שיעור מס' 12 – אני והוא ג' – אהבה חדשה (חוברת למורה עמ' 77-83)

הערות בשולי הדברים

הערה 1:

חקרו נואמים גדולים בעולם וראו שטיב הנואם והנאום מורכב משילוב של שלושה דברים:

* לוגוס – הבניה הלוגית ,וההגיונית הטמון בדברים.
* פאתוס – הצורה בה הדברים נאמרים.
* אתוס – החזון אליו מכוונים הדברים.

בכל מקרה בתקופה שלנו הנאום וההרצאה הפרונטלית, בהם מגיע המרצה ושוטח את משנתו, מתחיל להיות קצת פחות רלבנטי. כאשר מבנה ההרצאה החדש הינו יותר של גילוי כלומר יותר סדנה בה הבן אדם חווה ומגיע למסקנות מתוך עצמו ואז ההשפעה עליו הינה יותר עמוקה וחוויתית.

הערה 2:

פסיכולוגים התחבטו בשאלה האם אושר מביא להצלחה או הצלחה מביאה אושר.

ההנחה הטבעית הבסיסית השוכנת בתת מודע הינה **שההצלחה מביאה לאושר** ולכן ניתן לראות אנשים שמשקיעים את מרבית חייהם בלהיות מצליחים בעסקים , בלהיות עשירים, בלהיות בעלי מעמד חברתי גבוה, בלהיות יעילים ומצליחים. מלא סדנאות והכשרות נבנו על בסיס זה. אבל פסיכולוגים שחקרו בתקופה שלנו מצאו **שרק 25% מאלה שהצליחו היו באמת מאושרים**. כלומר לא נמצא מתאם גבוה בכלל התומך בכך שהצלחה מביאה לאושר וניתן לראות אנשים מליארדרים ובמשרות גבוהות שלמרות הצלחתם, אינם מחזיקים זוגיות טובה, אינם בקשר טוב עם ילדיהם, אינם מאושרים בחייהם.

להבדיל אנשים מאושרים, הם יותר מצליחים. אנשים מאושרים, לכל מקום בו הם נמצאים הם מביאים אנרגיות טובות. הם משרים סביבם אווירה טובה ואוהדת. הם בהתנהגותם גורמים לאנשים לרצות להיות בקרבתם. ובכך הם פותחים דלתות. מעבר לכך אדם מאושר הוא גם אופטימי, עם הרבה פחות חסמים נפשיים. כעת הרבה יותר קל להביא לידי ביטוי את כישוריהם ולממשם בצורה מייטבית.

תחילת שיעור

מטרות השיעור:

1. **להסביר את המושג של "אהבת חינם".**

הדגשים

1. כל מגמת היהדות היא להביא לידי **התפתחות האדם והאנושות למדרגה של "אהבת חינם".**
2. מדרגת "אהבת חינם" הינה מדרגה שאינה טבעית לנו. כדי להגיע אליה אדם צריך לעבור התפתחות רוחנית. להגיע לפקיחת עיניים, לחוש רצון לשינוי , ללמוד תפיסת מציאות אחרת (תורה) ולבנות יכולות רוחניות ויכולות תגובה אחרות ע"י תרגול ויישום של מצוות התורה במהלך נסיונות והתמודדויות.
3. "אהבה אמיתית" – "אהבה לשמה" – "אהבה שאינה תלויה בדבר" – "אהבת לרעך כמוך" - אינה רגש, אלא **דאגה אכפתיות ונכונות לנתינה לזולת, במטרה למלא את כל צרכיו ומחסורו.** המכונה גם השפעה כלומר רצון לגרום לשפע לזולת. להבדיל "אהבה שלא לשמה הינה לעולם עשיה שמעורבת בה אהבה עצמית – כלומר לקבל תענוג או להימנע מסבל פרטי.
4. "ואהבת לרעך כמוך", "ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" – משפטים אלה מעוררים שאלה **איך ניתן לצוות על רגש**? אך לפי ג' כיוון שאהבה אינה רגש אלא מצב נפשי, בו אדם מתנתק מהאהבה לעצמו , ובפעולה מעשית רואה את המציאות ,את הבריאה, ואת הזולת ואת צרכיו, ודואג למלאם בטוב. – הרי שניתן לצוות.
5. "ואהבת לרעך כמוך" – הינה המצווה המרכזית בתורה. כשכל שאר המצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו הינם רק **אמצעים שנועדו, כדי להוציא את האדם מאהבתו העצמית** ולאפשר אותה.
6. כדי להיות בדבקות, בשיווי צורה, באחדות עם הבורא – צריך לאהוב את הזולת ולהיות בהשפעה כלפיו, כמו שהבורא אוהב אותנו. (נשען על ההסבר בשיעור א' שהבורא הינו טוב ומייטיב ואוהב אותנו).
7. "אהבת לרעך כמוך" הינו המקום הגבוה ביותר אליו אנחנו יכולים להגיע. הוא מתאר את הדרגה הגבוהה ביותר אליה אנו צריכים להגיע בששת אלפים שנה של עבודת תיקון קשה, הגעה לשם משמעה הגעה למצב של שיווי צורה עם הבורא, מצב המאפשר לנו לקבל את כל **העונג שהבורא הכין עבורנו , שהיא מטרת הבריאה**. כלומר הגעה ל"אהבת לרעך.." היא אומנם היעד עבורנו, ולהשגתו אנו מתאמצים, אך מבחינת הבריאה היא רק האמצעי (היחיד) להשגת המטרה לשמה נבראנו, כדי להשיג את העונג שהכין עבורנו. (להמחשה -היעד לסיים קורס טיס היא רק כדי שבסופו נקבל את אות הכשירות המזכה אותנו בעונג של כנפי טיס ותפקוד כטייסים)

