִי כִּי אַחִיךָ

הוא לֹא-תִתְעַב מִצְרִי כִּי-גֵר

הֵייתָ בְּאֶרְצוֹ:

(דברים כ"ג, ח')

Wogóle — ustawa jedna dla was i dla przybysza — cudzoziemca; ustawa ta wieczna będzie w pokoleniach waszych; jako wy, tak i cudzoziemiec będzie przed obliczem Wiekuistego. Zakon jeden i prawo jedno będzie dla was i dla cudzoziemca, przebywającego u was.

(Numeri 15, 15–16)

הַקְּהָלָה חֻקָּה אַחַת לָכֶם וְלַגֵּר

הַגֵּר חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם

כַּכֶּם כִּגֵּר יִהְיֶה לְפָנָי יי:

תּוֹרָה אַחַת וּמִשְׁפָּט אַחַד

יִהְיֶה לָכֶם וְלַגֵּר

הַגֵּר אִתְּכֶם:

(במדבר ט"ו, ט"ו–ט"ז)

Czyż nie mamy wszyscy Jednego Ojca, czyż nie Jeden Bóg nas stworzył? Czemuż brat sprzeniewierzać się ma bratu, znieważając przymierze przodków naszych?

(Maleachi 2, 10)

הֲלוֹא אֶבְרָהָם אֶחָד לְכֻלָּנוּ

הֲלוֹא אֱלֹהִים אֶחָד בְּרַאנוּ

מִדּוֹעַ נִבְגַּד אִישׁ בְּאַחִיו

לְחַלֵּל אֶת בְּרִית אֲבוֹתֵינוּ:

(מלאכי ב', י')

Uczciwi z różnych narodów świata mają wziąć udział w życiu przyszlęm.

(Majm. Prawa o królach 8, 11)

Należy opiekować się biednymi inowiercami taksamo, jak biednymi Żydami, należy odwiedzać chorych inowierców jak chorych Żydów i chować zmarłych inowierców narówni ze zmarłymi Żydami dla ogólnej społecznej zgody.

(Talmud, Gitin 61, 1)

Inowierca, spełniający przykazania Tory, równy jest arcykapłanowi, jak powiedziano: „Przestrzegajcie ustaw Moich i praw Moich, których spełnianiem człowiek żyje“.

(Syfro, rozdz. z Levit.)

Wogóle uczeni nasi nakazują spełniać obowiązki także w stosunku do pogan: należy odwiedzać ich chorych, chować zmarłych, opiekować się ich biednymi narówni z biednymi Żydami, albowiem powiedziano: (Psalmy 145) „Dobry jest Wiekuisty dla wszystkich i miłosierdzie Jego obejmuje wszystkie twory Jego“.

(Majm. Trakt. o Królach 10, 12)

Gdyby Tora nadana została w ziemi Izraelskiej, to powiedzieliby (Żydzi): „Inne narody nie mają w niej udziału“. Dla-

חסידי אומות העולם
יש להם חלק
לעולם הבא.

(רמב"ם, הל' מלכים ח', י"א)

מפרנסים עניי נכרים
עם עניי ישראל
ומבקרין חולי נכרים
עם חולי ישראל
וקוברין מתי נכרים
עם מתי ישראל
מפני דרכי שלום.

(גיטין ס"א, א')

אפילו נכרי ועשה
את התורה הרי הוא
ככהן גדול שנאמר:
ושמרתם את חקתי
ואת משפטי אשר יעשה
אתם האדם וחי בהם.

(ספרא פ' אחרי)

אפילו העכו"ם
צו חכמים:
לבקר חוליהם
ולקבור מתייהם
עם מתי ישראל
ולפרנס ענייהם
בכלל עניי ישראל
הרי נאמר (תהלים קמ"ה):
„טוב יי לכל
ורחמיו על כל
מעשיו“:

(רמב"ם הל' מלכים י', י"ב)

אלו נתנה תורה
בארץ ישראל
היו אומרים (בני ישראל):
אימות העולם

tego też Tora została nędara na pustyni, w miejscu otwartem i neutralnem i kto chce ją otrzymać niech przyjdzie i weźmie.

(Mechilta Rozdz. Itro)

Nie wolno oszukiwać ludzi przy kupnie i sprzedaży lub kraść uznanie ich. Wszyscy, inowierca i Żyd, równi są pod tym względem. Jeżeli w towarze jest brak lub wada, sprzedawca ma obowiązek zawiadomić o tym kupującego. Nie wolno kraść uznania ludzi nawet w rozmowie.

(Majm. o sprzedaży 18, 1)

אין להם חלק בה.
לפיכך נתנה תורה במדבר
דימות במקום הפקר
וכל הרוצה לקבל
יבוא ויקבל.

(מכילתא ט' יתרו)

אסור לרמות את בני אדם
במקח וממכר
או לגנוב את דעתם.
ואחד גוי
ואחד ישראל
שוים בדבר זה.
היה יודע שיש בממכרו
מום יודיעו ללוקח.
ואפילו לגנוב דעת הבריות
לאסור.

(רמב"ם הל' מכירה י"ח, א')

§ 82. Podział obowiązków względem bliźnich. Wśród ogółu obowiązków względem bliźnich rozróżniamy obowiązki ogólne i szczególne. Pierwsze wypełniać powinniśmy wobec wszystkich ludzi, bez względu na okoliczności i stosunki, jakie nas z nimi łączą. Tu należą obowiązki: 1) miłości, 2) dobroczynności, 3) szacunku, 4) wdzięczności i 5) upominania bliźniego.

Obowiązki **szczególne** natomiast spełniamy z t. lu specjalnych warunków i okoliczności lub też względem takich osób, z którymi nas łączą bliższe stosunki. Do kategorii obowiązków szczególnych zaliczamy obowiązki rodzinne i państwowo-społeczne.

W rozdziale tym zajmować się będziemy obowiązkami ogólnymi

Do obowiązków względem bliźnich należą nietylko obowiązki wobec poszczególnych jedn stek, ale także te powinności, które spełniać należy w stosunku do związków i zrzeszeń ludzkich jak państwo, społeczeństwo, instytucje dobroczynne i t. p.

§ 83. Obowiązek miłości bliźniego. Na naczelnem miejscu wśród obowiązków ogólnych względem bliźnich należy wymienić obowiązek miłości. W myśl nakazów naszych ksiąg religijnych powinniśmy się odnosić do wszystkich ludzi z przychylnością i wyrozumiałością, powinniśmy zobaczyć doznane krzywdy i nie omijać żadnej sposobności, dzięki której możemy komuś wyświadczyć przysługę lub sprawić przyjemność. Oprócz tych pozytywnych nakazów, wynikających z obowiązku miłości bliźniego, istnieją też liczne negatywne wymogi, wpływające z tego samego źródła. A więc nie należy nikomu wyrządzać szkody lub krzywdy, z nikim nie powinniśmy się obchodzić okrutnie lub ze zbytęcną surowością. Nie powinniśmy też postępować tak, aby spowodować czyjeś zmartwienie i smutek.

Każdy człowiek powinien kochać bliźniego jak siebie samego, jak powiedziano: „Kochaj bliźniego jak siebie samego“. Dlatego też powinien mówić o bliźnim chwalebnie, oszczędzać jego mienie tak samo jak oszczędza swoje własne, cenić honor bliźniego jak swój własny. Człowiek, który zamierza zyskać szacunek przez poniżenie bliźniego, nie ma udziału w życiu przyszłym.

(Majm. Trakt. o cnocie 6, 3)

Powiedziano ci, człowiecze, co dobre jest i czego Wiekuisty żąda od ciebie: wszak tylko, abyś pełnił sprawiedliwość i świadczył miłość i postępował w pokorze przed Bogiem twoim.

(Micha 6, 8)

Kto życzliwe ma oko, błogosławiony będzie, bo udzieli chleba swego ubogiemu.

(Przypowieści 22, 9)

מצוה על כל אדם
לאהוב את כל אחד
ואחד מחברו כגופו
שנאמר:
„ואהבת לרעך כמוך“
לפיכך צריך לספר בשבח
ולחוס על ממונו
כאשר הוא חס
על ממונו עצמו
ורוצה בכבוד עצמו.
והמתכבד בקלון חברו
אין לו חלק לעולם הבא.

(רמב"ם הל' צניעות ו', ג')

הגיד לך אדם מה טוב
ומה יי דורש ממך
כי אם-עשות משפט ואהבת
חסד והצנע לכת עם-אלהיך:

(מיכה ו', ח')

טוב-עין הוא יבדך
כי-נתנו מלחמו לרדל:

(משלי כ"ב, ט')

Jednym z najważniejszych zakazów, wpływających z o wiązku miłości bliźniego jest zakaz zabójstwa, który pojm ac należy bardzo rozciągle (patrz § 30). Narówni z zabójstw traktowane jest:

1) Skazanie na śmierć podsądnego, gdy jego wina nie jest dostatecznie stwierdzona.

Od orzeczenia fałszywego stroń, a niewinnego i prawego nie zabijaj, bo nie uniewinnię występ nego.

(Exodus 23, 7)

מִדְבַר-שֶׁקֶר תִּרְחַק
וְנָקִי וְצַדִּיק אֶל-תִּהְרַג
כִּי לֹא-אֶצְדִּיק רָשָׁע:

(שמות כ"ג, ז')

2) Nieokazanie pomocy ginącemu.

Kto może uratować bliźniego i nie ratuje, ten postępuje wbrew zakazowi: „Nie stój (spokojnie) wobec krwi bliźniego twego”. Tak np. gdy kto widzi, że człowiek tonie w morzu, lub że zbójcy nań napadają, lub że zwierz rzuca się na niego, a on (ten, co to widzi) może albo sam go uratować, albo wezwać innych na pomoc, a tego nie czyni. Również, gdy kto się dowiedział, że złoczyńcy zmagają się przeciw bliźniemu i czynią nań zasadzkę, a nie zawiadomił go o tem i nie ostrzegł.

(Majm. O zabójstwie 1, 14)

כָּל הַיְכוּל לְהַצִּיל
וְלֹא הַצִּיל עוֹבֵר עַל
„לֹא תַעֲמוּד עַל דַּם רֵעֶךָ.”
וְכֵן הָרְוָא אִם חֲבֵרו
טוֹבֵעַ בַּיָּם,
אוֹ לַסֹּטִין בְּאִין עֲלָיו
אוֹ חִיָּה רַעָה
בָּאָה עֲלָיו
וַיְכוּל לְהַצִּילּוֹ הוּא בַעֲצָמוֹ
אוֹ שֶׁהִשְׁכִּיר אַחֵרִים
לְהַצִּילּוֹ וְלֹא הַצִּיל,
אוֹ שֶׁשָּׁמַע רוֹצְחִים מַחֲשָׁבִים
עֲלָיו רַעָה אוֹ טוֹמֵנִין
לֹו פַח וְלֹא גִיָּלָה
אֶזֶן חֲבֵרוֹ וְלֹא הוֹדִיעוּ
וְכָל כִּיּוֹצֵא בַדְּבָרִים.

(רמב"ם הל' רציחה א', י"ד)

3) Nieusunięcie tego wszystkiego, co może stać się przyczyną śmierci lub kalectwa dla kogokolwiek.

Gdy zbudujesz dom nowy, zrobisz poręcz koło dachu twojego, abys nie sprowadził krwi na dom twój, gdyby kto spadł z niego.

(Deutern. 22, 8)

כִּי תִבְנֶה בַיִת חֲדָשׁ
וַעֲשִׂיתָ מַעֲקֵה לְגַגְּךָ
וְלֹא חָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתְךָ
כִּי יִפֹּל הַנֶּפֶל מִמֶּנּוּ:

(דברים כ"ב, ח')

Uczeni objaśniają, że w myśl tego pozytywnego przykazania, powinniśmy usuwać wszelką rzecz, grożącą niebezpieczeństwem, wystrzegać się jej oraz zachowywać ostrożność. Ten, kto przeciw temu wykracza, nazywa się przestępcą, gdyż nie spełnia przykazania: „Nie sprowadzaj krwi”.

(Majm. O zabójstwie 14, 4)

וכן כל ממשול
שיש בו סכנת נפשות
מצות עשה להסירו ולהשמר
ממנו ולהזהר בדבר יפה
יפה וכו' ואם לא הסיר
והניח המכשולות
המביאין לידי סכנה
בטל מצות עשה
ועבר בלא תשים דמים.

(רמב"ם הל' רציחה י"ד, ד')

Prócz powyższych rodzajów zabójstwa, uczeni nasi rozróżniają jeszcze:

1) Zabójstwo duchowe, polegające na namówieniu kogoś do grzechu i sprowadzeniu go z drogi prawej.

Wprowadzenie kogoś w grzech jest cięższym przestępstwem niż zabójstwo, ponieważ zabójstwo usuwa człowieka ze świata doczesnego tylko, a wprowadzenie w grzech usuwa człowieka ze świata doczesnego i przyszłego.

(Syfri, Tece 252)

המחטיא אם חברו
קשה מן ההורגו
שההורגו מוציאו אלא
מן העולם הזה,
ורחמחטיאו
מוציאו מעולם הזה
ומעולם הבא.

(ספרי תצא ר"ב)

2) Moralne zabójstwo, które polega na znieważeniu czci bliźniego przez obelgi, szyderstwo i obmowę (patrz niżej § 85 o szacunku).

Zawstydzanie bliźniego w obecności innych równoznaczne jest z przelewaniem krwi.

(Talmud, Baba Mecya 58, 2)

כל המלביין פני
חברו ברבים
כאלו שופך דמים.

(בבא מציעא נ"ה, ב')

Obowiązek miłości posiada doniosłe znaczenie z tej przyczyny, że można wyprowadzić z niego wszystkie inne obowiązki względem bliźnich.

§ 84. Obowiązek dobroczynności. Słabszym i uboższym zawsze trzeba spieszyć z pomocą. Gdy kto znajduje się w nędzy, należy go wesprzeć moralnie i materialnie; powinniśmy

służyć mu dobrą radą i pociechą, a jednocześnie udzielać mu strawy, odziany i środków pieniężnych. Trzeba pamiętać, że sami możemy się kiedyś znaleźć w potrzebie, a wtedy doznamy pomocy bliźnich o tyle, o ileśmy świadczyli dobro innym w czasie naszej pomysłowości.

Udzielając wsparcia ubogiemu, powinniśmy postępować tak, aby nie zadraskać jego godności i nie upokorzyć go.

Pomagać nieszczęśliwym należy nie dla wywyższenia się, sławy, zaszczytów lub nagrody Boskiej, lecz dla spełnienia nakazu miłości bliźniego.

Indywidualna dobroczynność, t. j. spełniana bezpośrednio przez poszczególne jednostki, zawsze jest związana z pewnym uczuciem upokorzenia ze strony obdarowanych; dlatego też najlepszą formą wspierania bliźnich jest dobroczynność społeczna, która posiada jeszcze i tę zaletę, że pozwala lepiej organizować akcję pomocy i rozwijać ją na szerszą skalę.

Nie zatwardzaj serca twojego, ani zawieraj ręki twojej przed bratem twym ubogim, ale otwieraj mu rękę swoją i pożyczaj mu w miarę potrzeby jego, czegooby mu nie dostawało. Dawaj mu i niechaj nie będzie niechętnie serce twoje, gdy dawać mu będziesz, albowiem zato pobłogosławi cię Wiekuisty Bóg twój we wszystkich sprawach twoich.

(Deutern. 15, 7, 8, 10)

Nie wzbraniaj się świadczyć dobrze potrzebującemu, jeśli to w mocy twej. Nie mów bliźniemu twemu: „Idź, a wróc znowu i dam ci jutro“, kiedy możesz to uczynić zaraz.

(Przypowieści 3, 27—28)

לֹא תִאֲמַץ אֶת־לִבְּךָ וְלֹא
תִקְפֹּץ אֶת־יָדְךָ מֵאֲחִיךָ
הָאֲבִיוֹן: כִּי פֶתַח תִּפְתַּח אֶת־
יָדְךָ לֹו וְהֶעֱבַט תַּעֲבִיטֵנוּ דִּי
מַחֲסוֹ אֲשֶׁר יַחֲסֵר לֹו: נָתוֹן
תִּמְן לֹו וְלֹא־יִרַע לִבְּךָ בְּתַתֶּךָ
לֹו כִּי בְגַלְלֵה הַדְּבָר הַזֶּה
יְבָרֶכְךָ יי אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל־מַעֲשֶׂיךָ:

(דברים ט"ו, ז', ח', י')

אֶל־תִּמְנַע טוֹב־מִבְּעַלְיֹו
בְּהִיּוֹת לֹאֵל יָדְךָ לַעֲשׂוֹת:
אֶל תֹּאמַר לְרֵעִיךָ לֵךְ וְשׁוּב
וּמָחָר אָתָּן וְיֵשׁ אִתָּךְ:

(משלי ג' כ"ז—כ"ח)

Wiekuiestemu pożyczca, kto nad biednym się lituje, wynagrodzi mu On zasługę jego.

(Przypowieści 19, 17)

Czyż raczej nie tak: ułamać łaknącemu chleba twojego i biednych, tułających się, wprowadzić do domu, a gdy zobaczysz nagiego, abys go przyodział.

(Jezajasz 58, 7)

Kto na wołanie biednego ucho swe zatyka, ten sam wołać będzie, a nie znajdzie posłuchu.

(Przypowieści 21, 13)

Kto daje jałmużnę biednemu z obliczem przykrem, z oczami odwróconymi do ziemi, to chociażby dał tysiąc złotych, traci jednak całą swą zasługę. Powinien bowiem każdy dawać z obliczem uprzejmem i z całą życzliwością oraz martwić się razem z biednym w jego smutku, jak powiedziano (Hiob 30, 25): „Czyżem nie płakał nad udręczonym przez los, czyż nie ubolewała dusza moja nad ubogim“. Jeżeli biedny prosi ciebie, a nie masz mu co dać, to daj mu chociaż dobre słowo, a nie mów z nim hardo i nie krzycz na niego, gdyż serce jego złamane jest i skruszone, jak powiedziano (Psalmy 51, 19): „Sercem skruszonym i złamanem nie pogardzisz, Panie”.

