heb_o_rav_bs-maamar-herut-1_2009-01-16_shiur_bb

מאמר "החרות" – ה'

(פרקים: הקנינים התורשתים / השפעת הסביבה)

שיעור בוקר 16.01.09 – אחרי עריכה

הקנינים התורשתים

"גורם סבה הא' הוא המצע, שהוא החומר ראשון שלו. כי האדם נברא יש מיש, דהיינו, מפרי מוחותיהם של מולידיו. ולפיכך נמצא בשיעור מסויים, כמו העתקה, המעותקת מספר לספר. כלומר, שכמעט כל הענינים שהיו מקובלים ומושגים באבותיו ואבות אבותיו, באים ונעתקים גם בו.

אלא ההבחן הוא, שנמצאים בבחינת הפשטת הצורה, בדומה לחטה הנזרעת, שאינה ראויה לזרע, אלא אחר שנרקבה ופשטה צורתה הקדומה," האמת, שבכל אחד ואחד מאיתנו לא חשוב איזה בן אדם הוא, יש אותם הרצונות ואותן התכונות. החבילה הזאת נמצאת בכל אחד ואחד, בכל הפרטים שבכולם. רק ההבדל הוא, בגודל של כל רצון, כל תכונה, הרגל לכך או לכך. אבל ההבחנות, כמו בגרעין הזרע שהן נמצאות כולן, קיימות. ולכן ההבדל בכל אחד ואחד, בפזרנות, בקמצנות, בפחדנות ובכל מיני תכונות אחרות, הוא רק עד כמה שהתכונה היא יותר גדולה ויותר קטנה. אבל אותו המגוון של הבחנות, תכונות ורצונות נמצא בכל אחד ואחד, כי אנחנו שייכים כולנו לדרגת ה"מדבר", ל"מין האדם".

לכן חשוב לנו כאן לדעת מהם "הקנינים התורשתים". כי הם כבר מדברים על כך, שֵמִסך כל החבילה הזאת, של הבחנות, תכונות ורצונות שיש לנו, איזה מהם בולטים, לעומת האחרים. וזה תלוי כבר ממה שאנו יורשים מהדור הקודם, מהאבות. **"כן הטפה הזרעיית שממנה נולד האדם, אין עוד בה כלום מהצורות של אבותיו, רק כחות נעלמים בלבד.**

כי אותם המושגים שהיו באבותיו בבחינת מושכלות, נעשו בו בבחינת סתם נטיות, הנקראים: תכונות, או הרגלים, מבלי לדעת אפילו למה הוא עושה כך. שהמה אמנם בחינת כחות נעלמים שירש מאבותיו, באופן שלא בלבד הקנינים הגשמיים, באים לנו בירושה מאבותינו, אלא גם הקנינים הרוחניים, וכל המושכלות שאבותינו עסקו בהם, מגיעים אלינו בירושה, מדור דור.

ומכאן מתגלים ויוצאים, כל מיני נטיות שונות שאנו מוצאים בין האנשים, כגון: נוטה להאמין, או לבקרת, נוטה להסתפק בחיים חומריים, או מתאוה רק לאדיאות, ומואס בחיים שאין בהם חפץ, קמצן, ותרן, עז פנים, ביישן.

כי כל אלו התמונות המתראים באנשים, אינם מרכושם עצמם אשר רכשו, רק ירושה פשוטה, שנפלה בחלקם מאבותיהם ואבות אבותיהם. כידוע, שבמוח האדם יש מקום מיוחד שהירושות הללו שורים שם, ונקרא "מוח המאורך" או *סובקונשינס, שכל הנטיות הללו מתגלים שם.

אולם מתוך שמושכלות אבותינו, מפרי נסיונותיהם, נעשו בנו לנטיות בעלמא. על כן, נחשבים כמו החטה הנזרעת שפשטה צורתה הקודמת ונשארה עירומה, ורק כחות טמונים בה, הראויים לקבל צורות חדשות. שבנידון שלנו ראויים הנטיות, לקבל צורות של מושכלות. שזהו נחשב ע"כ לבחינת חומר ראשון והוא גורם הא' העקרי, הנקרא "מצע", שבו כלול כל הכוחות לנטיות המיוחדות שירש ממולידיו, והם מוגדרים בשם מורשה אבהית.

 ודע, שכל הנטיות הללו, יש מהם שבאים דוקא בבחינת השלילה. כלומר, להפך ממה שהיו נמצאים באבותיו. ומכאן אמרו כל מה שיש בלב האב בסתר, מתגלה אצל הבן בגלוי.

וטעם הדבר הוא, מפני ש"המצע" עומד בבחינת פושט צורה קדומה, כדי ללבוש צורה חדשה. ולפיכך, נמצא קרוב לשלילת צורות המושכלות של אבותיו. כמו החטה הרקובה באדמה, שמאבדת מעצמה כל הצורה שהיתה בחטה. ועם כל זה תלוי הדבר ביתר ג' הדברים כמו שכתבתי לעיל.

