שיעור מס' 15 – אני והוא ו' – דרכי ההשגחה

מטרת השיעור:

1. **להבין את המושג של השגחה מטרתית.**
2. **לראות כיצד ההשגחה המטרתית באה לידי ביטוי במציאות.**

הדגשים:

* שאלת השאלות בנושא השגחה היא: **"צדיק ורע לו, רשע וטוב לו"** או במילים אחרות, איך מאפשר הקב"ה מציאות של אי צדק לכאורה?
* אם יש מציאות של אי צדק, אז האם יש לעניין "שכר ועונש" משמעות?
* תשובת בעל הסולם: "כי לעולם חסדו" הווי אומר החסד שלו יבוא לידי ביטוי בסוף התהליך של הבריאה. רצונו להייטיב לנבראים יתגשם לאחר שלב של קלקול ותיקון. רק אז יתגלה הצורך בהשגחה מסוג זה.
* משל חזק: הבשלת הפרי למאכל מתוק לחיך מתאפשר רק לאחר מעבר דרך שלב הבוסר, הקשה והמר.
* מציאות של שלושה מצבים בבריאה:

מצב א' – מחשבת הבריאה להייטיב לנבראים.

מצב ג' – גמר התיקון – מציאות של סיום יציאה לפועל של מחשבת הבריאה .

מצב ב' – המציאות של הבריאה במשך ששת אלפי שנים. מציאות המתאפיינת בעיקר בכוח ההיעלם. (עולם מלשון היעלם). העלם הוא ההסתר פנים המאפשר מציאות מרה ולא מתוקנת.

* הרעיון היסודי הוא שאין פער אמיתי בין מצב א' וג'. תחושת הזמן קיימת רק אצל הנבראים. אצל הבורא אין זמן, ולכן מחשבת הבריאה והוצאתה לפועל הן ביחד.

שלב א' –חזרה

* חזרה על פרדוקס הנברא
* חזרה על היצר הרע והרצון לקבל כשורש הרע.
* חזרה על שיווי צורה לתכונות הבורא כשורש לטוב

שלב ב' – האם יש דין ויש דיין? האם יש השגחה וניהול לעולם?

שיעור קודם עסקנו בשאלה למה יש רע בעולם ומה מקורו של הרע.

הבנו שהרע בעולם הכרחי ושיש לו תפקיד בעולם לקידום האדם במימוש ייעודו.

כמו-כן הבנו שמקורו של הרע ברצון לקבל.

השאלה בשיעור היום האם ההנהגה של הבורא בעולם צודקת?

תרגיל 51

קרא את הפסוק הבא מספר בראשית פרק יח פסוק כ"ה, העוסק בכוונת הבורא להחריב את סדום ועמורה. אברהם פונה אל הבורא בבקשה שלא ישמיד את סדום

"חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע ,חלילה לך השופט כל הארץ לא יעשה משפט."

וכן את מדרש אגדה (בובר) שמות פרק ל"ג:

"ויאמר לא תוכל לראות פני. לפי ששאל הראני נא את כבודך, אמר לו הקב"ה לא תוכל לראות פני וגו', מלמד שבקש משה לראות מפני מה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, אמר לו לא תוכל לעמוד על סוף מדת הדין"

* **איזו סתירה מנסים אברהם ומשה ללבן?**
* **מה מקשה על בני אדם לפתור את הסתירה?**
* **האם זכור לך מקרה שחשת על מישהו שהוא צדיק ורע לו?**
* **מה הרגשת כלפי הבורא במקרה זה?**

איזו סתירה מנסים אברהם ומשה ללבן?

הבעיה עמה מתמודדים גם אברהם וגם משה היא שמחד אנחנו יודעים שהבורא הוא טוב ומייטיב והוא שופט הצדק האולטימטיבי, אך כאשר מסתכלים על העולם על פניו העולם לא נראה בכלל צודק. לא ברור מדוע אנשים שהם טובים ומנומסים ועושים חסד סובלים ממחלות קשות, מקשיים גדולים בפרנסה וכד' ואילו אנשים אחרים שנראים יהירים, ומשפילים ורעים נהנים מעושר ומבריאות טובה וכד'.

