

דברי הרב לייטמן בנושא - ביטול ומסירות נפש בעשירייה (עברית בלבד)

1. בעצם כדי לגלות את הבורא אנחנו צריכים את התכונות שלו, אבל את התכונות שלו בצורה ישירה אנחנו לא יכולים לאתר, לקבל, לרכוש, כי אלה תכונות הבורא, לא שלנו. אנחנו כדי להיות כנבראים צריכים להיות מהתכונות ההפוכות ממנו, מהתכונות שלו, זה וזה יחד. לכן אם אנחנו יודעים איך לעמוד על התכונות ההפוכות מהבורא, גילוי החושך, ואנחנו קובעים שזה חושך, וגם גילוי האור, תכונות הבורא עצמו, אז בצורה כזאת אנחנו יכולים לבוא לגילוי שלו.

ולכן כל העבודה שלנו היא לגלות את התכונות שלנו האמיתיות, להרגיש אותן, להבין אותן, להבין שהן שלנו ושנחנו רוצים להתעלות מהן לתכונות ההפוכות, מקבלה להשפעה, משנאה לאהבה. ואז כשיש לנו את שתי התכונות האלה דווקא, שהן אצלנו כימין ושמאל, נמצאים בצורה כזאת ההפוכה ומובנת בשתייהן, אז בשתייהן אנחנו מרכיבים את דמות הבורא, שהוא כבר מתחיל להיות ברור לנו מי הוא ומה הוא.

זאת אומרת, אנחנו לא משיגים משהו מחוצה לנו, אלא אנחנו משיגים "בוא-ראה", בורא, שמתוך שתי התכונות הללו שהבורא עשה בנו, תכונת הקבלה ותכונת ההשפעה, דחייה וחיבור, משתייהן אנחנו מרכיבים בסופו של דבר את הקו האמצעי, מתחילים להשיג אותו. ומי הוא, עכשיו אנחנו לא יכולים להגיד, אבל אותו שורש, גם לרע וגם לטוב שיתגלה באמצע בין שניהם, הוא נותן לנו את השגת הבורא.

לכן אנחנו לא צריכים לברוח מהרע אלא להחזיק אותו כמו שמחזיקים בטוב. אנחנו לא צריכים להתרחק מהרע אלא לשנוא אותו כי זאת תכונה ההפוכה מהבורא, אבל לשנוא אותו וממש לשמור עליו. מפני שהשגת הבורא תלויה בהשוואת התכונות ההפוכות ממנו ושלו עצמו, אז עד כמה שאנחנו בצורה הדרגתית מתרחקים מצורת הקבלה ורוכשים צורת ההשפעה על פני צורת הקבלה, כך אנחנו בעצם מתקרבים להבנת הבורא, להרגשת הבורא, עד שמתחילים להתייחד עימו ולהידבק בו. (שיעור הקבלה היומי, 4.2.2021)

2. שאלה: בציטוט כתוב שאנחנו צריכים להתפלל על ביטול עצמי. איך אנחנו יכולים להתפלל דווקא על ביטול עצמי בעשירייה?

תשובה: שאתה, כמו שעכשיו אמרתי, צריך לקבל את דעת העשירייה, ואתה רואה שזה נגד דעתך, אז לא נשאר לך כלום אלא להתפלל לבורא שיעזור לך לשייך את עצמך לאותה הקבוצה. להתכלל בהם. אתה לא רוצה. הם מקבלים על עצמם כאלו הבחנות, נתונים, שאתה לא מסכים עם זה, לא נראה לך מצד אחד. מצד שני אתה מבין שהדבר הזה הוא יותר רוחני. אז על ידי זה שאתה מכניע את עצמך לקבוצה, לעשירייה הזאת, אתה על ידי זה מתקדם.

אבל איך אתה יכול לשייך את עצמך אליהם? אתה לא יכול לבטל את הדעה שלך, את היחס שלך, את כל הבחינות שלך, כל הדעת שלך מה שנקרא, אתה לא יכול, אבל אתה פונה לבורא ומבקש ממנו עזרה להתכלל בקבוצה בעיניים עצומות. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת, ואז הבורא עושה.

שאלה: זאת אומרת הביטול רק אפשרי רק באמונה למעלה מהדעת?