* סובקונשינס : תת מודע"

זאת אומרת, בכל אחד ואחד מאיתנו יש כל מיני רצונות, כל מיני הכַנות, תכונות, הכול כמו בטיפת הזרע או בגרעין הזרע שמכניסים לאדמה. אבל סביבה, אנחנו יכולים לקבוע לעצמנו. ולכן אותן הנטיות שנמצאות בנו, הן רק בפוטנציה נמצאות בנו, בכוח. באיזו צורה הן ייצאו לפועל, הכול תלוי בסביבה. ולכן אדם כשנולד, הנטיות הללו לא אומרות עדיין מאומה. אלא כשהוא אחר כך גדֵל ורואים שיצא ממנו משהו רע, אז זו בעיה בסביבה ולא בתורשה, כי הסביבה כך עיצבה לו את התכונות שלו, שהיו בו, בצורה כזאת מקולקלת.

לכן אין לנו כלל מה לִפנות לאיזו גנטיקה שלנו, שהיא לא בסדר. כמו שהיום יש כאלה שאומרים, "ההוא גונב מפני שיש לו גן גניבה" וזה באמת נכון, קיים דבר כזה, יש נטייה לגנוב לכל אחד, אבל תלוי איך מחנכים אותו. כמו כן "שקרן", נכון שיש לו נטייה לשַקר יותר מכולם. גם בגרעין, הנטייה הזאת הייתה יותר בפוטנציה, בכוח ויכול להיות שהיא מוכנה לצאת יותר מהר מכל יתר הנטיות, אבל תלוי בסביבה איך ישתמשו בה. כי הכול תלוי בסביבה.

כמו שממליצים לנו גם החכמים, שאם לאדם יש רצון והוא אכזרי, מומלץ לעשות ממנו שוחט, מפני שכך לפחות יעשה משהו טוב, בִמקום לשחוט אנשים, ישחט בהמות ויקבל על כך שכר. ואם יש לו נטייה לשַקר, מומלץ לעשות ממנו דיפלומט, ראש ממשלה, זהו התפקיד לשקרן הגדול ביותר. זאת אומרת, לכל דבר יש מה שנקרא "צורה מכובדת" לשימוש.

שאלה: בעל הסולם כתב "באופן שלא בלבד הקנינים הגשמיים, באים לנו בירושה מאבותינו, אלא גם הקנינים הרוחניים", איך זה מסתדר עם הבחירה החופשית?

הבחירה החופשית לא בכך שאנחנו בונים את הנשמה שלנו, אלא היא כדי לזרז את התיקון של הנשמה שלנו. היסודות אנחנו לא משנים, לא יכולים, לא יכולים לבחור בהם.

כמוני לדוגמא, כשנולדתי בעולם הזה, לא בחרתי כלום. אני רק זוכר את עצמי שאימי עמדה ולחצה עלי היטב. כשלא רציתי ללמוד מוזיקה, היא קבעה "לא, אתה תלך ללמוד מוסיקה", ואם לא רציתי, קבלתי ממנה לחצים. אם כך, האם אני בחרתי בזה? אני הייתי בוחר בטוח בהורים אחרים, אם היו שואלים אותי בגיל חמש שש, בזמן שהרגשתי כזו אכזריות מצידם לצוות עלי, "אתה צריך לקרוא את זה, אתה צריך ללמוד את זה, ואת זה, וכדאי לך". כך שאנחנו לא בוחרים בכלום, וּודאי שלא עם איזה תכונות להיוולד. כי השאלה היא איך אנחנו יכולים לקבוע משהו בזה?

ובעל הסולם אומר, שזה לא שייך לבחירה החופשית. אלא, הוא רוצה להגיד כך, אנחנו יכולים להיות מאושרים, להיות ממש אנשי אלוקים, עם כל מה שנולדנו ועם כל מה שהתחנכנו, זה לא שייך כלל לבחירה החופשית שלנו. הבחירה החופשית מתחילה לגמרי משלבים אחרים, האחרונים, אחרי הרבה מצבים.

הבחירה החופשית היא, כשאנו יודעים מה זה "שמים וארץ", ומרגישים את עצמנו תלויים בין זה לזה, ומרגישים שעל ידי הבחירה שלנו "מכריעים את עצמנו ואת כל העולם לכף זכות, או לכף חובה". המצב הזה של בחירה הוא מצב מאוד גבוה. בעל הסולם מסביר זאת דווקא ב"הסתכלות פנימית" בחלק א', שמצב הבחירה מגיע רק לנשמות הגבוהות, זאת אומרת לאלו שכבר עלו לאיזו דרגה רוחנית. ועד אז נקרא שכולנו "כבהמות נדמו", שאין לנו בחירה חופשית.

אנחנו רק נמצאים בהסתרה כזאת, שאפילו לא מודעים עד כמה שאנו מנוהלים מלמעלה, ומופעלים, ובצורה כזאת קיימים. כל רגע ורגע כמו שהגוף שלנו עובד כך, שאנו לא יודעים בדיוק איך, כך גם המחשבות וגם הרצונות שלנו מאיפה שהם מתהווים, עולים בנו, ואנו מקיימים אותם, מבצעים אותם וזהו. אבל הבחירה החופשית זו כבר דרגה גדולה, צריכים להגיע אליה קודם.

שאלה: אנחנו אומרים שבעצם הבחירה החופשית היא בלבחור את הסביבה, אבל החיטה לא בוחרת את האדמה שבה שותלים אותה?

גם אנחנו לא בוחרים. לא בחרנו שהגענו לכאן, אז אנחנו בדיוק כמו החיטה.

שאלה: אם כך, במה אנו כן בוחרים?

