

טימו לב אל הנשמה

דיבורים מתוך שיעורו השבועי של הרה"ג עופר ארז שליט"א השיעור מתקיים בימי שני בישיבת 'חוט של חסד' - רחוב שמואל הנוביא 13 ירושלים

...ממשיכים את המעשה מחיגר

בכוח המחשבה אנחנו כל הזמן מבררים יותר ויותר את הנקודה היותר אמיתית יותר מבוררת: מה הקב"ה רוצה מאתנו? רבינו אמר לנו שיש אמת - יש בורא לעולם שנתן לנו את התורה, אבל איך נתנה עם זה ביום-יום? זה כבר הצדיק מגלה לנו וזה האמת לאמיתה, להוריד את זה לתוך המציאות שלנו - זה נקרא כוח הרוח שבאדם, זה כוח השכל וההתבוננות בעיקר לדעת מה טוב ומה רע, מה האמת ומה השקר, ואיך אנחנו זוכים להתחבר עם הטוב ועם האמת. יש כוח נוסף וזה כוח הנפש וזה נקרא הכוח הנמוך שבאדם מבחינה רוחנית. מצד אחד הוא נמוך ומצד שני הוא גם מאוד גבוה..

עזרת השם נמשיך את המעשה מחיגר אבל קודם נעשה הקדמה כללית. דיברנו על זה שלמעשה החיגר מרמז על מה שנקרא 'פגם הרגלין' - גוף האדם הוא משל לקומה רוחנית שלימה, כמו שיש באדם חלקים שונים, יותר גבוהים ופחות גבוהים, כך יש חלקים רוחניים שונים בתוכנו. בספרים הקדושים מובא שהחלקים הרוחניים העיקריים שיש באדם נקראים: נפש, רוח ונשמה. הנשמה זה החלק הא-לוקי שבתוכנו שמאיר בתוכנו ומעורר אותנו לרצות להתקרב להקב"ה, כתוב בזוהר הקדוש שבאמת הנשמה לא נמצאת איתנו, הנשמה היא גבוה מעל גבוה רק שהיא שולחת לנו ניצוצות, ובשעה שאנחנו מקבלים ניצוצות מהנשמה, משם אנחנו מקבלים את ההתעוררות להתקרב להקב"ה, כי באמת זה לא דבר פשוט..

עולם הרגש ועולם התאווה

כל הרגשות של האדם והאח הצעיר שלהם שזה התאוות זה נקרא חלק הנפש שבתוכנו. כל הקומה הזאת של נפש, רוח ונשמה רמוזה בגוף האדם, הראש מרמז על עניין הנשמה, החזה והלב מרמז על עניין הרוח והרגליים מרמזים על עניין הנפש. במעשה מחיגר רבינו מדבר על פגם הרגלין, הכוונה שיש לדור שלנו בירור מאוד-מאוד עמוק ופנימי בעולם הרגש - הדור שלנו צריך לברר את המקום הזה. אם אנחנו מסתכלים על הדורות הקודמים רואים שהם היו צריכים לברר יותר את השכל, את הרוח ואת הנשמה, עכשיו אנחנו מבררים את עניין הרגש, משמייים הורידו אותנו לביורר שנקרא עולם הרגש ועולם התאוות וזה נקרא פגם הרגלין והדור שלנו זה נקרא עומק הביורר של פגם הרגלין לכן אנחנו נקראים עקבתא דמשיחא על שם העקביים ששם יש לנו את הבלבולים הכי גדולים. המעשה מחיגר זה הולך על כל אחד מאתנו, אנחנו בעצמנו עוברים את כל המהלכים של החיגר כי זה הדור שלנו. רבינו מספר כאן את כל הדרך שהחיגר, שזה אנחנו, צריכים לעבור עד שנזכה בעזרת השם להגיע לתיקון שלנו. אעפ"י שהרבה פעמים נראה לאדם שכ"כ קשה להגיע לתיקון בדור שלנו, אבל הצדיקים יודעים איך להדריך אותנו ולכוון אותנו.

עיקר העניין של כוח המחשבה זה להתבונן מה האמת ומה השקר, מה הטוב ומה הרע. שנתבונן בדרכי חיינו. אדם יכול לעבור פה 120 שנה והוא יכול להיות פרופסור לביולוגיה ולפיזיקה גרעינית אבל לא להשתמש בתכלית כוח המחשבה אפילו לא לשנייה אחת..