(Majm. Trakt. o jałmużnie 10, 4–5)

מְלוּה יי חוֹנֵן דָּל
וּגְמָלוּ יִשְׁלֵם-לוֹ:

(משלי י"ט, י"ז)

הֲלוֹא פָּרַס לָרֵעֵב לַחֲמֶךְ
וְעֵנְיִים מְרוּדִים תָּבִיא בֵּית
פִּי-תִרְאֶה עָרֹם וְכִסְתּוֹ:

(ישעיה נ"ח, ז')

אִם אֲזַנּוּ מִזַּעֲקַת-דָּל
גַּם-הוּא יִקְרָא וְלֹא יִעֲנֶה:

(כשלי כ"א, י"ג)

כֹּל הַנּוֹתֵן צְדָקָה לְעֵנִי
בִּסְבֵּר פָּנִים רַעוּת
וּפְנִיו כְּבוֹשׁוֹת בְּקִרְקַע
אֲפִילּוּ נִתַּן לוֹ
אֲלֶף זְהוּבִים אֲבָד
זְכוּתוֹ וְהִפְסִידָהּ.
אֲלֹא נֹתֵן לוֹ בִּסְבֵּר
פָּנִים יְפוֹת וּבִשְׂמֵחָה
וּמִתְאוֹנֵן עִמּוֹ עַל צִרְתּוֹ.
שֵׁנָאִמֵּר (איוב 5, כ"ב):
„אם לא בכיתי
לְקִשְׁהָ יוֹם
עֲגַמָּה נִפְשִׁי לְאֲבִיוֹן“.
שֶׁאֵל הָעֵנִי מִמֶּךָ
וְאִין בִּידֶךָ כְּלוֹם לִיתֵן לוֹ
פִּיִּסְהוּ בְּדַבְרִים
וְאִסּוּר לְגַעוּר בְּעֵנֵי אוֹ
לְהַגְבִּיחַ קוּלּוֹ עָלָיו בְּצַעֲקָה
מִפְּנֵי שֶׁלִּבּוֹ נִשְׁבֵּר וְנִדְכָּא
וְהָרִי הוּא אוֹמֵר (תהלים נ"א, י"ג):
„לב נשבר ונדכא
אלהים לא תבוזה“.

(רמב"ם, הל' מחנות עניים י', ד"ה)

Majmonides pisze o rozmaitych rodzajach dobroczynności w sposób następujący:

Nigdy w życiu nie widzieliśmy, ani słyszeliśmy o takiej gminie żydowskiej, gdzieby nie istniała kasa dobroczynna.

(Majm., Trakt. o jałmużnie 9, 3)

Bardzo wysoki stopień dobroczynności uprawia ten, kto podtrzymuje człowieka zubożałego, udzielając mu podarunku, pożyczki, zawierając z nim spółkę, lub dostarczając mu pracy, aby nie był zmuszony udawać się do ludzi po pomoc; o tem mówi Pismo Święte: „Podtrzymuj obcokrajowca i obywatela, aby żył z tobą”—to znaczy, podtrzymuj go, aby zupełnie nie podupadł nie zbiedniał.

(Tamże 10, 7)

Człowiek nie powinien łączyć do dobroczynnej kasy, jeżeli niema pewności, że kierownik tej kasy jest człowiekiem mądrym i umiejącym prowadzić ją w należyтым porządku.

(Tamże 10, 8)

Zdanie powyższe stwierdza, iż należy baczną uwagę zwracać na to, aby pieniądze, przeznaczone na dobroczynność, nie uległy roztrwonieniu lub sprzeniewierzeniu.

§ 85. **Obowiązek szanowania bliźniego.** Ponieważ jednym z najważniejszych dóbr człowieka jest jego honor, musimy więc dbać o cześć i dobre imię bliźniego jak o swoje własne. Należy do każdego człowieka zwracać się z odpowiednim szacunkiem, nie powinniśmy mówić o nikim źle, jeżeli nie mamy

מעולם לא ראינו
ולא שמענו בקהל מִישראל
שאינ להם קופה
של צדקה.

(רמב"ם הל' מחנות עניים ט', ג')

מעלה גדולה
שאינ למעלה ממנה:
זה המחזיק ביד-ישראל
ונותן לו מתנה או הלואה
או עושה עמו שותפות
או ממציא לו מלאכה
כדי לחזק את ידו
עד שלא יצטרך לבריות
לשאל ועל זה נאמר:
„והחזקת בו גר
ותושב וחי עמך”,
כלומר: החזק בו
עד שלא יפול ויצטרך.

(ט"ו, י')

ולא יתן אדם
לתוך קופה של צדקה
אלא אם כן יודע
שהמונה נאמן
וחכם ויודע
להנהיג כשורה.

(ט"ו, ח')

do tego podstaw; nieetyczne jest rzucanie podejrzeń na bliźnich i pomawianie ich o złe czyny na podstawie plotek i nie sprawdzonych pogłosek.

Nie wolno nikogo lżyć, wyśmiewać lub wystawiać na szyderstwo.

Ublżanie czci bliźniego uczeni nasi przyrównywali do zabójstwa (patrz § 83).

Niechaj, cześć, bliźniego droga
ci będzie jak twoja własna.

(Talmud, Abot 2, 10)

יהי כבוד חברך
חביב עליך כשלך.

(אבות ב', י')

Nie uchodź jako oszczerca w na-
rodzie twoim.

(Leviticus 19, 16)

לֹא-תֵלֵךְ רֵכִיל בְּעַמֶּיךָ:

(ויקרא י"ט, ט"ז)

Majmonides w następujący sposób charakteryzuje obmów-
cę.

Kogo nazywamy plotkarzem?
Tego, kto chodzi od domu do
domu, podsłuchuje co mówią,
a potem opowiada drugiemu
w ten sposób: „Taki a taki mówi
to a to, a o tym słyszałem tak
a tak. Chociażby on opowiadał
tylko prawdę, jednakże (grzech
jest taki), jakgdyby burzył świat.
Nie mniej jest ciężkim grzechem
oczernianie, kiedy człowiek złe
mówi o bliźnim, chociażby mó-
wił prawdę. Rozpowszechniający
natomiast kłamstwo nazywa się
szerzycielem złej opinii o bliź-
nich. Obmówca w mowach swo-
ich mówi tak: „Ten postąpił tak
a tak, miał takich a takich ro-
dziców, słyszałem o nim to
a to“, przyczem wyraża się

איזהו רכיל?
זה שטוען דברים
והולך מזה לזה
ואומר: כך אמר פלוני
וכך שמעתי על פלוני...
אף על פי שהיא אמת
הרי זה מחריב את העולם.
יש עון גדול מזה עד מאד
והוא בכלל לאו זה
והוא לשון הרע
והוא המספר בגנות
חברו אף על פי
שאמר אמת.
אבל האומר שקר
נקרא מוציא שם
רע על חברו.
אבל בעל-לשון הרע
זה שיושב ואומר:
כד וכד עשה פלוני
וכד וכד היו אבותיו

o człowieku w najgorszy sposób.

(Majm. Prawa o moralności 7, 2)

Każdy mąż, co pragnie życia i miłuje dni swoje, aby oglądał dobro—niechaj strzeże języka swego od złego i ust swoich od mowy zdradnej.

(Psalmy 34, 13—14)

Śmierć i życie są w mocy języka.

(Przypowieści 18, 21)

וְכַד וְכַד שְׁמַעְתִּי עֲלָיו
וְאָמַר דְּבָרִים שֶׁל גְּנָאִים...

(רמב"ם הל' דעות ז', ב')

מִי־הָאִישׁ הַחֲפֵץ חַיִּים
אֲהֵב יָמִים לְרֵאוֹת טוֹב:
נִצֹר לְשׁוֹנֵךְ מֵרַע
וְשִׁפְתֵיךְ מִדְּבַר מִרְמָה:

(תהלים ל"ד, י"ג—י"ד)

מֹות וְחַיִּים בְּיַד־לְשׁוֹן:

(משלי י"ח, כ"א)

§ 86. **Obowiązek wdzięczności.** Wzamian za dobrodziejstwa okazane nam winni jesteśmy wdzięczność. Żadna przysługa, którą bliźni nam wyświadczyli, nie może pozostać bez echa. Religja nasza nakazuje szukać sposobności, dzięki której moglibyśmy dobroczyńców naszych należycie wynagrodzić. Wielkim zaś grzechem jest odpłacanie złem za dobro.

Kto dobro złem odplaca, z jego domu zło nie ustąpi.

(Przypowieści 17, 13)

Nikogo Bóg tak nie potępia jak niewdzięcznego.

(Midrasz)

מֵשִׁיב רָעָה תַּחַת טוֹבָה
לֹא־תִמוֹשׁ רָעָה מִבֵּיתוֹ:

(משלי י"ז, י"ג)

לִית שְׁנֵאוֹי לִפְנֵי הַקֶּבֶ"ה
כְּמִי שִׁכְפוֹי טוֹבָה.

(מדרש)

§ 87. **Obowiązek uczciwości.** Uczciwym nazywamy tego, kto w postępowaniu swem kieruje się zasadami bezwzględnej sprawiedliwości, wystrzega się postępków, naruszających czyjekolwiek prawa, oraz nigdy nie korzysta bezprawnie z cudzego dobra.

Jeżeli znajduje się nieprawość w ręku twojem, to usuń ją i nie dopuszczaj, aby zamieszkała krzywda w namiocie twoim.

(Hiob 11, 14)

אִם־אָוֶן בְּיַדְךָ
הִרְחִיקְהוּ וְאֵל־תִּשְׁכַּן
בְּאֹהֶלְיֶךָ עוֹלָה:

(איוב י"א, י"ד)

Rawa mówił: „Jerozolima została zburzona tylko dlatego, że zabrakło w niej ludzi uczciwych, jak powiedziano: (Jeremiasz 5, 1) „Przechadzajcie się po ulicach Jerozolimy, rozglądajcie się i dowiadujcie się na placach jej; jeśli znajdziecie człowieka mówiącego prawdę i dążącego do uczciwości, to ja przebaczę temu miastu.

(Talmud, Szabat 119, 2)

Za sprawiedliwością, za sprawieliwością podążaj.

(Deutern. 16, 20)

I sprawiedliwy mocą wiary swej żyć będzie.

(Habakuk 2, 4)

Nie kradnijcie, nie zapierajcie się i nie oszukujcie jeden drugiego.

(Leviticus 19, 11)

Z obowiązku uczciwości wynika nakaz troszczenia się o dobro bliźniego tak, jak o swoje własne. Nie powinniśmy pozostawać obojętni, gdy majątkowi czyjemukolwiek zagraża niebezpieczeństwo, lecz obowiązani jesteśmy pospieszyć z pomocą, aby uchronić bliźniego naszego od straty.

Rabbi Jose mówił: „Niechaj majątek bliźniego twego będzie ci tak drogi jak twój własny”.

(Talmud, Abot 2, 17)

ואמר רבא: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמונה שנאמר (ירמיה ה' א'): שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצא איש אם יש עושה משפט מבקש אמונה ואסלח לה.

(סבת קייט, ב')

צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף:

(דברים ט"ז, כ')

וְצִדִיק בְּאֵמוּנָתוֹ יִחִי:

(חבקוק ב', ד')

לֹא תִגְנוּבוּ וְלֹא תִכְחָשׁוּ וְלֹא תִשְׁקְרוּ אִישׁ בְּעֵמִיתוֹ:

(ויקרא י"ט, י"א)

רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך.

(אבות ב', י"ז)

Z obowiązku uczciwości wypływają następujące zakazy:

1) **Zakaz kradzieży.** Wielkim grzechem jest nietylko przyswajanie bezprawne cudzego dobra, lecz także popieranie złoczyńców w jakikolwiek bądź sposób, a więc w pierwszym

rzędzie wzbronione jest nabywanie rzeczy, pochodzących z kradzieży lub wymuszenia. (Patrz cytaty w § 31).

2) **Zakaz zatrzymywania znalezionych przedmiotów.** Przedmioty te należy zwrócić prawemu właścicielowi.

Nie będziesz spoglądał na wołu brata twojego, albo na owcę jego zbłąkaną, a ociągał się od ni h; napowrót odprowadzisz je do brata twego. A gdyby nie był blisko brat twój, albo nie znalazł go, zapędź je do domu swego i niechaj będą u ciebie, dopóki nie odszuka ich brat twój, a wtedy zwrócisz mu je. I tak postąpisz z osłem jego, i tak postąpisz z szatą jego, i tak postąpisz z każdą zgubą brata twego, która mu zginęła, a ty znajdziesz ją: nie wolno ci się ociągać.

(Deutern. 22, 1—3)

לֹא-תִרְאֶה אֶת-שׁוֹר אַחִיךָ או
אֶת-שֵׂיוֹ נִדְחִים וְהִתְעַלְמַת
מֵהֶם הֲשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאֶחִיךָ:
וְאִם-לֹא קָרַב אַחִיךָ אֵלֶיךָ
וְלֹא יִדְעֶתָ וְאִסַּפְתָּו אֶל-תּוֹךְ
בֵּיתְךָ וְהִיָּה עִמָּךְ עַד דְּרַשׁ
אֶחִיךָ אֹתוֹ וְהִשְׁבֹּתוּ לוֹ: וְכֵן
תַּעֲשֶׂה לְחִמְרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה
לְשִׂמְלֹתָו וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל-
אֲבֵדֹת אַחִיךָ אֲשֶׁר תֵּאבֵד מִמֶּנּוּ
וּמִצֵּאתָה לֹא תוֹכֵל לְהִתְעַלֵּם:

(דברים כ"ב, א'—ג')

3) **Zakaz kłamstwa.** Człowiek bogobojny zawsze miłować będzie prawdę i nigdy nie da świadectwa nieprawdzie.

Nie wolno wypowiadać choćby jednego słowa, które może wprowadzić w błąd lub nadużyć zaufania, lecz powinniście mieć prawdziwe usta, uczciwą duszę, serce czyste od kłamstwa i oszukaństwa.

(Majm. Hilchot Deot 2, 6)

וּאִפִּילוֹ מִלֵּה אַחַת
שֶׁל פְּרוֹתָיו
וְשֶׁל גְּנִיבַת דַּעַת אֲסוּר,
אֲלֵא שִׁפְתֵי אִמַּת
וְרוּחַ נִכּוֹן
וְלֵב טְהוֹר
מְכַל עֲמַל וְהוֹת.

(רמב"ם ה'ל' דעות ב', ו')

Aby twoje „tak“ było prawdziwe, a twoje „nie“ było zgodne z prawdą, abyś nie mówił jednego i myślał o drugim.

(Talmud, Baba Mecya 49, 1)

שִׁיחָא הֵן שְׁלֵךְ צַדִּיק
וְלֹא שְׁלֵךְ צַדִּיק
וְשִׁלָּא יִדְבֵר
אֶחָד בְּפִה וְאֶחָד בְּלֵב.

(בבא מציעא מ"ט, א')

4) **Zakaz oszukiwania** t. zn. świadomego wprowadzania bliźnich w błąd celem osiągnięcia korzyści. Tu należy też zakaz wykorzystywania cudzych omyłek; gdy skutek błędu bliźniego otrzymamy przy rozrachunku więcej, niż nam przypaść powinno, musimy natychmiast zwrócić nadwyżkę temu, komu ona się prawnie należy, chociażby on swej straty nie spostrzegł.

A nie oszukujcie jeden drugiego, lecz obawiajcie się Boga waszego, bom Ja Wiekuisty, Bóg wasz.

(Leviticus 25, 17)

וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת-עֵמִיתוֹ
וִירֵאתָ מֵאֱלֹהֶיךָ
כִּי אֲנִי יְיָ אֱלֹהֵיכֶם:

(ויקרא כ"ה, י"ז)

Wagi rzetelne, ciężarki rzetelne, miarę rzetelną i kwartę rzetelną mieć będziecie.

(Tamże 19, 36)

מֵאֹזְנֵי צֶדֶק אֲבִנֵי-צֶדֶק אֵיפֶת
צֶדֶק וְהֵינן צֶדֶק יִהְיֶה לָכֶם:

(שם י"ט, י"ז)

5) **Zakaz łamania przyrzeczeń.** Gdy komuś coś przyrzekamy lub do czegoś się zobowiązujemy, winniśmy obietnicę ściśle wykonać.

Wyrzeczenia ust twoich przestrzegaj i spełniaj, jakoś ślubowałeś Wiekuistemu Bogu Twojemu.

(Deuter. 23, 24)

מוֹצֵא שְׁפֹתֶיךָ תִשְׁמֹר וְעִשִׂיתָ
כַּאֲשֶׁר נִדְרַתָּ לַיְיָ אֱלֹהֶיךָ:

(דברים כ"ג, כ"ד)

6) **Zakaz Krzywoprzysięstwa.** Nie należy wzywać Imienia Boskiego napróżno, a tembardziej nie wolno przysięgać dla potwierdzenia nieprawdy. (Patrz § 28).

A nie przysięgajcie na Imię Moje do fałszu, abyście nie zelżyli Imienia Boga Waszego Jam Wiekuisty.

(Leviticus 19, 12)

וְלֹא-תִשְׁבַּעוּ בִשְׁמִי
לְשָׁקֵר וְחָלַלְתָּ אֶת-שֵׁם
אֱלֹהֶיךָ אֲנִי יְיָ:

(ויקרא י"ט, י"ב)

Ten, kto posiada czyste ręce i nieskażone serce, kto nie podał fałszowi duszy swojej i nie przysięgał obłudzie—odbiera bło-

נָקִי כַפַּיִם וְיָדַי לָבָב
אֲשֶׁר לֹא-נִשְׁאָ לְשׂוֹא נַפְשִׁי
וְלֹא נִשְׁבַּע לְמַרְמָה:

gosławieństwo od Boga i nagrodę od Pana swego wybawienia.

(Psalmy 24, 4–5) (תהלים כ"ד, ד'–ה')

יֵשׂא בְּרַכָּה מֵאֵת יי
וְצִדְקָה מֵאֵלֹהֵי יִשְׁעוֹ:

7) Zakaz uprawiania lichwy.

Jeżeli pieniądze pożyczysz któremukolwiek z ludu Mojego biednemu przy tobie, nie postępuj z nim jako gnębiel, nie nakładaj nań lichwy.

(Exodus 22, 24)

אִם-כֶּסֶף | תַּלְוֶה אֶת-עַמִּי
אֶת-הָעֹנִי עִמָּךְ לֹא-תִהְיֶה לוֹ
כְּנִשָּׁה לֹא-תִשְׁיָמוּן עָלָיו בְּשִׁךְ:

(שמות כ"ב, כ"ד)

Gdyby podupadł brat twój, a zachwiała się dłoń jego przy tobie, wesprzyj go, czy to przechodzień czy osiadły, niech żyje przy tobie. Pieniądzy twoich nie oddawaj mu w lichwę, a dla przyrostu nie oddawaj mu żywności twojej. Jam Wiekuisty Bóg wasz, który wywiódł was z ziemi Micraim, abym oddał wam ziemię Kanaan, a był Bogiem waszym.