אנחנו כעת צריכים לבחור, מה אנחנו בדיוק לוקחים מהסביבה הזאת. כמו החיטה, אם נניח הייתה לה בחירה, היא יכלה לבחור מהאדמה דברים רעים, לא את המינראלים, לא את הלחות, לא את חום ולא את האוויר, הדרוש להתפתחות הרוחנית. אלא, כל מיני דברים שנראים לה טוב להתפתחות הגשמית.

שאלה: האם מה שמקבלים, זו הבחירה שלנו?

הבחירה שלנו היא ביחס לחברה, מה אנו רוצים ממנה. ובהתאם לכך, איך אנו מתבטלים כלפיה, נכנעים, כדי לקבל ממנה את ההשראה הזאת, את אותם ה"מיצים" שעל ידם אנו גְדֵלים. זה כתוב כאן במאמר "החירות".

שאלה: המאמר הזה מדבר על תכונות שאנחנו מקבלים בירושה מאבותינו. מי הם אבותינו, ההורים שלנו או הגלגולים הקודמים?

"אבותינו" זה הגלגול הקודם.

שאלה: אנחנו נולדים עם התכונות שלנו, והסביבה היא זאת שמוציאה מאיתנו תכונות מסוימות, **בכך שמשפיעה על גידול תכונות אלו ועל דיכוי תכונות אחרות, האם גם אנחנו יכולים לשנות את התכונות שלנו או שאנו חייבים את הסביבה כדי שתשנה לנו את התכונות?**

אנחנו חייבים סביבה, כי בעצמנו לא נדע איזה תכונות להעלות ואיזה תכונות להוריד, להקפיא. זה כל העניין של החינוך, ספרים שאנו קוראים, סרטים שאנו רואים, רדיו שאנו מאזינים לו, כל מיני שמועות, חברים, השפעות אלו או השפעות אלו. הכול משפיע עלינו, רוצים או לא רוצים, נכנס אלינו לתוך האוזניים והעיניים ומשפיע עלינו, על הדברים הפנימיים שלנו.

כעת הבחירה החופשית לבחור סביבה, שכבר יודעים שהיא תשפיע עלינו בצורה סלקטיבית, זאת אומרת מיוחדת. אנחנו בוחרים אותה בגלל שהיא תשפיע עלינו כך, שנתפתח בצורה מסוימת. הכול על ידי הסביבה קורה. מפני שיש לנו את הכול, אז על ידי השפעה מסוימת של הסביבה יתפתחו דברים מסוימים והדברים האחרים לא. אנחנו בוחרים את הצורה העתידה שלנו.

כמו שנניח, אם אנחנו עגולים, בצורת כדור, אז על ידי השפעת הסביבה נהיה משולשים, מרובעים או כל צורה שהיא. הכול תלוי מהשפעה חיצונית. אם כך אנחנו צריכים השפעה חיצונית כדי להיות "אדם". אם אנחנו רוצים להיות אדם, "אדם" זה נקרא "דומה לבורא". זאת אומרת, החברה צריכה להשפיע, הסביבה צריכה להשפיע עלינו דוגמאות, כוחות, רצונות, להיות כבורא, ואז בהתאם לכך כל התכונות שלנו השייכות לזה תעלינה, וכל אלו שכנגד זה, דווקא ההפך תקפאנה.

שאלה: אם אנחנו מזהים אצלנו משהו שהוא לא בסדר ורוצים לשנות אותו, האם אנחנו יכולים לשנות אותו?

לא. כי אפילו שמזהים, סתם כך, שמשהו רע לנו. יוצא, שאם מזהים זאת לבד, בלי הסביבה, הרע שמזהים הוא לא אותו רע שעלינו להיפטר ממנו. זה נראָה לנו רע מכל מיני חשבונות כאלה אגואיסטיים, שלא יכולים לזהות אותם, שהם באים מהאגו.

ולכן אנחנו אומרים, שאם רוצים להתקדם **(שרטוט מס' 1)** צריכים לִפנות לסביבה. כי לשם מה בעל הסולם כתב לנו את מאמר "החרות" או "בחירה חופשית" כמו שהוא נקרא במקום אחר? כי כשאנחנו פונים לסביבה, הכוללת קבוצה, ספרים ומורה, אנו פונים אליה, מפני שמה שנקבל ממנה, מיד עולה ישר למעלה על תקן של "תפילה", בבחינת "מ"ן", "בקשה". כבר לא תלוי בנו.

אם נכון פונים לסביבה, **(שרטוט מס' 2)** שרוצים להיות אדם, מקבלים מהסביבה את הרצון הזה, שעובר ישר לבורא. לכן כתוב "מאהבת הבריות לאהבת ה'". אבל אם אנחנו בעצמנו רוצים, זו תהיה פילוסופיה. כי בנו עצמנו יש רק אגו, אין בנו כלום חוץ מאגו. כולנו האגו. **(שרטוט מס' 3)** ולכן אם זה לא בא מהביטול שלנו כלפי הסביבה, מהויתור שלנו כלפי הסביבה ומהקליטה שלנו מהסביבה, מה הם חושבים על זה. אם זה לא בא מהם, זה נקרא שבא מהאגו שלנו.

