שמועה רביעית חמישית- שנה שלישית - שיעור 7א: בין ק"ש המקדשית לק"ש לאחר החורבן שיעור ראשון

המשכת מוחין דגדלות בק"ש

דרושי ק"ש דרוש ו':

בענין כונת יחוד ק"ש בארוכה בתכלית הביאור לגמרי ונתחיל מן ברכת אהבת עולם. דע כי הנה ענין ברכת אהבת עולם הוא בהיכל אהבה שהוא בחי' החסד ונודע מש"ה והוכן בחסד כסא וגם הפסוק אומר ואיש כי יקח את אחותו בת אביו או כו' חסד הוא לפי שמדת החסד הוא המתקן לזו"ן והמזווג אותם.

והנה כבר ידעת כי כונת התפלות הם לחבר ולזווג זו"ן ובזמן שהיה ב"ה קיים היו המוחין שלהם תדירין ולא היו מסתלקין, אבל אחר החורבן המוחין באים לפרקי' וחוזרין ומסתלקין מהם וזהו הטעם שנקרא זו"ן נופלים ואובדים וזהו סוד תפלותינו כדי להחזיר בהם המוחין שנסתלקו מהם

והענין הוא כי הנה כונתינו היא כדי לזווגם שיולידו שפע ונשמות בעולם והנה הורדת השפע הוא מן המוחין ואם אין להם מוחין איך יולידו כי כן מצינו כי ביאת הקטן אינה נקראת ביאה עד שיגדל. והטעם הוא לפי שאין המוחין באים בו עד היותו בן י"ג שנה ולכן צריכין אנו לתת מוחין לזו"ן.

והנה המוחין הם בשני בחי' או מוחין דג"ר או מוחין דו"ק וכמשי"ת בע"ה. והנה קודם שנזווגם בעמידה בתפלת י"ח צריך שיהיו להם מוחין ולכן בהיותינו עתה בהיכל אהב' אשר בו סוד הימין המכין בחסד כסא נעשין בו בחי' המ"ן לעורר זווג עליון דאו"א שבעולם האצילות כדי שע"י זווגם יולידו וימשיכו מוחין לזו"ן כדי שגם אלו יזדווגו אח"כ בעת תפלת י"ח.

מעמדה של קריאת שמע לפני ואחרי החורבן

נקודת המוצא היא מצב של חורבן הבית, בו המוחין לא עומדים באופן יציב לאורך כל היום כמו בזמן המקדש. בזמן המקדש זו"ן עמדו בגדלות במשך כל היום, ממילא, העברת הפנים והיחוד היו פשוטות מבחינת היכולת שלנו להופיע ולהתגלות. עם חורבן הבית, נקודת המוצא היא שהעולם כל הזמן חוזר למוחין דקטנות. יש פיקים של רגעי שיא, אבל אנחנו צריכים להגיע לשם, כי באופן טבעי המצב שלנו הוא מצב של מוחין דיניקה ביום ומוחין דעיבור בלילה. אנחנו צריכים בכל פעם, להביא את עצמנו ממוחין דקטנות למוחין דגדלות, לחזור מאחור לפנים, ואז לבוא לתנועות יחוד, ולחזור עוד פעם אחרי התפילה למצבי יניקה וקטנות. אנחנו צריכים להגדיל את מצבי הפנים דרך שלוש תפילות ביום, הנחות תפילין, קיצור זמן השינה והארכת הזמן של תפילת ערבית. אלה דברים שראינו בדרוש ד'- איך מנסים להחזיק מצב של גדלות. מה שעומד לפנינו עכשיו, זו היכולת להגיע לתפילה. המטרה היא לייחד את זו"ן, ואנחנו צריכים לפני התפילה, בק"ש, להמשיך מוחין.