השלב הראשון בגאולה:

זה לא דבר פשוט לרצות להתקרב להקב"ה כי העולם הזה מלא במסכים וסתירה כנגד להתקרב להקב"ה - איך אדם מתעורר? הוא מקבל ניצוצות, וזוהר הקדוש אומר שיעור זה טיפות מגן-עדן, המפרשים מסבירים שהטיפות האלה זה ניצוצות הנשמה שיעורדות אל האדם. הרמח"ל כתב בספרו 'מאמר הגאולה' שהגאולה תהיה בכמה שלבים, השלב הראשון נקרא פקידה על שם הפסוק 'פקד יפקד א-לקים אתכם'. מה שהיה השלב האחרון בגאולה הראשונה הוא השלב הראשון בגאולה האחרונה - מסביר הרמח"ל שזמן הפקידה יהיה כשנשמות ישראל יקבלו ניצוצות מהנשמה ואדם פתאום יחזור בתשובה, אף אחד לא מבין למה הוא חוזר בתשובה. הנשמה היהודית מחכה לניצוצות האלה וזה כל השאיפה שלנו והרצון שלנו - אדם מקבל ניצוץ, עוזב את הכל, חוזר בתשובה, מתקרב להקב"ה ואנחנו רואים שכל זה תוך זמן מאוד קצר, ממש כהרף עין. כתוב בספרים הקדושים שהנשמה היא באמת מעלינו אבל היא שולחת לנו את הניצוצות. השלב הראשון נקרא פקידה, הרמח"ל אומר שלפני הגאולה שום דבר לא ישתנה אבל הקב"ה יתחיל את הגאולה ע"י שהוא ישלח ניצוצות לנשמות - אף אחד לא מבין איך זה קורה אבל רואים שעמ"י חוזרים בתשובה - זה נקרא כוח הנשמה שבתוכנו. הרוח שבאדם זה נקרא כוח השכל..

בוודאי שהקב"ה לא שלח אותנו לעולם בלי אפשרות של תיקון, אין כזה דבר. הקב"ה שלח אותנו לעולם כדי לתקן אז בוודאי שהוא גם הכין לנו את כל הדרכים..

הצדיק מאיר לנו את התורה למטה

היסוד הראשון שהחיגר הבין שהתורה זה לא מספיק, התורה מאירה עד מקום מסויים אבל הצדיק מאיר לנו את התורה למטה, זה לא שהוא מאיר לנו אור אחר אלא הוא יודע איך להמשיך את התורה אל המקום שבו אנחנו נמצאים בעקבתא דמשיחא. הלכה למעשה חלק הנפש שבתוכנו זה עולם רגשי מאוד מבולבל וכשעולם הרגש מאוד מבולבל אזי עולם התאוות מתגבר וכשעולם התאוות מתגבר זה גורם לעולם הרגש להתבלבל עוד יותר ואז השם יעזור לנו בכל הבלבולים שעוברים עלינו..

פרופסור לביולוגיה ולפיזיקה גרעינית

הרוח שבאדם זה נקרא כוח השכל, כוח המחשבה וההתבוננות. הקב"ה חנן אותנו בדעת וזה כוח המחשבה. עיקר העניין של כוח המחשבה זה להתבונן מה האמת ומה השקר, מה הטוב ומה הרע, שנתבונן בדרכי חיינו. אדם יכול לעבור פה 120 שנה והוא יכול להיות פרופסור לביולוגיה ולפיזיקה גרעינית אבל לא להשתמש בתכלית כוח המחשבה אפילו לא לשנייה אחת. כוח המחשבה זה להתבונן מה המשמעות של הכל

דלקת נרות	צאת השבת	רבינו תם
17:05	17:57	18:34
17:02	17:54	18:30
17:03	17:54	18:30
17:05	17:57	18:33

*-ד
ת"א
ח"פ
באר שבע

ילנוהגים 40 דקות: 16:45 | חומנים עפ"י לוח 'אור החיים'

...ותדבר איתו עכשיו על פוליטיקה באותו רגע כל המציאות שלו השתנתה

הזכרנו שהחגור נפל למציאות שהוא נשאר לבד ביער והוא אכל עשבים, זה כבר היה בדרך התיקון שלו. רבינו אמר שהיה שלב שהוא כבר לא היה יכול לעמוד והוא היה זוחל ואוכל עשבים. בדרך התיקון של האדם יש זמנים ויש מצבים שאדם חייב לרדת למציאות של אכילת עשבים. מי אוכל עשב? בהמות. בד"כ כשאדם מתעורר בתשובה הוא מקבל אור גדול, הוא מקבל התלהבות ומתקרב להקב"ה אבל אחרי כמה זמן, כל אחד לפי התיקון הפרטי שלו, חייב להיות מציאות שלוקחים לאדם את האור. בעולם הזה אנחנו חייבים חיות, ברגע שלוקחים לאדם את האור של הנשמה הא-לוקית אנחנו מתחילים לחפש חיות - אומר רבינו תדע לך שאתה תגיע לאכול עשבים, הכוונה שלכל אדם בדרך התשובה שלו יהיו זמנים שהוא חייב לרדת לבירור הנפש הבהמית ומה שיעניין אותו בזמנים האלה זה הנפש הבהמית, זה לא דווקא עבירות אבל פתאום מסתלק לאדם המוחין וגם אם ידברו איתו איזה דבר תורה או איזה דבר חיזוק הוא מרגיש שיש מסך והוא לא מבין מה מדברים איתו, הוא לא מתחבר לזה, אבל אם תבוא ותדבר איתו עכשיו על פוליטיקה זה יהיה לו אור גדול, כל אחד לפי בחינתו ולכל אחד יש את הבחינה הזאת..

