שיעור מס' 13 – אני והוא ד' – תורה ומצוות המכשיר להיפוך הרצון

המבנה של השיעורים במימד הרוחני הינם כדלקמן:

רצון רוחני א' – 4 שיעורים – הנושא הכללי: היפוך הרצון

* שיעור 10 – חוקי העולם הרוחני
* שיעור 11 – היפוך הרצון - פרדוקס הרצון ופתרונו ע"י הרצון הרוחני - הרצון להשפיע
* שיעור 12 – אהבה לשמה – כדי לעשות נחת רוח ליוצרו
* שיעור 13 – הכלים להיפוך הרצון – תורה ומצוות

רצון רוחני ב' - 4 שיעורים. הנושא הכללי: בדרך לדבקות

* שיעור 14 – מקור הרע בעולם
* שיעור 15 – דרכי ההשגחה. השגחה מטרתית להשגת תכלית.
* שיעור 16 – גילוי והסתר של פני הבורא.
* שיעור 17 – פנימיות וחיצוניות

תחילת שיעור

מטרות השיעור:

1. **להסביר את המקום של "קיום תורה ומצוות".**

הדגשים

1. קיום תורה ומצוות **אינה מטרה** בפני עצמה, אלא **אמצעי היחיד**, המאפשר **לקנות טבע שני** – טבע של רצון להשפיע.
2. התורה והמצוות הם מעין **"רפואה"** שהבורא הכין ל**"חולי" הטבוע עמוק בנו מלידה – "הרצון לקבל".** כדברי חז"ל: **"בראתי יצר הרע – בראתי תורה תבלין".**
3. כדי שהתורה ומצוות יוכלו לפעול על המשתמש לקיים מתוך **מטרה "לשמה"** כלומר מתוך רצון לעבור תהליך התפתחות רוחני המזכך את הרצון לקבל שבנו , ולא מתוך מטרה "שלא לשמה" כלומר כדי להשיג חוכמה, כבוד, הטבות או להשיג שכר בעולם הזה או בעולם הבא.
4. העמל בתורה ומצוות מאפשר **לקנות את מדרגת השתוות הצורה במקום לקבלה חינם**. כיוון שקבלה חינם הינו דבר הגורם בושה לאדם.
5. התורה מאפשרת **זיכוך האדם ע"י כך שלומד להכיר את עצמו ואת הרצון לקבל שבו.** בכך מתעורר בו חוש הכרת הרע ורציון לבערו.

מהלך השיעור

שלב א': **חזרה על פרדוקס הנברא ועל פיתרון הפרדוקס. דווקא התנגדות וצמצום של הרצון לקבל ומעבר לרצון להשפיע גורם לדבקות בבורא ולקבלת עונג.**

ראינו שהדרך היחידה להגיע לעונג שהבורא הכין עבורנו , הינה ע"י היפוך הרצון מרצון לקבל לעצמנו הטבעי לרצון להשפיע לזולת, שאינו טבעי לנו. אבל איך ניתן לעבור את התהליך הנ"ל.

שאלה לדיון: **מהו המכשיר שיש בידינו כדי להצליח בהיפוך הרצון? איך פועל?**

המכשיר: **תורה ומצוות**

שלב א' – (שאיפת הנברא לשיווי צורה עם הבורא – כדי לעורר את השאלה כיצד זה קורה?)

שאלה: מה הפירוש של: **"שיוויתי ה' לנגדי תמיד"**

תשובה:

* שיוויתי מלשון שיווי צורה.
* ה' הינו הטוב המוחלט. הרצון להייטיב ורק להשפיע טובה לבריותיו.

לפי הפסוק, אני שם מטרה עליונה לנגד עיני , להתפתח רוחנית, להפוך את הרצון הטבעי שבי, ולהגיע לשיווי צורה עם הבורא. שיווי צורה ברצון להשפיע הבא לידי ביטוי בנסיון להידמות לו בערכיו, במידותיו, בדרכיו ופעולותיו.

שלב ב': (יצירת משוואה: חיסרון = רצון לקבל = כאב וייסורים)

תרגיל כיתה:

חשבו על מקום של כאב (פיזי / נפשי).

אנא תארו מה החיסרון שהכאב הזה בא לתאר / להביע ?

