שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית - שיעור 1ב: פתיחה לעבודת הנסירה בימים הנוראים

תיקון חטא אדה"ר בימים הנוראים

הנסירה של ר"ה מוליכה אותי לשמיני עצרת, והיא עצמה יש לה גם, אם כן, השלכות לכל תנועת השנה, וגם השלכות שלה על תנועה מראש השנה עד שמיני עצרת כסיפור שלם אחד, תיקון וייחוד אדם וחוה שהיו אמורים להתייחד ייחוד בשבת קודש אחרי בריאת האדם, ובגלל שהאדם הקדים את זיווגו עם חוה ביום שישי, והנחש בא על חוה, נפגע הייחוד של אדם וחוה, וכנגד זה ייחוד זו"ן. ולכן מאז יש צורך לאחר, ולעשות תהליך הרבה יותר מפורט, מראש השנה עד שמיני עצרת, שכל כולו בא לאפשר את מה שהיה אמור לקרות בשבת שאחרי בריאת אדם הראשון. זה על רגל אחת מה שהאר"י יבאר בר"ה דרוש א'. במובן הזה כל המהלך מר"ה עד שמיני עצרת הוא סוג של תיקון ופיצוי למה שהיה צריך לקרות ביום ב' של ר"ה דהיינו שבת שבו היה אמור להיות ייחוד שלם.

שבת זה יום שני, דינא קשיא יום ראשון, דינא רפיא יום שני, היו אמורים להתייחד בשבת אדם וחוה.

שער הכוונות - דרושי ראש השנה דרוש א:

כולל בענין ר"ה. הנה נודע כי ביום ר"ה הא' נברא אדה"ר ויום ר"ה של בריאה העולם היה ביום ו' כנודע והנה אם אדה"ר היה נמנע מן הזווג ביום ההוא וגם מן החטא והיה ממתין עד ליל שבת היו כל העולמות כתקנם כמבואר ענין זה בדרושינו אצלנו בחטא אדה"ר אבל יען חטא בעצת הנחש הוא ואשתו והנחש בא על חוה והטיל בה זוהמ' קודם שנזדווגו אדם וחוה ומחמת כן יצאו קין והבל אחר הזווג דאדם וחוה מעורבים טו"ר מפני הזוהמא שקדם הנחש להטיל בחוה כנראה מדברי רז"ל ומקצת מאמרי הזוהר אע"פ שיש מאמרי הזוהר אחרים דמשמע שבתחי' היו אדם וחוה עסוקים בתשמיש וראה אותם הנחש ונתאוה להם ואח"כ הטיל הזוהמא בחוה עכ"ז הסברא נוטה כדברי המאמרים הנ"ל.

קודם כל נחש בא על חוה, ואח"כ אכילת עץ הדעת טו"ר קודם, ואז היה ייחוד שזוהם מכוח זוהמת הנחש, והילדים שנולדו קין והבל נולדו פגומים, מכאן ואילך כל האנושות כולה כרוך בה הזוהמה והמוות שהביא איתו עץ הדעת טו"ר וזוהמת הנחש.

ולפי שחטא ואכל מעץ הדעת טו"ר עבירה גוררת עבירה וגרמה לו להזדווג ביום הו' עם אשתו שעדיין היה חול ולא המתין עד ליל שבת שהוא קדש

שזה המעבר מימות החולין לשבת, זה כמו המעבר מעץ הדעת טו"ר לעץ החיים.

וז"ס אכילת עץ הדעת טו"ר כי דעת הוא מלשון זווג כמו וידע אדם את חוה אשתו ואיש לא ידעה וכאלה רבים. הנה מה שגרם אדה"ר ע"י חטאו שנדזווג ביום החול הוא כי הנה יום ר"ה הוא דינא קשיא כנודע ואם היה ממתין עד ליל שבת הוא דינא רפיא והיה הזווג ההוא כתיקונו והיו זו"ן מזדווגים באותו יום שבת בבחי' פני' בפנים

בדינא רפיא, במרחב מקודש, של עץ חיים קדושים ולא עץ הדעת טו"ר שיש לו אחיזה בימי החולין.

אבל ע"י שאדה"ר הקדים זווגו ביום החול שאז היה יום ר"ה דינא קשיא ותקיפא לכן גרם אל זו"ן שיתאחר זווגם עד יום ח' עצרת כדי שבהמשך הימים אשר בינתיים יתמתקו הדינין הקשים אשר בו ובנוק' כנז' בפ' פנחס בתחילת' כי ר"ה הוא בחי' שמאלו תחת לראשי עד יוה"כ וביוה"כ האירו ונתמתקו הדינים ההם ע"י אימא עילאה ובחג הסוכות בחי' וימינו תחבקני וביום ח' עצרת אז הוא זווג ממש ואלו הם פשטן של דברים:

צריך להקדים פה את מה שהאר"י כותב בפתיחת דרושי ר"ה. כל שנה המציאות חוזרת להיות כמו שהייתה בעת הבריאה. כל שנה השנה מחזירה את העולם לדפוסי יסוד של להתעורר מחדש, תנועת הבריאה מחדש, תנועת בריאת האדם, תנועת בריאת החוה, מתעורר מחדש הקשר בין אדם לחוה והייחוד בין זו"ן, נקודת בריאת העולם. אלא מה, שיחד עם זה מתעורר חטא אדה"ר, מתעורר הפגם שנפגם, ואנחנו לא באמת חוזרים להיות כמו שהיינו, כי יחד עם זה כבר חוזרים דפוסי הבסיס הבעייתיים שהנחנו בתוך בריאת אדם וחוה ובריאת העולם, אנחנו חייבים כל שנה מחדש להתמודד איתם. זה מצריך מאיתנו לעשות מסע מתקן, מסע אחר, שיקח אותנו, שלא נעבור ישר לשבת אלא נעבור את כל המהלך של מר"ה עד שמיני עצרת כדי להתמודד עם אותו דינא קשיא שהכנסנו לתוך הקשר עם זוהמת הנחש שהכנסנו לקשר של אדם וחוה, אותו כניסת עץ הדעת טו"ר לזוגיות, ויחד איתה לעולמות כולם.