ברגע אחד אדם מגיע לאבן הטובה...!!

רבינו אומר לנו שהחגור ירד לאכילת עשבים, ברגע שהוא הגיע לאבן הטובה הוא הגיע למקום כ"כ גבוה - זה קורה כ"כ מהר? מנפש בהמית ישר עולים למקום כזה

גבוה? כן. רבינו אומר לנו שאם אדם יודע להחזיק מעמד בכל הבלבולים, בכל המעברים ובכל הדמיונות שעוברים עליו אזי ברגע אחד הוא מגיע לאבן הטובה. מצאנו את הדבר הזה אצל כלל עמ"י, חז"ל אומרים לנו שאם עמ"י היו נשארים עוד רגע אחד בערב יציאת מצרים הם היו נכנסים לחמישים שערי טומאה. רואים שבים סוף המלאכים קטרגו ואמרו: אלו ואלו עובדי עבודה זרה - מארבעים ותשע שערי טומאה תוך ארבעים ותשע יום הם מקבלים את התורה במדרגה של מלאכים - ר' נתן כותב בליקוטי הלכות שמכאן רואים שאם אדם יודע להחזיק מעמד אזי הישועה שלו באה ברגע אחד, צריך רק לדעת איך להחזיק מעמד. איך מחזיקים מעמד בזמן הזה? שלא נתבלבל מהאמת. יש לנו דמיונות, אנחנו רוצים את העולם הזה ואנחנו רוצים כסף ותאוות וזה עובר על כל אחד, אם זה עבר על יוסף הצדיק ועל דוד המלך ועל כל הצדיקים אז בוודאי שהדברים האלה יעברו גם עלינו - הנקודה העמוקה של החזיק זה לדעת שזה לא התכלית שלנו..

זה חייב לעבור על כל אדם

שמעתי פעם מזקני אנ"ש שאמרו שמה שכתוב בסיפורי מעשיות חייב לעבור על כל אדם, אפילו על הגדול שבגדולים ואפילו על הקטן שבקטנים - אם רבינו סיפר לנו שהחגור בזמן התיקון שלו היה צריך לעבור זמן שהוא צריך לאכול עשבים - כל אחד צריך לעבור את הזמן הזה, כל הנקודה היא לדעת איך לעבור את זה בשלום. רבינו ידע שלפני הגאולה אנחנו נאכל הרבה עשבים וזה חלק מהבירור שלנו, לכן רבינו כ"כ חיזק אותנו וגילה לנו את הנקודה הזאת לא ליפול בדעתנו ולא להתייאש מדרך התיקון.

לירות בנו על טעות קטנה?!

בתורה ח' חלק שני רבינו אומר שצריך לחפש ולבקש מאוד-מאוד צדיק כזה שיעזור לנו לברר את המדמה שלנו, ר' נתן שואל מה זה מדמה? זה לא הכוונה לדמיונות פסיכיאטרים, זה לא הכוונה שאדם חושב שיש לו מחוץ לדלת 4 אריות. מדמה זה שאדם חושב דברים לא נכונים בעבודת השם, הוא מסתכל על הקב"ה בצורה לא נכונה. הרבה פעמים יש בחינה שאנחנו אומרים לשון הרע על הקב"ה, זה נראה לנו שזה משהו רע שמחכה לירות בנו על הטעות הכי קטנה. בתורה מ"ח חלק שני רבינו אומר כך: 'כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי הדרך שמראין לו -

רצונות, מחאה והתקשרות

אנחנו בני-מלכים, אנחנו הבנים של הקב"ה. בוודאי שזה אמת שהקב"ה מכין לנו פי אין-סוף מכל מה שהיצר הרע יכול לתת לנו בעולם הזה, גם אם אני אתפתה וגם אם אני אטעה ואתבלבל, אז התבלבלתי ונפילתי לשקר אבל אני יודע שזה שקר, אני לא הופך את זה לדרך חיים - אני לא רוצה את הטוב של העולם הזה כי אני רוצה את הטוב של הקב"ה אבל עכשיו אין לי כוחות כי היצר הרע מתגבר עליי וזה הזמן שאני אוכל עשבים - אם אדם יודע את הנקודה הזאת של הרצונות ואת הנקודה של המחאה ואומר את זה להשם: אני רוצה אותך, אני לא רוצה את זה. והנקודה השלישית זה הנקודה של ההתקשרות לצדיק - אם אדם יהיה עקשן מאוד בשלוש נקודות האלה שזה רצונות, מחאה והתקשרות לצדיק - אזי אומר רבינו שאין ספק שאדם ימצא את האבן הטובה..