אם כן מהאגו שלנו, **(שרטוט מס' 4)** לא יכול לעלות למעלה שום דבר, כי זה בטוח לא להשפעה. זה יכול להיות "להשפעה", רק אם אנחנו ממש כמו עוּבר כלפי הסביבה, נכללים שם, נותנים לה לעשות מה שהיא רוצה. ומה שהיא מחדירה לנו, אמנם שהיא כולה אגואיסטית, זה לא חשוב, אבל מה שברצון שלנו להתבטל מקבלים ממנה, זה בדיוק הרצון להשפעה. לכן כך זה בנוי שיכולים לבטל כאן את עצמנו. **(שרטוט מס' 5)** זה הפיתרון, בעולם שלנו אין שום פיתרון אחר.

לכן בעל הסולם אומר, אם אנחנו מבטלים את עצמנו. כלומר, דבר ראשון בוחרים את הסביבה, כי קודם צריך לבחור, לעשות בירור, זה נקרא "בירור הסביבה" **(שרטוט מס' 6)** ודבר שני "ביטול", אז מה שמקבלים ממנו, זו יכולה להיות סביבה שחבריה לא יודעים כלום, רק חושבים כך שזה טוב, זה מספיק. כדוגמת רבי יוסי בן קיסמא, שחי בעיירה שבה כולם היו "קטנים" ממנו, אבל היו התלמידים שלו, הוא לימד אותם וזה הספיק לו כדי להתבטל כלפיהם, ועל ידם אז לגדול. בעל הסולם בהמשך המאמר מגיע לדוגמא הזאת.

זאת אומרת, אין לנו שום טענה על כלום. מביאים אותנו לסביבה, כך שבה אנחנו לא בוחרים. ברגע שאנחנו מקבלים **(שרטוט מס' 7)** נקודה שבלב. היינו, אחרי כל הרשימות הקודמות, הגשמיות, מקבלים נקודה שבלב, אז מיד מביאים אותנו גם לקבוצה. אבל רק אם הרשימו הוא נקודה שבלב. כי יכול להיות שהרשימו עדיין לדת, לאמונות למיניהן, למיסטיקות, ליוגה, למי יודע לְמה. אבל אם זה ממש רשימו כתחילת הנשמה, גרעין, ממש גרעין, מביאים אותנו לסביבה, כמו לאדמה, שבה נוכל כבר להתכלל .

שאלה: אם הסביבה היא אוסף של יחידים, וכל אחד מהיחידים הוא שקובע איך הסביבה תהיה, אז זה כמו הביצה והתרנגולת, מי קודם למי?

לא חשוב לנו, לגמרי לא חשוב לנו. אנחנו לא עושים את החשבונות האלה. האמת, סביבה היא משהו שמחוץ לנו, היא בורא. והעובדה שאנו רואים כאן כל מיני פרצופים, זה סתם כדי לבלבל אותנו. כי מחוץ לנו יש רק אור עליון, בורא, וזה שרואים כאן כל מיני קשקושים, רואים הכול מתוך הקשקוש הפנימי שלנו. ואם מתייחסים לזה, שרוצים להתבטל, "תביאו לי משהו, כוח כלשהו", אז הוא מגיע. כדברי הכתוב "בתוך עמי אנכי יושבת", שכוח הבורא נגלָה מהסביבה.

שאלה: במשוואה עם גרעין הזרע, איפה הסביבה הקרובה נכנסת, המשפחה, העבודה?

הסביבה הקרובה לא נמצאת כאןבמשוואה. הסביבה שמדובר עליה, זו סביבה שמשפיעה על ההתפתחות הרוחנית שלנו. הגרעין הוא ה"נקודה שבלב", ומשפחה אינה שייכת לזה וכן העבודה, החברים והקרובים. עלינו לבחור סביבה שנמצאת באותו כיוון, ואז יוצא שזוהי קבוצה. כי כשמביאים אותנו, אז לקבוצה מביאים, זאת אומרת, אנחנו מגלים כאילו, אבל זה לא אנו מגלים.

שאלה:מה עושים עם הסביבה היומיומית שמשפיעה?

הסביבה היומיומית שמשפיעה, צריכים להעמיד אותה במצב, שלא תשפיע. אנחנו מספקים לילדים שלנו ולאישה מה שצריך, מעניקים תשומת לב להורים וליתר הקרובים אם צריך. בכל מקרה זו חובתנו בעולם הזה, אז מספקים, כי נכון אנחנו חייבים, אבל לא יותר מזה.

כמו למשל אימא שלי גרה בקנדה, אני יודע שכל יום שישי לפני שבת אני מתקשר אליה לדקה אחת ושואל אותה "אימא מה נשמע? איך את מרגישה?" אין מה לעשות. אם יש משפחה, חייבים לחשוב מה שבעל משפחה חייב לחשוב על משפחה, לספק להם צרכים, נקודה. לא לתת את הנשמה, כי הנשמה היא זו, שכבר צריכה להתפתח.

שאלה: בחיים יש באמת מעמד כלשהו שבו אדם נמצא בעניין של קבלת החלטה, מה לעשות כך או כך. אך בנוסף יש את העניין הזה שאומרים, שאין בחירה חופשית. כלומר, בכל מה שאדם יבחר, בכל מקרה הוא היה בוחר כך או כך. אם כך במה אנו בוחרים?