המוחין שצריכים לבוא הם תהליך מקדים לתפילה. כדי שנוכל לבוא לפנים ויחוד צריכים להמשיך מוחין דגדלות. זה התפקיד של ק"ש. זאת לא נקודת מבט יחידה אפשרית או הכרחית. בעולם התנאי, במשניות של מסכת ברכות, ק"ש לא נקשרת בהכרח לתפילה. יש מצוות עשה דאורייתא של ק"ש, ויש תקנת חכמים של תפילה, והן עומדות באופן נפרד. סמיכת גאולה לתפילה לא כתובה במשנה. סמיכת גאולה לתפילה מופיעה לראשונה בתוספתא ומשם בתלמודים. בגמרא דף ד', רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי נחלקו בזה, תפילות באמצע תיקנו או לא באמצע תיקנו, סומכים גאולה בערבית או לא סומכים גאולה בערבית. כל המקום הזה של סמיכת גאולה לתפילה ושק"ש היא רציפה עם מערכת התפילה לא מופיע במשנה. האר"י בהקשר הזה, ממשיך את צורת החשיבה של היום, בה אנחנו חושבים שהעיקר הוא תפילה. אנחנו צריכים לפני התפילה מוחין, ונגיע אליהם עם ק"ש. ק"ש היא מעבר בדרך, פרוזדור בשביל הטרקלין, מעבר בדרך אל התפילה. זו של רוב האנשים שקורים ק"ש. עוברים בק"ש בדרך לשמונה עשרה, שהוא החלק החשוב. קודם זה גורם לפעמים לחוסר תשומת לב לק"ש, כי היא לא באמת מעבר בדרך, בלעדיה לא יהיו פנים. אם לא לא יקרה התהליך של קריאת שמע אז התהליך של התפילה בהמשך גם לא יקרה. תהיה חסרה לנו היכולת להגיע אליו מתוך מקום של גדלות, הארת פנים והיחוד של שים שלום בתפילה. אבל הבעיה עצמה, היא עצם הקונספט שאנחנו חושבים שק"ש היא בדרך לתפילה. זו חשיבה שהיא אחרי תקנת תפילה. קיבוע התפילות שלוש פעמים ביום עם החורבן, רבן גמליאל ובית דינו ביבנה. בזמן בית המקדש זה לא עבד ככה, לא היו קוראים ק"ש בשביל להגיע לתפילה. קראו ק"ש כי יש מצוות עשה דאורייתא לקרוא ק"ש. תפילה דרבנן, אז לא הכרחי לארגן את ק"ש דאורייתא כמוליכה לתפילה דרבנן כשאין חובת תפילה.

בזמן בית המקדש קריאת שמע היא דאורייתא ואין חובת תפילה. ק"ש היא עניין לעצמו, אין הבדל בין שחרית לערבית. גם במשנה, קריאת שמע בשחרית לא נקשרת לתפילה בשום מקום. תפילה דרבנן, וגם מערכות הזמן שלהן, לא חופפות בהכרח. ק"ש היא "בשכבך ובקומך" ותפילה היא כנגד תמיד של שחר ובין הערבי., זה מערכות שיש להן עצמאות בבסיסן.

אבל בעולם הבתר מקדשי, כשאנחנו מבקשים הארת פנים ויחוד, הדרך שלנו להגיע לשם היא דרך ק"ש. במובן הזה ק"ש היא השער שיקח אותנו אל היכולת ליצור תפילה של הארת פנים. בזמן בית המקדש לא חייבים חפיפה, יש בית מקדש שמעמיד את הברית. יש קרבנות שמעמידים את הברית. יש ק"ש שמעמידה את הברית. בתוך זה, כל אחד יתפלל מתי וכמה שהוא רוצה. בזמן הבית, היה בית המקדש בית התפילה. כל יחיד מגיע לבית המקדש ומתפלל, עם הקרבן או בסוף הקרבן. אלו העדויות שיש לנו מתקופת הבית על התפילה.