מי שאוחז עצמו בהצדיק ומחוק עצמו..

ר' נתן אומר בהלכות תפילת מנחה ז' הלכה ע"ה: 'כל מי שאוחז את עצמו בהצדיק ובכל מה שעובר עליו הוא מתחזק עצמו כאשר הזהיר כמה פעמים שאיך שהוא יתחזק וכו', אזי הוא תמיד בכלל בעלי תשובה, וכל הירידות והנפילות וההתרחקות נהפכים לעליות והתקרבות בבחינת זדונות נהפכים לזכויות. כי דייקא מחמת שירד למקומות רעים ומגונים כאלה בעוונותיו וגם משם אחז את עצמו בהצדיק ולא נתרחק ממנו חס ושלום, על ידי זה הצדיק מעלה אותו, ומעלה משם על ידו דייקא ניצוצות הנפולין מאוד-מאוד שלא היה אפשר להעלותן זולתו. כי על ידי זה נעשין כלים'

התרחקות. ונדמה לו שמרחיקין אותו מלמעלה, ואין מניחין אותו כלל לכנס לעבודת השם, ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות' - ידיד שלי דייקא פה דיוק מאוד גדול: 'ונדמה לו שמרחיקין אותו' - זה בירור המדמה, להבין שברגע שאנחנו עושים את שלנו ורוצים ומשתדלים להתקרב להשם, אזי מה שעובר עלינו זה לא התרחקות, זה התקרבות, לפעמים במציאות זה נראה הפוך, זה בדיקו נקודת בירור המדמה..

עיקר השמחה והתענוג של עולם הבא

נדמה לנו שמרחיקין אותנו ואומר רבינו 'ובאמת כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות' - מדוע? כי חייב לעבור דרך של אכילת עשבים, זה גזירת הבורא. זה לא שאנחנו מחפשים את זה, אנחנו לא מחפשים את זה אבל תדע שאדם חייב לעבור את הדבר הזה. מי גדול לנו כדוד המלך שנקרא בפי כל הצדיקים 'מלכא משיחא' והגמרא אומרת שבסעודה שתהיה לעתיד לבוא כל הצדיקים יגידו: למי ראוי לשאת כוס של ברכה? עד שדוד המלך יגיד: לי נאה ולי יאה לברך, והוא יהיה המברך בסעודתו של לויתן שזה עיקר השמחה והתענוג של העולם הבא. הגמרא מספרת לנו שדוד המלך תבע אשת איש לדבר עבירה - לא את בת-שבע אלא את אביגיל. חז"ל מלמדים אותנו שזה דרך ההנהגה וכל אחד עובר את זה ושלא ניפול בדעתנו מהניסיונות והקשיים..

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

הצטרפו עכשיו

הצטרפו עכשיו

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

לקבלת העלון בחייל orhadaat148@gmail.com

עובד השם הכי גדול בדור, עם גאוה איך מתקנים את האור-המקיף???

יש בזה סיבה שלישית וזה מה שאומר בעל התניא שיש עולמות שנשברו (בקבלה זה נקרא 'סוד שבירת הכלים') ואנחנו מתקנים את זה ע"י התורה והמצוות. כל מצווה שאדם עושה וכל לימוד תורה שאדם לומד ע"י זה נעשה תיקון בעולמות. אומר בעל התניא עפ"י הקבלה שיש אור-מקיף יותר עליון מכל העולמות שאין שום דבר-תורה ושום מצווה שיכולים לתקן אותו, ועד שלא יתקנו גם אותו, הכוונה להאיר את האור הזה, הגאולה לא יכולה לבוא, חייבים לתקן גם את הבחינה הזאת והיא יותר עליונה מכל הקומות. אומר בעל התניא שאם אין תורה ואין מצוות שיכולים לתקן אותו אז איך יכולים לתקן אותו? אומר בעל התניא דבר נורא מאוד: בעבירות. משהו שמע כזה דבר? שבעבירות מתקנים את האור-המקיף של עולם האצילות? מסביר בעל התניא שאין הכוונה שח"ו אדם ילך לעשות עבירות כדי לתקן את האור-המקיף, אדם שיעשה את זה לא יתקן שום דבר אלא הוא ירד לשאול תחיתות. אלא אומר בעל התניא שזה הסוד של הבעלי תשובה, הבעל תשובה עשה עבירות שלא בדעת, ברגע שהוא חוזר בתשובה, החזרה בתשובה מעלה עכשיו את העבירות שלו לקדושה וזה נקרא שזדונות נהפכים לזכויות. חז"ל אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גדולים יכולים לעמוד..