מקום של כאב נפשי : **כעס על אי הצלחה –** הכעס מביע חיסרון של היעדר שלווה, שנובע מכך שהדברים, קורים כמו בצורה שונה ממה שאני רוצה שיקרו.

מקום של כאב פיזי: כאב גב – הכאב מביע חיסרון של בריאות.

מסקנה מהתרגיל: יש חיבור מאוד יסודי בין החיסרון לבין הסבל. במקום בו יש חיסרון יש כאב וסבל. במקום בו אין חיסרון, אין כאב וסבל.

* יש זהות בין החיסרון לבין הרצון לקבל.
* בהיעדר רצון לקבל אין תחושת חיסרון.
* בהיעדר חיסרון אין רצון לקבל.

לפי הרב אשל"ג **המהות של הבריאה הינה הרצון לקבל**. כל דבר ודבר הכלול בבריאה מכל הדרגות הדומם, הצומח, החי והמדבר הינם בסך הכל סוגים שונים של רצון לקבל בדרגות התפתחות שונות.

המסקנה הנובעת מכך היא שהבריאה כולה מיסודה מושתתת על תחושת החיסרון, על הרצון לקבל, ומכאן התוצאה הבלתי נמנעת היא שבמצב הטבעי ,הבריאה מושתתת ובנויה על סבל. ובעצם החיים שלנו בדרך הטבעית , מושתתים על רצונות לקבל כדי למלא את החוסרים שלנו. **אך החיסרון שלנו לעולם אינו מתמלא** והרצון לקבל שבא לידי סיפוק, מיד מחפש את המילוי הבא ,שהינו יותר גדול מקודמו. וכך אנו הופכים לעבדים של הרצונות לקבל שלנו ומשלמים בהשקעה / סבל רב.

שלב ג': חוק שורש וענף – כל מה שלא כלול בשורש שלנו – יגרום לנו סבל

אפשר לבקש מהמשתתפים לרשום על הלוח תכונות נעימות ולא נעימות ולרשום בהפרדה על הלוח בשני טורים. טור של תחושות נעימות. טור של תחושות שאינן נעימות לנו. אח"כ להראות שכל התכונות הנעימות לנו נמצאות בבורא. וכל התכונות הלא נעימות אינן בשורש.

שאלה:

מדוע הבריאה בנויה כך שכשהרצון שלי לא מתמלא, אני סובל?

לכאורה, מתעוררת השאלה מדוע בורא עולם ברא בצורה כזאת את העולם. הרי הוא כל יכול ויכול היה , לברוא את העולם בצורה אחרת.

בעל הסולם, בבואו להסביר מדוע העולם בנוי דווקא כך הוא מלמד אותנו חוק רוחני כללי הפועל בכל העולמות. חוק הנקרא "**חוק השורשים והענפים"**.

לפי חוק זה בעץ למשל : כל ענף מתחבר לתכונות שיש בשורש. הענף יונק את החיות שלו ואת תכונותיו מהשורש. אם יש משהו שהשורש דוחה אז לא טוב גם לענף.

חוק זה פועל בכל העולם שלנו באותה צורה. **השורש של הבריאה הינו הבורא**. לכן מקור כל התענוג והייסורים בעולמנו זה שהינו ענף, נעוץ בשורש שלנו שהוא הבורא.

לפיכך כל הדברים הכלולים בו כמו השלמות, השקט, השלווה, הביטחון, הרצון להשפיע, המנוחה, החוכמה, הגבורה, אהבה האחדות, ההרמוניה, השליטה והניהול והתכנון, העושר וכד' הנמשכים אלינו ,יוצרים שיווי צורה של התכונה בין השורש והענף ולכן נעימים לנו וגורמים לתענוג בנו.

לעומת זאת הדברים ההפוכים לשורש שלנו שאינם נמצאים בו כמו חוסר שלמות, חוסר שלווה, קינאה, כעס, טיפשות, חולשה,עוני, פחד, היעדר שליטה וניהול, היעדר תכנון גורם לנו לייסורים.

