

טימו לב אל הנשמה

דיבורים מתוך שיעורו השבועי של הרה"ג עופר ארז שליט"א

העצות של הצדיק זה ענין אחר לגמרי

כמו שהרגליים לוקחות אותנו ממקום למקום בגשמיות, כך גם העצות לוקחות אותנו ממקום למקום ברוחניות. רבינו אומר בתורה ט' שעיקר הענין של הצדיק זה לתת עצות אמתיות, כי בוודאי שיש הרבה-הרבה עצות ולכל צדיק ולכל חכם וחכם יש את העצות שלו לפי הבנתו, לפי התורה שהוא למד ולפי המדרגה שלו, אבל צריך לדעת שיש הבדל גדול מאוד, רבינו אומר שהעצה של צדיק האמת היא 'כולה זרע אמת'. כשאנחנו זוכים לברר את העצות של הצדיק האמת אזי העצות זה בבחינת זרע אמת שזה כמו זרע של אילן. כמו שזרע של אילן יכול להצמיח אילן עם כל הפירות ומדבר כזה קטן יצא דבר כזה גדול, כך גם עצה קטנה של הצדיק יכולה להוביל אותנו ולהוליך אותנו בהרבה מאוד בחינות. ר' נתן אומר שהעצות שבאות מהצדיק זה ענין אחר לגמרי מכיוון שזה בבחינת רוח הקודש..

לאן אתה צריך להגיע?

ההבדל בין רוח הקודש לבין חוכמה רגילה של אדם היא שבחוכמה רגילה מה שאנחנו חושבים, אנחנו אומרים. אבל ר' נתן אומר שהבחינה של העצות של הצדיק זה בבחינת רוח הקודש וזה מגיע ממקום כזה גבוה שהצדיק רואה את שורש הנשמה של האדם והוא רואה גם לאן האדם צריך להגיע, ואת כל הדרכים שאדם צריך לעבור מהמקום שבו הוא נמצא ועד ליעד שלו, לכן העצות הולכות לפי שורש נשמתו של האדם וכך הם מובילות אותו. פעם אמר לי אחד מזקני ברסלב שבדור שלנו ההנהגה משמיים השתנתה, מצד אחד יש מעלה למה שהיה בעבר. בעבר אם אדם היה בא לצדיק הוא היה שומע במפורש מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לתיקונו. בספר שבחי הבעש"ט יש סיפור שפעם בא לבעש"ט רב של כמה עיירות והוא שאל אותו מה התיקון שלו? הבעש"ט אמר לו שהתיקון שלו זה לעזוב את הרבנות ולהיות עגלון, הוא קיבל את זה ובאמת עזב את הרבנות והלך להיות עגלון. הבעש"ט אמר לתלמידים שלו שהייתה לו סיעתא דשמיא מאוד גדולה שהוא קיבל את זה, אחרת הוא לא היה יכול להגיע לתיקון שלו, עכשיו בתור עגלון הוא יכול להגיע לתיקון שלו.

מצד שני יש הרבה סיעתא דשמיא

בדורות הקודמים היה קל בבחינה הזאת, היו באים לצדיק והוא היה אומר להם במפורש: תעשה כך וכך וזה היה האמת. היום מאוד קשה להגיע לזה, אבל מצד שני לדור שלנו יש מעלה מכיוון שהדור שלנו זה דור אחר לגמרי. בדור שלנו עפ"י רוב קשה מאוד להגיע למישהו שיגיד לנו במפורש מה לעשות, מצד שני יש הרבה סיעתא דשמיא כשאנחנו זוכים להתקרב לצדיקים אמיתיים בפרט לרבינו ולעצה של ההתבודדות, אזי יש לנו הבטחה שמשמיים יוליכו אותנו בדרך שאותה אנחנו צריכים

סיפורי מעשיות - המעטה מחיגר'

בזרת השם נתחיל לעסוק במעשה ג' מסיפורי מעשיות של ר' נחמן מברסלב שנקרא 'המעטה מחיגר'. בעבר הזכרנו שהסיפורי מעשיות של רבינו זה משלים ורמזים לסודות ולהרבה מדרכי-ההנהגה שהקב"ה מנהיג את העולם. רבינו רמז בסיפור מעשיות על כל מה שעובר על עמ"י באופן כללי וגם על כל אחד מאתנו באופן פרטי. המעשה מתחיל כך: מעשה בחכם אחד, קודם מותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו - להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול לילך, והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול לילך, והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו, והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. והיה אותו הבן (שלא היה יכול לילך) מקבץ על יד על יד ממה שנשאר לו מפרנסתו עד שקיבץ סך מסויים ויישב עצמו: למה לי לקבל הספקה מהם? טוב שאתחיל לעשות איזה משא ומתן. ואף שאינו יכול לילך, יעץ בדעתו לשכור לו עגלה ונאמן ובעל עגלה, ויסע עמהם לליפסיק (עיר מסחר), ויוכל לעשות המשא ומתן, אף שאינו יכול לילך. כששמעו המשפחה זאת, הוטב בעיניהם ואמרו: למה לנו ליתן לו הספקה? טוב שיהיה לו פרנסה. והללו לו עוד מעות, כדי שיוכל לנהוג המשא ומתן. ושכר לו עגלה, ונאמן ובעל עגלה ונסע - זה התחלת הסיפור