להחזיק מעמד ולא להתיאש

..אומר בעל התניא שברגע שהבעלי תשובה חוזרים בתשובה על העבירות שהם עשו אזי הם ממשיכים את האור-המקיף של עולם האצילות שאף צדיק לא יכול לעשות את זה - זה נקרא במקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. לכן חייבים מדי פעם בפעם לעבור את זה באונס, אנחנו מדגישים שאין בזה בחירה, השם עושה את זה ולא אנחנו בוחרים לעשות את זה. אם אדם יודע את הדעת הנכונה לא להתיאש ולהחזיק מעמד אז רבינו אומר שברגע אחד פתאום הוא ימצא את האבן הטובה ואז הוא יהיה במקום אחר לגמרי..

השמש והירח מדברים..

החיגר אחז את האבן הטובה וראה שיש לה ארבע פינות. הוא תפס את האבן הטובה בצד שעליו כתוב שמי שיאחז באותו צד, האבן הטובה תישא אותו למקום שבו היום והלילה מתקבצים ביחד, שהשמש והירח מתקבצים שם ביחד. זה המהירות של הדבר, מהמקום שבו החיגר היה מיד הוא מגיע למקום שבו השמש והירח מתקבצים יחד. ואז הוא שמע שיחה של השמש והירח: 'והיה השמש קובל לפני הירח באשר שיש אילן שיש לו ענפים רבים, ופריו ועליו וכל ענף וענף ופרי ועלה יש לו סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים וזה מסוגל לפרנסה וזה מסוגל לרפואת חולאת זה וזה לחולאת אחרת - כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר' למעשה זה אילן שכל הבריאה רוצה, כל הרפואות, כל הישועות וכל מיני השפע שיש בבריאה נמצאים באילן הזה. השמש ממשיך ואומר לירח: 'וזה האילן היו צריכין להשקותו, ואם היו משקיין אותו היה מסוגל מאוד, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי שאני מזריח עליו אני מייבש אותו' השמש מתלונן ואומר: אני לא יכול להשקות את האילן, אם היו משקים את האילן הזה אזי הייתי מועיל לאילן אבל עכשיו שלא משקים אותו אז מה שאני עושה רק מזיק לאילן הזה..

אלף הרים ומסביב עוד אלף הרים

..ענתה הלבנה ואמרה: אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק שלי. היות שיש לי אלף הרים, וסביבות האלף הרים יש עוד אלף הרים, ושם מקום שדים, והשדים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח ברגליהם ויונקים מרגלי, ומחמת זה אין לי כוח ברגלי, ויש לי אבק, שהוא רפואה לרגלי, ובא רוח ונושא אותו. - עד כאן זה התחלת השיחה של השמש והירח. אנחנו יודעים שרבינו בדרך פלאית בעצם כולל את כל העולמות בתוך שיחה אחת קצרה, זה משלים עמוקים מאוד-מאוד לכל הנהגת הבריאה..

רבינו אומר שאדם צריך לעבור זמן של אכילת עשבים ובאמת נעשים מזה דברים עצומים ונוראים מאוד, אנחנו לא יודעים את זה כי זה דברים מאוד-מאוד נסתרים, לכן רבינו אומר שצריך לחפש ולבקש מאוד-מאוד צדיק כזה שיברר לו את המדמה. אם אדם יחזיק את עצמו בצדיק וברצונות אזי בוודאי שהעוונות יתהפכו להיות לכלים אין-סוף - מה שאומר לנו פה רבינו זה הסוד של האבן הטובה. למה זה נעשה דווקא בדרך כזו שזדונות נתהפכים לזכויות ולכלים? למה הקב"ה עשה כזאת דרך? 'בעל התניא' כותב בספרו 'תורה אור' בפרשת וישלח שיש בדבר הזה סודות נוראים, אבל יש בזה הבנה גם יותר פשוטה, לפני הרבה שנים שמעתי מהאדמו"ר מפריסוב שאמר שאדם מתעורר במסירות נפש לעבוד את הקב"ה ועכשיו הוא הולך על זה בכל הכוח, אם לא יהיו לו את המניעות האלה הוא באמת יהיה עובד השם הכי גדול בדור, אבל עם גאוה. כל הדבר הזה עוזר לנו לבירור הגאוה שלנו. הגאוה כל-כך מושרשת בלב האדם שאנחנו לא יודעים עד כמה היא מושרשת בתוכנו..

השם מרחם עלינו ונותן לנו סטירה

אם הכל הולך טוב לאדם 3 ימים אז הוא ילך ברחוב ויתפלא למה אנשים לא משתחוים לו - צריך לדעת שככה זה הולך ויש לנו את הדמיונות האלה. האמת שלנו שיש לנו כאלה דמיונות, מה הקב"ה עושה? הוא עוזר לנו לברר את הדמיונות האלה. הרי איך זה הולך? כמה ימים הולך לנו טוב, פתאום הקב"ה מרחם עלינו ונותן לנו סטירה, אדם מוצא את עצמו מתגלגל על הרצפה והוא בכלל לא יודע איפה הוא נמצא - כל זה בשביל שנזכור, עבדת שבועיים את הקב"ה כמו מלאך? שכחת שהקב"ה עזר לך לעבוד אותו כמו מלאך. שכחת את זה עכשיו הקב"ה מזכיר לך. עומק הנקודה זה לברר את הקשר שלנו עם הקב"ה. אנחנו צריכים לעבוד את הקב"ה אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שאנחנו מחוברים להקב"ה בחבל הטבור והוא מחיה אותנו ונותן לנו את כל הכוח..