תשובה: כן, ככה זה. כי אם זה בתוך הדעת אז אתה נמצא במסגרת שלך ברמה שלך אתה לא עולה בצורה הרוחנית. בעליה רוחנית אתה עולה רק בתנאי שאתה מקבל משהו למעלה מהדעת שלך, לפי הדעת של בינה, אתה עולה ממלכות לבינה כל פעם יותר ויותר.

תר. (שיעור הקבלה היומי, 26.2.2021)

3. איך אנחנו עוברים מיחס לחברה ליחס לבורא, פשוט כשרואים שככה זה קורה? לא שאנחנו צריכים לייצב לעצמנו עוד איזה דמויות או איזה פעולות, אלא בתוך היחס לחברים, לעשירייה, לקשר, במסירות נפש לעשירייה אני מגלה שבעצם אני מתייחס לא לעשירייה אלא לבורא. איך זה קורה?

הבורא זה בוא וראה, ולפני בוא וראה לא קיים. אלא ישנו כוח בטבע שפועל, משפיע, ואנחנו כנבראים צריכים לבנות גלאי כדי לגלות אותו. כדי לגלות אותו, אז הוא ברא אותנו ברצון לקבל שנמצא בצורה פרטית בכל אחד ואחד, ואם אנחנו מעל הרצון לקבל הזה משתדלים להתחבר בינינו, אז יוצא שיש בנו שתי תכונות, הרצון לקבל שלנו המפריד בינינו והרצון להשפיע שאנחנו משתדלים להרכיב מעלינו. ואז יוצא שהמכשיר שלנו, שאנחנו בונים בצורה כזאת, הוא מסוגל לגלות את כוח ההשפעה שישנו בטבע. לא הכוח ההוא, עצמותו, שאותו אנחנו פשוט לא יכולים לגלות, אין לנו אליו כלים, אבל כלי שהוא משפיע אנחנו יכולים לגלות, במה שאנחנו על פני הרצון לקבל שלנו בונים רצון להשפיע. ואז אנחנו בונים גלאי כזה וזה נקרא "עשירייה", "פרצוף", "כלי רוחני".

אז איך אנחנו בפועל עכשיו, מתחילים בכל רגע [לבנות] את הגלאי הזה, לגלות את הבורא. ואיפה מגלים? ודאי שיתלבש בתוך הכלי שלנו, אחרת איך נרגיש? כמו כל דבר בחיים. יוצא שאין זה דבר מעורפל, משהו שלא קיים, אלא ההיפך, בונים בצורה מדעית, בצורה רגשית, בהכרה, בהבנה, בבדיקה את הגלאי הזה שנקרא "נשמה" ובה מתגלה הכוח העליון. ומה שמגלים תמיד זה חלק ממנו, חלק א-לוה ממעל שמתלבש לפי השתוות הצורה בתוך הכלי שלנו שנקרא "נשמה", שחיברו את הכלי הזה מהחלקים האגואיסטים שוויתרו על האגו כדי להתחבר. ועוצמת הכלי היא לפי עוצמת האגו שבכל אחד ואחד ועד כמה כל אחד ויתר על עצמו, ועד כמה שהתחברנו מעל זה. (שיעור הקבלה היומי, 31.1.2020)

4. אתה צריך להגיד מה שלא יהיה אני הולך, שייקחו אותי מחר לבית הסוהר, שיעשו ממני, לא יודע מה, שיעשו לי שטיפה לפני כל העולם, אני מוכן להכול. יש לי נקודה, אני מדביק אותה בבורא וזהו, עד שאני לאותה נקודה מעלה את כל הרצון שלי ומדביק אותו שם, אני רק בזה. כך כל אחד ואחד בעשירייה צריך ממש להישבע. זה דבר רציני. הדרך תדרוש הרבה יותר מסירות נפש. שאלה: וכשלא כל החברים בעשירייה נמצאים במסירות נפש? תשובה: אז בסדר, לא דורשים מהם מיד, אבל קצת יותר לדבר כל פעם וכל פעם, ויש בזה גם עליות, ירידות, חשבונות שונים. אבל בכל זאת צריכים להשלים זה את זה. כל העבודה היא במיוחד בזה. עד כמה כל אחד מבטל את עצמו כלפי אחרים. (שיעור הקבלה היומי, 14.7.2017)

