ברוך ה' מוצאי שבת פרשת נח ד' חשוון התשע"ז

עונג שבת פרשת נח

הביטחון בה' – סיפור ישועות ה' – יצרא דעריות – רוח האהבה הנושבת

נקודת החטא בעץ הדעת זו המחשבה שה' לא רוצה בטובתי

חטא אדם הראשון זה השורש של כל החטאים, זה החטא הראשון של האנושות, אנחנו כל הזמן מתקנים את החטא הזה. ההבנה מה קרה בחטא הזה היא מאוד חשובה, כי היא מלמדת אותנו על המהות של כל החטאים והקלקולים שיש בעולם. דרך זה אנחנו יכולים להבין מה התיקון שאנחנו צריכים לתקן בעולם הזה.

החטא נבע מהתחושה שה' מצווה ומגביל כדי להרחיק את האדם ממנו. הנחש משכנע את חוה לאכול בטענה הזו "כי יודע אלוקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והיתם כאלוקים". הקב"ה לא רוצה שאתם תתפתחו ותדעו כמוהו, והנחש מציג את עצמו כאילו הוא זה שדואג לטובת האישה.

התפיסה של האדם שההתמודדות שיש לו באה בגלל שה' לא רוצה בטובתו, זה השורש של כל הנפילות והעוונות. כי אם הקב"ה לא רוצה בטובתי, והנחש שמציע לאכול מהעץ מציג את עצמו כאחד שרוצה בטובתי, למה להיות מחויב להקב"ה מרוחק שכזה. בפרט כשהעץ הוא נחמד למאכל ותאווה לעיניים. במצב כזה לכאורה הדרך לדאוג לעצמי ולהתרחק מה' ומהציווי שלו קצרה מאוד.

מבנה המנגנון הפנימי של הנפילה בחטא

זה מבנה שחוזר על עצמו בכל החטאים והנפילות של האדם. יש איזה איסור מגביל שהקב"ה קבע, לא כל כך מבינים למה הקב"ה אוסר את הדבר הכל כך נחמד הזה. בגלל זה האדם אומר לעצמו שכנראה האיסור הוא בגלל שהקב"ה רוצה לייצור איזה ריחוק בין האדם לבינו. הנחש שבא ומציע ליהנות מההגבלה נראה כאחד שדואג למלא את החסר וזה שרוצה לתת את מה שחסר לאדם. למול הנחש שדואג למלא לנו את החיסרון, הקב"ה נתפס כמי שבא להגביל ולחסום את האדם. האדם מרגיש שהקב"ה שם אותו בחיים עם "תנאים מגבילים". כל ההתמודדות הזו נראית לאדם לא הוגנת, זה נראה לאדם שהקב"ה שם אותו במסלול שיש בו אכיפה מוגברת, בשביל לתפוס אותו. והאדם מחליט להגיב לתחושת ההרחקה הזו, ולהתרחק בעצמו מה'. לבחור בחטא.

חשוב להכיר את המבנה הזה, כיוון שזה מבנה החטא הראשון של האנושות, של החטא שכל המציאות שלנו כאן היא בשביל לתקן אותו, זה מבנה שחוזר על עצמו בהרבה מאוד צורות.

הביטחון בטוב ה' מתקן את קלקול שבחטא אדם הראשון

פה נכנסת עבודת הביטחון בה'. עבודת הביטחון בה', זו בעצם אמונה שמתוך שהקב"ה אוהב אותנו אהבת אין חקר, הוא רוצה את טובתנו ואושרנו הנגלים. מול המחשבות שהניסיון וההתמודדות באו להרחיק את האדם מהקב"ה, למרות שהנחש אומר וזה נראה לאדם שכביכול רוצים לדחות אותו, האדם צריך להתחזק ולהאמין שהניסיון נועד להיות לטובתו. הניסיון נועד בשביל לקרב את האדם להקב"ה, ולהביא אותו למציאות של טוב מוחלט ונגלה.