כלומר לא ברור מדוע אנשים טובים וצדיקים סובלים ואנשים רשעים נהנים?

ומדוע איננו יכולים לראות את הצדק בעולם?

יתר על כן אם יש משפט צדק כל אחד צריך לקבל כפי דינו. האם ייתכן שכל אנשי סדום ייענשו אם יש בהם גם צדיקים? איזה מן משפט זה ועוד ע"י כוח עליון שאחת מתכונותיו הנה הצדק האולטימטיבי.

מה מקשה על בני אדם לפתור את הסתירה?

במדרש לגבי משה, מפרשים הפרשנים **שלא תוכל לראות פני** – לא תוכל לראות/להבין את דרכי הנהגתי עד הסוף.

כלומר האדם אינו מסוגל להבין את דרכי הנהגתו של הבורא. ובעצם כל הצער שבא על האדם מגיע מסיבה זאת. וכאן נשאלות מספרי שאלות:

1. **מדוע אנחנו לא מסוגלים להבין את פעולות הבורא?**
2. **מדוע לאדם מגיע צער מכך שאינו מסוגל להבין את דרכי הבורא?**
3. **מה יכול להגביר אצלנו את הבנת הבורא, והקטנת סבל?**

מדוע אנחנו לא מסוגלים להבין את פעולות הבורא?

נק' ההנחה הבסיסית בבואנו להסביר נקודה זאת היא שהבורא טוב ומייטיב. ומנהיג בצדק את עולמו. והבעיה היא בעצם אצלנו. אנחנו לא רואים את זה, מהסיבות הבאות:

1. כי סבל נתפס כדבר רע כעונש, כחוסר מזל. ולא כהתפתחות לתיקון.
2. חסרה לנו ההסתכלות הפנימית. אנחנו רואים רק את הדברים החיצוניים.
3. גם כאשר אנו כואבים את כאבו של האחר זה נובע מהזדהות של הרצון לקבל שלנו.
4. חסרה פרספקטיבה של זמן
5. בתחושה שלנו אנו חושבים שצריך לקבל שכר על המעשים הטובים שעושה. ונראה שמציאות ההשגחה אינה כזאת.
6. **סבל נתפס כדבר רע כעונש, כחוסר מזל ומקריות -** כאשר אדם מתפתח ברוחניות ומתפתח בו חוש הכרת הרע, הוא מתחיל לראות שהסבל מכוון אותו לתיקון והתפתחות, או ממרק ובכל מקרה אינו מקרי ואינו עונש.
7. **היעדר שיווי צורה אינו מאפשר לראות תמונה רחבה של המציאות-** הסיבה המרכזית היא בגלל שאנו לא נמצאים בשיווי צורה עמו. הרצון לקבל נמצא בשינוי צורה לתכונת ההשפעה של הבורא. יוצר מעין מסכים המונעים מאיתנו לראות תמונה רחבה של המציאות. ולכן כאשר תמונת המציאות אותה רואה הבורא שונה מתמונת המציאות אותה רואה האסם. כאשר תמונת המציאות שונה, גם המסקנות והפעולות שונות. כאשר אדם עובר הזדככות , ונמצא במקום של השפעה , הוא חווה את כל המציאות אחרת.

קיים סיפור הממחיש נקודה זאת לפיה כאשר צדיק אחד היה בימיו האחרונים בקשו ממנו חסידיו, שיבקש להקל את הייסורים שלהם. לאחר שעלה השמיימה, ראה שבעצם כל מה שקורה היה מחוייב המציאות עבורם, ולא היה משנה דבר.

1. **היעדר יכולת לראות את המימד הנסתר של המציאות –** ביכולתו של האדם לראות רק את המימד החיצוני של המציאות. ואין ביכולתו לראות את המימד הפנימי. להמחשה אנחנו יכולים לראות את פעולתו החיצונית של אדם, ולשמוע את דבריו. אך קשה לנו מאוד לרדת לעומקם של כוונותיו הפנימיות, הנסתרות שלו. לעומת זאת אצל הבורא הכל גלוי וידוע לפניו, ולכן על בסיס תמונה מלאה הרבה יותר קל לעשות משפט צדק. בעוד לנו על סמך מידע חלקי , לעיתים תוצאה יכולה להיראות מאוד לא צודקת.
2. **היעדר יכולת לראות את כל תמונת הזמנים** – האדם יכול לראות רק גלגול אחד של הנשמה. בעוד שלפי היהדות כולנו עוברים גלגול נשמות והבורא רואה את כל רצף גלגולי הנשמות.