זה לא נשאר רק בין אדם וחוה, מה שנכנס בין אדם וחוה נכנס לעולמות כולם, כי הם היו צריכים בסופו של דבר לתקן את העולמות כולם בקשר ביניהם, הקשר שלהם הוא הוא תנועת הייחוד של זו"ן שמאשפר העלאת המ"ן והבירורים בתוך הקשר והמשכת הנשמות החדשות למציאות, המשכת החידוש של הנשמות הישנות מאחור לפנים וכן הלאה, זה תהליכים שלמים שאדם וחוה כוללים את כל המציאות, את כל הדורות כולם, את כל העולמות כולם, כי זה משמעותם של אדם וחוה, צדיק יסוד עולם, הם הבריח התיכון של המציאות כולה. אדם נועד להיות מסוף העולם ועד סופו, כל העולמות כלולים בו, קשר החיים ביניהם כולל את החיים כולם, ופגימה בקשר שביניהם פוגמת בערוצי החיים שבכל העולמות ומכניסה במרחבי החיים תנועת עץ הדעת טו"ר, מגבירה את הדינא קשיא בתנועת הבסיס של המציאות, הן בעולמות הבי"ע והן במרחבי האצילות.

עכשיו, רק נעיר, אם נמשיך ונלמד הלאה, נראה איך מראש השנה ועד שמיני עצרת אנחנו צריכים להמתיק את הדינא קשיא ותקיפא הזה שנמצא בבסיס הקשר, להמתיק את הדינים הקשים ולעבור לדינא רפיא ולמפגש מתוך דינא רפיא בתודעה של ז"א לרחל. זה מה שהוא כותב בסוף הדברים.

אבל ע"י שאדה"ר הקדים זווגו ביום החול שאז היה יום ר"ה דינא קשיא ותקיפא לכן גרם אל זו"ן שיתאחר זווגם עד יום ח' עצרת כדי שבהמשך הימים אשר בינתיים יתמתקו הדינין הקשים אשר בו ובנוק' כנז' בפ' פנחס בתחילת' כי ר"ה הוא בחי' שמאלו תחת לראשי

זה גילוי הדין, צד שמאל, שמתעורר בר"ה.

עד יוה"כ וביוה"כ האירו ונתמתקו הדינים ההם ע"י אימא עילאה ובחג הסוכות בחי' וימינו תחבקני וביום ח' עצרת אז הוא זווג ממש ואלו הם פשטן של דברים:

בסוף התהליך מגיעים לדינא רפיא שמאפשר ייחוד בשמיני עצרת, זה הפשט של הדברים. זה מה שנראה בגדול גם. במרחב האצילי ר"ה מתחיל בדינא קשיא, לכן מי שיתנסר פה מחבינת הזוגיות של אדם וחוה וזו"ן זה פרצוף לאה, היא ננסרת בר"ה יום א' , נתקנת מאחור לפנים לייחוד עם ז"א, ואז זה אומר שיש ייחוד ז"א ונוק' בדינא קשיא כי לאה היא דינא קשיא. שם רק הצדיקים עומדים, יש או צדיקים או רשעים, שניהם נחתמים לאלתר והכל מאוד קשוח. מכאן ואילך מתחיל תהליך של תיקון רחל שבעצם מתחילה את נקודת המוצא שלה תחת דינא קשיא של לאה, זה מה יש, זו ההנהגה האלוהית, זה התודעה, זה המוחין, זה הייחוד עד שמיני עצרת. העולם מתנהל תחת הנהגת לאה. תחת השיפוט הלאתי.

ש. למה זה מתחיל קשה?

ת. כבר ראינו את זה בק"ש, לאה קודמת לרחל בסדר האצלה. קודם לאה נתקנת, זה דינא קשיא, ואח"כ רחל זה דינא רפיא, קודם פלג גוף עליון ואז תחתון, המוחין יורדים מלמעלה למטה, קודם שפה לאתית ואח"כ שפה רחלית, עלמא דאתכסיא קודם לעלמא דאתגליא, זה סדר הזרימה בשמועה רביעית חמישית. הנקבות מגיעות עם זרימת המוחין, והן מתחילות בדינא קשיא ואז דינא רפיא.

אבל כשהייחוד מתחיל בדינא קשיא אז הכל מתחיל להיות קשה יותר, צריך לרכך אותו, לעבור מדינא קשיא לדינא רפיא. זה לא הכרחי שהייחוד יהיה ביום הראשון, יכלו לחכות לדינא רפיא וליייחוד של רחל בשבת, ואז היה ייחוד של קודש של ישראל ורחל, של שבת, של דינא רפיא, הארת פנים של קודש בלי עץ הדעת טו"ר. כשאתה מתחיל משם זה נהיה מורכב יותר.

ש. השנה זה שונה כי אנחנו מתחילים משבת.

ת. יש יתרונות וחסרונות. זה מורכב כי אין לך שופר. אין לך אפשרות לתקן את הדינים כי שבת קודש, אולי נמתקים מאליהם אבל זה יום ראשון של ר"ה זה לא שבת באמת, אם יום ראשון היה שישי ואז שבת זה היה לעילא. אבל כשר"ה א' יוצא בשבת אז יש דינא קשיא ואני לא יכול לעשות כלום. אין שופר, מה עושים? אז "זכרון תרועה", זה עבודה אבל נשאיר את זה. המקובלים נחלקו בזה, בישיבת בית אל היו מכוונים את כוונות התקיעה בלי לתקוע, לפני תקיעת שופר .