כשיש לאדם קושי או התמודדות והוא בוטח בטובו של ה', וברצונו לקרבו אליו, הוא מתקן את הקלקול השורשי שהיה בחטא אדם הראשון. המנגנון שהיה בחטא האדם הראשון מתעורר, ובעבודת הביטחון האדם לא נופל למחשבה שמרחיקים אותו, הוא בוטח ומאמין שרוצים לקרב אותו. האדם מתקן את השורש של הקלקול שגרם להתמודדות שיש לו. כי כל החסרונות של הבריאה באות בגלל חטא אדם הראשון, וכשהאדם מתקן את החטא הזה הוא בעצם "מתקן את הדין בשורשו", הוא מחזיר את הטוב שבבריאה למקומו.

אנחנו צריכים לדעת שהקב"ה רוצה שיהיה לנו טוב בדיוק כמו שאבא רוצה שלבן שלו יהיה הכי טוב. וכמו שאבא רוצה שיהיה לבן שלו טוב גלוי ולא רק טוב נסתר שגורם לילד שלו להיות בצער גדול, ככה הקב"ה רוצה שיהיה לנו טוב גלוי. ככה צריך לחיות בעולם הזה, מתוך ביטחון מוחלט שהקב"ה רוצה שיהיה לנו פה טוב גלוי, בדיוק כמו שכל אבא רוצה שלבן שלו יהיה טוב.

רוח האהבה הנושבת בעולם

כשבאים ליישם את הדברים למעשה. כשרוצים שהדברים לא יישארו תלושים באוויר. כל מי שמסתכל על המצב של הדור שלנו, כל מי שקצת מחובר להתמודדויות שיש לאנשים בדור שלנו, רואה שההתמודדות המרכזית שמאפיינת את הדור שלנו, זו ההתמודדות עם האהבות הנפולות ועם יצרא דעריות. בעוצמה גדולה מאוד ובזמינות מחרידה מאוד. זה דבר שלא היה בשום דור בעוצמה כל כך חזקה .

צריך להבין את השורש של המציאות הזו, ממה היא נובעת. הקדוש ברוך הוא ה' הטביע בדור הזה רצון אדיר לאהבה. הן לאהוב והן לקבל אהבה. היום הצורך באהבה הוא כל כך קיומי, שממש אפשר להרגיש אותו באוויר, בכל שיחה עם נער או נערה אפשר להרגיש עד כמה הם צמאים ברמה קיומית לאהבה. הצורך העוצמתי לאהבה קיים בשני הצדדים של האהבה, הן בצורך להיות נאהב ואהוב, והן בצורך להביע אהבה.

זה דבר שהתפתח לממדי עוצמה כל כך גדולים בחמש עשרה שנים האחרונות פחות או יותר. היום כולם מבינים שכל אדם צריך אהבה, המחנכים באופן כללי מודעים לזה. בעבר זה לא היה ככה, אנשים היו בטוחים שאפשר להסתדר גם בלי האהבה. גם מבחינת החינוך לא היו מודעים לזה. הדיבור על הצורך באהבה בכלל לא קיים בשיח הציבורי. זה פשוט לא היה שייך שאדם יבוא ויאמר שהוא צריך לאהוב או להרגיש אהוב. האווירה היתה שלא שייך לומר משפט כזה, כאילו מה אתה איזה ילד קטן שצריך שישימו לו מוצץ בפה ויאמרו לו שאוהבים אותו בשביל שהוא יפסיק לבכות ולהתבכיין. גם בחינוך ובגידול ילדים לא היו מודעים להכרחיות של הצורך הזה. בשנים האחרונות זה השתנה לגמרי.

סקירת אופן התפתחות רוח האהבה

הראשית וההתחלה של הרוח הזו, התחלת השינוי היתה במעבר שבין השנים התשכ' לשנים התשל', בשלהי שנות השישים למניינם. היה לזה שם, קראו לזה "הסיקסטיס", באנגלית השישים. אני עוד זוכר את זה מילדותי, אני נולדתי בשנת התשכב'. ואיפה שהוא בסוף העשור הזה התחיל להתפתח העניין של כל מיני 'היפים' שהיו מדברים על הצורך להרבות אהבה בעולם. היתה להם סיסמה "מייק לאו[[1]](#footnote-1)", קראו להם "היפים". אבל זה היה שוליים של השוליים, כי ההיפים האלה היו אנשים זרוקים עם שיער ארוך, שלא קשורים בכלל למה שקורה בעולם. בהתחלה של ההופעה של הרוח הזו, זה היה ממש בשוליים של האנושות.