ניסיונות והתמודדויות

רבינו מתחיל את הסיפור עם חכם שציווה לבניו שעיקר העשייה שלהם תהיה להשקות אילנות. בד"כ החכם בסיפורי מעשיות מרמז על הענין של הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל. בכל סיפור רבינו מכנה אותו בתואר אחר, ויש לרבינו כוונה מדוע הוא מכנה את הצדיק דווקא בשם הזה. בסיפור הזה הצדיק מכונה בשם החכם. כתוב בזוהר הקדוש שעיקר תיקון נשמות ישראל נקרא 'במחשבה אתברירו כולא', לכל אחד מאתנו יש ניסיונות, קשיים והתמודדויות וכל זה נובע מהריחוק שלנו מהאמת מכיוון שיש לנו מסכים..

כיצד להתנהג ומה צריך לעשות

למעשה באנו לעולם הזה לתוך מציאות של הסתרה. ההסתרה זה ריחוק ומסכים שיש בינו לבין הקב"ה, ופה רבינו מרמז לנו על נקודה מאוד עמוקה שעיקר הברור והיכולת שלנו למצוא את הדרך האמתית בתוך על המסכים וההסתרות זה ע"י הבחינה של החכם. פירוש הדבר שהחכם מגלה לנו עצות. ברגע שיש לאדם עצות כיצד הוא צריך להתנהג ומה הוא צריך לעשות, זה עיקר הדרך שע"י זה אנחנו יכולים לצאת מתוך מציאות ההסתרה ולהגיע למציאות של גילוי. רבינו בליקו"מ מביא את רש"י שאומר על הפסוק 'וכל העם אשר ברגלך': ההולכים אחר עצתך והלוכך..

רבינו תם	צאת השבת	הדלקת נרות	ס' - ד
17:45	17:12	16:21	
17:41	17:09	16:18	ת"א
17:41	17:08	16:18	חיפה
17:45	17:12	16:21	באר שבע

ילנוהגים 40 דקות: 16:01 | תומנים עפ"י לוח 'אור החיים'

השקר רק הולך ומתעצם בעולם...! כל העולמות מראשיתם ועד אחריתם

כתוב 'ויאמר השם נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', מה הכוונה? וכי יש להקב"ה צלם או דמות? בוודאי שלא, לכן הפסוק מרמז לנו על עניין מאוד-מאוד עמוק, כתוב בזוהר הקדוש שהתורה גילתה לנו פה סוד מאוד גדול: האדם נברא בצלם ודמות של כל העולמות כולם, מראשיתם ועד אחריתם, הן מבחינת הגוף עצמו כפשוטו ועל זה רבינו האר"י הקדוש מרבה להזכיר את הפסוק 'מבשרי אחזה א-לוק'. לפעמים רבינו האר"י הקדוש עוסק באיזה סוגייה שנמצאת בשורשי-שורשי העולמות הרוחניים ופתאום הוא אומר: רגע יש פה קושייה, מה קשה? קשה לו איזה פרט בגוף האדם, משהו בעיניים של האדם לא מסתדר לפי הסדר שנמצא אין-ספור מעל עולם האצילות - לכאורה מה קשה? אתה עוסק כרגע בעולמות רוחניים כ"כ עליונים, אז איך קשה לך על זה כרגע משהו גשמי כמו גוף האדם? איך קשה לך מכאן על כאן?

מהראש ועד לטבור ומהטבור ומטה

מסביר רבינו האר"י הקדוש שקשה מהבחינה של 'מבשרי אחזה א-לוק' - ההתאמה בין כל העולמות הרוחניים לבין גוף האדם כ"כ מדויקת, שאם יש דבר שהוא לא מתאים זה גורם לקושייה, הדבר הזה חייב להתאים לגמרי. לכן כל איבר בגוף האדם מרמז על הרבה מאוד עניינים רוחניים. דבר נוסף זה דבר שהחסידות מדברת עליו הרבה: רבינו האר"י דיבר על 'מבשרי אחזה א-לוק', והבעש"ט הוסיף 'מנפשי אחזה א-לוק', כמובן שגם הרוחניות שיש בתוכנו גם היא בנוייה כצלם וכדמות כל העולמות, לכן הצדיקים מגלים לנו הן על הגוף והן על הנשמה מתוך כל מהלך העולמות. יש בזה הרבה מאוד פרטים אבל בכלליות אנחנו לומדים יסוד מאוד גדול שחוזר הרבה מאוד בספרי המקובלים: בכלליות הגוף מתחלק ל2, מהראש ועד לטבור ומהטבור ומטה שזה בעצם הרגליים של האדם..