ש. האם הזוהמא של הנחש נרמזת בפסוקים בזה שהוא הטעה את חוה?

ת. ודאי שהוא מפתה את חוה זה פשוט, לפי חז"ל זה המשמעות של 'נחש השיאני', מזה דורשים מלשון נשואים, לקבל עצות מהנחש, כמו שר' נחמן כותב עצת רשע היא זווג, היא הדעת שלו.

ההתמקדות בעבודה האצילית בדרושי המועדים

שימו לב שהדרוש הזה מכיל שתי פאזות. פאזה אחת שבעצם אומרת "אוקי, פאזה אצילית, התחלנו מדינא קשיא, ייחוד לאה, וצריך לנוע לדינא רפיא, של ייחוד רחל שיקרה בשמיני עצרת, רחל לא תתיחד עד שמיני עצרת, ואז יהיה ייחוד מתוק כי מיתקנו את הדינים, עשינו הכנעה והבדלה, לצורך העניין, בעשרת ימי תשובה, המתקה בסוכות, ואז יש ייחוד בשמיני עצרת". אבל הכל קורה בפאזה האצילית. אחרי נסירת לאה וחזרתה פב"פ נתחיל נסירת רחל, כתר דרחל ביום א', חכמה דרחל ביום ב', וכן הלאה עד המלכות בסוף עשרת ימי תשובה, ואז יהיה תיקון של אמא באצילות, רחל תעלה לשם לקבל את המ"ן את החותמות שלה, ואז הארות חסדים שימתיקו את הדינים של רחל מכוח המשכת החסדים העליונים בהמשכת הז"א והסוכה. אחרי זה נגיע לייחוד אצילי.

כל זה תיאור עבודה אצילית וזה מה שתראו בגדול מר"ה עד שמיני עצרת. מה חסר? חסר שיח על הנחש, על הזוהמה, על עץ הדעת טו"ר. הרי יש פה באר"י דיבור על זוהמה, צריך להתמודד עם זוהמה שקרתה, עץ הדעת טו"ר, הוטל באדם וחוה, אנחנו כביכול מתעלמים מהסיפור הזה. מתמקדים גם ביו"כ בסיפור האצילי. באר"י עיקר הכוונות הן באצילות. התהליך הזה של עולמות, השלכות קליפתיות והתמודדות איתן, מיתוק איתן, נעדר מהשיח של הדרושים בכמעט 100%.

ש. זה באופן כללי, לא רק בר"ה,

ת. נכון,זה מאפיין של דרושי המועדים בשמועה 4-5, האר"י מתמקד בעבודה האצילית. עולמות הבי"ע , עבודות נמוכות, ברור שקיימות, הרי למדנו מי היה אדם וחוה בסיפור, ומי היה הזיווג הקודם, מי היה לפני חוה, מה חוה עשתה שם, היא סחטה את הענבים של חוה הראשונה, השקתה את אדה"ר. זה לא היה לאה של קדושה דאצילות, זה היה לילית דקליפה בעולמות העשיה, זה מה שחוה עשתה, זה עץ הדעת טו"ר, זה סיפור דרמטי בעולמות העשיה שכביכול בו צריך לטפל.

האר"י לא עוסר בזה. בגדול. יש ממש קצת בדרוש ט בר"ה בלבלבל את השטן. אבל בגדול זה נעדר, כל העבודות הן אציליות וזה אומר דרשני. וביו"כ זה עוד יותר חריף, וגם פורים זה מפתיע, הכל באצילות, אסתר בשושן הבירה, הכל שם בעת הדעץ טו"ר כביכול אבל העיסוק הוא בפאזה של העבודה האצילית. הכוונות, התהליכים, הכל באצילות. זה מפתיע אבל אי אפשר שלא לשים לזה בפער בין תחילת הפסקה שעוסקת בזוהמה לבין סוף הפסקה שממתיקין את הדינים. יש דינא קשיא בין ז"א לנוק', מאירים את החסדים ואז יש ייחוד. עברנו מלדבר על עץ הדעת טו"ר וזוהמה, להמתקת הדינים.

אפשר לומר שני דברים, או שהאר"י לא רוצה לדבר על הקליפות. מה זה יום טוב? להוציא אותנו מלהתעסק בקליפות, זה כל הרעיון של מקראי קודש, עולים למרחבים שלא משקיעים אותנו בסחלה של החיים. זה חלק מהעניין היום. אמנם מותר מלאכת אוכל נפש, אבל בגדול יצאנו ממרחב העבודה ועברנו למרחב אחר. אפשר לחשוב על זה ככה.

אפשרות שניה, זה שהאר"י בעצם שם לנו כאן את ההבנה שצריך לעבוד עבודה שורשית. חוסר השלמות, עבודה לא נכונה במרחב האצילי, היא גורמת את שרשרת המזון של מה שיקרה למטה. ולכן לפעמים מה שצריך לעשות זה לא להתעסק עכשיו, מבחינת העבודה שהאר"י מלמד אותנו בעבודה האצילית, בבעיות של עץ הדעת טו"ר. עץ הדעת טו"ר הוא תוצאה של אחיזת עקבי לאה בראש רחל, כיוון שעקבי לאה בראש רחל והנהגת העולם בסוד לאה ולא רחל, הדבר הבא זה שהעקביים של לאה יצאו בראש רחל ויאחזו בהם בני האלוקים, עוזא ועזאל יאחזו שם, נראה את כל אחיזת הקליפות בעת הדעת טו"ר, ואז נראה את ההשלכות של זה למטה. זה מתחיל בבג"צ של לאה ונגמר למטה באחיזת הקליפות.