משפטי השם אמת, צדקו יחדיו – תהילים. החפץ חיים מסביר פסוק זה. במקום אחד חי רשע –שמקבל אושר טובה וברכה. ובמקום אחר ובזמן אחר תינוק נולד עם פגמים. **צדקו יחדיו** זה אומר שאותה נשמה מגיעה בגלגולים שונים. כאשר מסתכלים על כל גלגול בנפרד , נראה חוסר צדק משווע. כשמחברים את שני הגלגולים ניתן לראות את הצדק. אך לנו כאמור אין את היכולת לחבר.

1. היעדר יכולת לראות את מטרת הבריאה ואת הייעוד של כל נשמה – ולכן איננו יכולים לראות איך הארועים שקורים לנו פועלים לטובת מימוש ייעודנו. (כמו מורה שמאלץ לעשות שיעורי בית למורת רוח התלמיד אך לטובת התפתחותו)

מדוע לאדם מגיע צער מכך שאינו מסוגל להבין את דרכי הבורא?

אי ההבנה את דרכי הבורא, יוצרת ניתוק בין סיבה ותוצאה. יוצרת תחושה של חוסר צדק וכעס. אדם מוכן לקבל עונש כאשר הוא מבין את הסיבה לכך ומבין את הבעיה. אך כאשר אינו מבין מאיפה נחתה עליו הרעה. הוא הופך מפוחד, חש חוסר צדק, ומאבד מבטחונו העצמי, ואת כל זה ואת ההשלכות הנובעות מכך הוא חווה כסבל.

מה יכול להגביר אצלנו את הבנת הבורא, והקטנת סבל?

1. הקטנת הרצון לקבל לעצמי והפיכתו לרצון להשפעה – מאפשר תמונה יותר רחבה של המציאות ומקטין את הפער ואת הייסורים הלא מובנים. מאפשר לעלות על דרך התפתחות, שגם מקטינה את הייסורים.
2. לימוד מטרת הבורא ודרכי הנהגתו. צריך להבין מה הבורא רוצה מאיתנו. ומה המטרה אליה מוכוון העולם. אם נבין זאת נוכל להבין את הסיבה למציאות של ייסורים וכיצד אלה מכוונים אותנו.
3. ענווה ואמונה – ענווה במובן של הבנת יכולותינו המוגבלות להבין. הבנת המוגבלות של התמונה אנו רואים. אמונה שיש בורא לעולם, שרוצה את טובת הנבראים, גם אם אנו לא רואים.
4. הבנה שתפקידנו בעולם הוא לרצות ולהשתדל ולעשות ככל יכולתנו , אך התוצאה הסופית אינה תלויה בנו, אלא בבורא. היא מושפעת גם מגורמים נוספים והיא לטובה. הבנה זאת גם משחררת אותנו מנטל של דאגה ואחריות לדברים שהם מעל לכוחנו.

השגחה מטרתית

כיצד הבורא מנהיג את עולמו? מה טיב ההשגחה של הבורא ומה מאפייניה?

"זה מובן לנו מכל מערכות הטבע המוצגים לעינינו, אשר כל בריה קטנה איזו שהיא מד' הסוגים: דומם, צומח, חי, ומדבר, הן בכללם והן בפרטם, **אנו מוצאים בהם השגחה מטרתית**, כלומר, גידול אטי והדרגתי בדרך התפתחות של "קודם ונמשך", כמו הפרי על האילן, אשר מושגח במטרה טובה לסופו שיהיה פרי נאה ומתוק לחיך.