תפילות אנשי כנסת הגדולה תקנום. שכחום וחזרו ויסודם. הם היו בשלב הראשון בשלב המעבר בין בית ראשון לבית שני. וחזרו ויסדום עוד פעם בשלב המעבר מבית שני לגלות. בתקופת הבית השני עצמו לא השתמשו כל כך במערכת התפילות. הם היו מערכות רשות לא מערכות חובה מוסדרות. רבן גמליאל צריך לחזור ולקבע אותן מחדש ביבנה. לארגן אותן ולנסח אותן שוב. האר"י אומר שכמעט לא היה צורך להתפלל בזמן בית המקדש. כל הקיבוע של התפילה במבנה שאנחנו מכירים היום זה מבנה שנובע מחורבן הבית.

בבית המקדש היו מוחין תדירים, הייתה מערכת אחרת. שם היה צריך לפתוח אותם להארת השאינו תדיר. לחדש לאבא ואמא מוחין של המעבר, של האינו תדיר. מוחין שהאירו את מערכות הפנים של הזו"ן באור חדש כל יום, בבחינת המחדש בטובו בכל יום את המוחין של אבא ואמא, מעשה בראשית. עשו את זה בקריאת שמע. לק"ש הייתה היכולת לחדש את העמידה בברית מול הקב"ה. היא לא הייתה נזקקת כסעד לתפילה.

אבל, בעולם בתר מקדשי, כשהזו"ן נפלו, אין הארת פנים, אין מוחין דגדלות, ואני רוצה לבוא להארת פנים עם הקב"ה, ליחוד, ואין דרך לעשות את זה אלא דרך ק"ש, שתחזיר לי את המוחין. עכשיו אני מבין את הצורך העמוק לכרוך את ק"ש כשער לתפילה. אני אקבל את המוחין, אחדש את יחוד אבא ואמא שימשיכו לי מוחין בזמן הק"ש, והם יהיו הכנה ויתנו לי כח להעלות את השכינה מהגלות אל האצילות. בזכות זה אני אצליח לעמוד בשערי התפילה בה' שפתי תפתח ובברכת אבות. מתוך זאת אני יכול להגיע לפנים וליחוד. לכן, ככל שהגלות תתגבר, אנחנו נכרוך את סמיכת גאולה לתפילה, ונחבר בין המערכות.

הבעיה היא, שזה משנה את תובנות היסוד שלנו. זה גורם לנו להתייחס לק"ש כאמצעי. בבסיס היא לא הייתה כזאת. בבסיסה היא מצווה דאורייתא, עומדת בזכות עצמה. בזמן המקדש היא עמדה בזכות עצמה, היא הייתה הדרך לחדש, זו"ן כבר עמדו פנים בפנים, המוחין כבר היו, היה צריך כל יום – לחדש את הברית, להעניק אור חדש במעמקי הברית, לפתוח את השאינו תדיר בתוך הארת התדיר. כבר יש תדיר, זו"ן עומדים כמו אבא ואמא, יחודייהו תדיר לא פסיק לעלמין, צריך רק לחדש בהם את הארת המעבר, לפתוח את הארת החסד, שלא יהיה רק יחוד נוצר ויחוד נקה, יחוד תדירי, אלא שיהיה בזה הארת החסד, של השאינו תדיר. עושים את זה דרך יחוד ק"ש, פתיחת השאינו תדיר. אלה מערכות מקדשיות. אבל הפונקציה השתנתה בכל המובנים. המקום של ק"ש משתנה בעולם שבו אנחנו חיים מול ק"ש של זמן הבית. בזמן הבית נכנסו כל המוחין בק"ש. לא היה צריך לעשות שני שלבים. לא התפללו אבות. אמרו ק"ש, ברכה לפניה, והמשיכו משם לסוף תפילת שמונה עשרה, להארת הפנים והיחוד.