לסיכום:

1. **עניין התענוג והייסורים נגזר ממידת שיווי הצורה שלנו לשורש שלנו בבורא. תכונות שנמצאות בבורא, כאשר הן נמצאות ופועלות בנברא הן יוצרות עונג. תכונות שלא נמצאות בבורא – כאשר הן דומיננטיות בנברא הן גורמות לו לסבל.**
2. **כל סבל מרמז לנו על נקודה בה אנו לא בשיווי צורה לבורא כלומר בנקודה של חוסר שלמות וניתוק.** (כשיש כאב פיזי זה מעיד על חוסר שלמות באיברים וזה מעיד על חוסר שלמות נפשית , שיוצר שינוי צורה וניתוק מהבורא).
3. **השאיפה שלנו להתחבר לבורא, להידמות בתכונות, כי אז אנו בשיווי צורה וממילא כתוצאה מהחוק הרוחני לפיו בנויה המערכת, ישרור בנו תענוג.**

ט) **אמנם כן** ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי זה, ומבטן מי יצא לנו פגם הבושה ואי הסבלנות, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא? אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע אשר **כל ענף טבעו קרוב ושוה אל שורשו**, וכל הענינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף שלו ויאהב אותם ויחמדם ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם, כל הענינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.

ומכאן נפתח לנו פתח להבין מקור כללות התענוגים והיסורים הקבועים בעולמנו, כי מתוך שהשי"ת וית' הוא השורש לכל בריותיו אשר ברא, לפיכך כל הענינים הכלולים בו ית' ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבושמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרוב לשורשינו ית'. וכל הענינים שאינם נוהגים בו ית', ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה זולת על פי קוטבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים את המנוחה, ושונאים מאד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה, והיה זה, מפני שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה, ואין תנועה ח"ו נוהגת בו כלל, ולפיכך תהיה זו גם כן נגד טבענו ושנואה לנו. ועד"ז, אנו אוהבים מאד את החכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו ית' שהוא שורשנו, וע"כ שונאים אנו מאד את הפוכם, כמו הסכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו עושה את הרגשתנו מאוס ושנוא וגם גורם מכאובים לאין סבול. (מתן תורה אות ט')

י) והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות בעת שאנו מקבלים דבר מאחרים בתורת חסד, כי הבורא ית' אין בחוקו ח"ו שום ענין של קבלת טובה, כי ממי יקבל? ומתוך שאין הענין הזה נהוג בשורשנו ית' ע"כ הוא מאוס ושנוא לנו, כאמור. ולעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם ורך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו, להיות דבר זה נוהג בשרשנו ית' שהוא המשפיע לכל.

שלב ד': פגם הבושה. רכישת תכונת ההשפעה בזכות ולא בחסד

שאלה לדיון בכיתה: אם הבורא כולו טוב ומייטיב מדוע לא ברא אותנו במצב מתוקן, כשאנו שלמים, וכל הרצונות לקבל שלנו מלאים בשפע? (כמו שאנו אמורים להיות בגמר התיקון)

ז) **אולם** כאן עמדו חכמי הקבלה ושאלו, למה לא בראנו מתחילה בכל אותה הרוממות הרצויה להדבק בו ית', ומה היה לו ית' לגלגל עלינו את כל המשא והטורח הזה של הבריאה והתורה והמצוות?(מתן תורה – אות ז')

הערת רקע: לפי היהדות יש שלושה שלבים בבריאה:

שלב א' – **שלמות -** השלב בו נברא הרצון לקבל תענוג בנשמות. בשלב זה הכלי, הרצון לקבל היה מלא באור , בשפע במלואו. כלומר כל הרצונות היו שלמים.

שלב ב' – **עולם התיקון -** כתוצאה מרצונו של הנברא, להיות בעל תכונות השפעה כמו הבורא, נוצר העולם הזה, למשך ששת אלפי שנים, שנקרא עולם התיקון. בו נלמד להפוך את הרצון לקבל הטבעי שלנו לרצון לקבל בעל מנת להשפיע.

שלב ג' – גמר תיקון וחזרה לשלמות - בתום ששת אלפי שנים. הרצון לקבל שבבריאה ועמה כל הבריאה תגיע לתיקונה ותהיה כמו בשלב א'.

