שעור שלישי - צמצום במצוות - שמע, תפילין, ציצית, תפילה

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - ד' אפשרויות היכן קורה הצמצום

למדנו בשעורים הקודמים שישנן ארבע אפשרויות איפה תופס הצמצום:

י - עצם העצם - צמצום כפשוטו במאור.

מאור

ה - גלוי העצם - צמצום שלא כפשוטו במאור.

ו - עצם הגלוי - צמצום כפשוטו באור.

אור

ה - גלוי הגלוי - צמצום שלא כפשוטו באור.

צמצום בעצם העצם - צמצום בעצם המאור, שהעצם בעצמו לא נמצא כאן

- הוי' כביכול פשוט צמצם את עצמו.

צמצום בגלוי העצם - צמצום שלא כפשוטו במאור. הגלוי שלו כלפינו מוסתר.

צמצום בעצם הגלוי - צמצום בעצם האור, שהאור באמת הסתלק מכאן ואין

יותר אור אין סוף בחלל המציאות שלנו.

צמצום בגלוי הגלוי- צמצום בגלוי האור. צמצום שלא כפשוטו – שלא באמת

הסתלק האור מכאן ובאמת הוא נמצא כאן אלא רק ההופעה שלו מוסתרת מאיתנו. אנחנו לא רואים את האור "אותותינו לא ראינו".

לפי שיטת החסידות, הצמצום נוגע רק במדרגה האחרונה בלבד ובדרגות העליונות אין צמצום כלל:

עצם שבעצם - הוי' לא סילק את עצמו.

גילוי העצם - הוי' לא סילק את גלוי עצמו.

עצם הגילוי - הוי' לא סילק את עצם האור שלו.

גילוי הגילוי - הוי' הסתיר את גלוי אורו - שלא יתגלה לנו.

ואם כן, הוי' הסתיר את גילוי האור - שלא יתגלה לנו בתחילה - וע"י עבודתנו שלנו עלינו להחזיר את הגלוי - שכן יתגלה לנו, שהרי בעצם האור כאן, חי וקיים.

*מושגים - ד' אפשרויות היכן קורה הצמצום - פוגם בד' אותיות שם הוי'

ארבע האפשרויות הן כנגד ארבע אותיות שם הוי', ומי שסובר שישנו צמצום בעצם הוי' - שכאילו הוי' עושה חלל בתוך עצמו - פוגם באות י' של שם הוי'.

י - מי שסובר שיש צמצום בעצם הוי' - פוגם באות - י' של שם הוי'.

ה - מי שסובר שהוי' אינו נותן את עצמותו להיות מודע לנו – פוגם באות י'

עילאה של שם הוי'. "שם שמים שגור בפי כל" – כידוע, כל יהודי מאמין שהעצמות כאן, וזאת כונתו כאשר מזכיר את הוי' - ברוך השם, אם ירצה השם וכו'. אפילו היהודי הפשוט ביותר מודע לכך שהוי' עמנו, הוי' כאן. ואם ישנו אחד שנדמה לו שישנו צמצום שלא כפשוטו, לא בעצמות אלא רק בגלוי העצמות לנו - הרי הוא פוגם באות ה' עילאה של שם הוי'.

ו - אם נדמה שהוי' כאן - שיש לו אור התפשטות אין סוף, בלשון הקבלה,

ובתוך האור אין סוף הוי' עשה חור, חלל - שבתוכו העולמות קיימים - פוגם באות ו' של שם הוי'.

ה - אכן הוא מאמין שאין צמצום - לא בעצם ולא בגלוי העצם ולא בעצם

הגלוי. רק ישנה בעיה שהגלוי של הגלוי מוסתר מאתנו - ולא שקרה משהו ח"ו שהוא איננו כאן. בעצם הוא כאן, ועלינו בעבודתנו להחזיר את גלוי הגלוי. אם האדם אינו מנסה, בעבודה שלו, להחזיר את גלוי הגלוי – הרי הוא פוגם באות ה' תתאה של שם הוי'.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו במלכות - פגם באות ה' תתאה של שם הוי'

חפש את המסתתר - הצמצום שלא כפשוטו במלכות – בגלוי הגלוי, הוא על

דרך משל משחק המחבואים שמביאה החסידות. הקב"ה בעצם רק משחק אתנו משחק, ותכלית התורה והמצוות רק כדי לחפש אותו בעודו מסתתר כאן. והוא כמובן רוצה שאנחנו נהיה מספיק מסורים אליו, ומספיק רוצים אותו - כדי לעשות את המאמץ לחפש אותו.

בעבודתנו - עלינו להחזיר את גלוי הגלוי, לחפש אותו כאן ולמצוא אותו כאן.

כל התאור כאן - המשלים והדוגמאות וההסברים - הכל כדי להבין את סוד הצמצום הנזכר בכתבי האריז"ל - שהוא בעצם היסוד של כל הקבלה. מי שמשלים עם כך שהוי' לא מתגלה לנו - כלומר שמוכן להשאר בחשכת הגלות ואינו מנסה להתאמץ ולהשתדל להביא גאולה לעולם - לגלות את האור - פוגם ב ה' תתאה של שם הוי'. ואפילו הוא מאמין שהכל נמצא כאן - הוי' כאן והאור שלו כאן, אבל לא כל כך איכפת לו לעשות מאמץ נפשי עילאי לגלות את האור.

לעשות מגולה גאולה - לגלות את האלף פלא בתוך הגולה ובכך לעשות מגולה -

גאולה. האלף שבתוך גולה, שהופך את הגולה לגאולה - זהו גלוי האור - גלוי הגלוי. שם היה הצמצום אבל הצמצום זה רק נסיון בשבילנו - לחפש אותו ולגלות אותו מחדש.

אמונה לא מבוררת - כל פגם, ברוחניות, בפנימיות, הוא חוסר השקפה נכונה

הנובעת מבעיה באמונה - האמונה אינה מבוררת. כל פגם בנפש - הוא דמיון שוא שהאמת היא כך - ובאמת היא לא כך ! ישנם מוטיבים עמוקים בנפש שאדם אינו יודע לנתחם כלל - אבל אם נדמה לו, אפילו בלא מודע, שהוי' לא כאן - נמצא פוגם באות יוד של שם הוי'. וכאמור, כך גם לגבי שאר אותיות שם הוי'.

*מושגים - הצמצום במצוות - ארבע מצוות - ארבע מיתות בית דין

נקביל את הענינים כאן לנוסח מכתבי האריז"ל שאומרים בקריאת שמע על המטה. והנה ידוע בכונת האריז"ל לוידוי של ק"ש על המטה ש ד' אותיות שם הוי' ב"ה הן כנגד ד' המצוות - קריאת שמע, תפלין, ציצית, תפילה:

י - קריאת שמע - אם אדם עבר על מצות קריאת שמע שחרית וערבית - לא

קרא שמע בזמנה ולא כיוון את יחוד הוי' שבקריאת שמע – הרי שפגם באות י' של שם הוי' וחייב סקילה - ברוחניות. בכך שעבר על מצוות ק"ש הוא גילה פגם באמונה שעצמות הוי' נמצא בכל מקום ושהצמצום לא נוגע בו כלל וכלל.

ה - תפילין - אם פוגם במצות תפילין - פגם באמונת גלוי העצם. הוא מאמין

שהוי' אכן נמצא כאן אבל נדמה לו שאין שום דרך כלל וכלל לדעת ולהכיר שנמצא כאן. זהו פגם באות ה' ראשונה של שם הוי' וחייב שריפה – ברוחניות.

ו - ציצית - אם עבר על מצות ציצית יש לו בעייה באור של הוי'. נדמה לו שהוי'

עשה כביכול נקב וחלל אמיתי בתוך האור שלו - סילק את האור שלו מכאן. זהו פגם באות ו' של שם הוי' וחייב הרג - ברוחניות.

ה - תפילה - אם עבר על מצות התפילה - היא העבודה לחפש את הוי' במקומי,

באשר אני שם - שאותו טוב יתגלה לי ממש - בטוב הנראה והנגלה לי ממש. אדם שמתיאש מלהתפלל, לא מאמין בכח התפילה - פוגם במלכות - באות ה' אחרונה של שם הוי'. זהו עיקר הפגם - עד כמה יתמסר בעבודת התפילה ולא יאמר נואש מהמציאות הנוכחית. להתפלל חזק מתוך אמונה שהדבר יכול להיות עכשיו - זה תיקון המלכות ומי שלא עושה את זה פוגם במלכות וחייב חנק - ברוחניות.