(Leviticus 25, 35–38)

וְכִי-יִמוּךְ גַּחְחִיד וּמִטָּה יָדוֹ
עִמָּךְ וְהִחֲזַקְתָּ בּוֹ גֵר וְתוֹשָׁב
וְחִי עִמָּךְ: אֵת כֶּסֶפְךָ לֹא-תִתֶּן
לוֹ בְּנִשְׁךְ וּבְמִרְבִּית לֹא-תִתֶּן
אֵכָלְךָ: אֲנִי יי אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר-
הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
לִתְּרַת לָכֶם אֶת-אֶרֶץ כְּנָעַן
לִהְיוֹת לָכֶם לֵאלֹהִים:

(ויקרא כ"ה, ד"ח–ד"ח)

8) Zakaz brania tytułem zastawu przedmiotów pierwszej potrzeby i narzędzi pracy.

Jeżeli weźmiesz w zastaw okrycie bliźniego twego, przed zachodem słońca zwrócisz mu je. Bo ono przykryciem jego jedynem, ono odzieniem ciała jego; czemże się okryje? I stanie się, że gdyby zawołał do Mnie wszak wysłucham; bom Ja miłośnierny.

(Exodus 22, 25–27)

אִם-חִבֵּל תַּחֲבֵל שְׁמֵת רֵעֶךָ
עַד-בֹּא הַשֶּׁמֶשׁ תְּשִׁיבֵנוּ לוֹ:
כִּי הוּא כִסּוֹתוֹ לְבִדָּה הוּא
שְׁמֵתוֹ לָעֹרוֹ בְּמָה יִשְׁכַּב
וְהָיָה כִּי-יִצְעַק אֵלַי
וְשָׁמַעְתִּי כִּי-חָנּוּן אָנִי:

(שמות כ"ב, כ"ה–כ"ז)

Nie weźmie nikt w zastaw żaren,
ani kamienia młyńskiego, gdyż
taki bierze życie w zastaw.

(Deutern. 24, 6) (דברים כ"ד, ו')

לֹא יִחַבֵּל רֵחַיִם וְרֹכֵב
כִּי־נֶפֶשׁ הוּא הַבֵּיִל :

Religia nasza nakazuje nie tylko postępować ściśle w myśl zasad sprawiedliwości, ale także wykraczać poza jej ramy, to znaczy powodować się wspaniałomyślnością a nawet ustępować ze swych praw na korzyść innych.

Takie postępowanie wpływa z szeroko rozumianego pojęcia miłości bliźniego i przyczynia się do ugruntowania powszechnej zgody.

Rabbi Jochanan pouczał: „Zburzenie Jerozolimy nastąpiło dlatego, że wszyscy opierali swe prawa ściśle na przepisach Tory i nikt nie wykroczył poza literę prawa t. j. nie postępował wspaniałomyślnie.

(Talmud, Baba Mecya 30, 2) (בבא מציעא ל"ו, ב')

אמר רבי יוחנן:
לֹא חרבה ירושלים
אלא על שהעמידו
דיניהם על
דין תורה
ולא עבדו למנים
משורת הדין.

§ 88. Obowiązek upominania bliźniego. Obowiązkiem każdego człowieka jest czuwać nad postępowaniem bliźnich i zwracać im uwagę na wszelkie niewłaściwości i niestosowności w ich czynach. Gdy widzimy, że ktoś grzeszy, obowiązani jesteśmy natychmiast go przestrzec i usiłować nawrócić go na drogę cnoty; nie wolno nam zaniechać tego z obawy, że przez wypowiedzenie gorzkiej prawdy ściągniemy na siebie gniew bliźniego naszego. Należy pamiętać, że bliźni ten, przez nas upominany, może być chwilowo niezadowolony z naszej interwencji, jednakże czasem uzna, że mieliśmy rację i zachowa względem nas głęboką wdzięczność. Jednakże trzeba zaznaczyć, że upominać naszych bliźnich winniśmy bez zbytecznej gwałtowności i surowości, w sposób możliwie łagodny i nie wywołujący niepotrzebnego wstydu. Nie należy więc upominać nikogo w miejscu publicznym. Oczywiście jest rzeczą, że, występując w roli krytyków cudzej działalności, przedewszystkiem sami musimy być bez zarzutu, powinniśmy więc wystrzegać się choć by najdrobniejszych uchybień w naszych postępkach.

Ciężko grzeszą ci, którzy, widząc występki jakiegoś człowieka, nie tylko go nie upominają, ale przeciwnie — pochlebiają mu i chwalą jego postępowanie.

Upominaj bliźniego twego, abyś nie ponosił grzechu za niego,

(Leviticus 19, 17)

Ci, którzy nawracają wielu na uczciwość, świecić będą jak gwiazdy na wieki wieków.

(Daniel 12, 3)

Kto człowiekowi przygania, znajdzie w następstwie więcej upodobania niż ten, który się językiem przypochlebia.

(Przypowieści 28, 23)

Kto ubliża bliźniemu swemu publicznie, gdyby nawet posiadał naukę i spełniał dobre uczynki, nie będzie miał udziału w życiu przyszłym.

(Talmud, Abot 3, 15)

Kto widzi, że bliźni jego grzeszy, lub ma złe skłonności, to powinien nawrócić go na drogę dobrą, objaśniając mu, że sam siebie gubi swoim postępowaniem złym, jak powiedziano: „Upominaj bliźniego twego”. Upominanie, tyżące się zarówno postępowania względem ludzi jak i postępowania względem Boga, odbywać się musi na osobności, nie publicznie, w sposób delikatny i uprzejmy; należy

הוֹכַח תּוֹכִיחַ אֶת-עֵמִיתְךָ
וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חַטָּא:

(ויקרא י"ט, י"ז)

וּמִצְדִּיקֵי הָרַבִּים
כְּכּוֹכְבִים לְעוֹלָם וָעֶד:

(דניאל י"ב, ג')

מוֹכִיחַ אָדָם אַחֲרָי
חַן יִמְצָא מִמֶּחֱלִיק לְשׂוֹן:

(משלי כ"ה, כ"ג)

הַמִּלְבִּין פְּנֵי חֲבֵרוֹ
בְּרַבִּים, אִף עַל פִּי
שֵׁשׁ בֵּידוֹ תוֹרָה
וּמַעֲשִׂים טוֹבִים, אֵין לוֹ
חֵלֶק לְעוֹלָם הַבָּא.

(אבות ג' ט"ו)

הַרוּאָה חֲבֵרוֹ שְׁחָטָה
אוֹ שֶׁהֵלֵךְ בְּדֶרֶךְ לֹא טוֹבָה
מִצוּה לְהַחֲזִירוֹ לְמוֹטֵב
וְלְהוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא חוֹטֵא
עַל עֲצָמוֹ בְּמַעֲשֵׂיו הָרַעִים
שְׁנֵאמַר (ויקרא י"ט, י"ז):
הוֹכַח תּוֹכִיחַ אֶת עֵמִיתְךָ.
הַמוֹכִיחַ אֶת חֲבֵרוֹ
בֵּין בְּדַבְרִים שְׁבִינֵי
לְבִינֵי, בֵּין בְּדַבְרִים
שְׁבִינֵי לְבֵין הַמָּקוֹם,
צָרִיךְ לְהוֹכִיחוֹ בִּינֵי
לְבֵין עֲצָמוֹ, וַיְדַבֵּר לוֹ

objaśnić upominanemu, że to wszystko dla jego dobra, przez wzgląd na jego życie przyszłe. Jeśli on się posłucha to dobrze, a jeśli nie, to trzeba w dalszym ciągu powtórzyć upominanie po raz drugi i trzeci.

(Majm. Hilchot Deot 6, 7)

Najpierw nawróć siebie, a potem będziesz nawracał innych.

(Talmud, Baba Batra 60)

Kto do niegodziwca powiada: „Tyś sprawiedliwy“, tego przeklinać będą ludy, temu złorzeczyć będą narody. Ale tym, którzy ujawniają zło, błogo będzie, a spłynie na nich błogosławieństwo dobrych.

(Przypowieści 24, 24–25)

בנחת ובִלְשׁוֹן רַכָּה
וַיִּדְעוּ שְׂאִינוֹ אֹמֵר לֹ
אֵלָּא לְטוֹבוֹתוֹ
לְהַבְיִאוֹ לְחַיֵּי הָעוֹלָם הַבֵּא.
אִם קִיבֵל מִמֶּנּוּ מוֹטָב
וְאִם לֹא יוֹכִיחֵנוּ פַעַם
שְׁנִיָּה וְשְׁלִישִׁית.

(רמב"ם, הל' דעות ו', ז')

קְשׁוּט עֲצָמְךָ וְאַחַר כֵּךְ
קְשׁוּט אַחֵרִים.

(בבא בתרא ס')

אָמַר לְרָשָׁע צַדִּיק
אֲתָה יִקְבְּהוּ עַמִּים
יִזְעֻמוּהוּ לְאֻמִּים:
וְלִמּוֹכִיחִים יִנַּעַם וְעַלֵּיהֶם
תָּבוֹא בְרַפְת־טוֹב:

(משלי ו', ו'–י"ב)

ROZDZIAŁ XIII

Obowiązki szczególne względem bliźnich

OBOWIĄZKI RODZINNE

§ 89. **Obowiązki dzieci względem rodziców.** Jak już wspomnieliśmy, obowiązki szczególne względem bliźnich dzielimy na dwie grupy: do pierwszej zaliczamy obowiązki rodzinne do drugiej — społeczne. Pierwsze spełniać powinniśmy względem osób, z którymi nas łączą więzy, wypływające ze stosunków rodzinnych. Obowiązki zaś społeczne wypełniać musimy względem pewnych osób i związków z tytułu naszej przynależności do państwa i społeczeństwa.

W rozdziale niniejszym omawiać będziemy obowiązki rodzinne, z których najważniejsze znaczenie posiadają obowiązki dzieci względem rodziców. Już w Dekalogu znajdujemy przykazanie, polecające czcić ojca i matkę. Dzieci winny pamiętać, że zawdzięczają rodzicom nie tylko swe istnienie, ale także wszystko to, co jest niezbędne do życia: pożywienie, odzież i mieszkanie. Prócz tego ojciec i matka dają dzieciom wychowanie i wykształcenie, dostarczają rozrywek, troszczą się o ich zdrowie, pouczają, jak należy postępować, by nie popełnić występku i grzechu. Widzimy więc, jak wiele dobrego otrzymujemy od rodziców. Jednakże obowiązki nasze względem nich speł-

niać powinniśmy nietylko przez wdzięczność. Nawet gdyby rodzice obchodzili się z nami źle i nie wypełniali względem nas swych powinności, to i wtedy musielibyśmy spełniać względem rodziców nasze obowiązki, które nie są zapłatą za troskliwość, lecz wykonaniem Boskiego przykazania i moralnym wymogiem, posiadającym swą moc zawsze, bez względu na warunki i okoliczności.

Każde dziecko powinno przedewszystkiem **Kochać** swych rodziców. Obowiązek miłości wyraża się w tem, że należy współczuć z ojcem i matką w ich cierpieniach; należy też unikać takich czynów, które mogą rodzicom sprawić przykrość lub zmartwienie. Powinniśmy troszczyć się o pomyślność ojca i matki, pielęgnować ich w czasie choroby i dostarczać im środków utrzymania, gdy się zestarzeją i nie będą zdolni do pracy.

Drugim obowiązkiem względem rodziców jest **obowiązek szacunku**. Do ojca i matki zwracać się musimy w sposób, nie uchybiający należnemu poważaniu. Gdy mówimy o swych rodzicach, nie wolno nam nigdy uwłaczać ich czci.

Z obowiązku miłości i szacunku względem ojca i matki wynika **obowiązek posłuszeństwa**. Wszystkie rozkazy rodziców należy spełniać bezzwłocznie. Wtedy jedynie możemy nie usłuchać, gdy ojciec lub matka każą nam uczynić coś wbrew nakazom Boskim. Ale nawet w takim wypadku nie wolno nam odmówić posłuszeństwa w sposób gwałtowny i szorstki, winniśmy jedynie zwrócić rodzicom uwagę, że polecenie, jakie nam wydali, nie zgadza się z zasadami naszej religii.

Według Majmonidesa obowiązki nasze względem rodziców spełniać powinniśmy także w stosunku do tych osób, które zastępują ojca lub matkę, a więc w stosunku do opiekunów, ojczyma, macochy lub też starszych braci i sióstr, jeśli oni nas wychowują.

Czcij ojca swego i matkę swoją,
aby się przedłużyły dni twoje.

(Exodus 20, 12)

כַּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת אִמְךָ
לְמַעַן יָאָרְכוֹן יְמֶיךָ:

(שמות כ', י"ב)

Niechaj każdy się boi matki
swojej i ojca swego.

(Leviticus 19, 3)

אִישׁ אָמוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ:

(ויקרא י"ט, ג')

Przeklęty ten, kto znieważa ojca swego i matkę swoją. I na to cały naród odpowiadał „Amen“.

(Deutern. 27, 16)

A kto przeklina ojca swego lub matkę swoją śmiercią ukarany będzie.

(Exodus 21, 17)

Co oznacza bójazń i szacunek*)? Bójazń oznacza: nie należy stać i siedzieć na tem miejscu, gdzie zwykle stoją i siedzą rodzice, nie należy przeczyć mowie rodziców, nie nazywać ich po imieniu ani za życia, ani po śmierci, tylko: „Ojciec“, „Matka“... Poszanowanie zaś oznacza: Należy opiekować się rodzicami w potrzebie, karmić ich, poić, obuwać, odziewać za ich pieniądze, o ile je mają; jeżeli zaś rodzice pieniędzy nie mają, to za pieniądze dzieci; należy pielęgnować rodziców, usługiwać im, gdy tego zajdzie potrzeba, tak jak służba usługuje panom; a nawet należy wstawać przed rodzicami, jak się wstaje przed uczonymi.

(Majmonides, Mamrim 6, 3)

Słuchaj ojca twego, który cię spłodził i nie pogardzaj matką twą przeto, iż się zestarzała.

(Przypowieści 23, 22)

אָרוּר מַקְלֵה אָביו וְאִמּוֹ
וְאָמַר כָּל־הָעַם אָמֵן:

(דברים כ"ז, ט"ז)

וּמְקַלֵּל אָביו וְאִמּוֹ
מוֹת יוּמָת:

(שמות כ"ב, י"ז)

איזהו מורא
ואיזהו כבוד? מורא:
לא עומד במקומו
ולא יושב במקומו
ולא סותר את דבריו ולא
מכריע את דבריו ולא יקרא
בשמו לא בחייו ולא במותו
אלא אומר „אבא מורי“...
איזהו כבוד:
מאכיל ומשקה
מלביש ומכסה משל האב
ואם אין ממון לאב
ויש ממון לבן
כופין אותו
וזן אביו ואמו
כפי מה שהוא יכול.
ומוציא ומכניס ומשמשו
בשאר הדברים שהשמים
משמשים בהן את הרב
ועומד מפניו כדרך
שהוא עומד מפני רבו.

(רמב"ם, הל' ממרים ו', ג')

שִׁמְעוּ לְאֲבִיךָ זֶה יְלֹדְךָ
וְאֶל־תִּבּוּן פִּי־יִקְנֶה אִמְךָ:

(משלי כ"ג, כ"ב)

*) względem rodziców.

Zachowuj, synu mój, przykazania ojca twego, a nie zaniedbuj wskazówek matki twojej. Przywiązuje je ustawicznie do serca twojego, obwiń koło szyi twojej. Gdy będziesz chodził, niechaj ci przewodniczą, gdy się położysz, niech czuwają nad tobą, a gdy się przebudzisz, niechaj przemówią do ciebie.

(Przypowieści 6, 20–22)

Gdy dziecko widzi, że ojciec narusza prawa religijne, nie powinno mu mówić: „Ojcze ty naruszasz Torę“, lecz należy delikatnie zwrócić uwagę: „Ojcze, czyż nie inaczej nakazuje religja?“ A więc (powinno mówić) w formie pytania, a nie w formie wyrzutu.

(Majm. Mamrim 6, 11)

נצד בני מצות אביך
ואל תטש תורת אִמֶּךָ:
קשרם על-גרבך תמיד
ענדם על-גרגרתֶיךָ:
בהתהלכך תנחה אתך
בשכבך תשמר עליך
והקיצות היא תשיחך:

(משלי ו', כ"ב-כ"ג)

ראהו עובר
על דברי תורה
לא יאמר לו:
אבא עברת
על דברי תורה
אלא יאמר לו:
אבא, כתוב בתורה כך וכך?
כאיילו הוא שואל ממנו
ולא כמזהיר.

(רמב"ם הל' ממרים ו', י"א)

§ 90. **Obowiązki rodziców względem dzieci.** W Piśmie Świętym nie znajdujemy nigdzie ogólnego przykazania, któreby polecało rodzicom kochać swe dzieci; dzieje się tak dlatego, że miłość rodzicielska jest uczuciem naturalnem, wrodzonym nie tylko człowiekowi, ale także zwierzętom. Oczywiście, że przy takim stanie rzeczy ogólny nakaz miłości rodzicielskiej jest zupełnie zbyteczny. Natomiast znajdujemy w Piśmie Świętym i Talmudzie liczne wskazówki, dotyczące się poszczególnych obowiązków ojca i matki. A więc rodzice powinni troszczyć się o swoje dzieci i opiekować się nimi aż do czasu, gdy staną się one na tyle samodzielne, że będą mogły same się utrzymywać i potrafią bez niczyjej pomocy kierować swem postępowaniem.

W zakres obowiązków rodzicielskich wchodzi więc: utrzymywanie i kształcenie dzieci, pielęgnowanie ich w czasie choroby oraz udzielanie im wskazówek, jak należy postępować w ży-

ciu, aby nie popełniać grzechów i występków. Należy przeto dziecku wpajać zasady religijne i moralne, a także uczyć je poszanowania i miłości bliźniego.

Do najważniejszych obowiązków rodzicielskich należy **urabianie i kształcenie charakteru** dzieci. Człowiek w latach młodocianych jest najbardziej podatny na różne wpływy, zarówno złe, jak i dobre; wrażenia, doznawane w dzieciństwie, zostawiają częstokroć głęboki ślad na całe późniejsze życie. Dlatego też rodzice muszą baczyć, aby nie dawać dzieciom złego przykładu swem własnym postępowaniem, powinni strzec je od wszelkich ujemnych wpływów; nie wolno też rodzicom zbyt rozpieszczać dziecka przez dogadzanie jego zachciankom i kaprysom. Gdy rodzice zauważą w dzieciach swych niewłaściwe przyzwyczajenia lub nałogi, powinni zło natychmiast wykorekować, tłumacząc dziecku szkodę, jaką swem postępowaniem na siebie lub innych ściąga. Częstokroć jednakże takie łagodne środki oddziaływania zawodzą, należy wtedy uciec się do bardziej surowych metod, mianowicie do karcenia nieposłusznego dziecka. W księgach naszych znajdujemy wyrzeczenia, nakazujące knąbrnego syna karać fizycznie. Oczywistą jest jednak rzeczą, że przy karceniu dzieci należy się przedewszystkiem posługiwać środkami oddziaływania moralnego. Trzeba też pamiętać, że kara tylko wtedy wywrze pożądaną skuteczną, gdy jest sprawiedliwie stosowana, karcenie bowiem bez powodu wywołuje rozgoryczenie i upór.