אגב, כנגד זה היתה בקדושה של ההופעה של ר' שלוימלה קרליבך שהוא היה בעניין הזה, הוא דיבר את כל דיבורי האהבה של ה'. בדיוק אז באמצע שנות השישים היתה הכניסה שלו לעולם, לתודעה הציבורית.

מהלך השבת הרוחות בעולם

מאז הרוח הזו התפתחה, בחמש עשרה שנים האחרונות, הקב"ה ממש מעביר רוח חזקה מאוד של אהבה על האנושות כולה. התפקיד של הרוח הזו הוא לחדש מציאות בעולם שתקדם את תהליך הגאולה ותוביל אותנו למחוז חדש בחנות לקראת הגאולה.

הדרך של הקב"ה לקדם תהליכים ולחולל מהלכים שיובילו את העולם, היא על ידי השבה של כל מיני רוחות שמניעות את המהלכים האלה. כמו שמתואר בפרשה שכאשר הקב"ה רוצה לחולל את תהליך של שקיעת המים, הוא מעביר רוח על המים ואז מתחיל התהליך של שקיעת המים, "ויעבר אלקים רוח על הארץ וישוכו המים"[[2]](#footnote-2).

כשהקב"ה מעביר את הרוחות האלו על האנושות בשביל שהאנשים יקלטו את הרוח ויכוונו את עצמם לפי הרוח הזו. כמו ספינת מפרשים, שצריכה לעלות על הגל של הרוח, לפרוס את המפרשים שלה ולשוט בעזרת הרוח ליעד שלה. יש הרבה ספינות שמפליגות בים של העולם, ביניהם יש ספינה אחת קטנה שהקב"ה משיב בשבילה את הרוחות השונות, הספינה של עם ישראל. צריך רק לפרוש את המפרשים בספינה הזו בשביל שהיא תגיע למחוז חפצה לגאולה. אומנם כשהרוח נושבת בים, כל הספינות שבים זורמות עם הרוח הזו, אבל הרוח נועדה בשביל הספינה של עם ישראל.

הקב"ה מעביר בדור שלנו בדורו של משיח, רוח חזקה מאוד של אהבה בעולם, רוח שאפשר ממש להרגיש אותה, הרוח נועדה בשביל שנענה לה, בשביל להוביל אותנו לדבקות בהקב"ה לנבואה ולהשראת שכינה. שההופעה שלהם זו התחנה אליה אנחנו צריכים להגיע לפני בואו של משיח צדקנו.

בדור שלנו היצרא דעריות הוא ממש חזק, כמו שבדורות אחרים יצר העבודה זרה היה כל כך חזק. חז"ל אומרים לנו שבתקופת הנביאים היו דורות כל כך גדולים, שהתשוקה שלהם לעבודה זרה היתה ממש כמו התשוקה הכל כך חזקה שיש היום ליצרא דעריות[[3]](#footnote-3). חז"ל אומרים לנו שלא עבדו ישראל עבודה זרה אלא בשביל להתיר להם את העריות[[4]](#footnote-4). יש הקבלה בין היצרא דעריות ליצרא דעבודה זרה. בעבר עמדנו על כך שלא לחינם העבודה זרה נקראה "בעל", כי היצר לעבוד עבודה זרה נבע מהצורך להרגיש אהוב ומושגח. הצורך שמשך כל כך לעבודה זרה, זה כמו הצורך של אישה שצריכה שיהיה לה בעל שיאהב אותה. לא לחינם הנביאים מרבים להמשיל את ההליכה של עם ישראל אחרי העבודה זרה, להתנהגות של אישה שמזנה. כי יש קשר פנימי בין היצרים האלה. המשל הזה שכנסת ישראל היא כמו אישה שמפרה אמון ומחפשת מאהבים מודגש מאוד בספר יחזקאל[[5]](#footnote-5), ולא רק בספר יחזקאל גם בספרי נביאים אחרים[[6]](#footnote-6). כי שניהם נובעים מאותו שורש, מהצורך למלא את הרצון להיות אהוב ומושגח באופן מוחשי וקרוב ולא באופן מופשט.