תיקון וכפרה - בגשמיות - חייבים בארבע מיתות בית דין על דברים חמורים

מאוד כמו עבודה זרה, רצח, חילול שבת, אבל ברוחניות יש לכל עברה בתורה קשר לאחת מאותיות שם הוי' וממילא יש קשר גם לעונש. וכדי לכפר על הפגם שפגמתי באחת מאותיות שם הוי' ישנם ארבעה עונשים: סקילה, שריפה, הרג, חנק.

וכידוע, העונש אינו נקמה אלא תיקון וכפרה. האדם, אפילו בלא מודע פוגם בהשקפה שלו - ולכן שייך הענין כאן גם לנשים ואפילו שאנו מדברים על מצוות שלכאורה שייכות רק לגברים.

*מושגים - הצמצום במצוות - עצם העצם וגילוי העצם - קריאת שמע בתפילין

מעיד עדות שקר - לפי הנ"ל, נמצא שיש לקיים מצות ק"ש בזמנה ובתפילין

דוקא. ישנה מצוה לכתחילה לקרוא קריאת שמע עם תפילין על הראש ועל הזרוע - אם כי מן התורה הן שתיים או אפילו שלוש מצוות נפרדות. חז"ל לימדו אותנו שיש ענין גדול לחבר ולקרוא ק"ש עם תפילין. ישנו מאמר חז"ל קשה על מי שמקיים את מצוות ק"ש בלא תפילין - כאילו מעיד עדות שקר בעצמו.

קריאת שמע בתפילין - לפי דרכינו - אם האריז"ל מגלה לנו שק"ש כנגד אות י'

של שם הוי', ותפילין כנגד אות ה' ראשונה של שם הוי' – הרי שנוכל להבין במקצת את מאמר חז"ל:

עצם העצם - י - אבא - על אבא ואמא נאמר תריין רעין דלא מתפרשין לעלמין.

גלוי העצם - ה - אמא - אבא ואמא הם שני רעים, שני אוהבים שאינם נפרדים

לעולם - תמיד יחד.

עצם הגילוי - ו - בן

גילוי הגילוי - ה - בת

עדות אמת - החיבור התמידי שבין אבא ואמא מתבטא בדברי חז"ל בכך

שהמצוה היא לקרוא ק"ש עם תפילין, ומי שקורא ללא תפילין כאילו מעיד עדות שקר. "שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד" - שתי אותיות גדולות בפסוק זה - אות ע' של שמע ואות ד' של אחד וביחד הן "עד". אנחנו מעידים - אנחנו נשמות ישראל יש לנו עדות ראיה, מה שלא עשה כן לכל גוי, אנחנו עדי ראיה לאחדות הוי'. "אתם עדי נאום הוי'" - כל הק"ש זה להעיד עדות, עדות אמת, שהוי' אחד, וחז"ל אומרים שאם מעיד ללא תפילין - כאילו מעיד עדות שקר.

*מושגים - עצם העצם וגילוי העצם - קריאת שמע בתפילין - גילוי העצם בא"י

הקשר הפשוט כאן - שק"ש ותפילין הן "תריין רעין דלא מתפרשין לעלמין".

ויותר עמוק מזה - הוא ששתי בחינות אלו נוגעות לעצמות הוי' ממש - עד שלא יתכן להעיד על עצם העצם אם זה לא מודע - כלומר ללא גילוי העצם.

עד - דע - "דע את אלוקי אביך ועבדהו". הדבר נודע לעד, ותפקידו של העד

להודיע את הדבר גם לזולת - שאינו מודע לדבר. לכן לא יתכן להעיד על עצם העצם אם אינו מחובר לגילוי העצם.

גלוי העצם - הוא מה שהדבר ניתן לתודעה להיות מודע. יכולת התודעה להכיר

בהמצאות העצמות - וללא מודעות זו לא ניתן להעיד.

גילוי העצמות בארץ ישראל - אומר ר' איזיק מהומיל - שעבודה זו, היינו מעלת

גילוי העצמות בארץ ישראל, היא למעלה מגלוי אלוקות שע"י למוד התורה וקיום המצוות שלא בארץ ישראל. ר' איזיק מהומיל מאוד מאוד "ציוני" - אבל מאוד מאוד, והוא מרבה להסביר את הענין העצמי של עם ישראל החוזר לארץ ישראל. מה החידוש, מה היחוד - מה קורה כאן בארץ שלא יתכן בחוץ לארץ כלל וכלל. במילים פשוטות - הוא אומר שגלוי עצמות יכול להיות רק בארץ ישראל. גלוי אור - מה שמתפשט מן העצם, יכול להיות ע"י לימוד תורה וקיום מצוות גם בחוץ לארץ - אבל גילוי העצם, עצמות הוי' כביכול, רק יתכן בארץ ישראל.

רק בארץ ישראל - אומר ר' איזיק שזו העדות אמת שיהודי מעיד כאשר קורא

קריאת שמע עם תפילין - שמחבר את העצמות עם גילוי העצמות. מחבר את עצם העצם עם גילוי העצם - וזאת תופעה ששייכת רק לארץ ישראל.

הקורא ק"ש עם תפילין בחו"ל- יש לו מעין, איזו בחינה של קדושת ארץ ישראל

- אבל שגילוי העדות של היהודי יתגלה ממש בתוך הגשמיות אפשרי רק בארץ ישראל.

*מושגים - עצם העצם וגילוי העצם - קריאת שמע בתפילין - בין שמע לתפילין

מה ההבדל בפשטות בין קריאת שמע לבין תפילין ?

רוחניות וגשמיות - תפילין - זה גם קריאת שמע. בפרשיות שבתוך התפילין

כתובה פרשת שמע ישראל. ואם כן מה ההבדל בין השנים ? ההבדל הוא שקריאת שמע היא קריאת הנפש של האדם שקוראת ומכונת את יחוד הוי' - רוחניות. התפילין - זה אותו הדבר, יחוד הוי' שנכתב בדיו על קלף ונתון בתוך בתים - רק שהכל מגושם , הכל אחוז בגשמיות ממש.

ואם כן, היחוד הזה שקוראים קריאת שמע עם תפילין - מה שאצלי כונת הלב העמוקה ביותר, "ברעותא דליבא" - יש לו ביטוי וגילוי גשמי ממש. כלומר, שאין הבדל בין הרוחני שברוחני, בין הכונה הכי פנימית - לבין המעשה בפועל ממש. גם במעשה הגשמי ישנו גילוי העצם של "שמע ישראל הוי' אלוקינו הוי' אחד".

רק בישראל - ושוב, הפעולה העמוקה של יחוד זה, של קריאת שמע עם תפילין,

נפעלת רק כאשר עם ישראל שב לציון וחי כאן בארץ ישראל. כאן המקום אשר ציוה הוי' את הברכה - לחבר את העצמות שלו עם גילוי העצמות שלו. וכמובן, שמדובר כאן על עם ישראל ששב לציון גם ברוחניות, ולא רק בגשמיות.

נחזור - ע"י קיום מצות קריאת שמע בזמנה ובתפילין דוקא, מקיים בעצמו דעת האמת שאין לסוד הצמצום כל נגיעה ב "הנסתרות להוי' אלוקינו".

י - עצם העצם

- "הנסתרות להוי' אלוקינו".

ה - גילוי העצם

ק"ש עם תפילין - הן שתי המדרגות העליונות התופסות בעצמות - בעצם העצם

או בגילוי העצם.

גילוי העצם - יכולת התודעה שנכיר את המצאות העצמות.

הקורא ק"ש עם תפילין - מייחד את היחוד הזה בין שתי המדרגות ואינו פוגם

בעצמות - בעצם המאור ובגילויו.

*מושגים - הצמצום במצוות - עצם הגילוי - מצות ציצית - עוטה אור כשלמה

ו' - עצם הגילוי - מצות ציצית

סוד הציצית הוא ענין עצם הגילוי - עצם אור אין סוף ב"ה הממלא את כל

המציאות לפני הצמצום. לפני שהוי' צמצם את האור - כל המציאות מלאה אור אין סוף.

אור אין סוף - הוא הנכונות, הרצון של הוי' לברוא את העולם. ישנה כביכול

עצמות שעדין לא עלה ברצונו יתברך לברוא את העולם - וברגע שישנה עליית רצון לברוא את העולם - המציאות העתידה להיות, מתמלאת אור אין סוף.

