תורה ז תניינא מהדורת תנינא שיעור ט, נר חמישי דחנוכה תשפו, יום ה' מקץ

משה רבינו פעל שיהיה משכן, פעל מדות הרחמים, שיהיה בכל העולמות כי מרחמם ינהגם, ועשה הרבה תפילות, ומסירות נפש נשמת הצדיק לעלות בעליות כאלה, נחת רוח כזה, לבנות עולם ועוד עולם, יגיעה נוראה של הצדיקים, הקדושה ונשיאות חן שלהם, הם עולים למעלה, ועי"ז נעשה מציאות שיש ביהמ"ק שאדם יכול לרחוץ עצמו מכל החסרונות, ויש קרבן תמיד וקטורת וסדר התיקון בכל יום.

כשהיה פגם המרגלים, אנשים שלא שומעים ולא מקבלים, הצדיק אומר תהיה בעוה"ז, תיכנס לארץ ישראל, תגלה בדרי מטה, תתחזק בעוה"ז, להיות בתוך עוה"ז לאכול ולישון ולהיות אדם, וכאן לעבוד את ה'. המרגלים לא רצו לשמוע.

משה רבינו הבין שזה הדבר הגרוע ביותר, כי לא שומעים תורה כלל, משה רבינו עוד פעם מסר נפשו והזכיר ט' תיקוני מדות הרחמים, שיהיה 'ויחונך', שיהיה קיום ביהמ"ק עוד כמה דורות, ואפילו אחר חורבן בית שני, שאין לנו ביהמ"ק, אעפ"כ האור יורד ומתגלה בחנוכה, דרך להתחבר לה'. מה שייך בעולם יותר גדול מזה.

בלי זה אנחנו רחוקים מהשי"ת.

רבינו מדבר כאן מעול משא העונות והחשכות, זה מאד כואב. כל מה שעובר על אדם עצבים עצבות ומחלות, זה רק עול עוונותיו. מה שחסר לאדם שמחת חיים, אין לו תכלית מופלא בעבודת ה' בהתלהבות, לרוץ לתפילה ולקיים מצוה, ולהרגיש את הקב"ה תמיד, במקום זה הוא עובד קשה וטרוד ונכשל בירידות וכעס, ותמיד יש איזה דבר שקרה איתו וחושב שאיבד את העוה"ב שלו.

בהמשך אומר רבינו איך נמשך בחזרה אור של ביהמ"ק.

ובאות ד', דבר פלא, בתחילה דיבר רק מהצדיק וממשה רבינו, ואח"כ באות ד' מדבר לכל אדם, כשהגיע 'זמנו' להסתלק, והנשמה עולה וכו'. וממשיך:

כִּי מִי שֶׁיּוֹדֵעַ קְצָת בִּידִיעָתוֹ יִתְבָּרַךְ, הוּא יוֹדֵעַ שֶׁעִקָּר הַתַּעֲנוּגִים וְהַשַּׁעֲשׁוּעִים שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא רַק שֶׁאֲנַחְנוּ מֵעוֹלָם הַזֶּה הַשָּׁפָל נְגַדֵּל וּנְקַדֵּשׁ שְׁמוֹ יִתְבָּרַךְ, וְזֶהוּ עִקָּר הַתַּעֲנוּגִים וְהַשַּׁעֲשׁוּעִים שֶׁל הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב: "וְאָבִיתָ תְהִלָּה מִגּוּשֵׁי עָפָר מִקְּרוּצֵי חֹמֶר" וְכוּ', כִּי הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ יֵשׁ לוֹ שְֹרָפִים וְחַיּוֹת וְאוֹפַנִּים וְעוֹלָמוֹת עֶלְיוֹנִים, שֶׁהֵם עוֹבְדִים אוֹתוֹ יִתְבָּרַךְ, וְאַף עַל פִּי כֵן עִקָּר הַתַּעֲנוּג וְהַשַּׁעֲשׁוּעַ שֶׁלּוֹ כְּשֶׁעוֹלָה לְמַעְלָה הָעֲבוֹדָה שֶׁל עוֹלָם הַשָּׁפָל הַזֶּה. וְעַל כֵּן צְרִיכִין לְהַשְׁאִיר אַחֲרָיו בֵּן אוֹ תַּלְמִיד, כְּדֵי שֶׁיִּשָּׁאֵר דַּעְתּוֹ לְמַטָּה, שֶׁיָּאִיר בִּבְנֵי עוֹלָם הַזֶּה הַשָּׁפָל. כִּי כְּשֶׁנִּשְׁאָר דַּעְתּוֹ לְמַטָּה עַל יְדֵי בֵּן אוֹ תַּלְמִיד, נֶחְשָׁב כְּאִלּוּ הוּא בְּעַצְמוֹ מַמָּשׁ נִשְׁאָר בָּעוֹלָם:‏

המשך דבריו הק', לאחר שפותח שצריך דווקא את הצדיק הרחמן, שיודע להמשיך מדות הרחמים, וזה רק מי שזוכה למדרגה מופלאה מאד, נפש רוח נשמה חיה, ראש בחי' חיה, רק הוא יכול להמשיך את זה למעשה, להמשיך עולם הבינה צריך שיהיה לו דרגת נשמה, וצריך מסירות נפש לפעול רחמים. ובאמצע עוזב כל הענין הזה ועובר לדבר בענין הדעת. אשרי משכיל אל דל.

רבינו אומר בתורה קו שזה עיקר האדם, אשרי מי שמשתדל להכניס שכל באחרים, לצאת מקטנות המוחין ולהכניס גדלות המוחין, להרים את האדם מקטנותו. כי אין עני אלא מן הדעת. וצריך להעלותו מזה.

ונחזור לקשר הדברים, פתח בענין הצדיק, ואח"כ עזב ענין זה, ומדבר לכל אדם שצריך להשאיר את דעתו בעולם, הן לתלמיד והן בחי' בן. מה המכוון בזה? הקשר הוא להלן בריש אות ו'.

והקדים לומר 'אשר אין חליפות למו ולא ירא אלקים', שצריך לדבר ביראת שמים, מה המכוון בזה. כי מרחמם ינהגם שהוא מאיר בנו דעת ומרפא אותנו, ומוסיף לומר שמוכרח להשאיר דעתו ע"י בן ותלמיד, כי מי שיודע בידיעתו ית' יודע שהעיקר הוא הנחת מעוה"ז.

וְכָל אָדָם יָכוֹל לְקַיֵּם זֹאת, לְהַעֲמִיד תַּלְמִידִים. כִּי כְּשֶׁשְּׁנַיִם מְדַבְּרִים יַחַד בְּיִרְאַת שָׁמַיִם, אֲזַי כְּשֶׁאֶחָד מֵאִיר לַחֲבֵרוֹ בְּאֵיזֶה דִבּוּר, נֶחֱשָׁב חֲבֵרוֹ אֶצְלוֹ בְּחִינַת תַּלְמִיד. וְלִפְעָמִים נַעֲשֶֹה לְהֶפֶךְ, דְּהַיְנוּ כְּשֶׁאַחַר כָּךְ הוּא מְקַבֵּל מֵחֲבֵרוֹ אֵיזֶה דִבּוּר, אֲזַי נַעֲשֶֹה הוּא בִּבְחִינַת תַּלְמִיד לְגַבֵּי חֲבֵרוֹ. וְצָרִיךְ כָּל אָדָם לִזָּהֵר, לְהִשְׁתַּדֵּל וְלַעֲסֹק בָּזֶה, כִּי "לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ" (יְשַׁעְיָה מ"ה), כִּי צָרִיךְ כָּל אֶחָד לַעֲסֹק בְּיִשּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם, שֶׁיִּהְיֶה הָעוֹלָם מְמֻלָּא מִבְּנֵי אָדָם, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (בְּרֵאשִׁית א): "וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ".