הוא שוכח שיש עולם הזה

רבינו האר"י הקדוש כותב בכמה וכמה מקומות שהחילוק הזה בגוף האדם מרמז על עניין מאוד עמוק. בעולם הזה אנחנו מתנהלים בשני מישורים עיקריים: מישור רוחני ומישור גשמי. לפעמים האדם נמצא במציאות רוחנית מאוד-מאוד מאוד גבוהה, כגון שאדם לומד איה סוגייה בגמרא והוא נכנס לעיון בראשונים ובאחרונים. כשאדם נמצא באיזה עיון לימודי מאוד עמוק הוא שוכח שיש בכלל עולם הזה, הוא לא יודע איפה הוא נמצא בכלל - זה יכול להיות בתוך תורה, בתוך תפילה, בתוך חצות, כל אחד לפי בחינתו - זה נקרא שאנחנו נמצאים בחלק הרוחני שנמצא מהמותניים ומעלה, עכשיו אנחנו עוסקים בחלק הרוחני שבעולמינו, אבל הקב"ה ברא את העולם באופן כזה שנצטרך לעסוק גם בגשמיות העולם. אדם חייב לרדת גם למציאות גשמית של העולם, כגון אכילה. אדם ברוך השם זוהר להקים בית, להוליד ילדים וכן הלאה, כל המציאות הזאת גורמת לנו לרדת ולעסוק בתוך עיסוק של העולם הגשמי. בהכרח שאנחנו חייבים לעסוק בזה מכיוון שאדם לא יכול להיות דבוק בבחינות רוחניות מאוד-מאוד גבוהות ובאותה שעה לדבר עם אשתו על הסוגייה של התפוחי עץ, או שיש סוגייה יותר עמוקה שנקראת סוגיית הטיטולים: על מהמותניים ומעלה, עכשיו אנחנו עוסקים בחלק הרוחני שבעולמינו, אבל הקב"ה ברא את העולם באופן כזה שנצטרך לעסוק גם בגשמיות העולם. אדם חייב לרדת גם למציאות גשמית של העולם, כגון אכילה. אדם ברוך השם זוהר להקים בית, להוליד ילדים וכן הלאה, כל המציאות הזאת גורמת לנו לרדת ולעסוק בתוך עיסוק של העולם הגשמי. בהכרח שאנחנו חייבים לעסוק בזה מכיוון שאדם לא יכול להיות דבוק בבחינות רוחניות מאוד-מאוד גבוהות ובאותה שעה לדבר עם אשתו על הסוגייה של התפוחי עץ, או שיש סוגייה יותר עמוקה שנקראת סוגיית הטיטולים:

סוגיית הטיטולים: איזה טיטול משתלם?

סוגיית הטיטולים זה סוגייה מאוד-מאוד קשה מכיוון שיש כמה סוגים של טיטולים, יש טיטולים שהם יותר יקרים ויש יותר זולים. ליותר יקרים יש יותר כושר ספיגה אז אפשר להישאר איתם יותר שעות, עכשיו צריך לעשות חשבון כזה: כמה שעות הטיטול יכול להישאר ומה המחיר שלו - אז מה כדאי לקנות? לפעמים אדם חייב לרדת לסוגיות האלה - זה נקרא החלק הגשמי של חיינו. באמת הקב"ה רוצה מאתנו את כל המציאות הזאת, הקב"ה רוצה שנרד לכל הבידורים האלה, מכיוון שאם הוא לא היה רוצה את זה הוא היה בורא אותנו כמו מלאכים, למלאכים אין סוגיות כאלה..

אמנם בדור שלנו אנחנו לא שומעים באוזן שלנו את הצדיק שאומר לנו תעשה כך וכך, מצד שני מי שיש לו תמימות ופשיטות והיה בראש השנה אצל רבינו אזי משמיים כבר מוליכים אותו לתיקון שלו. הרבה פעמים יש לנו ספיקות, אזי צריך להגיד להקב"ה: תוליך אותי בדרך האמת. ההנהגה של הדורות שלנו שע"י התקשרות עם הצדיק וע"י התבודדות, יש לנו הבטחה שמוליכים אותנו בדרך שלנו. החכם מברר לנו את העצה ואת הדרך שבה אנחנו צריכים ללכת, לכן הצדיק נקרא על שם החוכמה מכיוון שהוא חכם לתת לנו את העצות האמתיות, פירוש נוסף מדוע הוא נקרא חכם זה מה שאומר הזוהר הקדוש 'במחשבה (בחוכמה) אתברירו כולא', צריך לדעת שכל מה שעובר עלינו זה כדי לעזור בתוכנו שאלות וקושיות וע"י שאנחנו מתמודדים עם השאלות ועם הקושיות שיש בתוכנו, לאט-לאט מתבררת בתוכנו הדעת והדרך האמתית. העולם הזה הוא עולם העשייה ואנחנו צריכים לעשות פה דברים כגון תפילה, צדקה וכן הלאה, אבל כל המצוות נותנות לנו את הכוח ואת האפשרות לברר בתוך המחשבה את נקודת האמת מכיוון שהעולם מלא בשקרים וככל שמתקרב זמן הגאולה השקר רק הולך ומתעצם בעולם.