שלב א': שיעורי בית

שלב ב': חזרה על מושגים שנלמדו:

* **פרדוקס הנברא - פתרון הפרדוקס היפוך הרצון לרצון להשפעה**
* **החשבון החדש רצון לקבל ע"מ להשפיע בלשון הגמרא – שלי–שלך, שלך-שלך.**
* **אהבת הסוחר – אהבה תלויה בדבר – אהבה עצמית**

שלב ג': המחשה דרך "הקשבה לזולת" - אהבה תלויה/שאינה תלויה בדבר

תרגיל 44 חוברת לתלמיד (עמ' 77)

להתחלק לזוגות: אחד מספר על בעיה קטנה רגשית שהציקה לו והשני מתבקש להקשיב בהקשבה אמפטית ותומכת.

הקשבה אמפטית –

* הקשבה מלאה ללא היסח דעת.
* לא שיפוטית, מכילה את האחר
* מתוך הזדהות רגשית
* שקטה

ניתן לשקף, לשאול שאלות הבהרה, מבלי לחוות דעה.

* מה מרגיש המדבר?
* מה מרגיש השומע?

המטרה בתרגיל : להעלות למודעות את ההקשבה האמיתית לאחר (שהינה סוג של נתינה), ואת החוויה של לראות את האחר ואת נקודת המבט שלו מבלי לערב את עצמי, מבלי לשפוט ולבקר.

לתת מקום לחוויה אחרת:

אצל המקשיב - הנאלץ בשלב ראשון להתגבר על הסחות הדעת, על הקול הפנימי שכל הזמן מגיב, על הדחף להביע את עצמי ולאמר את דעתי, שזה סוג של התמודדות מול האגו והיצר הרע שבי. התמודדות כזאת וריסון האגו מאפשר הקשבה אחרת בו אני מפנה את המקום ושם את הזולת במרכז. להקשבה עם ריכוז ותשומת לב גבוהה לדברי האחר, מעבר משמיעה להקשבה.

אצל המדבר – תחושה של אמפתיה, שיש מי שמקשיב לי, שרוצה את טובתי. מאפשר תחושה של אני לא לבד, שזאת אחת התחושות החזקות בדור שלנו. כולם רצים ואין להם באמת זמן לראות את האחר ולהקשיב למצוקותיו.

מסקנות מהתרגיל:

* קיום דו שיח אמפתי הדדי , רוחני במובן הזה שהאדם מוציא את עצמו ממרכז העניינים ושם את הזולת, **מאפשרת בניית מערכת יחסים אחרת**, הרבה יותר טובה לשני הצדדים. מאפשר בניית אמון, ובניית תחושה של מבינים אותי , אני לא לבד, שמשליכה על טיב הקשר . וכך ניתן לראות איך הרוחניות אינה דבר בשמים או מעבר לים אלא משפיעה במישורי חיינו היום-יומיים.
* כולנו זקוקים ל"אוזן קשבת" – למישהו שיקשיב לנו, שיפוגג את הבדידות שלנו, ויתן לדברינו מקום ולנו תחושת ערך עצמי משמעות וחשיבות.
* קיום דו שיח אמפתי (ללא זלזול, ללא ביקורתיות ושיפוטיות, ללא חשד בלתי פוסק למניעים לא כשרים, בתמימות) **רלבנטי לכל סוגי האינטרקציות בחיים שלנו**: בזוגיות, עם הילדים. בעבודה עם מנהלים עם כפופים ועם קולגות .
* הקשבה הינה רק דוגמא אחת למגוון פעולות שאנו יכולים לעשות בהם אנו מוציאים את עצמנו מהמרכז ומפנים מקום בתוכנו לראיית צורכי הזולת. (דוגמא:כשאדם פועל בצורה מכעיסה ניתן לצעוק אך ניתן לנסות ולהיכנס לראש של השני ולהבין מה גרם לכך ומה יכול לסייע לו עכשיו)
* יש הבדל בין לשמוע לבין להקשיב. לשמוע זאת היכולת הפיזיולוגית המאפשרת למילים להיכנס. להקשיב זאת יכולת עמוקה יותר, המצריכה ניקוי רעשים והסחות דעת פנימיות וחיצוניות ויכולת להתמקד כל כולי בדברים הנאמרים ובהשלכותיהם. במציאות שלנו, במהירות בה דברים קורים ובהיקף המטלות הגבוה הנדרש מאיתנו, יכולת ההקשבה אינה גבוהה. מעבר לכך פעולת ההקשבה בבסיסה אינה טבעית לנו. הרבה יותר טבעי לנו להשמיע, לשים את האג'נדה שלנו על השולחן. כדי להתמודד עם בעיה זאת אנו נדרשים למודעות מאוד גבוהה לבעית חוסר היכולת שלנו להקשיב. **ואז אולי נוכל לעבור** **תהליך מ: א. חוסר נכונות לשמיעת האחר – רומס. ב. נכונות לשמיעת האחר במינימום כדי שאח"כ נוכל להשמיע את שלנו – סוחר. ג. למודעות רוחנית בה אנו פועלים אקטיבית להשקטת רעשי רקע ומקשיבים כשהזולת צרכיו וטובתו במרכז.**