וצא נא ושאל לבוטניקאי, כמה מצבים עוברים על הפרי הזה מעת שנראה לעינים עד ביאתו לתכליתו, שהוא גמר בישולו. אשר כל המצבים הקודמים לתכליתו לא די שאינם מראים לנו שום דוגמא מותאמת לתכליתו המתוק והיפה, אלא עוד כמו להכעיס, מראים לנו את ההפכי לצורה התכליתית, דהיינו ככל שהפרי יותר מתוק בסופו, הוא נמצא יותר מר ויותר מגונה במצבים הקודמים של סדר התפתחותו. וכן במין החי והמדבר, כי הבהמה אשר דעתה מועטת בסוף גידולה איננה לקויה כל כך בדרך התפתחותה, בניגוד לאדם שדעתו מרובה בגמר גידולו, ולקוי ביותר בדרך התפתחותו, כי עגל בן יומו קרי שור, כלומר שיש לו כח לעמוד על רגליו וללכת ושכל להשמר מפגע רע הנמצא על דרכו, משא"כ אדם בן יומו שהוא מוטל כמו נטול חושים. ...

הרי בולט לעיניך, שהשגחתו ית' על המציאות שברא אינה אלא בדמות של "השגחה מטרתית", מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבים של ההתפתחות, כי **אדרבה דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם בהיותם תמיד במצב הפכי אל גמר מלאכתם**, ועל דברים כאלה אנו אומרים אין חכם כבעל הניסיון, כי רק בעל הניסיון שיש לו הזדמנות לראות את הבריה בכל מצבי התפתחותה עד ביאתה לשלימותה הוא יכול להרגיע את הרוחות, שלא לפחד כלל מכל אותן התמונות המקולקלות שהבריה אוחזת בהן במצבי ההתפתחות, **רק להאמין בגמר בישולה היפה והברה**,. והנה נתבארו היטב דרכי השגחתו ית' בעולמנו שהיא בחי' השגחה מטרתית בלבד, **שאין מדת הטוב ניכרת בה כלל מקודם ביאתה של הבריה לנקודה הסופית שבה, לגמר צורתה ובישולה, ואדרבה דרכה להתעטף תמיד במעטפה של קלקולים כלפי המסתכלים**, הרי לעיניך שהשי"ת משפיע לבריותיו תמיד רק טוב בלבד אלא שהטוב הזה מושגח הימנו ית' בדרך השגחה מטרתית. **(השגחתו היא השגחה מטרתית)**

והנה נתבאר אשר השי"ת הוא הטוב המוחלט, והוא משגיח עלינו מתוך מדת טובו השלימה בלי שום עירוב של רע, אכן בבחי' השגחה מטרתית, שפירושו **שהשגחתו ית' מכרחת אותנו לקבל סדר של מצבים שונים על דרך עילה ועלול דהיינו קודם ונמשך, עד שנעשה מוכשרים לקבל את הטוב הרצוי ואז נבוא אל תכליתנו**, כמו הפרי היפה בגמר בישולו. ועם זה מובן, אשר תכלית זו בטוחה לנו לכולנו בהחלט, דאם לא כן אתה מטיל פגם בהשגחתו ית', לומר שאינה מספקת למטרתה, ח"ו. **(מהות הדת ומטרתה – ב' דרכים: דרך ייסורין ודרך תורה)**

השגחתו ית' היא מטרתית שהיא להביאנו בסופנו לדביקותו ית' שתשכון בתוכנו,

לפי שיטתו של הרב אשל"ג, הבורא משגיח על הבריאה השגחה מטרתית. כלומר כל האנושות ככלל יש לה מטרה ולכל נשמה כפרט, יש מטרה בעולם הזה. וגם האנושות ככלל וגם הנשמות כפרטים יגיעו למטרתם ולגמר בישולם. והשגחתו של הבורא היא במטרה להבטיח שכך אומנם יקרה.

וכמו הפרי שעד שמגיע לגמר בישולו יש סדרה של שלבים בהם הוא מאוד מר, כך גם הרצון לקבל שבעולמנו נראה כל-כך מקולקל, עד כדי כך שאנו לא מסוגלים להאמין , שהוא מסוגל להיות טוב. אבל מבטיח לנו הרב אשל"ג, שהבורא שיצר אותנו, יודע את המטרה ויודע את הדרך על כל שלבי התיקון הנדרשים, כך שבגמר בישולו הרצון לקבל אחרי שיעבור את כל ההתמודדויות והנסיונות והמצבים השחורים והשפלים, יהיה מתוקן ומושלם וטוב להפליא, ויהיה שווה בצורתו לצורת הבורא, כלומר שנרכוש לנו את תכונותיו, ומידותיו, עד שנגיע לשיווי צורה ודבקות, ונוכל לקבל את הטוב שהוכן עבורנו.