אתה יכול להתעסק בזה, בלהתמודד עם הקליפות, בבני האלוהים שניצבים על ה' או בעוזא ועזאל שאוחזים בעקב, אבל אתה תישאר בבעיה לנצח, הבעיה בבסיסה היא שהייחוד הוא של לאה, שאתה חושב בתודעה של צדיקים ורשעים, שחור לבן, טוטאלי באמת שלך, אין שם דינא רפיא. אין את היכולת להמתיק את הגבורות, אין המשכה מתחת לחזה. הנוקשות הזו למעלה היא זו שמזינה את הסטרא אחרא, וזה אותה מערכת, זה בקדושה למעלה באצילות וזה למטה בקליפות, אותה טוטאלית של קודש, היא מגיעה לסטרא אחרא ורוצה להחריב את העולם כי הציור, גם שלה, הוא של איזה עולם דמיוני פנטסטי שלא מכבד את החיים ואת התהליכים שלהם, את תהליכי ההתהוות שלהם, ורוצה לשרוף את העולם באופן רדיקלי, והפעם בקליפות, ולהחריב אותו, כי עולם ישן עדי היסוד נחריבה.

אז בסוף יש קשר בין הנחות היסוד שלך באצילות, לבין שרשרת המזון שתיגרם הלאה בהמשך, אתה יכול עכשיו להתעסק בשרשרת הזו, איך אני נלחם בעקבי לאה שלא יאחזו בהם הקליפות, שלא יאחזו עוזא ועזאל, אני אעמיד שם את גיבורי דוד ושלמה, איש חרבו על ירכו מפחד בלילות, ילחמו במזיקים, אותם שדים שמחזיקים באותם "הני ברכי דשליהו מינייהו", אבל הבעיה מתחילה לפני כן, כשת"ח מתנשאים על ההמון, כשצדיקים מתנשאים על ההמון. הם בעלי תשובה שצריך לחזק אותם, אבל אנחנו הצדיקים הקדושים שיושבים שם למעלה, אנחנו "ובני עליון כולכם", "אכן כאדם תמותון", יש פה הבנה רדיקלית שהאר"י מניח שתבין שהבעיה היא שאתה נמצא בפרצוף לאה ולא מכיר את הצורך לתקן את רחל.

ש. זה התוצאה של החטא.

ת. לא, הוא לא היה מתייחד ככה. ההתייחדות ההיא נעשתה במרחב של לאה, התחייחדו בר"ה א', לא חיכו לרחל שתגיע, לדינא רפיא ולשבת קודש ולייחוד ישראל ורחל. הם התייחדו כשהייחוד הדומיננטי של לאה, זה העולם, ואז עץ הדעת טו"ר, שזה עקבי לאה, ואז רחל סוחטת את הענבים של לאה שהן עקבי לאה בראש רחל והיא משקה את אדם וחוה, שהייחוד של רחל עם ז"א יהיה מאותו תמציות של הארות לאה שמבקשות את עצמן, אבל רחל לא מסוגלת להתייחד מצד עצמה, כל אנרגית החיבור שלה, כל האינטימיות שלה, כי היא לוקחת מלאה את העקביים.

זה הנחת הבסיס שלך, שאין לך את הסבלנות ליצור ייחוד רחלי מתוקן וראוי מצד עצמו, את ההבנה הזו בכלל שרחל היא לא עקבי לאה. היא פרצוף בפני עצמו, של חיי קודש, שראוי להופיע.

התיקון בימים הנוראים

ש. המרחב הזה השפיע על אדם וחוה ליפול?

ת. זה מה שקרה, אפשר להתייחד ביום שישי. איך? שהייחוד הוא תחת לאה, ורחל מתייחדת כי היא יונקת מהדעת של עקבי לאה בראש רחל, זה מה שמזין את הייחוד במצב הזה בו הם נמצאים, אין ייחוד עצמי לרחל, בעולם התחתון זה משתקף בחוה שסוחטת ענבים ומזינה את הקשר ביום שישי דרך שמרי הקשר של לאה , השמרים האלו מזינים את הקליפות, את עץ הדעת טו"ר וזה מערבב את אדם וחוה בעץ הדעת טו"ר, הקשר ביניהם לא יכול להיות קדוש בזכות עצמו.

הוא נמצא במרחב הלאתי והוא ת"פ קשר לאתי, לאה דורכת על ראש רחל במצב הזה, אין לה לרחל קיום בפני עצמו שהיא עצמה רצויה וראויה לבוא לקשר עם ה' יתברך. ה' יתברך בעצם רוצה את לאה, אבל יש לה פרוזדור בפני הטרקלין, יש לה את רחל ברגליים. אם זו הגישה, העולם הזה נהיה עץ הדעת טו"ר, דינא קשיא, זה מגביר בו את אחיזת הקליפות. כל התהליך, במובן הזה, מתקן את הדבר הזה. יהיה קשר של לאה, הוא ילך איתנו עד שמיני עצרת, אבל אנחנו ניקח איתנו בסבלנות את היכולת לבנות ולתקן את רחל. לנסר אותה מדינא קשיא, לבנות אותה, לפתוח את הפנימיות שלה, להעלות אותה לאמא מעל לאה, לראות בה את עקרת הבית, לראות אותה "שובע שמחות את פניך", להביא אותה עם הערבות לעמוד לפני ה', ולבוא בעצמה להתייחד בשמחת תורה, לא רק שת"ח רוקדים בה, כל עם ישראל רוקד בה. שמחת התורה שייכת לכלל ישראל, כולם יחד מסיימים את התורה, כולם קוראים בתורה, כולם עולים לתורה, וכולם שמחים בפני ה' יתברך, יחד עם הערבות.

ש. אז למה להמתיק? למה יש עשרה ימים?