בזמן המקדש הפנים של זו"ן היו כל הזמן פנים בפנים, לא היה צריך את קריאת שמע בשביל הפנים עצמן, אלא בשביל לייחד את אור היחוד בתוך הפנים. זו לא תלות במובן העמוק של הארת הפנים. הארת הפנים כבר הייתה, אבל בשביל לגלות את אור הרצון העליון בתוך התהליך של הארת הפנים ולחדש אותו ולייחד יחוד חדש שמאפשר עליית מ"ן היה צריך את ק"ש. זו לא תלות בה בלי ק"ש אין תפילה. המערכות קשורות אבל לא בקשר הדוק, לא בקשר תלותי. אפשר להתפלל גם בלי ק"ש ולקרות ק"ש בלי תפילה. לכל אחד יש את הערך שלו. אם אקרא ק"ש ואחר אתפלל, זה יכול יותר להביא לי את אור הרצון העליון החדש והמתברך כל יום ויום בתוך הארת התפילה. אבל זה בונוס, זה לא אקוטי.

אין כאן סעד לשכינה בגלותה. זה לא מצב בו אם לא תהיה תפילה, השכינה לא תעלה לאצילות, לא יהיו פנים, יחוד, מוחין, נשאר בגלות. בגלות אי אפשר להשאיר את התפילה וולונטרית, מי שרוצה יתפלל ומי שלא רוצה שלא, זה קיבוע שהתפילות הן תחליף קרבנות, תחליף מקדש. חייבים להתפלל שלוש פעמים ביום כי צריך מוחין, פנים, להרים את השכינה. זה הפער בין העולם המקדשי לעולם הבתר מקדשי שהאר"י מציג. בהשלכות שלו הן בין השאר במקום החדש של הק"ש ושל התפילה.

היציבות של המוחין בזמן המקדש

למה המקדש יותר יציב מאשר המצב שלנו כיום? למה היום המוחין מסתלקים כל הזמן ואנחנו קורסים ונופלים למוחין דקטנות? עד כדי שזו"ן נקראים אובדים ונופלים, סוכת דוד הנופלת, ושבו האובדים. אנחנו כל הזמן מאבדים את המוחין וכל הזמן נופלים. גלים בלתי פוסקים במערכת הזוגיות של הקשר מאז חורבן הבית. קשה לנו להחזיק יציבות של מוחין דגדלות והארת פנים. מה היה הסוד שבזמן הבית זה עבד? האר"י לא מברר את הסוגיה הזאת במלא אורכה. התשובה הזו קשורה בין השאר לחיצוניות העולמות. מערכת החיצון תומכת את מצב הפנים, מחזיקה את המוחין כמו תפילין גדולים, שכל הזמן מחזיקים את היכולת לעמוד בפנים בפנים, ביחוד. אבל לא רק, כנראה שזה קשור למעורבות עמוקה יותר של הארת עתיק בכל המערכת של המקדש שחסרה לנו היום. הארת עתיק שהייתה בזמן המקדש, העצימה את נקודת הברית של המעבר. נקודת ברית שהולכת מעל הבחירה החופשית ומחזיקה את הקשר באופן קבוע בנקודת רצון עצמית. עולים ויורדים ועושים שטויות, אבל זה כל הזמן מחזיק שם את הקשר. תמיד של שחר מכפר על כל העבירות של לילה, תמיד של בין הערביים מכפר על כל העברות של יום. יש איזו נקודה סגולית, עצמית של הברית שבנינו, שהמוחין הם רק מבטא שלה והיא מאפשרת לפנים ולגדלות להישאר שם באופן הרבה יותר יציב והרבה פחות מושפע ממעשה התחתונים, מהעולם של הזו"ן. העולם של הזו"ן, הוא עולם של בחירה חופשית, ככל שאתה תחת בחירה חופשית אתה כל הזמן מעלה ומוריד את המוחין. העולם של אבא ואמא, הוא יחודייהו תדיר לא פסיק לעלמין. אבא ואמא נמצאים תחת הארת עתיק.