איזו בעיה אמונית פותרת הגישה של "השגחה מטרתית"?

הגישה של "**השגחה מטרתית**" מדלגת מעל נושא הצדק ואינה מתייחסת אליו כלל. היא אומרת יש לאנושות מטרה והבורא הוא טוב ומייטיב בכך שמסייע לנו להשיג את המטרה. כל אדם מקבל את ההתמודדויות שצריך לקבל, כדי לתקן את שצריך לתקן, כדי לצמוח ולהתפתח לפי המקום בו עומד. ונושא אם זה נראה צודק או לא (צדק שממילא איננו יכולים לראות) אינו רלבנטי. **לכן גם כאשר אנו רואים את כל הרע, אין צורך להתרשם.**

אם הבורא משגיח שנעשה את התיקון ונגיע לגמר תיקון – אז היכן הבחירה?

"אשר ע"כ הכין לנו ב' דרכים של התפתחות: האחד הוא דרך יסורים, שהוא סדר התפתחות של הבריאה מתוך עצמה אשר מוכרחת מטבעה ללכת ולקבל בדרך עילה ועלול במצבים שונים זה אחר זה, אשר אנו מתפתחים על ידיהם לאט לאט עד בואנו לכלל הכרה לבחור בטוב ולמאוס ברע ולהגיע להכשר התכליתי הרצוי לו ית', ודרך זה הוא אמנם ארוך בזמן ומלא יסורים ומכאובים, וע"כ הכין לנו כלפי זה דרך נעים וטוב, שהוא דרך התורה והמצוה, המסוגל להכשירנו לתכליתנו בזמן קצר ובלי יסורים." (ב' דרכים דרך הייסורים ודרך התורה)

"ודע, אשר ב' כוחות משמשים ודוחפים אותנו לעלות ולטפס על שלבי הסולם האמור, עד שנגיע לראשו שבשמים שהיא הנקודה התכליתית של השואת צורתנו ליוצר ית'. וההפרש בין ב' הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו "שלא מדעתנו" כלומר בלי בחירתנו וכח הזה הוא דוחף אותנו מאחורנו (שנקרא ויז-א-טרגא) והוא שגדרנו אותו בשם דרך יסורין או דרך ארץ, וממנו הגיעה אלינו הפילוסופיה של תורת המוסר שנק' אתיקה, המיוסדת על הכרה נסיונית, דהיינו מתוך הביקורת של התבונה המעשית, שכל עיקרה של התורה ההיא איננה אלא סיכום של הנזקים שנולדו לעינינו ע"י גרעיני האגואיזם. והנה הנסיונות האלה הגיעו אלינו במקרה דהיינו שלא "מדעתנו" ובחירתנו, אולם המה בטוחים למטרתם כי דמות הרע הולך ומתברר בחושינו, ובשיעור שאנו מכירים את נזקיו באותו שיעור אנו מסתלקים הימנו, ואז מגיעים לשלב יותר עליון שבסולם.