'כי האדם עץ השדה'

כשהרב ברלנד שליט"א היה בדורם אפריקה הוא אמר: האמת תתגלה בעולם רק כאשר השקר יגיע לשיא שלו, ברגע שהשקר יגיע לשלמות שלו, באותו רגע יבוא המשיח ויוריד לו את הראש - בנתיים אנחנו מבררים את הדרכים של ההנהגה של הקב"ה בתוכנו ויש לנו על זה כל הזמן הסתרה. החכם מצווה את בניו ואומר להם שהעיקר זה להשקות אילנות - רבינו אומר שבניו זה גם בחינת תלמידיו, לכן זה למעשה ציווי לכל הדורות. באמת יש כמה רובדים כדי להבין את העניין הזה אבל בפשטות, כתוב: 'כי האדם עץ השדה'. רבינו הדגיש את הנקודה הזאת מאוד שיעיקר העבודה שלנו בעולם הזה, זה לראות איך אנחנו זוכים להשקות אילנות במים - ואין מים אלא תורה, אמונה ותפילה כמו שכתוב 'שפכי כמים לבך, נכח פני השם' - דהיינו לחזק את נשמות ישראל. העבודה העיקרית שלנו בעולם הזה היא לחזק את נשמות ישראל..

מאיר לו ללכת לחזק אחרים

אם יבוא אדם ויגיד עד שאני יחזק אחרים, מה אני אעשה עם עצמי? אז זה גם כלול בזה, גם אתה בעצמך אילן שצריך להשקות, אז תשקה את עצמך במים. אם אתה מרגיש שכרגע אתה לא יכול להשקות אחרים (ויש כזה מצב), אז תשקה את עצמך. רואים את זה בחוש שככל שאדם זוכה להתקרב לצדיק, אזי משמיים מסובבים לו סיבות שהוא גם יכול מאוד לחזק אחרים. ככל שאדם מתקרב לצדיק אזי ממילא זה מאיר לו בתוכו ללכת ולחזק אחרים..

למעשה החיגר הוא הגיבור של הסיפור

להשקות אילנות זה להאיר את הדעת של רבינו, את העצות ואת הדרכים לנשמות ישראל. צריך לדעת שזה רחמנות מאוד-מאוד גדולה להאיר לנשמות ישראל את הנקודה הזאת. רבינו אומר בסיפור: ואח"כ נפטר החכם והשאר בניו, שזה כפשוטו או תלמידים, והיה לו בן אחד שהיה חיגר ולא היה יכול ללכת ואחים שלו דאגו לו. למעשה החיגר הוא הגיבור של הסיפור וכל הסיפור סובב סביבו וכיצד הוא הגיע לרפואה שלו. בעבר הזכרנו שכל פרט וכל נושא בסיפור של רבינו מרמז על עניינים רוחניים מאוד עמוקים - למעשה כולנו כלולים בחיגר הזה שלא יכול ללכת. ידוע שהקב"ה ברא את העולמות בסדר מסויים, על הקב"ה אי-אפשר להגיד שום דבר מכיוון שליית מחשבה תפיסא בך כלל, הקב"ה נעלם מכל מחשבה, מה שאנחנו כן יכולים לדעת זה את סדרי ההנהגה של הקב"ה. הקב"ה נתן לנו תורת אמת והוא גילה לנו שם את כל הסדרים שבהם הוא מנהיג את העולם..

הפצה חובקת עולם של הרה"ג עופר ארז שליט"א

ofererez.co.il 02-650-29-29

לקבלת העלון בחייל orhadaat148@gmail.com

במקום 'שטיח אדום' ביזיונות ישר לפנים כזאת עבודה וכזאת פטירה נוראה

למלאכים אין סוגייה של טיטולים, ואין להם בעיות כמו איזה עגבניות לקנות ומאיפה להביא פרנסה, ברוך השם הכל מסודר אצלם, זה הכל רוחני. כל העבודה שלנו זה לעשות חיבור וקישור בין העולם הרוחני שלנו לבין העולם הגשמי שלנו. עכשיו יש פירוד בין העולם הרוחני שלנו לבין העולם הגשמי שלנו - כמובן שיש בדבר הזה הרבה בחינות, אבל אפשר לשים לב כאשר אנחנו נמצאים בתוך העולם הרוחני, כגון שאדם יושב עם החברותא שלו הוא מדבר בדרך ארץ ובנימוס, כאשר הוא בא הביתה הוא רואה 3 ילדים מטפסים על הצוואר של אשתו, אחד זורק שוקולד על הקיר, האישה מיד אומרת: נו יפה, עכשיו הגיע השחרור. את כל צעקות ואת כל הביזיונות הוא מקבל ישר לפנים. הוא חזר ממדרגות רוחניות כ"כ גבוהות, אז איך היו צריכים לקבל אותו? עם שטיח אדום, הוא מוותר על השטיח האדום אבל ככה מקבלים משהו שחזר עכשיו מלימוד גמרא או מהתבודדות? זה הפער בין העולם הרוחני לבין העולם הגשמי. הקושי הכי גדול זה לעשות את החיבור הזה..