ת. זה חלק מההמתקה, להתייחס ברצינות לרחל, לבנות אותה, לנסר אותה, כמרחב, כקיום.

צריך עוד לפתוח ולהקשיב לזה, זו הצעה נוספת להבין למה בעצם האר"י מדגיש את עבודת האצילות בימים האלו, כי ייתכן, זו הצעה, לא רק כי אנחנו לא רוצים להתעסק בימים טובים בקליפות אלא ברבדים הגבוהים, אלא כי הם השורשים של החיים, הנחות היסוד העמוקות שלנו. הם מפילים אותו ברבדים הנמוכים, זה לא משהו חדש, הארי אומר את זה מפורשות במקומות אחרים, אנחנו לא מבינים את זה פשוט, איך ולמה שכשאנחנו מכוונים לייחוד לאה ורואים בה את הייחוד זה יגרום לזה שיהיה עקבי לאה בראש רחל, החשכת רחל, אחיזת הקליפות של עץ הדעת טו"ר בקו הסרעפת של רחל וז"א, ויגרום ממילא לכל נפילת העולמות והתגברות הקליפות. זה לא משהו חדש.

שפה פנימית ושפה חיצונית בימים הנוראים

ש. זה שלכל בעיה יש שורש פנימי זה לא חידוש גדול, אבל הנחת היסוד של מה שאתה אומר זה שאני תמיד יכול לעלות לאצילות ולתקן שם, אני לא תמיד יכול לעלות לשם, לפעמים אתה שקוע בקליפות ובהתמודדות ונעלה צעד צעד עד שנגיע לשורש.

ת. גם זה נכון, ברור. ואז מה שאתה עושה זו עבודת עץ הדעת טו"ר, זה בסדר, זו התשובה, סליחות, ימים נוראים, אדם לוקח את עצמו ומתבונן מה הטוב שבו והרע שבו ומנסה לברר את עצמו ולעלות ולבנות את היכולת לחזור בתשובה, זה ודאי שיש עבודה כזו. זו עבודה בהארות אמא בעץ הדעת טו"ר. אבל הבעיה היא, שאם תישאר רק ככה ותגיע עם זה ליו"כ, בסופו של דבר אתה בעצם תיקנת רק את לאה, במובן מסויים. ותיקנת את רחל כ"בעלי תשובה". כי אמרת אדם עלול לחטא, בסוף אנחנו קרוצי חומר, ומי יכול לפני יצה"ר, ואתה חי בתוך היצר הרע והטוב, והפנמת את המצב שלך, מה שעשית שנה שעברה, את הוידוי הזה, ואתה חוזר עליו עוד פעם, ומה שנשאר לך זה לחזור על זה שוב ושוב לעשות את עבודת התשובה המתמדת כמה שאתה יכול להתקדם, אבל נקודת הבסיס היא שהעולם הזה נמצא בתוך עץ הדעת טו"ר, יש תהליכי בירור, יש תהליכי תשובה בלתי פוסקים, הכל טוב. אבל אתה יכול לראות איך התיאור הזה של העולם נמצא בהארות אמא בחיצוניות העולמות ומתמודד עם עץ הדעת טו"ר. איפה האצילות פה? איפה תודעת הקודש פה? איפה תודעת עץ החיים פה? באיזה מובן אנחנו מבינים את היכולת שלנו לתקן באופן עמוק יותר את היחס לחיים, שממילא לא יאפשר ליצה"ר להופיע כמו שהוא הופיע מקודם? כי אם, לצורך העניין, אני אתייחס למיניות רק כעץ הדעת טו"ר אז מעולם לא יוכל להיות ייחוד קדוש ואצילי, שזה ייחוד של שבת קודש, קשר של חיים קדוש שאנחנו חיים אותו. זה לא יוכל להגיע, תמיד יהיה בזה פן ערוותי מסוים, או קליפתי מסוים, או לגרמייהו מסוים, שלא נצליח לצאת ממנו, לעולם לא נוכל לבוא לאהבה של חיים וקשר של אהבה קדוש, כי אין לי ציור כזה והוא בכלל לא קיים באופציה של העולם הזה, כי אין לי תיקון רחל.

ממילא זה ישאיר אותי כל הזמן בזה שרוחניות זה דבר שהוא נשמתי, הוא עליון, הוא גבוה מעל הגוף, עולם הבא, עולם הזה כמי שכפאו שד, כיוון שהעולם הזה כמי שכפאו שד אז השד הגיע, עוזא ועזאל, כל השדים, עץ הדעת טו"ר, אין אופציה אחרת, אין מערכת אחרת, זה מה יש. אני אחזור על זה בתשובה כל הזמן, עד יום מותי זה מה שאני אעשה, אבל אין בכלל אפשרות לצאת מהמערכת הזו כי אין הנחות יסוד אחרות שקיימות, במובן הזה התודעה האצילית היא לא פריבילגיה לכהנים בבית ה', מייחדי האצילות. כשהרב קוק פותח לכולנו את התודעה האצילית, הוא פותח לנו את האפשרות להתייחס אחרת לחיים, לאפשרות לחיות את החיים כהופעת חיים מקודשת בכל מיני רבדים ועומקים.