עתיק הוא שורש הארת אבא ואמא, כשעתיק נתקן אבא ואמא נתקנו, שאריך נתקן זו"ן נתקנו. כאשר עתיק נתקן, אבא ואמא יחודייהו תדיר מוארים באור העתיק. זו"ן, עולם הבחירה החופשית, מואר באור האריך. היכולת להמשיך בזמן המקדש את הארות העתיק על אבא ואמא ועל הזו"ן, גורם לזו"ן להתנהג כמו אבא ואמא. נקודה של שייכות עצמית שפחות משתנה. כמו שסבא וסבתא נמצאים כבר במצב כזה, יריבו פה יריבו שם, זה כבר לא משנה.

בזמן בית במקדש, היו קוראים במקדש לפני ק"ש את עשרת הדברות. בעולם הגבולין לא קוראים את עשרת הדברות, ק"ש היא לא אותה ק"ש. כל יום מעמד הר סיני מגיע למקדש. מה שכתוב לפני ק"ש בפרק ד' ובפרק ה' בספר דברים, ובספר שמות זה מעמד הר סיני. זה חידוש ברית של השראה של מעמד הר סיני כל יום. ק"ש של המקדש הייתה יותר רחבה מהק"ש שלנו היום. זה השינוי ראשוני שקרה. עכשיו אתה רק עם ק"ש שאומר משה רבינו, אין התגלות ברורה נוכח ה', כמו בזמן המקדש.

דבר שני, זה משקף את היותנו בעולם הבריאה ולא עומדים נוכח ה' בבחינת אצילות. ק"ש היא במדרגה נמוכה יותר. בפשט, שמע ישראל, ה' אלקינו ה' אחד, זה יחוד זו"ן. ההוי"ה זה ז"א, אלוקינו זאת נוקבא. זה מתפרש כיחוד זו"ן. האר"י אומר, בשם הוי"ה תחשוב אבא, בשם אלוקינו תחשוב שם אקי"ה, הוי"ה יחוד הוי"ה אקי"ה אחד. אומרים זו"ן וחושבים אבא ואמא. האם הק"ש שלנו היום היא הפשט של מה שכתוב? אז יתכן שק"ש עצמה נקראת בצורה מסוימת בזמן הבית ותקרא בצורה אחרת בזמן המקדש? העלנו את ק"ש פאזה אחת, כי אנחנו לא יכולים להמשיך את זה עד הסוף.

יכול להיות שגם את זה אפשר לקרוא כמו בימינו, קודם אני עושה יחוד אבא ואמא עילאין ואז אמשיך את זה ואייחד את זו"ן, אבל אין יחוד זו"ן בק"ש. אפילו לאה לא מתייחדת. נמשכים מוחין ללאה אבל היא לא מתייחדת עם הז"א. אין יחוד יש רק המשכת מוחין, שלב בדרך. יש הארת אור לבריאה. הק"ש שלנו, שאנחנו עושים בה כוונות של האר"י של דרוש ו' לא חופפת לגמרי למילים שאנחנו אומרים.