Rodzice bardzo źle postępują, gdy mając kilkoro dzieci, jedno z nich specjalnie wyróżniają i obdarzają szczególnymi względami. Takie postępowanie wywiera przedewszystkiem ujemny wpływ na dziecko wyróżnione, które staje się egoistyczne, kapryśne oraz nabiera przesadnego pojęcia o swojej wartości; w duszach zaś dzieci upośledzonych rodzi się zazdrość, upokorzenie i poczucie niesprawiedliwości.

Bardzo ważnym obowiązkiem rodziców jest przygotowanie dziecka do pracy zawodowej, któraby mu zapewniła w przyszłości możliwość samodzielnego bytu.

Albowiem umiłowalem go (Abraham), aby polecil synom swoim i domowi swojemu po

כִּי יִדְעֶתְיוּ לְמַעַן אֲשֶׁר יִצְוֶה
אֶת־בְּנָיו וְאֶת־בֵּיתוֹ

sobie strzec drogi Wiekuistego,
spełniając cnotę i sprawiedli-
wość.

(Genesis 18, 19)

Wychowuj chłopca według drogi
jego, a wtedy, gdy się zestarze-
je, nie zboczy z niej.

(Przypowieści 22, 6)

I nauczają obawiać się Mnie po
wszystkie czasy, kiedy żyć będą
na ziemi i synów też nauczać
mają.

(Deutern. 4, 10)

A nauczcie ich (słów Moich)
synów waszych, mówiąc o nich.

(Tamże 11, 19)

I wpajaj je dzieciom swoim
i rozmawiaj o nich.

(Tamże 6, 7)

Karć syna swego, póki jeszcze
czas, a na biadania jego nie
zwracaj uwagi swojej.

[Przypowieści 19, 18]

Nienawidzi syna swego ten, któ-
ry różgę swoją powściąga, ale
karci go zawczasu, kto go mi-
łuje.

(tamże 13, 24)

Kto kocha syna swego, niechaj
mu często czyni napomnienia,
aby w przyszłości mieć z niego
pociechę. Nie należy mu dawać
zbytniej swobody w młodości

אחריו ושמרו דרך יי
לעשות צדקה ומשפט:

[בראשית י"ח, י"ט]

חנך לנער על פי דרכו
גם כי יקין לא יסור ממנו:

(משלי כ"ב, ו')

אשר ילמדון ליראה אתי כל
הימים אשר והם חיים על
האדמה ואת בנייהם ילמדון:

(דברים ד', י')

ולמדתם אתם את בניכם
לדבר בהם:

(שם י"א, י"ט)

ושננתם לבניהם ודברת בהם:

(שם ו', ז')

יסר בנה כי ייש תקוה
ואל המיתו אל תשא בפשך:

(משלי י"ט, י"ח)

חושך שבטו שונא בנו

ואהבו שחרו מוסר:

(שם י"ג, כ"ד)

אהב בנו שחרו מוסר
למען יגל בו באחריתו.
אל תנח לו בילדותו
ואל תשא לאולתו.
עודנו רק כף ראשו

i być pobłażliwym dla jego wy-
bryków. Nagnij kark jego, dopó-
ki jest młody, i kieruj nim
w dzieciństwie, aby nie stał się
uparty i nie zdradził ciebie. Karć
syna twego i pracuj nad nim,
aby nie zбочzył na złą drogę.

[Jozue syn Syracha 30, 1, 11, 12, 13]

Nigdy nie powinien człowiek
wyróżniać jednego syna z po-
śród innych, gdyż przez kawałek
jedwabiu, ważący dwa selimy,
którego Jakób dał Józefowi wię-
cej niż innym dzieciom—bracia
zazdrościli Józefowi i wskutek
tego przodkowie nasi dostali się
do niewoli egipskiej.

(Talmud, Szabat 10, 2)

Talmud wylicza następujące obowiązki ojca względem syna:

Ojciec powinien wykonać nad
synem obrzęd obrzezania, wy-
kupienia, powinien uczyć Tory,
ożenić, nauczyć rzemiosła i t. d.
Rabbi Jehuda mówi: „Kto nie
uczy syna swego rzemiosła, czyni
tak, jakby uczył go kraść“.

(Talmud, Kedsuzin 29, 1)

§ 91. Obowiązki wzajemne małżonków. W księgach
naszych niejednokrotnie spotykamy werset, głoszący, że praw-
dziwe szczęście osiągnąć można tylko w pożyciu małżeńskim,
natomiast człowiek samotny nie potrafi urządzić sobie spokoj-
nego i pogodnego bytu.

Księżki nasze zalecają przy wyborze przyszłej żony brać
pod uwagę przedewszystkiem jej zalety wewnętrzne: dzielność
stałość charakteru, odpowiednie wychowanie, mądrość i t. d.

Talmud potępia zawieranie małżeństwa dla osiągnięcia
korzyści materialnych (patrz cytaty).

ובנעוריו הט שכמו
פן יקשה ערפו
ובגד יבגד בך.
יסר בנך ועמול בו
לב לא יכשל לבשתך.

(בן סירא ד', א', י"א, י"ב, י"ג)

לעולם אל ישנה אדם
בנו בין הבנים
שבשביל משקל
שני סלעים מילת
שנתן יעקב ליוסף
יותר משאר בניו
נתקנאו בו אחיו
ונתגלגל הדבר
וירדו אבותינו למצרים.

(שבת י', ב')

האב חייב בבנו
למולו ולפדותו
וללמדו תורה ולהשיאו
אשה וללמדו אומנות וכו'.
רבי יהודה אומר:
כל שאינו מלמד את בנו
אומנות כאילו ללמדו לסטות.

(קדושין כ"ט, א')

Mąż powinien kochać i szanować swą żonę, być jej wier-
nym, dostarczać jej środków utrzymania, troszczyć się o jej
zdrowie i traktować ją w sposób uprzejmy i łagodny. Żona
względem męża obowiązana jest do miłości, wierności, szacun-
ku i posłuszeństwa.

Mąż i żona powinni żyć w zgodzie, aby mogli spro-
stać istotnym zadaniom związku małżeńskiego oraz wypeł-
nić obowiązek wychowania godnych członków narodu i obywa-
teli państwa. Zdarza się jednak, że charaktery męża i żony
wzajemnie sobie nie odpowiadają, tak, że wspólne pożycie jest
utrudnione i małżonkowie żyją w niezgodzie.

W takim wypadku religja nasza zezwala na rozwód, t. j.
przerwanie związku małżeńskiego. Jasne jest, że rozwód wy-
rzeczony może być tylko dla przyczyn ważnych. W Tal-
mudzie znajdujemy liczne zdania, potępiające rozwód, prze-
prowadzony z powodów błahych i nieistotnych.

Małżeństwo bowiem uważane jest przez religję naszą za
związek święty. Przy uroczystości zaślubin narzeczony mówi do
swej oblubienicy: „Bądź mi **poświęcona** obrączką tą według
prawa Mojżesza i Izraela” — **הָרִי אֶת מִקְדָּשְׁתְּ לִי בְּטַבַּעַת זוֹ כְּדַת — (מֹשֶׁה וְיִשְׂרָאֵל).**

Nie dobrze, aby pozostał czło-
wiek samotny, uczynię mu po-
moc, odpowiednią jemu,

(Genesis 2, 18)

Urządź nazewnątrz sprawy two-
je, przyszykuj je na polu sobie,
a następnie dopiero wybuduj
sobie dom (to znaczy ożeń się).

[Przypowieści 24, 27]

Człowiek, nie żyjący w związku
małżeńskim, żyje bez radości,
bez błogosławieństwa, bez szczę-
ścia, bez nauki Bożej, bez opie-
ki, bez ładu i bez spokoju.

(Talmud, Jewamot 62, 2)

לֹא-טוֹב הָיִיתָ הָאָדָם לְבֶדּוֹ
אֶעֱשֶׂה-לּוֹ עֶזְרָ כְּנִגְדּוֹ:

(בראשית ב', י"ח)

הֲכֵן בַּחוּץ מִלְּאִכְתָּךְ
וְעַתְדָה בְּשֵׂדֶה לָךְ
אַחַר וּבְנִיתָ בַּיִתְךָ:

(משלי כ"ד, ב')

כֹּל יְהוּדֵי שֵׁאִין לֹו אִשָּׁה
שְׂרָוִי בְּלֹא שְׂמֵחָה
בְּלֹא בְרַכָּה בְּלֹא טוֹבָה
בְּלֹא תוֹרָה בְּלֹא חוּמָה
וּבְלֹא שְׁלוֹם.

(יבמות ס"ב, ב')

Kto znalazł żonę odpowiednią,
znalazł szczęście i dostał łaski
Wiekuistego.

[Przypowieści 18, 22]

Koroną męża swego jest kobieta
dzielna, ale jako zgnilizna
w kościach jego—kobieta gnuśna.

[Tamże 12, 4]

Mądrość kobiet buduje dom, ale
burzy go głupota własnymi rękami.

(Tamże 14, 1)

Ułudą jest wdzięk, ulotną—piękność,
tylko niewiasta bogobojna—ta
godna chwały.

(Tamże 31, 30)

Kto żeni się dla pieniędzy, będzie
miał dzieci niegodziwe.

(Talmud, Koduszin 70, 1)

Mędrcy postanowili, że mąż powinien
szanować żonę swą więcej niż siebie
samego i kochać ją jak siebie samego,
powinien zaspokoić wszystkie jej potrzeby
stosownie do swych środków materialnych,
nie powinien obchodzić się z nią surowo
i ze złością, lecz uprzejmie i grzecznie;
nie powinien martwić jej i gniewać się
na nią.

(Majm. Prawa o małżeństwie 15, 19)

Człowiek powinien zawsze szanować
swą żonę, albowiem szczęścia ogniska
domowego zaznaję tylko dzięki swej
żonie.

(Talmud, Baba Mecya 59, 1)

מֵיָא אִשָּׁה מְצָא טוֹב
וַיִּפֶק רְצוֹן מֵיָי:

(משלי י"ח, כ"ב)

אִשֶּׁת חֵיל עֲטַרְתּוֹ בַּעֲלָהּ
וַיִּכְרַקֵּב בַּעֲצָמוֹתָיו מִבִּישָׁה:

(שם י"ב, ד')

חֻכְמוֹת נָשִׁים בְּנִתָּה בֵּיתָה
וְאֵת לֶת בִּידֵיהָ תִּהְרַסְנָהּ:

(שם י"ד, א')

שֶׁקֶר הַחַן וְהַבֵּל הַיָּפִי
אִשָּׁה יִרְאֵת־יִי הִיא תִתְהַלֵּל:

(שם ל"א, א')

כֹּל הַנוֹשֵׂא אִשָּׁה לְשֵׁם מַמּוֹן
הוֹוִין לֹו בְנִים שְׂאִינָם מֵהוֹגְנִים.

(קידושין ע"ג, א')

צוּר חֻכְמִים
שִׁיָּהָ אָדָם מְכַבֵּד
אֵת אִשְׁתּוֹ יוֹתֵר מִגּוֹפּוֹ
וְאוֹהֵבָה כְּגּוֹפּוֹ
מֵרַבָּה בְּטוֹבָתָהּ כִּפִּי מִמוֹנָהּ.
וְלֹא יִטִּיל עֲלֶיהָ
אִימָה יִתְרָה
וְיִהְיֶה דְבוּרָה
עִמָּה בְּנִחַת
וְלֹא יִהְיֶה עֹצֵב
וְלֹא רִגּוֹן.

(רמב"ם, הל' אישות ט"ו, י"ט)

לְעוֹלָם יִהְיֶה אָדָם זֶהִיר
בְּכַבּוּד אִשְׁתּוֹ שְׂאִין בְּרַכָּה
מִצְוִיָּה בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ שֶׁל אָדָם
אֵלֹא בְּשִׁבִיל אִשְׁתּוֹ.

(בבא מציעא ג"ט, א')

Żona ze swej strony, (twierdzą mędrzy), powinna się odnosić do męża z pełnym szacunkiem oraz być mu uległą.

(Majm. Trakt. o małżeństwie 15, 19)

Godną małżonką jest tylko ta, która spełnia wolę swego męża.

[Midrasz]

...Wiekuiasty świadkiem był między tobą, a żoną młodości twojej, którejś się teraz sprzeniewierzył, choć była ona towarzyszką twoją i żoną przymierzana twój. To też strzeżcie się w duchu waszym, a żonie młodości swojej niechaj się nikt nie sprzeniewierzy: „Albowiem nie-nawidzę rozwodu” – rzecze Wiekuiasty, Bóg Izraela.

(Maleachi 2, 14—16)

Gdy kto się rozwodzi z pierwszą żoną swoją, nawet ołtarz z powodu takiego człowieka przelewa łzy.

(Talmud, Synhedrjon 22, 1)

וכן צוו חכמים
על האשה שתהיה מכבדת
את בעלה ביותר מדי
ויהיה לו עליה מורא.

(רמב"ם הל' אישות ט"ו, י"ט)

איזוהי אשה כשרה
כל שעושה רצון בעלה.

(מרש)

... יי העיד ביניך
ובין אשת נעורייך
אשר אתה בגדתה בה
והיא חברתך ואשת בריתך:
ונשמרתם ברוחכם
ואשת נעורייך אל-יבגד:
כי-שנא שלח
אמר יי אלהי ישראל:

(מלאכי ב', י"ד—ט"ז)

כל המגרש את אשתו
ראשונה אפילו מזבח
מוריד עליו דמעות:

(סנהדרין כ"ב, א')

§ 92. Obowiązki względem rodzeństwa i innych członków rodziny. Rodzeństwo powinno wzajemnie się kochać, żyć w zgodzie i przyjaźni oraz wzajemnie sobie pomagać. Gdy dzieci nie spełniają tych obowiązków — grzeszą także przeciwko obowiązkowi względem rodziców, którym przyczyniają zmartwienie swem postępowaniem.

Tak samo należy żyć w zgodzie i przyjaźni ze wszystkimi krewnymi i powinowatymi. Nakaz ten posiada szczególnie doniosłe znaczenie z tego względu, że właśnie pomiędzy krewnymi i powinowatymi skutek bliskiej styczności może przyjść do nieporozumień i konfliktów.

O, jakże pięknie i wdzięcznie,
gdy bracia przebywają w zgo-
dzie... bo tam ustanawia Bóg
błogosławieństwo i życie na
wieki.

(Psalmy 133, 1, 3)

Abyś przed powinowatym swoim
się nie ukrywał.

(Jezajasz 58, 7)

הִנֵּה מֵה־טוֹב וּמֵה־נֹעִים
שָׁבַת אֲחִים גַּם־יַחַד׃
כִּי שֵׁם יְיָ צִוָּה יִי אֶת־הַבְּרָכָה
חַיִּים עַד־הָעוֹלָם׃

(תהלים ק"ג, א, ג')

וּמִבְשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלֵּם׃

(ישעיה ג"ח, ז')

ROZDZIAŁ XIV

Obowiązki szczególne względem bliźnich

OBOWIĄZKI SPOŁECZNE

§ 93. **Obowiązki względem ojczyzny.** Państwo, którego obywatelami jesteśmy, zapewnia nam bezpieczeństwo, ochronę życia i mienia, oświatę, możliwość korzystania z instytucyj kulturalnych, gospodarczych i t. p. Jednym słowem państwo posiada olbrzymie znaczenie dla dobra ludzkości oraz stanowi niezbędny czynnik rozwoju kultury i cywilizacji.

Religja nasza przeto nakazuje kochać swą ojczyznę.

Z obowiązku miłości ojczyzny płyną następujące nakazy:

1) należy troszczyć się o pomyślność ojczyzny wszelkimi siłami;

2) gdy ojczyzna znajduje się w niebezpieczeństwie powinniśmy bronić jej, nie szczędząc zdrowia i życia;

3) należy wykonywać ściśle obowiązujące prawa państwowe.

4) należy wypełniać wszelkie rozporządzenia władzy;

5) należy ponosić wszelkie ciężary, jakie państwo na nas nakłada: nie wolno się uchylać od danin, podatków i innych świadczeń;

6) winniśmy szanować i czcić zwierzchnika państwa. Do nakazu tego religja nasza przywiązuje wielkie znaczenie. Tak

np. według ksiąg naszych nawet w myśli nie wolno złorzeczyć głowie państwa. Dowodem doniosłości obowiązków względem osoby panującego jest specjalna modlitwa, znajdująca się w Talmudzie, którą należy zmawiać przy spotkaniu naczelników państw:

Błogosławionyś, Wiekuisty, Boże nasz, Królu wszechświata, żeś udzielił z wielkości Twojej człowiekowi.

(Talmud, Berachot 58) (ברכות ג"ח)

בְּרַךְ אֹתָהּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ
מֶלֶךְ הָעוֹלָם שְׁחַלֵּק
מִכְבוֹדוֹ לְבִשָּׂר וְדָם:

Księgi nasze, mówiąc o obowiązkach względem głowy państwa, wymieniają wyłącznie królów i książąt. Dzieje się tak dlatego, że w czasach starożytnych monarchja była powszechnie spotykanym ustrojem państwowym. Jasną jest jednak rzeczą, że obowiązki względem panującego spełniać należy także wtedy, gdy na czele państwa stoi obieralny prezydent.

Tak rzekł Wiekuisty Pan Zastępów, Bóg Izraela...

Starajcie się o pomyślność tego miasta (państwa), do którego przesiedliłem was i tam módlcie się za nie do Wiekuistego, albowiem w pomyślności tego kraju będzie i wasza pomyślność.

(Jeremjasz 29, 2, 7)

כֹּה אָמַר יְיָ צְבָאוֹת
אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל...
וְדַרְשׁוּ אֶת־שְׁלוֹם הָעִיר אֲשֶׁר
הִגַּלְתִּי אֶתְכֶם שָׁמָּה וְהִתְפַּלְלוּ
בְּעֵדָה אֵלַי כִּי בְשֵׁר־וֹמָה
יִהְיֶה לָכֶם שְׁלוֹם:

(ירמיה כ"ט ב' ז')

Módl się za powodzenie władzy, bo gdyby jej nie stało, jeden drugiego pochłonąłby żywcem.

(Talmud, Abot 3, 2)

הוּי מִתְפַּלֵּל בְּשֵׁר־וֹמָה
שֶׁל מַלְכוּת, שֶׁאֵלֶּמֶלֶךָ זֹרָאָה,
אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ חַיִּים בְּלִעּוֹ.