כדי לבצע את הרצון - צריך לצמצם את האור - כלומר שהאור לא יהיה מודע

לנבראים. וכאמור, כל תהליך השתלשלות העולמות מתחיל מרגע הצמצום.

הצמצום בעצם הגילוי - אנחנו מאמינים שהרצון כאן, והאור כאן והוא מהוה

בכל רגע תמיד את הבריאה כולה - ואם היה האור מסתלק ממש - לא היה כאן דבר. אבל אנחנו, הנבראים - איננו יכולים להרגיש את כח הבורא, את אותו אור אין סוף שבעצם בורא את הנברא יש מאין ברגע הזה - זהו הצמצום בעצם הגילוי.

להחזיר את האור - אור אין סוף ביחס לעצמות הוא - אין. ואותו אין שהוא

אור, הוא זה שמהוה את היש. לנו הוא "אין" במובן - שהוא נעלם מעינינו. וכל העבודתנו - להחזיר אותו, לגלות אותו כאן. איך עושים את זה ? - ע"י התפילה שלנו והאמונה שלנו - שעל כל דבר בעולם אפשר להתפלל והוי' עונה על הכל.

צרה - צהר - "עת צרה היא ליעקב וממנה יושע" – בזכות התפילה. אפשר

להתפלל והצרה הופכת להיות צהר:

צרה - צהר

צרה - רצה

ומתוך הצרה גופא יושע - ע"י סוד התפילה הופכים את הצמצום של הצרה

לצהר - לאור, והופכים את זה לרצון - לרצון טוב.

ציצית - לשון הצצה השייך לגילוי אור.

בציצית שני חלקים - הבגד, הטלית, והציציות שהן כמו שערות המתפשטות

מתוך הבגד. הטלית - הוא האור אין סוף שהיה ממלא את כל המציאות. הציציות - גם לאחר הצמצום ישנם קוים דקים של אור שעדיין ממלאים את כל המציאות - שבעצם האור לא הסתלק.

"עוטה אור כשלמה" - וכן עתה, אחרי הצמצום עדיין "עוטה אור כשלמה" -

האור נמשל לשלמה, לבגד - בגד הטלית. ישנם בציצית ל"ב חוטים כנגד אות ו' של שם הוי' שהוא הלב. כל חוט מל"ב חוטי הציצית הוא ענין המשכה פרטית של "עצם הגילוי" באחת מל"ב נתיבות חכמה שבחב"ד דז"א, אדם דאצילות שלפני הצמצום. וזאת, כדי להתיחד עם המלכות שבה חל הצמצום.

*מושגים - הצמצום במצוות - עצם הגילוי - מצות ציצית - חוט של תקוה

תפילה לעני כי יעטוף - ישנן כל מיני מדרגות של תפילה וכתוב שהתפילה הכי

יקרה אצל הקב"ה - היא תפילת העני, שעליה כתוב:"תפילה לעני כי יעטוף ולפני הוי' ישפוך שיחו".

תפילת המשיח - כתוב שתפילה זאת היא גם תפילת המשיח – כלומר, התפילה

שאנחנו מתפללים על המשיח. וכן תפילת המשיח עצמו - המתפלל שיזכה הוא לגאול אותנו ואת העולם כולו. המשיח - הוא גם משיח - "ולפני הוי' ישפוך שיחו" היא תפילת המשיח.

כי יעטוף - התפילה היא תיקון "גילוי הגילוי" - לחפש את המסתתר, וצריך

להתחזק לחפש ולהתמיד בחיפוש. ילד קטן, בקטנות הדעת, שמשחק מחבואים ואינו מוצא - אין לו כח התמדה ומתיאש והולך לו. כדי שיהיה לנו כח להתמיד בבקשות שלנו, בתחנונים שלנו לקב"ה, צריך לקבל כל הזמן איזה אור מלמעלה שיאיר לנו שהוא כאן - ואל תתיאש מהחיפוש - זהו סוד הציצית – "עוטה אור כשלמה". כל חוט מהל"ב חוטים זאת הארה הנמשכת מאות ו' של שם הוי' אל אות ה' תתאה של שם הוי'. וכאמור, אצלנו אות ו' של שם הוי' - היא "עצם הגילוי" - מדרגה שהצמצום לא חל בה כלל. בעצם הגילוי, בעצם האור, בעצם הרצון של הוי' לברוא אותנו - וגם מלשון להבריא אותנו, לתקן אותנו - אין צמצום.

סוד הציצית - עצם האור הזה חי וקיים כמו מקדמת דנא בלי שום שינוי כלל

וכלל - אלא רק הגילוי שלו - "אכן אתה אל מסתתר" - מסתתר מאיתנו. על מנת שהמלכות תקבל בכל פעם הארת דעת, שלא תתיאש מן התפילה - נמשך אליה מ"עצם הגילוי" חוט של תקוה - הוא סוד הציצית. הבגד הוא "עצם הגילוי" וההמשכות מ"עצם הגילוי" אל "גילוי הגילוי" - זה סוד הציציות.

כעני בפתח - תפילה לעני - במה הוא עני ? אין עני אלא בדעת. דעת זאת

מודעות - וחייבים להרגיש עוני דעת מזה שהאור אינו מתגלה לנו. ישנו אדם המרגיש את עצמו עשיר - הוא יודע, הוא תלמיד חכם, גאון, מוצלח, עשיר, גבור - בעל כל תוארי הכבוד שישנם בעולם. הוא מרגיש טוב ובכלל לא מענין אותו, לא איכפת לו מלחפש את הוי'. כדי לחפש את הוי' חייבים, לכל לראש, להרגיש עוני - אני לגמרי עני - "בקש רחמים כעני בפתח" - ס"ת משיח.

חוט של תקוה - זאת תפילת המשיח - צריך להרגיש כעני בפתח, צריך להרגיש

חוסר כל. וכדי שלא להתיאש מן התפילה צריך להתעטף. הוא עני בדעת - הוא יודע מראש שחסרה מודעות האור אין סוף, הוא מרגיש את עצמו בתוך חלל, בתוך מרתף חשוך בלי אור. וזה שאיני מתיאש - זה בזכות הציצית, בגלל שכל פעם ישנו עוד חוט של תקוה שנמשך אלי. ושוב, בכל פעם ישנו עוד חוט של תקוה - להמשיך ולחפש. לכן צריכה להיות התפילה - תפילה לעני כי יעטוף, ואז לפני הוי' הוא יכול לשפוך שיחו.

*מושגים - הצמצום במצוות - גילוי הגילוי - מצות התפילה

תפילה - התפילה בעצמה היא כדי לתקן את הדעת של המלכות. התפילה היא

בחינת אשה - ועל נשים כתוב "נשים דעתן קלה", וכל התפילה היא כדי להשלים את הדעת - לדעת את הטוב הנראה והנגלה לנו.

נקודת המוצא - עוני, חוסר כל - ואם חסרה נקודה זאת אי אפשר להתחיל ולהתפלל את התפילה החביבה מכל התפילות, התפילה על המשיח - "תפילה לעני כי יעטוף ולפני הוי' ישפוך שיחו". ומי שלא מתפלל את התפילה הזאת - פוגם במלכות - פוגם באות ה' תתאה של שם הוי'.

*מושגים - ד' מדרגות של התקשרות לצדיק - תיקון הפגם באותיות שם הוי'

התקשרות לצדיק - נסביר את ארבע מיתות בית דין ואיך הן באות לתקן את

הפגם בארבע אותיות שם הוי'. המאמר שאנו לומדים נקרא "צדיק יסוד עולם" וכולו חותר להבין את מהות הצדיק ואת צורך ההתקשרות לצדיק בעבודת הוי'. כל עונש בתורה הוא בעצם תיקון - ונסביר כאן כל תיקון כמדרגה אחרת של התקשרות לצדיק.

מה המיוחד כאן בצדיק לענינינו ?- אצל הצדיק מאירה האמונה האמיתית

המבוררת והפשוטה שהוי' הוא הכל והכל זה הוי' וממילא אין צמצום בשום צד עצם כלל וכלל. ואפילו את הצמצום שהיה ב"גילוי הגילוי" - תיקן הצדיק ואצלו הוי' מאיר גם במדרגה זו. אצלו - בתוך ה ד' אמות של תודעת עצמו - הוי' עומד בגילוי, בטוב הנראה והנגלה.

רשב"י - כתוב שאצל הרשב"י - לא נחרב הבית. הרשב"י בינו לבין עצמו הוא

למעלה מכל חורבן ועליו כתוב: "מאן פני אדון הוי' - דא רשב"י". מי שמסתכל על הרשב"י - מסתכל כביכול על הגשמה חיובית מסוימת של קדושת הקב"ה.