את בשכמל"ו אומרים בלחש. גם זה יהיה המשכת הארת מוחין לבריאה ולא יחוד. המשכת מוחין למלכות שבבריאה בבחינת "ביקש יעקב לגלות את הקץ הסתלקה ממנו שכינה". זו בת מלך שהריחה ציקי קדירה והביאו לה עבדיה בחשאי, ממשיכים מאור העתיק. אבל זה לא יחוד. אין יחוד בק"ש בפשטות. יש רק יחוד של אבא ואמא עילאין. אבל בפשט, בעיניים קבליות, בפסוק של שמע ישראל לא כתוב יחוד אבא ואמא, לא כתוב הויה אקי"ה. אני קורא הוי"ה אלוקים וחושב הוי"ה אקי"ה. בזמן המקדש קראו הוי"ה אלוקים וחשבו שהמשיכו את המוחין ויחוד הוי"ה אלוקים. יכול להיות שזה היה ברמת היחוד הראשונית. לא היה צריך לחכות כל כך, זה לא רק היה תהליך הכנתי. בעולם הבתר מקדשי אנחנו קוראים ק"ש ומתייחסים אליה כשלב הכנתי בדרך ליחוד. גם התהליכים שאנחנו עושים היו כלולים בכלל מאתים מנה בתוך התהליכים המקדשיים. וצריך לעסוק בהם ומה המשמעות שלהם. יש פער עמוק בין ק"ש בזמן המקדש ומה שהיא עשתה, לבין ק"ש שלנו היום, בכל מיני רמות.

זה נותן מיקוד אחר על העבודה של ק"ש. אתם חושבים עליה כתהליך, כדרך, אבל משהו הרבה פעמים מתפספס בראיה שלנו. גם אצל האר"י זה תהליך מסוים בדרך, אבל חשוב לו להגיד את עומק עצמתו של תהליך הדרך הזה. אל תחשבו שזה תהליך דרך אז הוא פחות חשוב, להפך, הוא המפתח היחיד שיכול לפתוח לכם את הדרך לעבודת התפילה בהמשך.

ונמצא כי ענין ק"ש הוא זווג או"א והורדת המוחין אל זו"ן. ואח"כ ענין העמידה הוא זווג זו"ן

זה העולם שאחרי החורבן, זה קריטי. אין אפשרות ליחוד זו"ן בלי ק"ש, השכינה בגלות ואין מוחין.

וזהו הטעם גודל חומר הק"ש מהתפלה כי הנה רשב"י וחבריו שהיתה תורתם אומנתם לא היו חוששים להתפלל בזמנה אבל כשהיה מגיע זמן ק"ש היו נזהרין מאד לקרות ק"ש בזמנה דהיינו פסוק ראשון של שמע ישראל כי בו הוא סוד זווג או"א. אבל שאר הק"ש הוא תיקון אל רמ"ח איברים דז"א כמשי"ת בע"ה.

גם רשב"י וחבריו, שתורתם אומנותם היו פטורים מתפילה. הם היו מייחדים כל הזמן דרך התורה עצמה את יחוד הזו"ן שלהם, בלימוד תורה, בחינת הז"א ולא בחינת השכינה. אבל את המוחין, התורה שלהם הם היו צריכים, להמשיך מוחין לז"א, דרך ק"ש. לכן על ק"ש הם הקפידו, אבל תפילה הם לא היו חוששים שלא להתפלל בזמנה.

היכל האהבה

אחרי שהצבנו את ק"ש שלנו בשמועה רביעית חמישית כהכנה אל עבודת התפילה. הכנה שהיא קריטית. אם לא נפתח פה לא נוכל להתקדם קדימה כי אין לנו בכלל מוחין. לא נוכל להגיע ליחוד אצילי, ולא נוכל להרים את השכינה שבגלות בלי ק"ש, לא נוכל לסעוד את הנפילה שלה ושל זו"ן. האר"י אומר שלא סתם זה נמצא פה. לא סתם ק"ש מוקמה מבחינת חז"ל בתוך מערכת הברכות של אהבת עולם. היא כמו גבירה שיש לה שושבינים לפניה ולאחריה. ק"ש נמצאת בתוך קונטקסט שהוא לא מקרי. היא נמצאת בהיכלות עולם הבריאה. זה עצמו מפתיע, למה ק"ש שמייחדת אבא ואמא עילאין נמצאת בעולם הבריאה? יחוד זו"ן נמצא בעולם האצילות בעמידה. למה את ק"ש עושים בישיבה למרות שהיא גבוהה יותר ואת התפילה עושים בעמידה למרות שהיא נמוכה יותר?