5. ולכן כל היגיעה שעושה, היא צריכה להיות מכוונת למצב של מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? שכל החיים הגשמיים הם למטה וסך הכול כהכנה בעלמא, שעל פני זה הוא בונה את החיים הרוחניים שלו, שאם לא החיים הרוחניים, גם על החיים הגשמיים היה מוותר עליהם מיד. כך היא ההכנה למסירות נפש. זה מצד הגוף. ומצד החברה אז ברור שמסירות נפש היא שרואה את עצמו רק שקיים בתוך העשירייה ורק בשבילם, כי זה הכלי שלו של הנשמה, וכל יתר המצבים, הערכים הם פשוט לא קיימים. הם אך ורק קיימים בגלל שחי במסגרת הגשמית בעל כורחו כדי להכין את מסירות הנפש האמיתית. (שיעור הקבלה היומי, 24.1.2016)

6. זאת אומרת, אני לא צריך שום דבר, חוץ מבסופו של דבר לבטל את עצמי לגמרי, על פני כל אותם כוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, תכונות שאני מקבל מהבורא, ודאי. או בימין, או בשמאל, או בכוח הקבלה שהוא מייצב בי, או בכוח השפעה שאני מבקש ממנו. אבל כלפי כל הדברים האלה, ימין ושמאל, אם אני מבטל את עצמי, אז אני נמצא בקו האמצעי, שאני מגלה, והוא בעצם המקור של ימין

ושמאל. ובביטול שלי שמעוררים בי, גם ימין וגם שמאל, אם אני מבטל את עצמי, אז אני נמצא בדבקות, בחיבור עם הכוח העליון הזה, עם הבורא. לכן מסירות נפש היא האמצעי וגם המטרה, ואין אחריה שום דבר. כי זה הכלי שבו אני מגלה את "אין עוד מלבדו".
(שיעור הקבלה היומי, 18.1.2021)

7. אם אני מבטל את הרע מלהשתמש בו זה לא נקרא שאני מבטל את הרע שנמצא בי, כי זה הטבע שלי, ואני לא יכול לבטל מהטבע שלי שום דבר. אני מתקדם ומתקדם בחכמת הקבלה בלרכוש את תכונות ההשפעה אפילו, אבל איך אני רוכש אותן? עד כמה שישנה ומתגלה בי תכונת הקבלה, שאני רוצה לסדר את כולם, לגנוב, לשקר, כל דבר ודבר רע שאני רוצה לעשות לשני, למעלה מזה אני מגלה את היכולת שלי להיות הפוך מזה ואני משתדל, מתפלל ורוכש את תכונות ההשפעה.

תמיד רק כך. לא יכולה להיות תכונה אחת ללא השנייה. לא יכול להיות פלוס ללא מינוס, אין דבר כזה. לכן, למרות שאנחנו אומרים שהאדם כביכול מתנתק מהרע שבו, הוא לא מתנתק. או אפשר להגיד "מתנתק" אבל הרע נמצא בו, כי בלי הרע שנמצא בפנים לא יהיה גם הטוב. אנחנו צריכים להבין שרק בלעלות עם התכונה הטובה, תכונת ההשפעה, האהבה, החיבור, על פני התכונות ההפוכות הרעות הטבעיות שלנו, רק כך אנחנו צריכים להתקדם, לא אחרת.
(שיעור הקבלה היומי, 4.2.2021)

8. אנחנו צריכים יותר ויותר לחשוב שגם טוב וגם רע זה הכול יחסי. שבעצם גילוי הבורא הוא לא ברע ולא בטוב, אלא בלמצוא את הקשר ביניהם, למצוא את הקו האמצעי ביניהם, ושם אנחנו מאתרים את השורש העליון של שניהם. לכן נקרא "בראתי יצר הרע", שזה החושך, תכונת הקבלה, "ובראתי תורת תבלין", שזה האור, "כי המאור שבה מחזירו למוטב".
גם יצר הרע, האגו שלנו, וגם יצר הטוב, האור, החיבור, שניהם לא יכולים להתקיים אחד ללא השני כלפינו, כלפי הנבראים, לכן עד כמה שהאדם מתקדם למטרה, אז "כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו". האגו שלו נעשה עוד יותר גדול, אבל הוא יודע איך להכניע אותו, איך להחזיק אותו כקו שמאל, ושבלי האגו הזה לא תהיה לו שום אפשרות להגיע לימין, לקו ימין ולבנות משניהם דווקא את צורת הבורא שנקרא "בוא וראה".