מנגנון חטא עץ הדעת מתממש ביצרא דעריות

למול הרוח הגדולה הזו, יש את המנגנון שדברנו עליו בחטא אדם הראשון. הנחש – הטומאה, פושטת את טלפיה ומציעה כביכול אהבה לכל דורש, בזמינות הכי גבוהה שיכולה להיות. היום יש לטומאה זמינות בלתי נתפסת, תוך כמה רגעים, כל נער ונערה איש ואישה יכולים להגיע בלחיצה בכמה כפתורים לדברים הכי טמאים שיכולים להיות בעולם.

היום הצורך של בני הנוער באהבה הוא כל כך חזק, ממש ברמה קיומית. הנער או נערה שמרגישים עד כמה שהם רעבים לאהבה. והנחש מציע להם לקבל בכזו קלות את מה שכל כך חסר להם. אבל... זה אסור. הקב"ה והרבנים שלו מגיעים עם דרישות שנראות מנוכרות לצורך הקיומי כל כך באהבה ומגבילים אותי ואוסרים עלי את האהבה. הקב"ה כביכול כובל אותי ואוסר עלי לספק את הצורך הבסיסי שיש לי לאהבה.

זה בדיוק אותו מנגנון, אדם מרגיש שהוא צריך משהו, מציעים לו את מה שחסר לו, זה לא שהוא רק רוצה לעשות אותו, הוא מרגיש שהוא ממש צריך את הדבר הכביכול טוב ההוא. ומי עומד נגד הצורך הזה של האדם? הקב"ה, התורה, הרבנים. ואז האדם מתמלא מרירות כלפי הקב"ה שרוצה למנוע ממנו את הטוב שכל כך חסר. וזה לא רק שהקב"ה מגביל ומונע את הטוב שהוא כל כך משתוקק אליו. הקב"ה נתפס כמנוכר לצרכים שלי, כאותו אחד שמגיע עם התנאים המגבילים, הדרישות המנוכרות והאכיפה המוגברות שלו כלפי. הצורך באהבה הוא כל כך חזק, שהאדם חושב שהקב"ה שם אותו בניסיון שהוא בכלל לא יכול לעמוד בה. אז הקב"ה נתפס כמי שכביכול שונא את האדם וגורם לו להיות במציאות הבלתי אפשרית הזו שהוא לא יכול לעמוד בה. זה יוצר הרחקה על גבי הרחקה של האדם מהקב"ה.

מול המציאות הזו, צריך לבטוח שהקב"ה בטובו שם את הדור שלנו במצב כזה, בשביל לקרב אותנו אליו. הקב"ה לא הביא לנו את המציאות הזו בשביל להפיל אותנו ולשים אותנו בהתמודדויות לא הגיוניות מול הטומאה. הקדוש ברוך הוא רוצה להעלות את הדור שלנו למציאות של נבואה. השאלה היא איך ממלאים את הצורך של הדור שלנו באהבה?

עבודת האהבה של הבעל שם טוב

מפורסמת האיגרת הקדושה שהבעל שם טוב שלח לגיסו ר' גרשון מקיטוב כשהוא היה בארץ ישראל[[7]](#footnote-7), הבעל שם טוב מתאר בה את עליית הנשמה הגדולה שהיתה לו בראש השנה התקז', לפני מאתיים שבעים שנה, עד להיכלו של משיח. היא מתארת את הדו שיח של הבעל שם טוב עם המשיח בשאלה הכל כך משמעותית מתי תגיע הגאולה. האיגרת חשובה כי אין לנו הרבה דברים כתובים מהבעל שם טוב עצמו, מה שיש לנו זה דברים שתלמידים שמעו ממנו וכתבו. האיגרת הזו היא מהבעל שם טוב בעצמו.

התחלה הבעל שם טוב מתאר שבעליית הנשמה שלו הוא עולה מהיכל היכל עד שהוא מגיע להיכלו של משיח, שם הוא רואה את המשיח לומד תורה עם כל התנאים והצדיקים ועם שבעת הרועים. והבעל שם טוב שואל את המשיח את שאלת השאלות: **"אימת אתי מר"** מתי תבוא הגאולה. והמשיח עונה לו: **"בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותיך חוצה מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך. ואז יכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון ישועה"**. צריך לשים לב שיש פה שלושה שלבים: שיתפרסם לימודך בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה. אחר כך שכולם יוכלו לעשות ייחודים ועליות כמו שהבעל שם טוב עושה. שהקליפות יכלו ואז תהיה עת רצון ותבוא הגאולה.