לסייע גם לאחרים לעלות

היצר הרע משכיח מאתנו את הנקודה הזאת שהקב"ה הוא זה שנותן לנו את הכוח ומחיה אותנו - זה יסוד אחד למה אנחנו צריכים לעבור את כל הביורורים האלה. יש נקודה נוספת שמובאת בשם המגיד ממזריטש' שאומר דבר נפלא: ברגע שאדם מתעורר וזוכה לעבוד את הקב"ה הוא מתעלה ומתחזק ברוחניות אבל תדע לך, כל ירידה שאתה יורד זה כדי לסייע עכשיו לאחרים לעלות, למה הדבר דומה?

הצעקות שלך מאירות לאלף נשמות

יש חדר חשוך ואנשים לא יודעים בכלל שהם בחושך, הם לא יודעים שזה מציאות של חושך, הם כ"כ התרגלו לחיות בתוך החושך שהם חושבים שזה המציאות. יום אחד הוציאו משהו מהחדר הזה, פתאום הוא רואה שיש פה מרחבים, יש פה אור ויש פה עולם-ומלואו, הייתי בחדר וחשבתני שכל העולם זה החדר החשוך הזה, פתאום אני רואה עולם-ומלואו. אחרי כמה זמן שאדם מתרגל לראות שיש פה עולם שלם עם הרבה אור, חוויות ועשייה, אומרים לו: אתה זוכר את החברים שלך מהחדר החשוך? (זה לא מחייב שהוא מכיר אותם, זה חברים בנשמות) ואז מכניסים אותו חזרה לחדר החשוך. מה יעשה מיד אדם שהיה בחוץ? יתחיל ללכת צמוד לקיר כדי לחפש את המתג להדליק את האור - הוא ידליק את האור וזה הצעקות של האדם שנמצא עכשיו בנפילה וצועק להשם ומחפש את המתג. אומר המגיד ממזריטש' שברגע שהוא מוצא את המתג ומדליק את האור אזי מאירים לא רק לו אלא מאירים עכשיו לעוד אלף נשמות. בזכות הצעקות שלך האירו עכשיו לעוד אלף נשמות, לכן המגיד ממזריטש' אמר שזה מצוות חסד לקבל את הירידות באהבה. זה לא שאנחנו מתנדבים לעשות את החסדים האלה אבל אם עובר הדבר הזה צריך לדעת שזה בירור.

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

2 מהלכים רוחניים מאוד טורשיים

אדם מרגיש בנפש שהכל הלך ממנו

בעזרת השם נתחיל קצת להתבונן בעניין הזה של השיחה של השמש והירח: היסוד הראשון זה לדעת על מה מרמזים השמש והירח, הזוהר הקדוש ורבינו האר"י הקדוש מרחיב יותר בעניין הזה שהשמש והירח מרמזים על עניינים רוחניים מאוד- מאוד גבוהים, הרבה עניינים רוחניים נאמרים בדרך של השמש והירח, יתר על-כן אומר רבינו האר"י שיש שמש וירח בעולם שלנו, יש שמש וירח בעולם היצירה שזה עולם יותר רוחני, יש שמש וירח בעולם הבריאה שזה עולם יותר גבוה, ויש שמש וירח בעולם האצילות שזה בכלל א-לוקות. בכל מקום יש שמש וירח ובכל מקום זה לפי בחינת המקום עצמו, לכן מסביר רבינו האר"י הקדוש שהשמש והירח מרמזים על שני מהלכים רוחניים שהם מאוד-מאוד טורשיים בכל העניין של תיקון הבריאה וכל העבודה שלנו נקראת לתקן את השמש והירח ובלשון הקבלה זה נקרא לייחד אותם, הכוונה להאיר את השמש בירח. לירח אין אור מצד עצמו, העבודה שלנו זה להאיר את השמש בירח - כך אומר רבינו האר"י הקדוש..