(אבות ג', ב')

Sędziom nie będziesz złorzeczył, a księcia ludu twego nie przeklinaj.

(Exodus 22, 27)

אֱלֹהִים לֹא תִקְלַל
וְנָשִׂיא בְּעַמֶּךָ לֹא תִאָּר:

(שמות כ"ב, כ"ז)

Rozporządzenie królewskie posiada także moc nakazu religijnego, dlatego też ten, kto unika cła i opłaty nałożonej na niego, jest grabieżcą, albowiem zagrabia on własność króla (t. zn. państwa) bądź króla Żyda, bądź nie-Żyda.

(Majm. O grabieży 5, 11)

Obawiaj się Wiekuistego, synu mój, i króla; z wicherzycielami się nie zadawaj.

(Przypowieści 24, 21)

Nawet w myśli swej królowi nie złorzecz.

(Kohélet 10, 20)

Nie tykajcie pomazańców Moich.

(Psalmy 105, 15)

Bo któż kiedy podniósł rękę przeciw pomazańcowi Mojemu, a uszedł bezkarnie?

(Księga Samuela I, 26, 9)

לפי שדין המלך
דין הוא ולא עוד,
אלא שהוא עובר
המברית ממכס זה
מפני שהוא גזול
מנת המלך
בין שהיה המלך עכו"ם
בין שהיה המלך ישראל.

(רמב"ם הל' גולה ה', י"א)

יִרְאֵךְ אֶת־יְיָ בְּנֵי וּמַלְכֶךְ
עַם־שׁוֹנִים אֶל־תִּתְעַרְבֶ׃

(משלי כ"ד, כ"א)

גַּם בְּמַדְעַךְ מֶלֶךְ אֶל־תִּקְלָלֶ׃

(קהלת י', כ"א)

אֶל־תִּגְעוּ בַּמְשִׁיחִי׃

(תהלים ק"ה, ט"ו)

כִּי מִי שָׁלַח יָדוֹ בַּמְשִׁיחַ
יִי וְנִקְהָ׃

(שמואל א' כ"ו, ט"ז)

§ 94. Obowiązki władz względem obywateli. Ludzie, sprawujący władzę, winni ściśle wykonywać prawa, bacznie przestrzegać zasad sprawiedliwości i zawsze mieć na celu dobro kraju i jego mieszkańców.

Księgi nasze przywiązują wielką wagę do działalności **sędziów** i ustanawiają dla nich szereg obowiązków. A więc przede wszystkim sędziowie powinni dążyć do wykrycia prawdy. W obliczu sprawiedliwości wszyscy są równi; nie należy sądzić cudzoziemca inaczej niż obywatela, a człowieka, posiadającego majątek i znaczenie—inaczej niż biednego i nieznanego. Sędziowie przy pełnieniu swych czynności powinni postępować z ostrożnością i zczstanowieniem, nie wolno im zbyt pochopnie wydawać wyroków.

Sędzia powinien się usunąć od rozstrzygnięcia takiej sprawy, w której występują jego przyjaciele lub wrogowie, gdyż w obu tych wypadkach nie będzie on mógł zachować stanowiska zupełnie bezstronnego.

Religia nasza surowo zabrania urzędnikom i sędziom brać od obywateli w jakiegokolwiek formie datki za takie lub inne rozstrzygnięcie spraw.

Ohydą powinno być dla królów pełnienie niegodziwości, albowiem przez sprawiedliwość utwierdza się tron.

(Przypowieści 16, 12)

Na trzech rzeczach opiera się świat: na prawdzie, na sprawiedliwości i na pokoju, bo powiedziano (Zachariasz 8, 16): „Prawdą i sprawiedliwością sądźcie w bramach swoich.

(Talmud, Abot 1, 18)

I rozkazałem sędziom waszym podówczas temi słowy: „Wysłuchajcie sporu między bracią waszą i rozsądźcie sprawiedliwie między człowiekiem, a powiniątym jego, a cudzoziemcem przy nim. Nie uwzględniajcie osób na sądzie; tak wielkiego jak i małego wysłuchajcie. Nie obawiajcie się nikogo, albowiem sąd cd Boga jest.

(Deutern. 1, 16, 17)

Nie czyńcie krzywdy w sądzie, ani na mierze, ani na wadze, ani na objętości.

(Leviticus 19, 35)

תועבת מלכים עשות
רשע פי בצדקה
יכון כסא:

(משלי ט"ו, י"ב)

על שלשה דברים
העולם קים: על האמת
ועל הדין ועל השלום
שנאמר (זכריה ח', ט"ו):
אמת ומשפט שלום
שפטו בשעריכם:

(אבות א', י"ח)

ואצוה את-שפטיכם
בעת ההוא לאמר: שמע
בין אחיכם ושפטתם צדק
בין איש ובין אחיו ובין גרו:
לא-תפירו פנים במשפט
פקטן כגדל תשמעון
לא תגורו מפני-איש
כי המשפט לאלהים הוא:

(דברים א', ט"ו, י"ז)

לא-תעשו עול במשפט
במדה במשקל ובמשורה:

(ויקרא י"ט, ג"ה)

I rzekł (król Jozafat) sędziom: „Zastanówcie się na tem, co robicie, wszak nie tworzycie sądu ludzkiego, lecz sąd Boski, a Bóg z wami jest w sprawach sądu. A niechaj teraz będzie u was bojaźń Boża, działajcie ostrożnie“.

[Kron. II, 19, 6—7]

Nie wolno być sędzią ani przyjaciela ani wroga swojego; w pierwszym wypadku człowiek jest po stronie podsądnego, w drugim zaś jest jemu przeciwny.

(Talmud, Ketubot 105, 2)

Nie przekręcaj prawa, nie uwzględniaj osoby, ani nie bierz datków, bo datek zaślepia oczy mądrych i płacze słowa sprawiedliwych. Za prawdą, za prawdą podążaj, abyś żył.

(Deutern. 16. 19—20)

§ 95. Obowiązki względem uczonych i nauczycieli.

Naród żydowski od najdawniejszych czasów żywił wielki szacunek dla ludzi wiedzy. Jak już uprzednio wykazaliśmy, zajmowanie się nauką należy do najważniejszych obowiązków każdego Żyda. Jasnym jest przeto, że uczeni stoją na wysokim szczeblu społecznym i uważani są za duchowych przewodników narodu. Istnieje nawet specjalna modlitwa, którą religja nasza nakazuje zmówić przy spotkaniu wielkiego uczonego; brzmienie jej jest następujące:

Błogosławionyś Ty, Wiekuisty, Boże nasz, Królu wszechświata, który obdarzył mądrością Swoją człowieka.

וַיֹּאמֶר אֶל־הַשְּׁפֹטִים
רְאוּ מָה־אַתֶּם עוֹשִׂים
כִּי לֹא לְאָדָם תִּשְׁפֹּטוּ
כִּי לַיְי וְעִמְכֶם בְּדַבַּר מִשְׁפָּט:
וְעַתָּה יְהִי פַחַד־יְי עֲלֵיכֶם
שִׁמְרוּ וְעִשׂוּ:

(דברי הימים ב', י"ט, ו'—ז')

לֹא לַיְדוּן אִינִישׁ דִּינָא
לְמֵאן דְּרַחֲמִים לִיה
וְלֹא לְמֵאן דְּסִנִּי לִיה:
דְּרַחֲמִים לִיה לֹא חוּזִי
לִיה חוּבָה, דְּסִנִּי לִיה
לֹא חוּזִי לִיה זְכוּתָא:

(כתובות ק"ה, ב')

לֹא־תִטֶּה מִשְׁפָּט לֹא תִכְבֵּר
פָּנִים וְלֹא־תִקַּח שֹׁחַד
כִּי הַשֹּׁחַד יַעֲוֶר עֵינֵי חֲכָמִים
וַיִּסְלַף דְּבָרֵי צְדָקִים:
צְדָק צְדָק תִּרְדֹּף לְמַעַן תַּחֲיֶה:

(דברים ט"ז, י"ט—כ')

בְּרוּךְ אַתָּה יְי אֱלֹהֵינוּ
מֶלֶךְ הַעוֹלָם שֶׁנָּתַן
מִחֲכַמְתּוֹ לְבִשָּׁר וְדָם:

Ponieważ religja nasza nakazuje otaczać szacunkiem uczonych wogóle, więc oczywistą jest rzeczą, że obowiązek ten należy wypełniać tembardziej względem własnych nauczycieli. Teologowie nasi zastrzegają, że uczyć się trzeba od każdego, kto posiada mądrość i wiedzę, bez względu na jego stan i pochodzenie. Dowodem wysokiego kultu nauki jest przepis, nakazujący nam uważać za nauczyciela naszego, a więc otaczać wielką czcią nawet tego, kto nas nauczył chociażby najdrobniejszej rzeczy.

Księgi nasze zawierają szereg przepisów, normujących zachowanie się uczniów podczas wykładów. A więc nie powinni uczniowie zadawać nauczycielowi pytań, nie dotyczących wykładu, nie powinni też zasypywać pytaniami nauczyciela, gdy ten jeszcze nie zebrał myśli. Wreszcie, gdy uczniowie zwracają się do nauczyciela, powinni dokładnie i jasno myśli swe formułować.

Rabbi Jehuda mówi: „Zburzenie Jerozolimy nastąpiło również z tego powodu, że znieważano uczonych, jak powiedziano (Kronika II, 34): „I kpili oni z posłów Boga i lekceważyli słowa Jego i śmieli się z proroków Jego, dopóki nie rozgniewał się Bóg na naród Swój, tak że nie ma już ocalenia“.

(Talmud, Szabat 119, 2)

אמר רבי יהודה:
לא חרבה ירושלים
אלא בשביל שביו
בה תלמידי חכמים
שנאמר (דברי הימים ב' ד'):
„ויהיו מלעיבים במלאכי
האלהים ובוזים דבריו
ומתעתעים בנביאיו
עד עלות חמת ה' בעמו
עד לאין מרפא“:

(שבת קי"ט, ב')

Szacunek dla nauczyciela twego powinien być taki, jak szacunek dla Boga.

[Talmud, Abot 4, 15]

ומורא רבך
כמורא שמים.

(אבות ד', ט"ו)

Kto nauczył się od towarzysza swego choćby jednego rozdziału, albo przepisu jednego, albo wiersza jednego, albo zdania jednego, albo choćby zgłoski jed-

הלומד מחברו פרק
אחד, או הלכה אחת,
או פסוק אחד,
או דבור אחד,
או אפילו אות אחת

nej—winien okazać mu (t. j. towarzyszowi swemu) uszanowanie, bo tak postąpił Dawid, król Izraela, który nauczył się od Achitofela tylko dwóch rzeczy, a nazwał go mistrzem swoim, nauczycielem i przyjacielem, jak powiedziano: (Psalmy 58, 14) „A tyś mnie równy — nauczyciel i przyjaciel mój”.

[Talmud, Abot 6, 3]

Tak samo jak człowiek obowiązany jest okazywać szacunek i poważanie ojcu swemu — powinien szanować i poważać nauczyciela swego.

(Majm. Prawa o Naucz. Tory 5, 1)

Przyjmij prawdę od każdego, kto ci ją powie.

[Talmud]

Kto jest mądry? Ten, kto przyjmuje naukę od każdego człowieka.

[Talmud, Abot 6, 1]

Uczeń nie powinien zapytywać podczas lekcji o rzeczy, które danej lekcji nie dotyczą.

[Talmud, Szabat 3, 2]

Nie powinni uczniowie zadawać pytań nauczycielowi, gdy ten dopiero co wszedł do klasy i nie zdążył jeszcze zebrać myśli. Również uczeń nie powinien pytać, dopóki nie obmyślił dobrze

צריך לנהג בו כבוד,
שכן מצינו
בדוד מלך ישראל
שלא למד מאחיתפל
אלא שני דברים
בלבד, קראו רבו
אלופו ומיודעו,
שנאמר (תהלים נ"ה, י"ד):
„ואתה אנוש כערכי
אלופי ומידעי”.

(אבות ו', ג')

כשם שאדם מצווה בכבוד
אביו ויראתו, כך הוא חייב
לכבוד רבו ויראתו:

רמב"ם הל' תלמוד תורה ה', א'

קבל את האמת
ממי שאמרה.

[תלמוד]

איזהו חכם?
הלומד מכל אדם.

(אבות ו', א')

כי קאי רבי בהא
מסכתא לא תשייליה
במסכתא אחריתי.

[שבת ג', ב']

אין שואלין את הרב
כשיכנס למדרש
עד שתתישב
דעתו עליו.
ואין התלמיד
שואל כשיכנס

pytania; nie powinni też dwaj uczniowie jednocześnie zadawać pytania.

(Majm. Prawa o Naucz. Tory 6, 9)

עד שיחישב וינרוח,
ואין שואלין שנים
כאחד.

(רמב"ם, הל' תי"ח ו', ט')

§ 96. Obowiązki nauczycieli względem uczniów. Każdy nauczyciel powinien kochać i szanować swych uczniów, traktować ich uprzejmie, a na wybryki i przewinienia reagować stanowczo, ale z wyrozumiałością. Dobry pedagog zawsze starać się będzie, aby pomiędzy nim, a jego wychowankami i panowała harmonja, miłość i wzajemne zaufanie, ponieważ czynniki te stanowią niezbędne warunki, dzięki którym dzieło kształcenia umysłów i serc młodzieży wydaje pożądane owoce.

Nauczyciel powinien wykładać przystępnie i zrozumiale, w formie estetycznej, prostej i jasnej, aby uczniowie posiadli niezbędne wiadomości z możliwie najmniejszym nakładem czasu i sił. Rola nauczyciela nie ogranicza się jednak do udzielania młodzieży pewnej części wiedzy. Przeciwnie—każdy pedagog jest jednocześnie wychowawcą, powinien więc kształcić uczniów, przyswajając im zasady moralne i religijne. To też nauczyciel musi przede wszystkim sam postępować odpowiednio, zgodnie z nakazami etycznymi i przykazaniami Bożymi, aby zachowaniem swoim dać uczniom dobry przykład. Każdy wychowawca powinien być surowy dla siebie, lecz wyrozumiały dla innych.

Nie powinien być nauczycielem człowiek porywczy i gwałtowny, nie umiejący cierpliwie tłumaczyć i wykładać oraz spokojnie oceniać postępowanie uczniów.

Dzieło wychowania młodego pokolenia stanowi jeden z najważniejszych przejawów życia społecznego i dlatego na pedagogach ciąży olbrzymia odpowiedzialność. Winni więc oni swe obowiązki wypełniać sumiennie i skrupulatnie, nie wolno im traktować powierzchownie ani wyładów ani działalności wychowawczej.

Teologowie nasi twierdzą, że nauczyciele muszą być wdzięczni swym uczniom, gdyż dzięki nim, a właściwie dzięki wykładom i objaśnianiu — pogłębiają sami swoją wiedzę.

Nietylko uczniowie powinni okazać szacunek nauczycielowi, lecz też i nauczyciele ze swej strony powinni szanować uczniów swoich i przybliżać ich do siebie. Tak mówili mędracy nasi: „Niechaj honor ucznia twego będzie ci drogi jak twój własny“.

(Majm. Trakt. o naucz. Tory 5, 12)

Mędracy, bądźcie ostrożni w wyrażeniach swoich.

(Talmud, Abot 1, 11)

Upiększaj najpierw samego siebie, a potem upiększaj innych.

(Talmud, Synhedr. 18)

Porywczy nie może być nauczycielem.

(Talmud, Abot 2, 5)

Gdy uczniowie nie zrozumieli wykładu, nauczyciel nie powinien gniewać się na nich, lecz powtórzyć wykład nawet kilka razy, aż uczniowie zrozumieją.

(Majm. Trakt. o naucz. Tory 4, 4)

Nauczyciel, który opuszcza uczniów (w szkole), a sam wychodzi, lub też zajmuje się z nimi rzeczami, nie należącymi do lekcji, albo też prowadzi swój wykład niedbale, należy do tych ludzi, o jakich się mówi: „Przeklęty niechaj będzie ten, który spełnił dzieło Boskie niedbale“.

(Tamże 2, 3)

כשם שהתלמידים
חייבים בכבוד הרב
כך הרב צריך
לכבד את תלמידיו
ולקרבו.

כך אמרו חכמים:
„יהי כבוד תלמידך
חביב עליך כשלך“.

(רמב"ם הל' ת"ת ה', י"ב)

חכמים
זהוהו בדבריכם.

(אבות א', י"א)

קשוט עצמך ואחר כך
קשוט אחרים.

(סנהדרין י"ח)

ולא הקפדן
מלמד.

(אבות ב', ה')

הרב שלמד ולא הבינו
התלמידים, לא יכעוס
עליהם וירגז, אלא חוזר
ושונה הדבר אפילו כמה
פעמים עד שיבינו.

(רמב"ם הל' ת"ת ד', ד')

מלמד התינוקות
שהוא מניח
התינוקות ויוצא,
או שהוא עושה
מלאכה אחרת עמהן,
או שהוא מתרשל
בלמודן הרי זה בכלל:
„ארור עושה מלאכת
יירמיה“.

(שם ב', ג')

Uczniowie przyczyniają się do powiększenia wiedzy swego nauczyciela i do rozszerzenia jego światopoglądu. Uczni mówili: „Wiele wiedzy nabyłem od nauczycieli swoich, jeszcze więcej od towarzyszy swoich, a od uczniów swoich najwięcej“. I podobnie jak drzazga zapala duże drzewo, tak mały uczeń zaostrza umysł nauczyciela i zadanymi pytaniami naprowadza go na piękne myśli.

(Majm. Trakt. o naucz. Tory 5, 13)

התלמידים מוסיפים חכמת הרב ומרחיבים לבו. אמרו חכמים: הרבה חכמה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם. וכשם שעץ קטן מדליק את הגדול, כך תלמיד קטן מחדר את הרב עד שיוציא ממנו בשאלותיו חכמה מפוארה.

(רמב"ם, הל' ח"ח ה', י"ג)

§ 97. Obowiązki chlebobawców względem pracowników. Według religii możeszowej chlebobawcy nie powinni się wywyższać nad wych pracowników i służbę, gdyż wszyscy są równi w obliczu Wiekuistego. Każdy obowiązany jest traktować osoby, u niego pracujące, w sposób uprzejmy i przychylny.

Pozatem każdy chlebobawca powinien dać swym robotnikom znośne warunki bytu, aby nie cierpieli głodu i nędzy oraz aby mogli zaspokoić potrzeby swoje i rodziny.

Nie wolno w jakikolwiek sposób krzywdzić ani służącego, ani najemnika, ani robotnika.