ניתן להבין את הבלבול, אבל אנחנו מדברים על בחירה חופשית ברוחניות. בחירה חופשית ברוחניות היא כעת מתבטאת אצלנו בינתיים, רק בצורה כזאת, שחייבים חברה, שכלפיה מתבטלים. כי החברה כאן אצלנו בעולם הזה מייצגת משהו שמחוץ לנו, שזהו הבורא. איך שאנו מתייחסים לחברה, איך שרוצים לקבל ממנה הערכת גדלות המטרה, שזוהי גם גדלות הבורא, וכמה שמקבלים, מתוך כך, זה פועל בנו ואז מתקדמים.

נוסף לכך, אנחנו מתקיימים בעולם הזה, כשכל הרוחניות נסתרת מאיתנו ונמצאים כל רגע ורגע גם כן בבחירה. נכון שניתן להגיד "אבל איזו בחירה יש כאן, ודאי שאין בחירה, בין זה או זה ובין כך או כך". אבל לפנינו, זה לא אותו דבר, אנחנו עדיין לא רואים שכל הדברים האלה מתנהלים מהבורא, כך שחייבים לבחור בהם.

דומה הדבר לאדם שנכנס לחנות לקנות גבינה ולא יודע באיזו גבינה לבחור, בגבינה הזאת או בגבינה הזאת וחושב, "לא חשוב איזו, הרי אין בחירה, תביאו לי את שתיהן". אלא שזה לא מציאותי. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם ברוחניות כשאנחנו מתפתחים על ידי הקבוצה, שתהיה לפנינו שיטה ברורה, לדעת לָמה אנו פונים בקבוצה. כי קבוצה היא כלל הנשמות שבתוכה אנחנו צריכים להתכלל כדי לגלות את הבורא. בשבילנו זה ברור. אם היה כך ברור לנו ברוחניות מה שמלווה אותנו, זה היה הרבה יותר טוב.

דווקא הרוחניות יותר ברורה כאן מהגשמיות. כי בגשמיות לא יודעים לפי איזה רעיון, לפי איזה לוגיקה, לפי מה היא פועֵלת. לא מרגישים בנו, איך הבורא מכניס בכל מיני דברים, וכל רגע ורגע מזיז אותנו. לא מרגישים זאת. ודווקא הדרגה הזאת, מתגלה אחרי כל הדרגות. אחרי שאדם מפתח את הרוחניות שלו, רק אז הוא מבין איך הגשמיות הזאת מנוהלת על ידי הרוחניות. דבר לא פשוט.

כמו שאומר על כך "דוד המלך" בספר תהילים קל"ט "אחור וקדם צרתני". "אני מבין שכל הרצונות, כל המחשבות, הכול ממך. אלו שבעד, אלו שנגד, וגם כן אלו הנמוכים ביותר. אבל איך הם באים ומסתדרים בכל זאת, בזה אני עדיין לא תופס. איך אני מסכים ולא מסכים עם זה. וההסכמה שלי וגם הבחירה החופשית שלי, הכול סגור יחד". כלומר, זאת בעיה. להעביר זאת במילים שלנו, ודאי שאי אפשר.

שאלה: לגבי התורשה, המחלות שעוברות בתורשה, מחלות הנפש ומחלות הרוח, השמות שלהן "רוח" ו"נפש" קשורות לקבלה, אם כך מה הקבלה אומרת עליהן?

הקבלה אינה דנה בהן. אין דבר כזה בחכמת הקבלה. כי היא אינה מדברת על הגוף הגשמי, הבהמי, עם כל מיני התקלות שיש בו. אלא היא אומרת פשוט, "חוכמת הקבלה" או "התורה", שהיא אותו דבר, נקראת "פנימיות התורה" או נקראת "תורת אמת". כל יתר חלקי התורה יכולים להבין בשקר, וחוכמת הקבלה אם לומדים, אז יכולים להגיע לאמת. לכן היא נקראת "תורת אמת". ולא שיש עוד תורה, שהיא שקר. אלא כשלומדים את חוכמת הקבלה כן מגיעים לאמת, ובכל יתר חלקי התורה שלומדים, מתבלבלים בהם.

כמו הבלבול בתוך השאלה שנשאלה עכשיו, שחוכמת הקבלה מדברת על מחלות הנפש, כי הן נקראות מחלות רוח. זה לא "נפש" ולא "רוח", לא "נשמה", לא "חיה" ולא "יחידה" כמו שמובן לנו מחכמת הקבלה "נרנח"י". כי למה לא אומרים שיש מחלות של "יחידה", או "חיה", למה רק מחלות "נפש", הדרגה הקטנה ביותר, אפשר כבר יותר?

אלא מה, המחלות הללו הן שיבוש במערכת שלנו, במחשב הנמצא בראשנו, שיבוש בעבודתו החומרית. אם היינו יכולים להחליף חלקי מוח, ובעוד כמה שנים נוכל לעשות זאת, אז היינו מגיעים למצב, שכן היינו עושים את התיקונים האלה באדם. כפי שכתוב בתורה, "שנתנה רשות לרופא לרפאות".

אבל אם מתגלֵה פתאום רופא כלשהו באנגליה, לא יהודי, קתולי, וויט פרוטסטנטי, לא חשוב מה, רופא טוב למחלות נפש. ובא אליו אדם חולה כלשהו ומבקש ממנו "תקן את הנפש שלי". והרופא אומר "בסדר גמור". מזריק לו זריקה מסוימת, ונפשו החולה מיתקנת. האם מתוך כך ניתן להסיק שיש לרופא כוח אלוקי, והוא מלאך?