תרגיל 46

* **חשוב על מציאות שלא הסכמת לקבל מתנה או עזרה ממישהו. (למרות שהיתה יכולה לעזור)**
* **כיצד אתה מסביר את זה?**

מסקנה: כאשר אדם מקבל לחם חסד,עזרה לצד התודה וההוקרה הוא חש בושה. הוא חש חוסר נוחות, במקרים רבים אינו יכול להביט בפני הנותן, ואף מגיע לתחושה הפוכה של חוסר סבלנות כלפי הנותן.

מדוע הוא חש בושה?

הבושה וחוסר הסבלנות אותם האדם חש, כאשר הוא מקבל לחם חסד, נובעת מכך שבקב"ה שהוא השורש שלנו אין קבלה (כי ממי יש לו לקבל) אלא נתינה והשפעה בלבד. ולכן לעולם כל קבלה מצדנו בדרך של לחם חסד או מתנת חינם תתקבל במקרה הטוב ביותר ברגשות מעורבים כלומר לצד ההוקרה גם בבושה או חוסר נוחות.

אם ניזכר בשיעור על רגש הבושה. ראינו שאדם חש בו כאשר הוא חש בחיסרון כלפי מושלם ממנו. אם הבורא היה בורא אותנו ומשאיר אותנו כאשר אנו מלאים בשפע הרי שמבחינתנו זאת היתה קבלה לשמה, לחם חסד, מתנת חינם. ומכיוון שאין בבורא את תכונת הקבלה (כי אין מי שיתן לו) הרי הנתינה שלו לנו היתה יוצרת שינוי צורה ובושה, כלומר הטבה מהולה בסבל.

כדי שהנתינה של הבורא תהיה שלמה. אנו חייבים להרגיש שאנו זכינו בשלמות ביגיעה והרווחנו אותה ביושר. לכן נבראנו עם רצון לקבל עצמי מקולקל. במשך ששת אלפי שנים, אנו עובדים קשה כפרטים וככלל להפוך את הרצון שבנו לרצון להשפעה ולהגיע לשיווי צורה לבורא.

משל העני והעשיר

ח) **כי הדבר** הזה דומה, לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילהו ומשקהו ומעניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום, ובכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו וכן מוסיף והולך, לבסוף שאלהו העשיר אמור לי האם כבר נתמלאו כל משאלותיך? וענהו, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי אילו כל הרכוש והחמודות הללו הגיעוני על ידי עסקי עצמי כמו שהגיעו אליך, ולא להיות מקבל מתנת ידך בחסד. ויאמר לו העשיר, א"כ לא נברא עוד איש שיוכל למלאות משאלותיך.

ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא טועם תענוג גדול, ומוסיף והולך כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה מצד שני קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות בעת קבלת מתנת החנם מאת הנותן מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצוייר בעולם מי שיוכל למלאות חפצי חברו במילואם כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קנין עצמי, שרק עמה נשלמת כל ההרחבה מכל השלימות הרצויה. (מאמר מתן תורה אות ח)

ז)...כי מי שאוכל ונהנה מיגיע כפיו של חברו מפחד הוא להסתכל בתואר פניו, כי נעשה מושפל והולך עי"ז עד שמאבד צורתו האנושית. ומתוך שמה שנמשך משלימותו ית' ויתעלה לא יתכן שימצא בו חסרון, לכן הניח לנו מקום להרויח בעצמינו את רוממותינו הנרצית על ידי מעשה ידינו בתורה ומצוות. (אות ז)

שלב ה': מטרת תורה ומצוות

ב"מדרש רבה" נאמר: "לא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. וכי מה אכפת לו לקב"ה, למי ששוחט מן הצוואר או מי ששוחט מן העורף".

שאלות לדיון בכיתה:

מהאמור במדרש רבה נגזרות שתי שאלות רחבות יותר:

1. **האם אכפת לקב"ה אם היהודי מקיים מצוות או לא מקיים מצוות?**
2. **לטובת מי מיועדים המצוות לקב"ה או לנו?**

שאלה ב': התורה והמצוות אינם מיועדים לקב"ה. הם נועדו בשבילנו. וזאת מתוך 3 סיבות:

סיבה 1: זיכוך הגוף העכור – זיכוך הרצון לקבל המקולקל - אנחנו מגיעים לעולם הזה עם רצון לקבל מקולקל – רצון לקבל לעצמנו. במהלך שנות חיינו באמצעות תורה ומצוות אנו אמורים לעבור ממצב של רצון לקבל ע"מ לקבל למצב של רצון לקבל ע"מ להשפיע.

"בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין" – הקב"ה בעת שברא את הרצון לקבל, בראו בו קלקול בכוונת מכוון, כדי שהאדם בפעולותיו יתקן הרצון המקולקל ובכך יזכה בזכות ולא בחסד במדרגת השוואת הצורה. מכיוון שהכוונה הינה להייטיב לכן נתן יחד עמה את התרופה למחלה או בניסוח אחר את התבלין שיתן טעם טוב לפעולת הרצון. נתן את התורה והמצוות שהם האמצעי היחיד היכול לשנות את הרצון לקבל ולהופכו לרצון להשפעה בניגוד לטבע.

הערה: הגוף העכור עליו מדבר הרב אשל"ג – הינו הרצון לקבל ע"מ לקבל. הגוף הפיזי נחשב בקבלה לקליפת הגוף.

לכן זיכוך הגוף – הינו זיכוך הרצון לקבל המקולקל ולא זיכוך הגוף הפיזי.

בכל עבודת תו"מ – אין זיכוך של החומר. הגוף חוזר לאדמה ומתכלה. לעתיד לבוא יהיה זיכוך של הגוף.

אנחנו נולדים עם מחלה טבועה בנו – אנו רוצים לקבל לעצמנו את כל העולם ומבחינתנו במצב הכי מקולקל אנו נפרדים משאר העולם ורואים בו רק כלי למילוי רצונותינו. כלומר אנו נולדים בהופכיות צורה ובניתוק טוטלי מהבורא. בתקופת חיינו אנו אמורים להתרפא ממחלה זאת אחרת אנו מביאים אסונות על עצמנו ועל כלל האנושות..

שלבי הזדככות האדם

האדם במהלך חייו אמור בעזרת התורה ומצוות לעבור תהליך של הזדככות של הרצון שבו, תהליך של התפתחות רוחני הכולל 4 שלבים:

שלב א' – רצון לקבל ע"מ לקבל – רצון לרמיסה של האחר לטובת מלוי צרכינו.

שלב ב' – רצון להשפיע ע"מ לקבל – רצון למסחר. כלומר בדרך התפתחות טבעית מבין שכדי לקבל אני חייב לתת. אך עדיין כל הנתינה שלי מיועדת כדי שאוכל לקבל. ואם אדע שלא אקבל בסוף כנראה לא אתן מלכתחילה.

שלב ג' – רצון להשפיע ע"מ להשפיע – ככל שהאדם יותר נותן הוא מתחיל לחוש בתועלת שבה. בתחושה הטובה הנלווית אליה. ביצירת טוב סביב האדם וכדומה ולכן האדם עובר לרצון להשפיע יותר ויותר. זוהי כבר דרגה רוחנית גבוהה אך כאן הוא עלול לעבור למצב של מתן יתר כלומר נתינה מעבר לכוחות של האדם. כך שאינו מסוגל לעמוד בה או לחילופין יוצרת נזק לו ולמעגלים הקרובים לו.

שלב ד' – רצון לקבל ע"מ להשפיע – השלב האחרון בהתפתחות. רצון להשפעה מאוזן הלוקח בחשבון את צורכי האדם ההכרחיים, ואת מגבלותיו הטבעיות. האדם דואג למלוי צרכיו החיוניים כמו שינה אוכל וכד' אך הכל מכוון , כדי לתחזק את האדם כך שיוכל עם רצונותיו ויכולותיו להשפיע.

הערה: ניתן לקיים את התורה ומצוות לשמה או שלא לשמה. כלומר מתוך כוונה לזכך את הגוף או שלא לשמה כלומר מתוך כוונה של כבוד חוכמה או שכר בעולם הזה או הבא. או סתם קיום תורה ומצוות כהרגלי חיים , ללא שום כוונת זיכוך הגוף.