בשביל מה צריך צדיק ?- הדעת אצל הצדיק מבוררת, הוא מסמל את האמת -

אצלו מאירה האמת. אני יודע שכל הפגמים שלי הם בילבול וטשטוש ושיבוש של אמת, של ערכים, של השקפות. אם אצלי היה הכל ברור - בעצמי הייתי הצדיק. ואכן, הבעיה שלי היא לא רק בעיה פרטית - שעשיתי עברה פלונית או שלו קיימתי מצוה פלונית כמו שצריך - אלא הבעיה שלי קיימת כל זמן שיש לי פגם באישיות, פגם בתוך התודעה שלי.

ההתקשרות לצדיק פועלת בי - ישור העקמימות שבי. הצדיק הוא הישר וככל שאני מצליח להתקשר אליו - אני מישר את עצמי.

וכאמור, ויש בזה ארבע מדרגות שונות של התקשרות לצדיק שאותן נסביר ע"פ התקשרות של חסיד לרבי. אבל אפשר גם להפשיט את זה ולתרגם את היחסים כאן לכל התקשרות.

*מושגים - ד' מדרגות של התקשרות לצדיק - תיקון ד' מיתות ב"ד - סקילה

י - עצם העצם - סקילה - מצות קריאת שמע - חכמה - עולם האצילות.

אבן הסקילה - תיקון התודעה בנוגע ל"עצם העצם" הוא ע"י אבן הסקילה

שהוא ענין עצמיות היחוד של אב ובן. "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו" - כך אמר אלישע על אליהו הנביא שהיה רבו. התלמיד הוא הבן והרב הוא האב - וישנו קשר בין רב לתלמיד שהוא קשר אב ובן ממש - אבן אחת. מי זקוק לתיקון הזה ביותר ? - מי שיש לו בעיה עם "עצם העצם". "עצם העצם" - היא התקשרות עליונה - הכל עצם אחד. שני הדברים המתקשרים זה עם זה והופכים אחד ממש - עד שהתודעה היא שאנחנו אחד ממש. דרגת ההתקשרות הזאת מסומלת בתורה באבן.

ומשם רועה אבן ישראל - אבן לפי חז"ל - נוטריקון אב ובן. הבן באמת יוצא

מטיפת האב, אבל לאחר שמתהוה - הוא חולק רשות לעצמו, יש לו תודעה בפני עצמו. היות שהבן באמת יוצא מן האב, ישנה מציאות שהאב והבן יכולים להרגיש שאנחנו אבן אחת. ישנה התקשרות בין האב והבן - התקשרות מיוחדת למשיח שעליו כתוב "בני אתה אני היום ילדתיך". זאת דרגה של התקשרות שאנחנו בעצם דבר אחד. זהו הבן כמו שהוא עדיין קשור בעצם לטיפה הרוחנית והעצמית שבמוח האב - מדרגת החכמה.

תיקון הסקילה - בא להחתים ולהטביע בתוך המהות את – האבן. רק שישנה

אבן שסוקלת ורוגמת את המציאות החיצונית אבל התכלית הטובה של הסקילה - היא ההתעצמות עם סוד האבן.

*מושגים - ד' מדרגות של התקשרות לצדיק - תיקון ד' מיתות ב"ד - שריפה

ה - גילוי העצם - שריפה - מצות תפילין - בינה - עולם הבריאה.

חסיד "שרוף" - תיקון התודעה בנוגע לגילוי העצם הוא ע"י אש השריפה, על

דרך עבודת השרפים באמירת קדוש. על דרך חסיד שרוף - שרוף ממש, שעושה הכל בשיא ההתלהבות.

להיות שרוף הכונה שאי אפשר להסיח את דעתו מהדבר שאליו הוא קשור.

הסח הדעת - מאמר חז"ל אומר - "אין המשיח בא אלא בהסח הדעת", ברגע

שאני מרגיש שאני עני בדעת, חסר כל ואין לי שום דעת באלוקות - קיימתי את "הסח הדעת" שהוא התנאי לביאת המשיח. אני מקיים את זה בזה שאני מכניס את עצמי, בעבודה שלי, למדרגת העני שמתפלל את ה"תפילה לעני כי יעטוף".

אבל ישנו מצב הפוך - שאיני מסוגל להסיח את דעתי. אני כל כך מלא תודעה, והתודעה תופסת אותי ומקיפה אותי, בבחינת אהבה רבה, ואיני מסוגל להסיח דעתי אף לרגע מן האהבה - "באהבתה תשגה תמיד". כאשר האדם במצב שאינו מסוגל לשכוח לרגע מההתלהבות של הענין שקשור אליו - זהו תיקון השריפה שבעולם הבריאה.

"שרופים" - וכאמור, ישנו הסח הדעת לגמרי וישנה מדרגה נמוכה יותר של

התקשרות - שהאדם כל כך נלהב בתשוקה ודבקה מורגשת בלב, עד שהוא כמו השרפים בעולם הבריאה. זאת מדרגת האש שבעולם הבריאה - ולמה נקראו שרפים ? בגלל שהם "שרופים" על הוי' ואומרים "קדוש קדוש קדוש". חז"ל מפרשים - קדוש - יקוד אש. הם חפצים ומשתוקקים לכלות הנפש, להשרף ולכלות אל הוי'. בכל התקשרות ישנה מדרגה של "שרוף". המדרגה הזאת של שריפה היא התיקון של מיתת השריפה - שלמטה ממיתת סקילה.

*מושגים - ד' מדרגות של התקשרות לצדיק - תיקון ד' מיתות ב"ד - הרג

ו - עצם הגילוי - הרג - מידות - מצות ציצית - עולם היצירה.

נשען על בינתו - תיקון התודעה בנוגע ל"עצם הגילוי" הוא על ידי "חרב נוקמת

נקם ברית". "חרב אל הבדים ונואלו" - חז"ל אומרים שאלו ת"ח שיושבים בד בבד - יושב לבד ולומד תורה לבד ומסתפק בעצמו, נשען על בינתו ולא זקוק לחבירו שיחדד אותו. סופם של אותם תלמידי חכמים שמטפשים – ונואלו. תמורת חכמה - איוולת.

"חרב אל הבדים" - ומגיע להם חרב. מגיע חרב לאותו שנדמה לו - שאני יכול

להסתפק בעצמי בחכמתי בטובי. ותיקונו הוא ענין תיקון הברית - "חרב נוקמת נקם ברית" - תיקון היסוד שהוא סוד הציצית.

מקושר לצדיק אמת - ישנם הרבה מאמרי חז"ל המגלים לנו שלציצית סגולה

לתקן את פגם הברית, תאוות מין למיניהן. כתוב שציצית כשרה שומרת את האדם מהרהורי עברה ומצילה אותו מן החטא. ע"י התקשרות החסיד לרבי - אני מתקן את המידות שלי על ידי כך שאני מקושר לאחד שכבר תיקן את עצמו. תיקון החרב – הוא לא לדמות לעצמי שאני יכול להתישר לבד, אני חייב להיות מקושר לצדיק אמת.

*מושגים - ד' מדרגות של התקשרות לצדיק - תיקון ד' מיתות ב"ד - חנק

ה - גילוי הגילוי - חנק - מצות התפילה - מלכות - עולם העשיה.

מצות התפילה - יש מי שאומר שעצם מצוות התפילה מדרבנן, אבל הרמב"ם

פוסק שעצם מצות התפילה מן התורה – כלומר, פעם אחת ביום להתפלל להוי' היא מצוה מן התורה. אבל כל פרטי ודיני התפילה - הכל מדרבנן, ולכן מצוה זו כנגד אות ה' תתאה של שם הוי' - התורה שבע"פ. "מלכות פה תורה שבע"פ קרינן לה".

אור ישר ואור חוזר - תורה שבע"פ היא החכמה שעולה בדרך מלמטה למעלה.

לעומתה, כל המדרגות העליונות זה אור ישר שיורד אלינו מלמעלה למטה. ושוב, כל מה שמדרבנן זו עליה מלמטה למעלה. אמנם הכח ניתן מסיני, אבל ההתגלות שלו בכל דור ודור "דור דור ודורשיו" - היא בדרך של אור חוזר מלמטה למעלה.