הערות בשולי הדברים:

גברים רבים בחיי הנישואים שלהם נתקלים במצבים בהם כאשר הם שבים הביתה הנשים שמות על השולחן את כל הבעיות בהם נתקלו במהלך היום. החשיבה הגברית הטיפוסית היא כזו החותרת לפתרון הבעיות. באופן מפתיע הנסיונות לתת פתרונות יוצר תסכול ופעמים רבות אחרות הבעיה בעצם כבר נפתרה כך שאין צורך בפתרונות. דבר המוליך להבנה: **שאשתי אינה רוצה פתרון , היא בעצם רוצה הקשבה.**

על רקע זה נולדה הבדיחה בה אשה אומרת לבעלה : **"כשאתה מדבר אתה פוגע בדיאלוג בינינו."**

דוגמא קונקרטית: אחת העובדות נגשה אלי בטענה, שהיא עובדת עד אמצע הלילה וזה מכניס אותה ללחצים ולמריבות עם בעלה והילדים והיא אינה מצליחה לעמוד במטלות שלה. הראש צוות שלה התלוננה עליה שהיא כל הזמן מתלוננת ומגיבה בדרמה. בקשתי ממנה שתקשיב לה, תתיחס אליה ותתן לה הרגשה שהיא לא לבד. השיחה וההקשבה יצרה פתרונות חדשים, מצויינים לעובדת ולמשרד, ויצרה אמון גבוה ביניהן.

שלב ד': המחשת השוני אהבה תלויה ושאינה תלויה בדבר – תרגיל 45 (חוברת לתלמיד עמ' 77)

חשוב על מציאות מוכרת כשמישהו קרוב (הורה / בן זוג) מבקש עזרה בבית.

* **מה הסיבות שתיענה בחיוב? (סדר הסיבות לפי דצח"מ)**
* **האם תיתכן סיבה שלא תוסבר ע"י המודל הנ"ל?**
* **סיכום המניעים האפשריים בטבלה:**

	פוקוס	**יראה**	**אהבה**
סוחר		אני חושש מעונש	אני רוצה פרס
אוהב		המבקש ינזק או הקשר בינינו ינזק	המבקש והצלחתו חשובים לי לי, אני רוצה שהקשר והאמון יתחזק

לברר מה הכוונה ב"פוקוס"?

* כי הוא צריך עזרה.
* כי אני לא רוצה שיכעס עלי, וינקוט בסנקציות.
* כי אני רוצה שיעזור לי כשאני צריך עזרה.
* כי אני מכבד אותו.
* כי אני רוצה שיאהב אותי ויוקיר לי תודה.

שלב ה' : מחשבה וכוונה של אהבה שאינה תלויה בדבר – "לגרום נחת רוח ליוצרו"

חשוב על פעולה או דבר בעבודה מול עצמכם, הבורא או ,החברה שאתם עושים שלא על מנת לקבל פרס.

* **תאר את הפעולה.**
* **מה היא דורשת ממך?**
* **מה הסיבה לעשייתה?**
* **למה הפעולה גורמת אצל הזולת?**

ביהדות המטרה הגבוהה ביותר , האמורה לעמוד בבסיס פעולותיו של האדם הינה **"אהבת הבורא"**. אהבה הבורא באה לידי ביטוי בשני אופנים:

מצד היראה – יראת הרוממות – **בחינה של "סור מרע" עקב חוסר הרצון לגרום צער לבורא**

מצד האהבה – אהבת הרוממות – **בחינה של "עשה טוב" מתוך הרצון לגרום נחת רוח ליוצרו** (וללא שמץ של אהבה עצמית – כלומר ללא כל אינטרס אישי)

" מפני שיבה תקום והדרת פני זקן". כי הנה לפי מה שכתבנו שעיקר היראה הוא יראת הרוממות... וכשאדם הוא במדרגה זו הוא נקרא בן אהוב למקום. והנה בן חביב שאביו אהבו אהבה רבה ואהבת עולם, הבן ירא מאוד לעבור רצון רצון אביו חס ושלום, שלא יהיה צער לאביו חס ושלום אשר אהבו אהבה עזה, וכל מגמתו לעשות נחת רוח לאביו שבשמים, כמאמר חז"ל "ישראל מפרנסין לאביהם שבשמים", בתורה ועבודה וגמילות חסדים וקיום מצוות." (ר' לוי יצחק מברדיצ'ב – קדושת לוי פרשת קדושים)

המילים האלה נשמעות כמילים מאוד גבוהות, שלא לכולם יש את היכולת להבין את המשמעות ולהתחבר אליה. לכן אנסה לפשט מעט ולהמחיש בדוגמא שימחישו ולו גם חלקית.