לכן עלינו להבין על מה הקבלה מדברת. להפסיק לשייך לגוף האדם משהו, שזה רוחני. אין דבר כזה. הגוף שלנו הוא בהמה. כמו שקוברים אותו באדמה והוא נרקב כמו כל בהמה, או כמו שתופסים תרנגול כלשהו בחצר ואוכלים אותו, כך גם הגוף שלנו אותו דבר, אין בו שום דבר חוץ מזה. זה שהקבלה מדברת על ה"גוף", הגוף הוא "גוף הפרצוף" הרוחני, גוף של הנשמה, "כלי של הנשמה".

סך הכול המכלול של כל ה"רצונות" של הנשמה, זה נקרא אצלנו "גוף של הנשמה". ולכך התורה מתכוונת כשהיא מדברת על הגוף, "להאכיל אותו", "לרחוץ אותו", "לעשות איתו כל מיני מצוות". הכול מדובר רק על הגוף של הנשמה. ולא על הגוף שלנו הבהמי, בו אין שום דבר קדוש, אנחנו יכולים למסור אותו לכל גוי שיטפל בו, יחתוך אותו, יחליף בו חלקים ושייקח אותם אפילו מהחזיר.

כידוע, לב האדם דומה מאוד ללב החזיר. אפילו אם שואלים בתמיהה "הלב שלי והלב של החזיר?" זאת עובדה. אם כך, מותר להחליף את האיברים האלה, לעשות השתלה או לא? איך יכול להיות? אם לא יודעים, אז רק צריך לשמוע את מה שהתורה אומרת ומתוך כך סך הכול להבין, שהגוף שלנו ומה שאנחנו עושים עימו, וכל הפעולות שלנו שאנחנו עושים עם הגוף, כל הדברים האלה הם במישור העולם הזה בלבד. אם רוצים לתקן את הנשמה, ויש נקודה שבלב, שהיא תחילת התיקון, אז לכך כבר צריך את חוכמת הקבלה.

שאלה: איך אדם חולה נפש וחולה רוח מתקנים את עצמם בגלגול שלהם הנוכחי?

בני אדם, שהם חולי נפש או חולי רוח, לא חשוב איך לקרוא להם, חולים במחלות פסיכיאטריות, התיקון שלהם הוא כמו התיקון של כל מיני אנשים אחרים שנמצאים בעולם הזה ולא יודעים בשביל מה קיימים. גם אנשים בריאים ושלימים, אוטיסטים, חולים במחלות נפש, במחלות רוח ובמחלות אחרות, לא חשוב במה, לא יודעים בשביל מה קיימים.

אנחנו כולנו על ידי החיים האלה מתקרבים, מעבדים את הרשימות, ועל ידי כך מתקרבים למצב שבגלגול כלשהו מתהווה הנקודה שבלב. כמו שהיא עכשיו בכל אלה שיושבים כאן בשיעור, ויושבים יחד איתנו בכל ערוצי האינטרנט שלנו, בערוץ הטלוויזיה ובכל העולם שיחד איתנו או שמחפשים אותנו.

חוץ מהאנשים האלה, כל היתר קיימים עדיין ברשימות הגשמיות. כפי שניתן לראות מה שכתוב כאן בשרטוט **(ראה שרטוט מס' 8)**, "רשימות הגשמיות עד הנקודה שבלב", זה כל החיים שלנו, **(שרטוט מס' 9 ו-10)** זה כל הגלגולים, כל הדורות, כל ההיסטוריה של אלפי שנים. האם כל אחד מאיתנו יודע, כמה שנים הוא כבר חי, כמה גלגולים עבר? מאות אלפי שנים ומאות גלגולים. ומה שקרה הוא, שרק עכשיו הגענו למצב שיש לנו נקודה שבלב, הביאו אותנו אל הקבוצה.

בכל יתר הגלגולים היינו צריכים לעבד את הרשימו הזה בכל זאת, עוד ועוד. כי אנחנו לא יודעים מהו המצב ההתחלתי. מפני שהרשימו הזה **(ראה שרטוט מס' 11 ו12)** ירד מהעולם הרוחני, מהאין סוף, לעולם שלנו, והתחיל להתפתח מהניצוץ של האור באותה ההתפוצצות בביג באנג. ועד שעברו שם חמש עשרה מיליארד שנה, ועד שכדור הארץ התהווה, ועד שהוא התקרר, ועד שהחיים האלה היו, כלומר, עד שהתחילו החיים הביולוגיים של הצומח, החי והאדם, ובהיסטוריה של האנושות עד שהגענו למצב הזה, כמה אלפי גלגולים עברו, היינו, שינויים על אותו רשימו, שכאן באין סוף **(ראה שרטוט מס' 13)** נקרא "שורש נשמתנו".

לכן בעל הסולם אומר, שאנחנו התוצאה, הפרי של כל כך הרבה גלגולים קודמים, וכל מה שיש לנו היום, זה הכול כתוצאה. כך שעלינו להגיד תודה שאנחנו לא חולי נפש ולעשות את מה שמוטל עלינו.

שאלה: אדם שנולד מתוך גֵנים מסוימים ומקבל חינוך מסוים, נעשָה נוח לבריות, הופך להיות ממושמע כזה ומסוגל ביתר קלות להתבטל בפני הסביבה. האם זה אומר שהתפילה שלו מתקבלת יותר מהר?