נר דולק על ראשו ומלאך מלמדו תורה

הרבה פעמים אנחנו רואים שעיקר הניסיון וההתמודדות שלנו זה כשאנחנו צריכים לרדת לעניינים הארציים והגשמיים, שמה היצר הרע אורב לנו ומחכה לנו ומעביר אותנו את כל מה שהוא מעביר אותנו. לכל אדם מוכן מששת ימי בראשית כל הבחינות הגשמיות שהוא צריך לעסוק בהם, זה כבר מוכתב ומוכן מששת ימי בראשית כי זה כל העניין של עמ"י זה נקרא לקדש את החומר. זה לא נקרא לבטל את החומר, אלא להעלות את החומר לבחינה של הרוחניות. אי אפשר להעלות את הבחינה הזאת אלא רק ע"י שנרדת לתוך הגשמיות - כל מציאות ההולדה של האדם זה לרדת למציאות הזאת. איפה היה אותו תינוק חמוד שבא עכשיו לעולם לפני זה? אנחנו יודעים שהוא למד 9 חודשים את כל התורה, זה מציאות הכי נעימה: נר דולק על ראשו והוא רואה מסוף העולם ועד סופו ומלאך מלמד אותו תורה, אבל אומר הזוהר הקדוש שלפני שכל נשמה באה לעולם, הקב"ה לוקח אותה לגן-עדן ומראה לה את כל התענוגים, את כל הייחודים ואת כל הדביקות בהקב"ה והוא שולח את הנשמה לעולם.

אשתו הכינה רק 3 שניצלים

באנו לעולם ממקום שהוא כולו רוחני, אין שם יצר הרע ואין שם בעיות של פרנסה או חינוך ילדים - הכל טוב שמה, ומשם האדם יורד למציאות הזאת. לכן העבודה של עמ"י בכלל ושל כל אחד מאתנו באופן פרטי זה לדעת לקדש את החומר. עיקר לימוד התורה זה לקבל את הדעת, את הכלים ואת הכוח לברר את הגשמיות ולהעלות אותה, לא לעשות פירוד בין התורה לבין הגשמיות, הנפוך הוא, אנחנו צריכים להאיר לתוך הגשמיות ולהעלות אותה - הבחינה הזאת נקראת 'תיקון הרגלין' שזה לתקן את החלק הגשמי של החיים שלנו וזה העבודה הכי קשה. כשאדם נמצא עכשיו באיזה סוגייה, אין לו עכשיו ניסיונות של תאוות אכילה, כשהקב"ה פותח קצת בהתבודדות ובלמוד התורה אז מי יכול לחשוב עכשיו על אוכל? אבל כשהוא מסיים ללמוד והולך עכשיו לאכול ארוחת ערב ואשתו הכינה לו היום רק 3 שניצלים, והוא רוצה לפחות עוד איזה 5 שניצלים. פתאום מתגברות עליו כל התאוות, כל המידות וכל הניסיונות..

תורה, תפילה, התבודדות והתקרבות לצדיקים

כל המידות וכל הניסיונות זה בירידה לתוך המציאות של הגשמיות - העבודה הזאת נקראת 'לתקן את הרגלין'. הכוח הרוחני שאנחנו מקבלים ע"י התורה, התפילה, התבודדות וההתקרבות לצדיקים האמתיים, זה הכוח להאיר לתוך המציאות הגשמית שלנו, כתוב בספרים הקדושים שהדבר הזה הוא סוד שאף אחד לא יודע. בשעה שמושה רבינו ראה את מיתנו של ר' עקיבא הוא אמר: זו תורה וזה שכרה??

לומד תורה לא מפי מלאך או שרף!

עדיין לא תיקננו את הגשמיות, ז"א שעדיין לא זכינו להאיר את התורה את האמונה ואת הדעת בכל מצב גשמי - יש שטחים גשמיים שכשאנחנו הולכים שמה אנחנו

רואים את הא-לוקות בתוך הגשמיות, אבל האדם לא יודע מה יהיה מחר בבוקר. יכול להיות שתירד לאדם איזה הארה ויבירור חדש ואדם יכול לשכוח בכלל מהקב"ה - איך זוכים לא לשכוח מהקב"ה? הבעש"ט אמר לתלמידיו: יש אדם שלומד תורה לא מפי מלאך, לא מפי שרף, אלא מפי הקב"ה בעצמו, וכל רגע ורגע הוא מפחד שהוא יפול וידחה ל'נוקבא דתהומא רבא' - הבעש"ט אמר שהוא בעצמו מפחד את הפחד הזה, הוא אמר את זה על עצמו..