* אם נדמה את מערכת היחסים בין הבורא לבינינו כאל מערכת יחסים של הורה לילד. הרי שהורה יהיה גאה בילד שלו וירווה ממנו נחת, כאשר הוא יראה שהילד שלו מתאמץ לעשות את המטלות שלו בבית ספר ובבית, כאשר הוא ילד ערכי ומוסרי שנוהג בכבוד לחבריו, שנותן מעצמו לטובת החברים שלו ולטובת מטרות ראויות. שהוא מסוגל להתגבר על פיתויים וגם אם נפל יודע לבקש סליחה ולתקן.
* לפי פרוש הרב אשל"ג בתלמוד עשר הספירות לספר "עץ החיים" של האר"י – האדם הגיע לעולם הזה כשהוא חולה במחלה של אהבה עצמית וריכוז עצמי. במהלך חייו, לפי מחשבת הבריאה הוא אמור לצאת מעצמו יותר ויותר, ולהפוך לאלטרואיסט הדואג לצורכי ורווחת האחרים כמו שהוא דואג לעצמו. מעבר כזה מחייב התמודדות קשה מול הטבע שלנו, שינוי תפיסת מציאות ושינוי נפשי ,ערכי ותודעתי עמוק הלוקח שנים רבות.
* כאשר אנו עושים את תפקידנו בעולם, ופעולותינו המגוונות במהלך קשרינו החברתיים מעידים על כוונה לחיבור לרצון של **התפתחות רוחנית** ולפעולה לטובת הגברת האחדות והטוב בעולם, מתוך חיבור לרעיון ולא מתוך שום טובת הנאה אישית הרי שאנו מתחברים למטרת הבריאה של שיווי צורה לבורא, (אחדות ואהבה ושלמות), ובכך אנו מכינים עצמנו והופכים עצמנו לראויים לעונג שהבורא הכין עבורנו, ובכך אנו יוצרים נחת רוח לבורא.

הערה: לעיתים רבות אנו נוטים להתייחס אל הפעולות במשמעות של התועלת הגשמית הנובעת מהן. אך דווקא חשוב להבין שסביב כל פעולה מוחשית שקורית, קורים גם דברים רוחניים לא מוחשיים : כמו יצירת חיבור, אהבה, בניית אמון או ההיפך. לכן מי שרוצה להשפיע חייב להיות במודעות רוחנית וסבלנות.

שלב ו' - שאלות לדיון : בנושא של: "ואהבת לרעך כמוך"?

1. מה המשמעות של המלה: "אהבה"?
2. איך ניתן לצוות על תנועה רגשית של אהבה? "ואהבת לרעך כמוך"

ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך?

1. מה המשמעות של "ואהבת לרעך כמוך? האם זה ריאלי לבקש מהאדם בקשה כזו?
2. מה הקשר בין אהבת השם לאהבת הזולת?
3. האם אלוהים רוצה שנאהב אותו? מה זה אומר לגבינו וליחסים עם ילדינו?
4. מה הקשר בין מצוות "ואהבת לרעך כמוך" לשאר המצוות ?
5. אפשר להבין איך מצוות שבין אדם לחברו תורמות ל"ואהבת לרעך כמוך" אבל מה הקשר למצוות שבין אדם למקום?
6. איזה מצוות עדיפות : מצוות שבין אדם למקום או מצוות שבין אדם לחברו?
7. מה ההבדל בין "ואהבת לרעך כמוך" ל - "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך"?

שאלה א': מה המשמעות של המלה: "אהבה"?

במילון המושגים שלנו המלה "אהבה" יותר מכוונת לתאווה ותשוקה ורצון להנאה עצמית ממושא האהבה. וכאן מעניין לקרוא את הפירוש של המלבי"ם לפסוק :

1. **אהבה אמיתית – אהבת הדבר ולא אהבת התועלת האישית שמפיק מהדבר**

"ויעבוד יעקוב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה" (בראשית כט, כ)

"שמרוב אהבתו אותה היו בעיניו כימים אחדים, שחשב בדעתו שעבודת שבע שנים הם רק ימים אחדים לפי ערך יקרת רחל ששווה הרבה יותר מזה. גם יאמר שאהבתו את רחל לא היתה אהבת החשק, שהחושק יום לשנה ייחשב לו, כי אהב אותה מצד כשרון מעשיה, לא מצד החשק עד שהשנים היו בעיניו כימים. **וע"ז אמר באהבתו אותה, כי אהבת החשק היא אהבת עצמו, לא אהבת הדבר, אבל אהבת הטוב אוהב את הדבר הטוב, לא את עצמו...."**