הבעל שם טוב כותב שקשה לו עם התשובה הזו, כי הוא מבין שזה בכלל לא פשוט וזה ייקח הרבה מאוד זמן עד שזה יקרה. איך אפשר להגיע למציאות כזו שכולם יוכלו לעשות ייחודים ועליות נשמה כמו שהבעל שם טוב עושה: **"ותמהתי על זה, והיה צער גדול באריכות הזמן כל כך מתי זה אפשר להיות"**.

שלילת האפשרות להבאת הגאולה דרך ייחודים

ואז הבעל שם טוב אומר שהוא מצא פתרון אחר להבאת הגאולה. על ידי שלושה ייחודים שדרכם אפשר לפעול את הגאולה **"אך ממה שלמדתי שם שלושה דברים סגולות ושלושה שמות הקדושים, והם בנקל ללמוד ולפרש ונתקרר דעתי".** זה פתרון מהיר ללמוד שלושה ייחודים, לכוון כוונה מסוימת עם צירופים מסוימים, וזה יספיק בשביל להביא את הגאולה. זה דבר שקל ללמד לכולם, ונחה דעתו של הבעל שם טוב, כי ככה אפשר יהיה להביא את הגאולה בקלות. אבל אוסרים על הבעל שם טוב לגלות ולהשתמש בייחודים האלה כל ימי חייו. **"ולא ניתנה רשות כל ימי חיי לגלות זאת, ובקשתי עבורך ללמוד אותך ולא הורשיתי כלל ומושבע ועומד אני על זה".** משביעיםאת הבעל שם טוב לא להשתמש בזה, הבעל שם טוב מבין שלמעשה ייחודים זה לא העניין שאפשר להביא איתו את המשיח ואת הגאולה**.** בעבר דברנו על העניין הזה של שימוש בייחודים ובשמות קדושים ביחס לגמרא בסוכה המספרת את עניין של כריית השיתין, וזריקת החרס ואמירת שיר המעלות של דוד. גם שם דוד המלך הבין שזה לא העניין שאתו פועלים במציאות[[8]](#footnote-8).

הבאת הגאולה תהיה בעבודת הייחודים של עולמות נשמות ואלוקות

לאחר מכן הבעל שם טוב אומר לר' גרשון שהוא יכול לתת לו משהו אחר, שזה בעצם הדבר שהמשיח לימד את הבעל שם טוב בשביל לקרב את הגאולה. לא צריך להגיע למציאות הזו שכולם ידעו לייחד ולעשות עליות כמוהו במקום הייחודים שאי אפשר לגלות, אפשר לעשות ייחודים שכשכולם יכולים לעשות אותם. **"בעת תפלתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוין לייחד שם".** בכל דיבור ודיבור בתפילה ובלימוד צריך לעשות ייחוד. זה לא שצריך לכוון כוונות או לייחד כל מיני שמות, הייחוד הזה נעשה באופן פשוט בעצם הלימוד. "**כי בכל אות ואות יש עולמות נשמות ואלקות. ועולים ומתקשרים ומייחדים זה עם זה, ואחר כך מתקשרים ומתייחדים האותיות ונעשים תיבה ומתייחדים יחוד אמיתי באלקות, ותכלול נשמתך עמהם בכל בחינה ובחינה מהנ"ל".**

כל תיבה שאדם אומר בתפילה או בלימוד, זו מציאות שלמה, עולם בפני עצמו. אדם צריך להיות מודע לזה שכל מילה בתפילה ובלימוד היא עולם מלא, זו **המחשבה** שצריך להיות **על העולמות**. כאשר אדם אומר מילה או עושה הפעולה, הוא פועל מכח **הנשמה האלוקית** שבקרבו של כל אחד מאתנו. הנשמה האלוקית היא חלק מהמציאות שלנו, והיא משתתפת בפעולה שהאדם עושה בעולם הזה, אדם צריך לחשוב שהנשמה שלו משתתפת באה ומשתתפת באמירה שהוא עושה אומר, זו **המחשבה על הנשמות**. בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך, הקב"ה מגיע ושורה בעולמות האלה שהאדם אומר, זה **המחשבה על האלוקות**. הנשמה שמגיעה לעולם שנברא על ידי הקב"ה, פוגשת את הקב"ה ומתחברת אליו. הזיווג והמפגש הזה של הנשמה עם הקב"ה, זה **הייחוד** קודשא בריך הוא ושכינתיה שהמשיח לימד את הבעל שם טוב. המפגש הזה קורה בכל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, רק צריך לפתוח מַקְלֵטִים ולתת למפגש ולזיווג הזה להתרחש. להביא את הנשמה שבקרבנו ולעורר אותה למפגש שלה עם הקב"ה בכל דבר ודבר.