יחד עם זה, כל מה שאתה אומר הוא נכון, זה לא שבגלל שהאר"י מדבר על עבודה אצילית אני מזניח את עבודת עץ הדעת טו"ר שלי, ואחשוב ש"זהו, עובדים רק באצילות, כל העבודה שלנו היא רק בתודעת עץ החיים המקדושת והשאר לא מעניין אותי", זה קטסטרופה. ברור שיש גם נגלה, שיש מחוייבות לעבודת החיצון שלנו, של עץ הדעת טו"ר ותהליכי התשובה של מאלול ועד יום כיפור, זה חלק משפת החיצון של הימים האלו, אבל גם אם נקבל הקשבה מחודשת שאני יכול לשמוע בתוכה משהו אחר שמתרחש ומתאפשר לקרות שהוא לא רק שפת החיצון לבדה. השפה הגלויה שהיא לבוש, במובן מסויים, שמתמודד עם אותם שכבות חיצון של זוהמת הנחש בתוכנו, חיים של דעת מעורבת טו"ר שמבקשת בירור כל הזמן בתוך הפרה האדומה הגדולה, שזה אמא, מקננא בכורסיא, כל העולמות בתוך מרחב עץ הדעת טו"ר. אפשר ללכת מהפרה לשופר, אבל עדיין לא כל הסיפור נמצא בשכבה הזו.

יש תקרת זכוכית שתיווצר אם רק ככה נתייחס לימים האלו, במובן מסויים. אז אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל יש מקום להוסיף לכל דרושי האר"י דרושי משלימים, דרושי שמועה שניה ודרושי עץ הדעת טו"ר וחיצוניות העולמות, עבודה משלימה ששומרת כל עוד אני לא נמצא שם, שאני לא אגרום לאחיזת הקליפות בעבודה האצילית שלי. אם אני עושה עבודה אצילית ואני משאיר את עצמי פתוח לקליפות כל הזמן יש מצב שהם יתגברו, הם ישתו אותי יותר, אני אמשיך תודעות חיים יותר עמוקות ויותר עוצמתיות ואני לא טורח במקביל לעבור תהליכי ניקוי וזיכוך ושמירה וטיהור הלבושים שלי, וייתכן שזה יגביר את הכאב והסבל שלי. זה מה שקרה במצרים, לא סתם שכשיש אחיזת הקליפות המוחין מסתלקים. כדי שלא יהיה התגברות לקליפות עוד, אז אני רוצה להביא מוחין אציליים ולא להתמודד עם זה בכלל? ולא לשמור גם על לא להגביר את הצדדים האלו? זה זמן בעייתי, שבו אני פותח עבודות עומק, ובאותו זמן אני אחוז במקומות מורכבים, זה יכול לייצר ups&downs קשים יותר, או כאבים קשים יותר.

אתה צודק לגמרי, אבל מה שרציתי לפתוח זה שתשימו לב מה הסיפור הגדול, ובמה האר"י מתמקד. יכול להיות שאנחנו לא עוסקים בעובדת עץ החיים בלבד. כאנשים שנמצאים במרחבי עץ הדעת טו"ר יש לנו מחוייבות ואחריות להשלים את העבודות האלו בעץ הדעת טו"ר, אח"כ נבין איך זה מתקשר. גם זה לא מופיע בדרושים, איך עבודת עץ הדעת טו"ר ועץ החיים מתחברות. גם ביום כיפור האר"י לא עוסק באיך החטאים עולים ומתבררים ביסוד השכינה, גם בזה הוא לא עוסק, המ"ן באים מלמעלה. זאת אומרת, יש מקום להשלים את דרושי שמועה 4-5 בדרושים שיותר מאפיינים את שמועה שניה ושכבות חיצוניות יותר בעבודת ה'. זה עדיין לא אומר שאין מה ללמוד בשמועה רביעית חמישית, אחרת אני בתקרת זכוכית שאני לא אצא ממנה.

ש. העולם הלאתי זה רק צדיקים ורשעים? אין ביניים?

ת. יש בעלי תשובה שמתגלים, יש צדיקים, רשעים, ובעשרת ימי תשובה מתחדש חידוש חדש. מתחת ללאה יש עשרת ימי תשובה, זה בעלי תשובה, זה ארגון חדש של בינוניים. אין בינוניים, בינונים זה לא בשבלינו, זה רק בעולם הרחלי. בינונייות זה בעלי תשובה, אפשר להרחיב לדיעבד.

דינא רפיא זה הבינוניים, הם רחל, והם נידונים כל עשרת ימי תשובה, וגמר הדין זה שמיני עצרת וייחוד שמחת תורה. הצדיקים לאלתר והרשעים לאלתר, אז כל הבינוניים בעשרת ימי תשובה הם בעלי תשובה, ואז מתבררים כשהם עומדים לפני ה', "שובע שמחות את פניך", הם חיבוט ערבות.

ש. עדיין לא הבנתי את השאלה הקודמת. אין לנו פריבילגיה לא להתעסק באצילות כי אז יש תקרת זכוכית, ואין פריבילגיה לא לתקן את הבי"ע ושכבת החיצון. עדיין לא הבנתי איך היישום הוא באצילות כאשר אני מתעסק עם תשובה פשוטה ויש לי המון עבודה? איך זה לא נותן לאחיזת החיצוניים והקליפות כי יש לי עדיין הרבה דברים מקולקלים? למה לא לומר שבינתיים אני בונה תקרת זכוכית כי אין לי ברירה, ואחרי שאבנה את הבסיס, אוכל לשבור אותה, ולא אנסה לבנות גבוה וזה יתמוטט כי הלמטה רקוב?

ת. מה שאתה שואל זה על כל האר"י, "בוא נישאר בנגלה, ומה לנו ולעבודת עץ החיים? עד שלא אגיע לתיקונים, אחרי שנתיים זיכוכים וסיגופים, ואז נדבר, ואז נדבר על עבודות אציליות". זה לא לגמרי ככה.