1. **אהבה אמיתית - ע"פ הרב אשל"ג – דאגה , אכפתיות ונתינה**

"אחר שבארתי במאמרים קודמים את צורתה הכללית של עבודתו ית' וית', שכל מהותה איננה אלא אהבת זולתו, אשר מבחינה המעשית ראוי להגדירה בשם "השפעה לזולתו" כלומר, שחלק המעשה של אהבת זולתו הוא ענין השפעות טובות לזולת, לפיכך ראוי להגדיר אהבת זולתו בשם השפעה לזולתו, המוכשר ביותר לתוכנה המכוון להבטיח לנו שלא לשכוח את הכוונה" (הרב אשלג – מאמר השלום)

המלה "אהבה" משמעותה **דאגה אכפתיות ונכונות לנתינה. אהבת הזולת היא דאגה ואכפתיות לצורכי הזולת ונכונות לנתינה, במטרה למלא את כל צרכיו ומחסורו.** ולכן בקבלה מלה נרדפת לאהבה במשמעות זו הינה **"השפעה**" כלומר רצון לגרום לשפע לזולת.

הסיפור האיכרים: שני איכרים נפגשים והאחד שואל את השני האם הוא אוהב אותו. השני עונה בוודאי שכן. ואז הראשון משיב "איך אתה יכול לאהוב אותי כשאתה לא מכיר בכלל אותי ואת הצרכים שלי, את הרצונות שלי.

שאלה ב' : איך ניתן לצוות על תנועה רגשית של אהבה?

כפי שצויין לעיל, המלה "אהבה" בלשון התנ"ך אינה באה במשמעות של רגש ,שכן לא ניתן לצוות על קיומו של רגש. ובכלל כמו שלמדנו בשיעורים קודמים הרגש הוא תוצאה שנגזרת ממחשבה כך שניתן אולי לצוות על המחשבה אבל לא על התוצאה האוטומטית הנגזרת ממנה.

אך כאשר המשמעות היא ראיית האחר, התחשבות בו, דאגה לצרכיו ולמחסורו. את זה כבר ניתן לצוות.

שאלה ג'1: מה המשמעות של "ואהבת לרעך כמוך?

המשמעות היא שאדם נדרש לדאוג ולמלא צורכי זולתו באותו שיעור שהוא ממלא את צורכי עצמו ואף מעבר לכך להקדים צורכי חברו לצרכיו עצמו. כלומר לא מספיק שנדאג לצורכי הזולת אלא במקום בו יש התנגשות ובזמן מסויים יש לי צרכים וגם לזולתי אני צריך להקדים את צרכיו לצרכי.

דוגמאות פשוטות להמחשה מהחיים: (ניתן לבקש דוגמאות מהנוכחים)

* אני יושב במשרד ועובד , ואז נגש אלי עובד אחר עם שאלה. אני צריך להתפנות מעיסוקי כדי לתת מענה קודם לצרכיו , ורק אח"כ להמשיך בעיסוקי.
* אשתי ואני חילקנו מטלות ואחריות לסידור הבית. אשתי נלחצת שאינה מספיקה וחייבת לצאת. אני חיב לעזוב את המטלות שלי , ללכת לעזור לה ולהרגיע את הלחץ ואז לחזור לעיסוקי.
* קבלנו צגי מחשב חדשים וגדולים למשרד. כמנהל קודם תדאג לצורכי העובדים ובסוף לעצמך.

בכל המקרים האלה, עצם הפעולה יוצרת תחושה טובה בנוכחות המשותפת ואמון חזק בין הצדדים. אלו דוגמאות פשוטות שממחישות שבמקרים רבים, אנו בהחלט נוהגים או יכולים להבין את החשיבות הנובעת מיישום המצווה. (אך כמובן ניתן לתת דוגמאות מאוד מורכבות בה המצווה מאוד קשה ליישום ועד לקיצוניות של חיים של הזולת מול חיי. לדוגמא מתייבשים במדבר ויש רק מיימיה אחת של מים ברשותי. האם להקדים צורכי חברי על צרכי כאשר מדובר בפיקוח נפש ובדיון של חז"ל נקבע שבמקרה זה מקדים את צרכי מפאת מצוות ושמרתם את נפשותיכם)

"ר' עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה"

ג) ובטרם נחדור לעומק הדבר עלינו להתבונן במצוה הזאת גופה, כי נצטוינו "ואהבת לרעך כמוך" אשר **מלת "כמוך", אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך לא פחות בשום פנים שבעולם, זאת אומרת שאתה מחויב לעמוד תמיד על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש מכל האומה הישראלית, לא פחות כמו שאתה עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמך**,

ד) ואם מעט לך זה, אומר לך, שפשטה של **המצוה הזאת של אהבת הזולת מחמירה עוד שעלינו להקדים צרכי חברינו על צרכי עצמינו**, ע"ד שכתבו התוס' בשם הירושלמי (קידושין דף כ.) בפסוק "כי טוב לו עמך" האמור לגבי עבד עברי, וזה לשונם: דפעמים שאין לו אלא כר אחד, ואם שוכב עליו בעצמו ואינו נותנו לעבד הרי אינו מקיים כי טוב לו עמך, שהוא שוכב על כר והעבד על הארץ. ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו הרי זו מדת סדום. נמצא, שעל כרחו צריך למסרו לעבדו והאדון עצמו שוכב על הארץ. עכ"ל עש"ה.