האילן מרמז על המושג בספרים הקדושים שנקרא 'עץ החיים', זה לשון שהתורה, חז"ל וכל הצדיקים במשך הדורות כינו את עולם התיקון. בכלליות עולם התיקון זה שנשמות ישראל זכות להתקשר להקב"ה. למעשה עץ החיים זה המציאות שאנחנו מחכים ושואפים לה שזה עולם התיקון. החמה שזה מידת החוכמה אומרת: אני יכולה מאוד-מאוד להועיל לעולם התיקון אבל לא משקים את האילן, הכוונה שאין איתערותא דלתתא להתקרב להקב"ה בבחינת השקיית האילן במים. אין מים אלא 'שפכי כמים לבך נכח פני השם' - להשקות את האילן זה שאדם מוכן לעבוד את הקב"ה בעבודות פשוטות של תיקון המידות, התרחקות מתאוות העולם הזה, תפילה, התבודדות וחשבון נפש. החמה שזה החוכמה אומרת שחסר בעמ"י את העבודה הפשוטה, אם נתבונן בזה נראה כמה עומק יש בדברי רבינו בדבר הזה. בשעה שיהודי זוכה להתחבר עם החוכמה של התורה והוא זוכה שהתורה תאיר בו, אחד הדברים שמאוד קשה לו לעסוק בהם זה העבודות הפשוטות, החמה מתלוננת שלא משקים את האילן שזה עולם התיקון במים, הכוונה מתרחקים מעבודות פשוטות, מתרחקים מעבודה פשוטה של אמונה, תיקון המידות, חשבון הנפש וכן הלאה, זה יצה"ר שיש על אור החוכמה - אנחנו צריכים לדעת שהרבה פעמים כשאדם מתקרב לצדיק, הקב"ה לוקח מאתנו הרבה פעמים את היכולת ללמוד רק בשביל שנבוא לעבודות הפשוטות בגלל שיש יצר רע שמקל בדעתנו בעבודות הפשוטות

זה כוח מאוד גדול שהקב"ה נתן לנו

השמש מרמז על מידת החוכמה שהקב"ה ברא בעולם. החוכמה זה כוח מאוד גדול שהקב"ה נתן באדם, אדם יכול להתבונן, להבין דברים, לנתח דברים, להעמיק ולעייין בדברים - רואים שזה כוח שהקב"ה נתן לנו, ברצונו נתן לנו וברצונו לקח. יום אחד אנחנו החכמים הכי גדולים ויום אחד נלקח מאתנו כל השכל. למעשה החוכמה זה שפע א-לוקי שהקב"ה נתן לאדם ובלשון המקובלים זה נקרא 'חכמה, בינה ודעת', השמש מרמזת על העניין הזה. כמו שהשמש מאירה לעולם ומחיה את העולם, ככה החוכמה מחיה את בעליה. העולם לא יכול להתקיים בלי שמש כך האדם לא יכול להתקיים בלי החוכמה לכן כתוב 'כלם בחכמה עשית', 'חכמת אדם תאיר פניו', 'החכמה תחיה את בעליה' - אנחנו רואים בפסוקים לשונות על גודל החשיבות של החוכמה. יסוד מאוד גדול בעבודה של האדם זה עבודת החוכמה, להבין דברים. זה מרמז בכלליות על עניין השמש. הירח מרמז על בחינה אחרת שגם-כן קיימת בנו..

חייבים לעבור זמנים של בחינת הלבנה

ידוע שללבנה אין אור מצד עצמה, כל מה שהיא מאירה היא למעשה מקבלת את זה מאור השמש אבל היא עצמה זה כוכב שהקב"ה ברא ואין לו שום אור מצד עצמו, זה מה שכתוב בזוהר הקדוש שאין לה מעצמה שום חיות ואור וזה מרמז על תיקון שנעשה בתוכנו שאדם חייב לעבור זמנים של בחינת הלבנה. יש עבודת בבחינת הלבנה וזה עבודה בבחינת חיסרון, הכוונה שאדם עובר מציאות של חסרונות, הוא מרגיש שחסר לו ונלקח ממנו האור, השפע והחוכמה. החמה והלבנה זה 2 מידות רוחניות שהקב"ה ברא בבריאה מהשורש העליון ביותר ועד לעולם הגשמי ביותר. בתוך נפש האדם 2 המידות האלה מצטיירות כשני מצבים: מצב שמאיר לנו השמש, החוכמה, המוחין ויש לנו אור, חיות והתעוררות. מצב הלבנה זה מצב של חיסרון, אנחנו מרגישים שאין לנו מצד עצמנו כלום - עומק בירור נקודת הלבנה זה שאדם משיג: אין לי מעצמי שום דבר. אבל אתמול אמרת את הפירושים הכי עמוקים בגמרא, אז איך אין לך מעצמך כלום? מה שאמרתי אתמול זה חוכמה שהקב"ה האיר בי אבל זה לא מצד עצמי - זה נקרא בירור החמה והלבנה. כשמאירה לנו החמה אנחנו צריכים להשתדל וללמוד כל אחד לפי המקום שבו הוא נמצא ויכולתו, וכשאנחנו נמצאים במציאות הלבנה אנחנו מבררים את היסוד הזה בבריאה שנקרא 'אין לה מעצמה כלום', הכוונה שאין לנו שום דבר מצד עצמנו..