הנועם אלימלך[[9]](#footnote-9) והמאור עיניים מסבירים ככה את המושג ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, זו הדרך שבה מסבירים בחסידות את הייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. זו גם עליית הנשמה שהיתה לבעל שם טוב. מה זאת אומרת עליית נשמה, הרי הגוף שלו נשאר פה. אלא שעל ידי המפגש הזה שבין הנשמה שלו להקב"ה, נהיה הזיווג הזה. הנשמה התכללה בהקב"ה ועלתה ועלתה עד שהיא הגיעה להיכלו של משיח.

בדרך הזו לא צריך לכוון כל מיני שמות וכוונות, הייחוד נעשה כשהאדם רואה בדבר שהוא עושה בעולם מפגש וחיבור של הנשמה שלו עם הקב"ה. **"ומתייחדים כל העולמות כאחד ועולים, ונעשים שמחה ותענוג גדול לאין שיעור, בהבינך בשמחת חתן וכלה בקטנות וגשמיות וכל שכן במעלה העליונה כזאת".** הייחוד הזה שקורה בין הנשמה להקב"ה, הוא מאוד משמח את הנשמה. הנשמה שלנו שהיא חלק אלוק ממעל, והיא כל כך מתגעגעת ומשתוקקת לחזור ולפגוש את דודה שמחה שמחה גדולה מאוד במפגש שלה עם הקב"ה. הנשמה שנלקחה מתחת לכיסא הכבוד, כל כך מתגעגעת לחזור ולפגוש את דודה, זוכה לפגוש שוב את דודה פה בעולם הזה, ממש מתרפקת עליו, מתחברת ומזדווגת עם הקב"ה, להבדיל אלף אלפי הבדלות זה כמו שמחת הזיווג שבין חתן לכלה.

רוח האהבה נועדה בשביל להביא אותנו לזיווג התמידי

הזיווג הזה הוא תמידי, הוא שנעשה בכל דבר ודבר. בכל פעולה ופעולה אפשר לפגוש את הקב"ה. זו גם הדבקות אצל ר' אלימלך. בנועם אלימלך בכל מעשה שעושים בעולם אפשר לפגוש את הקב"ה, הדבקות הזאת מובילה להשראת שכינה ולרוח הקודש. ככה הנשמה חוזרת ומזדווגת עם הקב"ה כל הזמן באהבה, בשמחה עצומה. ככה הלב ממש כל הזמן בוער להקב"ה. וזה מה שהדור שלנו צריך לעשות עם רוח האהבה שנושבת בנו כל כך חזקה. הדור שלנו שכל כך שטוף באהבה, הדור שלנו כל הזמן רוצה להתייחד, צריך את הזיווג התמידי הזה של הנשמה בהקב"ה. אש אהבה שבוערת בדור הזה, בוערת בשביל שנתחבר תמיד להקב"ה, בכל דיבור ודיבור בכל פעולה. מתוך שאנחנו מתחברים להקב"ה כל הזמן, אנחנו מגיעים להשראת שכינה. ככה הקב"ה מתחבר לעם ישראל. דרך ההתייחדות הזאת.

השמחה של הנשמה בחיבור להקב"ה היא חלק מהותי בחיבור שלנו להקב"ה, הזיווג הזה זו חוויה עמוקה. הזיווג לא יכול להיות כונה ומחשבה טכנית שצריך לחשוב ככה וככה וזה יפעל את הייחוד ויביא את המשיח. כשהדברים נעשים רק במחשבה, האדם יכול לנסות לחשוב ולכוון, אבל כשרק חושבים מחשבות זה לא "ייחוד". ייחוד זה חיבור ממשי ולא סתם רק מחשבות קרות, כשהאדם בעצם אינו מלא באהבה שמחייה את המחשבות הללו, המחשבה תברח לו. אפשר לנסות להתרכז בדברים שצריך לחשוב עליהם, והמחשבה עפה לפה או לשם, ולא מצליחים לתפוס אותה. כמו למשל באלף אלפי הבדלות בזיווג הגשמי. הזיווג לא יכול להיות בלי החיבור והרצון הפנימי, אם החיבור נעשה כמעשה טכני בלי הרצון וההתקשרות הפנימית, זה "בני אנוסה"[[10]](#footnote-10). חלק מהותי מהזיווג הגשמי זה הרצון הפנימי בחיבור. ככה זה גם בזיווג הרוחני, חלק מהותי זה שהנשמה תתעורר ויהיה רצון של כל הקומה למפגש ולזיווג של הנשמה עם הקב"ה, זו צריכה להיות מציאות שכוללת את כל הקומה של האדם.