וכח השני, דוחף אותנו "מדעתנו", דהיינו מכח בחירתנו בעצמנו, וכח הזה מושך אותנו מלפנינו (שנק' ויז-א-פראנט) והוא שגדרנו אותו בשם דרך התורה והמצוות, כי ע"י עסק המצוות והעבודה לעשות נ"ר ליוצרנו נמצא מתפתח בנו במהירות נפלאה אותו החוש של הכרת הרע, כמו שנתבאר במאמר מתן תורה (אות י"ג עש"ה). ואנו מרויחים בשנים: א' שאין אנו צריכים לחכות לנסיונות החיים שידחפו אותנו מאחורנו, שכל שיעור הדחיפה שבהם נמדד רק במדת המכאובים והחורבנות הנגרמים לנו ע"י מציאות נרע בקרבנו. אולם בדרך העבודה להשי"ת, מתפתחת בנו אותה ההכרה בלי שום הקדם של יסורין וחורבנות ואדרבה מתוך הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבדות הטהורה להשי"ת לעשות נחת רוח אליו, מתפתח בנו יחס רלטיוי להכיר את שפלות הניצוצים הללו של אהבה עצמית בהיותם מפריעים לנו על דרכנו לקבל את טעם העדון הזה של השפעה להשי"ת, באופן אשר החוש ההדרגתי של הכרת הרע הולך ומתפתח בנו מתוך העתות של עונג ושלוה רבה, דהיינו ע"י קבלת הטוב בעתות העבודה להש"י מתוך הרגשתנו את הנועם והעידון שמגיע לנו אז מפאת השתוות הצורה ליוצרה. והב' שאנו מרויחים זמן, כי הוא פועל "לדעתנו" ויש בידינו להרבות בעסק ולמהר בזמן כפי חפצנו אנו. "

אל המטרה האנושות תגיע, וזאת גם ידיעה ותובנה מאוד מרגיעה. הבחירה היחידה היא איך נגיע כלומר:

* **באיזה דרך נלך?**
* **האם את המסע נעשה מתוך מודעות או שלא מתוך מודעות?**
* **האם תהיה דרך של ייסורים שכוח מאחורה מדרבן אותנו בניגוד לרצוננו להתקדם. או בדרך תורה כלומר שאנו לוקחים את הניהול לידינו, ומשתמשים בכוחנו כדי לקדם את עצמנו.**
* **נגזר מכך האם הדרך תהיה מלווה בקשיים וייסורים המכריחים אותנו להתפתח עקב הכאב הרב שאנו סובלים. או דרך של התפתחות בה הנסיונות חלקם הקשים מהווים מנוף לצמיחה ולהתפתחות, וע"כ הופכים לאתגרים המצמיחים אותנו ומממשים את פוטנציאל הכוחות שיש בנו.**

ניתן לדמות את הדרכים לתלמיד בבית ספר, שבסופו של דבר יגיע לבגרות. אך יכול לעשות זאת בשתי דרכים. הדרך הראשונה שהוא משתעמם מהשיעורים והלימודים, ולא מודע לכך שהלימודים מקדמים ומפתחים אותו. כל מטלה עושה ביום האחרון ובחוסר חשק. כתוצאה מכך שוכח וננזף וחווה בכל הדרך אל המטרה הנכספת סבל וייסורים. להבדיל תלמיד אחר מקשיב בשיעורים, עושה את המטלות מודע לכך שהלימודים תורמים לו ומעצימים אותו, ולכן נהנה. כל מטלה ואפילו הקשות מהווות לו אתגר, וכך גם מתייחס אליהם. תלמיד זה נהנה גם מהתוצאה וגם מהדרך.

למה זה עובד ככה בעולם שלנו? האם ניתן היה לבנות את העולם בצורה אחרת?

מדוע כדי להגיע לאור צריך לעבוד דרך חושך?

כאשר אדם נהנה מהשפע של הבורא והכל טוב, זו לא חוכמה. גם חברות בין חברים אינה נמדדת כשהכל טוב ושמח. האופי האמיתי וההתפתחות קורית דווקא בעתות מצוקה כאשר אדם נאלץ להוציא מעצמו ולפתח כוחות שחבויים בו. במצב זה האדם נמצא במצב של בחירה. האם להתייאש או להתפתח.

כלומר העולם נבנה בצורה כזאת כדי שהאדם יוכל לעבוד מבחירה. וע"י השקעה והשתדלות ישיג ויממש את מטרתו ותכליתו בעולם. בכך נותן לנו את ההזדמנות להרוויח מעצמנו. ולא לקבל לחם חסד.

התכלית אינה להיות בהסתר פנים, אלא הסתר הפנים הוא אמצעי שאי אפשר בלעדיו.

ובהקצנה אפשר לומר שהחושך זה תכלית האהבה – כיוון שהיא מאלצת את האדם להתמודד לצמוח ולהרוויח.