Religja nasza zabrania także przeciążać ludzi pracą; każdy musi mieć w tygodniu choćby jeden dzień odpoczynku. Nie należy też ociążać się z wypłacaniem pracownikom ich zarobków.

Przy zwalnianiu pracowników każdy chlebobawca winien wynagrodzić ich nawet ponad normę, aby zapewnić im byt na przyszłość aż do znalezienia innej pracy.

A będziesz się weselił przed Wiekuistym, Bogiem Twoim, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja... A pomnij, żeś niewolnikiem sam był w ziemi Egipskiej.

(Deutern. 16, 11—12)

וְשִׂמַחְתָּ לְפָנַי יְיָ אֱלֹהֶיךָ
אתה ובנך ובתך ועבדך
ואמתך: וזכרת כי-עבד
היית במצרים:

(דברים ט"ז, י"א—י"ב)

Bogaty i biedny stykają się ze sobą, Twórcą ich obu jest Wiekuisty.

(Przypowieści 22, 2)

Jeżelibym pomiatał prawem słu- gi i służebnicy mojej, gdy wie- dli spór ze mną? Azaliż Ten Sam, który mnie stworzył, nie stworzył i jego, azaliż nie ukształ- tował nas Jedyny w łonie mat- czynem?

(Hiob 31, 13, 15)

Nie powinieneś sam używać chleba czystego, a jemu (słu- dze) dawać chleba z otrębami; sam — pić stare wino, a jemu dawać młode; sam sypiać na pierzynach, a jemu dawać spać na słomie.

(Talmud, Kedeszin 20, 1)

Nie skrzywdzisz najemnika bied- nego i ubogiego z pośród bra- ci twoich, albo z pośród cudzo- ziemców, którzy są w kraju two- im. Tegoż dnia dasz mu zapła- tę i niechaj nad nią nie zajdzie słońce, gdyż biedny jest, a po- kłada w niej życie swoje; aby nie poskarżył się na ciebie przed Wiekuistym, a nie ciążył grzech na tobie.

(Deutern. 24, 14—15)

Nie przetrzymuj przez noc do rana płacy najemnika twego.

(Leviticus 19, 13)

עֲשִׂיר וְרֶשֶׁת נִפְגָּשׁוּ
עֲשֵׂה כָלֶם יי

(משלי כ"ב, ב')

אם-אמאס משפט
עבדי ואמתי
ברבם עמדי:
הלא-בבטן עשני עשהו
ויכונני ברחם אחד:

(איוב ל"א, י"ג, ט"ו)

שלא תהא
אתה אוכל פת נקייה
והוא אוכל פת קיבר;
אתה שותה יין ישן,
והוא שותה יין חדש;
אתה ישן על גבי מוכים
והוא ישן על גבי התבן.

(קידושין כ, א')

לא תעשק שכיר עני ואביון
מאחיק או מגרה אשר
בארצך בשעריך; ביומו תתן
שכרו ולא-תבוא עליו
השמש כי עני הוא ואליו
הוא נשא את נפשו
ולא-יקרא עליך אל-יי
והיה בך חטא:

(דברים כ"ד, י"ד-ט"ו)

לא-תלין פעלת שכיר
אתך עד-בקר:

(ויקרא י"ט, י"ג)

Kto zatrzymuje zapracowaną zapłatę najemnika, ten jakgdyby pozbawiał go życia, gdyż powiedziano: „Od tego zależy życie jego”.

(Majm., Trakt. o najemnikach 11, 2)

Biada temu, kto buduje dom swój nieprawdą i wieże swoje bezprawnie. Kto zmusza bliźniego pracować za darmo i nie oddaje zapłaty jego.

[Jeremjasz 22, 13]

Gdy zaś puścisz go*) wolno od siebie, nie puszczaj go z niczem. Wyposażysz go z trzód twoich i gumna twego i tłoczni twojej; z tego, czem pobłogosławi cię Wiekuiсты Bóg twój, udzielisz mu.

(Deutern. 15, 13—14)

W czasach starożytnych, gdy niewolnictwo było zjawiskiem powszechnem, księgi nasze polecały obchodzić się z niewolnikami po ludzku, puszczając ich wolno w miarę możliwości, a gdy zbiegli od swych panów, ukrywać ich i nie wydawać. Pismo Święte przypomina Żydom, że powinni specjalnie współczuć niewolnikom, ponieważ sami byli niewolnikami w ziemi Egipskiej.

W czasach obecnych wskutek zniesienia niewolnictwa przepisy te, traciły na swojej aktualności, ale zachowały moralne znaczenie.

Także jeżeli ząb niewolnika swego albo służebnicy swojej wybije, to wypuści ich na wolność za ząb ich.

(Exodus 21, 27)

*) sługę twego.

כל הכובש שכר שכיר
כאילו נטל נפשו ממנו,
שנאמר:
„ואליו הוא נושא
את נפשו”.

(רמב"ם הל' שכירות י"א, ב')

הוי בנה ביתו בלא צדק
ועליותיו בלא משפט
ברעהו יעבד חנם
ופעלו לא יתן-לו:

[ירמיה כ"ב, י"ג]

וכי-תשלחנו חפשי מעמך
לא תשלחנו ריקם:
העניק תעניק לו מצאנך
ומגונך ומיקבך אשר ברכך
י אלהיך תתן-לו:

(דברים ט"ו, י"ג-י"ד)

ואם-שן עבדו
או-שן אמתו יפיל
לחפשי ישלחנו תחת שנו:

(שמות כ"א, כ"ז)

Nie wydasz panu niewolnika, jeśli się schronił do ciebie od pana swego.

[Deutern. 23, 16]

לֹא־תִסְגֵּר עֶבֶד אֶל־אֲדֹנָיו
אֲשֶׁר־יִנְצַל אֵלָיִךְ מֵעַם אֲדֹנָיו:

(דברים כ"ג, ט"ז)

§ 98. **Obowiązki pracowników względem chlebodawców.** Pracownicy winni wykonywać swą robotę dokładnie oraz starać się, aby chlebodawca otrzymał z ich pracy możliwie największą korzyść. Jedną z najważniejszych zalet każdego pracownika jest punktualność; dlatego też talmudyści dozwolali ludziom pracy skracać modlitwę, aby nie stała się ona przyczyną zwłoki w zajęciach.

Każdy pracownik powinien troszczyć się o powierzone jego pieczy mienie chlebodawcy, jak o swe własne.

W czasie, przeznaczonym na pracę dla chlebodawcy, nie należy wykonywać robót ani dla siebie, ani dla kogo innego.

Pracownik powinien być punktualny, gdyż zdecydowali oni (talmudyści), że wyrobnicy na dniówki mogą nie czytać czwartego błogosławieństwa z modlitwy poobiedniej.

(Majm. Trakt. o najemnikach 13, 7)

Najemnik nie powinien pracować dla siebie po nocach, a w dzień dla kogo innego. Również nie powinien głodzić się, aby wydawać wszystkie pieniądze na domowników. Jest to kradzież pracy chlebodawcy, gdyż skutkiem tego siły pracownika słabną i nie może on wykonywać roboty, jak się należy.

(Tamże 13, 7)

Tak samo jak chlebodawcy nie wolno oszukiwać i zatrzymywać

חַיִּיב לְדַקְדָּק
עַל עֲצָמוֹ בּוֹמֵן,
שֶׁהָרִי קִפְּיָדוֹ
עַל בְּרַכַּת רְבִיעִית
שֶׁל בְּרַכַּת הַמְּזוּן
שֶׁלֹּא לְבַרֵךְ אוֹתָהּ.

(רמב"ם הל' שכירות י"ג, ז')

אֵין הַפּוֹעֵל רִשְׁאֵי לַעֲשׂוֹת
מִלְּאֲכָתוֹ בַּלַּיְלָה וּלְשֹׁכֵר
עֲצָמוֹ בַּיּוֹם וְכוּ',
וְלֹא יִהְיֶה מְרַעֵב וּמִסְגֵּף
עֲצָמוֹ וּמֵאֲכִיל מְזוֹנוֹתָיו
לְבָנָיו, מִפְּנֵי גֹזֵל מִלְּאֲכָתוֹ
שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת,
שֶׁהָרִי תִשֵּׁשׁ כַּחוֹ
וּתְחַלֵּשׁ דַּעְתּוֹ וְלֹא יַעֲשֶׂה
מִלְּאָכָה בַּכֶּתֶךְ.

(שם י"ג, ז')

כְּדֶרֶךְ שְׂמוּזָהָר בַּעַל הַבַּיִת
שֶׁלֹּא יְגֹזֵל שֹׁכֵר עֲנִי

wynagrodzenia robotników, tak też robotnikowi nie wolno kraść czasu roboczego, należnego do chlebowodawcy.

(Majm. Trakt. o najemnikach 13, 7)

ולא יעכבנו,
כך העני מוזהר
שלא יגזול מלאכת
בעל הבית.

(רמב"ם הל' שכירות י"ג, ז')

§ 99. Obowiązki względem starców. Starców należy szanować i poważać. Winniśmy słuchać ich rady, gdyż posiadają oni więcej doświadczenia i znajomości warunków życiowych.

Osobom sędziwym należy pomagać w razie potrzeby, ponieważ są one mniej odporne i słabsze od ludzi młodych.

W czasach starożytnych łączono przeważnie pojęcie podeszłego wieku z pojęciem mądrości i uczoności. Jednakże religja nasza nakazuje spełniać obowiązki względem starców nawet wtedy, gdy nie są oni uczonymi. Przytoczone poniżej cytaty wskazują, że omawiane nakazy należy wypełnić względem każdego człowieka w podeszłym wieku bez względu na jego wykształcenie, pochodzenie i narodowość.

Przed sędziwym powstań i uszanuj osobę starca.

(Leviticus 19, 32)

מפני שיבה תקום
והדרת פני זקן:

(ויקרא י"ט, ל"ב)

Jeżeli starsi powiedzą ci: „zburz”, a młodzi — „buduj”, to zburz, a nie buduj, gdyż burzenie starców jest budowaniem, a budowanie młodych jest burzeniem.

(Talmud, Megilot 31, 2)

אם יאמרו לך
זקנים: „סתור”
וילדים: „בנה”,
סתור, ולא תבנה
מפני שסתירת זקנים בנין,
ובנין נערים—סתירה.

(מגילה ל"א, ב')

Każdego uczonego należy szanować, chociażby nie był naszym nauczycielem, bo powiedziano: „Przed sędziwym powstań, a uszanuj osobę starca” — przez wyraz „starzec” rozumiemy tego, kto nabył mądrość.

(Majm. Trakt. o nauc. Tory 6, 11)

כל תלמיד חכם
מצוה להדרו
ואף על פי שאינו רבו
שנאמר (ויקרא י"ט, ל"ב):
מפני שיבה תקום
והדרת פני זקן,
זקן זה שקנה חכמה.

(רמב"ם, הל' ת"ח ר', י"א)

„Przed sędziwym powstań” —
nakaz ten dotyczy każdego sę-
dziwego bez różnicy.

[Talmud, Keduszin 33, 1]

מפני שיבה תקום,
כל שיבה במשמע.

[קידושין ז"ג, א']

Poważać należy starca, chociaż-
by wskutek starości zapomniał
o nauce nabytej, gdyż przysłowie
głosi: „tablice zarówno złamane
jak i nowe razem leżały w arce
(przymierza).

[Talmud, Berachot 8, 2]

הזהרו בזקן
ששכח תלמודו
מהמת אונסו.
דאמרינן לוחות
ושברי לוחות
מונחות בארון.

[ברכות ה', ב']

§ 100. **Obowiązki względem wdów, sierot, chorych i ułomnych.** Obowiązki nasze względem bliźnich zwiększają się i rozszerzają w stosunku do tych osób, które z jakiegokolwiek powodu są upośledzone przez los, a więc w stosunku do wdów, sierot, chorych i ułomnych.

Jasną jest rzeczą, że położenie żony, pozostałej samotnie po śmierci męża, albo też położenie dzieci, pozbawionych rodziców jest niezmiernie ciężkie i smutne. Dlatego też wszelkimi siłami powinniśmy wspierać **wdowy i sieroty** zarówno pod względem materialnym jak i moralnym. Duży nacisk należy na odpowiednie zachowanie się w stosunku do tych nieszczęśliwych; nie powinniśmy im niepotrzebnie przypominać ich ciężkiego położenia ani bolesnych dla nich przeżyć.

Obowiązki nasze względem **chorych** są następujące: powinniśmy ich pielęgnować w razie potrzeby, odwiedzać ich możliwie najczęściej, pocieszać ich i modlić się za ich rychłe wyzdrowienie.

Ze specjalną uwagą powinniśmy się obchodzić z **ułomnymi**, t. j. takimi, których funkcje cielesne są upośledzone wskutek stałej wady organizmu; dla przykładu wymienić możemy niewidomych, głuchych, chromych i t. p.

Religia surowo zabrania sztydzić i wyśmiewać się z cudzego kalectwa, przeciwnie — ułomnym należy stosownie do okoliczności pomagać np. ociemniałego poprowadzić, chromemu ustąpić z drogi i t. p.

Uczeni nasi przez wyrazy „niewidomy“, „głuchy“ rozumieją nie tylko ludzi, dotkniętych kalectwem fizycznym, ale także upośledzonych intelektualnie, jak np. niepojętych, słabo orjentujących się. Oczywiście, że w stosunku do takich osób powinniśmy wykonywać obowiązki, o jakich mowa była wyżej, t. zn. nie wolno nam się z nich wyśmiewać, lecz przeciwnie — należy ich wspierać.

Żadnej wdowy, ani sieroty gnębić nie będziesz. Jeżeli kogo gnębić będziesz, a zawoła do Mnie—wysłucham wołania jego.

(Exodus 22, 21—22)

Każdy człowiek powinien być uprzedzający dla wdów i sierot, ponieważ są one zasmucone i upadłe na duchu, chociażby posiadały majątek. Tyczy się to także wdów po królach i ich sierot, jak powiedziano: „żadnej wdowy ani sieroty gnębić nie będziesz”. Tak z niemi obchodzić się należy: Mówcie do nich grzecznie i traktujcie je z szacunkiem, nie męczcie ich ciężką pracą, nie obrażajcie szorstkimi słowami, oszczędzajcie ich mienie jeszcze bardziej niż swoje. Kto drażni je lub gniewa, lub wyrządza im krzywdę, lub obchodzi się z niemi szorstko i trwoni ich pieniądze—ten nie spełnia nakazu Tory; tembardziej grzeszy człowiek, który je bije lub przeklina.

(Majm. Prawa o moralności 6, 10)

כָּל־אֶלְמָנָה וְיָתוּם לֹא תַעֲנוּן;
אִם־עֲנָה תַעֲנֶנָּה אֶתוֹ
כִּי אִם־צָעַק יִצְעַק אֵלַי
שָׁמַע אֲשַׁמַּע צַעֲקוֹ:

(שמות כ"ב, כ"א—כ"ב)

חייב אדם להזהר ביתומים
ואלמנות, מפני שנפשו
שפלה למאד ורוחם נמוכה,
אף על פי שהן בעלי ממון.
אפילו אלמנתו של מלך
ויתומיו מוזהרים אנו עליהן,
שנאמר:
„כל אלמנה ויתום
לא תענון”,
והאיך נוהגין עמהן:
לא ידבר אליהם אלא רכות,
ולא ינהוג בהן
אלא מנהג כבוד,
ולא יכאיב גופם בעבודה
ולבם בדברים קשים,
ויחוס על ממונם יותר
מממון עצמו. כל המקניטן
או מכעיסן או הכאיב להן
או רדה בהן או אבד
ממון הרי עובר
בלא תעשה וכל שכן
המכה אותם או המקלדם.

(רמב"ם י"ח הל' דעות י')

A ja w czasie niemocy ich (wrogów) wdziałem wór żalobny, tra-piłem postem duszę moją, a mo-dlitwa moja do piersi wracała. Jakgdyby bratem moim był — błąkałem się. Jakgdyby w żało-bie po matce—w czerni pochy-liłem się.

(Psalmy 35, 13—14)

Odwiedzanie chorych jest obo-wiązkiem każdego człowieka, nawet najwyższy odwiedza naj-niższego. Odwiedzać trzeba kil-ka razy dziennie: im częściej, tem bardziej chwalebne; lecz należy baczyć, aby nie być uciąż-liwym dla chorego. Kto odwie-dza chorego, ten jakby zdjął część jego choroby i jakby ulżył mu, ten zaś, kto nie odwie-dza chorych, postępuje tak, jak-by przelewał krew.

(Majm. Hilchot Deot 14, 4)

Przeklęty, kto zwodzi ślepego z drogi.

(Deutera. 27, 18)

Byłem okiem ociemniałemu, a no-gą chromemu.

(Hiob 29, 15)

Nie złorzecz głuchemu, a przed ślepym nie kładź zawady, oba-wiaj się Boga twojego, Jam Wie-kuisty.

(Leviticus 19, 14)

וְאֲנִי בַחֲלוּתֹם לְבוּשֵׁי שָׂקַ
עֲנִיתִי בְצוּם נַפְשִׁי
וּתְפִלְתִּי עַל־חִיקֵי תְשׁוּבָה:
פָּרַע כְּאֶחָד־לִי הַתְּהַלְכֹתַי
כְּאֶבֶל־אֵם קֹדֶר
שַׁחֲתִי:

(תהלים ל"ה, י"ג-י"ו)

בְּקוֹר חוֹלִים
מִצוּהָ עַל הַכֹּהֵן
אֶפִּילֹו גְדוּלָּה
מִבְּקָר אֶת רֹהֲטָן
וּמִבְּקָרֵינָה הַרְבֵּה
פְּעָמִים בַּיּוֹם,
וְכֹל הַמוֹסִיף מִשׁוּבָה,
וּבִלְבַד שֶׁלֹא יִטְרִיחַ.
וְכֹל הַמְּבַקֵּר אֶת הַחוֹלֶה
כְּאִילוֹ נִטַל חֵלֶק מִחֲלָיו
וְהַקֵּל מֵעֲרִיו,
וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מִבְּקָר
כְּאִילוֹ שׁוֹפֵךְ דָּמִים.

(רמב"ם הל' דעות י"ד, י"ו)

אָרוּר מִשְׁגָּה עוֹר בְּדַרְךְךָ:

(דברים כ"ז, י"ח)

עֵינַיִם הָיִיתִי לְעוֹר
וּרְגָלַיִם לְפֶסֶחַ אָנִי:

(איוב כ"ט, ט"ו)

לֹא־תִקְלַל חֵרֶשׁ
וְלִפְנֵי עוֹר לֹא תִתֵּן מִכְשֵׁל
וְיִרְאֵת מֵאֲלֵהֶיךָ אָנִי יי:

(ויקרא י"ט, י"ד)

Otwieraj usta twe za niemym,
za sprawę wszystkich, którzy
giną.