התפילה נקראת רחמי - התפילה בלשון חז"ל נקראת רחמי - בקשת רחמים -

"בקש רחמים כעני בפתח". כידוע, נשים פטורות ממצוות שהזמן גרמא אך בכל זאת, מאחר שכולנו זקוקים לרחמים, גם הנשים חייבות להתפלל שתי תפילות ביום.

"דעת גניז בפומא" - עיקר כוחו של היהודי בפיו - כח התפילה. כלומר שגם חלל

הפה אינו כפשוטו ו"דעת גניז בפומא" - ישנה תודעה נסתרת בתוך חלל הפה. לכאורה הוא "חלל הפה" וחסרה בו דעת, אלא שישנה שם דעת בכח, בפוטנציה. את הכח הזה שגנוז בפה מגלים בכח התפילה. זאת האמונה שגילוי הגילוי של הוי' כאן ! ועלינו רק לחפש אותו במסירות - זה כוחנו בפה - "מלכות פה תורה שבע"פ קרינן לה".

בנין המלכות - מכאן מובן שעיקר עבודת הוי' יתברך הוא ענין התפילה "מקרב

איש ולב עמוק". במיוחד החסידות מדגישה את עבודת התפילה - לשפוך שיח לפני הוי'.

קר"ב אי"ש = תרי"ג - זה שיהודי יכול להוציא מקרבו מילים

חמות של תפילה להקב"ה - שקול כנגד כל תרי"ג מצוות התורה.

תרי"ג = בני"ן המלכו"ת - כל מטרת התורה והמצוות לבנות

ולתקן את המלכות.

ול"ב עמ"ק = רמ"ח מצוות עשה.

קר"ב אי"ש ול"ב עמ"ק = בי"ת המקד"ש = תהל"ת הוי' .

*מושגים - תקון הצמצום - עבודת התפילה - חפש את המסתתר

עד מיצוי הנפש - בית המקדש הוא המקום שבו זוכים לשיא עבודת התפילה

להוי' שהיא כנגד הקורבנות. עבודת התפילה, יותר מכל מצוה אחרת, צריכה להיות עד מיצוי הנפש. אחד שלא יוצא "סחוט" מבית הכנסת לא קיים כמו שצריך את מצות תפילה. כאן עיקר נסיונו של האדם - לא להשלים עם הצמצום בבחינת גילוי הגילוי. הקב"ה כאילו מסר כביכול את נפשו כדי ליצור אצלנו חלל לעמידת העולמות. הוי' גם מיצה את עצמו והמיצוי של הוי' זה הצמצום -החלל הריקן. וכדי לתקן את זה אנחנו צריכים למצות את עצמנו - בעבודת התפילה שלנו.

נפשי יצאה בדברו – הוא הדבור של בריאת העולמות. ברגע שהוי' מתחיל לדבר

את העשרה מאמרות שבהם נברא העולם - קודם כל נוצר חלל הפה כביכול אצלו. ממצה את עצמו כביכול, כדי להתחיל בדיבור של העשרה מאמרות. על מה אנו מתפללים עד מיצוי הנפש ? מתפללים להקים את סוכת דוד הנופלת, לגלות ביתר שאת וביתר עוז את בחינת גילוי הגילוי שנעלמה מעינינו בזמן הגלות. היא הגלות שתחילתה מאז שעלה במחשבתו יתברך לברוא את העולם במדת הדין.

גלות - הגלות מתחילה מתחילת בריאת העולם. ברגע שעלה במחשבתו יתברך

לברוא אותנו, לברוא את העולם במידת הדין כך שלא נראה אותו, מאותו רגע מתחילה הגלות. ומאותו רגע המשימה שלנו לגלות אותו, להחזיר אותו לכאן - ולהפוך את הדין לרחמים. וכמו שאנו מבקשים בתפילות הימים הנוראים - שהוי' יעמוד מכסא הדין שלו וישב על כסא רחמים. הקב"ה חשב לברוא את העולם במידת הדין וראה שלא מתקיים, ולכן שיתף והקדים לו את מדת הרחמים. אבל בעצם מה שנשאר זה עדיין רושם של דין, שזה הצמצום, שלא רואים אותו – ועלינו בתפילתנו להפוך את הדין לרחמים. לכן התפילה נקראת רחמי.

יצאו מהגלות ברחמים - הגלות התחילה מאז בריאת העולם, ולכן כל כך קל

להתיאש מן התפילה שבעצם באה לשנות דבר שהוא קדום - לפני כל זכרון קדום שלי ואפילו בתת מודע ובגילגולים הכי רחוקים שלי. עוד לפני כל הגלגולים שלי - ישנה מדת הדין. כל מה שנתון אצלי - הכל זו מדת הדין. זהו הטבע ואיך אם כן ניתן להפוך את זה ?

בתפילה ! ניתן להפוך את המציאות רק בתפילה שבאה מתוךהאמונה הכי פשוטה - שמעבר לכל אותו רקע שממנו נולדתי לתוך המציאות. זאת בחינתו של אברהם העברי "ויוצא אותו החוצה" - מחוץ לכל הרקע של היקום. וממנו לנו הכח להתפלל שהדין הזה יתהפך - ואז נצא מן הגלות ברחמים.

*מושגים - תקון הצמצום - עבודת התפילה - תמים יהיה לרצון

קרבן תמים – התפילה צריכה להיות תוך התקשרות לכללות נשמות ישראל

וכידוע מהאריז"ל שנכון לומר קודם התפילה - "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך". לפני התפילה צריך לקבל על עצמו לאהוב את כולם, אהבת ישראל. וזאת בגלל שאם אתה מתפלל ואינך אוהב את כולם – הרי שישנו איזה איבר פרטי שלך שחסר ואתה אינך תמים. התפילה במקום קורבן - וקורבן שאינו תמים אסור להקריב. כדי שהקורבן יעלה לרצון - צריך הוא להיות תמים, בלי מום - ולכן חייבים להיות קשור לכל נשמות עם ישראל לפני שמתחילים להתפלל.

התקשרות - זאת היא ההתקשרות לכנסת ישראל - התקשרות למלכות. כנסת

ישראל היא פנימיות המלכות, נשמת המלכות. וכן לצדיק יסוד עולם - בפרט, שהוא המעלה את כל תפילות ישראל. כל התפילות באות לצדיק והוא מעלה אותם לפני כסא הכבוד כביכול - וככל שאני מרגיש התקשרות לצדיק - קל יותר שתפילותי תעלנה למרומים. אני מביא את כל המנחת שי שלי, את כל הבקשות והתחנונים שלי, אל הצדיק והוא מעלה אותן מעלה. ההתקשרות לכנסת ישראל - היא מדרגה אחת למטה ממדרגת ההתקשרות לצדיק - מדרגה אחת למטה מהחסיד "השרוף", ובאה לישר את ליבי.

במלכות ישנן שתי בחינות של התקשרות :

א - התקשרות לכלל ישראל - מצות אהבת ישראל - תמים יהיה לרצון.

ב - התקשרות לצדיק - הצדיק מעלה את התפילות מפני שהוא נשמה כללית.

הוא הכי רגיש - אפילו רגיש ממני עצמי לכל הצרות שעוברות עלי. רבי אמיתי חווה את צרת היהודי - יותר ממנו עצמו. זהו הפשט שמסביר מדוע התפילות עוברות דרכו דוקא. הוא עוד יותר בוכה, אפילו מן המתפלל.

תיקון התפילה – ושוב, עיקר התיקון הוא תיקון התפילה – והוא הנחרצות לא

להתיאש מלחפש את הוי'. אני מתפלל על גילוי הנעלם מעיני ואין כאן שינוי מהותי אלא רק שינוי מציאותי חיצוני - שיתגלה לי מה שבאמת קיים כאן. הוא נאבד ממני וקיים פה והכל תלוי ממני, מהמאמץ הפנימי שלי, למצוא אותו ולהחזירו.

מי שלא ממצה את עצמו עד תום בעבודת התפילה חייב חנק - וניתן לו להתגבר על החנק ע"י תפילה בהשתפכות הנפש: "שפכי כמים ליבך נוכח פני הוי'". וכל מה שמשתפכים - זה כדי להגיע נוכח פני הוי', להכיר שהוי' עומד כאן מולי, לנוכח.

נחזור:

עצם העצם - אם נדמה שהעצמות הסתלקה מכאן ח"ו זהו פגם בקריאת שמע.

גילוי העצם - הוי' כאן - אבל נדמה שאין שום דרך להכיר ולדעת שאכן נמצא

כאן – זהו פגם במצות תפילין.