יש דרכים אחרות, שכמו שאמרתי, כי זה גם הולך אחד מול השני. כמו שאמרת, במה שאתה קורא להתמודד עם הלקוי, אי אפשר להתמודד עם זה לעומק בלי שיש לי עבודת אצילות, זה פרדוקס מסויים. דהיינו, בשפה אחרת, היתה יומרה להופיע דמויות אלוקיות שיהיו צדיקים מושלמים, והן יהיו. מה לעשות שהם נשברו ב'אנא אמלוך', ונפלו לקליפות. התודעה שמחליפה את זה זה לא "לחזור להיות צדיק מושלם, ומה לעשות אני עכשיו אהיה בקליפות ואתמודד עם זה". התודעה המחליפה של זה זה שם מ"ה שמחליף את שם ב"ן, שם מ"ה מביא אצילות חדשה, יש בה ראיה משותפת, התכללות הפרצופים, יש בה ענווה, הכרה בצניעות, אין בה את היומרה של אנא אמלוך של שבעת מלכי אדום שמלכו מכוח הארת הבינה, בני האלוהים הניצבים על ה'. יש בה יותר תודעת חיים משותפת ומקודשת, אבל היא הכרחית בשטח עבודה ציבורית ולא רק פרטית. היא הכרחית לעבודת הבירורים, עכשיו אפשרל תקן ולעלות את שם ב"ן. יש פה פרדוקס, אם הייתי מחכה בקליפות, ואגמור להתרקב, ורק אז אתחיל להתנקות, לא בטוח שאעלה אי פעם, כי אין לי בכלל תודעה אחרת של שפת חיים, שיכולה להתברר למולה. אל מול מה להתברר? אם אין שם מ"ה חדש אני יכול להתברר רק מול המובן הראשון שלי באצילות, ש"פעם הייתי צדיק גמור, הייתי בן אלוקים, הנשמה שלי חלק אלוה ממעל, במקור שלי אני טוב גמור אבא, מה לעשות נפלתי ואני צריך לשאוף, ואני חי בדיסוננס מול הציור הפוטנציאלי שלי, העליון שלי, לבין הממשי שלי הזרוק בקליפות", ואני יכול לנסות לצעוק ולשאוף, ולחפש מישהו שמציג בעיני את הצדיק המושלם והוא ירים אותי, והוא אותו אחד שפעם הייתי, צדיק גמור של אנא אמלוך, זה לא עובד ככה, לא זה ולא זה.

לשם אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לעבודה של כלל ישראל, לא הרשע והצדיק נמצאים פה בסיפור, ששניהם נמצאים בבינה, זה לפני הנפילה, וזה אחרי. האר"י מציע לנו הבנות חדשות, ציורי חיים חדשים שיאפשרו לנו להתמודד באופן עמוק יותר עם עבודת הבירורים שלנו, ויאפשרו באמת להתמודד.

התשובה כלבוש החשמל בין עץ הדעת טו"ר ועץ החיים

עדיין יש מערכת שנקראת תשובה, שהיא עוטפת את העולם כמו לבוש, היא מייצרת חשמל שמגן עלינו מאחיזת הקליפות, חוצצת בין אחיזת עץ הדעת טו"ר לאחיזת החיים, זו הארת אמא. העולם לא יכל לעמוד כי הוא נשבר 7 פעמים, עד שברא את התשובה. אבל היא מלבישה אותנו במלבוש חדש, לא לבושי המקור, ולא לבושי עץ החיים עדיין, אלא לבושים של חשמל, שעוטפים את האישיות שלנו, מארגנים ומופיעים את הבירורים שלנו במרחב התהוותי שנקרא תשובה, עוטפים אותי בעטיפה שנקראת "בעל תשובה", שמאפשרת לי לברר את עצמי אל מול עץ החיים שבתוכי ומאפשרת לעץ החיים להישמר מאחיזת הקליפות.

לכן תמיד, לפני כל דבר אחר שאעשה, אעשה חזרה בתשובה, אני אהרהר בתשובה כמה פעמים ביום, אני אחזור בתשובה על זה ששכחתי את ה' בחיי, על איזו תודעת קיום נפרדת, על תודעת לגרמייהו, כמה עדינות של חזרה בתשובה בחיים שלנו – תלוי ברמת הערות של מה הם ציורי עץ החיים שלי. ככה תהיה תודעת התשובה שלי. זה יכול בקצה הכי נמוך עד הרמות הכי גבוהות, יש מרחב שלהם שמארגן את זה ש"אמא מקננא בכורסיא", שזו הארת התשובה המתחדשת בעולם, היא שומרת עלינו ומאפשרת לנו להיות לא רק "בא להירקב עד הסוף ולעשות עץ חיים", אלא לובש את לבושי החשמל של התשובה ויכול לפתוח את עץ החיים, כי יש את הכוח הזה של אמא, התשובה, שדוחה את אחיזת החיצונים. צריך שיהיה תשובה של אמת, מוכנות לשינוי.

לפעמים אני אצטרך להירקב לפני שאזוז, אבל עדיף. לא חושב שזה מציאות לכתחילאית. מציאות לכתחילאית זה לחזור בתשובה, אם אנשים לא מצליחים או לא רוצים כי ננעלו להם שערי תשובה, במקרה הזה הם נרקבים, והרקב הזה הוא הרס עצמי, וההרס העצמי ברמה הזו או אחרת גורם לחילוץ הניצוץ הקדוש מהקליפות. אבל זה חזרה בתשובה כמו שהייתה בראשית התהוות העולם, שלא התחיל לעלות עד שהגיע לחורבנו בשבעת מלכי אדום, ואז התחיל לצעוק מעומק בשאול ואז כל תהליך האצלה התחיל מחדש.

יש מצבים ויש אנשים בחיים שזו הדרך. בגדול לא צריך להגיע לשם, אנחנו יכולים ברוב המצבים שלנו לעבוד דרך היכולת לייצר בין עץ הדעת טו"ר ועץ החיים את לבושי התשובה, את החשמלים של אמא, כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף, דוחה את אחיזת החיצוניים בנו.

העולם התחיל בעולם התוהו. העולם שלנו, המתוקן, התחיל בבריאת התשובה.