באות ו' מסיים את הענין הזה שכלליותו המשכת המקיף לפנים. כי אין לנו השגה כלל שצריכין לזכות למשהו. כי באות י' אומר [י] **וְעַל יְדֵי כְּלָלִיּוּת בֵּן וְתַלְמִיד; עַל יְדֵי זֶה מִי שֶׁהוּא אִישׁ חַיִל וְאֵינוֹ הַהֶפֶךְ (שֶׁקּוֹרִין: רֹעַ מַזָּל, שְׁלֵימַזָּל), הוּא יָכוֹל לְקַבֵּל בְּעֵת הָאֲכִילָה הֶאָרַת הָרָצוֹן, דְּהַיְנוּ שֶׁיָּאִיר לוֹ הָרָצוֹן בְּעֵת הָאֲכִילָה, וְיִשְׁתּוֹקֵק וְיִכְסֹף מְאֹד אֵלָיו יִתְבָּרַךְ בְּרָצוֹן מֻפְלָג, בְּלִי שׁוּם יְדִיעָה, שֶׁלֹּא יֵדַע כְּלָל מָה הוּא רוֹצֶה.**

כלליות בן ותלמיד היינו שלוקח את הדעת שהרבי מאיר בך שאתה צדיק, יש לך טוב, עשית תשובה, היה לך וידוי דברים, אתה כן איש כשר, כל הנחת רוח להקב"ה זה אתה, אתה ממש בשלימות. וכשהולכים בדרך של חיזוק, מלא, אסור להתבלבל מחיפוש איה, כי תחילה תתחזק עד הסוף, יש לי נקודות טובות, ה' מתפאר בי, כל הבריאה נברא בשבילי, אני מתקן הכל. אני מניח תפילין, וכל הזמן אני פועל, יש לי כל הזמן אמונה ורצון. ואינו נשבר ממה שאינו לומד ואין פרנסה ויש עצבים וצרות ומחלוקת. כי רבינו מאיר דרך של חיזוק, ה' איתך, כל מה שעבר עליך, הכל מלמעלה, הכל רק בירורים ותיקונים, ויתחזק שהכל מן השמים, ואתפלל ואוושע בלי ספק, ה' בוודאי יעזור לי. אהיה איש כשר. אזכה לכל טוב שבעולם, לתורה לתשובה ליראה, זה מה שאני רוצה. כי הוא מכניס בנפשו הדעת שמלא כל הארץ כבודו, יש להקב"ה נחת ממני, אמרתי ונעשה רצוני, ההתחזקות צריך להיות עד הסוף.

לאחר שאתה משלים ההתחזקות. עתה תתחיל להתעורר בחי' איה, לשוב בתשובה, תפילה בכונה מעומק הלב, ולימוד לשמה, ואפילו שנפל ונפל ונפל ונפל, יתעורר מחדש להתחיל עוד פעם.

רבינו מראה לגדולים שעוד לא התחילו כלל, כיוסף הצדיק שהוציא דבה על השבטים, כי הוא היה באצילות. והם בבריאה, כלפי אצילות זה מיתה, לא מדרגה כלל, האבוה"ק היו במדרגת ביטול בבחי' בן, מהות ממש, השבטים היו רק בעולם הנשמות. לא יכלו להשיג שיש משהו יותר גדול, יוסף אמר עליהם לשה"ר. כך הדרך לדרי מעלה.

השגת דרי מטה, הוא להתחזק במקומך. הרבי צוה להיות בשמחה, זהו. אסור לחשוב עוד. רבינו אמר שמוכרח להיות בקי בשוב, לדעת שה' ממש נמצא כאן, זהו עיקר התיקון והתשובה, לדעת שה' נמצא כאן, יש דרך תשובה, תמצא את ה' איתך ואצלך, ותהיה בקי בכל הלימודים ותחיה את נפשך.

ובזה נכלל ענין קבלת הבזיון באהבה, גם שלא הולך לי, אני יודע שה' איתי ואצלי. זהו עצם שמתגלה, והוא מתקבל בבחי' בן ובבחי' תלמיד.

כל מי שאינו שלימזל, יכול לזכות להארת הרצון. בעת האכילה דווקא. אכילה כלומר כל ענייני הבית, אכילה פרנסה וכל ענייני הבית, שמגשם את האדם, הקב"ה חייב את האדם שהוא מוכרח להיות שם, ואחד נוטל יותר מזה ומתגשם, איפה שאתה נמצא שם, שם אתה יכול לזכות להארת הרצון.

וְיִשְׁתּוֹקֵק וְיִכְסֹף מְאֹד אֵלָיו יִתְבָּרַךְ בְּרָצוֹן מֻפְלָג, בְּלִי שׁוּם יְדִיעָה, שֶׁלֹּא יֵדַע כְּלָל מָה הוּא רוֹצֶה.

האם הכונה לזריחה והתנוצצות ובדביקות שאינו יודע כלל, כי הרי מדובר כשנמצא בתאות אכילה, וכו' מתוך קשר המאמר מובן הענין, כי המשכת הדעת שנפתחין מקיפי הכתר, מקיפין גבוהים מאד, משם שורש הרחמנות שאנו יכולים לזכות לאור השכל, בלי זה אין שכל, רוב אנשים אין להם שכל, ההתחלה היא הארה שמוכרח להתחזק. צריך את זה בכל יום, לעשות עוד יום חנוכה עוד יום חנוכה, לא רק פעם אחת אלא שבע פעמים עד שנהיה זאת חנוכת המזבח, לדעת שבכל פעם כן פעלתי. כי ההתחלה הוא ז' פעמים. כן אומר רבי נתן בהלכה שנמצא, ח' פעמים אמת, אמת ויציב, אמת ואמונה, ועוד אמת ואמת, כל אחד מהם עוד נקודה של אמת.

מה הכונה 'מי שאינו שלימזל', וקשה שהרי אני כן שלימזל, א"כ מה שייך לי הלקוטי מוהרן הזה, וכי אני אינני שלימזל? אין לי חשק בכלל לקום לתפילה, להתאפק מאיזה מאכל, הרי בל תשחית, וזמירות שבת בדביקות, ולקיים שויתי, הרי מאד קל, כי זה לא עולה כסף, לחשוב שויתי ה' לנגדי תמיד הרי לא עולה כסף, אלא שאני שלימזל, א"כ מה הרבי רוצה כאן?

אלא שמובן שכל כלליות המאמר בא להציל אותי מלהיות שלימזל, מדות הרחמים מציל את האדם שכבר נפסק עליו שהוא תחת המזלות, שלם מזל, הוא תחת טבע קשה מאד ששובר ומבלבל מאד, איך יוצאים מזה. זהו הסיבה שרבינו התחיל לדבר מזה בתחילה.

רבי יהודי, וכי יש לך מושג איזה יפה זה עולם הבא, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, כל ברכה כל תפילה, כל פעם שלומדים משנה, אמרת שם רבי יהודה, יהיה לך שנה לשבת עם רבי יהודה בהיכל שלו, סלון זהב וכסף, מוראדיג שיין. גן עדן זה דבר כזה מתוק. וזוכים לתענוגים נפלאים כאלה, ולמעשה אפשר לקיים טועמיה חיים זכו, לטעום את זה כאן בעוה"ז, כשיש לו את הקב"ה, יש לו שמחת המצוות, יש לו בטחון, ויש לו משמעות.

לא עוה"ז שהוא מלא שנאה קנאה וריקנות ובלי שום תוכן כלל. עם הקב"ה יש אושר ושמחה כזה גדול. עוה"ב זה לא רחוק כ"כ, מאה עשרים שנה זה לא הרבה ממש. צעיר יש לו משקפיים להסתכל רחוק, כי הוא רחוק מעוה"ב, יזכרנו מרחוק, זקן יש לו מגדלת לראות קרוב, הוא קרוב לעוה"ב.

רבי לוי יצחק היה מזהירני שלעת זקנה שרעקלאך, מי שהוא שלימזל. לכן צריך לעבוד הרבה בשנות נעורים שיהיה חיים טובים לעת זקנה.

אומר רבינו, יש להקב"ה הרבה מלאכים שרפים ואופנים, אבל עיקר הנחת רוח הוא כאן בעוה"ז.

רבינו רוצה לתת לנו חשק לדברים טובים, כמו שיוסף הצדיק שכנע את פרעה בביזנס. כשמתעוררים נהיה מקיפים, כבוד וכסף, הכל מבינים בזה. זהו חלום פרעה, יוסף חולם להקים את העולמות. שר המשקים חולם מהכבוד שלו למצוא עבודה טובה, פרעה חולם על כסף. ואז שלט יוסף על כל מצרים.

הרי שאפשר לעשות הכל ע"י מקיף, שאתה רואה דבר שמושך אותך, ואתה נכנס לזה והנה השתנית לטובה. הלוואי שיהיה לנו מקיף לחשוב על מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, הלואי והיה לנו עניין לחיות באמת חיים טובים, כשאדם זוכה לשויתי ה' לנגדי תמיד, אני אהיה צדיק קדוש ונקי בלי שום עבירה וגשמיות. ואזכה להיות כאברהם יצחק ויעקב ממש. כן. הייתי ילד רציתי להיות אברהם אבינו ממש, חשבתי שאני יש לי אותה אהבת ה' של אאע"ה.

כשאדם חושב על זה, שם הוא נמצא.

רבינו מתחיל כאן להכניס בנו מקיף, וכאן הוא ממשיך לומר שאם אין אדם מדבר דיבורים עם אחרים, נשאר הראש שלו כמו שהוא.

וכמו בלימוד גמרא, אם לא מבין קושיא ותירוץ וחשבון הסוגיא, קשה לו, כשלומד עם חברותא מפרק את הענין לעומק, ונהנה מזה מאד. כי נתגלה המקיף של הלימוד. הראש העמוק של חז"ל, לקחת את זה. כי התורה הוא ממש הנשמה, הגמרא הוא נשמת צדיק שבתוכינו, וזה חלק מהשכינה, ומאיר בך אור השכל, והנה קבלת שכל והנאה מהלימוד, ורוצה ללמוד יותר, כי אתה מאד נהנה שזה מחיה אותך מאד, עד שאתה קופץ מהמיטה ורץ ללמוד עוד. השני שאין לו חיות, רואה רק שהוא עייף. אשרי משכיל אל דל להכניס בו מוחין דגדלות.

וכמו כן יש שאדם מאבד את החשק של אור שמחה וחיות. חנוכת המזבח הוא להודות ולהלל לה', שיהיה לו חשק לתפילה בכונה, לומר ברוך שאמר והיה העולם, ויודע שעכשיו כל המלאכים משוררים בזכותי, כל ברכה זה מוראדיג, ומרגיש כמו כהן בביהמ"ק, ממש חנוכה. והנה אתה איש אחר לגמרי. זהו האמת. והרבה יותר מזה מה שאנו פועלים נחת רוח לה'.

אח"כ אומר רבינו שצריך בעוה"ב צריכים לרצות יותר ויותר, והוא רק ע"י שמשאיר חליפות כאן. כי מבואר בזוה"ק, שכל הדורות הבאים אחריו, כשהם עושים דבר טוב, מקבל הסבא מקיף חדש, גם הסבא של הסבא של הסבא, כל הדורות, כל מה שאתה עושה, אתה עושה נחת רוח לסבא והוא מתפלל עבורך ומזה אתה חי, וזה ממשיך רחמים לכל הדורות. כי אתה נתת להם מקיף חדש, ולכן זה הסיבה שמוכרח להשאיר חליפות בעוה"ז.

ובפרט אם הוא היה בר דעת ת"ח, והשאיר דרך איך לעבוד את ה', בשו"ע, פשטים, הלכה, ובפרט חסידות ועבודת ה', אזי מקבלים מקיפים גבוהים יותר, כי אין לשער מעלת פנימיות התורה, הרי שזה עסק נורא מאד.

האם נוגע לך כל הסיפור הזה? נדבר מביזנס זה יותר מעניין לך?

רבינו אומר שאם אדם אינו שלימזל יזכה להשתמש עם העצות ולהיות איש אחר לגמרי, והעיקר לא להיות שלימזל. ומה לעשות שאני לומד כבר תורה שבעים שנה ועדיין אני שלימזל, מה עושים. הרי נאמר שבטלן נשאר בטלן. מה עושים?

אומר רבינו תבין שיש דעת, הדעת שיש לך מרמה אותך, זה מרדים אותך, אתה צריך לעורר משהו שמושך אותך לדף גמרא, תרוץ לתורה, מוכרח את המנחה, את המעריב, חלק מהשחרית, מוכרח לקדש עצמי במקוה, וזה כי אתה רואה את הדבר.

זה נקרא 'מקיף', יש אמת שאני יודע וזה קר, לא בוער, אבל יש דבר שתופס אותי ולא יכול להסיח דעת מזה. הוא מוכרח לעשות את זה, כי נתקע הענין בראשו. כך הוא הדלקת נר חנוכה, קיבלת אור, ואתה מקבל עוד אור ועוד אור. וה' עשה נס, שהשמן נבלע בפתילה וזה עולה למעלה והנר דולק, בכל רגע נמשך בו שמן חדש, זה ממש נס פלא.. כך הוא נר השכל שנמשך בו דבר שמושך אותו.

אתה הראת לדעת כי הויה הוא האלקים, שם שלם, זהו יחוד נ"ר, לאחד הויה ואלקים, עוה"ז אין עוד מלבדו, ה' צריך אותנו שנמליך אותו כאן בעוה"ז, הטבע הוא השגחה, התפילה שלי עולה למעלה, התורה שלי עולה למעלה, הכל בהשגחה פרטית.

רבינו מדבר בשיחות הר"ן סי' מ' סוד הדריידל, האותיות שכתוב בביהמ"ק, 'גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו'. שפל, גשמיות עוה"ז, גלגלים, הכל מסתובב, כל חפץ יש לו משקל אטומי אחר, הכל גלגלים, כל היקום הוא כך. בחול זה כך, ובאבן זה כך. ולמעלה מזה הוא נבדל, חיות אלקות שנמשך למטה, ע"י מלאכים, יש דרגות של מלאכים בבריאה יצירה ועשיה, בכל מקום מליארדים מליארדים משרתי מעלה שמושכים השפע ואומרים שירה, והיולי הוא השורש של הדבר, משם נמשך החיות. ההיולי של הנבדל, לוקח חיות מחיות אלקות שהצטמצם בכמה וכמה צמצומים, וזה ההיולי נקרא שפל לגבי המדרגה שלמעלה ממנו.

בעץ חיים כתוב אור הכתר הוא היולי, לא כתר אלא מלכות דכתר, היינו מלמעלה עד למטה. כביכול שם הקדוש והנורא, י' הוא היולי לה', ה' היולי לו' ו' היולי לה' אחרונה. ה' עשה בכל דבר רק ד' חלקים, בעוה"ז יש דומם צומח חי מדבר, או בישות אש מים רוח עפר, זהו שפל. ואל תחשוב ששפל הוא כמו שהוא שפל, וגלגל הוא סתם שמש מסתובב, ומלאכים וכו', המלאכים הם החיות של הנשמה שלך, החיות של כל הבריאה, הם מביאים לך השפעות טובות ומעלים את העבודה שלך, מט"ט שר האלף וכו'. נורא נוראות.

וכן מלמעלה יש כל הכוחות, אור הכתר, אין סוף עשה ישות, זה מתגלה בחכמה, ומשם החכמה הוא המשפיע, הוא לא בעל הבית, הקב"ה לבדו בעל הבית, אלא שהשפע נמשך, ובינה מפרידה, ומדות, ואח"כ מלכות. כן הוא בכל ענין, חכמה בינה מדות ומלכות. באצילות לבד זה נמצא כמה פעמים וכן בבריאה וכו'.

והדבר הפלאי ביותר שהדבר אינו קיים כלל, כי השפל אינו שפל, והגלגל אינו גלגל, כמה שהוא גדול, והנבדל לא נבדל, וההיולי לא היולי, כי הכל מסתובב למעלה למטה, אין לו שום קיום, כמו שרואים בעוה"ז כל צומח מתקלקל, היה לו חיות כמה זמן והנה איננו. הרי שאין קיום. זה נדמה כאילו זה קיום, ע"י אש זה נמס. הרי שאינו קיים באמת.

וזה שרבינו אומר שבעוה"ז אין שום דבר קיים באמת, זה רק נברא כדי שאתה תחברנו לה', משפל בהמה נעשה קרבן לה' ונעשה נחת רוח, מה קשר בין בהמה לנחת רוח לה', איך יתכן אדם קטן כמונו, וכל הבריאה עומד עלינו.

מי שאינו מאמין בזה, הוא תלמיד מובהק של היוונים. נדמה לו שיש עוה"ז. וכאילו אין אדם יכול לעשות נחת רוח לה', זהו פילוסוף חכמולוג, ואין אנו כוספים לזכות לאתה הראת לדעת כי הויה הוא האלקים אין עוד מלבדו, ה' לבדו שליט בעולם, הוא עשה את הדומם והצומח שאתה שם, שזה יעלה למעלה.

השפל שנקרא חומר, חוזר לצורתו, והצורה עולה לצורה יותר עליונה, זה נדחף יותר למעלה ע"י העלאת מ"ן, וזה מגיע עד מקום נשמתך, שזה היולי כלפיך, וכשאתה דבוק בצדיקים, שים חלקינו עמהם, זה עובר להיולי של הצדיקים, והם מעלים יותר היחוד, אישה ריח ניחוח לה'. הרי שהכל מסתובב, זהו דריידל.

כמו שרואים, הנה היה יום, ונעשה לילה, זה לא אותו עולם, כי המחדש בכל יום מעשה בראשית. חיות אלקות מתחדש, והבריאה מתחדש תמיד, כמ"ש בברכת יוצר, כי הבירורים שעשית עולה, ונעשה חיות חדש. ובפרט בשבת. ממש עולם חדש. מי שמבין מבין, מי שלא, לא צריך, העיקר להאמין אמונה שלימה.

רבינו הזהיר שלא לקרוא בספרי חוקרים, ספריהם כלום והם עצמם כלום, ואח"כ אומר שיש אנשים שאוהבים כתבי האריז"ל ויש שלא אוהבים, איך נכנס ענין זה באמצע, הרי דיבר לעיל מכופרים, איך נכנס לענין כתבים, ואמר שמי שנולד בטומאה יש לו טבע רע ולא יכול לסבול דברים קדושים.

כי פנימיות התורה הוא הדעת שהצדיקים מגלים לנו, לבוש על פנימיות התורה ששייך לנו, כל אחד כפי חלקו, במתיקות כזאת. וזה מגלה בדיוק מה שנעשה כאן בעולם. בפנימיות כתוב שהשפל אינו שפל כלל, כי בדבר ה' שמים נעשו, יש חיות אלקות בדבר הזה, וזה צריך לעלות למעלה, ואתה בברכה וביראה ואמונה, העיקר האמונה, מעלה ניצה"ק, יראה מעלה יותר גבוה, ברכה ותפילה מעלה יותר, מחשבה מאד מעלה.

ואז אין בעולם השפל את הרע של הגלגלים, הגלגלים מעורבים טוב ורע, עד הכוכבים אנו מנהיגים וכו', המלאך יש לו שפע שהוא מעלה ושפע שהוא מוריד, שזה בחי' מט"ט, וזה חוזר למלכות דקדושה, והיא עולה למעלה ומגלה את המדות. כל זה נעשה ברגע קטן אחד, כל פעולה שאדם עושה, אינו עומד ויושן. הכל חי ועולה.

אפיקורסים שואלים מדוע הראש ראש והרגל רגל. וכאשר שמעתי מעשיר ביפאן וכו'.

כלל הדברים שאם נולד שלא בקדושה, הוא מגושם, לא מושך אותו בכלל פנימיות ומה רב טובך אשר צפנת, וזה הסיבה שנשאר בתאות אכילה ובשאר תאות. ואין לו חיות כלל לרוץ לתפילה ולאור השבת. ולכן צריך ישועה גדולה.

לשון רבינו בשיחות סי' מ' בענין הדריידל:

'והנה כח היולי המובא בספריהם הוא בחינת הממוצע בין הכח והפעל. כי כל דבר הוא בתחלה בכח ואחר כך יוצא מכח אל הפעל וכשיוצא מן הכח קדם שבא אל הפעל יש בחינת היולי שהוא ממוצע בין הכח והפעל שהוא שרש כל הנבראים. כי כולם יוצאים מן כח היולי, כי כולם היו תחלה בתוך בחינת כח ההיולי. וכל הנבראים היוצאים משם שהם שלש בחינות הנ"ל שהם נבדלים גלגלים שפלים כולם חוזרים חלילה, וחוזר ונתהפך מנבדל לשפל ומשפל לנבדל וכן כולם כי בשרש כולו אחד כנ"ל. וזה בחינת האותיות החקוקים על הדריידיל שהם הנג"ש ראשי תבות ה'יולי נ'בדל ג'לגל ש'פל, שהם כלל כל הבריאה כנ"ל שכולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה כנ"ל, שזה מרומז בחנוכה שהוא בחינת חנוכת הבית המקדש ששם היה בחינת עליונים למטה ותחתונים למעלה שזה בחינת דריידיל בחינת גלגל החוזר שנתהפך מבחינה זו לבחינה זו ומזו לזו כנ"ל:'

הזכיר מקדש, משכן. כי בכתבים כתוב שיש רל"ו אלף פרסאות שהוא סדר ההיולי שמתלבש בכל עולם ובכל נקודה, וזה מתחלק לשישים רבוא חלקים, ולכן יש כל העולם אצל כל אדם, כי כל אדם צריך להפוך הכל להעלותו לשורשו.

היוונים אומרים שהעולם קיים, התפוח תפוח, והעץ עץ, והראש שלי קלאץ וזהו. זהו יווני. טמאו כל השמנים, היינו לא מאמינים שיש נחל שעולה ויורד, ויש נחת רוח. שבעה ושבעה מוצקות, ז' פעמים ז', אנו עושים נחת רוח, והמוחין נתגלים רק על ידינו. ה' ברא את העולם בשביל ישראל שנקראו ראשית. כי הקשר של האכילה והשינה, וכל מציאות שיש בעולם, זהו הדבר היקר מאד. האורות משביה"כ הם הגבוהים ביותר, הם נשברו, וכעי"ז נשאר עבודה לאדם, בלי זה לא צריך אדם. ובאמת כל הכלים והכלים האלה, הכל אחד. הכלליות הוא ארבע, היולי, כח קדושה נבדל, ואח"כ גלגל, ואח"כ שפל. ואנו לוקחים דריידל, זהו ההתחזקות של האדם, מסתובב מתנער כלפי מעלה, הנה הכל חוזר למעלה. וזה מרומז בפסוק גאלת שבט נחלתך, נגאלנו מהיוונים והכפירה, מהשקר והבלוף, שנדמה לנו שיש רגע אחד ריק, כאילו אני לא פועל כלום.

מלא כל הארץ כבווד מלמד שהשפל כולו אלקות. כולו דריידל חזרה לשורש. זהו חנוכה בחי' ביהמ"ק.

זהו הארה נפלאה של מלא, כי ה' תמיד נמצא כאן, והכל מסתובב, כמו שרואים היום אטומים, הכל מסתובב, בכל חומר יש סוג סיבוב אחר, בטבע יש צ"ג מינרלים, ובביהמ"ק היה צ"ג כלים יוצאים בכל יום, כמנין 'אדון יחיד', כולם רצים ומתגלגלים, חוץ ממני שאני יושב במרה שחורה באמצע. תתעורר, תצא מהכפירה.

היוונים פרצו י"ג פרצות, שברו את מדות הרחמים שהביהמ"ק מגלה כי עליונים למטה, ראינו את השבת, והנה אין לנו כלום, אך יש לנו אור התורה, תורה לשמה לגלות אלקותו ית'. כל מי שהיה נכנס לביהמ"ק היה מוכרח לזכור את חנוכה תמיד, היה צריך להשתחוות י"ג פעמים בכל פעם, ומה עשה רבי עם בטן וחמש גבאים מרימים אותו בכל השתחואה. כך הוצרכו לזכור את חנוכה כל השנה. לצאת מהשלימזלקייט. תעשה דריידל.

יוונים זה אפיקורסות שאומרים שהעולם עומד על מקומו, לחם לחם ומים מים, וקידוש זה סתם כוס יין מגושם, שבת ויו"ט וחנוכה נו שוין, זה קליפה שמאבדים את י"ג מדות של הרחמים.

משה רבינו ביקש סלח נא לעון העם זה, אפילו מרגלים שלא רוצים להאמין שה' נמצא בכל דבר בעולם, לא רצו להכנס לא"י, איש תחת גפנו ותאנתו, לזכות לאור הדעת כי מלא כל הארץ כבודו בכל דבר, ולזכות מיד לדעת של איה, אחר שמתחזק, מתעורר לתקן את מעשיו, לצאת מהשינה, לזכות לחיי עוה"ב. ולבא לחשק חדש. עוה"ב היינו יראה וקרבת ה'. כשיש לאדם יראה אמיתית. כנגד רב ושליט עיקרא ושרשא, שבת הוא אחרת לגמרי, מרגיש את היראה, כל השבוע אוכל מעט מאד, בשבת אוכל הרבה, מרגיש את היראה.

וכן יגיעה בתורה, שמירת הזמן, ולקדש המחשבה, ולקדש כל מעשה ולטהר, ולבכות ולשוב בתשובה ולעשות דבר בקדושה, כי יש אברהם יצחק ויעקב, חומש בראשית לא כתוב הלכות כמעט, ובזה גילה הזוה"ק את שש מצוות תמידיות. לגלות מהו יראה ואהבה ועבודת ה'.

אבל היוונים מכסים את הכל, הכל יושן. וזה גורם שאין לו חשק בעבודת ה', יגיעה כלומר קצת יותר ממה שאתה צריך, צדקה יותר ממה שאתה יכול, ולהתקשר לצדיקי אמת, ללמוד מח חדש, ואז זוכה לשמוע היטב בעצמותיו.

מה זה עולם הבא, אתה יכול לשבת כאן, ויכול לשבת יותר גבוה, לא מספיק לי קטן, רוצה למקום היותר גדול, מה יעשה, תעבוד לפי האור שנכנס בך, יש אור שיותר גבוה ממך שאתה עוד לא יודע, זה סגור ממך, ואתה מרמה עצמך כל החיים, לא יגע בתורה, רוב אנשים ככה, ולא יגע בתפילה, ולא מטהר עצמו מתאות. מאידך צריך יגיעה על התחזקות ולהיות נורמלי, כי אדם שיודע הכל, אבל משוגע, לא רוצה לאכול ומשתגע, יקבל מקיף ויבין להיות איש נורמלי.

רבי לוי יצחק היה צועק עלי שאני מדי חניאק, היה תקופה ששנאתי אותו בגלל שהפיל אותי מאד, אמר לי להיות נורמלי. עשה אותי בן אדם, לא יודע אם זה עזר, אבל ניסיתי. חשבתי שאני חכם, עד שהבנתי שהוא צודק, האמנתי לדבריו כי הוא בא מאומן. בסוף האמנתי. וכך צריך לקבל מקיף. לצאת משלימזלקייט.

עיקר הדבר תלוי בחברים שמדברים דברי אמת. נכון שצריך ללמוד הרבה לבד, אלקות וכו', אבל בדרך כלל מוכרח חבר לדבר, הדיבור ממשיך מוחין, ומבין יותר עמוק, וזה גשמאק ומוראדיג. כך צריך לדבר בעבודת ה'. עשה רבינו נחל נובע, אור של תורה, להדליק נר חנוכה ר"ת נח"ל, עשה רבינו נחל נפלא מאד, שמדליק אותנו, וגורם שיש לדבר ביחד, לדבר ביראת שמים, לא פלפול בלקו"מ, אלא איך באמת אהיה בשמחה, איך אדע באמת כי מלא כל הארץ כבודו וה' איתי ואצלי, ואח"כ מתייגע יותר, מנחה אחד כראוי, כמה פרקי תהילים כראוי, להתאפק לעשות דבר או שתים בקדושה.

עבר יום או יומיים הנה כבר נפל, נאבד העבודה הגדולה, ופעמים שמצליח שנה או שתים, ואח"כ. רבינו מלמד איך זה נשאר ע"י התחדשות. וכך יוצא מכל הצרות והבעיות. אני צריך לקנות מסכתות ויראת שמים, כשיש לך התחזקות יש לך עבודה, וגם כשיש לך עבודה יש לך התחזקות

זהו ענין הדלקת נר חנוכה יום אחר יום, זה דבר מופלא, הרי כבר העלית את השכינה יום אחד, זהו. אלא מאי שאתה מחכה לשמן טהור, טהרת פרה אדומה ביום השלישי וביום השביעי. בזה תבין מהו חנוכה, לבא לסוד פרה אדומה, שעובר על אדם, ודווקא משם מטומאה יוצא טהרה. כמ"ש בסי' נ"ה, וצריך סבלנות.

וחנוכה מדליק פעם אחת, ואח"כ שמח שבאמת זכה, ולא להיות יווני לומר שהתפילה לא שוה והלימוד לא שוה, כי הייתי רוצה להיות צדיק גדול ונפלתי, רציתי מליון דולר ולא הלך, חב"לז. או שיש לו גאוה כשעשאוהו ראש ישיבה, ורק אז טוב לו.

אנו רוצים כבוד ה', אומר רבינו, דע שה' מקבל ממך כבוד ממך, זה יותר טוב מהדאגה על כבוד עצמך, ובכל יום מחנוכה מדליקים מחדש, ולצאת ממה שאתה שלימזל.

וזהו כוונת נר חנוכה. מכוונים שם הויה הראשון, זה רק בחנוכה ופורים, שהרי עד מלך העולם מוחין דיניקה, לא מכוונים כלל בשם הויה ראשון. מדוע כאן כן מכוונים. וכן מכוונים שני בחי' נח"ל, וכוונת רג"ל, ועוד פעם. ועוד ברכה שעש"ה ניסים, בימים ההם בזמן הזה, מה זה שייך לנרות חנוכה, בשלימא פורים המגילה היא סיפור הנס, אבל בנרות הרי הוא נס השמן ולא נס המלחמה, ולמה לא הקדימו לפני ברכת אשר קדשנו במצותיו?

כל הכוונות יוכלו להבין ע"י המאמר, ראשית נקדים, כי באות ח' אומר שהנשמה צריך דווקא את העוה"ז, כי המקיפין נתגלים כפי מה שיש לך שייכות עם עוה"ז. ראשית צריך שיהיה 'מבקש', הסיבה שגורם לו 'לרצות'. דרך האדם שאינו 'מבקש', שלימזל נעשה שלימזל

ההתחזקות של רבינו מחדש את האדם לגמרי, לצאת מההבלים של המשפחה והבית. תעזוב אותי, לא מכיר אף אחד, מתפלל והכל טוב, לא מפקיר, אלא שאין מצוה לזכור את הדאגות, עדיף שתשכח, תבטח בה' ותאמין בו.

חנוכה הוא ראשית ההתחנכות ללכת בדרך הקודש, כי מרחמם ינהגם, הצדייקם פועלים רחמים לצאת משלימזלקייט, שיהיה לנו חשק להרוויח מה שכן יכולים, לא מה שלא יכולים, מה שכן יכול, להיות בשמחה וחיזוק, לדעת שאני כן מרוויח עוה"ב, אני כן מקבל מקיפים, אם למעלה בעוה"ב יש תענוגים, מדוע יש למישהו אחר יותר מקיפים, כי פלוני יש לו תלמידים, שהיה מדבר בעבודת ה', כך הוא יוצא מהראש הקטן ויש לו הרחבה. זה נקרא מקיף, ובלי זה אין דרך לקשר כל המאמר, הכל תלוי במקיפין.

אחר כך תבין שעיקר הנחת רוח שעולה לה' הוא רק מעוה"ז, כי גם מאה דורות אח"כ הוא עושה נחת רוח לסבא של סבא וכו'. עוה"ז מאד מאד יקר, חיים פה רק מאה עשרים שנה, הכל הבל הבלים, כלומר הכל הבלים שעולים למעלה, חשוב מאד כל סור מרע כל עשה טוב, א"כ כדאי להתאפק ממשהו. ורבינו מאיר בנו זה השכל, ואומר שזה תלוי כמה שאתה מקבל את החיזוק, חיזוק עד הסוף, ואח"כ מתחיל עבודה, ואח"כ עוד פעם חיזוק. מהזה עבודה, תמיד יראה, לזכור את ה'. זהירות בכל מעשיו, להיות מרכבה לשכינה, ולקדש כל איבריו, ודבוק בפנימיות. ומקיים מצוות ביראה, ובירורים, ובירור הנפש, והעלאות.

אנחנו שלימזל, אבל ב"ה דבקים ברבינו, הוא מעלה את המקיף. לכן הזכיר רבינו ענין שרפים ומלאכים. וכו'. ית' להלן.

נשוב לאות י', כלליות בן ותלמיד, שמתעורר לפתוח עיניו לרואת שיש מקיפים, ואז כשמדבר עם חבירו ביראת שמים, לא קבלה וסודות בלי דביקות, אלא עם יראה דווקא. לדבר ביחד בספרי רבינו ולחפש איך לקיים.

כך היה תמיד השיחה אצל אנ"ש, חיזוק, וענין של עבודה, איך לקיים את העבודה, איך ללכת ברחוב, כל חבר היה פתוח לחבירו ודיברו ביחד, וכך נמשכין המקיפין ואתה יוצא מגדר שלימזל, כי יש כלליות בן ותלמיד.

כי כשמדברים יוצא הפנימי ונכנס מקיף חדש, לכן צריך חברותא. איש חכם מאד לא צריך, אבל גם הוא טועה, כי לא דיבר עם אחר, כשמדבר עם אחר, מבין את הטעות. כל מה שמדברים נהיה בירור אמת. כשמדברים עם אחרים בעבודת ה', יוצא משלימזלקיט, ואז נכנס בו המקיף, ואז יש לו שייכות עם תורה ז'.

ואז בכלליות בן ותלמיד יהיה לו הארת הרצון בשעת האכילה. זה מדרגה נמוכה של הארת הרצון. כי מקיפי הכתר של יוה"כ הוא גבוה מאד ומאיר בחנוכה.

בליל שבת עולה השכינה, ובנרות שבת מרומז שהשבת תעלה בשבת בבוקר לאור הכתר. בלילה עולה לכתר התבונה, ראש התבונה, ובשבת בבוקר היא תעלה אל 'איה'. נר אחד מספיק. איך יוצאים מימות החול לשבת, שהעוה"ז עולה, ולכן מוכרח מקוה בערב שבת, ושנים מקרא ואחד תרגום, ומכינים עצמנו בהתלהבות לשבת קודש, בפרט שבת חנוכה. כמ"ש בסי' ב', להמשיך קדושת שבת לימות החול, ויתגלה עוד שבת קודש, כל שבת הוא מקיף חדש.

ולמה צריך להדליק ז' נרות בחנוכה עד זאת חנוכה, חנוכה הוא פלא, כי קדושה הוא בחי' נצח הוד יסוד, האמונה שלך וקרבת ה', תלוי בנצח, תנצח את היצר הרע ייהה לך, ואם לא לא, אם אתה מנצח הוד, כבוד והתפארות רק מאמונה, יש לך, ואם לא, דוה, נפילת ההוד, גיד הנשה פיסח. הוד בחי' חן. כמ"ש בסי' א'. אם יש לך יסוד, חשק וקדושה, יש לך, ואם לא לא, כי המלכות עומדת תמיד באחורי נה"י, ולכן מוכרח נה"י כדי להחיות את המלכות.

פקד פקדתי אומר התיקני הזהר, שני פקידות, נצח והוד שנעשה יסוד ומזה יש גאולה. ובתיקוינם כתוב שחנוכה ופורים זה פקד פקדתי, סוד תרין משיחין. זה הלשןו פקד יפקד, סוד הגאולה, ג'אלת ש'בט נ'חלתך ה'ר ציון זה שכנת בו, הוא אותיות נגה"ש של דריידל, כי כל אתערותא דלתתא מעלה מ"ן ניצה"ק ונמשך יחוד, ונעשה נחת רוח לה', ונמשך היולי, שפע לכל העולמות וגן עדן לנצח נצחים, כל הברכות הנצרכות. גאלת, הוא הגאולה. כלומר ביהמ"ק, אומר רבינו שחנוכה הוא ביהמ"ק ממש, בחי' גאולה. כמ"ש רמב"ן פ' בהעלתך, יש לך מנורה בתוך הבית.

בביהמ"ק היו מוכרים זכות הדלקת המנורה, היו מוצייאם את הנר, זר היה יכול להדליק, הוציאו את הנר והדליק הזר ששילם.

חנוכה הוא הוראה ברורה שה' נמצא כאן, בחי' תלמיד, וכן הריון, יחודים ותיקונים, להרגיש ממש את ה'. וזהו ענין חנוכה, שיש ביהמ"ק גם כשאין ביהמק. וכאשר נשאת. וכאן הוא המשכה בדרך שהשכינה עומדת גבוה. בזמן שהיה ביהמ"ק היה כמה דרגות של העלאת השכינה בספירת הדעת או חג"ת. חנוכה הוא אור גדול שיורד למקום שהשכינה נמוכה, ומאירה אפילו בבי"ע, והקליפות לא יכולים לינוק.

חצי שעה, היום מדליקים בפנים, לא חצי שעה ראשון, רבי פינחס קאריצער ועוד צדיקים אמרו להזהר בתוך החצי שעה הראשןו, זה ספק, לכן מחמירים, אבל העיקר גם אח"כ, אפשר לשבת שעה התבודדות גם אח"כ. חצי שעה זה בחינת השמן שהקליפות לא יכולים לנגוע בו, האור לא נופל, אור מופלא שיורד להאיר עמוק עמוק מאד, במקום שאי אפשר להאיר בדרך כלל, כלומר בשכל של שלימזל. זהו חנוכה. תתחיל התחלה חדשה, תתחזק, פעם ועוד פעם ועוד פעם, ז' נרות.

פקד פקדתי, זהו הגאולה, גאלת וכו', זהו כח של גאולה שמאיר למטה מאד, כמו במכת בכורות, ירד הקב"ה ושיבר כל קשרי הקליפות. זהו קדושת ישראל, לקחת את האור שמאיר בך, אני רוצה את זה, מאיפה לוקחים את זה, תתחזק, תדע שיש לך כן עוה"ב, תנסה להיות יותר טוב, אבל באמת. אם אתה רואה שלא ניסית, תתחזק עוד פעם.

ולכן מברכין ב' ברכות, שעשה ניסים, רבינו מזכיר ש"ע נהורין ב' פעמים הקף, אלף. נסים היינו בחי' פקד פקדתי, לחבר אל הנה"י דבינה, חכמה בינה מאוחדים, וזהו ידיים שבים החכמה, בחי' יוב"ל, המובא להלן. כי המשכת מקיפי הכתר שרבינו פועל תמיד, ד' פעמים ביום, ובפרט בשבת, מקיפי הימים, בתפילין, ובשבת יותר גבוה, אבל גם מקיפי הימים, שבת זה מקיפים אחרים לגמרי, בימות החול רק תבונה בשבת אבא ואימא ממש. אבל ביו"ט יש מקיפי השנים, וכן בחנוכה, מאיר מ"ה רב טובך, ב"ן הוא כוחות הבריאה שלמזל, ומ"ה הוא אור התיקון.

זה האור אינו יכול להאיר למטה רק ע"י בחי' ידים שבים החכמה, ולזה צריך בחי' יוב"ל, כמבואר להלן, יובל הוא חיבור חכמה ובינה, שורש בן ותלמיד, יוב"ל ר"ת וכל בניך לימודי י'י', הוא שורש הידים שבים החכמה, ומשם מאיר בחי' רמזים שזה חג"ת, ספירות ימין ושמאל, כשאין אדם שלימזל הוא מתחיל לחפש רמזים איך להתחזק בימין ואיך להתעורר בשמאל, אהבה ויראה והתפעלות מגדולת ה'. כמ"ש מהרנ"ת בהל' נטילת ידים הל"ו, שהשגות אלקות הוא ע"י חיפוש הצדייקם וכו'.

בשיחות הרן סי' מ' אומר על המחקרים 'ובאמת כל הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם הבל ורעיון רוח', וכלשון מהרנ"ת בתפילה על אחד היה אברהם, מבקש מה' שלא להתבלבל מאנשים מבלבלים, אפילו שהם ת"ח וכו'. כי כל אחד נופל לבחי' יון, וכל אחד צריך לדעת שהכל מלא אלקות, ויש ניצה"ק בכל דבר, והעיקר הוא אהבה ויראה, מי שמסתפק בזה 'כל הקושיות שלהם אינם כלום והם כולם הבל ורעיון רוח'. נכון שצריך צמצום, לא מלאכים ולא מופתים וריבוי אור, רק לעבוד את ה' באמת בשכל פשוט. זהו חנוכה. ההתחלה עוד פעם ועוד פעם.

ומתוך זה נעשה וכל בניך לימודי ה', שהיה בחי' יובל רמזים, נעשה בחי' לויתן, יסוד שמקשר, ומברר מתוך נחש העקלתון וכל הבירורים עולים ונמשך פרנסה, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון.

ראשית המאמר מדבר מענין מזון, חלב, שפע מאין סוף. יש הארת הרצון שנמשך מלמעלה, והוא מתלבש בידיים שבים החכמה, אח"כ יורד להשגה פשוטה, מלכות פרנסה, ועי"ז אנו זוכים לקבל הארת הרצון אפילו למטה בשעת שלימזל, רק תיזהר שלא להיות שלימזל. ואיך, הוא ע"י שתדבר עם חברים. זהו קשר כלל המאמר. כשלומדים שיעורים עם אחרים, זה רק כדי להזכר בהאמת ולא להיות שלימזל.

עיקר גדר הכניסה אל התורה שייך לענין הדיבור עם אנשים.

כוונות חנוכה.

ההתחלה להתעורר לאור העליון שנמשך מהצדיק, שם הויה יש בו ניקוד בכל יום, מלמעלה למטה, לתקן מדת הוד, החסרונות שלנו, ביום ראשון חסד, מתחיל לקבל אור מלמעלה, זהו מתנה נוראה, אני רוצה לאהוב את השי"ת, הוא נתן לי תורה ושבת, האהבה הזאת אני רוצה לראות כמקיף ולעזוב את האהבות רעות. שזה בא מפגם ההוד, חן של שקר, וכן יראה, ליראה רק את ה' ולצאת מפחדים, וכן להתפעל רק מה', לדעת שה' מתפעל בי. לא בכבוד של שטות. נצח, מה רב טובך אשר צפנת, ולעזוב נצחונות של עוה"ז. היום הנר החמישי, הוד, הוא שאתה רוצה הערכה מאנשים, הוד של שקר, יש כבוד אלקי, חן האמיתי של ישראל, יסוד חשק תענוג דקדושה, לא יסוד דקליפה בלבול המח רח"ל, מלכות, ועטרת היסוד, כלליות המלכות של כל העולמות נקרא עטרת של מלכות. וכך מקבל מלכות דקדושה.

בברכה שניה זה הפוך, שעשה ניסים, שם הויה בתחילה מלכות, מלמטה למעלה, כי בברכה הראשון השפע נמשך מלמעלה למטה, [קבלה מותר לפרש, לא להתבלבל, זה לימוד בפני עצמו, פרי עץ חים ורבי שבתי, וזה רש"ש, זה קדוש מאד, לא לעקם, מותר חדוש בעבודה, הצדייקם דווקא אמרו חידושים בזה, וצריכים לחיות עם זה, הכוונות מופעל ע"יהצדיקים, מי שיכול לכוון העיקר לא לערבב בין אדם לחבירו] והשניה הוא מלמטה למעלה, מהארת הרצןו דלמטה, שעשה ניסים, שזה גאולה ופקידה במקום שעשה נסים, נס ים, נצח הוד יסוד, ים יובל, ידים שבים החכמה מאירים לך למטה, האיר ו בך נס, התעורר המח שלך לראות את המקיף, ולכן מברכין עוד ברכה, על הנס שהיה למטה, בשעת מעשה לא הבינו נצחון המלחמה, כשאין יהדות מי צריך נס המלחמה, מי צריך מדינה של פושעים, זה לא שמחה זה צרה יותר גדולה, אבל כשיש נס השמן, שה' אוהב אותנו, שיוכלו לעבוד את ה', ההתחלה הוא מלמטה, מלכות בליל א', הארת הרצון שיהיה לי אמונה. וביום השני, הארת הרצון לקדושת היסוד, שלישי הארת הרצון להוד דקדשוה, כבוד ה', וכך מתחזק הארת הרצון, לנצח ולפעול למעשה, הארת הרצון דהתפעלות. ובכל יום, כולל הניקוד כל הימים הקודמים שהרי חוזרים להדליק את הנר של אתמול ושלשום, אני מתחיל עוד פעם מה שהתחלתי אתמול, מלעלה למטה ומלמטה למעלה, כשהוא עושה את זה שבוע אחד, יוכל לעשות כן בכל שבוע. ובשבת מתתקן הכל. זהו כוונת 'היום יום', מחשבה דיבור ומעשה ומעשה דיבור מחשבה. תלתא יומא בתר שבתא וקמי שבתא.

ולכן נאמר פעם ענין הכונות, שרבינו מזכיר כאן, ברכה ראשונה י"ג מדות של רחמים, כל אחד מהם כלול מכל הי"ג, והיחוד נוצר ונקה נעשה אח"כ בשעת ההדלקה, ולא בשעת הברכה.

חנוכה זה ענין שעושים, ואח"כ עושים עוד פעם, כי בתחיהל זה רק התחלה, לכן מכוונים י"ג תיבות. וכן ברכה שניה גם י"ג תיבות. מעורררים י"ג מדות של הרחמים, זה מה שרבינו פותח לנו שפע אור הרחמים הגדולים, ונעשה יחוד נוצר ונקה שזה גם הויה אקיה, ע"ב קס"א, אף שהיחוד נעשה ביום השמיני, אבל בכל יום נעשה איזה רחמם, בקבלה זה כתוב רק בזאת חנוכה, אבל הרי הכל כלול. ומזה ממילא נעשה יחוד או"א, ונעשה בחי' רג"ל, שהוא אור מיוחד, כח גדול מופלא שבמוחין שיוכל להאיר למטה למלכות אף שלא עלתה, כלומר רגל בראש אף שהמלכות בסוף, והרי למטה הוא רק יחוד הויה אדני, ולא הויה אקיה, שהרי לא עלתה למעלה, זהו החידוש של חנוכה שזה מאיר למטה, זהו הפלא של רגל, ולמעשה נמשכין הרחמים והמוחין.

ואח"כ יש לכוון כוונות אלול ס"ג וא'ה'יה, ורבים מתפלאים בזה, בקי, ההתחזקות, ממש כמו שרבינו מלמד, כי צריך לזכור שה' מלא כל הארץ כבודו, באלול היינו שהמוחין הגדולים צריכין להפתח, לזה צריך כוונת אלול, הנותן בים דרך, כדי שיוכלו לפתוח שורשי מדות הרחמים, שזה מה שפתח משה רבינו, כדי להאיר מקיפי או"א צריך הנותן בים דרך, בקי ברצוא בקי בשוב, מ' ימי תשובה מרח אלול עד יוהכ נעשה דרך, כלומר שנפתחין אורות מדות הרחמים באלול, ומאירים דר"ך בי"ם, שיש רחמים אפילו במדת המלכות. כמ"ש בלקות סי' פ"ז. שם ב"ן שיש בה כמה דרכים, האיר בה רחמים, וזהו חנוכה נח"ל דקדושה.

נח"ל זה הכל, נחל נובע הוא רבינו, שנפתח מציאות הבינה, היובל נפתח בחי' רמזים, ושם מ"ה מתמלא, כי יסוד דאימא מתקן את המדות ז"א ונעשה ידיים, שם מ"ה מתמלא ונעשה נח"ל, המתקת הדמים, נחל העליון. והוא משפיע חיזוק על הנחל התחתון אף שהוא רחוק מאד מאד.

כי בחנוכה אין מלכות מקבל מז"א אלא מבינה כמו בר"ה, אבל זה לא הכל, אלא עושים פעם ועוד פעם, כן מקבלים מראש הז"א, ע"ב ס"ג מ"ה בגימ' להדלי"ק, למה עוד פעם, אלא שלאחר שעשה פעם אחת באופן של מקיף אור גדול, עכשיו הוא העיקר, כי להדליק הוא העיקר, להדליק את הלב, לא להיות שלימזל. ולדעת שיש ד' אוורת בעולם עב סג מה בן, זה המציאות שה' מתלבש באש מים רוח עפר, דצחמ, ונגה"ש של הדריידל, זה תמיד הארת המלכות עב סג מה בן. כמו שאומרים בהלל, הללו את שם ה', ויהי כבוד אשרי.

זהו המציאות למעשה, כי המלכות למטה נקראת אד'ני, יותר גבוה נקראת אלקים, יותר גבוה אה'יה, רק צריך להמשיך את ההויה, להתאחד לה', תדליק את הנפש שלך, אתה יהודי, אתה דבוק בעסב"מ, מוחין חכמה בינה ומדות ומלכות. ואז נעשה להדליק נ"ר, מקיף כזה, שמאיר שם ממש המציאות שמתלבש הכל עד למטה, ונעשה חנוכ"ה, שאור הבינה מאיר למלכות. ונעשה מקיפין.

כ"ה, חנו כה, תיקון שם סג, אור גבוה שצריך להתלבש בבחי' יובל בכמה לבושים, ובבחי' ידים, ואח"כ מאיר במלכות. ולא גמרנו, אלא עוד ברכה, שעשה ניסים, ש"ע נהורין מקיפין, נס ים היינו פקידה וגאולה, גאלת הר זה שכנת, כי הכל מתגלגל ביחד. דריידל.

וזה שעושים ז' פעמים ז' נרות, כי אנו תמיד צריכין רמזים. ההשגות אלקות בגין דישתמדעון ליה הוא ענין ז' מדות, כן כתוב בזוה"ק, לתפוס אהבה ויראה, כל דבר שאתה אוכל, זה או אהבה או יראה או התפעלות, וכן כל דבר שאתה רואה. והתכלית צריך לקבל מקיפין.

וכאן רבינו מלמד איך לצאת מגדר שלימזל ע"י שמדברים ביחד, ואז יהיה לך הארת הרצון למטה, שזה הברכה השניה, להמשיך ש"ע נהורין, עם אמונה, כי ייא"י, בגימ' א"ל, מקיפין, המשכתם ע"י נצח והוד שזה בחי' תלמיד, וגם נמשך מיוב"ל, נסים, למעלה בחי' בינה, ולמטה בחי' נצח הוד, תרין פקידות. וזה מתלבש במקיפי הדעת, בידיים שבים החכמה, ברמזים, ואח"כ בפשטות להחיות את עצמו.

צריך עוד הרבה להסביר. כשיש קשר זה, מובן הרבה קושיות בקבלה. ועיקר הכונה לקחת כלי, לא ריבוי אור, כי כל הירידות הם ריבוי אור, הצדיק מגלה ועושה צמצום, ומכניס שמן זך, תקח אור דיבורי הצדיקים, שמן משחת קודש, לצאת מהטבע, כפירה ואפיקורסות, הרי העולם מלא מתיקות ואורות נפלאים, אתה יהודי כשר ומתוק, רק תתחזק, אשריך.

פקד פקדתי נמשך מקיפין, ויש לך הארת הרצון, ואז תוכל לקבל מהידים שבים החכמה, כלומר לעשות דבר בקדושה, ומלכות, בעתו, חי רצון, ומקבל עוד שפע, ואז מקבל האור של הברכה הראשונה, אשר קדשנו. וכך בכל יום מחדש. התחלה חדשה.

ה' יזכנו להתחדש בדרכי עבודת ה', לא לטעות שאין דרך בשבילי, כי כבר נפלתי, להתחדש ולהודות ולהלל לשם ה', תודה והודאה, מעין עולם הבא, לחיות עם השכל המקיף, תמיד תודה והודאה על כל הלכה, לפעול אחדות הפשוט מכל הפעולות משתנות. זהו היו"ט הראשון בשנה, חנוכה, ומדליקין נר בכל יום, וממשיכין חזרה מה שהיה ר"ה יוה"כ וסוכות התגלות המקיפין, שישאר לכל השנה להקי םאת השכינה, ועכשיו מתחדש שמציאות מקיפין נשאר בנו בכל השנה. ואז בא פורים ויכוין ללחום נגד עמלק.

שעשה ניסים עוד פעם בפורים, למחות עמלק ע"י התחזקות. ואח"כ נקבל פסח ושבועות נקבל תורה, נחיה שנה של חיים, עם חשק והתלהבות. ה' יעזור שנזכה לכל טוב, ולשנה טובה ומתוקה. זאת חנוכת המזבח, עליית הניצה"ק, הנשיאים והעגלות, כל דבר מקבל עליה, הכל חוזר ומתגלגל למעלה, ויהי רצון שנזכה לראות גאולה שלימה בב"א.

‏