'ויצא יעקב מבאר שבע'

ברגע שאדם לא בטוח בכוחות שלו מכיוון שהוא יודע שמחר בבוקר הכל יכול להתהפך - ברגע שאדם יודע את זה אז משמיים שומרים אותו, רק אל תהיה בטוח בעצמך. כל העבודה שלנו זה להעלות את הארציות אל הרוחניות, הכוונה לראות בכל דבר שאנחנו צריכים לעבור פה בעולם הזה הגשמי, את התורה שיש בתוך הדבר הזה ואת ההשגחה של הקב"ה - לא לשכוח את הקב"ה בכל הסתרה ובכל מצב גשמי שבו אנחנו נמצאים - אז ממילא זה עניין של אמונה וזה עניין של מידות טובות. כל הבירור הזה זה עניין של תיקון הנפש וזה אנחנו מקדשים את הארציות. הפרשה שלנו פותחת כך: 'ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה' - אם נתבונן למעשה זה כל הנקודה של המעשה מחיגר. כידוע מהמדרש יעקב אבינו יצא לחרן בגיל 67, הוא הלך לחרן כדי להקים בית בישראל. הוא התחתן שם עם 4 נשים ונולדו לו בחוץ 11 ילדים. הזוהר הקדוש שואל מדוע לבן אמר ליעקב אבינו: 'נקבה שכרך עלי ואתנה'. לבן שזה הקליפה לא יכול מהמקום שלו לראות, להשיג ולהבין שיהודי מקדש את העולם הזה. כשיעקב אבינו מתחתן כולו קודש קודשים וכל זה לשם שמיים..

משיא הקדושה והרחינות לאישה וילדים

אומר הזוהר הקדוש שלבן מסתכל על החיצוניות. הוא אומר ככה: מהרגע שבאת לפה אתה רק מתחתן עם נשים ומביא ילדים, מה אתה רוצה? 'נקבה שכרך עלי ואתנה', אתה רוצה נקבות? יש לי פה הרבה, אני יכול להביא לך. הגוי לא יכול להבין את העבודה שלנו, אבל אם אנחנו מתבוננים במציאות של יעקב אבינו עצמו: לפני שהוא הולך לחרן הוא למד תורה 14 שנה בשיבה של שם ועבר, חז"ל אומרים שהוא לא ישן 14 שנה, וזה אחרי כל השנים שהוא גדל אצל יצחק אבינו ועליו נאמר 'ועקב איש תם ישב אהלים' - אז יעקב אבינו נמצא במציאות של שיא הקדושה והרוחניות, אחרי 14 שנה כאלה יעקב אבינו לא רואה גשמיות, הוא בשיא הקדושה. הקב"ה אומר לו: יעקב אתה עכשיו בכזה רוחניות שלימה, עכשיו לך תברר את ארציות העולם הזה, לך תישא אישה ותוליד ילדים ותדאג לפרנסה שלהם ותקים בתים בישראל וכן הלאה

קו המידע
של הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א
02-5875777

כל הייחודים של כל העולמות בנר חנוכה

נר חנוכה זה אור מאוד-מאוד גבוהה. רבינו האר"י אומר שכל הייחודים של כל העולמות נמצאים בתוך השלהבת של נר חנוכה, וזה העניין של הצדיק שמאיר לנו בתוך המקומות האלה. צריך לדעת שהצדיק מגלה לנו עצות שהם 'כולה זרע אמת' ורבינו אומר בתורה ל' שככל שהחולה יותר גדול כך הוא צריך רופא יותר גדול. חולה יותר גדול זה הסתרה יותר גדולה ואין הסתרה יותר גדולה מהעיקבתא דמשיחא, אפילו התנאים אמרו: שיבוא משיח ולא נהיה בבירורים שלפני הגאולה. מובא בספרים הקדושים שככל שאדם יורד יותר לבחינה של הארציות שזה העיקבתא דמשיחא, כוח הבחירה שלו וכוח העשייה שלו בקדושה הולך ונחלש.

יש חולשות הנפש, אבל רק בקדושה

ככל שאדם יותר יורד להסתרה ולתאוות העולם הזה, הוא פחות יכול לקום עכשיו ולעשות דברים שבקדושה - זה הסיבה שבדור שלנו אנחנו כ"כ הרבה פעמים נתקלים במצב הזה שאדם אומר: אני מאוד רוצה לשבת וללמוד ואני לא יכול - תוקפות אותנו כל מיני חולשות. אחד הדברים שמאפיינים את הדור שלנו זה חולשות הנפש. שימו לב, זה חולשות הנפש רק בקדושה, תן לאדם הזה עכשיו לרוץ ולהסתובב סביב כדור הארץ כדי להשיג איזה תאוה והוא יעשה את זה בלי שום בעיה, שמה לא מתעייפים, יש שם כוחות אין-סופיים, אבל ברגע שאדם בא לקדושה הוא מרגיש כאילו זורקים אותו החוצה - זה חולשה בעשייה. רבינו ראה את הנשמות, ראה הדורות וראה את הבירורים האלה והוא ראה שאנחנו נגיע למצבים שאנחנו נשתדל לעשות ולא נצליח לעשות, הוא ידע שיהיו כאלה מצבים..