ונמצינו למידים אותו הדין גם בכתוב שלנו בשיעור אהבת הזולת, שהרי גם כאן השוה הכתוב את מילוי צרכי חבירו כמו מילוי צרכי עצמו, כדוגמת "כי טוב לו עמך" שבעבד עברי, באופן, שגם כאן במקרה אם אין לו אלא כסא אחד ולחברו אין כסא כלל, יוצא פסק ההלכה, שאם הוא יושב עליו ואינו נותנו לחברו הריהו עובר על מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, כי אינו ממלא צרכי חברו כמו שהוא ממלא צרכי עצמו. ואם הוא אינו יושב עליו וגם אינו נותנו לחברו, הרי זו רשעות כמדת סדום, אלא שמחויב ליתנו לחברו לשבת עליו והוא עצמו ישב על הארץ או יעמוד. ומובן מעצמו שכן הדין אמור בכל הצרכים שמצויים לו וחסרים לחברו, ומעתה צא ולמד, האם המצוה הזאת היא בגדר האפשרות לקיימה?

שאלה ג'2: האם המצווה הזאת היא ריאלית וניתן לקיימה?

מחד – כיוון שמצווה זאת נכתבה בתורה. והתורה מדוייקת ואינה מגזימה, סימן שניתן לקיימה.

מאידך – קשיי היום יום שלנו, מראים שבדוגמאות יותר קשות זה כמעט בלתי אפשרי.

חז"ל דנו רבות בסוגיה. חלק מהחכמים טענו שהיא אינה ניתנת לבצוע. הרב אשל"ג מתווה את הדרך.

פתרון הסוגיה הוא שאמנם ניתן לקיים את מצוות "ואהבת לרעך כמוך" במלוא היקפה ומשמעותה אך לא ע"י אדם יחיד, אלא רק ע"י אומה שלמה, העוברת שינוי תודעתי ויוצרת חברת מופת בה כל אדם רואה את צורכי זולתו.

א)......אשר זה הוא לגמרי מן הנמנעות, כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמם ואיך אתה מטיל עליו לעבוד ולספק את משאלות כל האומה? וזאת לא יתכן כלל לחשוב שהתורה מדברת על דרך הגזמה כי ע"כ מזהירה אותנו התורה לא תוסף ולא תגרע וכו', לומר לך שהדברים והחוקים נאמרו בדיוק נמרץ.

טז) ובאמור מצאנו הפתח להבין במה שעמדנו לעיל (אות ג' וד') בעיקר תוכנה של המצוה הזאת "ואהבת לרעך כמוך" איך מחייבת אותנו התורה בדבר שהוא מהנמנעות לקיימה, עש"ה.

אכן השכל! שמהטעם הזה לא ניתנה התורה לאבותינו הק' אברהם יצחק ויעקב, אלא נמשך הדבר עד יציאת מצרים, שיצאו והיו לאומה שלימה בת שש מאות אלף איש מעשרים שנה ומעלה, כי אז כל אחד מהאומה נשאל אם מסכים לעבודה הנשגבה הזאת, ואחר שכל אחד ואחד מהאומה הסכים בכל לב ונפש לדבר ואמר נעשה ונשמע, אז נעשתה האפשרות לקיים את כללות התורה, שיצאה מגדר הנמנעות ובאה לגדר האפשרות.

כי זהו ודאי גמור, אם שש מאות אלף איש מסתלקים מכל עסקיהם לצרכי עצמם ואין להם שום עסק בחייהם רק לעמוד על המשמר תמיד שלא יחסר שום צורך לחבריהם, ולא עוד אלא שיעסקו בזה באהבה עצומה בכל לבבם ונפשם ככל גדרה של המצוה "ואהבת לרעך כמוך", אז ברור בלי שום ספק, שאפס כל צורך מכל יחיד מחברי האומה לדאוג בשביל קיומו עצמו. ונעשה משום זה פנוי לגמרי משמירת קיומו עצמו, ויכול לקיים בנקל את המצוה של ואהבת לרעך כמוך בכל אותם התנאים המבוארים באות ג' וד'.

כי איך תפול עליו דאגה על קיומו עצמו, בה בשעה ששש מאות אלף איש אוהבים נאמנים עומדים על המשמר הכן בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו.

הסבר להמחשה:

לכל אחד מאיתנו יש כישורים ויכולות בתחומים מסויימים ומגבלות וחולשות נפשיות ופיזיות מאידך. באופן כזה שתכונה או יכולת מסויימת שנמצאית באחד לא נמצאית בשני. כאשר האנשים יוצאים ממודעות של האגו נוצרת תחרות מי יותר טוב , וכל אחד עסוק בלהבליט את תכונותיו הטובות ולהצניע את הרעות, ולעשות שימוש ביכולותיו כדי להעצים את עצמו,מעמדו ורכושו. כשעוברים למודעות של "ואהבת לרעך כמוך. אזי התחרות מפנה את מקומה לשיתוף פעולה. כל אדם שם את יכולותיו לטובת הכלל, ובכך מחפה על חסרונותיו וצרכיו של הזולת. ואינו מתבייש להודות בחסרונותיו ובכך מתאפשר גם לקבל עזרה מהזולת. בדרך זאת כל אדם תורם לפי יכולותיו ו נתרם ומקבל כפי צורכו. במודעות זאת השלמת הצרכים מהאחר ממלאית אותך ואין בה קבלת חינם ועצם הנתינה מיכולותיך גורמת למימוש עצמי וממלאית אותך בעונג. ומטרת הבריאה מתמלאית הן בשיווי צורה לבורא שכולו השפעה והן במילוי העונג.