עצם הגילוי - אם נדמה שעצם האור הסתלק מכאן - פגם במצות ציצית.

גילוי הגילוי - הוי' עשה צמצום רק לעינינו - סילק את גילוי הגילוי - הכל כאן,

ורק נעלם מעינינו. אם אינו מאמין בכח התפילה להחזיר את הגילוי ואינו מתפלל - פגם במצות התפילה.

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - "ואני תפילה"

ואני תפילה - עבודת התפילה היא סוד יחוד "יצחק - רבקה". יצחק הוא

עמוד התפילה, עמוד העבודה – קו שמאל. לפעמים התפילה היא המלכות - "ואני תפילה" - דוד המלך שהוא המלכות אומר על עצמו "ואני תפילה" - כל כולו תפילה.

אני - בכל מקום היא המלכות - "ואני תפילה" הוא תיקון המלכות, התיקון של המודעות העצמית. הוא רחוק מן המודעות שהוי' הוא הכל והכל זה הוי' – ותיקונו הוא על ידי תפילה. כל תיקון האגו - הדמיון שאני נפרד, שאני משהו בפני עצמי, נעשה ע"י תפילה. תופל כלי חרס - לשון הדבקה. ישנה בתפילה פעולת דיבוק ודבקות ביני לבין הוי' - וכך מתקנים את האני שנדמה בתחילה להיות נפרד מהוי'.

המלכות נבנית מצד השמאל - "בנין המלכות מן הגבורות" - ומסמל זאת יצחק

אבינו. השמאל הוא תמיד העלם אבל הכח החיובי שישנו בשמאל אמור לבנות ולחזק את המלכות - שתוכל להתפלל על נפשה שלא תאבד. כל כח התפילה בא למלכות מעמוד השמאל - עמוד העבודה.

ימין אמצע שמאל

אברהם יצחק

גמילות חסד עבודה - עבודה שבלב היא תפילה.

יעקב

תורה

"על שלושה דברים העולם עומד - על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - תפיל"ה = יצח"ק רבק"ה

זה שצריכים את יצחק ורבקה ביחד כדי ליצור את תיקון התפילה אומר לי שתפילה היא גם לשון זווג - "ודבק באשתו והיו לבשר אחד".

בש"ר אח"ד = יצח"ק רבק"ה = תפיל"ה = ואתחנ"ן = דר"ך אר"ץ = שיר"ה

יצחק רבקה - הזווג שעולה על כולנה מכל היחודים של איש ואשה בתורה הוא

זיווגם של יצחק ורבקה.

ואתחנ"ן = 515 - אלו התפילות שהתפלל משה רבינו, עד מיצוי הנפש, ובקש

להכנס לארץ המובטחת, ארץ האבות כדי לקיים את המצוות. כאן הוא המקום להגיע לצוותא, לגלות אלוקות - להשלים את תאותו של הקב"ה במעשה בראשית של דירה בתחתונים. יצחק אבינו הוא האב היחיד שלא יצא מן הארץ - "גור בארץ" - ומכאן שכניסת עם ישראל לארץ ישראל – זה כמו זווג איש ואשה - ועל זה התפלל משה רבינו.

דרך ארץ - על זה התפלל משה, על הדרך להכנס לארץ, להתיחד עם הארץ. על

דרך ארץ כתוב : "דרך ארץ קדמה לתורה" ובחסידות מובא שדרך ארץ קדמה לתורה גם במעלה. ע"פ פשט זה לא כך - אלה שדרך ארץ היא רק הקדמה לפני שתגיע למעלה האמיתית - קודם תהיה בן אדם טוב ואח"כ תהיה יהודי. בחסידות מוסבר שכל מה שנאמר עליו "קדם" בתורה סימן שזו גם קדימה במעלה - יש בו גם קדימה איכותית ומהותית.

דרך ארץ קדמה לתורה - יש משהו בדרך ארץ שהוא למעלה אפילו מהתורה. על

זה כתוב שעצם התפילה היא דרך ארץ, שפלות בנפש היא דרך ארץ, אהבת ישראל היא דרך ארץ. לכל אלו שנקראו דרך ארץ יש שורש בעולם העקודים שלמעלה מעולם הברודים - שהוא עולם התיקון של התורה.

כתר - דרך ארץ.

חכמה - אוריתא מחכמה נפקת.

בינה

מידות

מלכות - תפיל"ה = דר"ך אר"ץ.

נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן - "כתר עליון איהו כתר מלכות". כמו

שהדרך ארץ במלכות למטה, כך שורש ה"דרך ארץ" הוא בכתר שלמעלה מן החכמה שממנה יוצאת התורה - "דרך ארץ קדמה לתורה".

הגילוי בכתר של מה שעתיד להתגלות כתורה בחכמה - הוא דרך ארץ. לשם עולים בתפילה ושם גם שורש הזווג בין יצחק ורבקה.

ואם כן, כל ענין תיקון הצמצום הראשון - כאשר מתפלל על דרך תפילת יצחק ורבקה בבחינת "עתר".

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - עתירה - ויעתר לו הוי'

עתירה - בתחילת פרשת תולדות מתפללים יצחק ורבקה על "דרך ארץ" - על

לידת בנים. זאת אולי דוגמא יחידה של איש ואשה שעושים ביחד פעולה משותפת של מסירות נפש. "ויעתר יצחק להוי' לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו הוי' ותהר רבקה אשתו". התפילה החזקה ביותר, בעלת מאמץ עילאי עד מיצוי הנפש - היא העתירה. תוך כדי התפילה האדם חופר בו בעצמו ומוציא מעצמו את כל פנימיותו, שופך את נפשו לגמרי נכח פני הוי'.

צדיק בן צדיק - רבקה היתה עקרה והוי' נענה לעתירתם - שניהם התפללו אבל

המענה מלמעלה בא בזכות יצחק. בלשון חז"ל - יצחק עומד מתפלל בזוית זו ורבקה עומדת בזוית השניה - לכל אחד זוית משלו - נקודת המבט שלו על המציאות. בזהר כתוב - "שעת צלותא שעת קרבא" - שעת התפילה היא שעת קרב, וכמו במלחמה - צריך להיות גיבור כשניגשים אל הוי' להתפלל.

"ויעתר לו הוי'" - שניהם התפללו אבל הוי' נעתר דוקא ליצחק ואומרים חז"ל שהוי' נעתר ליצחק מפני שהיה "צדיק בן צדיק" ולא לרבקה שהיתה "צדקת בת רשע".

התקשרות לצדיק – יצחק התפלל מתוך התקשרות לצדיק הדור - לאברהם

אבינו. אברהם - אותיות אבר מה. מה שאין כן רבקה אמנו, שעיקר התקשרותה בתפילתה להוי' היתה לשורש נשמות ישראל, לכנסת ישראל - פנימיות שם ב"ן. וכמבואר בדא"ח שיחוד יצחק רבקה הוא בעיקר יחוד מ"ה וב"ן.

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - יצחק רבקה - אד"ם ו בהמ"ה

מדוע יחוד יצחק ורבקה נחשב ליחוד הכי מעולה בכל התנ"ך ?

זרע אדם וזרע בהמה - תיקון כל העולמות על פי הקבלה הוא היחוד של שני

שמות קדושים - שם מ"ה ושם ב"ן, ויותר מכל דמויות התנ"ך - יצחק ורבקה מסמלים את שני השמות הללו.

"וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה".

בין נשמות ישראל ישנם שני סוגי נשמות :

זרע אדם - אד"ם = מ"ה.

זרע בהמה - בהמ"ה = ב"ן.

מה פתאום בהמה ? - כתוב שמי ששורשו מן המלכות, בחינת דוד המלך - נקרא זרע בהמה. וכמו שאומר דוד המלך בתהלים "בהמות הייתי עמך". המלכות היא גם עמוד האמונה הפשוטה – שלמעלה מטעם ודעת - למעלה מהשכל, ללא שכל. וזהו מה שלמדנו ששורש המלכות בכתר – למעלה מהשכל - ואמונה פשוטה שלמעלה מטעם ודעת נקראת בלשון התנ"ך – בהמות. ובלשון הקבלה - "בהמה רבה".

זרע בהמה - ישנן נשמות שעיקר הקשר שלהם לקב"ה, הקשר לעצמות הוי' הוא

קשר של "בהמה" - למעלה מטעם ודעת, ועל כן נקראות - זרע בהמה.

רבקה - לשון עגלי מרבק - מקום ריכוז של בהמות.