ש. אולי מי שהיום יכול לעשות את זה, זה כי זה כבר נעשה לו.

ת. או שזה נעשה לו, או שהוא עבר את זה בחיים ברמות כאלו ואחרות, או שהוא יעבור את זה בדברים אחרים, אבל אם אתה מכיר את זה והפנמת את זה, אתה מכיר את סוגיית התשובות שעובדת על החיצון שלך, ומתחיל לפתוח את עץ החיים, זה קשור זה בזה. יש בירורים של פרה אדומה של שכבת חיצון, ויש כאב וסבל וייסורים, ויש כאב של ייסורי חרטה כאיש אשר אמו תייסרנה, ויש מיתוקים של עץ חיים, אז אפשר לעבוד במורכבות יותר, בצורה מרובדת יותר. בשכבה החיצונית זה יהיה יסורים וכאב, אמצעית זה יהיה תשובה, ובפנים יותר זה עץ החיים. אלו שלוש השכבות של העובי בהם העולם מתנהג. כל אדם לפום דרגא דיליה נמצא באיזורים כאלו ואחרים במקום דומיננטי יותר, אבל בלי תשובה אי אפשר לזוז.

הצורך בתיקון רחל

צריך להבין בהקשר שלנו שעבודת האצילות היא מפתח יסודי לכל התיקון של עץ הדעת טוב ורע, כי מה זה היצר? הגבורות. איזה גבורות? קדושות באצילות. באצילות הן קדושות, אבל כשהן מתגלות בצורה לא מתוקנת בדינא קשיא אז מה שמשתלשל מתוכן זה קליפות. היכולת להמתיק את הגבורות בשרשן זה להפוך את היצר לקדוש, במובן נושא החיים שבו. שהוא נמתק, שהוא מכיל בתוכו תנועות עומק של אהבה וחיים, זה מיתוק הגבורות בשרשן. לאהב את ה' אלוקיך בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. זה כבר לא "יצר הרע", זה "יצר חיים", אז זה יצר של חיים קדושים, שזה התשוקה של רחל, ליצור חיים קדושים, לעלות מן ביסוד השכינה כבקשת חיים קדושה, זה שורש היצר דקדושה שלנו. "מה אתה מתענג? זה לגרמייהו". אז תתענג על הוי"ה, לבקש חיים של שמחה ואהבה ואושר לפני ה' יתברך כי הוא חייך, זה היצר נמתק בשורשו. אם אין רחל אין אפשרות כזו, הגבורות לא יכולות לעלות באמת מ"ן כיצר חיים קדוש, כגבורות קדושות שממותקות בחסדים, אין דבר כזה, הגבורות עצמן לא יכולות להופיע בצורה רכה ומתוקנת את הופעות החיים וממילא הן הופכות לעץ הדעת טו"ר.

"את" ה' אלוקיך זה לרבות את רחל, כמו שהאר"י לימד, זה לאוהב את רחל בשני יצריך, היצר הרע כבר לא רע, הוא עלה לשורשו באצילות דקדושה, הוא צריך את המיתוק שלו שם, כל עוד זה דינא קשיא זה השתלשל בצורות קשות. עוזא ועזאל זה ההופעות הקליפתיות של היצר הרע שהוא הגבורות דקדושה. צריך סבלנות.

תזכרו פשוט, שעובדים באצילות, אבל כל מה שעובדים באצילות, בעומק, הוא פותח את כל השינויים של כל שדות החיים שלנו, גם שכבות החיצון וגם השכבות נמוכות. הוא מאפשר בכלל הבניה אחרת של תנועות החיים. אם אין רחל, רק בעלי תשובה וצדיקים גמורים ורשעים, זה כל מה שיש, שלוש סוגים בתוך החברה, משהו חסר. אם אין רחל, הרבה דברים עמוקים שצריכים לקרות לא יכולים להתרחש בתיקון שפת החיים שלנו.

זה לא חדש, אנחנו אומרים את זה 3 שנים, חשיבות רחל באר"י. כמה האר"י שהיה פרצוף לאה וחצות לילה אמר "רחל זה העניין", "אנחנו בני לאה ויעקב של חצות לילה והעיקר זה רחל". זה עיקר מה שצריך לתקן במציאות, וזה חלק מתהליכי הגאולה העמוקה של המציאות. גאולה עמוקה שמאפשרת לנו לצאת מעולם התוהו לתיקון ומאפשרת לצאת מבני האלוהים, ו"אנא אמלוך" של תחילת הבריאה, לעם ישראל, שפה חדשה של תנועת חיים מקודשת בפני ה'.

זה קורה עדיין בצורה ראשונית בעשרת ימי תשובה, כי עדיין אנחנו בתודעה של עבודת הבינוניים, וזה נפתח לעומק בסוכות, כשכל המרחב הסוכתי, החיים לפני ה', השמחה ביחד, בית השואבה, כל החגיגה לפני ה' בחג הסוכות, כולם פותחים את כל עם ישראל ביחד כאיש אחד בלב אחד בירושלים כתיקון רחל, בשונה ממה שהיה עד כה.

אפשר להרגיש בהבדל הזה בין אותם המונים שנאספים בבתי הכנסת כבעלי תשובה, לבין אותם המונים שנאספים כעולי הרגל, שבאים לחוג לפני ה' ברגל באכילת בשר ויין לפני ה', מעין אכילת שלמים מקודשת של חג הסוכות, סוכה נלמדת מחגיגה, שנאמר "חג לה'".

פתחנו. נעצור פה, ונמשיך שבוע הבא להתקדם הלאה. זה היה מבוא לתהליכי הנסירה, ופשוט להכיר את תנועות הנסירה השונות. אפשר להתחיל ללמוד, אלו דרושים לא כל כך קשים, תעברו על הדפים.