אם נתבונן גם כשאדם פועל מתוך כוונה לשמה. כיוון שאינו מתוקן הרי מרבית פעולותיו עדיין שלא לשמה. אך זאת רק משגגה שכן ברצון הבסיסי הוא מקיים מתוך רצון להגיע לשמה. ולכן זה כבר נחשב לשמה

סיבה 2: פותר את עניין הבושה

אם נתבונן , נראה שכמות הטוב שאדם מקבל בחייו הינה לא פרופורציונית למה שהוא בכלל מסוגל להחזיר. כלומר כאשר האדם נמצא ברצון לקבל , כמות הטוב שמקבל לעומת מה שנותן גורמת לכך שתהה זאת מתנת חינם. כאשר אדם מקיים תורה ומצוות כדי לגרום נחת רוח ליוצרו ולא כדי לקבל פרס הוא מעביר את עצמו לרצון של השפעה בפעולותיו ואז כבר אין עניין של פרופורציה בין מה שמקבל למה שנותן ואין פגם בושה. (לא כל-כך הבנתי –לשאול שוב בכיתה)

יש שתי מדרגות בביטול הבושה:

 א. אני טורח ועובד וקונה המדרגה.

ב. אבל הוא נותן לך כל כך הרבה שאין פרופורציה בין מה אתה נותן למה אתה מקבל. אך זה לא קשור לפרופורציה כי כשאתה הופך הרצון אתה הופך למשפיע ואז כשאתה לא בקבלה אין עניין לפרופורציה.

סיבה 3: מפתח חוש הכרת הרע

עד שאדם לא מכיר במשהו בו שהוא רע – הוא לא יתחיל לנסות לשנותו.

כלומר ראינו שמטבענו הבסיסי האדם רוצה לדחות סבל. **אך הבעיה שהוא לא מזהה שהסבל שלו נובע מהרצון לקבל שבו.** ככל שמזהה יותר את הקשר בין אהבה עצמית לסבל הוא ינסה לדחות יותר.

הערה: ככל שבריה מפותחת יותר והאדם יותר מזוכך הוא רואה עד כמה עוד יש לו לתקן.

ועל כך נאמר : "הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה"

בעצם הצדיקים בגלל רמת התפתחותם הגבוהה , מבחינים ברע שבהם ובחוסר הדיוק בהם ועד כמה הם רחוקים מהאידאל, גם כשמדובר בשגיאות קלות כשערה. וכאשר הם מבינים את טעותם חלק הנשמה שבהם מייסר אותם. כלומר הקב"ה שמדקדק זאת בעצם הנשמה שבנו שהיא מאוד ערה אצל צדיקים ומכוונת גם בשגיאות קלות.

סיכום: הזיכוך. ככל שאדם יותר מזדכך יותר מגלה נק' רע שלא ידע שהם קיימים.

סיבה 4: ניתנו תורה ומצוות כדי לצרף בהם את ישראל

המלה לצרף כאן היא בכפל משמעות. 1. **לצרף מלשון צורפות –** כשם שהצורף מוציא מגוש המתכת את הסיגים , ומקבל כסף טהור כך ע"י התו"מ מוצאות מהאדם התכונות הרעות, ומתקבל אדם מזוכך יותר. **2. לצרף מלשון לצוות –** כלומר לסייע לחיבור בין ישראל. כאשר האנשים מזוככים קל לצוות אותם לחברה המתנהלת באהבה אמיתית וערבות הדדית מבלי שהתכונות הרעות בהם כמו הכעס והקנאה, גורמות למריבות ולהפרדה ביניהם.

סיכום: לימוד חוכמת התורה, מאפשרת לאדם דרך סיפורי התורה, לעבור פקיחת עיניים לרע שבתוכו. בכל הארועים הוא נחשף לתכונות ולמידות ולפעולות של הצדיקים והקב"ה ויכול לראות את עומק הפער אליו. כאשר עולה על מסלול של התפתחות רוחנית, אז כבר המצוות מתרגלות, ומאפשרות לאדם לעבוד על המידות שבו.