[Przypowieści 31, 8] (משלי 31, ח)

פִּתְחֵי פִּי לְאֵלִים
אֶל־דִּין כָּל־בְּנֵי חַיִּוּהָ

§ 101. Obowiązki względem wrogów. Zdarza się, że ktoś, powodowany złą wolą lub zaślepieniem, stanie się dla nas nieżyczliwy i będzie starał się nam szkodzić, jednym słowem— zostanie naszym wrogiem. Pomimo to jednakże musimy spełniać względem niego wszystkie nasze obowiązki, jak względem innych bliźnich. Nie należy żywić gniewu nawet w stosunku do nieprzyjaciela, powinniśmy raczej szukać sposobności pogodzenia się z nim. Grzechem będzie szkodzić mu i krzywdzić go; przeciwnie — należy postępować wspaniałością i raczej zło znosić niż je wyrządzać. Jeżeli nieprzyjaciela naszego spotkało nieszczęście, należy mu pomóc; Pismo Św. zabrania wykorzystywać niepowodzenia wroga lub nawet cieszyć się z nich.

Najlepiej postąpimy, jeżeli nieprzyjaciółom naszymy wyświadczymy dobro, ponieważ wtedy będą oni mieli wyrzuty sumienia i pozbędą się swej niechęci w stosunku do nas.

Nie miej w nienawiści brata
twojego w sercu twojem; napo-
minaj bliźniego twego, abyś nie
ponosił grzechu za niego. Nie
pomstuj i nie chowaj gniewu.

(Leviticus 19, 17—18)

לֹא־תִשְׂנֵא אֶת־אֲחִיךָ בְּלִבְבְּךָ
הוֹכַח תּוֹכִיחַ אֶת־עַמִּיתְךָ
וְלֹא־תִשָּׂא עָלָיו חָטָא:
לֹא תִקֵּם וְלֹא תִטֹּר:

(ויקרא י"ט. י"ז—י"ח)

Gdy podobają się Wiekuistemu
drogi człowieka, pojednywa z nim
i wrogów jego.

(Przypowieści 16, 7)

בְּרָצוֹת יְיָ דְרָכֵי־אֵלִים
גַּם־אוֹיְבָיו יִשְׁלֵם אֹתוֹ:

(משלי ט"ז, ז')

Gdy upadł wróg twój—nie ciesz
się, a gdy potknął się—niechaj
się nie raduje serce twoje.

[Tamże 24, 17]

בְּנִפְלֵ אוֹיְבֶיךָ אַל־תִּשְׂמַח
וּבְכַשְׁלּוֹ אַל־יִגַּל לִבְךָ:

(כ"ד, י"ז)

Gdy napotkasz wołu wroga twojego, albo osła jego zbłąkanego, niezwłocznie sprowadź go do niego (wroga twojego). Jeżeli zobaczysz osła nieprzyjaciela twego, który*) legł pod brzemieniem swoim, a chciałbyś usunąć się od rozjuczenia go — niezwłocznie rozjucz go wspólnie z wrogiem twoim.

(Exodus 23, 4—5) (שמות כ"ג, ד'—ה')

Jeżeli nieprzyjaciel twój łaknie, nakarm go chlebem, jeżeli pragnie, napój go wodą.

(Przypowieści 25, 21) (משלי כ"ה, כ"א)

כִּי תִפְגַּע שׁוֹר אוֹיְבֶךָ
אוֹ חֲמֹרוֹ תֵּעָה
הֲשִׁיב תְּשִׁיבֵנּוּ לוֹ:
כִּי־תִרְאֶה חֲמֹר שְׂנֵאָדָּךְ
רֹבֵץ תַּחַת מְשָׁאוֹ
וַחֲדַלְתָּ מֵעֲזֹב לוֹ
עֲזֹב תֵּעֲזֹב עִמּוֹ:

אִם־רָעַב שְׂנֵאָדָּךְ הַאֲכִילֵהוּ לֶחֶם
וְאִם־צָמָא הִשְׁקֵהוּ מַיִם:

§ 102. Obowiązki względem zmarłych. Religja nasza ustanawia następujące obowiązki względem zmarłych:

1) Winniśmy szanować pamięć zmarłego, nie obmawiać go i nie złorzeczyć mu, gdyż nie może się on już bronić, ani odpiierać zarzutów. Obowiązek szacunku dla zmarłego ustanowiony jest nie tylko przez wzgląd na osobę nieboszczyka, lecz także przez wzgląd na pozostałą rodzinę, dla której ubliżanie pamięci zmarłego niezmiernie byłoby bolesne.

2) Wolę zmarłego należy ściśle wykonać.

3) Należy wykonać szereg obrzędów, uwydatniających i symbolizujących żalobę i smutek z powodu śmierci.

Winniśmy zawsze odprowadzić zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku, pochować je z honorem i wykonywać przepisane wspomnienia o zmarłych.

Jeżeli zmarły był członkiem naszej rodziny, to zwyczaj nakazuje na znak żałoby naderwać połę ubrania z lewej strony — „Kriah” (קריעה). Poza to rodzina najbliższa i dzieci zmarłego w przeciągu siedmiu dni po jego śmierci siedzą na podłodze lub niskim siedzeniu na znak żałoby — „Szywa” (שבועה). Synowie zmarłego w przeciągu roku od dnia śmierci zachowują żalobę

*) t. zn. osioł

i codziennie zmagają specjalną modlitwę—„Kadisz” (קדיש), a ponadto w każdą rocznicę śmierci także zmagają „Kadisz“.

Istnieją także pewne obowiązki względem członków najbliższej rodziny zmarłego, a mianowicie: powinniśmy ich odwiedzać i pocieszać, aby chociaż w pewnej mierze złagodzić tę samotność, w jaką ich śmierć pogrążyła.

Obowiązki względem zmarłych, jak zresztą wszystkie inne obowiązki, spełniać winniśmy także względem nie-Żydów. W szczególności religja nasza nakazuje wyprawić pogrzeb zmarłemu inowiercy, jeżeli niema nikogo z jego współwyznawców, ktoby się tem zajął.

Lepiej odwiedzać dom żałoby, niż dom uczyty, bo tam jest koniec wszystkich ludzi, a żywy powinien się nad tem zastanowić.

(Kohelet 7, 2)

טוֹב לְלַכֵּת אֶל-בַּיִת-אֲבֵל
מִלֵּכֶת אֶל-בַּיִת-מִשְׁתֶּה
בְּאִשֶּׁר הוּא סוֹף כָּל הָאָדָם
וְהָחִי יִתֵּן אֶל-לְבוֹ:

(קהלת ז', ב')

Należy opiekować się biednymi inowiercami, tak samo jak biednymi Żydami, należy odwiedzać chorych inowierców jak chorych Żydów i chować zmarłych inowierców narówni ze zmarłymi Żydami dla ogólnej społecznej zgody.

(Talmud, Gitin 59 i 61, 1)

מִפְרָנְסִין עֲנִי נֹכְרִים
עִם עֲנִי יִשְׂרָאֵל
וּמִבְקָרִין
חוֹלֵי נֹכְרִים
עִם חוֹלֵי יִשְׂרָאֵל.
וְקוֹבְרִין מֵתֵי נֹכְרִים
עִם מֵתֵי יִשְׂרָאֵל
מִפְנֵי דַרְכֵי שְׁלוֹם.

(גיטין נ"ט, ס"א, א')

§ 103. **Obowiązki względem mienia społecznego.** Każdy człowiek winien szanować mienie bliźniego swego, ochraniać je i strzec od zniszczenia.

Te same obowiązki religja nasza ustanawia względem mienia społecznego t. zn. dóbr, służących dla korzyści ogółu, jak np. drzewa, źródła, drogi i t.p. Religja nasza zakazuje niszczyć przedmioty, które mogą się komuś przydać. Przepis ten zachowuje swą moc nawet w czasie wojny w stosunku do nieprzyjaciela (patrz cytaty).

Gdy będziesz oblegał miasto przez długi czas, aby je zawo-
jować i zdobyć, nie niszcz drzew
jego, podnosząc na nie siekiere;
ponieważ z nich jeść możesz,
nie ścinaj ich, bo czyż człowie-
kiem drzewo polne, aby ulegało
twemu oblężeniu? Tylko takie
drzewo, o którym wiesz, że nie
jest drzewem pożywiającem, ści-
nać i niszczyć możesz.

(Deutern. 20, 19—20)

Ten przepis nie dotyczy tylko
drzew; kto tłucze naczynie, drze
ubranie, burzy gmach, zatyka
źródło, niszczy bez potrzeby
produkty żywnościowe, ten tak
samo narusza zakaz: „Nie
niszcz“.

(Majm. Prawa o królach 6, 17)

כִּי־תִצּוֹר אֶל־עִיר יָמִים רַבִּים
לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתַפְשָׁהּ לֹא־
תִשְׁחִית אֶת עֵצָהּ לְנֹדֶחַ עָלָיו
גֵּרוֹן כִּי מִמֶּנּוּ תֹאכֵל וְאִתּוֹ
לֹא תִכְרֹת כִּי הָאָדָם עֵץ
הַיִּשָּׁדָה לִבְנֵי מִפְּנֵיךָ בַּמִּצּוֹר:
רַק עֵץ אֲשֶׁר־תֵּדַע כִּי לֹא־עֵץ
מֵאֲכָל הוּא אִתּוֹ תִשְׁחִית וְכִרְתָּ:

(דברים כ', י"ט—כ')

ולא האילנות בלבד,
אלא כל המשבר כלים,
וקורע בגדים
והורס בנין, וסותם מעין,
ומאבד מאכלות
דרך השחתה,
עובר בלא תשחית.

(רמב"ם, הל' מלכים ו', י"ז)

§ 104. Obowiązki względem zwierząt. Ostatnią katego-
rję obowiązków społecznych stanowią obowiązki względem zwie-
rząt. Jakkolwiek zwierzęta służą dla użytku ludzi, to jednak
człowiek nie powinien obchodzić się z nimi okrutnie, męczyć
je i głodzić bez potrzeby oraz obarczać nadmierną pracą.
Przypominamy, że dzień sobotni przeznaczony jest także dla
wypoczynku zwierząt. Religja nasza ustanawia specjalne prze-
pisy rytualne, które mają na celu zmniejszenie cierpień zwie-
rząt przy ich zabijaniu. Mianowicie uśmiercać zwierzęta mogą
tylko osoby do tego celu specjalnie ustanowione, t. zw. „rze-
zacy” (שוחטים), którzy obowiązani są czynności swe wykonywać
ściśle według odpowiednich przepisów. Już w „Siedmiu przy-
kazaniach synów Noego” zawarty jest zakaz spożywania części
ciała, oderwanych od żywego stworzenia.

Obowiązek humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami
posiada źródło dwojakie: po pierwsze wydany został ze względu
na ochronę samych zwierząt, które posiadają zdolność odczu-

wania bólu i cierpień, a po drugie obowiązek ten ma na celu dobro duszy ludzkiej, gdyż dręczenie zwierząt budzi w człowieku niskie instynkty, a tem samem obniża jego wartość moralną.

Sprawiedliwy dba o życie swego bydłęcia.

(Przypowieści 12, 10)

יֹדַע צְדִיק נַפְשׁ בְּהֵמָתוֹ:

(משלי י"ב, י')

A dnia siódmego odpoczywaj, i niechaj odpocznie wół twój i osioł twój.

(Exodus 23, 12)

לַבָּיִת הַשְּׁבִיעִי תִשְׁבֵּת
לְמַעַן יָנוּחַ שׁוֹרְךָ וַחֲמֹרְךָ:

(שמות כ"ג, י"ב)

Nie zawieraj żuchwy wołu, gdy młóci.

(Deutern. 25, 4)

לֹא תַחֲסֵם שׁוֹר בְּדִישׁוֹ:

(דברים כ"ה, ד')

Nie wolno człowiekowi jeść Przedtem, nim nakarmi bydłę swoje, bo powiedziano: „I dam trawę na polu twojem dla bydła twojego“ (a potem dopiero) „Będziesz jadł i będziesz syty”.

(Talmud, Berachot 40, 1)

אֲסוּר לְאָדָם
שִׂיאֲכֹל קוּדֵם שִׁיתן
מֵאֲכֹל לְבֵהֵמָתוֹ
שֵׁנָאמַר: וּנְתִיתִי עֵשֶׂב
בְּשַׂדְךָ לְבֵהֵמָתְךָ
וְהִדַּר וְאֲכָלְתָּ וּשְׁבַעְתָּ.

(ברכות מ', א')

ROZDZIAŁ XV

Skrucha i poprawa grzeszników

§ 105. **Istota skruchy.** Każdy człowiek, choćby obdarzony dobrymi chęciami, częstokroć dopuszcza się czynu grzesznego wskutek niedoskonałości rozumu i słabości woli. Wiekui-
sty jednakże nie pragnie nawet najbardziej występnego człowieka odtrącić od siebie i dlatego daje grzesznikom możliwość powrotu na drogę cnoty. Mianowicie człowiek powinien żałować swych grzechów, postanowić poprawę i zwrócić się do Boga z prośbą o przebaczenie. Ten, kto wszystko to uczyni, może być pewny, że Wiekui-
sty wysłucha go i przebaczy mu. Postanowienie poprawy jednakże musi być zupełnie szczere i poparte czynami, znamiennymi, że dawny grzesznik zerwał już z dotychczasowem życiem i postępuje w myśl przykazań Boskich.

Skrucha taka może uwolnić grzesznika od kary za wszystkie występne czyny, jakich się dopuścił.

Zaiste niema człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby wciąż czynił dobrze, a nie zgrzeszył.

(Kohélet 7, 20)

Któż powiedzieć może: zdjąłem zamię z serca mego, czysty jestem od grzechów moich.

(Przypowieści 20, 9)

כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בְּאָרֶץ
אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה-טוֹב וְלֹא יִחַטָּא:

(קהלת ז', כ')

מִי יֹאמֶר זָכִיתִי לְבָבִי
טָהֳרָתִי מִחַטָּאתַי:

(משלי כ', ט')

Rozważmy drogi nasze, a zbadajmy je, a nawróćmy się do Wiekuistego.

[Treny Jeremjasza 3, 40]

i nawrócisz się do Wiekuistego, Boga twojego i posłuchasz głosu Jego we wszystkim, co ci przykazuję dzisiaj.

(Deutern. 30, 2)

Odrzućcie od siebie wszystkie występki wasze, któremiście zgrzeszyli, a uczynicie sobie serca nowe i ducha nowego, czemu wam ginąć, domu Izraela? Albowiem nie pragnę śmierci umierającego, rzecze Pan Wiekuisty. A więc nawróćcie się i żyćcie.

[Ezechjel 18, 31, 32]

Oświadczył im: „Żyw Ja, rzecze Pan Wiekuisty, czyżbym pragnął śmierci niegodziwego, wszak raczej, aby się nawrócił i żył.

(Tamże 33, 11)

Niech porzuci niegodziwy drogę swoją, mąż bezprawia—zamysły swoje i niech nawróci się do Wiekuistego, Boga naszego, gdyż szczodry jest On w odpuszczaniu.

[Jezajasz 55, 7]

Wróć Izraelu do Wiekuistego, Boga twojego, boś upadł przez winy twoje. Zabierzcie ze sobą

חַפְּשָׁה דְרַכֵּינוּ וְנַחְקֹרָהּ
וְנִשְׁוֵבָה עִדְיֵינוּ

(איכה ג', מ')

וּשְׁבַת עִדְיֵי אֱלֹהֶיךָ
וּשְׁמַעַת בְּקִלּוֹ כָּל אֲשֶׁר—
אֲנִי מִצֹּד הַיּוֹם:

(דברים ה', ז')

הַשְּׁלִיכוּ מֵעֲלֵיכֶם אֶת-כָּל-
פְּשָׁעֵיכֶם אֲשֶׁר פָּשַׁעְתֶּם בָּם
וַעֲשׂוּ לָכֶם לֵב חֲדָשׁ וְרוּחַ
חֲדָשָׁה וְלִמָּה תִּמְוֹתוּ בֵּית
יִשְׂרָאֵל: כִּי לֹא אֲחַפֵּץ בְּמוֹת
הַמֵּת נָאִם יְיָ אֱלֹהִים וְהִשִּׁיבּוּ
וְחִיּוּ:

(יחזקאל י"ח, ל"א, ל"ב)

אָמַר אֲלֵיהֶם חִי-אֲנִי נָאִם יְיָ
אֱלֹהִים אִם אֲחַפֵּץ בְּמוֹת הַרְשָׁע
כִּי אִם בְּשׁוֹב רַשָׁע מִדְּרָכָו וְחִיָּה:

(שם ל"ג, י"א)

יַעֲזֹב רַשָׁע דְרָכָו וְאִישׁ אֹן
מִחֲשַׁבְתּוֹ וַיֵּשֶׁב אֶל-יְיָ
וַיִּרְחַמְהוּ וְאֶל-אֱלֹהֵינוּ
כִּי-יִרְבֶּה לְסִלּוֹחַ:

(ישעיה ג"ה, ז')

שׁוּבָה יִשְׂרָאֵל עַד יְיָ אֱלֹהֶיךָ
כִּי כִשְׁלַת בַּעֲוֹנֶיךָ: קָחוּ עִמָּכֶם

słowa (skruchy) i nawróćcie się do Wiekuistego.

(Hozeasz 14, 2, 3)

Cnota sprawiedliwego nie ocali go w dzień odstępstwa jego, a niegodziwość niegodziwca — nie upadnie on przez nią dnia, w którym od niegodziwości się odwróci. Gdy powiem do niegodziwca: „śmierć poniesiesz”, a nawróci się od grzechu swego, pełniąc prawo i sprawiedliwość, jeżeli zastaw zwraca niegodziwy, grabież oddaje, jeżeli wedle ustaw życia postępuje, nie dopuszczając się bezprawia, — żyć będzie, a nie zginie. Żadne grzechy, których się dopuścił nie będą mu pamiętane.

(Ezechiel 33, 12, 14—16)

Na czym polega skrucha? Polega ona na tem, aby niegodziwiec przestał grzeszyć, a nawet, aby wypędził grzech z myśli swoich i aby postanowił więcej nie czynić źle, jak powiedziano: „Niechaj porzuci niegodziwiec drogę swoją i mąż bezprawia zamysły swoje”; musi on żałować o przeszłym, jak powiedziano: „Nawróćcie się, mający skruchę”. Grzesznik powinien powołać Boga, znającego tajemnice, na świadka, że nigdy nie będzie grzeszył.