למה אני עומד על זה ומדייק את זה? כי אסור לנו להתייחס לדברים הרעים כביכול שהם רעים, אלא הכול יחסי, זה ניתן לנו כדי שאנחנו נשנא, נכון, נשנא את הרע, את החושך, הדחייה, האגו שלנו, אבל זה הכול אך ורק שיהיה מכוון לתכונת הבורא שמתגלה אך ורק על פני אותו האגו הרע. הכול כך מתגלה בצורה והיפוכה. לכן האנשים שגדלים נכון, הם כן שונאים את הרע, אבל לא בצורה כזו שנראה לנו שהם זורקים אותו, שהם רוצים לבטל אותו ממש. מדברים בצורה כזו, אבל זה לבטל משימוש ישיר.

ובשימוש הפוך, שמתעלים מעל הרע, כי דווקא מעל הרע הזה בונים את עצמנו, ולכן את הרע הזה צריכים, כך אנחנו צריכים להבין שהבנייה שלנו, ההליכה שלנו צריכה להיות כזו. לכן בסופו של דבר אנחנו מבינים שאין רע בעולם, אלא רק אותו הרע שקיים בינתיים כדי לתת לנו לבנות את הטוב, ואחר כך אנחנו בסופו של דבר משיגים שגם לזה וגם לזה ישנו מקור אחד, ואנחנו צריכים להשתמש בהם באיזון.

(שיעור הקבלה היומי, 4.2.2021)

9. במידה שאני רואה את כל החברים שלי יותר גדולים ממני, ואני הופך להיות פחות מהם כנקודת המלכות כלפי ט' ראשונות, אני בזה מתחיל להשיג את הכתר, את הבורא. אתם מבינים מה כאן העניין? זו ממש שיטה איך מאהבת הבריות להגיע לאהבת הבורא, אז בואו נשתדל כך לא לשכוח על זה.

אני מעוניין כל פעם לראות כל חבר וחבר יותר גדול, לא רק ממני, אלא שהוא ממש בגדלות שלו מכסה את כל העשירייה במשהו. במשהו הוא, ובמשהו האחר, ובמשהו השני והשלישי, וכך כולם. ואני רק יכול לתמוך בהם, לשייך את עצמי אליהם, ואז מזה יוצא שאני בונה פרצוף של עשר ספירות שהם כולם מעלי כט' ראשונות ואני כמלכות, ואז אני מגלה בהם, בנטייה, באהבה, בחיבור שלי בהם, אני מגלה את הבורא. הבורא צריך להתגלות בתוך הכלי, אז הם הופכים להיות לכלי שלי, ט' ראשונות. זה ברור אני מקווה.
(שיעור הקבלה היומי, 4.2.2021)

10. בסך הכול אתה נמצא תחת שליטת הכוח העליון שממנו אתה מקבל גם כוח קבלה, גם כוח השפעה. וכמה שתבטל את האגו שלך שמפריע לך לקבל את שני הכוחות האלה בצורה נכונה, אתה תוכל למזג את שני הכוחות האלה יחד, ואז על ידם להתקדם דרך חיבור עם העשירייה, כדי לייצב את העשירייה איתך יחד לבורא.
בסך הכול שוב, הכול מתממש בתוך העשירייה, ומסירות הנפש זה כדי שאנחנו נבין, נרגיש עד כמה אנחנו צריכים להיות בצמצום, בביטול, שאין מצידנו שום דבר. מסירות נפש, זה היסוד של בניית הפרצוף הרוחני, שכמה שאני מבטל את עצמי לפי זה אני יכול להתחבר עם החברים ואז דרכם עם הבורא שהוא בסך הכול הכולל. ואז מתוך כוחות דקבלה שאני מצטרף אליהם, אני מתחיל לרכוש כוחות השפעה, להבין אותם, להרגיש אותם והם יתפתחו בי.
(שיעור הקבלה היומי, 4.2.2021)