זרע אדם - ישנן נשמות שההתקשרות שלהם להוי' הוא על ידי פנימיות אבא

שהוא פנימיות עתיק - פנימיות החכמה ופנימיות התורה. הוא מתקשר להוי' ע"י למוד פנימיות התורה ושם הוא קשור לעצמות הוי'- זה נקרא זרע אדם. ההתקשרות הזאת, העצמית, דרך פנימיות רזין דאוריתא -זה הצחוק, השעשועים העצמיים של יצחק אבינו.

יצחק ורבקה - בכח תפילתה של רבקה להעלות את שם ב"ן וליחד אותו עם שם

מ"ה. "אדם ובהמה תושיע הוי'" - ומתי ישנה ישועה ? - כאשר נפשית, וגם בעם ישראל כולו, עושים דבוק בין אדם ובהמה - והיחוד הזה מסומל בזווג של יצחק ורבקה.

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - יצחק רבקה - צדיק בן צדיק

וכאמור אומרים חז"ל שישנו הבדל ביניהם, הבדל באופי תפילתם.

יצחק - תפילת צדיק בן צדיק - הוא צדיק, וגם אביו צדיק.

רבקה - תפילת צדיק בן רשע - היא צדקת, אבל אביה רשע.

מהו ההבדל כאן ? - הרי שניהם התפללו מכל הלב ? מה ההבדל באופי

תפילתם בהתאם לדברי חז"ל ?

תפילת צדיק בן צדיק - כתוב שצדיק בן צדיק הוא מצב נפשי כמו אותו אדם

המתקשר להוי' דרך פנימיות רזין דאוריתא. אותו אדם מתקשר להוי' דרך שורש ה"צדיק יסוד עולם" של הדור - כמו פנימיות אבא. צדיק בן צדיק - שעולה דרך היחוס שלו, דרך אביו הצדיק - דרך אברהם אבינו. וכאמור, אברהם אותיות אבר מ"ה - ושייך לאותן נשמות של זרע אד"ם = מ"ה. ויצחק בנו מתפלל תוך כדי התקשרות לכלל - כמו שהכלל מיוצג בצדיק שהוא הנשמה הכללית שבדור.

תפילת צדיק בן רשע - רבקה ודאי שייכת גם היא לאברהם אבל היא צדיק בן

רשע ואופי תפלתה הוא התקשרות לכלל נשמות עם ישראל - כמו שהן במציאות. ואכן כך מופיע בסידור נוסח האריז"ל שיש לומר לפני התפילה - "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך" - לומר בפה שאני מתקשר לכולם - מתקשר לכולם כמו שהם במציאות. להרגיש קשר והזדהות וזיקה לעם בדיוק כמו שהוא - זהו העם שיש עלי מצוה לאהוב אותו אהבת נפש.

ואם איני אוהב כל אחד ואחד מהעם בדיוק כמו שהוא, עכשיו, ברגע זה - איני יכול לגשת לשפוך שיח לפני ריבונו של עולם באופן של - "תמים יהיה לרצון".

לא קורבן תמים - אם ישנה אצלי שנאה כלפי איזה יהודי - הרי שאני בעצמי

פגום באיזה אבר מסוים, אני לא קורבן תמים ואיני יכול להקריב את עצמי. אם ישנה טינה בלבי כלפי מישהו - לא משנה מי, משמע שיש אצלי איזה אבר חסר מפני שכל נשמות ישראל ערבים זה בזה - וממילא אני לא קורבן תמים, ואיני יכול להקריב את עצמי להוי'.

ושוב, תפילת רבקה זו תפילה מתוך התקשרות לעם כמו שהוא - וזה נקרא "צדיק בן רשע". "בן" זה כמו המקור שלי, הרקע שלי, מאין צמחתי, הזיהוי שלי, ותפילתה היא תפילת "צדיק בן רשע". ואם כן, תפילה תוך כדי הזדהות עם כל העם כמו שהוא - מתקנת את צד הב"ן של התפילה.

נחזור:

צדיק בן צדיק - התקשרות לשורש הרוחני של כל העם כמו שמיוצג על ידי

צדיק הדור, התקשרות לעם ישראל - כמו שהייתי רוצה לראותו. רשב"י אומר - "אנא סימנא בעלמא" - אני הסימן, אני הדוגמא החיה. מעשה אבות סימן לבנים - שצריך כל אחד לומר "מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב". הצדיק - זה איך שהייתי רוצה לראות את כולם. ויותר מזה - איך שאני מאמין שכולם יכולים להיות - ועמך כולם צדיקים. זאת התקשרות לרבי - דוגמא החיה, לשיא של עם ישראל בדור הזה.

תפילת אוהב ישראל, שתוך כדי שאיבת כל המציאות הירודה, רואה אותה באספקלריה של המציאות האידיאלית המיוצגת על ידי צדיק הדור – היא הנקראת תפילת צדיק בן צדיק.

צדיק בן רשע - מי שמתפלל תפילה נכח פני הוי' תוך כדי הזדהות עם המציאות

של הדור. הוא אינו מנסה להתעלם, אלא להיפך מתמודד ומתאבק עם המציאות - ואוהב אותה - זאת תפילת צדיק בן רשע.

עמוד העבודה - התפילה צריכה לכלול את שני הממדים הללו - תפילת צדיק בן

צדיק ותפילת צדיק בן רשע. וכשהוי' בפרוש עונה, הוא עונה דרך הצינור של הצדיק בן צדיק. שניהם מתפללים, כל אחד מתפלל מהזוית שלו, ושתי הזויות משלימות האחת את השניה - אבל השפע יורד דרך המימד של יצחק.

עצם ירידת השפע ודאי תלוי בזכות הצטרפותה של רבקה, אבל יורד דרך הצינור של יצחק שהוא הצדיק בן צדיק. דרך האמונה והציפיה של העם אידיאלי המיוצג בצדיק – יורד השפע.

יצחק ורבקה יחד - הם עמוד העבודה, עמוד התפילה ובכוחם יחד להתגבר על הצמצום. הסברנו שהצמצום תופס במציאות החיצונית בלבד, ובכל מה שתלוי בי - ישנה בחירה מוחלטת ובין רגע אני יכול לבחור להיות צדיק.

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - תיקון המציאות החיצונית

הרהור תשובה - המקדש אשה על מנת שאני צדיק גמור - ספק מקודשת, שמא

הרהר בתשובה. אם הייתי יודע ודאי שהוא הרהר בתשובה - היא ודאי מקודשת. לא משנה העבר שלו, בין רגע הוא הופך מרשע גמור לצדיק גמור. אבל היות ואיני בטוח שאכן הרהר בתשובה - לכן פוסקת ההלכה שהיא ספק מקודשת.

להפוך את המציאות - מה היא אם כן הבעיה שלנו ? – אם למשל אני רוצה

להפוך את המדינה למדינת צדק וחסד ואמת כמו שצריכה להיות - זה לא כל כך ניתן ולכן על זה אני צריך להרבות בתפילה. המציאות ניתנת לתיקון - אבל צריך להאמין שהמציאות ניתנת לתיקון וכל הנתונים קיימים בשטח ורק צריך איזה "קליק" קטן כדי שתתהפך גם המציאות החיצונית.

אם היה הצמצום אמיתי, פנימי, גם אני בעצמי לא הייתי מסוגל לבחור, ובין רגע להתהפך מן הקצה אל הקצה. זה שהבחירה הזאת תתכן - להפוך ברגע אחד מרשע גמור לצדיק גמור - אומר לי שאין בכלל צמצום במדרגות העליונות יותר.

אבל במציאות החיצונית יש עדיין צמצום ולא ניתן בין רגע להפוך את המציאות ולכן נדרש ממני ממאמץ של ריבוי תפילה, בשני הממדים:

להיות קשור לעם ישראל במובן האידיאלי שלו,

ולהיות קשור לעם ישראל בבחינה המציאותית שלו.

יצחק - זרע אדם - צדיק הדור.

רבקה - זרע בהמה - המציאות של הדור.

אדם ובהמה תושיע הוי' - התפילה צריכה לנבוע מתוך ההתקשרות לשניהם

גם יחד ואז הוי' יענה דרך בחינת אדם, ובעניה שלו הוא יקדם את עם ישראל לקראת האידיאל הרצוי של "ועמך כולם צדיקים". כל התפילה על שני ממדיה היא הביטוי לאי השלמה עם המציאות. להפוך אותה כרגע איני יכול ולכן אני מתפלל, עותר להוי' עד מיצוי הנפש בכל יום ויום - ומאמין שבכל יום הוי' מקדם את התכלית.