אל תשנה את התורה, גם אם קשה לך

רבינו אומר לנו לבחור בסור מרע ועשה טוב כפשוטו, אבל רבינו שזה החכם, ידע שנגיע למצבים שבהם אנחנו נרצה ונשתדל מאוד ולא נצליח, אם זה בבחינות מסוימות של סור מרע או אם זה בעשה טוב. אם לא היו נותנים לנו עצה למצב הזה היינו כולנו מתייאשים, לכן יש את עצת הצדיק שהיא כולה זרע אמת, שהיא מגלה לנו עצה למקום הזה שבו אתה לא יכול לעשות. זה לא שרבינו אמר לנו אל תעשה, רבינו אמר לנו תעשה כפשוטו, אבל רבינו גילה לנו דבר כ"כ פשוט. מרוב שזה פשוט זה נסתר מאתנו. רבינו גילה לנו כשאתה רואה שאתה לא יכול, תגלה להקב"ה שאתה רוצה את הדבר הזה. אל תשנה את התורה, באמת יהודי צריך לשמור את העניינים, אתה לא יכול לשמור את העניינים? אז אל תמציא עכשיו תורות שאין כ"כ הכרח לשמור את העניינים - אתה לא יכול? אז קודם כל תדע לך שהתורה לא השתנתה, בתורה כתוב 'ולא תתורו' וזה קיים גם היום. רבינו אומר: אתה לא מצליח לשמור את העניינים? אז תתחזק ברצונות ותגיד להקב"ה שאתה כן רוצה לשמור עניינים. רבינו גילה לנו שיש עולם שלם שנקרא העולם של הרצונות - במקום שאתה באמת לא יכול, תדע שיש לך עבודה להאיר ולגלות את הרצונות שלך להקב"ה.

יהי רצון
שנזכה...
שבת שלום
ומבורך!

מהשורש העליון ועד תכלית הגשמיות

השלמות של העבודה של יעקב אבינו זה הבחינה הזאת שהוא יורד לתוך הארציות בכזאת קדושה, שהוא מתקן בעצם את כל העולמות. בישיבה של שם ועבר הוא לא היה יכול לתקן את כל העולמות אלא רק ע"י ירידה להקים בית בישראל, להתחתן, לדאוג לילדים ולפרנסה ולדאוג לפרטים כמו באיזה אוהל אני אשן הלילה. כתוב 'וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם' - מה זה וישא יעקב רגליו? אחרי כל השנים האלה יעקב אבינו מרים את הרגליו שלו למקום הכי גבוה, לארצה בני קדם שזה סיפור מעשיות משנים קדמוניות שזה שורשי העולמות הרוחניים. יעקב אבינו 20 שנה עובד ביום ובלילה שומר על הצאן, מטפל בילדים וכן הלאה, יעקב אבינו מתעסק בשיא הארציות של העולם. המלאך אמר ליעקב: 'ראיתי את כל אשר לבן עשה לך', אומר הלשם שבו ואחלמה שהמלאך אמר ליעקב: תדע לך בעשרים שנה האלה תיקנת את כל העולמות משורשם העליון ביותר ועד תכלית הגשמיות..

אפילו ליעקב אבינו זה היה הפתעה!...

אומר הבעל לשם שבו ואחלמה שאפילו ליעקב אבינו זה היה הפתעה, הוא אמר: מילא אם היית אומר לי שבזמן שהייתי בבית שם ועבר 14 שנה ולא הפסקתי ללמוד תורה, אפילו לא ישנתי, שם הייתי מבין שתיקנת. אבל המלאך אומר לו: בחרן תיקנת את כל העולמות, כי עסקת כ"כ הרבה שנים בכל ארציות העולם והיית בכזה אמונה וקדושה, ע"י זה זכית לתיקון כל העולמות - זה נקרא להרים את הרגליו למעלה 'וישא יעקב רגליו'. כל העניין של הבירור של חרן נקרא בירור הרגליו, אבל כידוע ככל שעוברים הדורות הקושי והעבודה שלנו של תיקון הרגליו, שזה תיקון הארציות והגשמיות, הולכת ונעשית יותר ויותר קשה וזה נקרא סוד ירידת הדורות. מצד אחד ירידת הדורות זה כפשוטו, ירידה. מצד שני ר' צדוק הכהן מלובלין כותב בספר 'צדקת הצדיק' (אות נ"ב): בוודאי שהדור האחרון יותר גרוע מכל הדורות. איך זה מסתדר עם מה שחז"ל אומרים ירידת הדורות? אלא ירידת הדורות זה לרדת בסוד הרגליו כדי לעשות בירורים ארציים יותר ויותר קשים, יותר בהסתרה וגשמיות. אומר ר' צדוק שכדי לעשות כאלו בירורים צריך את הנשמות הכי גבוהות.