יש כאלה אנשים, שיותר נוחים לסביבה. ויש כאלה, שיותר קשים לסביבה. לכל אחד יש תפקיד משלו. כל אחד הוא רק חלק מכלל הנשמות. לָמה הוא כך וההוא אחרת, אין לנו עכשיו אפשרות להבין זאת. ואפילו אם היינו רואים את המערכת, היה בלתי אפשרי להבין אותה.

אם היינו מתארים לעצמנו, מערכת של מיליארדי חלקים, של נשמות, הקשורים זה לזה בצורה החלטית, כל אחד משפיע על כולם. כולנו משפיעים על כולם ועל כל אחד. ובנוסחאות שונות, ברמות שונות בכל אחד ואחד מתרי"ג רצונות שלו. כל אחד ואחד בחמש דרגות העביות שלו – היינו יודעים שזהו סוג של קשר שלא יכולים לעשות ממנו תבנית כלשהי, מודל כלשהו באף מקום. ואני לא חושב, שזה אפשרי. גם הנוסחא הזאת, יכולים לבטא אותה רק במילים, אבל לא בצורה מתמטית, כי זו מערכת באמת שכוללת את כל המציאות.

לכן לא צריך לשים לב לשום דבר, נולדנו כך, התחנכנו כך, ההוא יותר והוא פחות, והוא כך. הבחירה החופשית כאמור, אינה בזה. כלומר, אחרי שאנחנו כבר נמצאים בגיל העשרים, "יצאנו מהתנור" מה שנקרא, "מוכנים", כך בנו אותנו, בראו אותנו, חינכו אותנו, עשו מאיתנו, האם אין לנו כבר בחירה חופשית? בעולם הזה אין בחירה חופשית, בעולם הזה אנחנו מתקיימים כבר כבהמות.

אם אנחנו לא מפתחים את הנקודה שבלב, אם היא לא מתחילה לדבר בנו, אז אנו ממשיכים בעולם הזה כבהמות, וברור שאין מה לשאול מהאדם. מה יש לשאול, אם אחד לדוגמא מתחנך באמת בין אותם פושעים הקטנים, והשני בין פושעים אחרים, אריסטוקרטים, וההוא הולך לגנוב בבנק, והאחר הולך לגנוב, בלפרוץ דירות. מה זה חשוב, אם גם זה לא אשם וגם זה לא אשם, ולא זכאי.

אלא הבחירה החופשית האמיתית נמצאת רק בנקודה שבלב, שזהו רצון שלא שייך לעולם הזה כלל. אנחנו יכולים להיות פושעים, צדיקים ומה שאנו רוצים במסגרת העולם הזה, טובים, רעים, כאלה וכאלה, לא חשוב מי. "נקודה שבלב" היא משהו שלא שייך לכל הגוף ולכל הכלל האנושי, היא משהו מה"נשמה". אם יש כאן סביב כדור הארץ שבעה מיליארד "חיות" על שתי רגליים שמסתובבות, יש כאלה כמה מיליונים, שבהם מתבררת נקודה שבלב, משהו שלא מכדור הארץ הזה, מעולם אחר, ממימד אחר, אפילו לא מהיקום שלנו.

אבל כשאנחנו רוצים לפתח את הנקודה שבלב, זה ממש כמו "חייזר" שנמצא בנו. אנו צריכים בשביל זה, איזה מין עזרה בעולם הזה, ואין לנו. אנחנו מסתכלים, אולי נוכל לקבל עזרה מהכוכבים, לא. אולי מכדור הארץ, לא. אולי מדומם צומח חי, לא. אולי מ"מדבר" ודאי שלא, הוא יותר גרוע. אז ממי כן? לכן מביאים אותנו לקבוצה. ועלינו להבין, שהקבוצה הזאת היא משהו מאותו המימד, היא באה יחד איתנו "בחללית". ואם נתקשר אל הקבוצה היטב, היטב, נפתח בנו משהו מאותו עולם. כך אנו צריכים לראות את עצמנו.

אנחנו נמצאים כאן כנציגים כלשהם מהמימד השני, מהמימד העליון, שנשלחו לכאן על ידי הבורא. וצריכים לפתח עכשיו קשר בנינו, כאן בתנאי העולם הזה, לאחר שנחתנו על הכדור הזה. לפתח כאן את התכונה הזאת מאותו עולם, ואחר כך לפעול כ"מרגלים", להשתיל את התכונה כ"סוס טרויאני" שמשתילים במחשב. ואחר כך ממש לעשות כאן על פני כדור הארץ חיים, כמו במימד שלנו שם, העליון.

זאת אומרת, כל סיפור התסריט תואר כאן, רק כדי שנוכל להבין, שכל מה שאומרת חוכמת הקבלה לא שייך לחיים הגשמיים. הם יהיו יותר טובים אם נעשה אותם בהתאם למימד ההוא. אבל כעת החיים הגשמיים האלה מתקלקלים יותר ויותר, כי הגיע הזמן להתחיל לפעול בעולם הזה. לצאת מהחללית, מהקבוצה, ולהתחיל לפזר את הידיעה הזאת, ללא פחד. וודאי שיש כאן בעולם הזה כאלה שאומרים, "לא, אנחנו יודעים מה לעשות", כמו כל הדתות למיניהן, אמונות, שיטות, וכו'. אבל אנחנו נצטרך להוציא את הנשק שלנו, בדומה לסרט "מלחמת הכוכבים", שנקרא "האור", ממש כמו אותם הלייזרים הגדולים, ולהתחיל להילחם.