*מושגים - תיקון הצמצום - עבודת התפילה - תפילת משה ותפילת דוד

יצח"ק רבק"ה = תפיל"ה = י"ד רא"ש.

יש תפילין ויש תפילה - תפילין בלשון רבים, ותפילה, בלשון יחיד - תפילה של

יד ותפילה של ראש.

מהרמז הזה משמע שישנן שתי בחינות תפילה בפה:

תפילה שמקבלת אור והשראה מתפילין של ראש.

תפילה שמקבלת את השראתה, את הרקע שלה, מתפילין של יד.

ראש - תפילת משה - תפילה למשה. משה הוא ראש בני ישראל - התקשרות

להוי' ע"י שם מ"ה - "ונחנו מה". גם משה יושב על הארץ אבל מתקשר בתפילה לשמים, לראש והוא משתדל להמשיך ולהוריד את השמים לארץ. משה הוא הנשמה הכללית ששקול כנגד ס' רבוא נשמות ישראל. ה"תפילה למשה" היא ההתקשרות לאתפשטותא דמשה שבכל דרא ודרא.

יד - תפילת דוד - תפילה לדוד. דו"ד=י"ד. התקשרות בתפילה לא"ל חי תוך

כדי התמודדות עם המציאות הקשה. ואם דוד מבקש בתפילותיו נקם מיהודי אין זה אלא תיקון - וכידוע הכלל בקבלה שכל עונש ביחס ליהודי הוא תיקון ולא נקמה חיצונית. יש ודאי נקמה לגבי מי שאין לו נפש אלוקית, לגבי העוינים לעם ישראל. בתוך עם ישראל צריך להגביל את הרשעים לצורך תיקון נפשם עד שבסוף "לא ידח ממנו נידח".

אלו שתי ההשראות שהמלכות מקבלת משני התפילין, תפילין של יד ותפילין של ראש - מה שהבת מקבלת מאמא.

הסברנו שתי בחינות של תפילה - "יצחק רבקה", שהולכות יחד תוך מאמץ משותף לתקן את הצמצום שבמלכות.

*מושגים - עבודת התפילה - תיקון החנק - פתח פיך ויאירו דבריך

שפתי תפתח - בתפילה נאמר - "פתח פיך ויאירו דבריך", צריך לפתוח את הפה,

ואם האדם זוכה לביטול אמיתי תוך כדי השתפכות נפשו, יוצאים הדברים מפיו שמחים ומאירים. זה נקרא בלשון חז"ל - תפילתו שגורה בפיו. זה רץ לו באופן טבעי ומאיר בזכות ההכנעה והביטול שלו - בסוד הפסוק שאומרים לפני תפילת שמונה עשרה - "הוי' שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך". אני איני יכול לפתוח את שפתי - הוא כל כך נכנע ובטל לפני הוי' עד שיש לו תחושת אמת שאינו מסוגל לפתוח את פיו - הוא חנוק. והוא מתחנן להוי' שיפתח שפתיו ואז התהלה תצא מאליה. ואם כן, זהו תיקון החנק - שכנגד ה' תתאה שבשם.

וישנן שלוש מדרגות שצריכים לפתוח:

א- גרון - צריך לפתוח את הגרון מהחנק.

ב - פה - לפתוח את הפה מהאטימות שיש בחלל הפה.

אם הפה מלא במשהו אינו יכול לדבר.

ג - שפתיים - לפתוח את השפתיים שנדבקו זו לזו, בדבק הרע שמדביק את השפתיים.

הלל - אם תפתח לי את כל המערכת הזאת, תצאנה המילים מאירות. ישנן

הרבה לשונות של תפילה וביניהן - תהלה - מלשון יהל אור. תהלה היא תפילה שיש בה אור - "בהילו נרו עלי ראשי" - והלל זה לשון הילה. בלשון הקודש ישנם י"ג שמות נרדפים של אור כנגד י"ג מידות הרחמים ואחד מהם – הלל: הל"ל =אדנ"י = 65.

שם אדנות שייך למלכות שבה היה הצמצום, וכאשר נזכה והאור יבוא לו ויתקן את הצמצום ויחזור "גילוי הגילוי" - יהיה זה האור שנקרא הלל. ולכן ישנה תפילת הלל שאנו אומרים רק בזמנים מיוחדים ושאסור לאומרה בכל יום. בעולם הזה ישנו צמצום ובכל תפילותנו אנו מתפללים שנזכה להלל. לעתיד לבוא זה יהיה בכל יום. בעולם שלנו זוכים אנו להלל רק מידי - פעם וזה נקרא שרואים בגלוי שהצמצום - אינו צמצום כלל. גם למטה, במלכות, אין צמצום כלל - שהרי גם שם מגלים את האור שהסתלק - ההלל מתגלה מתוך חלל הפה.

*מושגים - עבודת התפילה - תיקון החנק - הלל - י"ג לשונות של אור

מי האיר ממזרח - מאדם ועד אברהם אבינו לא כינה אף אחד את הוי' בשם

אדנות - והראשון הוא אברהם. אברהם אבינו הוא הראשון שהאיר את חשכת הצמצום ותיקן את שורש ענין הצמצום. כלומר, שיאיר מחדש בנשמות ישראל "גילוי הגילוי" שנעלם מאיתנו. הדורות הראשונים השתמשו בשמות היותר גבוהים אבל בשם שהוא כנגד האלוקות שמתגלה במלכות - שם אד' בגי' הל"ל - לא השתמשו. וכאמור, אברהם אבינו - הוא הראשון שהשתמש בשם זה אדנ"י = הל"ל.

י"ג לשונות של אור בלשון הקודש הן כנגד י"ג מדות הרחמים:

אל - אור

רחום - בהר - בהיר בשחקים.

וחנון - זהר - והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע.

ארך - נהרה -

אפים - נגה

ורב חסד - צהר – צהריים.

ואמת - זיו

נוצר חסד - חשמל

לאלפים - יקר - אור יקרות.

נשא עון - בהק

ופשע - זרח

וחטאה - הלל

ונקה - טהר - כעצם השמים לטהר.

*מושגים - עבודת התפילה - תיקון החנק - "וחטאה ונקה" - פומא קדישא

וחטאה ונקה - תיקון "וחטאה" פרושו שהוי' נושא את החטא. חטא זה שוגג

ועון זה מזיד. חטא הוא לשון חסרון, צמצום, חלל - הוא שוגג, הוא שכח, עשה מעשה תוך הסח הדעת. שיכחת האדם - זאת תופעה של צמצום - הוא נתון בתוך צמצום וחשך הצמצום מתבטא אצלו כשכחה. שכ"ח = חש"ך. הוא נתון בתוך חטא, כל מציאותו וכל הרקע שלו בחטא אחד גדול. אנחנו בתוך החלל, בתוך החטא, בתוך החור - ולכן הוא חטא.

י"ג מדות הרחמים - מכוונות כנגד י"ג תקוני דיקנא, כנגד חלקי הזקן והחטאה

מכוונת כנגד חלל הפה שגם הוא חלק מהזקן.

פומא קדישא - התיקון "וחטאה" נקרא "פומא קדישא" - בלשון הזהר, והאור

שמאיר מאותו פומא קדישא הוא ההלל. הל"ל = אדנ"י, "אדנ"י שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך".

*מושגים - עבודת התפילה - תיקון החנק - הלואי שיתפלל האדם כל היום

"הלואי שיתפלל האדם כל היום כולו". הלוא"י אותיות אליה"ו.

הלואי שהיינו זוכים להתפלל כל היום כולו והלואי שנזכה לומר הלל בכל יום - מה שלא נתון לנו כל עוד שולט הצמצום. וכשאנו זוכים הופך אור הלבנה ,החשוך לפעמים, להיות תמידי ונצחי כאור החמה.

עבודת התפילה – וכאמור, ישנה פעולה ראשונה של עתירה מאומצת שאחר כך

הופכת להיות שגורה - נשפך מעצמו - תפילה ספונטנית - כל הזמן אור יוצא מן הפה - הלל תמידי.

עד כאן השעור השלישי - בו הסברנו איך משתקף הצמצום במצוות תפילין, ק"ש, ציצית, ותפילה. בהמשך למדנו שתיקון הצמצום, המתרחש במקום המלכות - נעשה על ידי עבודת התפילה.

והיה אור הלבנה כאור החמה

ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים

ביום חבש הוי' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא.