בע"ה

מוצאי י"ט כסלו פ"ו – כפ"ח

תשובה מאהבה

התוועדות י"ט כסלו

סיכום שיעורי **הרב** **יצחק** **גינזבורג** שליט"א[[1]](#footnote-1)

קיצור מהלך השיעור

בראש השנה לחסידות, י"ט כסלו, זכינו להתוועדות נפלאה, שהגדירה מחדש את מהות החידוש של החסידות. **פרק א** מגדיר את תורת הבעל שם טוב כ'תשובה מאהבה' וכ'תורת הבטחון', כאשר האהבה והבטחון בטוּב ה' כרוכים זה בזה. **פרק ב** מרחיב את האהבה לארבעה מושאי-אהבה – שמתאחדים לאהבה עצמית אחת – הקב"ה, התורה, עם ישראל וארץ ישראל. בפרק השוואה בין האהבה ליראה ביחס לארבעתם, וגם פשט חדש בהפיכת זדונות לזכויות מתוך אהבה. **פרק ג**, שהוא אולי העצמתי ביותר – וגם למי שמתקשה להתמודד עם האורך אסור לוותר עליו – מחדד עד הקצה את התביעה לתשובה מאהבה, מסביר שבה תלויה הגאולה ושבעצם מהות הבחירה החפשית שלנו היא בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה. **פרק ד**, הארוך והמפורט, פורש 'פרצוף' שלם של דוגמאות להבחנה בין תשובה מאהבה, בכל הספירות, כדי לתת לכל אחד במקומו ובעניינו 'חוש' בתשובה מאהבה. כל דוגמה היא פנינת-עבודה שמומלץ להקדיש לה התבוננות נינוחה.

שלא כרגיל, השתדלנו להכניס כאן כמה שיותר מההתוועדות המרוממת, ועדיין נתקלנו במגבלות הזמן והמקום – אל תוותרו על צפיה בהתוועדות, עם כל התוכן ועם הניגונים המרוממים.

נושא ההתוועדות הוקדש – בהשגחה פרטית שמיימית – לזכרו של חבר ותלמיד אהוב, **ר' ישראל-בנימין סנדלר** שנפטר ב-ד' כסלו, ושאיפת-חייו היתה **'לראות את כל העולם חוזר לה' באהבה'**! יהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה.

א. תורת הבעל שם טוב

ראש השנה לתורת הבעל שם טוב

גוט יום טוב גוט יום טוב, לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות תכתבו ותחתמו!

לפני שננגן "פדה בשלום נפשי", הניגון של י"ט כסלו, נקרא קטע ראשון במכתב שכתב הרבי הרש"ב לי"ט כסלו תרס"ב[[2]](#footnote-2), לפני 124 שנים:

... יט כסלו ... החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו, היום הזה הוא ראש השנה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקלל"הה נ"ע זי"ע, והיא היא תורת הבעש"ט ז"ל.

אנחנו מכירים את היום הזה כיום ההילולא של הרב המגיד ויום הגאולה של אדמו"ר הזקן, וכאן הוא אומר שהוא ראש השנה של תורת הבעל שם טוב.

אנחנו אוהבים לעשות חשבונות וגימטריאות. כמה שוה "**תורת** **הבעל** **שם** **טוב**"? 1470, שהוא **ל** פעמים **מט**. כמו שנסביר בהמשך, הרב המגיד, בעל ההילולא של היום, אמר[[3]](#footnote-3) ש-**ל** היא האות של תשובה מאהבה, בסוד "מגדל הפורח באויר"[[4]](#footnote-4), ו-**מט** היינו שלמות כל מדות הלב, **ז** פעמים **ז**. אם כן, צריך להחדיר את כל ה-**מט** בסוד האות **למד**, "**ל**ב **מ**בין **ד**עת"[[5]](#footnote-5), וזוהי תשובה מאהבה. איך מתחיל המכתב? "**החג** **אשר** **פדה** **בשלום** **נפשנו**". אם תעשו את החשבון תראו, פלא, ששוה בדיוק אותו מספר – "**תורת** **הבעל** **שם** **טוב**"! החג הזה הוא ראש השנה של "**תורת** **הבעל** **שם** **טוב**" והוא-הוא "**החג** **אשר** **פדה** **בשלום** **נפשנו**".

תשובה מאהבה ותורת הבטחון

נושא ההתוועדות הערב הוא תשובה מאהבה, שהיא גם הכוונה הפנימית של בריאת האדם עלי ארץ. מהי תורת הבעל שם טוב? נסביר עכשיו שיש שני דברים שהם "תורת הבעל שם טוב":

קודם כל, תורת הבעל שם טוב היא תשובה מאהבה. ידוע[[6]](#footnote-6) שאדמו"ר הזקן רצה לקרוא לחסידים בעלי תשובה. הוא הסביר שנמנע מכך בשל החשש שהלא-חסידים, המתנגדים, יחשבו שכוונתו שהם רשעים, אף שבאמת כוונתו היא שהם צדיקים. אבל אפשר לומר שיש בכך כוונה עוד יותר פנימית: הלא-חסידים הם אנשי תשובה מיראה, כמו המגידים ובעלי המוסר שהיו פעם, שהוכיחו את העם באיומים והפך-הברכות. אם כבר מישהו התעורר מדרשה כזו לעשות תשובה – הוא עשה תשובה מיראה, מיראת הגיהנם, מיראה מה יקרה לו בחיים כאן, בעולם הזה. ואילו החסידות היא כולה תשובה, אבל דווקא תשובה מאהבה. נסביר שלכך התכוון אדמו"ר הזקן כשהוא אמר שרציתי לקרוא לעדה הזו בעלי-תשובה – הכוונה בעלי תשובה מאהבה. אם כן, זהו הסבר אחד מהי תורת הבעל שם טוב – תורת הבעל שם טוב היא תשובה מאהבה תמיד, "כל ימיו בתשובה"[[7]](#footnote-7) ("ימיו" לשון אור, אור האהבה).

יש עוד הגדרה לתורת הבעל שם טוב, בשתי מלים פשוטות – תורת הבעל שם טוב היא תורת הבטחון, "בטחו בהוי' עדי עד כי ביה הוי' צור עולמים"[[8]](#footnote-8). הבעל שם טוב חדש מהו בטחון אמתי בה' – לא לפחד משום דבר, רק מהקב"ה[[9]](#footnote-9). מתוך אהבת ה' הצרופה באים לבטחון גמור בה', מדת הנצח, בטחון פעיל, כמו שמבואר באריכות בחסידות[[10]](#footnote-10). מי שמכיר יודע שגדר הבטחון בה' לפי החסידות, לפי הבעל שם טוב, הוא אחרת לגמרי מהבטחון כפי שהיה מקובל בעולם (ועדיין מקובל בין אלו שלא זכו לאור וחיות החסידות)[[11]](#footnote-11).

נחזור לרמז בו פתחנו: אם נחבר **תשובה** **מאהבה** (766) לביטוי **תורת** **הבעל** **שם** **טוב** (1470) נקבל 2236, פעמיים "**שמע** **ישראל** **הוי**' **אלהינו** **הוי**' **אחד**"[[12]](#footnote-12), אותה אומרים "ערב ובקר בכל יום תמיד פעמים באהבה"[[13]](#footnote-13). מספר מאד יסודי (המספר הראשון שהוא כפולה גם של שם **הוי**' ב"ה וגם של שם **אלהים** – "הוי' הוא האלהים"[[14]](#footnote-14)), וכמובן ענין הכי יסודי שיש באידישקייט בכלל ובחסידות בפרט.

"ואני אבטח בך"

עכשיו נשיר את "פדה בשלום נפשי"[[15]](#footnote-15), הפסוק שאדמו"ר הזקן אמר תוך כדי שהוא התבשר בבשורה הטובה שהוא שוחרר מהכלא, כאשר עוד לפני שהגיע לפסוק הבא הוא כבר יצא בשלום מה' שלום. ככה הוא כותב במכתב המפורסם שלו[[16]](#footnote-16). אנחנו נוהגים לשיר את כל הפסוקים, עד סוף הפרק, כאשר הסיום – "הכל הולך אחר החיתום"[[17]](#footnote-17) – הוא "ואני אבטח בך"[[18]](#footnote-18). כששרים "פדה בשלום נפשי" כדאי לכוון "נפשנו", כמו שכתוב כאן באגרת – "החג אשר פדה בשלום נפשנו", של כולנו – וכשמגיעים לסוף, "ואני אבטח בך", צריך לכוון במיוחד ש"ואני אבטח בך" היינו תורת הבעל שם טוב, שהיא תורת הבטחון בה'.

נוהגים לפרש "ואני אבטח **בך**" על **כב** אותיות[[19]](#footnote-19), ולאור דברינו הכוונה ל-**כב** אותיות של תורת הבעל שם טוב. ענין ראשי ועיקרי שמפרש הבעל שם טוב בכתר שם טוב[[20]](#footnote-20) הוא סוד האלף-בית, שכל האותיות הן בעצם אלף – הכל צירופים וחיבורים של האות **אלף**, הכל "**אל**ו**פ**ו של עולם", **פלא** עליון, "נפלאות מתורתך"[[21]](#footnote-21). אם כן, נכוון ש"ואני אבטח בך" היינו תורת הבטחון, תורת הבעל שם טוב, שהיא-היא תשובה מאהבה, וכפי שעוד שנסביר אי"ה. הפשט של "בך" היינו בעצמותך יתברך[[22]](#footnote-22), אבל גם כתוב שרומז ל-**כב** אותיות, ולעניינו היינו **כב** האותיות של תורת הבעל שם טוב.

עכשיו נשיר את ה"פדה בשלום נפשי" בכוונה הזו.

ב. תשובה מארבע אהבות

ארבע אהבות

הרבי הקודם, אדמו"ר הריי"צ, אמר[[23]](#footnote-23) שיש ארבע אהבות: אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל – עליהן כתוב בכל מקום[[24]](#footnote-24) – והוא הוסיף להן גם את אהבת ארץ ישראל.

כשאומרים "תשובה מאהבה" הפשט הוא, כמובן, תשובה לה' מאהבת ה' מעומקא דלבא. אבל האמת היא שאפשר להגיע לאהבת ה', ובפנימיות יותר, דרך אהבת התורה. הרי "אורייתא וקוב"ה כולא חד"[[25]](#footnote-25) והתורה מחברת אותנו לה'. בלי התורה האור של ה' הוא רק במקיף, לא בפנימיות. הרבי הקודם משבח במיוחד את אהבת התורה התמימה של יהודי ליטא, ואומר שהחסידים צריכים ללמוד מהם את התכונה הזו[[26]](#footnote-26).

ועוד, ועיקר, כתוב שאהבת ישראל היא אפילו יותר מאהבת ה' – שאני אוהב מה שהאהוב אוהב[[27]](#footnote-27), "אהבתי אתכם אמר הוי'"[[28]](#footnote-28). ה' אוהב ישראל, ואם אני אוהב את ה' באמת – אני אוהב מה שהוא אוהב (כלומר שאני אוהב לא רק את הפנימיות שלו, כביכול, אלא גם את ה'מקיפים' שלו, את מי ש'נוגע' לו באמת, וכידוע ש'מקיף' לשון נגיעה[[29]](#footnote-29)). אהבת ישראל היא יותר לאהוב את ה' מלאהוב את ה'! כאילו שאהבת ה' שלי מתפשטת לכלול את האהבה של ה', שהיא בעצם המקיף של ה', שגם אני אוהב את האהבה המקיפה שלו. בתוך כל מדה בנפש יש נרנח"י, והמקיפים הם חיה-יחידה. מה שה' אוהב הוא בעצם האהבה המקיפה של הקב"ה. כשאני אוהב את אותו דבר – אני זוכה לדרגה הרבה יותר גבוהה של אהבת ה' מאהבת ה' גרידא, בלי אהבת ישראל.

האהבה הרביעית, שוב, היא אהבת ארץ ישראל, שגם דרכה אפשר להגיע לדרגה אחרת – למעליותא – של אהבת ה', וממילא לתשובה אל ה'. כידוע[[30]](#footnote-30), ברוב הפעמים בתורה "ושבת" הכוונה היא לשיבת ציון, לצאת מהגלות ולשוב לארץ הקדש. הגעגועים לארץ ישראל הם לא משהו אחר מאהבת ה' יתברך בעצמו, כמו שאהבת ישראל היא אהבת ה"חלק אלוה ממעל ממש"[[31]](#footnote-31), חלק הקב"ה, שבתוך כל יהודי. אהבת ארץ ישראל היא אהבת גילוי ההשגחה הפרטית של ה', שהוא – כמו שאנחנו מסבירים[[32]](#footnote-32) – פן הגברא של ה', החלק הפרסונלי של ה'. ארץ ישראל היא "ארץ אשר הוי' אלהיך דֹרש אתה תמיד עיני הוי' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"[[33]](#footnote-33). היום – י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות, "רשית השנה" – מתעוררת השגחה מיוחדת של ה' על הארץ, וצריך לאהוב את ה' דרך ההשגחה הפרטית שלו שמתגלה כאן. וכן צריכים להתפלל אל ה', אל עצמותו יתברך ("'אליו' ולא למדותיו"[[34]](#footnote-34)), עם פנינו וכוונתנו לארצנו הקדושה, "והתפללו אליך דרך ארצם"[[35]](#footnote-35).

אם כן, כל הדרגות הללו של האהבות מגיעות לאהבת ה', בדרגות שונות של האלקות. הכל אחד, כמובן, אבל הגילוי הוא כמה וכמה גילויים.

ארבע יראות

לפני שנמשיך בענין התשובה מאהבה, נוסיף מאמר מוסגר, שיבליט את המשמעות המיוחדת של האהבה דווקא:

את ה' צריך לעבוד באהבה וביראה, וכנגד ארבע האהבות שהוזכרו יש גם ארבע יראות:

כנגד אהבת ה' – יראת שמים (בבחינת "אשה יראת הוי'"[[36]](#footnote-36)).

כנגד אהבת תורה – יראת תלמידי חכמים, כדרשת חז"ל "'את הוי' אלהיך תירא'[[37]](#footnote-37) לרבות תלמידי חכמים"[[38]](#footnote-38).

כנגד אהבת ישראל – מורא אב ואם (יראה כלפי אנשים מישראל, ללא מעלות מיוחדות, ודווקא אלו שבאופן טבעי יש כלפיהם הכי הרבה אהבה).

כנגד אהבת ארץ ישראל – יראת המלך, כמאמר חז"ל "'שום תשים עליך מלך'[[39]](#footnote-39) שיהיה מוראו עליך"[[40]](#footnote-40) (ודווקא בארץ ישראל אנו מצווים להעמיד מלך[[41]](#footnote-41)).

אכן, בעוד שארבע האהבות הן התפשטות, שלמות ותכלית אהבת ה' – הכל חלק מאותה אהבה אחת (**אהבה** בגימטריא **אחד**)[[42]](#footnote-42) – הרי שאין 'יראת תורה', 'יראת ישראל' או 'יראת ארץ ישראל', אלא רק יראה מאישים המייצגים את מושא היראה. עצם היראה היא כלפי שמיא בלבד, כצוואת רבי אליעזר לבנו הבעל שם טוב לא לפחד משום דבר חוץ מה' (כנ"ל), והיראה כלפי המייצגים של ה' היא חיצונית וטפלה ביחס לעצם היראה – יראת ה' בלבד. כך גם בצורת הלימוד, הריבוי מהמלה "את [הוי' אלהיך תירא]" הוא תוספת של טפל לעיקר[[43]](#footnote-43), וכך כל היראות הנוספות הן טפלות. לעומת זאת, החיבור של האהבות לה' מפורש בתורה – ההמשך הישיר ל"ואהבת את הוי' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"[[44]](#footnote-44) הוא לימוד התורה, "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך ושננתם לבניך ודברת בם וגו'"[[45]](#footnote-45); הסיום של "ואהבת לרעך כמוך" הוא "אני הוי'"[[46]](#footnote-46), "ואהבת לרעך" מתחבר ל"אני הוי'", היינו שאהבת ישראל היא-היא אהבת ה' (וכידוע הרמז ש"**ואהבת** **לרעך** **כמוך** **אני** **הוי**'" עולה "**ואהבת** **את** **הוי**' **אלהיך**"); וגם אהבת ארץ ישראל מתחברת לאהבת ה', שהרי "למה נקרא שמה ארץ? שרצתה לעשות רצון קונה"[[47]](#footnote-47), ו"כמים הפנים לפנים"[[48]](#footnote-48) ה' מאד אוהב את הארץ[[49]](#footnote-49) ולבו ועיניו בה כל הימים[[50]](#footnote-50).

מכל זה נלמד גם על מעלת תשובה מאהבה ביחס לתשובה מיראה – באהבה אין שום מושא אחר חוץ מה' או התגלותו ממש בתורה-ישראל-ארץ, וד"ל.

אהבה שהופכת זדונות לזכויות

הבדל עיקרי בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה הוא שתשובה מיראה הופכת זדונות לשגגות ותשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות[[51]](#footnote-51). אדמו"ר הזקן, בעל הגאולה, מסביר בתניא[[52]](#footnote-52) את המעלה המיוחדת – הפשט, אפשר לומר – של מי שעושה תשובה מאהבה, שגורמת לכך שזדונות נעשו לו זכויות. זו מעלה של "ממעמקים קראתיך הוי'"[[53]](#footnote-53) – הוא מתעורר מעומקא דלבא, בצמאון אדיר לה', בהיותו "בארץ ציה ועיף בלי מים"[[54]](#footnote-54), הרבה יותר מהצדיקים. היות שהגיע לצמאון האדיר בגלל העבירות שלו, הן שהביאו אותו למקום שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד בו[[55]](#footnote-55) – הזדונות הופכים לזכויות (כגודל הסבה מן המסוּבב).

אבל אנחנו נתן עוד הסבר, הרבה יותר פשוט: כל האהבות שהוזכרו הן על דרך שחבר אוהב את חבר שלו, שבן זוג אוהב את בת זוגו וכו'. בכלל כתוב "על כל פשעים תכסה אהבה"[[56]](#footnote-56) – מי שאוהב לא מסתכל על הפשעים של האהוב, "וירא און ולא יתבונן"[[57]](#footnote-57). כמו שאדם לא רואה חוב לעצמו[[58]](#footnote-58), משום שהוא אוהב את עצמו, כך גם ביחס למי שהוא אוהב וכולל אותו ב'מקיף' של האהבה עצמית[[59]](#footnote-59). אם אני אוהב אותך באמת – אני לא רק מכסה על הפשעים, אלא גם מלמד עליך זכות, ומאמין בלימוד הזכות הזה. אני אוהב אותך, ועשית משהו לא בסדר, למראית העין שלי ושל אחרים. מתוך אהבה אני מכסה על המעשה, ועוד יותר – אני מחפש זכות, לא חוב. כלומר, טבע האהבה – בניגוד לטבע היראה – הוא בעצם לחפש זכות על מי שאתה אוהב. ממילא, אף על פי שעל פניו המעשה מתפרש לחומרא, כזדון, וכך יתפרש גם כשיגיע לבית דין – אני, שאוהב אותך, מפרש אותו לזכות.

היות שהאהבה מטבעה היא ללמד זכות על האהוב – כפי שמודגש במיוחד באהבת ישראל – כך גם כלפי שמיא, כמו שרואים בהרבה סיפורים חסידיים. חז"ל אומרים[[60]](#footnote-60) שאם אני רק ירא מה', כאשר יש לי איזה טרוניא או טענה כלפי הקב"ה אני יכול לעזוב אותו, חלילה, אבל אם אני אוהב אותו אף פעם לא אעזוב. אדרבא, אני אלמד זכות על הקב"ה. אני אקרא את אגרת הקדש יא בתניא, "להשכילך בינה"[[61]](#footnote-61), ואאמין באמונה שלמה שהכל לטובה, טובה נצחית, הכל בא מעדן סתימאה, הכל תענוג אלקי, כמו שעוד נסביר[[62]](#footnote-62). במלים פשוטות – אם אני אוהב את ה' אני אלמד עליו זכות, כמו שאם אני אוהב אותך אני מלמד עליך זכות. ממילא מובן למה תשובה מאהבה הופכת זדונות לזכויות, מדה כנגד מדה – אתה הפכת באהבה שלך לזכויות את הזדונות של הזולת, או של הקב"ה, כביכול, וממילא, מדה כנגד מדה, ה' הופך את הזדונות שלך לזכויות. זהו פשט גמור! מהפשט הזה רואים שכדי לתפוס מהי תשובה מאהבה צריך להתבונן דווקא באהבת ישראל, שבה מורגש במיוחד, יותר מבכל האהבות, איך עוברים על פשע והופכים את הזדון לזכות.

ג. לבחור בתשובה מאהבה

אין ישראל נגאלין אלא בתשובה מאהבה

יש שש מצוות תמידיות – אותן מונה ספר החינוך, לפי שיטת הרמב"ם – המכוונות כנגד ששת הקצוות של המרחב, כמו שמוסבר אצלנו בארוכה[[63]](#footnote-63). יש עוד מצוה ש'שואפת' להיות תמידית, מצות התפלה – "הלואי ויתפלל אדם כל היום כולו"[[64]](#footnote-64) – והיא "היכל הקדש באמצע", המלכות, בתוך ששת הקצוות שכנגד שש מדות הלב. אבל יש עוד מצוה שמרחפת על שבע המצוות – שש המצוות התמידיות והתפלה – שהיא מצות הבינה, האם המרחפת על האפרוחים[[65]](#footnote-65). ידוע שבזהר הקדוש בכל מקום תשובה היא בינה, אמא עילאה, "אם הבנים שמחה"[[66]](#footnote-66). הבינה היא אור מקיף, כמו הסוכה שנקראת "מקיפין דאמא"[[67]](#footnote-67), האמא שמרחפת על הבנים, "ורוח אלהים מרחפת על פני המים"[[68]](#footnote-68).

המדרש אומר ש"ורוח אלהים מרחפת על פני המים" זו "רוחו של מלך המשיח"[[69]](#footnote-69). אכן, הרמב"ם פוסק שהמשיח יבוא כאשר יעשו תשובה (שהיא-היא סוד המים[[70]](#footnote-70)) – "וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין"[[71]](#footnote-71). הרבי מדבר הרבה על ההבטחה של התורה[[72]](#footnote-72) – קשור לתורת הבעל שם טוב, שהיא תורת הבטחון. צריך לבטוח במה שה' מבטיח, וההבטחה העיקרית שלו היא שאנחנו – אני ואתה ואת – נעשה תשובה. על איזו תשובה מדובר? לא מספיק שיעשו תשובה מיראה – לא יעבור... בשביל שהגאולה תבוא תיכף ומיד ממש צריך תשובה מאהבה. אז באמת כיף לה' להביא לנו את המשיח תכף ומיד ממש.

"ובחרת בחיים"

הערב, כדרכנו, נעשה פרצוף – נתבונן בהבדלים בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה בכל אחת מהספירות העליונות. הרי תשובה היא דבר כללי לגמרי – היא נדרשת בכל מקום, אצל כל אחד ואחד, כאשר כל אחד ואחד נמצא במקום אחר בספירות העליונות. כתוב "איזהו חכם? המכיר את מקומו"[[73]](#footnote-73). מה המקום של כל אחד ואחד? המדה, הספירה בלשון הקבלה והחסידות, בה הוא נמצא. אבל בכל מקום בו נמצא האדם, תמיד, יש לפניו שתי אופציות של תשובה. הכרחי לשוב אל ה' – כולנו צריכים לשוב בכל רגע, "כל ימיו בתשובה" – אבל בכל רגע ובכל מקום אפשר לשוב אל ה' מיראה ואפשר לשוב אל ה' מאהבה. כמו שפתחנו, עיקר תורת הבעל שם טוב הוא לשוב אל ה' בכל מקום ומקום מתוך אהבה. אהבה היא מדת החסד, מדת החסידות, כל דרך החסידות, שהיום ראש השנה שלה – הכלל, הראש, ש"בתר רישא גופא אזיל"[[74]](#footnote-74) במשך כל השנה כולה.

בכל מקום יש בחירה – בחירה בין החיים למות, בין הטוב לרע, "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע"[[75]](#footnote-75) – והתורה מצוה "ובחרת בחיים"[[76]](#footnote-76). גם את הפסוקים האלה נדרוש בצורה קצת קיצונית, ונסביר ש"החיים" הם תשובה מאהבה ו"המות" הוא תשובה מיראה, ויש בחירה חפשית. מהי תשובה מיראה? שהאדם פוחד פחד מות, הולך למות, ומתוך כך הוא עושה תשובה, "יום אחד לפני..."[[77]](#footnote-77). זו תשובה מיראה. אבל חיים הם תודעה שאני לא הולך למות, "לב ישראל חי"[[78]](#footnote-78) ואני (כמו דוד מלך ישראל) "חי וקים"[[79]](#footnote-79), כמו שהרבי אומר[[80]](#footnote-80). מי שמרגיש שהוא חי וקים תמיד, בכל מצב, בוחר בחיים, ואז הוא עושה תשובה מאהבה. באהבה אין פחד מות, אין מות, "בלע המות לנצח"[[81]](#footnote-81).

שוב, "איזהו חכם? המכיר את מקומו", בכל מקום בו אתה נמצא יש בחירה על התשובה. תשובה תמיד צריך לעשות – היא יותר מכל המצוות התמידיות, היא המקיף של כולם, אמא. בכל אופן, על הבינה-אמא כתוב "מינה דינין מתערין"[[82]](#footnote-82) – מחיצוניות הבינה יש אפשרות להופעת מדת הדין, שהיא היראה. אמא היא תשובה, ומהחיצוניות שלה יוצאת תשובה מיראה, שהזדונות נעשו רק שגגות, אבל הפנימיות שלה היא תשובה מאהבה, שהופכת זדונות לזכויות.

גם אם יש לנו מליוני יהודים שכל העבירות שהם עשו הן רק שגגות – הכל שגגות – לא די בכך בשביל להביא משיח תכף, בכיף, ברגע הזה. אבל אם כל היהודים לא עושים תשובה מיראה אלא תשובה מאהבה, ואז הזדונות נעשו זכויות, יש די זכויות להבאת המשיח נאו ממש. מהי ביאת משיח? "אחישנה"[[83]](#footnote-83). אפילו שחיכינו אלפי שנים של "בעתה", כשמגיע הרגע יש "אחישנה" – זהו פשט הפסוק[[84]](#footnote-84). חז"ל מסבירים ש"זכו – 'אחישנה'"[[85]](#footnote-85), לכן חייבים להגיע למצב של "זכו", ו"זכו" היינו תשובה מאהבה, שהופכת זדונות לזכויות. לחיים לחיים.

ד. פרצוף תשובה מאהבה

אחרי ההקדמות הללו, נתחיל להתבונן בפרצוף:

כתר: בטול רצון ואהבה בתענוגים

חיצוניות הכתר ופנימיות הכתר הם כח הרצון וכח התענוג[[86]](#footnote-86).

אפשר לעשות תשובה מתוך רצון – מה הכוונה? מתוך בטול הרצון, "בטל רצונך מפני רצונו"[[87]](#footnote-87). אני מאמין שכל מצוה היא הרצון של הקב"ה, ואני מחויב, מתחייב, לקיים את הרצון שלו. אם יש לי רצון אחר, בהיותי בשר ודם, אני צריך לבטל לרצון ה' את הרצון שלי, ובכך בעצם לבטל את האגו שלי, את ה'אני' שלי. יחסית לעשיית תשובה מתוך תענוג, כמו שמיד נסביר, זו תשובה מיראה.

התשובה הזו בעצם היא אתכפיא. מה ההבדל בין תשובה מיראה לתשובה מאהבה? תשובה מיראה היא בדרך של אתכפיא, כי אני ירא ומכריח את עצמי, ואילו תשובה מאהבה היא בדרך של אתהפכא. מי עושה אתכפיא? "אין דבר העומד בפני הרצון"[[88]](#footnote-88), "אין תקיף כרצון"[[89]](#footnote-89), והרצון בנפש עושה את האתכפיא, שאבטל את הרצון שלי לרצון ה'.

בתניא, בפרק מג – שסופו עוסק בתשובה מאהבה (כפי שיבואר בסמוך) – כתוב שהתכלית היא "אהבה בתענוגים"[[90]](#footnote-90). הוא מסביר שהתענוג הזה בעבודת ה' בא אחרי יראה עילאה, הבטול המוחלט לה' – בטול הרצון – כי "דרכו של איש לחזר אחרי אשה"[[91]](#footnote-91). האשה היא "אשה יראת הוי'", ומי שמקדים את היראה זוכה להארה, "יערה עליו רוח ממרום"[[92]](#footnote-92), ומקבל "אהבה בתענוגים" באופן של "עבודת מתנה אתן את כהֻנתכם"[[93]](#footnote-93). "אהבה בתענוגים" היא העומק של תשובה מאהבה[[94]](#footnote-94), והתענוג שייך לפנימיות הכתר.

שלש דרגות של אהבה

בעצם, כשמדברים על תשובה מאהבה, אפשר למצוא בתניא שלש מדרגות של האהבה בה מדובר – אהבת עולם, אהבה רבה או אהבה בתענוגים. תשובה מאהבה בכל סוג של אהבה היא אחרת, וגם הפועל היוצא שלה הוא אחר.

בסוף פרק מג מדובר על תשובה מתוך אהבת עולם, שהיא כמו תשובת רבי אלעזר בן דורדייא, שיצתה נשמתו – מסירות נפש ממש. הוא שם את ראשו בין ברכיו, געה ובכה עד שיצאה נשמתו בבכיה, ואז יצאה בת קול "רבי אלעזר בן דורדיא [הרבי של כל בעלי התשובה[[95]](#footnote-95)] מזומן לחיי העולם הבא"[[96]](#footnote-96). לא כתוב שהזדונות נהפכו לו לזכויות. אולי זה מה שקרה, אבל לא כתוב, ויש לומר שזה לא שייך במקרה שלו. הוא הגיע לאהבת עולם – אהבה עזה, בלשון התניא[[97]](#footnote-97) – מתוך התבוננות בגדולת ה', התבוננות במי שהוא חטא נגדו. מה בעצם קרה לו? איך הוא הלך לעולמו? איך הוא מת? הוא מת מתוך מיאוס עצמי. כתוב בתניא שהצדיקים מואסים ברע[[98]](#footnote-98), "אֹהבי הוי' שנאו רע"[[99]](#footnote-99), וכאן מדובר באחד שעבר על כל התורה כולה, במיוחד בפגם הברית נוראי, והוא שונא את הרע של עצמו. הצדיקים אוהבים ה' ומתוך כך שונאים את הרע, ואילו בעל תשובה בעצם מגיע לאהבת ה' ותשובה מאהבה מהכח של "שנאו רע". אדמו"ר הזקן כותב[[100]](#footnote-100), ועוד יותר ממנו אדמו"ר האמצעי[[101]](#footnote-101), שבעל תשובה צריך להגיע בנפש למיאוס בחיים – דברים שהיום הפסיכולוגים יאמרו שהם מאד-מאד לא בריאים... אבל ככה כתוב, מיאוס, שנאת עצמו (דהיינו שנאת הנפש הבהמית שלו, אתה הוא מזוהה, כמבואר בתניא[[102]](#footnote-102)). כאשר אדם שונא את עצמו ומואס בחייו, ועושה תשובה כבורח מן המות (של עצמו) ממש[[103]](#footnote-103), המות הרוחני, ומת בגוף מתוך התשובה הזו – יוצאת בת קול (היינו ההד מתשובה עצומה זו) ואומרת 'הנך הרבי של כל בעלי התשובה ויש לך חלק לעולם הבא'. לא מתאים לומר לגביו שזדונות נהפכו לו לזכויות – זהו הפך הענין. הענין שהוא מלא זדונות והוא מואס בהם – מיאוס שבא מתוך אהבה, "אהבת עולם" (שקודמת ליראה עילאה, כפי שהוא מסביר שם בתניא). הוא לא רוצה להעלות את הרע, אלא לדחותו בשתי ידים ולהשליכו לפומא דתהומא רבא, לקיים "ותשליך במצולות לים כל חטאתם"[[104]](#footnote-104). זו תשובה של "הרגו בתענית"[[105]](#footnote-105), לא אתהפכא, בתשובה אדירה לצאת מהרע (שמביאה להסתלקות, שהיא כמעט איבוד עצמו לדעת – ר"ל – ולכן נדרשת בת קול שתעיד שהוא מזומן לחיי העולם הבא, וד"ל).

למעלה מאהבת עולם יש אהבה רבה, שעליה הוא כותב בפרק ז בתניא – המקום היחיד בו הוא מסביר למה אצל בעל תשובה מאהבה הזדונות נעשו זכויות. כמו שכבר אמרנו, הוא כותב שבעל תשובה מגיע דווקא מתוך הזדונות שלו לאהבה רבה, שהיא צמאון עצום – "צמאה לך נפשי... בארץ ציה ועיף בלי מים" – ולכן 'מגיע לו' שהזדונות יהפכו לזכויות. אם כן, לפי התניא כל המושג של הפיכת הזדונות לזכויות בתשובה מאהבה נאמר דווקא באהבה רבה (ולא באהבת עולם).

אבל יש אהבה יותר גבוהה, אהבה בתענוגים, שגם בה לא כתוב שהופכת זדונות לזכויות. למה? כי היא למעלה מהמושגים זכויות וזדונות – "אם צדקת מה תתן לו"[[106]](#footnote-106). מי ששב מתשובה בתענוגים זוכה להגיע למקום בו מתגלה שיהודי לא חטא מימיו[[107]](#footnote-107) – כמו בתורת איז'ביצא[[108]](#footnote-108) ובעוד הרבה מקומות, כפי שגם הרבי מביא בהרבה מקומות[[109]](#footnote-109). באותה מדרגה לא שייך לומר שזדונות נעשו זכויות, כי אין בכלל זדונות. הגילוי הזה בא מאהבה בתענוגים, שכתוב בתניא שבאה דווקא לאחר שמגיע לשלמות יראה עילאה.

אם כן, אהבה בתענוגים שמעל לזדונות וזכויות, היא התשובה מאהבה בכתר (פנימיות הכתר), בעוד בטול הרצון לרצון ה' היא יחסית התשובה מיראה של הכתר (חיצוניות הכתר).

חכמה: "זכור" ו"שמור"

כתוב[[110]](#footnote-110) שהיום העיקרי בשבוע של תשובה מאהבה הוא שבת קדש (וכל שכן "שבת שבתון"[[111]](#footnote-111), יום הכפורים, "אחת בשנה"[[112]](#footnote-112), שהוא השיא של תשובה מאהבה דווקא, לא תשובה מיראה[[113]](#footnote-113)). **שבת** אותיות **תשב**[[114]](#footnote-114), יום של תשובה – ואיזו תשובה? תשובה עילאה, תשובה מאהבה. אפילו המלה **שבת** היא כפולה של **אהבה**, של 13 (13 פעמים שם **נד**: **יוד הא ויו הא** – **חי חי חי**) – היהלום של שם **הוי**' ב"ה.

בכללות שבת היא מוחין דאבא, חכמה[[115]](#footnote-115). עכשיו מדברים על מי שנמצא בחכמה, כמו תלמיד חכם שכל השבוע נקרא שבת[[116]](#footnote-116). אצל כולנו, תשובת ימי החול היא יחסית תשובה מיראה והתשובה של שבת היא תשובה מאהבה, לכן צריך לקדש את השבת. אבל בשבת עצמה כתובים שני פסוקים (בעשרת הדברות שבפרשת יתרו ובעשרת הדברות שבפרשת ואתחנן), "זכור את יום השבת לקדשו"[[117]](#footnote-117) ו"שמור את יום השבת לקדשו"[[118]](#footnote-118). חז"ל אומרים "'זכור' ו'שמור' בדבור אחד נאמרו"[[119]](#footnote-119), אבל בכל אופן שמענו שתי מלים – "אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים"[[120]](#footnote-120) – אז יש בשבת עצמה שתי מדרגות.

הלאו של שבת הוא "שמור", והמניע שלו הוא יראה (כמו של כל מצוות לא-תעשה, כמו שנסביר) – "'שמור' לנוקבא"[[121]](#footnote-121), "אשה יראת הוי' היא תתהלל". על המדרגה הזו כתוב בתיקוני זהר[[122]](#footnote-122) ש"**בראשית**", המלה הראשונה בתורה, היא **ירא**-**שבת** (וגם **ירא**-**בשת**). לעומת זאת, ה"זכור" של שבת הוא מצות עשה, שהמניע שלה הוא אהבה, בחינת זכר ("זכר חסדו"[[123]](#footnote-123)). יש בשבת גם יראה, הבטול של החכמה, וגם אהבה שמתבטאת בענג שבת, התלבשות והארה של התענוג מהכתר דווקא בחכמה. ענג שבת מתחיל מקידוש היום, שהוא הקיום של "זכור את יום השבת לקדשו" – "זכרהו על היין"[[124]](#footnote-124), היין המשמח והמענג.

אם כן, התשובה מיראה של שבת היא ה"שמור" והתשובה מאהבה של שבת היא ה"זכור".

בינה: "תשובה ומעשים טובים"

הבינה היא הכלל הגדול של התשובה, כנ"ל, אבל במדרגה הפרטית של הבינה בתוך הפרצוף שלנו נתבונן לפי ווארט של אדמו"ר הזקן, בעל הגאולה:

כתוב "תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים"[[125]](#footnote-125) (מאמר של רבא, האמורא שכמעט תמיד הלכה כמותו[[126]](#footnote-126)). כידוע, כמו שכבר הקדמנו, סתם תשובה היא בבינה, אז מה הכוונה "תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים"? קודם כל, "תכלית חכמה תשובה" – עוד לפני התוספת של "ומעשים טובים" – אומרת שהתכלית של החכמה היא שתאיר ותחיה את התשובה בכח של "החכמה תחיה בעליה"[[127]](#footnote-127) (לפי המבואר[[128]](#footnote-128) ש"בעליה" של החכמה היינו הבינה-התשובה שמתחיה ממנה). בלי החכמה התשובה היא "במחשכים"[[129]](#footnote-129), כמו שכתוב על תלמוד בבלי[[130]](#footnote-130). אמנם אני עושה תשובה, אבל אין בתוך התשובה שלי גילוי אור, במיוחד גילוי אור פנימיות התורה. בסופו של דבר צריך אור, התכלית היא גילוי אור ה' – כמו שלמדנו במכתב של הרבי הרש"ב. "תורה אור"[[131]](#footnote-131) ו"אורייתא מחכמה נפקת"[[132]](#footnote-132), וצריך את האור הזה בתוך התשובה. לגילוי הזה קוראים "תכלית חכמה תשובה"[[133]](#footnote-133), אבל הוא לא מספיק – צריך "תשובה ומעשים טובים"[[134]](#footnote-134).

אדמו"ר הזקן כותב[[135]](#footnote-135) שתשובה מאהבה היא לא תשובה בפני עצמה, אלא "תשובה ומעשים טובים" כמקשה אחת. תשובה בלי מעשים טובים היא עדיין תשובה מיראה. אבל אם אתה רוצה להגיע לתשובה מאהבה – אליה כולנו צריכים להגיע – צריך דווקא "תשובה ומעשים טובים". מהם "מעשים טובים"? כתוב בחסידות[[136]](#footnote-136) שהם מעשים מאירים, "וירא אלהים את האור כי טוב"[[137]](#footnote-137). מאיפה באים האור והטוב? מיסוד אבא שמתייחד, מזדווג, עם יסוד אמא[[138]](#footnote-138). כאשר התכלית של החכמה-אבא מאירה בבינה-אמא היא פועלת תשובה כזו שהיא אחת עם מעשים טובים. לעומת זאת, אם האור של האבא, ה"תכלית חכמה", לא מגיע לאמא – התשובה היא יחסית "במחשכים". היא אכן תשובה, אבל תשובה מיראה. כלומר, תשובה מיראה היא תשובה חשוכה ואילו תשובה מאהבה היא תשובה מאירה. כתוב[[139]](#footnote-139) שהבעל שם טוב אהב אור. עוד מעט חנוכה, והוא החג של הבעל שם טוב משום שהוא אהב אור. בכל מקום אליו הגיע הוא היה מדליק עוד נר ועוד נר, "מוסיף והולך ואור"[[140]](#footnote-140), "מעלין בקדש"[[141]](#footnote-141) באור.

באותו מאמר כותב אדמו"ר הזקן שמעשים טובים לא מתחילים רק מהמעשה בפועל. מעשים טובים, שהם מעשים מאירים, מתחילים מההתבוננות – גם בעיון התורה וגם בעבודת התפלה, "עבודה שבלב"[[142]](#footnote-142). אתה יכול ללמוד תורה עם חויה של אור ויכול ללמוד בלי אור. זהו בעצם ההבדל בין תלמוד ירושלמי, עם אור, לתלמוד בבלי, "במחשכים", כמו שהזכרנו. גם כשאתה מתבונן בלב, דווקא אם ההתבוננות היא מעומקא דלבא הלב הוא כלי לקבל את ה"אור כי טוב" שבא מהחכמה. בסוף התניא, בקונטרס אחרון[[143]](#footnote-143), יש ד"ה "וצדקה כנחל איתן"[[144]](#footnote-144), בו אדמו"ר הזקן מסביר את הסוד הזה – שהחכמה צריכה להאיר בנקודה הפנימית שבלב. ההארה הזו היא ה"נחל איתן", שיאיר לעתיד לבוא[[145]](#footnote-145), וכשהוא מאיר בלב גם המוחין שלך, בלימוד התורה, הם עם האור, וגם הלב שלך, בתפלה, הוא עם אור. כמובן, התכלית היא להגיע למעשים טובים בפשט, החל מעבודת הצדקה, כמו שהפסוק אומר "וצדקה כנחל איתן".

אם כן, כאן הסברנו שתי דרגות בתוך הבינה: עיקר התשובה הוא "ולבבו יבין ושב"[[146]](#footnote-146), אבל יש תשובה מיראה, בלי "תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים" כאחת, ויש תשובה מאהבה, שהתכל'ס שלה היא "תשובה ומעשים טובים" כמקשה אחת.

דעת: חרטה על העבר וקבלה על העתיד

ידוע[[147]](#footnote-147) שהתשובה מורכבת משתי בחינות – חרטה על העבר וקבלה על העתיד[[148]](#footnote-148). אדמו"ר הזקן פוסק בתניא[[149]](#footnote-149) שעיקר התשובה מהתורה הוא הקבלה לעתיד. הוא לא אומר שלא צריך להתחרט – צריך! – אבל עיקר התשובה הוא עזיבת החטא, לקבל על עצמו לא לשוב לרע עוד. כמו שנסביר עכשיו, חרטה על העבר היא יחסית מתוך יראה ואילו קבלה על העתיד היא מתוך האהבה. לכן בחסידות העיקר הוא הקבלה לעתיד, כי זו תשובה מאהבה.

בתוך המלה **ח**ר**ט**ה יש אותיות **חט**א. זהו פשט, מורגש שם החטא שחטאתי לה'. מהי היראה שם? שאני פוחד שאני ח"ו תפוס בחטא, שאני כל כך שקוע בתוך החטאים שלי, ר"ל, עד שלא אוכל לקום, לא אוכל לצאת מהחטא. הרב המגיד – בעל ההילולא של היום – אומר שהתשובה האמתית היא מתוך יאוש[[150]](#footnote-150). גם ווארט חזק מאד – תשובה היא ממצב שאני מיואש. הוא כותב אפילו יותר מזה, כמעט שהקב"ה, אבי שבשמים, מיואש ממני (כל כך התרחק ממנו בנו יחידו). אם בכל אופן אני, בן המלך שהתרחק – וה' כבר התייאש ממני מזמן – פתאום עושה תשובה וחוזר לאבי שבשמים, התענוג, האתהפכא, גדול עד מאד, שאחרי היאוש עשיתי תשובה (מאהבה). אלו המלים שלו. רק תשובה מאהבה תוציא אותי מהיאוש. כמה שוה **יאוש**? 317. כמה שוה **תשובה**? 713. מספרים-ספרות 'חברים', השתקפות בראי[[151]](#footnote-151). צריך לעשות תשובה מעומקא דלבא, עומק הלב המתעורר דווקא מתוך עומק הקליפה, מתוך השקיעה בשער הנון של הטומאה – משמה צריך לעשות תשובה. במצרים לא עזרה תשובה כדי לצאת משער הנון, אבל עכשיו, בגאולה האחרונה, היא תעזור[[152]](#footnote-152). מי שנפל בשער הנון הוא במצב של יאוש, אבל "אין שום יאוש בעולם כלל"[[153]](#footnote-153), "אין אבוד"[[154]](#footnote-154), תמיד אפשר לתקן ולעשות תשובה – "אין לך דבר העומד בפני התשובה"[[155]](#footnote-155). אבל חשוב להבין את הניגוד בין היאוש והתשובה, להרגיש אותו, ולעשות תשובה מתוך היאוש[[156]](#footnote-156). לכן כל ישראל עתידים לעשות תשובה, גם האובדים והנדחים[[157]](#footnote-157) שנפלו לשער הנון. איזו תשובה יעשו? תשובה מאהבה.

למה אנחנו שמים את הזוג הזה בדעת? החרטה היא **ה** גבורות שבדעת והקבלה לעתיד היא **ה** חסדים שבדעת. בשביל לעשות תשובה צריך דעת. מי שאין לו דעת – "עני בדעת"[[158]](#footnote-158), כמו תורת המגיד שבע"ה נחזור[[159]](#footnote-159) – לא יכול לעשות תשובה בכלל. "דעת חסרת מה קנית"[[160]](#footnote-160) – "קנית" לשון תיקון[[161]](#footnote-161). אי אפשר לתקן שום דבר בלי דעת, "דעת קונה" ו"דעת מקנה"[[162]](#footnote-162).

יאוש ובטחון

ה**חרט**ה היא הדעת שחטאתי, ואני פוחד מאד שאני נאחז בפח ה**חט**אים ה**ר**בים שלי ושלא אוכל להשתחרר ח"ו. כלומר, החרטה היא מתוך יראה שאני לא אצליח לצאת מהחטא, כמו אחד שנמצא בבור, אחד שטובע בים. יש משל מפורסם וחשוב בחסידות[[163]](#footnote-163) שמדגים מהי חרטה: מישהו שהלך לרחוץ בשפת הים, למרות שהזהירו אותו מהסכנה שבכך, ופתאום הוא מוצא את עצמו טובע בים – ובאותו רגע הוא מתמלא חרטה על כך שהלך לכיף של שחיה בים. מהי החרטה? פחד שהוא הולך לטבוע, הולך למות, יאוש, תחושה שאין לו שום סיכוי לצאת מזה חי. אז הוא מתחרט באמת שהלך לים. זו דוגמה קיצונית שחרטה היא פחד – חרדה שלא אוכל לצאת מהמצב הביש שלי (**חרטה**-**חרדה** מתחלפות בחילוף האותיות הלשוניות **ט**-**ד**).

לעומת זאת, קבלה לעתיד היא כבר בטחון שאני מסוגל להשתחרר מהחטא. בטחון הוא הסניף של האהבה[[164]](#footnote-164). קבלה על עצמי להשתנות – שינוי מעשה, שמשנה את המזל לטובה[[165]](#footnote-165) – היא מתוך בטחון שלמעלה מהשכל, בטחון מופרז, בטחון של יוסף הצדיק[[166]](#footnote-166).

בחת"ת של היום קוראים שהשליכו את יוסף לבור. מה הוא חשב שם, עם הנחשים והעקרבים? לא כתוב שהוא נפל ברוחו[[167]](#footnote-167). אם היו משליכים את יעקב לבור הוא היה מאד מסכן, אבל ליוסף יש בטחון מופרז. זרקו אותי לבור? נו... – או שהוא אומר "גם זו לטובה"[[168]](#footnote-168) או "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד"[[169]](#footnote-169) – יש לו מספיק בטחון שיצא מכאן, אף על פי שהוא במצב מיואש לגמרי, "ואני אבטח בך", תורת הבעל שם טוב. כתוב בפירוש בחסידות[[170]](#footnote-170) שליוסף יש יותר בטחון מאשר יעקב. יעקב כל הזמן חושש "שמא יגרום החטא"[[171]](#footnote-171), וממילא כל הזמן מתחרט – "שמא יגרום החטא" זו חרטה – ואז חושש שיקרו לו דברים לא טובים ר"ל. כמו שהסברנו לאחרונה[[172]](#footnote-172), יעקב הוא טיפוס פסימי יחסית (בטבעו הראשון, לפני שהוא מקבל את השם ישראל[[173]](#footnote-173), שם הנוסך בו בטחון של "ותוכל"[[174]](#footnote-174)). אבל יוסף הוא טיפוס מאד אופטימי, אף שזורקים אותו לבור ואחר כך מוכרים אותו למצרים ושוב מוצא את עצמו בבור – הוא לא מתלונן (רק שחטא בדקות במה שתלה את תקותו בשר המשקים[[175]](#footnote-175)... – נו, עוד שנתיים, ואז יצא מזה עוד יותר טוב, יתקיימו החלומות שלי. בעצם, יוסף חי בחלום – 'אין וועלט אין חלום...', שיווי משקל מיוחד במינו). יעקב מתלונן[[176]](#footnote-176), אבל לא ראינו שבכל הצרות יוסף מתלונן. למה? כי יש לו בטחון של הבעל שם טוב.

בכל אופן, אמרנו שהחרטה על העבר, התשובה של חרטה, היא בעצם תשובה מיראה, ואילו התשובה של קבלה לעתיד היא תשובה מאהבה. אהבה ובטחון הולכים יחד – בטחון שאפשר להשתנות. שוב, זהו בטחון מופרז (וכמבואר אצלנו[[177]](#footnote-177) בסוד "**פ**רזות **ת**שב **י**רושלם"[[178]](#footnote-178) ר"ת "**פתי** יאמין לכל דבר"[[179]](#footnote-179)) – כל אחד יודע שאין הרבה סיכוי, אבל אני לא מתחשב בזה, לא חושב בכלל על הסיכוי הנמוך (לא עוסק ולא מאמין בתורת ההסתברות), ורק מקבל לעתיד שמהיום והלאה אני אחרת. כמו שמסופר[[180]](#footnote-180) על הרבי כשרצה להפסיק לעשן: הוא היה מעשן בשרשרת, ובאותו רגע ששמע בשם חמיו, הרבי הקודם, שלא טוב לעשן הוא מעך את הסיגריה שבפיו ומאותו רגע לא נגע עוד בסיגריות. זהו כח של בטחון, שאני בעל רצון ובחירה חפשית ויכול להשתנות, גם מן הקצה אל הקצה. זו תשובה מאהבה – האהבה (לה', מקור חיי) נותנת לי את הכח למעוך את הסיגריה, לקבל על עצמי להשתנות. לא כתוב שהרבי התחרט על מה שהוא עשן – עכשיו הוא שמע שלא טוב לעשן, אז הוא מועך את הסיגריה, גומר את הסיפור. למה? כי הוא אוהב את השווער שלו, אוהב את התורה (לשון הוראה) שבפיו, ואוהב את ה' נותן התורה[[181]](#footnote-181).

התהוות הזמן

נסביר עוד יותר: הרי כל דבר מתחיל מרבונו של עולם, מה'. הקבלה לעתיד היא ה"ח של הדעת, עטרא דחסדים, והחרטה על העבר היא ה"ג של הדעת, עטרא דגבורות. ב"עמק ראשית" (שכנגד החכמה) ו"עמק אחרית" (שכנגד הבינה)[[182]](#footnote-182) הזמן הולך מימין לשמאל, מהעבר לעתיד, אבל בדעת הזמן הולך הפוך – מהשמאל לימין, מחרטה על העבר בשמאל לקבלה על העתיד בימין. כמו אחשורוש, "שאחרית וראשית שלו"[[183]](#footnote-183) (קודם אחרית ואז ראשית[[184]](#footnote-184)), זו **מכונת** **זמן**, בגימטריא **תריג**, כידוע[[185]](#footnote-185). על כל ציר – כולל ציר הזמן – אפשר ללכת בשני כיוונים.

בכל אופן, לעניננו, איך נברא הזמן? נאמר ווארט חזק, אבל אמתי לעניות דעתנו: איך ה' ברא את הזמן? ה' ברא את הזמן עם דעת, שעל הרגע קודם ה' מתחרט – מתחרט שברא אותו – אבל הוא מקבל על עצמו לברוא את העולם יותר טוב, וזהו הרגע הבא. כל מציאות הזמן היא תשובה[[186]](#footnote-186). הזמן הוא בעצם תשובה של ה' – שכל רגע הוא מתחרט על העבר וכל רגע, כל שניה, הוא מקבל על העתיד (ה' הוא בעצם מעל הכל, רק שהוא מתחרט על העבר ומקבל על העתיד, וד"ל). ככה הזמן מתהווה ונמשך, בסוד "כי רגע באפו [מה שה' 'כועס' על רגע העבר] חיים [נצחיים] ברצונו [לעתיד]"[[187]](#footnote-187). והוא מה שגם היום ה' "בונה עולמות ומחריבן"[[188]](#footnote-188) בכל רגע תמיד, וד"ל.

חסד וגבורה: בירור מיראה ובירור מאהבה

בכלל, בחסד ובגבורה יש "סור מרע ועשה טוב"[[189]](#footnote-189) – "סור מרע" מיראה, בגבורה, ו"ועשה טוב" מאהבה, בחסד, כמו שכתוב בתניא[[190]](#footnote-190) שיראה היא שרש לכל מצות הלא-תעשה של התורה ("סור מרע") ואהבה שרש לכל מצות העשה ("עשה טוב"). אבל אנחנו רוצים למצוא בכל אחת מהספירות בפני עצמה גם תשובה מאהבה וגם תשובה מיראה. לכן צריך לומר שב"סור מרע" של הגבורה יש גם אהבה, שאפשר לאהוב את ה' מתוך ה"סור מרע", וב"עשה טוב" של החסד יש גם יראה. איך נסביר את הענין?

קודם כל, יש ווארט מפורסם של רבי הלל מפאריטש[[191]](#footnote-191), שאמנם מצוות לא תעשה הן מתוך יראה – אבל יראה עצמה היא מצות עשה, אחת מה-**רמח** (בגימטריא **אברהם**, "אברהם אֹהבי"[[192]](#footnote-192)). כלומר, היראה עצמה באה מתוך אהבה. השרש של ה"סור מרע", היראה, הוא בעצמו האהבה. לאידך, האהבה עצמה כוללת יראה – יראת חטא, שהיא יראה מניתוק חבלי עבותות האהבה[[193]](#footnote-193) (ויש גם אהבה שהמניע שלה הוא יראה – יראה מלהתפס בידי מישהו אחר[[194]](#footnote-194), ח"ו, כאשר הפחד מהאויב מעורר את האהבה לאוהב).

ועוד: הגבורה והחסד הם שני סוגי בירורים. אנחנו פה בעלמא דין, עלמא דשקרא, בשביל לברר בירורים (להוציא נקודות אמת מתוך השקר, הרי בכל שקר המתקיים – כמו העולם הזה, שכבר קיים הרבה זמן... – יש נקודת אמת בתחלתו[[195]](#footnote-195)). זו עבודת העולם הזה עד שמסתיימים הבירורים – כמו שהרבי נבא (כנביא וחכם גם יחד – "איזהו חכם הרואה את הנולד"[[196]](#footnote-196) ברגע ההוה) ש"נסתיימה עבודת הבירורים"[[197]](#footnote-197) – ואז נעבוד את ה' רק ביחודים[[198]](#footnote-198) (הממשיכים אור חדש, אור עצמי ש"חדש להיות אור"[[199]](#footnote-199), לתוך מציאות עולמנו). יש שני סוגי בירורים – בירור הפסולת מהבר ובירור הבר מהפסולת[[200]](#footnote-200) (שנקראים, בלשון החסידות, בירור דאור חוזר ובירור דאור ישר[[201]](#footnote-201), בהתאמה).

בגבורה מבררים את הפסולת מתוך הבר. אני פוחד מהרע-הפסולת פחד מות, לכן אני מחפש אחר הרע ומוציא אותו מהטוב. אחר כך אני ממשיך להתבונן בטוב הנשאר, ורואה שיש בו עוד קצת רע, ומוציא גם אותו. אכן, כל הזמן הפעולה שלי היא "סור מרע", להסיר את הרע, אבל המניע הפנימי הוא שישאר טוב. "אסורה מכאן להתקרב לשם"[[202]](#footnote-202) – בתוך התשובה מיראה, של ה"סור מרע" ("אסורה מכאן"), יש מגמה שמה שישאר יהיה טוב ואהבה ("להתקרב לשם").

אותו דבר גם בספירת החסד, בה עסוקים ב"עשה טוב" – בירור הטוב מהפסולת. אני מתרכז בטוב, מוציא אותו, ומה שנשאר הוא פסולת – הטוב עולה והפסולת יורדת. אבל אחר כך אני מתבונן שוב בפסולת שנשארה, רואה שיש בה ניצוצות טובים, לכן אני צריך לרדת אל הפסולת – כטבע החסד, לרדת ממקום גבוה למקום נמוך[[203]](#footnote-203) – ולהוציא את הטוב שנשאר בה, וככה פעם אחר פעם. זהו בירור הבר מהפסולת, הטוב מהרע. כלומר, הגם שאני מרוכז בטוב, וכל מה שאני עושה הוא כי אני אוהב את הטוב, בהחלט כלול במודעות שלי שהטוב יהיה נקי מפסולת (דבר השנאוי לי, "אֹהבי הוי' [הטוב] שנאו רע [הפסולת]", כנ"ל).

הדימוי בחסידות[[204]](#footnote-204) הוא שבגבורה, ב"סור מרע", אני רוצה לנקות את הארמון, להוציא ממנו את הפסולת, כדי שהמלך, ה', יוכל להכנס אליו. לעומת זאת, בחסד, ב"ועשה טוב", אני פשוט רוצה לתת לה' מתנה – לתת לו את הטוב (לתת לו את שלו, באהבה). אבל בהחלט גם בתוך היראה יש אהבה, מחשבה על המלך שאני מכין לו את הארמון, וגם בתוך האהבה יש יראה, זהירות שהטוב שאני נותן למלך יהיה נקי וטהור, ללא שמץ פסולת ולכלוך, לכן אני צריך להוציא, פעם אחר פעם, את הטוב מהלכלוך. בהחלט גם בחסד וגם בגבורה יש גם יראה (ותשובה מיראה) וגם אהבה (ותשובה מאהבה).

תפארת: תיקון "יום יום"

יום של קדש ויום של חול

יש תורה ארוכה ועמוקה של הרב המגיד[[205]](#footnote-205), בעל ההילולא זי"ע, על מאמר חז"ל "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד"[[206]](#footnote-206) (שהמגיד בפירוש קושר למדת התפארת, מדת יעקב-ישראל, עיי"ש). נחזור בקיצור נמרץ על קטע מתוך התורה, כדי להבין מה הן תשובה מיראה ותשובה מאהבה בהקשר של התפארת:

כתוב "ימים יוצרו ולא [קרי: ולו] אחד בהם"[[207]](#footnote-207). "מיעוט רבים שנים" ו"ימים" היינו שני ימים –"יום אחד" ו"יום שני" של מעשה בראשית. ב"יום אחד" נברא האור, שהוא קדש, תורה ומצוות. ב"יום שני" של מעשה בראשית נברא הרקיע המבדיל בין המים העליונים, תענוג אלקי, למים תחתונים, תענוג גשמי ("תענוגות בני אדם"[[208]](#footnote-208))[[209]](#footnote-209), שהוא כבר בגדר דברי הרשות (כשמדובר בתענוגות מותרים). כתוב בקבלה[[210]](#footnote-210) שכל ששת ימי בראשית, ואפילו יום השבת-קדש[[211]](#footnote-211), נכללים בשני הימים הראשונים של מעשה **בראשית** (**ירא**-**שבת**, כנ"ל). למה? ביום הראשון נאמר בתורה **ה** פעמים "אור"[[212]](#footnote-212) וביום שני **ה** פעמים "מים"[[213]](#footnote-213) וגם **ה** פעמים רקיע[[214]](#footnote-214). **א**ור-**מ**ים-**ר**קיע הם סוד שרש **אמר** – "יום [אחד] ליום [שני] יביע אמר"[[215]](#footnote-215) – שרש כל עשרת המאמרות של מעשה בראשית (וגם הסוד של "כל עצמתי ת**אמר**נה הוי' מי כמוך"[[216]](#footnote-216)). לכן, אומר המגיד, כל מקום שכתוב בו "ימים" – "מיעוט רבים שנים"[[217]](#footnote-217) – רומז לשני הימים האלה, שהם יחסית יום של קדש ויום של חול, יום של מצוה ויום של רשות[[218]](#footnote-218). "ימים יוצרו" כוללים את שני הימים, הרמוזים גם בכתיב ובקרי – "ולו אחד בהם" רומז ל"יום אחד" שכולו לה', יש בו רק מודעות לאחדות ה', טרם בריאת המלאכים, כשהעולם הוא רק רשות היחיד של ה', ואילו "ולא אחד" רומז ל"יום שני", שהוא כבר לא רק של האחד, אך התכלית היא לחבר גם אותו לה'. צריך להיות "זקן בא בימים" – כמו שכתוב על אברהם[[219]](#footnote-219), על המלך דוד[[220]](#footnote-220) וגם על יהושע[[221]](#footnote-221) – מי שמכניס את הקדושה לשני הימים גם יחד.

שמאי הזקן והלל הזקן

אחרי ההקדמות הללו המגיד מגיע למחלוקת שהיתה בין שמאי הזקן והלל הזקן[[222]](#footnote-222) – שניהם נקראים זקנים, יש להם את הסוד של "זקן בא בימים", אבל כל אחד בדרך שלו. שמאי הזקן היה אוכל כל השבוע לכבוד שבת, כשהוא היה רואה בהמה יפה הוא היה קונה אותה לכבוד שבת, ואחר כך, כשהוא היה מוצא בהמה עוד יותר יפה, הוא אכל את הראשונה בחול והקדיש את השניה לשבת. כך הוא בעצם אכל כל יום בהמה שהוקדשה לשבת, כל האכילה שלו היתה קדש – הוא הכניס את השבת לתוך החול. זו דרך אחת של עבודת ה', לעשות מהרשות מצוה, להפוך את הכל ל"יום אחד".

אבל להלל היתה דרך שניה בעבודת ה', "מדה אחרת היתה לו", שעל כל דבר, בכל יום, הוא היה אומר את הפסוק "ברוך א-דני יום יום"[[223]](#footnote-223). הוא לא אכל לכבוד שבת, אלא קדש ישירות את הרשות, גילה שיש לה' קשר ל"יום יום" – גם ל"יום אחד" וגם ל"יום שני".

לשם השוואה, הרבי מסביר[[224]](#footnote-224) את לשון הזהר "תלת קשרין מתקשראן דא בדא, ישראל מתקשראן באורייתא ואורייתא בקוב"ה"[[225]](#footnote-225). למה כתוב "תלת קשרין"? הרי ב"ישראל מתקשראן באורייתא ואורייתא בקוב"ה" יש רק שני קשרים, קשר אחד בין ישראל והתורה וקשר אחד בין התורה לה'! מסביר הרבי שזה כמו נקודת הסגול, ועוד יותר נכון טעם הסגולתא, משולש שיש בו גם קשר שלישי – קשר ישיר בין ישראל לה'. הקשר הישיר הזה, שלא עובר דרך התורה, הוא קשר של תשובה, ודווקא תשובה מאהבה. על הקשר הזה כתוב ש"מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר"[[226]](#footnote-226), גם לתורה הקדומה. בעלמא דין, שישראל למטה, נשמה בגוף גשמי, אחרי הצמצום – הם חייבים להתקשר לה' דרך התורה. אבל על ידי תשובה מאהבה אפשר להגיע לשרש ישראל בעצמות אור אין סוף שלפני הצמצום, עד ל-**ם** הסתומה של סוד הצל**ם** – שם מחשבתן של ישראל קדמה גם לתורה הקדומה – כאשר הגילוי של זה הוא סוד הקשר הישיר בין ישראל לקוב"ה, לא דרך התורה. קודם אמרנו שיש ארבע אהבות – אפשר להתקשר לה' דרך התורה, דרך ישראל ודרך ארץ ישראל, אבל אפשר גם להתקשר לה' בלי אף אחד מהם. שוב, זהו הקשר השלישי, הקשר העצמי ביותר, וממילא הוא כולל את כולם. אז ישראל הוא צינור (חלול) בשבילי, שדרכו אני עולה לעצמותו ומהותו יתברך. אין כאן התקשרות לישראל בפני עצמו אלא התקשרות ל"ישראל וקוב"ה כולא חד"[[227]](#footnote-227), ועל דרך זה התקשרות ל"אורייתא וקוב"ה כולא חד"[[228]](#footnote-228) והתקשרות ל'ארץ ישראל וקוב"ה כולא חד ממש'', כי היש הנברא משקף את היש האמתי והוא אחד ממש עם היש האמתי[[229]](#footnote-229).

באותו סגנון, המגיד אומר ששמאי רוצה לעבוד את ה' רק דרך הקשרים הידועים – שהרשות צריכה להתקשר למצוה, כלומר להפוך את הרשות למצוה ואת המצוה להפוך לה', לגלות שהמצוה היא חלק מ"הוא וחכמתו [התורה] אחד" ו"הוא ורצונו [המצוות] אחד"[[230]](#footnote-230), אבל הכל דרך התורה והמצוה. זהו הראש של שמאי, שהוא ראש של שמאל (העלאה מדרגה לדרגה בעילוי אחר עילוי). זו תשובה, מחזירים לה' גם את דברי הרשות, אבל בעצם היא תשובה מיראה – תשובה מיראה בדרגה גבוהה מאד, של זקן, "זה קנה חכמה"[[231]](#footnote-231), אבל בכל אופן הכל צריך להיות מצוה (הכל עבודה של 'פרומקייט'). צריך לקחת את הרשות, ושהיא תהיה מצוה, ואם היא מצוה ממילא היא קשורה לה'. אבל להלל יש מדה אחרת – הוא יכול לקשר ישירות את הרשות לעצמותו יתברך, וזה נקרא "ברוך א-דני יום יום", הכוונה ב"יום יום" שהוא מחלק – כל יום בפני עצמו, וכל אחד הוא "ברוך ה'", ברוך ה' על המצוות וברוך ה' על המאכלים ושאר כל עניני העולם הזה. זו תשובה מאהבה מעומקא דלבא, היכולת לקיים ישירות "בכל דרכיך דעהו"[[232]](#footnote-232).

יחסית, הדרך של שמאי היא "כל מעשיך יהיו לשם שמים"[[233]](#footnote-233) והדרך של הלל היא "בכל דרכיך דעהו"[[234]](#footnote-234). שמאי אומר ש"שמים קדמו"[[235]](#footnote-235), והכל צריך להיות קשור דרך השמים, והלל אומר "ארץ קדמה", והארץ יכולה להתקשר ישירות לה' (ובדרגה עוד יותר גבוהה ו'קודמת' מאשר קשר הכל לה' דרך השמים). לעניננו, זהו היחס בין תשובה מיראה ותשובה מאהבה – קו השמאל, הקו של שמאי, וקו הימין, הקו של הלל. דווקא תשובה מאהבה מקדשת גם את דברי הרשות, "הרשות נתונה"[[236]](#footnote-236) – הלל מקדש את הרשות כרשות, בלי להפוך אותה למצוה. היינו "קדש עצמך במותר לך"[[237]](#footnote-237), ולאו דווקא ב'מצוה לך'. זה כבר מודעות של מלך המשיח, מה שאנו קוראים מודעות טבעית[[238]](#footnote-238), של היהודי שבפשטות עובד את ה' בכל מה שהוא עושה, והכל שוה, הכל ישר (זו מדרגת ישר שלמעלה ממדרגת צדיק[[239]](#footnote-239)).

"תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם"

זהו פירוש יפה מאד של המגיד. למה הוא שייך לתפארת? שתי המדות כאן הן ביחס לשבת – את שבת עצמה שמנו בחכמה, אבל "מה שמו ומה שם בנו"[[240]](#footnote-240), היא מופיעה גם בחכמה ("שמו") וגם בתפארת ("שם בנו"). המחלוקת כאן היא של שני עמודי התורה, ששייכים לתפארת[[241]](#footnote-241). השליש העליון של התפארת הוא סוד עץ החיים ושני השלישים התחתונים הם עץ הדעת[[242]](#footnote-242). כלומר, בתפארת יש "יום יום" – השליש העליון הוא תורה ומצוות, "יום אחד" ("ולו אחד בהם"), והשלישים התחתונים הם דברי הרשות, "עץ הדעת טוב [בשליש האמצעי] ורע [בשליש התחתון]"[[243]](#footnote-243), "יום שני" ("ולא אחד בהם").

"איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם"[[244]](#footnote-244) – "תפארת לו מן האדם" היינו השליש העליון, שקשור ישירות לה' (האדם העליון), ו"תפארת לעושיה", לשון רבים, היינו שני השלישים התחתונים. גם שמאי וגם הלל מקשרים את הכל לה', אבל שמאי עושה זאת בתשובה מיראה, שמחברת את השלישים התחתונים דרך השליש העליון, ובעצם עושה מהכל יום אחד – מהכל מצוה – ואילו הלל עושה זאת בתשובה מאהבה, שמחברת את השלישים התחתונים ישירות לה', ומגלה ש"ברוך א-דני יום יום", בקשר מיוחד עם כל אחד מסוגי ה"יום".

נצח והוד: בן ועבד

אנחנו עובדים את ה' "אם כבנים אם כעבדים"[[245]](#footnote-245) – יש תשובת עבד ותשובת בן. תשובת עבד היא תשובה מיראה ותשובת בן היא תשובה מאהבה, כמובן. הנצח הוא הבן, "ברא כרעא דאבוה"[[246]](#footnote-246), שממשיך-מנציח את האבא, והעבד הוא ההוד ("תמורת ממשלה עבדות"[[247]](#footnote-247) היא התמורה שכנגד ההוד, ולהוד שייכת ההכנעה[[248]](#footnote-248) של העבד). אבל, כמו שאמרנו בחסד ובגבורה – שרשי הנצח וההוד – כל אחד כלול גם מהשני. כמו שהרבי הרש"ב מבאר באריכות – בעיקר בהמשך "יום טוב של ראש השנה" תרס"ו – יש "בן שנעשה עבד"[[249]](#footnote-249), תשובה מיראה גם בנצח, ויש "עבד שנעשה בן"[[250]](#footnote-250), תשובה מאהבה גם בהוד. צריכים לקצר, אז אומרים רק בראשי פרקים.

יסוד: מילה ופריעה

שתי המדרגות בספירת היסוד הן מילה ופריעה – מילה של הערלה ופריעה של הקרום הדק כדי לגלות את העטרה. בברית מילה כתוב "מל ולא פרע כאילו לא מל"[[251]](#footnote-251). בעבודת הנפש, כמו שאדמו"ר הזקן מסביר בתניא[[252]](#footnote-252), על המילה, של העור הגס (הרע הגלוי), כתוב "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד"[[253]](#footnote-253), זו עבודה שאני יכול ומחויב לעשות. אבל על הפריעה של הקרום הדק, שלא רואים (הרע הנעלם, הרע שבתת-מודע), כתוב "ומל הוי' אלהיך את לבב ואת לבב זרעך לאהבה את הוי' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך"[[254]](#footnote-254) – זו תשובה מאהבה. פריעה היא לשון גילוי – יש בה גילוי אור. מי שמל אבל עדיין לא פרע חזר בתשובה מיראה, תשובה שהיא עדיין חשוכה, כמו שאמרנו.

שוב, "מל ולא פרע כאילו לא מל". חייבים לפרוע ולגלות את העטרה – שהתשובה שעשיתי לתקן את פגם הברית תהיה תשובה מאהבה, ולא תשובה מיראה. מהי תשובה מיראה לגבי פגם הברית? תשובה מלאה מתח נפשי, עד כדי כך שאפשר להשתגע מהמתח ר"ל (כמבואר בספה"ק שיש סכנת שגעון מפגם הברית[[255]](#footnote-255)). ה' ודאי לא רוצה שאשתגע כלל וכלל, חס ושלום. לכן ה' אומר – אתה תחתוך ואני פורע, אתם תעשו את ה"ומלתם" אבל אחר כך "ומל הוי' אלהיך". כידוע[[256]](#footnote-256), בפסוק "ומל הוי' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את הוי' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך"[[257]](#footnote-257) יש **חי** מלים ("למען חייך", עבודת השי"ת ב"אבר חי" דקדושה, מיסודות תורת הבעל שם טוב[[258]](#footnote-258)) ו-**אלול** אותיות (וגם **אלול** בר"ת "**א**ת **ל**בבך **ו**את **ל**בב"[[259]](#footnote-259)) – שייך ל-**חי** **אלול**, יום הולדת שני המאורות הגדולים, יסוד החסידות, תורת התשובה מאהבה[[260]](#footnote-260).

דוגמה לתשובה מיראה ומאהבה בברית מילה יש כבר בברית הראשונה. על הפסוק "וכרות עמו הברית"[[261]](#footnote-261) דורשים חז"ל[[262]](#footnote-262) שבשל זקנותו של אברהם הוא התיירא למול את עצמו, וה' אחז בידו. כלומר, אברהם מצד עצמו היה ביראה בברית, וה' חזק את מדת האהבה שבו, יד ימינו של אברהם אבינו[[263]](#footnote-263). באותו אופן לדורות, לפני כל ברית יש פחד, והאדם עושה תשובה מיראה – יראת השמים שבו מתגברת על הפחד מפני ה'ניתוח' המסוכן (הפחד מהסכין), אך כאשר ה' עוזר (והוא תמיד עוזר) מתגברים, מבטלים ומהפכים את הפחד בכח של אהבה צרופה לה', הכורת אתנו ברית עולמית במצות ברית מילה (המתקיימת לדורות בשמחה[[264]](#footnote-264)). גם תהליך זו הוא סדר של "ומלתם", מצד עצמכם, ואחריו "ומל הוי' אלהיך", וד"ל.

מלכות: תיקון האבן

הגענו לספירה האחרונה בפרצוף – המלכות. מה שנאמר כאן הוא לפי עוד תורה של בעל הגאולה, אדמו"ר הזקן[[265]](#footnote-265):

המלכות נקראת בקבלה אבן[[266]](#footnote-266). ליצר הרע יש שבעה שמות[[267]](#footnote-267), ואחד מהם הוא אבן, "אבן נגף"[[268]](#footnote-268). החוטא חוטא מתוך "לב האבן", והנביא אומר שכאשר יבוא המשיח – בדור שלנו, דור הגאולה – ה' יהפוך את "לב האבן" ל"לב בשר"[[269]](#footnote-269). אדמו"ר הזקן מחדש משהו יפהפה, שיש משהו עוד יותר טוב מלהפוך את האבן לבשר.

הפיכת האבן לבשר היא לקחת משהו קשה, קשוח, ולרכך אותו. איך מרככים? אצל חסידי חב"ד מקובל מהמגיד, בעל ההילולא, שכאשר עושים 'לחיים' אומרים "לחיים ולברכה" – "לחיים" שיהיה לב-רכה[[270]](#footnote-270), לב בשר. כלומר, אנחנו שותים כדי לרכך את הלב, לרכך את לב האבן. אבל, אומר אדמו"ר הזקן, בעל הגאולה, יש משהו יותר גבוה – "מיניה וביה אבא לישדי ביה נרגא"[[271]](#footnote-271). עיקר החידוש של הפיכת הזדון לזכות, הכח של תשובה מאהבה, הוא להפוך את ה"אבן נגף" ל"אבן טוב"[[272]](#footnote-272), ל"צהר תעשה לתבה"[[273]](#footnote-273). לא להפוך את הצרה של ה"אבן נגף" למשהו אחר, אלא לגלות שה"אבן נגף" הוא-הוא "אבן טוב" בחשן המשפט של הכהן הגדול, בו יש **יב** אבנים טובות ויקרות, כמו בסיפור של רבי נחמן שמתגלה שבן המלך עשוי כולו מאבנים טובות[[274]](#footnote-274). חשוב לדעת שהביטוי הוא לא 'אבן טובה' אלא "**אבן** **טוב**", בגימטריא 70, **סוד**. יש לי סוד, ה"אבן טוב" שיש לי בלב.

שוב, הפיכת אבן נגף לאבן טוב היא אפילו יותר מהפיכת לב אבן ללב בשר. למה? כי ריכוך של משהו קשה הוא על ידי פחד, בסוד "לא נבראו רעמים אלא ליישר את עקמימות שבלב"[[275]](#footnote-275). אפשר לומר שאדם רך הוא טיפוס אוהב, אבל האהבה לא עושה את הריכוך של אבן – זהו כח שיש רק לפחד, כמו רעמים. הפחד מהרעם, הזעזוע, יכול לקחת אבן ולהפוך אותה לבשר (ריכוך הוא גם חולשה, אבל מי שחוזר בתשובה מאהבה הוא לא חלש אלא חזק ותקיף ביותר! הוא "אבן", "אבן ישראל"[[276]](#footnote-276), "אבן טוב" עם כל הסגולות שבו). אבל התשובה מאהבה האמתית, שהופכת את הזדון עצמו להיות זכות, היא לקיחת ה"אבן נגף" והגילוי שהוא "אבן טוב". ריכוך לב אבן ללב בשר זו פעולה של "עצם והתפשטות", אבל הגילוי שה"אבן נגף" הוא בעצם "אבן טוב" הוא בדרך של "העלם וגילוי"[[277]](#footnote-277). "אבן טוב" הוא יקר מכל יקר, שוה מליונים. למה? מסביר אדמו"ר הזקן, בעל הגאולה, שיש בו חידוש – כמו "הצפור המדברת", המשל של בעל ההילולא[[278]](#footnote-278). דבר שהוא חידוש מופלא, שלא היה בעולם, הוא יקר מכל יקר. החידוש שיש אבן שמאירה אור, אפילו שהוא פחות אור מאור היום, ושלכל אבן יש את הסגולות המיוחדות שלה[[279]](#footnote-279), כמו שכתוב בספרים הקדושים[[280]](#footnote-280), הוא יקר יותר מכל דבר בעולם.

האתהפכא הזו היא תשובה מאהבה. אפשר לומר שהצדיק הופך לב אבן ללב בשר. אם הוא עושה זאת על ידי יראה, על ידי רעמים, זו תשובה מיראה. ודאי יש בריכוך הזה גם ממד של אהבה – אבל זו אהבת צדיקים. לעומת זאת, אהבת בעל תשובה, שהופך זדון לזכות ממש, היא תשובה מאהבה. את שתי המדרגות הללו נשים במלכות. תשובה שהופכת אבן לבשר, תשובה של צדיק, היא עדיין יחסית תשובה מיראה. אבל תשובה אמתית מאהבה, שעושה אתהפכא גמורה של המציאות, ועושה מהאבן של המלכות אבן טוב ומאיר, מגלה את הסוד שבלב, היא התשובה מאהבה.

עד כאן עשינו פרצוף, יש הרבה מדרגות שצריך עוד להאריך בהן, אבל השעון לא מרשה.

ולסיכום:

	כתר תשובה מאהבה בתענוגים (אתהפכא) תשובה של בטול הרצון (אתכפיא)	
חכמה עבודת "שמור" ועבודת "זכור"		**בינה** תשובה ו"תשובה ומעשים טובים"
	דעת חרטה על העבר וקבלה על העתיד	
חסד ביאור האוכל מהפסולת – התמקדות בנקיון מהרע או בהעלאת הטוב		**גבורה** בירור הפסולת מהאוכל – התמקדות בדחית מהרע או בהכנת מקום למלך
	תפארת מדת שמאי ("לשם שמים") ומדת הלל ("בכל דרכיך דעהו")	
נצח בן ו"בן שנעשה עבד"		**הוד** עבד ו"עבד שנעשה בן"
	יסוד מילה ופריעה	
	מלכות מ"לב אבן" ל"לב בשר" ומ"אבן נגף" ל"אבן טוב"	

לחיים לחיים!

1. נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה. [↑](#footnote-ref-1)
2. פאקסמיליא של האגרת נדפסה בקונטרס "ומעין מבין ה'" (כפ"ח תשנ"ג) עמ' 17. נדפס גם כפתיחה ללוח "היום יום" ונלמד באריכות בח"א של ההתוועדות, שטרם פורסם. [↑](#footnote-ref-2)
3. ראה אור תורה אות רכג. [↑](#footnote-ref-3)
4. חגיגה טו, ב; סנהדרין קו, ב ורש"י שם. [↑](#footnote-ref-4)
5. אותיות דר"ע אות ל (אוצר המדרשים אייזנשטיין ח"ב עמ' 418). [↑](#footnote-ref-5)
6. מגדל עז (מונדשיין) עמ' שמח ובהערה 23. [↑](#footnote-ref-6)
7. שבת קנג, א. [↑](#footnote-ref-7)
8. ישעיה כו, ד. [↑](#footnote-ref-8)
9. ראה שבחי הבעש"ט פ"א. וראה אור ישראל ח"א ש"ב בשני הסיפורים הראשונים. [↑](#footnote-ref-9)
10. פלח הרמון וירא ד"ה "ואשה אחת" פ"ד; ד"ה "איתא בפסיקתא" (מהרה"צ ר"ה מפאריטש), מובא בלב לדעת מאמר "אמונה ובטחון" פ"ו הערה ט. ראה שיעורי אמונה ובטחון 13-14 (כ"ט תמוז וכ"ח אב תשע"ח). [↑](#footnote-ref-10)
11. ראה לקו"ש חכ"ו שיחה ב׳ לפרשת בשלח (וראה ריבוי מקורות בענין בספר "מנחת אשר – אמונה ובטחון" עמ' ז ואילך). [↑](#footnote-ref-11)
12. דברים ו, ד. [↑](#footnote-ref-12)
13. נוסח קדושת כתר. [↑](#footnote-ref-13)
14. דברים ד, לט. [↑](#footnote-ref-14)
15. תהלים נה, יט. [↑](#footnote-ref-15)
16. אגרת לרבי לוי יצחק מברדיטשב אג"ק אדה"ז אגרת נט (ועד"ז באגרת לרבי ברוך ממעז'יבוז' – שם אגרת ס). הובא בבית רבי ח"א פי"ח. [↑](#footnote-ref-16)
17. ברכות יב, א. [↑](#footnote-ref-17)
18. תהלים נה, כד. [↑](#footnote-ref-18)
19. ראה שיחת ש"פ וישב תשל"ב ס"ב. וראה הנסמן לקמן הערה כב. [↑](#footnote-ref-19)
20. ראה כש"ט (קה"ת) אותיות פו, קס, קצ, שנה. ובכ"מ. וראה שיעור ט' אלול תשפ"ג. [↑](#footnote-ref-20)
21. תהלים קיט, יח. [↑](#footnote-ref-21)
22. שהש"ר א, לב (עה"פ "נגילה ונשמחה בך"); פסיקתא רבתי הוספה א פ"ד. [↑](#footnote-ref-22)
23. ראה שערי אהבה ורצון מאמר "שלש אהבות שהן תשע ואהבת הארץ הכוללתן" (וש"נ). [↑](#footnote-ref-23)
24. ראה ספר הערכים חב"ד כרך א, עמ' תרכז-תרכח ובהערות ומ"מ שם. [↑](#footnote-ref-24)
25. ראה זהר ח"א כד, א; ח"ב ס, א; תקו"ז תקון ו בתחלתו; תקון כד; תניא פ"ג פכ"ג; לקו"ת נצבים מו, א. [↑](#footnote-ref-25)
26. לקו"ד ח"א ליקוט ג אות יג. [↑](#footnote-ref-26)
27. ראה לוח "היום יום" כ"ח ניסן. [↑](#footnote-ref-27)
28. מלאכי א, ב. [↑](#footnote-ref-28)
29. ראה משניות ביצה פ"ד מ"ה; נדה פ"י מ"ז וטבול יום פ"ד מ"ב. ועוד. [↑](#footnote-ref-29)
30. ראה מלכות ישראל ח"א עמ' שנד. ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-30)
31. תניא פ"ב. [↑](#footnote-ref-31)
32. באריכות החל משיעור אור לכ' תשרי (נדפס בגליון נח) תשפ"ה. [↑](#footnote-ref-32)
33. דברים יא, יב. [↑](#footnote-ref-33)
34. פרדס רמונים של"ה פ"ב בשם הספרי. [↑](#footnote-ref-34)
35. מלכים-א ח, מח; ברכות ל, א. [↑](#footnote-ref-35)
36. משלי לא, ל. [↑](#footnote-ref-36)
37. דברים ו, יג; י, כ. [↑](#footnote-ref-37)
38. פסחים כב, ב. [↑](#footnote-ref-38)
39. דברים יז, יט. [↑](#footnote-ref-39)
40. במדבר-רבה יד, ו. וראה סנהדרין כ, ב. [↑](#footnote-ref-40)
41. ראה סנהדרין כ, ב. [↑](#footnote-ref-41)
42. וכן אהבת ישראל כוללת כמובן אהבת תלמידי חכמים ותורתם, אהבת כל אשר בשם ישראל יכונה וגם אהבת ארץ ישראל בהיותה הארץ של ישראל – אין כאן אובייקטים שונים בעצם – מה שאין כן ביראה, ודוק. [↑](#footnote-ref-42)
43. ראה ברכות לו, ב ("'את' הטפל לפריו"); עירובין ד, ב ("'את' הטפל לבשרו"). [↑](#footnote-ref-43)
44. דברים ו, ה. [↑](#footnote-ref-44)
45. שם ו, ו-ז. [↑](#footnote-ref-45)
46. ויקרא יט, יח. [↑](#footnote-ref-46)
47. בראשית-רבה ה, ח. [↑](#footnote-ref-47)
48. משלי כז, יט. [↑](#footnote-ref-48)
49. ה' אוהב את הארץ באופן מיוחד ומובדל משאר הארצות, וכשם שאומרים "המבדיל... בין ישראל לעמים" (נוסח הבדלה) כך אפשר לומר 'המבדיל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ' (כאשר חוץ לארץ היינו 'חוץ' לתחום הארץ שרצתה לעשות רצון קונה, לעת עתה, עד שתתפשט ארץ ישראל בכל הארצות). [↑](#footnote-ref-49)
50. ויש לומר שאהבת הארץ לה' קודמת לאהבת ה' לארץ, בסוד "אשה מזרעת תחלה יולדת זכר" (ברכות ס, א) – יולדת את נשמות עם ישראל, המלאות אהבה כלפי האב והאם שלהן, ה' וארץ ישראל, ודוק. [↑](#footnote-ref-50)
51. יומא פו, ב. [↑](#footnote-ref-51)
52. פ"ז. [↑](#footnote-ref-52)
53. תהלים קל, א. [↑](#footnote-ref-53)
54. שם סג, ב. [↑](#footnote-ref-54)
55. ברכות לד, ב. [↑](#footnote-ref-55)
56. משלי י, יב. [↑](#footnote-ref-56)
57. איוב יא, יא. [↑](#footnote-ref-57)
58. ע"פ סנהדרין ט, ב. [↑](#footnote-ref-58)
59. ראה דרך מצותיך מצות אהבת ישראל. [↑](#footnote-ref-59)
60. ראה רש"י על דברים ו, ה. [↑](#footnote-ref-60)
61. נלמדה באריכות בשנת תש"פ החל מכ"ב אדר. [↑](#footnote-ref-61)
62. בפרק ד במדרגת הכתר. [↑](#footnote-ref-62)
63. בספר לחיות במרחב אלוקי. וראה גם סוד ה' ליראיו ש"א פ"כ ושיעורים בסוד ה׳ ליראיו ח"ג. [↑](#footnote-ref-63)
64. ברכות כא, א. [↑](#footnote-ref-64)
65. ראה תקו"ז תקון ו. [↑](#footnote-ref-65)
66. תהלים קיג, ט. [↑](#footnote-ref-66)
67. שעה"כ דרושי חה"ס ג; פע"ח שער חה"ס פ"ג. [↑](#footnote-ref-67)
68. בראשית א, ב. [↑](#footnote-ref-68)
69. בראשית רבה ב, ד; זהר ח"א קצב, ב. [↑](#footnote-ref-69)
70. בראשית רבה שם. [↑](#footnote-ref-70)
71. רמב"ם, הלכות תשובה פ"ז ה"ה. [↑](#footnote-ref-71)
72. ראה ד״ה ״החדש הזה לכם״ תשל״ה ס״ו (נתבאר בשיעור ח׳ ניסן תשפ"ה ונדפס בתשורה מאיעסקי). [↑](#footnote-ref-72)
73. ע"פ אבות פ"ו מ"ו. [↑](#footnote-ref-73)
74. עירובין מא, א. וראה סוטה מה, ב. [↑](#footnote-ref-74)
75. דברים ל, טו. [↑](#footnote-ref-75)
76. שם פסוק יט. [↑](#footnote-ref-76)
77. אבות פ"ב מ"י. [↑](#footnote-ref-77)
78. הוספות לכש"ט (קה"ת) אות קסט. [↑](#footnote-ref-78)
79. ר"ה כה, א. [↑](#footnote-ref-79)
80. ראה שיחת ה' אב תשמ"ח ושיחות ש״פ ויחי ובא תשנ"ב. [↑](#footnote-ref-80)
81. ישעיה כה, ח. [↑](#footnote-ref-81)
82. ראה זהר ח"א קנא, א; ע"ח שי"ג פ"ח; שם שי"ד פ"ב. [↑](#footnote-ref-82)
83. ישעיה ס, כב. [↑](#footnote-ref-83)
84. רד"ק עה"פ. [↑](#footnote-ref-84)
85. סנהדרין צח, א. [↑](#footnote-ref-85)
86. ראה מאמרי אדה״ז עה״ת ח״ב עמ׳ תקפא. ובריבוי מקומות. [↑](#footnote-ref-86)
87. אבות פ"ב מ"ד. [↑](#footnote-ref-87)
88. ראה זהר ח"ב קסב, רע"ב. [↑](#footnote-ref-88)
89. ראה קונטרס "כללי החינוך וההדרכה" פט"ז. זהר ח"ב קסב, ב. [↑](#footnote-ref-89)
90. שיר השירים ז, ז. [↑](#footnote-ref-90)
91. ע"פ קדושין ב, ב. [↑](#footnote-ref-91)
92. ע"פ ישעיה לב, טו. [↑](#footnote-ref-92)
93. במדבר יח, ז. [↑](#footnote-ref-93)
94. עוד על הקשר בין תשובה מאהבה לתשובה בתענוגים ראה לקו"ת דרושים לסוכות פא, ב, שיחת עשרה בטבת תשמ"ז (ובכ"ד) ובמחול הכרמים סוף פ"ט ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-94)
95. פרי צדיק נצבים ו. ראה שיעורי י"ז שבט תשמ"ח; כ"ב תמוז תשע"ט; ב' ניסן תשע"ה. ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-95)
96. עבודה-זרה יז, א. [↑](#footnote-ref-96)
97. תניא פ"נ. וראה גם שיעור י' תמוז (ח"ב) – נדפס בגליון שופטים – תשפ"ג. [↑](#footnote-ref-97)
98. תניא פי״ג. [↑](#footnote-ref-98)
99. תהלים צז, י. [↑](#footnote-ref-99)
100. לקו"ת עקב טז, ד; דרושים לר"ה סא, ג; דרושים לסוכות עט, ב. [↑](#footnote-ref-100)
101. ראה דרך חיים שער התפלה פכ"ו, פמ"ו, פע"ב, פפ"א, פצ"ג; באריכות סה"מ קונטרסים ד"ה "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים" ועוד בריבוי מקומות. [↑](#footnote-ref-101)
102. תניא פכ״ט. [↑](#footnote-ref-102)
103. ראה גם הקדמת דרך חיים פ״ג, ובריבוי מקומות בדא״ח. [↑](#footnote-ref-103)
104. מיכה ז, יט. [↑](#footnote-ref-104)
105. ע״פ ירושלמי סוטה פ״ה ה״ה. [↑](#footnote-ref-105)
106. איוב לה, ז. [↑](#footnote-ref-106)
107. ראה מעין גנים תצוה. [↑](#footnote-ref-107)
108. ראה מי השלוח בראשית עה"פ "ויצו ה' אלקים"; תחלת פרשת ויגש; בחקתי עה"פ "ואבדתם בגוים"; קהלת עה"פ "שמח בחור". [↑](#footnote-ref-108)
109. ראה לקו״ש ח"ה עמ' 65 ואילך; חי"ח עמ' 395 ואילך, ובמ"מ שם. [↑](#footnote-ref-109)
110. תניא אגה"ת פ"י. [↑](#footnote-ref-110)
111. ויקרא טז, לא. ובכ״מ. [↑](#footnote-ref-111)
112. שם פסוק לד. ובכ״מ. [↑](#footnote-ref-112)
113. כפי שנתבאר בחלק קודם של ההתוועדות, שטרם נדפס. ורמז: **תשובה** **מאהבה** עולה "**אחת** **בשנה**", שנאמר על יום כיפור. [↑](#footnote-ref-113)
114. חומת אנך על בראשית ב, ב; קהלת יעקב ערך 'שבת'; סידורו של שבת ח"א שרש ראשון ענף ג. ובריבוי מקומות בחסידות. [↑](#footnote-ref-114)
115. ראה פע"ח שער מקראי קדש פ"א. [↑](#footnote-ref-115)
116. זהר ח"ג כט, א. [↑](#footnote-ref-116)
117. שמות כ, ח. [↑](#footnote-ref-117)
118. דברים ה, יב. [↑](#footnote-ref-118)
119. ראש השנה כז, א. [↑](#footnote-ref-119)
120. תהלים סב, יב. [↑](#footnote-ref-120)
121. זהר ח"א מח, ב. [↑](#footnote-ref-121)
122. הקדמת תקו"ז ה, ב; יב, א ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-122)
123. תהלים צח, ג; קלו, כב. ראה גם הגהת צמח בע"ח של"ט דרוש י. ובכ״מ. [↑](#footnote-ref-123)
124. פסחים קו, א. [↑](#footnote-ref-124)
125. ברכות יז, א. [↑](#footnote-ref-125)
126. מבואר במ"א (מעין גנים ח"א תולדות הערה יב) כי ששת צירופי **ברא** – הרמוזים בתבת "**בראשית**", **ברא**-**שית** – מכוונים כנגד שש התבות "ברא [**ברא**] אלהים [**באר**] את [**ראב**] השמים [**רבא**] ואת [**אבר**] הארץ [**ארב**]". נמצא שרבא הוא סוד השמים, כינוי לתורה הקדושה. ורמז: **השמים**-**רבא** עולה 598, **אביי** פעמים **הוי**' ב"ה! אביי נכלל ברבא בדרך פלא ב"סוד **הוי**' ליראיו" (תהלים כה, יד), והיינו "הויות [לשון שם הוי' ב"ה] דאביי ורבא" (בבא בתרא קלד, א). אביי האריך בתורה יותר ימים מרבא, מפני שעסק גם בתורה וגם במעשים טובים (ר"ה יח, א כגרסת רש"י שם), ועל כן יש לומר ש"תכלית חכמה תשובה [של רבא] ומעשים טובים [של אביי]" – דווקא בצירוף אביי אליו תשובת רבא היא שלמה, תשובה מאהבה, וד"ל. [↑](#footnote-ref-126)
127. קהלת ז, יב. [↑](#footnote-ref-127)
128. ד"ה "וכל העם רואים" תש"ו פ"ד; אג"ק אדמו״ר הריי"צ ח"ג אגרת תשסט (עמ' שסה). [↑](#footnote-ref-128)
129. איכה ג, ו. [↑](#footnote-ref-129)
130. סנהדרין כד, א. [↑](#footnote-ref-130)
131. משלי ו, כג. [↑](#footnote-ref-131)
132. זהר ח"ב קכא, א. וראה שם פה, א. [↑](#footnote-ref-132)
133. ורמז מיוחד להשנה: **חכמה**-**תשובה** עולה **תשפ**"**ו**! [↑](#footnote-ref-133)
134. וכמה רמזים: רוס"ת "**ת**שוב**ה** **ו**מעשי**ם** **ט**ובי**ם**" עולים 500, "**פרו** **ורבו**" (בראשית כח, א. ובכ״מ), שמקיימים בלידת בן ובת, כאשר "**בת** [ר"ת **ב**על **ת**שובה] תחלה סימן יפה לבנים [מעשים טובים]" (בבא בתרא קמא, א), כאשר גם בפשט "בת תחלה" היא גם מניע להמשיך במצוה עד שיוולד בן. הבת היא התשובה עצמה (**תשובה** אותיות **בת** **שוה**, שוה להוליד בת, ובפרט "בת תחלה") והבן הוא המעשה הטוב שבא בעקבותיה (**בן** **מעשה** **טוב** משלימים ל-**כב** ברבוע, ויחד עם **בת**-**תשובה** עולה 1599, **אהבה** פעמים **ענג**, "**ראה** **חיים** **עם** **אשה** **אשר** **אהבת**", וד"ל). [↑](#footnote-ref-134)
135. מאמרי אדה"ז הקצרים עמ' תקפו (ד"ה "תשובה ומעשים טובים"). [↑](#footnote-ref-135)
136. לקו״ת מטות פב, א. ובכ״מ. [↑](#footnote-ref-136)
137. בראשית א, ד. [↑](#footnote-ref-137)
138. ראה גם קהלת יעקב ערך ׳טוב׳. [↑](#footnote-ref-138)
139. לוח ״היום יום״ ו׳ אלול; סיפורי חסידים מועדים סיפור 358. ובכ״מ. [↑](#footnote-ref-139)
140. ע״פ משלי ד, יח. [↑](#footnote-ref-140)
141. שקלים פ"ו מ"ד. ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-141)
142. תענית ב, א. [↑](#footnote-ref-142)
143. תניא קסא, א. [↑](#footnote-ref-143)
144. עמוס ה, כד. [↑](#footnote-ref-144)
145. אותיות **איתן** משמשות בלשון עתיד – **א**היה, **י**היה, **ת**היה, **נ**היה (**אהיה** **יהיה** **תהיה** **נהיה** עולה **ישראל**! ארבע התבות בהכאה פרטית – **א** פעמים **י** פעמים **ת** פעמים **נ** וכו' – עולה 211250, 338, הרבוע הכפול של 13, פעמים 625, הרבוע של 25, שהוא 5 בחזקת 4; כאשר מחשבים **ן** כ-700 אותיות **איתן** עולות 1111, **אשה** במספר קדמי, וד"ל). [↑](#footnote-ref-145)
146. ישעיה ו, י. [↑](#footnote-ref-146)
147. רמב״ם הלכות תשובה פ״ב ה״ב. [↑](#footnote-ref-147)
148. ורמז: **חרטה** **על** **העבר** **וקבלה** **על** **העתיד** עולה 1331, 11 בחזקת 3, **משיח** במספר קדמי (וראה עוד לקמן הערה קנג). [↑](#footnote-ref-148)
149. תניא אגה"ת פ"א. [↑](#footnote-ref-149)
150. מדל״י לקו"א רסד (תורה שחלקים ממנה התבארו בהמשך): "... ועל ידי הבעל תשובה מחמת שהתענוג בא אחר היאוש והוי כמציאת אבידה גדולה, ויש מזה תענוג גדול עד מאד...". [↑](#footnote-ref-150)
151. מבואר במ"א (ראה שבעים פני חן פן יב) בסוד מספרים בהיפוך ספרות שברוב המספרים – למעט מספרים בודדים – ניתן לחבר את המספרים ההפוכים ולהמשיך בכך עד שמגיעים למספר 'חן', שנקרא באופן זהה משני הכיוונים (וממילא ההיפוך שלו הוא הוא עצמו, ואי אפשר להמשיך באותו אופן). וכאן: **יאוש** (317) ועוד **תשובה** (ההיפוך, 713) עולים יחד 1030, ואם מוסיפים 301 (היפוך הספרות) מקבלים מספר 'חן' – 1331 (11 בחזקת 3, **משיח** במספר קדמי – שלכללות עם ישראל הוא תשובה מתוך יאוש, וד"ל – כנודע), ודוק. [↑](#footnote-ref-151)
152. אוה"ח על שמות ג, ח. [↑](#footnote-ref-152)
153. לקומ"ת תורה עח. [↑](#footnote-ref-153)
154. לוח "היום יום" י"ד אייר (פסח שני). [↑](#footnote-ref-154)
155. ז"ח (מרגליות) יט, ב (מדרש הנעלם). ראה ירושלמי פאה פ"א ה"א. [↑](#footnote-ref-155)
156. התשובה מתוך **יאוש** היא סוד תשובת **יואש** המלך, שהיה קרוב לה' בחיי רבו יהוידע הכהן, אך לאחר מותו התרחק מאד, עד שעשה מעצמו עבודה זרה (דברי הימים-ב כד, יז-כב), ואף על פי כן, "אין שום יאוש", וצאצאו, המלך יאשיהו (שנקרא על שמו), תקן אותו, עד שעליו קונן ירמיהו "רוח אפינו משיח הוי'" (איכה ד, כ) – הוא בחינת משיח ה', בעל תשובה השב אל ה' מאהבה, ודוק. [↑](#footnote-ref-156)
157. ע"פ ישעיה כז, יג. [↑](#footnote-ref-157)
158. ראה נדרים מא, א. [↑](#footnote-ref-158)
159. מדל״י לקו"א קמ. נלמד בפרק נוסף של ההתוועדות, שטרם פורסם. [↑](#footnote-ref-159)
160. קהלת רבה ז, לב (ובכ"מ). ראה נדרים מא, א. [↑](#footnote-ref-160)
161. ראה גם רש"י לדברים לב, ו. [↑](#footnote-ref-161)
162. ראה קידושין ט, ב (וברשב"א שם), ובספר הנפש פ"ז הערה לד. [↑](#footnote-ref-162)
163. בכ״מ בדא״ח. ראה לדוגמה מאמר ד״ה ״כנשר יעיר קנו״ תר״מ (תורת שמואל תר״מ ח״ב עמ׳ תתקלו ובנסמן שם); מאמר ד״ה ״תקעו בחדש שופר״ תרע״ז (סה״מ תרע״ז עמ׳ כב). [↑](#footnote-ref-163)
164. פלה״ר בראשית נט, ב. [↑](#footnote-ref-164)
165. ראה ר״ה טז, ב. [↑](#footnote-ref-165)
166. **בטחון של יוסף** **הצדיק** עולה 770 (**פרצת**, **בית** **משיח**, כוחו של המשיח שבא מפרץ). [↑](#footnote-ref-166)
167. ראה גם שיעור כ״א כסלו תשע״ט. [↑](#footnote-ref-167)
168. תענית כא, א. [↑](#footnote-ref-168)
169. שו"ע או"ח רל, ה (ע"פ ברכות ס, ב). [↑](#footnote-ref-169)
170. ראה ד"ה "כי אם זכרתני" תקס"ה; יהל אור לתהלים מ, ה (עמ' קנא-קנב); רמ"ח אותיות אות קד (נלמד בשבת מטו"מ ע"ז). [↑](#footnote-ref-170)
171. ברכות ד, א. [↑](#footnote-ref-171)
172. מוצאי כ"ח חשון תשפ"ו. [↑](#footnote-ref-172)
173. ראשי התיבות **ח**רטה-**ק**בלה הם **חק**, סוד "[ויעמידה] ליעקב ל**חק** לישראל [ברית עולם]" (תהלים קה, י), והנה, **חרטה**-**קבלה** (359) הוא בדיוק ההפרש בין **יעקב** (182) ל-**ישראל** (541)! החרטה (תשובה מיראה) נאחזת ביעקב והקבלה (תשובה מאהבה) נאחזת בישראל (ומבואר בכ"מ שאותו מספר עולה **שטן**, שרו של עשו, עמו נאבק יעקב לזכות לשם ישראל; וכן **בן** **רבקה**, מכחה מתמודד יעקב עם עשו; וכן **פכים** **קטנים**, עליהם חזר יעקב לפני המאבק, והיינו תיקון הפרטים – ללא ויתור על שום פרט, על אף נשמה – שהוא המעלה אותו מיעקב לישראל), ודוק. [↑](#footnote-ref-173)
174. בראשית לב, כט. [↑](#footnote-ref-174)
175. ראה בראשית רבה פט, ג (הובא ברש״י על בראשית מ, כג). [↑](#footnote-ref-175)
176. בראשית מז, ט. [↑](#footnote-ref-176)
177. לב לדעת מאמר "אמונה ובטחון" ביאור ז; הנפש פי"א עמ' קעט. [↑](#footnote-ref-177)
178. זכריה ב, ח. [↑](#footnote-ref-178)
179. משלי יד, טו. [↑](#footnote-ref-179)
180. ראה בסגנון אחר בימי מלך ח"א עמ' 473 (אך ראה הסתייגות בהתקשרות גליון 1023, ועצ"ע). [↑](#footnote-ref-180)
181. בפנים מוזכרות אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל שיש כאן, ויש לומר שיש כאן רמז לאהבת ארץ ישראל: העישון הוא הנהגה של חו"ל – הנהגה שנוגעת מדאגת הגלות, ומטרתה להרגיע את העצבים (ואצל צדיקי עליון להמתיק דינים) וכו' – וברגע שהרבי שמע מפי חמיו שלא ראוי לעשן הוא ידע שבהשגחה פרטית הגיע הזמן לעלות ארצה בשמחה, בלי כל צורך וענין לעשן, וד"ל. [↑](#footnote-ref-181)
182. ראה מפרשים על ספר יצירה פ"א מ"ה. [↑](#footnote-ref-182)
183. מאו"א מערכת אלף אות קפב (בשם המדרש). [↑](#footnote-ref-183)
184. ראה שערי המועדים פורים עמ' קע. וראה פורים לנו עמ' רח ואילך. [↑](#footnote-ref-184)
185. שיעור ט' אדר תשס"ז. [↑](#footnote-ref-185)
186. וראה גם מדל"י רכה על אהבה רבה לצדיקים שלפני הצמצום, מעל הזמן, ואהבה לבעלי תשובה הקשורה לקיום העולם תחת הזמן. [↑](#footnote-ref-186)
187. תהלים ל, ו. [↑](#footnote-ref-187)
188. בראשית רבה ג, ז. "**בורא** **עולמות** **ומחריבן**" עולה **עולם**-**שנה**-**נפש**, היינו שהדבר מתחולל בכל ממדי המציאות, לפי ציר הזמן-השנה. שנה לשון שינוי, מובן עיקרי של תשובה (ראה רמב״ם הלכות תשובה פ״ב ה״ד) – שינוי מקום בעולם, שינוי שם בנפש ושינוי מעשה בשעה (שנה), "אין לך אדם שאין לו שעה [זמן]" (אבות פ״ד מ״ג), שאזי הוא "קונה עולמו בשעה אחת [של זמן]", כאמור ברבי אליעזר בן דורדייא (עבודה זרה יז, א), בעל התשובה מאהבה, כנ"ל. [↑](#footnote-ref-188)
189. תהלים לד, טו. [↑](#footnote-ref-189)
190. פ"ד. [↑](#footnote-ref-190)
191. ראה סוף פלה"ר בראשית בריש המאמר ד"ה "חנוך לנער". [↑](#footnote-ref-191)
192. ישעיה מא, ח. [↑](#footnote-ref-192)
193. לקו"ת שה"ש לו, ג. [↑](#footnote-ref-193)
194. כדוגמת "ועיני לאה רכות" (בראשית כט, יז) בבכייתה שלא תפול בחלקו של עשו הרשע (בבא בתרא קכג, א), בזכותו בכתה לאהבת יעקב הצדיק. [↑](#footnote-ref-194)
195. סוטה לה, א (הובא ברש״י על במדבר יג, כז). [↑](#footnote-ref-195)
196. תמיד לב, א. [↑](#footnote-ref-196)
197. שיחת יום ב' דר"ה תשמ"ז; שיחת פרשת ויצא תשנ"ב. ובכ"מ (ע"פ שיחת שמח"ת תרפ"ט). [↑](#footnote-ref-197)
198. הטבע היהודי מאמר "תיקון הדעת" פ"ב (עמ' רב). [↑](#footnote-ref-198)
199. נתבאר במאמר ד"ה "הרכבת אנוש לראשנו" להרה"צ ר' הלל מפאריטש (נדפס במגיד מראשית אחרית) ובסיום ביאורו להקדמת דרך חיים. [↑](#footnote-ref-199)
200. ראה שו״ע או״ח סימן שיט. [↑](#footnote-ref-200)
201. ראה מאמרי אדה"ז תקס"ה ח"א עמ' קסב ואילך; סה"מ תרנ"ג עמ' נא ואילך. [↑](#footnote-ref-201)
202. רש״י על שמות ג, ג. [↑](#footnote-ref-202)
203. תענית ז, א. וראה תניא פ"ד ואגה"ק ה, ח ו-יב. [↑](#footnote-ref-203)
204. ראה לקו״ת צו טז, א-ב; בלק ע, ג. [↑](#footnote-ref-204)
205. מדל"י לקו"א רנו. [↑](#footnote-ref-205)
206. יומא פו, א. "גדולה תשובה" רומז לתשובה מתוך מדת הגדוּלה, היינו מדת החסד והאהבה. [↑](#footnote-ref-206)
207. תהלים קלט, טז. [↑](#footnote-ref-207)
208. קהלת ב, ח. [↑](#footnote-ref-208)
209. ראה אוה"ת קרח עמ' תשכג ואילך; ד"ה "כל פטר רחם" תרכ"ז. וראה גם לקו"ת ואתחנן יא, ב; אמרי בינה שער הק"ש פ"ד. ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-209)
210. זהר ח"ב קסז, א. ע"ח שי"א פ"ו (מ"ת). ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-210)
211. ראה לקמן הערה ריז. [↑](#footnote-ref-211)
212. בראשית א, ג-ה. [↑](#footnote-ref-212)
213. שם פסוקים ו-ז. [↑](#footnote-ref-213)
214. שם פסוקים ו-ח. [↑](#footnote-ref-214)
215. תהלים יט, ג. "יביע" הוא סוד העולמות אבי"ע (ראה סוד ה' ליראיו ש״ב פ״ז ובשיעורים בסוד ה' ליראיו ח"ז עמ׳ רנז ואילך), כאשר השבת היא כנגד עולם האצילות, עולם האחדות, וימי החול כנגד העולמות התחתונים בי"ע (בסדר היורד מן השבת ועולה לקראת השבת הבאה, ראה פע"ח שער העמידה פי"ט (ברכת "תקע בשופר")). [↑](#footnote-ref-215)
216. תהלים לה, י. [↑](#footnote-ref-216)
217. ירושלמי יומא פ"ב ה"ד. [↑](#footnote-ref-217)
218. **קדש**-**מצוה** **חול**-**רשות** עולים 1495 (23 פעמים 65), חשבון כל **כב** אתוון דאורייתא מ-**א** עד **ת**, מקדש ועד חול, סוד "מהתעבות האורות [קדש-א] נתהוו הכלים [חול-ת]" (ראה ע"ח ש"ז (מול"מ) פ"א), וד"ל. [↑](#footnote-ref-218)
219. בראשית כד, א. [↑](#footnote-ref-219)
220. מלכים-א א, א. [↑](#footnote-ref-220)
221. יהושע יג, א. [↑](#footnote-ref-221)
222. ביצה טז, א. [↑](#footnote-ref-222)
223. תהלים סח, כ. "**מ**דה **א**חרת **ה**יתה **ל**ו" ר"ת אותיות **מלאה**, סוד "חסדך הוי' **מלאה** הארץ" (תהלים קיט, סד), וממילא "ברוך א-דני יום יום", וד"ל. [↑](#footnote-ref-223)
224. לקו"ש חי"ח עמ' 408 ואילך. [↑](#footnote-ref-224)
225. זהר ח"ג עג, א. [↑](#footnote-ref-225)
226. בראשית רבה א, ד; תנא דבי אליהו רבה פי"ד ופל"א. [↑](#footnote-ref-226)
227. ראה זהר ח"ג עג, א. [↑](#footnote-ref-227)
228. ראה זהר ח"א כד, א; ח"ב ס, א; תקו"ז תקון ו בתחלתו; תקון כד; תניא פ"ג פכ"ג; לקו"ת נצבים מו, א. [↑](#footnote-ref-228)
229. ביאורי הזהר אדמו"ר האמצעי פרשת בשלח ד"ה "עוד י"ל" (מג, ג); סה"מ תרס"א עמ' קצא ואילך; המשך תער"ב ח"ב עמ' א'קמד-ה. [↑](#footnote-ref-229)
230. תניא פל"ח. ובכ"מ. ראה רמב"ם, הלכות יסודי התורה פ"ב ה"י. [↑](#footnote-ref-230)
231. קידושין לב, ב. [↑](#footnote-ref-231)
232. משלי ג, ו. [↑](#footnote-ref-232)
233. אבות פ"ב מי"ב. [↑](#footnote-ref-233)
234. על היחס בין שתי המדרגות ראה לקו"ש ח"ג תרומה ס"ו, ויקהל ס"ד; ח"י וישלח ס"ו; תשובת השנה מאמר "בכל דרכיך דעהו" פ"ג ומודעות טבעית ביאור ד (עמ' קעא ואילך, וראה שם גם בהפניות נוספות) למאמר "גולה וגאולה" (וראה גם הטבע היהודי עמ' רג). [↑](#footnote-ref-234)
235. חגיגה יב, א; בראשית רבה א, טו. [↑](#footnote-ref-235)
236. אבות פ"ג מט"ו. [↑](#footnote-ref-236)
237. יבמות כ, א. [↑](#footnote-ref-237)
238. כמבואר באריכות בספרים מודעות טבעית והטבע היהודי. [↑](#footnote-ref-238)
239. ראה לוח "היום יום" י״ד כסלו, וביאורו בארוכה בבאהלי צדיקים (וש"נ). [↑](#footnote-ref-239)
240. משלי ל, ד. [↑](#footnote-ref-240)
241. ראה זהר ח"ג קנב, א; הקדמת תקו"ז. [↑](#footnote-ref-241)
242. ע"ח של"ח פ"ג (מ"ת). [↑](#footnote-ref-242)
243. בראשית ב, יז. [↑](#footnote-ref-243)
244. אבות פ"ב מ"א. [↑](#footnote-ref-244)
245. תפלת מוסף של ר״ה. [↑](#footnote-ref-245)
246. ע"פ עירובין ע, ב. [↑](#footnote-ref-246)
247. ספר יצירה פ"ד מ"ג. [↑](#footnote-ref-247)
248. ראה לב לדעת מאמר "פרק בעבודת ה'" ביאור ב (עמ' יח), מגיד מראשית אחרית עמ' קו ובריבוי מקומות. [↑](#footnote-ref-248)
249. המשך תרס"ו מאמר מו. ובכ"מ. [↑](#footnote-ref-249)
250. ראה בעתה אחישנה פ"ו עמ' רמ. [↑](#footnote-ref-250)
251. שבת פי"ט מ"ו. [↑](#footnote-ref-251)
252. אגה"ק ד. [↑](#footnote-ref-252)
253. דברים י, טז. [↑](#footnote-ref-253)
254. דברים ל, ו. [↑](#footnote-ref-254)
255. מעשה טוביה (ר' טוביה הרופא, פודגורזה תרס"ח) מעין חתום פ"א: "ומכאן הרופא ריביריו"ם הביא ראיה שלא מצא רפואה יותר טובה למשוגע מוחלט אלא בסירוס". [↑](#footnote-ref-255)
256. סוד ה' ליראיו של"ד פ"י. [↑](#footnote-ref-256)
257. דברים ל, ו. [↑](#footnote-ref-257)
258. ראה כש"ט (קה"ת) אות טז. [↑](#footnote-ref-258)
259. בעל הטורים על דברים ל, ו; אבודרהם סדר תפלת ר"ה; מהרי"ל הלכות ימים נוראים. [↑](#footnote-ref-259)
260. וראה תורת חיים גליון 20 במאמר "תשובה נכונה" שח"י אלול מתקן גם את השבירה – שמתחילה מהדעת של עולם התהו, סוד ח"י אלול בכוונות הרש"ש (נהר שלום סדר כוונת ר"ה (לז, ג), בשם מהר"ח פינסו. ראה מש"ה ח"ט עמ' 195) – היינו המשבר הנפשי מתוך המתח של התשובה, כמתואר בפנים. [↑](#footnote-ref-260)
261. נחמיה ט, ח. [↑](#footnote-ref-261)
262. בראשית רבה מט, ב ועוד. [↑](#footnote-ref-262)
263. וראה שיר השירים רבה ד, טו: "שיתף הקב"ה ימינו עם אברהם ומלו". [↑](#footnote-ref-263)
264. שבת קל, א. [↑](#footnote-ref-264)
265. מאמרי אדה"ז הקצרים עמ' תקפה (וראה באורך מאמרי אדה"ז כתובים ח"ב שה"ש ג, א). [↑](#footnote-ref-265)
266. זהר ח"א קמו, ב ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-266)
267. סוכה נב, א. [↑](#footnote-ref-267)
268. ישעיה ח, יד. וראה מאו"א מערכת א אות ד (ועוד). [↑](#footnote-ref-268)
269. יחזקאל יא, יט; לו, כו. [↑](#footnote-ref-269)
270. לוח "היום יום" כ"ט אדר א'. [↑](#footnote-ref-270)
271. סנהדרין לט, ב. [↑](#footnote-ref-271)
272. וראה גם במאו"א הנ"ל הערה רע ותולדות יעקב יוסף פרשת נח ד"ה "עוד יש לומר" הא'. [↑](#footnote-ref-272)
273. בראשית ו, טז. [↑](#footnote-ref-273)
274. סיפורי מעשיות, מעשה ה. [↑](#footnote-ref-274)
275. ברכות נט, א. [↑](#footnote-ref-275)
276. בראשית מט, כד. [↑](#footnote-ref-276)
277. ראה סידור עם דא"ח ד"ה "ועוד יש לפרש" מח, א ואילך. מבואר באריכות בלקו"ב לשער היחוד פ"ג. ראה שיעורים בסוד ה' ח"ב תפלה קודם הלמוד פ"ב עמ' קטז ואילך. [↑](#footnote-ref-277)
278. ראה אור תורה (קה"ת, הוצאה שניה) אותיות שי ו-שפח (וברבוי מאמרים בחסידות). [↑](#footnote-ref-278)
279. הסגולה הכללית של כל **אבן**-**טוב** (בגימטריא **סובב**), כל **אבן**-**חן** (בגימטריא **ממלא**), היא סגולת ה**בטחון** (**טוב**-**חן**), חיזוק הבטחון ה', סוד תורת הבעל שם טוב, תורת הבטחון. [↑](#footnote-ref-279)
280. ראה לדוגמה רבינו בחיי לשמות כח, טו. [↑](#footnote-ref-280)