עכשיו בהתבודדות אתה יהודי פשוט

תודה רבה להשם יתברך

רבינו מלמד אותנו איך לברר את היצר הרע הזה שמקל בדעתנו בעבודות הפשוטות בשעה שהחוכמה מאירה באדם. רבינו מלמד אותנו איך לברר את זה: תלמד, תעיין תהיה תלמיד חכם, אדרבה כל המרבה הרי זה משובח, אבל כשאתה בא להתבודדות אתה בא עכשיו כדי לתקן את המידות שלך, אתה בא לתקן את הגאווה שלך, במהלך היום פתאום עוברים לך בתוך המוח כל מיני דמיונות - באתי עכשיו להתבודדות כדי לתקן את זה. אבל רגע, לפני שעה עייתי ברשב"א בתוספות או בקושייה של רבינו האר"י הקדוש - נכון, כל הכבוד ואשרינו שזכינו, עכשיו בהתבודדות אתה יהודי פשוט שמתקן את מידת הכעס-זה נקרא להשקות את האילן במים. בשעה שאדם נכנס לעניין של החוכמה, עם כל זה צריך לדעת שיש יצה"ר להקל ולזלזל בעבודות הפשוטות שזה התפילה - זה מה שאומרת החמה. בעזרת השם בשבוע הבא נראה מה הלבנה אומרת..

לחירות והקדשות: 0525-39-59-85

היה רצון שנוכח... שבת שלום ומבורך!

הרב אליעזר ברלנד שליט"א
 עמותת 'כאיל תערי' בראשות הרב עופר ארז שליט"א פותחת
 פשרד שידורים יהודי פסגו

כל שידור עובר דרך מורנו הרב אליעזר ברלנד שליט"א
 להרשמה בימים א-א 10:30-12:30 | 16:00-18:00 גלבדו
 שלושה 4
 02-650-29-29
 oferefer2.co.il ניתן להודיע סמסי וישיבו ממחרת שלנו
 46502929@gmail.com ולחצית לרמזי

לחירות והקדשות: 0525-39-59-85

ואכל התורמים והמפויצים היקרים

להצלחת: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גלי יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת אביבה, יוסף-חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, אוריאל ושרה עמרם, דביר-אהרון בן אילת, הודיה בת אילת, אהרון בן תנה, אהובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי, שיראל בת סיגלית, סיגלית בת רבקה, אורטל בת שולמית, דבורה בת פני-פרחה, יונתן בן עדנה, אביעד בן כוכבה, אליז בת חביבה, הראל בן אליז, נחמן בן חנה.

לרפואת: שולמית בת גמאר, חיים בן שמעה, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יוסף בן כרמלה, אודט בת מזל, נחשון בן ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, אורלי בת שרה, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשייא, שרונה בת שרה, הרב יוסף נתיניאן בן שרה, אסתר בת רחל, תמר-פרידה בת סוזן-רחל, חיה-רחל בת עישה.

לעילוי נשמת: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, נחמן בן יעקב, 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 יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיא 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 פרחה, ניסים בן חפסיבה, שמחה בת עודד.

להצלחת: שלמה בן ראובן, יהודית בת שולמית, יצחק בן מסעודה, אביבה בת אסתר, גלי יונתן בן אביבה, הילה בת מרים, רון בן אביבה, ליאור בת אביבה, יוסף-חיים יהונתן בן שמחה, יוכבד בת רחל, נתן בן אסתר וב"ב, אוריאל ושרה עמרם, דביר-אהרון בן אילת, הודיה בת אילת, אהרון בן תנה, אהובה שירה בת ציונה, אדל בת אורלי, דוד בן אורלי, שיראל בת סיגלית, סיגלית בת רבקה, אורטל בת שולמית, דבורה בת פני-פרחה, יונתן בן עדנה, אביעד בן כוכבה, אליז בת חביבה, הראל בן אליז, נחמן בן חנה.

לרפואת: שולמית בת גמאר, חיים בן שמעה, שוליקה בת מסעודה, יונה בת בניה, שמחה בת זינה, זהבית בת שרה, יוסף בן כרמלה, אודט בת מזל, נחשון בן ברכה, אהרון בן סעדה, אדל בת אורלי, אורלי בת שרה, טובה בת כחילה, סעדה בת סוליקה, כרמלה בת מרים, עוזיאל בן פשייא, שרונה בת שרה, הרב יוסף נתיניאן בן שרה, אסתר בת רחל, תמר-פרידה בת סוזן-רחל, חיה-רחל בת עישה.

לעילוי נשמת: ראובן בן סאלם, יעקב בן סעיד, נחמן בן יעקב, 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 יחיא ושרה, שלמה בן בניה, שרה בת לאה, מזל בת אסתר, יחיא 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 פרחה, ניסים בן חפסיבה, שמחה בת עודד.