הערות

1. אדם מגיע לעולם הזה עם יכולות וכישורים. אדם מרגיש את הדחף הפנימי לממש את כישוריו. יחד עם זאת פועלים בו גם כוחות המונעים ממנו כמו אהבת הנוחות, והצורך בהתגברות על חסמים נפשיים כדי לממש את הפוטנציאל שבו. התגברות על המכשולים והצלחה במימוש הפוטנציאל – מסבה אושר לאדם. מאידך הכנעות לחסמים ואי מימוש הפוטנציאל גורר באדם תחושת תסכול ואי מיצוי, הנחווה כסבל.
2. איך יודעים מה השליחות שלו? איפה שהכי קל לאדם זה הייעוד שלו. ואיפה שהכי קשה זה התיקון שלו.
3. הקושי לחיות ולשחק עם הקלפים שיש לי. אדם יחווה חיים יותר טובים כאשר יפסיק להתווכח עם המציאות. ובמקום להתווכח עם הקלפים שיש לו יעבור למוד חשיבה איך מפיקים מהם את המקסימום.
4. צדיק מלשון מצדיק עליו את הדין. כאשר חווה סבל, הוא מתבונן בכנות ומבין שיש בהתנהגותו, ומכאן מצדיק את הדין.
5. צריך להפריד בין הצדקת הבורא לבין אהבת הזולת. (כאשר רואה אדם סובל מחד יש את ההבנה שהסבל נגרם כתוצאה מכך שהאדם מושך את הסבל ויחד עם זאת זה לא אמור להפריע לאהוב אותו ולכאוב עמו. מצד שלשי אין אהבת ה זולת משמעה להזדהות עם הסבל שלו ולרדת למקום שלו, אלא עדיין יש חשיבות לשמירה על שיקול דעת)

סיכום

1. מה שיוצר חוסר הבנה לגבי דרכי ההשגחה של הבורא הוא שאנו מוגבלים ביכולתנו לראות את התמונה המלאה וזאת בעיקר עקב הרצון לקבל שלנו, והיכולות המוגבלות שבנו:
	* אנו לא יודעים מה המטרה ולכן לא יכולים לשפוט.
	* איננו מסוגלים לראות פנימיות ולכן לא יכולים לשפוט.
	* תמונה המציאות שאנו רואים תמיד חלקית ולכן אנו לא מסוגלים להבין.
	* איננו יכולים לראות רצף גלגולים. בגשמי יש מימד זמן וברוחני אין מימד זמן
	* תפיסת המציאות סבל זה עונש ודבר רע ומתקשים לראות בכך כלי לתיקון , הכוונה ופיתוח.
2. כדי להתגבר על הבעיה הזאת יש צורך בהתפתחות רוחנית – כלומר זיכוך הרצון לקבל, והיפוך הרצון להשפעה. מצב זה מאפשר לראות תמונת מציאות הרבה יותר רחבה, וכתוצאה מכך הרבה תוצאות מתבהרות.
3. תפיסת מציאות אמונית הנגזרת מכך שהבורא הוא טוב ומייטיב וכל רצונו לקדם אותנו כך שנממש את ייעודנו, מעבירה אותנו להסתכלות אחרת על החיים לפיה כל דבר שקורה לנו מעיר לנו בעיה שאנו צריכים לתקן. ובכך כל קושי הופך למקור להתבוננות, לאתגר ולהזדמנות להתפתחות.
4. יש הבדל בין התמודדויות ואתגרים וקושי–ארוע חיצוני לבין הצורה בה אתה חווה. כאשר אדם מסוגל להבין שזה לטובתו לא חווה ייסורים. כאשר מסוגל לתת פרשנות לקושי כדבר שמקדם אותי המשמעות הזאת מאפשרת לו לחוות לא כייסורים. הרמבם אומר שאם אתה מאמין שהייסורים באים למרק אותך או שיש מסר בשבילך. לך ותתבונן. הרבה יותר קל להתמודד עם ייסורים כאשר אתה מבין למה באו עליך. (דרך הסתכלות זאת מפסיקה את הסבל וחוסכת את ההתמודדויות במעגל השני והשלישי.)