אחרי עריכה

כנס הקבלה העולמי בוילנה "מכאוס להרמוניה"

שיעור 3: עבודה מעשית בעשירייההעשיריה והחוק האחד: כיצד אנחנו פועלים בהדדיות, כיצד מגיעים להתאמה לחוק הטבע, חוק האיחוד וההרמוניה. ובכך מושכים את הכול לאחדות – להידמות לחוק הטבע (משחק, דוגמא, ביטול). כיצד "מתעלים מעל כל פשעים לאהבה הדדית" (חוויות, הרגשות, גילויים). כיצד משתוקקים אחד לקראת השני, הופכים לאיש אחד בלב אחד ומעבירים את הכוח הזה לעולם.

1. יש שני חלקים בתיקון האדם: 1. תיקון היחסים בין האדם לבורא. 2. תיקון היחסים בין אדם לחברו. ושניהם הם אותו התיקון – עשיית פעולות לשם הבורא. ואין שום הבדל לנברא, אם הוא עובד בשביל חברו, או בשביל הבורא, כי כשהוא משפיע, אין הוא מרגיש למי הוא משפיע, כי כל מה שמגיע מזולתו, מורגש כדבר ריק ובלתי מציאותי עבורו. ולהיפך, כשאדם לומד לאהוב ולהשפיע לזולתו, הוא יוכל להתייחס כך גם לבורא. ואין הבדל בין השפעה לחברו או השפעה לבורא, כי כל הנמצא מחוץ לרצונו של האדם, מחוץ לקבלת תועלת לעצמו - דין אחד לו, אם זה להשפיע לחברו, או להשפיע לבורא. (על פי בעל הסולם. "אהבת ה' ואהבת הבריות")

2. האדם בעצמו לא יכול להגביה את עצמו ממעל לתכונות שלו. אבל הוא יוכל להתעלות, אם יספוג תכונות חדשות וטובות יותר מתוך הסביבה שלו. לכן בזה שאדם בוחר לעצמו את הסביבה שנחוצה לו, הוא בוחר בכיוון ההתפתחות שלו, והוא סופג מתוך הסביבה את כל הכוחות שהוא צריך. כשהאדם נמשך אחרי סביבה טובה, הוא מרוויח זמן ויגיעה. (על פי בעל הסולם. שמעתי רכ"ה, "להגביה את עצמו")

3. אמרו: "עשה לך רב, וקנה לך חבר". אדם שרוצה להתעלות רוחנית חייב לבנות לעצמו סביבה, שתעזור לו להשיג את רוממות רבו, ע"י אהבת חברים, שמעריכים את רבו. שע"י שיחת החברים על רוממות רבו, כל אחד מרגיש את רוממותו. באופן, שההשפעה לרבו, הופכת לקבלת חומר דלק, בשיעור שיביא את האדם לעשות את אותן הפעולות למען הבורא.

לכן כל אדם צריך לבחור את חבריו בקפידה, כדי שהם יעזרו לו להשיג את רוממות רבו, כי השגת הרוממות, תלויה לגמרי בסביבה. ואם האדם נמצא לבדו, אין לו כל אפשרות להתפתח רוחנית. (על פי בעל הסולם. "מאמר לסיום הזוהר")

4. צריכים לזכור שהקבוצה נוסדה על מנת שכל אחד יקבל ממנה אהבת הזולת ושנאה לאהבת עצמו, כלומר השתוקקות "לצאת מעצמו". כי כשאדם רואה איך חבירו משתדל לבטל את עצמו, ולהגיע לאהבת החברים, הוא נכלל מההשתוקקות של החברים לבטל את עצמם ולאהוב את הקבוצה – וזה מספיק לו כדי לצאת מעצמו למדרגה הרוחנית הראשונה (על פי רב"ש-א'. מאמר 2 "בענין אהבת חברים" 1984).

5. רק במידת המסירות של האדם לקבוצה, היא תוכל לספק לו כוחות להתנתק ולהתרחק "מעצמו" ולהשיג דבקות בקבוצה. (על פי רב"ש-א'. מאמר 17 "מהות חומרת איסור לימוד תורה לעכו"ם" 1987)

6. רק במידת החיבור עם הקבוצה, האדם מגלה את התכונות הרוחניות של החברים – לבטל את עצמם ולאהוב את החברים. ומתוך הקנאה בתכונות האלו של החברים, הוא רוצה לקבל מהם את התכונות האלו. האדם מקבל תכונות רוחניות רק מהסביבה, רק במידה שבה הוא רואה את הסביבה כגדולה ממנו. (על פי רב"ש-א'. מאמר 21 "עניין למעלה מהדעת" 1986)

7. כל חבר בקבוצה מוכרח לגלות את אהבתו לחברים, כי על ידי הגלוי הזה, הוא מעורר גם את חבריו לגלות את האהבה שלהם. וככול שהוא מעורר את חבריו לגלות את אהבתם, כך הוא מקבל מהם את כוח האהבה שלהם. (על פי רב"ש-א'. מאמר 21 "בענין אהבת חברים" 1986)