השפעת הסביבה

"סבה הב' הוא סדר "גורם ונמשך" באורח ישר, המיוחס לתכונת המצע מצדו עצמו שאינו משתנה. פירוש, על דרך שנתבאר בחטה הרקובה הנתונה באדמה, אשר הסביבה שהמצע נתון בהם כמו האדמה, המלחים, הגשם, האויר והשמש, כמו שנתבאר לעיל, היא פועלת על הזריעה בסדר ארוך של גורם ונמשך במהלך אטי הדרגתי, מצב אחר מצב עד שמתבשלים. והמצע חזר ולבש צורתו הקדומה, דהיינו, צורת החטה, אולם בשינויים של כמות ואיכות, שחלקם הכללי אינו משתנה כלום, שלא יצמחו דגן או שבולת שועל, אלא בחלקם הפרטי משתנים בכמות, דהיינו, שמחטה אחת נעשו עשר או עשרים חטים, וכן באיכות, שהמה משובחות או גרועות מצורת החטה הקודמת.

על דרך זה כאן, האדם בתור "מצע" נתון בתוך הסביבה, דהיינו, בתוך החברה, והוא מושפע ממנה בהכרח, כמו החטה מסביבתה, כי המצע הוא רק צורה גלמית, וע"כ מתוך המגע ומשא התמידי שלו עם הסביבה והחברה, הרי הוא מתפעל על ידיהם במהלך הדרגתי, של סדר מצבים בזה אחר זה בדרך גורם ונמשך.

ובזמן הזה מתהפכים בו הנטיות הכלולים במצע שלו, ומקבלים בחינות של מושכלות, למשל, אם ירש מאבותיו נטיה להיות קמצן, הנה כשגודל, הולך ובונה לעצמו שכליות ועיונים, אשר כולם מסיקים לו החלטות אמיתיות, שטוב לאדם להיות קמצן. וכבר ידעת שאף על פי שאביו היה ותרן יכול הוא לרשת ממנו נטיה שלילית להיות קמצן, כי השלילה היא גם כן ירושה גמורה ממש כמו הקיום. או שירש מאבותיו נטיה להיות חפשי בדעות, הולך ובונה לעצמו עיונים, ומסיק מהם מסקנות שאך טוב לאדם להיות חפשי, אולם מאין הוא נוטל אותם המשפטים ודרכי ההקש ומשא ומתן? כל זה הוא נוטל מהסביבה שלא מדעתו, כי המה משפיעים לו דעותיהם וטעמם, בבחינת גורם ונמשך הדרגתי.

באופן, שהאדם מחשיבם שהם רכושו עצמו, אשר רכש אותם בדרך עיונו החפשי. אמנם גם כאן כמו בחטה, יש חלק אחד כללי בלתי משתנה מגדרו של "המצע", כי בסוף של דבר נשארות הנטיות שירש, עומדים אצלו בעינם כמו שהיו מצויים באבותיו, וזהו המכונה גורם הב'."

כדאי לקרוא באופן עצמאי, ולחזור על המאמר כמה שיותר פעמים עד שייקלט ויהיה ברור בִפנימיותינו. יש אחר כך סיכום מקוצר למאמר הזה ובאמת בעל הסולם מסביר בשתי מילים, שאנחנו בעצם תלויים בסביבה, ספרים, מדריך וקבוצה, וזה קובע את כל העתיד הטוב שלנו. כמו שהוא אומר, יכול להיות אבא פזרן, והבן קמצן, אבא עם נטיות להיות פושע, והבן צדיק. זה אותו דבר, רק בהפכיות, הכול תלוי בסביבה. אבל נטייה יש לבן דווקא להבחנות מסוימות אלו, ולא לאלו.

לכל אחד ואחד יש נטיות. ולכן אנחנו לא שמים לב אליהן. איזה מהן מתפתחות, איזה לא ובאיזה קצב מתפתחות. אדם יכול פתאום להיסחף בצורה כזאת ופתאום לדברים כאלה. אנחנו גם לא עושים ביקורת על ההתפתחות שלנו. העיקר זו הסביבה. זאת אומרת, מה שיש לנו בפנים, אנחנו לא בעלי הבית, ואיך הסביבה תשפיע עלינו, כמה שהיא מסוגלת לכל היותר, ומה התוצאות, אנחנו גם לא בעלי הבית.

אלא רק הקשר שלנו עם הסביבה, כמה שהשפעתה עלינו תהיה יותר חזקה, בזה בלבד בעצם יש לנו בחירה חופשית. כל יתר הנתונים, גם ההתחלתיים, גם הסופיים, לא תלויים בנו, אנחנו גם לא יודעים ולא מבינים אותם. כמו הגנים, הכרומוזומים שלנו וכל הרשימות האלה, אנחנו לא מבינים מאיפה ומהם, וגם לא מבינים ולא יודעים את צורתם הסופית. עלינו רק לזרז, להביא את האור שיותר ויותר משפיע עלינו בדרך ההתפתחות. זאת הדאגה שיכולה להיות לנו ולא יותר. רק לתת גז, ולאן ואיך, המסלול הזה כבר סלול לפנינו.

(סוף השיעור)