האכזריות שבאהבה הנפולה

כל מי שיש לו לב עיניים שהם קצת רגישים, יכול ממש לראות בעיניו ולהרגיש בצורה ממש חזקה, שתרבות החוסר צניעות שיש היום היא ממש אכזרית! "אכזרית", זו המילה שמגדירה את הנורמה של חוסר הצניעות שיש היום. כביכול הנחש מציע לאכול מהפרי, שנראה נחמד למאכל ותאווה לעיניים. אבל אפשר ממש לראות מה קורה למי שאוכל מהפרי הזה, הפתרון שהנחש שכביכול דואג לנו מציע לנו הוא ממש אכזרי ורק מחריף ומעצים את הבעיה.

בדור שלנו יש צורך גדול לאהבה, לשני הצדדים של האהבה, צורך לאהוב וצורך להיות נאהב. הנחש מציע בשביל למלא את החסך הגדול הזה, והנורמה היא שהבנות לבושות בצורה לא צנועה, הרחוב כולו לבוש בצורה לא צנועה והכל זמין בלחיצה כמה כפתורים. במציאות כזו כביכול אפשר לספק את הצורך לאהבה באופן מידי. כביכול אפשר להשביע את הרעבון הגדול לאהבה.

אבל כל זה רק מעמיק ומחריף את החסך באהבה, זה לא פותר שום דבר. כשבת מתלבשת בצורה לא צנועה, זה גורם שאולי תהיה לה תשומת לב ויסתכלו עליה, אבל אהבה היא לא מקבלת. זה ממש לא אהבה, אדרבה היא מרגישה להיפך מזה שבכלל לא באמת אכפת ממנה וממה שהיא, היא סתם חפץ. ההרגשה הזו רק מגבירה ומעמיקה את החסך ואת הצורך להיות נאהבת. ואז הנחש מציע פתרונות אחרים שהם רק מעמיקים ומחריפים יותר ויותר את החסך הבסיסי באהבה. גם לבנים המציאות הזו לא עונה על הצורך באהבה. לבן יש צמא לאהבה, הוא רוצה לאהוב, אבל כשהוא מסתכל בדברים לא צנועים, זו לא אהבה, זה רק מגביר אצלו את הרעב לאהבה. זה כמו לשתות מים מלוחים במשל המפורסם של הגר"א[[11]](#footnote-11), שתיית מים מלוחים רק מגבירה עוד יותר את הצמא. תחושת החוסר באהבה מתעצמת ומורגשת הרבה יותר.

שלא נדבר על מה שקורה למשפחות במציאות האכזרית הזו, כמה משפחות התפרקו בגלל המציאות הזו, איזה הרס עצום המציאות הזו יוצרת. וכל מה שקורה לילדים של המשפחות שמתפרקות, איך הם גדלים. זה הפתרון האכזרי של הנחש שכביכול דואג לנו.

שלילת הדרך המתמודדת עם יצרא דעריות ע"י שלילת מחזיקי המכשירים

כל דרך ההתמודדות המקובלת היום עם כל המציאות הזו ועם כל המכשירים והגלישות, על ידי שמפרסמים הודעות נגד מחזיקי המכשירים. וכשזה לא מצליח מפרסמים הודעות עוד יותר גדולות ועוד יותר חריפות נגד כל מי שמחזיק את האלה. היא לא לעניין. היא לא מתמודדת עם הצורך באהבה, היא מתעלמת מהחסך ומהצורך הגדול שיש לדור שלנו באהבה. נכון שבפועל צריך לדאוג שלא יהיו במחזותינו את הדרכים והאפשרויות שיכולים ליפול על ידם בקלות לחטא, אבל זה לא עיקר ההתמודדות. עיקר ההתמודדות צריכה להיות בעבודת האהבה הגדולה הזו שדברנו עליה.