שאלה ד': מה הקשר בין אהבת השם לאהבת הזולת?

החידוש הגדול של הרב אשלג הוא שאין הבדל מהותי בין אהבת הזולת לאהבת הבורא. כדי לקיים אותם מתוך כוונה אמיתית של השפעה ולא לטובת אינטרס ,נדרש אותו מכניזם נפשי, המאפשר לאדם לצאת מהאהבה העצמית המנהלת אותו. ברגע שאדם הצליח לצאת מהאהבה העצמית שבו, אז הוא יכול לאהוב את הבורא ואת הזולת באותה מידה עם אותם כלי השפעה שרכש.

ולכן "כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו" . (מסכת אבות ג', י"ב.)

"....בשעה שעושה מעשהו "לשמה" ולא לשם תערובות של אהבה עצמית דהיינו בלי שום הפקת תועלת של משהו בעד עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חברו בין אם הוא עובד לאהבת המקום ית'.

משום שחוק טבעי הוא לכל בריה שכל הנמצא מחוץ למסגרת גופו עצמו הוא אצלו כמו דבר ריק ובלתי מציאותי לגמרי, וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו הוא עושה זאת בעזרת אור חוזר ואיזה גמול שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו, ולפיכך, אין מעשים כגון אלו יכולים להקרא בשם "אהבת זולתו" משום שנידון על שם סופו, ודומה לשכירות שאינה משתלמת אלא לבסוף ומכל מקום אין מעשה השכירות נחשב לאהבת זולתו.

אולם לעשות איזו תנועה וטרחה משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקוה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי מן הנמנעות.

שאלה ה': האם אלוהים רוצה שנאהב אותו? מה זה אומר לגבינו וליחסים עם ילדינו?

"הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבה מחזירם למוטב" (תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה)

מהפסוק הנ"ל ניתן להבין שאהבתנו את הבורא אולי רצויה, אך היא לא המטרה העיקרית. העיקר שאנו נשמור את התורה, כלומר נשתמש בספר ההדרכה כדי לממש את תכליתנו ונעבור את תהליך ההזדככות והגעה לשיווי צורה. ולכן בדרכי ההשגחה אין בעיה בסבל וייסורין שמטרתן אינן ענישה אלא כיוון להחזרה לדרך הישר או לזיכוך וניקוי חטאים.

כיוון שהבורא הוא המודל שלנו לחיקוי הן בערכיו והן במידותיו. הרי שלכאורה הדבר החשוב ביותר בחינוך ילדינו אינו שיאהבו אותנו. זה אולי רצוי וטוב אך אסור לעשות פעולות שתכליתם לגרום להם לאהוב אותנו, אלא המטרה העיקרית לעשות את הפעולות הנכונות שמפתחות אותם וטובות עבורן.

שאלה ו': מה הקשר בין מצוות "ואהבת לרעך כמוך" לשאר המצוות ?

"ואהבת לרעך כמוך" - ר' עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה."

מאמר חז"ל זה אומר לנו בארוני. כי מלת "כלל" יורה על סכום של פרטים שמשיתופם יחד הועמד אותו הכלל. נמצא כשהוא אומר על המצוה של "ואהבת לרעך כמוך" שהוא כלל גדול בתורה, הנה עלינו להבין ששאר תרי"ב המצוות שבתורה עם כל המקראות שבתוכה אינן לא פחות ולא יותר מאשר סכום הפרטים המוכנסים ומותנים במצוה האחת הזאת של "ואהבת לרעך כמוך" שאין אלו אלא דברים מתמיהים, כי זה יצדק במצוות שבין אדם לחבירו, אולם איך יכולה אותה מצוה אחת להכיל ולכלכל בתוכה את כל המצוות שבין אדם למקום, שהן עקרי התורה ורוב מנין ובנין שלה. (מאמר מתן תורה אות א')

"....הרי לפנינו הלכה ברורה, אשר אין לנו שום העדפה בכל תרי"ב המצוות ובכל המקראות שבתורה על המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך. כיון שבאים רק כדי לפרש ולאפשר לנו לקיים מצות אהבת הזולת על היכנה, שהרי אומר בפירוש "ואידך פירושא הוא זיל גמור", דהיינו שכל שאר התורה הם פירוש של המצוה האחת הזאת שאי אפשר לגמור מצות ואהבת לרעך כמוך זולתם." (מאמר מתן תורה אות ב')

כלל – בפסוק המשמעות של המלה כלל אינה עיקרון או חוק. אלא כולל בתוכו את כל הפרטים.