(Majm. Trakt. o skrusze 2, 2)

דְּבָרִים וְשׁוּבוּ אֵלָּי:

(חוּשֵׁעַ יִדֵּי, ב', ג')

צְדָקַת הַצְּדִיק לֹא תצִילֵנו
בְּיוֹם פְּשָׁעוֹ

וְרִשְׁעַת הַרְשָׁע לֹא יִפְשֵׁל

בַּהּ בְּיוֹם שִׁיבוּ מִרְשָׁעוֹ

וּבְאִמְרֵי לְרִשָּׁע מוֹת תָּמוּת

וְשָׁב מִחַטָּאתוֹ וַעֲשֵׂה

מִשְׁפָּט וְצְדָקָה:

חֶבֶל יִשִׁיב רִשָּׁע גּוֹזֵל יִשְׁלַם

בַּחֲקוֹת הַחַיִּים הַלֶּךְ לְבַלְתִּי

עֲשׂוֹת עוֹל חַיּוֹ יִחִיֶּה לֹא

יָמוּת: כֹּל חַטָּאתָיו אֲשֶׁר

חָטָא לֹא תִזְכְּרָנָה לוֹ:

(יחזקאל 33, 12, 14—16)

ומה היא התשובה

הוא שיעזוב

החוטא חטאו,

ויסירו ממחשבתו

ויגמור בלבו

שלא יעשה עוד

שנאמר:

„עזב רשע דרכו

ואיש און מחשבותיו”.

וכן יתנחם על שעבר,

שנאמר:

„כי אחרי שובי נחמתי”

ויעיד עליו יודע תעלומות

שלא ישוב לזה החטא

לעולם.

(רמב"ם הל' תשובה ב', ב')

Jak wynika z powyższego przytoczenia, należy kajać się za grzechy, popełnione nie tylko czynami, ale także za takie, których dopuszczamy się w myśli naszej. A więc winniśmy się zwrócić do Wiekuistego, aby wybaczył nam zazdrość, niedowiarstwo, chciwość pieniędzy i zaszczytów oraz aby użyczył nam sił do zwalczania w sobie tych grzesznych skłonności (patrz cyt. poniżej).

Grzechy, których dopuściliśmy się względem bliźnich, wtedy tylko będą nam odpuszczone, gdy krzywdę naprawimy i prosić będziemy bliźniego o przebaczenie.

Nie mów, że skrucha odnosi się tylko do grzechów, popełnionych czynem; człowiek powinien kajać się za czyny złe oraz wybadać swoje złe myśli, wstrzymać się od gniewu, nienawiści, zazdrości, sztydzenia z bliźnich, chciwości pieniędzy i honorów, obżerstwa i t. p.

W tem wszystkim powinienes się kajać. Te grzechy są daleko większe od tych, które wyrażają się w czynie.

(Majm. Trakt. o skrusze 7, 3)

Skrucha i Dzień Odpustu oczyszczają tylko od grzechów, popełnionych względem Boga. Natomiast grzechy popełnione, względem bliźnich, nie są przebaczone, dopóki grzesznik nie odda bliźniemu, co mu się należy i nie da mu zadośćuczynienia. chociaż grzesznik odda mu pieniądze, które jest winien, jednakże musi się także usprawiedliwić przed bliźnim i prosić go o prze-

אל תאמר שאין תשובה,
אלא מעבירות שיש בהן
מעשה, אלא כשם שצריך
אדם לשוב מאלו, כך הוא
צריך לחפש בדעות
רעות שיש לו
ולשוב מן הכעס ומן האיבה
ומן המנאה ומן ההיתול
ומרדיפת הממון והכבוד
ומרדיפות המאכלות וכיוצא
בהן, מן הכל צריך לחזור
בתשובה ואלו העונות קשים
מאותו שיש בהן מעשה.

(רמב"ם הל' תשובה ז' / א')

אין התשובה ולא
יום הכפורים מכפרים
אלא על עבירות
שבין אדם למקום,
אבל עבירות
שבין אדם לחברו
אינו נמחל לו לעולם
עד שיתן לחברו
מה שהוא חייב לו וירצהו.
אעפ"י שהחזיר לו
ממון שהוא חייב
צריך לרצותו ולשאול

baczenie. Chociażby obraził go słowem, a nie czynem, jednakże powinien prosić go o przebaczenie, dopóki bliźni mu nie odpuści.

(Majm. Trakt. o skrusze 2, 9)

ממנו שימחול לו אפילו
 לא הלניט את חברו
 לא נדברים צריך
 לפייסו ולפגע בו
 עד שימחול לו.

(רמב"ם הל' תשובה ב', ט')

§ 106. Czas skruchy. Wyznania grzechów i skruchy nigdy nie należy odkładać. Gdy kto uświadomi sobie, że popełnił grzech, winien natychmiast postanowić poprawę. Im kto dłużej grzeszy, tem bardziej przyzwyczajają się do niecnotliwego życia i tem trudniej mu będzie zrzucić z siebie brzemię grzechów i postępować według przepisów Boskich.

Skruchę odprawić jaknajrychlej należy jeszcze i z tego względu, że nikt nie zna godziny swej śmierci i może się zdarzyć, że grzesznik umrze, nie uzyskawszy przebaczenia Boskiego.

Rabbi Eleazar powiedział: „Kajaj się choć o jeden dzień przed śmiercią twoją”. Pytali uczniowie Rabbi Eleazara: „Czyż może człowiek znać dzień swojej śmierci?” Odpowiedział im: „Prze- to powinien człowiek codziennie się kajać, gdyż śmierć może go trafić jutro. W taki sposób ka- jać się będzie całe życie.”

(Talmud, Szabat 153)

Człowiek powinien w każdej chwili uważać siebie za bliskiego śmierci i zawsze myśleć, że może zaraz umrzeć i że okaże się, iż umrze jako grzesznik. Dlatego też powinien natychmiast odwrócić się od swoich grzechów, a nie uspakając się myślą: „Kiedy się zestarzeję, nawrócę się do Boga” — gdyż może się

רבי אליעזר אמר:
 „שוב יום אחד לפני מיתתך.”
 שאלו תלמידיו
 את רבי אליעזר:
 „וכי אדם יודע
 באיזה יום ימות?”
 אמר להן:
 „וכל שכן ישוב היום
 שמא ימות למחר.
 ונמצא כל ימיו בתשובה.”

(שבת קנ"ג)

לעולם יראה אדם עצמו
 כאילו הוא נוטה למות.
 ושמא ימות בשעתו
 ונמצא עומד בחטאו
 לפיכך ישוב מחטאיו
 מיד ולא יאמר:
 „כשאזקין אשוב שמא
 ימות טרם שיזקין”

stać, że umrze przedtem, zanim się zestarzeje. To też król Salomon powiedział: „Niechaj zawsze ubranie twoje będzie białe“*). (Kohelet 9, 8).

(Majm., Trakt. o skrusze 7, 2)

הוא ששלמה אמר
בחכמתו: „בכל עת יהיו
בגדיך לבנים“ (קהלת ט', ח').

(רמב"ם הל' חטובה ז', ב')

§ 107. **O zatwardziałych grzesznikach.** Jeżeli źle czynią ci, którzy odkładają czas odprawienia skruchy, to stokroć gorzej czynią grzesznicy, postanawiający wcale się nie kać.

Niektórzy z nich są tak przekonani o swych ciężkich grzechach, że nie mają nadziei, aby Bóg mógł im jeszcze przebaczyć. Jednakże niechaj wiedzą oni, że Stwórca odpuści grzechy chociażby największemu złoczyńcy, który okaże prawdziwą skruchę i zacznie postępować zgodnie z nakazami Boskimi. Są też tacy, którzy ufają, że Stwórca przebaczy im w nieograniczonej swej łaskawości i dlatego skruchy nie chcą uczynić. Lecz winni oni pamiętać, że Bóg jest nie tylko łaskawy, ale i sprawiedliwy i że ukarze On surowo zatwardziałych grzeszników, nie okazujących żalu za popełnione nieprawości i nie zmieniających występного trybu życia.

Wreszcie niektórzy nie odprawiają skruchy i grzeszą w dalszym ciągu, ponieważ przypuszczają, iż czynią zadość obowiązkowi religijnym przez samo zmwawianie modlitw i wykonywanie obrzędów. Sądzą oni, że wypełnianiem tych formalnych nakazów okupują wszelkie swoje grzechy. Prawdziwa jednak pobożność polega na wykonywaniu wszystkich przepisów religijnych: zarówno tych, które tyczą się modłów i obrządków, jak i tych, które zawierają niezmiernie doniosłe normy, odnoszące się do postępowania względem Boga, siebie samego i bliźnich.

Miejsce zajęte przez niegodziwca, uczuwającego prawdziwą skruchę, niedostępne jest nawet dla najuczciwszych.

(Talmud, Berachot 34, 2)

מקום שבעלי תשובה
עומדין צדיקים גמורים
אינם עומדין.

(ברכות י"ד, ב')

*) kolor biały jest symbolem czystości moralnej.

Mści się Wiekuisty na przeciwnikach swoich, pamięta wrogom swoim.

(Nachum 1, 2)

Czyż taki miałby być post, jaki upodobałem sobie? W dniu, w którym trafi człowiek duszę swoją, aby zgiął jak trzcina głowę swoją, a wór i popiół podesłał sobie — czyż to nazwiesz postem i dniem poświęconym Wiekuistemu?

(Jezajasz 58, 5)

נָקַם יי לְאֹרְיוֹ וְנֹסֵי־
הוּא לְאֵיבָיו:

(נחום א', ב')

הֲכִזָּה יִהְיֶה צוֹם אֲבַחְרָהּ
יוֹם עֲנוֹת אָדָם
נַפְשׁוֹ הֲלֹכָה כְּאֶגְמוֹ רֹאשׁוֹ
וְשֶׁקֶט וְאִפְרָ יִצְעַע הַלְזָה
תִּקְרָא צוֹם וַיּוֹם רִצּוֹן לַיי:

(ישעיה נ"ח, ה')

§ 108. O obowiązkach względem nawróconych grzeszników. Na zakończenie należy jeszcze parę słów powiedzieć o tem, jak się zachować należy względem skruszonego grzesznika, który nawrócił się na drogę uczciwości. Religja nasza nakazuje takiego człowieka traktować bez uprzedzenia, nie przypominać mu jego przewinień i nie szydzić z niego. Postępując sprzecznie z temi o'bowiązkami, możemy zrazić nawróconego grzesznika do życia cnotliwego i zepchnąć go z powrotem na drogę nieprawości.

Okazujący skruchę zwykle są uśmierzeni i pokorni. Jeśli źli ludzie będą im czynić wyrzuty i przypominać im przeszłe grzechy, mówiąc: „wczoraj tak a tak postąpiłeś, wczoraj tak a tak mówiłeś” — to okazujący skruchę nie powinien na to zwracać uwagi, lecz wysłuchać spokojnie, a nawet z radością, uznając, że to jest ocaleniem dla niego. Wielkim grzechem jest przypominać nawróconemu grzesznikowi jego przeszłe grzechy ce-

בְּעֵלֵי תְשׁוּבָה דּוֹכֵן
לְרֵיוֹת שְׁפָלִים וְעֲנוּיִם
בִּיטוֹר, אִם חָרְפוּ אוֹתָן
הַכַּסִּילִים בְּמַעֲשֵׂיהֶם
הָרֵאשׁוֹנִים וְאָמְרוּ לָהֶן:
„אִמֵּשׁ הֵיית עוֹשֶׂה כֵךְ וְכֵךְ,
וְאִמֵּשׁ הֵיית אוֹמֵר כֵךְ וְכֵךְ,”
אֵל יִרְגִישׁוּ לָהֶן
אֵלֹא שׁוֹמְעִין וְשֹׂמְחִים
וַיּוֹדְעִים שְׁזוֹ זְכוֹת לָהֶם
חֵטֵא גְמוֹר הוּא
לֵאמֹר לְבַעַל תְּשׁוּבָה:
„זְכוֹר מֵעַשֵׂיךְ הָרֵאשׁוֹנִים
אוֹ לְהִזְכִּירָן לִפְנֵי

lem zawstydzienia go, nawet (grzechem jest) mówić mu o tem celem przypomnienia mu jego czynów. Wszystko to jest surowo zabronione na zasadzie zakazu „O nieobrażaniu bliźnich słowami“. O tem mówi Pismo Święte: „Niechaj jeden drugiego nie obraża“.

(Majm., Trakt. o skrusze 2, 2)

כדי לביישו או להזכיר
דברים וענינים הדומין להם
כדי להזכירו מה עשה,
כל אסור ומוזהר עליו
בכלל הוניית דברים,
שהזהירה עליו
שנאמר:
„ולא תונו איש
את עמיתו“

(מב"ב הל' תשובה ב', ג')

SPIS TREŚCI:

	str.
WSTĘP. Źródła poznania Religji mojżeszowej	7-17
CZEŚĆ I. ISTOTA RELIGJI MOJŻESZOWEJ	
Rozdział I. Wyznanie Wiary	
§ 1. 13 artykułów wiary wg. Majmonidesa	19
§ 2. Zasady wiary wg. Josefa Albo	25
Rozdział II. Poznanie Boga	
§ 3. O sposobach poznania Boga	26
§ 4. Istnienie Boga	26
§ 5. Jedność Boga	29
§ 6. Opatrzność i wszechmądrość Boska	30
§ 7. Wszechwiedza Boga	31
§ 8. Wszechmoc Boga	33
§ 9. Wszechobecność Boga	34
§ 10. Bezcielesność Boga	35
§ 11. Wieczność Boga	36
§ 12. Nieskończona dobroć Boga	37
§ 13. Doskonała sprawiedliwość Boga	38
§ 14. Doskonałość i niezmiennność Boga	39
Rozdział III. Objawienie Boskie	
§ 15. Cel Objawienia	40
§ 16. Objawienie Boskie przed Mojżeszem	41
§ 17. Mojżesz i Prorocy	42
§ 18. Prawdziwość i niezmiennność Nauki Objawionej	43

	str.
Rozdział IV. Nagroda i kara za postępkę ludzką	
§ 19. Istota nagrody i kary	46
§ 20. Czas zapłaty za uczynki ludzkie	48
§ 21. O wewnętrznych pobudkach postępowania	49
§ 22. O znaczeniu wiary w nieśmiertelność duszy	50
Rozdział V. Nauka o Mesjaszu i wskrzeszenie zmarłych	
§ 23. Mesjasz i czasy mesjańskie	52
§ 24. Wiara w zmartwychwstanie	55

CZĘŚĆ II. NAUKA O OBOWIĄZKACH

Rozdział VI. Zasady ogólne. Dziesięcioro Przykazań	
§ 25. Źródła obowiązków religijnych	59
§ 26. Pierwsze Przykazanie	59
§ 27. Dru ie Przykazanie	60
§ 28. Trzecie i Czwarte Przykazanie	61
§ 29. Piąte Przykazanie	62
§ 30. Szóste i Siódme Przykazanie	62
§ 31. Ósme Przykazanie	63
§ 32. Dziewiąte Przykazanie	64
§ 33. Dsiesiąte Przykazanie	65
§ 34. Podział nauki o obowiązkach	66

A) Obowiązki względem Boga

Rozdział VII. Obowiązki wewnętrznych względem Boga	
§ 35. Podział obowiązków względem Boga	69
§ 36. Poznanie Boga	69
§ 37. Umiłowanie Boga	70
§ 38. Poszanowanie Boga	71
§ 39. Ufność w Boga	72

Rozdział VIII. Obowiązki zewnętrzne względem Boga.	
Modlitwy i obrzędy	
§ 40. Istota i podział modlitw	75
§ 41. Modlitwy wysławiające i dziękczynne	76
§ 42. Modlitwy błagalne	77
§ 43. Teksty modlitw	78
§ 44. Czas dla odprawiania modłów	79
§ 45. Miejsce odprawiania modłów	80
§ 46. Sposób zmagania modlitw	81
§ 47. Modlitwa 18-tu błogosławieństw	83
§ 48. „Szema“	84

Rozdział X. Pojęcie ogólne obowiązków względem siebie samego

Obowiązki ochrony dóbr cielesnych i duchowych

§ 71. Cel i podział obowiązków względem siebie samego .	str. 117
§ 72. Zakaz samobójstwa	118
§ 73. Zakaz umartwienia swego ciała	120
§ 74. Zachowywanie czystości i ochrona zdrowia	122
§ 75. Obowiązek strzeżenia swego honoru	124
§ 76. Obowiązek ochorny swego mienia	125

Rozdział XI. Obowiązki udoskonalania swych dóbr cielesnych i duchowych

§ 77. Obcowanie z ludźmi dobrymi i mądrymi .	127
§ 78. Nauka i studjowanie Tory	129
§ 79. Praca	133

C. Obowiązki względem bliźnich

Rozdział XII. Obowiązki Ogólne

§ 80. Istota obowiązków względem bliźnich .	141
§ 81. Powszechność obowiązków względem bliźnic	143
§ 82. Podział obowiązków względem bliźnich .	146
§ 83. Obowiązek miłości bliźniego	147
§ 84. Obowiązek dobroczynności	149
§ 85. Obowiązek szanowania bliźniego	152
§ 86. Obowiązek wdzięczności	154

	str.
§ 87. Obowiązek uczciwości	154
§ 88. Obowiązek upominania bliźniego	159
Rozdział XIII. Obowiązki szczególne względem bliźnich	
Obowiązki Rodzinne	
§ 89. Obowiązki dzieci względem rodziców	162
§ 90. Obowiązki rodziców względem dzieci	165
§ 91. Obowiązki wzajemne małżonków	168
§ 92. Obowiązki względem rodzeństwa i innych członków rodziny	171
Rozdział XIV. Obowiązki szczególne względem bliźnich	
Obowiązki społeczne	
§ 93. Obowiązki względem ojczyzny	173
§ 94. Obowiązki władzy względem obywateli	175
§ 95. Obowiązki względem uczonych i nauczycieli	177
§ 96. Obowiązki nauczycieli względem uczniów	180
§ 97. Obowiązki chlebodawców względem pracowników	182
§ 98. Obowiązki pracowników względem chlebodawców	185
§ 99. Obowiązki względem starców	186
§ 100. Obowiązki względem wdów, sierot chorych i ułomnych	187
§ 101. Obowiązki względem wrogów	190
§ 102. Obowiązki względem zmarłych	191
§ 103. Obowiązki względem mienia społecznego	192
§ 104. Obowiązki względem zwierząt	193
Rozdział XV. Skrucha i poprawa grzeszników	
§ 105. Istota skruchy	195
§ 106. Czas skruchy	199
§ 107. O zatwardziałych grzesznikach	200
§ 108. O obowiązkach względem nawróconych grzeszników	201

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

WYDAWNICTWO
M. J. Freid i S-ka
Warszawa, Rymarska 16.

<http://rcin.org.pl>

F

22.523