1. **סיפור טובו של ה' מחזק את האמונה בטובו של הקב"ה**

באגרת הזו כתוב שזה מה שיביא את המשיח. אנחנו צריכים לפרוש מפרשים בשביל לקלוט את הרוח הגדולה הזו של האהבה שהקב"ה מזרים לעולם. צריך לצאת החוצה עם האמירה שכל הרצון הגדול הזה לאהבה שיש היום, נובע מההשתוקקות הגדולה של הנשמה להתחברות תמידית עם הקב"ה. רבותי זה לא "הלכתא למשיחא", כלומר, זה באמת הלכתא למשיחא כי זה הדבר שיביא את המשיח בעזרת ה', אבל זה לא דברים תיאורטיים שמנותקים מעולם ההתמודדויות שלנו, זה מה שצריך להציע בפועל בשביל להתמודד עם הצמא הפנימי שיש לאנשים לאהבה.

אנחנו לא צריכים להתייאש מכל המציאות הזו שאנחנו נמצאים בה, אנחנו צריכים לדעת שהיא נועדה לגלות לעצמנו ולכולם שהקב"ה יצר אותה לא בשביל להרחיק אותנו, אלא לטובתנו, לקרב אותנו, בשביל שנזכה לטובה גלויה של קרבה אליו.

כל אחד צריך להיות שותף

כל מי שנמצא בבית המדרש מכיר את ההתמודדות הזו בין ההשקעה בהפצה לאחרים, לבין הרצון להסתגר ולהתעסק בהתגדלות האישית בתורה. הכלל הוא שזה טוב מאוד שיש את ההתלבטות הזו, ומי שיש לו את ההתלבטות הזו הוא צריך לצאת ולהפיץ, מי שאין לו את ההתלבטות הזו זו בעיה. אבל כל אחד צריך להיות מחובר למערך של הפצה!

1. . בלע"ז: "don’t world make love" [↑](#footnote-ref-1)
2. . בראשית ח, א. [↑](#footnote-ref-2)
3. . סנהדרין קב' ע"א: "אמר ליה מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים אמר ליה אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת אבתראי" [↑](#footnote-ref-3)
4. . סנהדרין סג' ע"ב. [↑](#footnote-ref-4)
5. . עיין פרק טז' ופרק כג' ביחזקאל. [↑](#footnote-ref-5)
6. . לדוגמה בספר הושע. [↑](#footnote-ref-6)
7. . מופיעה במקור מים חיים לבעל שם טוב על התורה, פרשת נח, אות יג, עמ' קסא'-קסב'. [↑](#footnote-ref-7)
8. . הקבלת פני רבו סוכות תשע"ה. [↑](#footnote-ref-8)
9. . נועם אלימלך מצורע ד"ה או יאמר זאת: "צריך האדם לומר לשם יחוד הקדוש ברוך הוא ושכינתיה ונראה לקרב אל השכל מה הוא היחוד הזה קודשא ברוך הוא ושכינתיה הוא כך דהנה האדם כשלומד תורה הוא מדבר דברים קדושים ואותיות הקדושים ומכח מה הוא מדבר מכח חלק אלקות אשר בקרבו דהיינו הנשמה הקדושה היא חלק אלוה ממעל. וזהו ידוע דאורייתא וקודשא ברוך הוא כולא חד נמצא על ידי נשמה הקדושה שמדבק עצמו בחלק אלקות שבו באותיות הקדושים אזי מעלה הדיבורים למעלה ומתדבקים באחדותו יתברך שמו וזהו יחוד קודשא ברוך הוא ושכינתיה שמיחד התורה הקדושה ונשמתו הקדושה עם קודשא ברוך הוא על ידי לימוד התורה והתפלה". [↑](#footnote-ref-9)
10. . נדרים כ' ע"ב. עיין שם. [↑](#footnote-ref-10)
11. . מובא באגרת הגר"א. הרב האריך בביאור משל זה בשיעורי מסילת (ביאור הנקיות מעריות, ב' אלול וט' אלול התשע"ו). [↑](#footnote-ref-11)