נראה שהרב אשל"ג מחלק את כל המצוות לשני סוגים:

א. **מצוות "אהבת לרעך כמוך"** שהיא המטרה המרכזית של התורה, ולכן עומדת מעל שאר המצוות.

ב. **כל שאר תרי"ג המצוות**, שמהוות את כל האמצעים, הבונים את היכולות של האדם לקיים את המטרה של קיום "אהבת לרעך כמוך"

שאלה ז': אפשר להבין איך מצוות שבין אדם לחברו תורמות ל"ואהבת לרעך כמוך" אבל מה הקשר למצוות שבין אדם למקום?

בדומה לתשובה לשאלה ד' כל העניין בכל המצוות גם אלה שבין אדם לחברו וגם אלה שבין אדם למקום להכשיר את האדם לכך שיהיה מסוגל לצאת מהאהבה העצמית ולראות את הזולת (בריאה, כלל החברה, האחר). ברגע שהאדם יצא מהאהבה העצמית ומהרצון לקבל הטבוע בו , ומתחיל לפעול ע"פ תכונת ההשפעה, הוא מתחיל לקיים את המטרה בריאה והיא להגיע לדבקות בבורא -לשיווי צורה – להזדככות, מצב בו אנו כשירים לקבל את השפע שהבורא הכין עבורנו.

יג) ואם אמנם נמצאים ב' חלקים בתורה: א', מצוות הנוהגות בין אדם למקום ית', ב', מצוות הנוהגות בין אדם לחבירו. הנה שניהם לדבר אחד מתכוונים דהיינו כדי להביא הנברא לידי המטרה הסופית של הדביקות בו ית' כמבואר.

ולא עוד, אלא אפילו הצד המעשי שבשניהם הוא ג"כ בחינה אחת ממש, כי בשעה שעושה מעשהו "לשמה" ולא לשום תערובות של אהבה עצמית דהיינו בלי שום הפקת תועלת של משהו בעדו עצמו, אז לא ירגיש האדם שום הפרש במעשהו, בין אם הוא עובד לאהבת חבירו בין אם הוא עובד לאהבת המקום ית'.

שאלה ח' :איזה מצוות עדיפות : מצוות שבין אדם למקום או מצוות שבין אדם לחברו?

יד) והננו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה אינו מרגיש שום הבדל בב' חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בדבר, הכרח הוא, שכל פעולה לזולתו הן להשי"ת והן לבני אדם מורגשת אצלו כמו ריקנית לבלי מושג, אולם ע"י יגיעה גדולה נמצא עולה ומתרומם לאט לאט לטבע שני, כנ"ל. ואז זוכה תיכף למטרה הסופית, שהיא הדביקות בו ית' כמבואר.

וכיון שכן הוא, הנה הסברה נותנת אשר אותו חלק התורה הנוהג בין אדם לחברו, הוא היותר מסוגל להביא את האדם למטרה הנרצת, משום שהעבודה במצוות שבין אדם למקום ית' היא קבועה ומסויימת ואין לה תובעים והאדם מתרגל אליה בנקל, וכל שעושה מחמת הרגל כבר אינו מסוגל להביא לו תועלת כנודע. משא"כ חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי מסויים והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, וע"כ סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר קרובה.

במגוון הקיים בינינו ניתן למצוא אנשים דתיים, המקיימים מצווות שבין אדם למקום בדבקות גבוהה ומאידך מערכות היחסים שלהם עם הזולת לוקות מאוד בחסר. ומאידך אנשים מאוד אלטרואיסטים, החזקים בנתינה ומאידך אינם מקיימים תורה ומצוות.

הרב אשל"ג קובע שאין עדיפות כיוון ששני הסוגים פועלים לטובת אותה מטרה, של זיכוך האדם עד לדבקות. יחד עם זאת למצוות שבין אדם לחברו יש מאפיינים שגורמים לכך שהם הרבה יותר קשים לבצוע, ואינם מגיעים לכדי הרגל ולכן לטובת השגת המטרה של יציאת האדם מ"אהבה עצמית" הם עדיפים.

שאלה ט': מה ההבדל בין "ואהבת לרעך כמוך" ל - "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך"

"אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך" – מצוות אל תעשה - בבחינת סור מרע – ניתן לראות בזה "אהבת סוחר**"** אל תעשה כדי שאחרים לא יעשו לך**.** אך מאידך ניתןלראות בזה אי עשיה משום יראת החטא כאשר האינדיקציה מה לא לעשות מתקבלת מתוך ההסתכלות פנימה מה שנוא עלי.

"ואהבת לרעך כמוך" - בבחינת עשה טוב. מצוות עשה –פעולה אקטיבית.

הערה: ההבדל בין עם ישראל לאומות היא בדרגת האהבה שהם מסוגלים להגיע אליהם. האומות מסוגלות להגיע לאהבה בדרגת הטבע – דרגת הסוחר. ליהודים יש פוטנציאל וחובה להגיע מעבר לזה.