* **לקבל החלטה על דבקות בטוב ורצון להימנע מרע**
* **לא תיקום, לא תיטור , לא תשנא בלבבך, ללכת לעזור גם לשונא שלך כשהוא בצרה.**
* **עבודה על דחיית סיפוקים – חוקי כשרות. שימת מגבלות.**
* **פיתוח היכולת להבחין בין טוב ורע-ולברור ביניהם.**
* **לבחור בטוב והימנעות מרע כדרך חיים.**

הערה: לפי הדרכת התורה להתנגות ערכית: "המכסה פשעו לא יצלח ומודה ועוזב ירוחם."

התורה מחנכת ללקיחת אחריות, להודות בכנות ביושר ובשקיפות במחדלים גם כאשר אלה עלולים לגרום לך לנזק. מתברר מדעית, שכאשר יש מחדלים רפואיים הדרך הזולה והנכונה ביותר כלכלית היא גם הדרך הערכית והמוסרית ביותר לטיפול מצד הרופאים , שעשו המחדל היא לדבר עם המשפחה ולהציג את התמונה המלאה, כולל הטעויות שבה. במצב הזה המשפחה מאבדת את הרצון להילחם, ולנקום ולחשוף את האמת והדרך לפשרה הולמת הרבה יותר קצרה.

לדעתי במצב בו הרופאים יודעים שזאת הדרך לטיפול במחדלים, ולא יוכלו להסתתר מאחורי חיסיון רפואי. ישתדלו עוד יותר ויהיו בתשומת לב מרובה יותר שלא יהיו כאלה מחדלים ומכך גם מספר התאונות ירד.

ניתן לצייר מעגלים שלמים המושפעים, מדרךפעולה כנה מעין זו , היוצרים רק שיפור בחברה.

הערה 2: יש חלוקה יותר כללית של הרצונות:

* **רצונות של ליבה (חי, צומח , דומם)**- **התאוות** – מתוקן ע"י השפעה.
* **רצון של מוחה- מדבר – רצון לקבל ידע ולהבין במדרגה גבוהה** – התרופה הממתיקה של המוח זה באמונה מעל הדעת. כלומר לשלב בתוך הרצון לחוכמה והמאמץ לרכישתה את ההבנה, שלא ניתן לדעת הכל ובהם נדרשת אמונה מעל הדעת, כלומר אמונה שהדברים הם כמות שנאמרו גם בלי יכולת להוכיחם.

הערה 3: סיפור של הרב"ש – אמונה מעל הדעת. בן אדם בא לחבר ומבקש 100 ש"ח. נותן לו ומבקש שיחזיר בעוד שבוע. לאחר שבוע מחזיר מעטפה סגורה:

3 אפשריות:

1. **בודק** - דעת
2. **שם בכיס –** אמונה מתחת לדעת. אמונה ללא דעת.
3. **פותח רואה שיש שטרות** –סופר 500 אלא מאמין שיש 1000 – למרות הדעת אתה מאמין .

הסיפור הנ"ל בא לתאר אמונה מעל הדעת בה אדם למרות שרואה את כל הרע הקיים בעולם מסוגל להאמין שיש תמונה רחבה יותר ובכל מקרה – מאמין שהבורא טוב ומיטיב.

במדרגות הכי גבוהות – שכר מצווה מצווה כלומר האור שאתה מקבל בא מתוך המצווה עצמה.

תרגיל 87 – כדי ליצור נחת רוח לבורא.

הערה 4: שאלו את בעל הסולם איך אנחנו יודעים שכל מה שאתה אומר נכון?

התשובה אני לא יכול להוכיח אבל אספר סיפור.

היה סיני שרצה ללמוד אנגלית. אמרו לו שיש זקן בעיר רחוקה, שיכול ללמד אותו. כשהגיע אליו . הסיני אמר לו תשלם היום 100$ בעוד שנה תדע אנגלית.

הסיני שאל: איך אדע שזה נכון?

אתה לא יכול לדעת אבל בתום שנה קנה כרטיס ללונדון. אם תוכל להסתדר שם סימן שאתה יודע?

באותו אופן: אם אחרי שלמדת את תורת בעל הסולם. אתה חש שזה נכון ואתה חש שזה מפתח אותך כאדם וכתוצאה מכך אתה מסתדר טוב יותר ואהוב יותר ומתפקד בצורה נכונה יותר זה סימן שזאת אמת.