8. כל אחד חייב לעורר את לב החברים לגלות אהבה ביניהם תמיד, גם במצב של עליה וגם במצב של ירידה, משם שכל המצבים: א. באים מהבורא. וב. הם לטובת האדם. ועל ידי זה הקבוצה זוכה לעורר את אהבת הבורא עליהם. (על פי רב"ש-ב'. אגרת כ"ד)

9. בקבוצה צריכה להיות שמירה יתרה, שלא תכנס בתוכה קלות ראש, משום שקלות ראש הורסת את הכל. (על פי רב"ש - א'. מאמר 1, חלק ב', "מטרת החברה - ב" 1984)

10. אפשר להתעלות רוחנית רק ע"י קיום תנאי הערבות, כשכל אחד בעשירייה ערב בעד חבריו, כי התקדמות ברוחניות היא בשינוי הרצון. וזה מושג ע"י האחדות. לכן כל מי שרוצה לקיים את החוקים הרוחניים, צריך להיכלל בעשירייה, באחדות. ואז, בהשגת האחדות הזו, הם יעשו ערבים זה לזה, כי כולם חשובים כאחד. ודווקא עי"ז שכל אחד ערב לחברו – מה שמסמל את האחדות ביניהם – יוכלו לקיים את התנאי של להיות כאחד. כי עי"ז שנכללים כולם ברצון אחד, נכללים ברצון העליון, שהוא תכלית האחדות. (על פי ליקוטי הלכות. חשן משפט הלכות ערב, הלכה ג-ל)

11. אם יש לאדם אהבה לחברים, החוק הוא, שהאדם רוצה לראות דווקא את מעלת החברים ולא את חסרונותיהם. לכן, אם הוא רואה חסרון בחבירו, זהו סימן לכך שהחסרון אינו אצל חבירו, אלא בו עצמו, כי הוא פגם באהבת חברים. אי לזאת, הוא צריך להבין: לא החבר זקוק לתיקון, אלא הוא בעצמו, לתיקון הוא צריך. וכשהוא יתקן את עצמו, אז יראה רק את מעלות חבירו ולא את חסרונותיו. (על פי רב"ש - א'. מאמר 17, חלק א', "בענין חשיבות החברים" 1984)

12. האדם צריך להשקיע מאמצים כדי שתתגלה בו אהבה לחברו. ו"מאמץ" פירושו פעולה מעל הדעת. כי איך אפשר להצדיק את החבר בדעת, בזמן שהדעת שלו מראה לו שחבירו שונא אותו? ואיך יוכל להכניע את עצמו בפני חבירו במצב כזה?

התשובה: כיוון שהוא רוצה להשיג דביקות בבורא על ידי השתוות הצורה, כלומר, לעלות מעל הטבע שלו, מדוע הכנעה זו קשה כל כך? משום שהוא צריך לבטל את האהבה העצמית שלו, ולחשוב כל החיים שלו רק על לעבוד לתועלת הזולת, החל מאהבת הזולת בין אדם לחבירו ועד לאהבת הבורא.(על פי רב"ש - א'. מאמר 30 "מה לדרוש מאסיפת חברים" 1988)

13. איך אפשר להחשיב את חבירו לגדול יותר ממנו, כשהוא רואה שיש לו מעלות יותר גדולות מחבירו? וזה אפשרי בשתי דרכים:

א. על ידי יחס לחבר באמונה למעלה מהדעת: מרגע שבחר בחבר, הוא כבר מסתכל עליו למעלה מהדעת.

ב. בדרך טבעית יותר, היינו בתוך הדעת. כיוון שהוא החליט לקבל אותו בתור חבר, והוא עובד עם עצמו כדי לאהוב אותו – מתוך האהבה רואים רק דברים טובים. ודברים רעים, אף על פי שישנם אצל חברו, לא רואים אותם, כמו שכתוב "על כל פשעים תכסה אהבה". (על פי רב"ש - א'. מאמר 30 "בענין חשיבות החברים" 1988)

14. כשמתחיל להרגיש את אהבת חברו, מתעוררת בו שמחה. כי זה שחברו אוהב אותו ודואג בעבורו – זו הרגשה חדשה ומשמחת אצלו, כי הוא חשב תמיד שרק הוא לבדו דואג עבור עצמו. אבל כשמגלה שחברו דואג בעבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו. (על פי רב"ש-ב'. אגרת מ')

15. הכרחי לכרות ברית בזמן שעושים טובות אחד לשני. וברית זו תתממש דווקא כנגד הדעת, כשכל אחד ואחד אינו מרוצה מהשני, ופועל להגדיל את האיבה והפירוד ביניהם. אז הברית שעשו מחייבת אותם, למעלה מהדעת, להחזיק את האהבה והאחדות שביניהם. בהתאם לכלל, שבעת שמתגלה במישהו רצון לפגוע בשני, מיד צריך להזכיר על הברית שכרתו ביניהם. וזהו כל היסוד לרכישת כוחות מעל לכוחות של עצמו. (על פי רב"ש-ג'. מאמר 738 "ברית מלח")