להאיר לנו את הסוד של נר חנוכה

בעזרת השם עוד כשלושה שבועות זה חנוכה, הגמרא במסכת שבת שואלת עד מתי מדליקים נר חנוכה? כל העניין של נר חנוכה זה להאיר למי שעובר בחוץ. אז חז"ל נקטו זמן לפי המציאות שהיתה בימיהם: 'עד שתכלה רגל מן השוק'. הפשט הוא שכל עוד אדם מסתובב בחוץ, צריך להדליק נר חנוכה. והפנימיות של הדבר זה להאיר את הפנימיות של חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק, הכוונה עד שנעלה את כל הבחינות של הרגליו מהשווקים, הכוונה מהמקומות הגשמיים של העולם הזה. יש צדיקים שמאירים לנו את האור של נר חנוכה. אנחנו נמצאים בהסתרה כ"כ גדולה ואנחנו לא יודעים איך לצאת ממנה. יש לנו הרבה חכמות אבל איך לצאת מהעקביים ולתקן מקומות כ"כ נמוכים ולהתקרב להקב"ה, את זה אדם לא יכול לדעת. יש צדיקים שכל העניין שלהם זה להאיר למקומות שלנו את הסוד של נר חנוכה..

חדש!!!

יצא לאור הספר שכולם חיכו לו!

מסירת המלואכה

פירוש על מעשה "משבעת הקבצנים" מאת הרב עופר ארז שליט"א חלק א'

הוארך היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום, ורחו אלקים מרחפת על פני המים. בתוך חיינו יש בחינה של תהו ובהו, אי סדר, חשך, ונסיונות בתחומים רבים. וטוב הדבר היא, כי כך ברא הבורא את העולם, ולשם כך שלח אותנו - לעבור את הקשיים וההתמודדות של העולם הזה. הבורא פעל ית גבול לבנות לקום את השליחות בתצלוח הוא להתחבר עם דוח אלקים המרחפת על פני המים, ומאירה לנו דרך בתוך החשך והתערפל. ספרי העשיות שספר רבנו הקדוש פותחים ענין הבנה, וטלעים עצות כיצד להפך חשך לאור, תורים ועמקים למשורר.

הפצה ראשית:
02-650-29-29

כאייל תערוה
בגילה את ענין הצדיק בעולם

בעקבות תיקון היוונים הקדוש

בהוראה ישירה של מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

עמותת "כאייל תערוה" בראשות הרב עופר ארז שליט"א פותחת

עשרת שידוכים יחודי מסוגו

רוקיענות, כספי עסקה, קרדיט אמת, פיקוס, פיקוס 48, פיקוס 48, פיקוס 48, פיקוס 48, פיקוס 48, פיקוס 48, פיקוס 48, פיקוס 48

כל שידוך עובר דרך מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א

להרשמה בימים א-ה 10:30-12:30 | 16:00-18:00 בלבד!

שלושה 4 02-650-29-29

ניתן להוריד ספרי רישום המאגר שלנו ofererez.co.il a6502929@gmail.com

ענבלי הגפן

שילוחים מבית כנסת תערוה

לחרומות והקדשות: 0525-39-59-85

להצלחת: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גל יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת אביבה, אסתר בת דליה, יוסף-חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, לאה לירן בת שושנה, צופיה בת רחל, הרב איתן בן יונה, אוריאל ושרה עמרם, הודיה בת אילת, דביר-אהרון בן אילת, אהרון בן חנה, אהובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי.

לרפואת: שולמית בת גמאר, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שלום בן גילה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יעקב בן לונה, יצחק בן מסעודה, יוסף בן כרמלה, ערן בן ציונה, אודט בת מזל, נחשון בן ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, חיים בן שמעה, אהובה שירה בת ציונה, אורלי בת שרה, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים.

לעילוי נשמת: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, לבני בן יעקב, נחום בן יעקב, שלום בן אורה, לוי שאלתיאל בן שלום, יוסף-חיים בן אברהם, רפאל בן עובדיה חבני, מתתיהו בן רחל, אפרים בן מנחם דב, מרים בת אירן, משה בן פסח, שרה בת ישראל אלטר, הרב ישעיהו בן מזל, שירת-מרים בת שני ורן, אדריאן בן לימור, שמואל בן יחיאל ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מוזל בת אסתר, יחיאל סמי בן לאה, בנימין בן לאה, בועז בן רומיה, ארז בן דליה, ישראל בן יעקב גלס, אסתר בת רבקה, משה בן רחל, שמעון בן רחל, נדרה בת גורזיה, יעקב בן פרחת.