דבר שני, אנחנו לא נמצאים רק בתוך עולם הבריאה, בהיכלות הבריאה. אנחנו נמצאים בהיכל אהבה. אחרי היכל האהבה יגיע היכל הרצון. ב"אמת ויציב ונכון וקיים..." יהיה היכל הרצון. למה בהיכל האהבה נמצאת ק"ש? כי המקום של ק"ש זה לעורר את המ"ן, התעוררות המ"ן זאת הערגה והכיסופים מתוך האהבה ליחוד.

אני קורא ק"ש מתוך אהבת עולם, כי האהבה היא "בחסד הוכן כסא". מכוחה של האהבה מתעוררת התשוקה, הכיסופים, הרצון ביחוד, ואובדן היחוד שאין לנו. כי השכינה בעולם הבריאה, רחוקה מקב"ה. יש פה געגועים שמתחילים לעורר את המ"ן. זה השער לכל התהליך של היכולת שלנו לגרום ליחוד אבא ואמא עילאין. שימשיכו בהמשך יחוד זו"ן, שימשיכו הארה לשכינה שתוכל לצאת מגלותה.

השכינה בגלות. היא לא יכולה לחזור לפגוש את בעלה עד שלא תהיה חזרה בתשובה. חזרה בתשובה זה לשוב לארץ ישראל. היא לא תשוב לארץ ישראל אם לא תהיה הארה עליונה שתעזור לצאת מהגלות שלה ולחזור לקשר, לברית. בשביל זה צריך לפתוח את אבא ואמא עילאין, של "אנכי הוי"ה אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". לגלות את נקודת הגאולה שתאפשר לעלות. בסוף ק"ש הברכה הבאה היא גאל ישראל, ברכת הגאולה. הגאולה תגאל אותה ואז היא תעמוד בשערי המקדש, בשערי "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך" ותוכל לבוא ליחוד ארץ ישראלי בז"א במלכות בבית המקדש. בשמע ישראל היא עדין בגלות, בבריאה. העלנו אותה לאט לאט מעשיה ליצירה ומיצירה לבריאה, היא עכשיו בעולם הבריאה בהיכל האהבה.

ברכת אהבת עולם היא השער לגעגוע, לכיסופים, לאהבה ולרצון לעורר את הברית בינינו לבין הקב"ה מתוך תודעה מסויימת שאנחנו שם, רחוקים, בבריאה. מתוכה נעורר את הגואל, מתוך זה שיתעורר הגואל אנחנו נוכל להמשיך את הסיפור. הבעש"ט כותב שעיקר הבעיה שאנחנו לא מצליחים להתפלל זה בגלל שאנחנו לא מספיק מעוררים את האהבה באהבת עולם. גם להתחיל בק"ש לא מספיק, צריך להתחיל בלעורר את האהבה, את הכיסופים, את הערגה, יחוד הנשיקין שקורה בהיכל האהבה.

הכל מתחיל בלעורר את האהבה, את הגעגוע את הרצון, וממילא להיות מוכן להתמסר לאהבה. אם לא נהיה מוכנים להתמסר לאהבה לא יבוא המעבר. אם לא נצא מעצמנו לא יבוא המעבר. הכל מתחיל "בחסד יוכן כסא". קודם כל, בהקשר הכי פשוט, שהחסד הוא סוד הימין שבו נעשים המ"ן לעורר יחוד העליון של אבא ואמא שבאצילות כדי שהם ימשיכו מוחין לזו"ן דאצילות וימשיכו זו"ן דבריאה שיאפשרו את תהליכי הגאולה.

גם בארץ ישראל אנחנו נמצאים במצב עדין של גלות ארץ ישראלית. עם אור הבוקר אנחנו יורדים. יצאנו מהגלות של הלילה, הגענו לאזור של הבוקר, ועכשיו תשע ספירות ירדו, ואנחנו עדין נמצאים בעולם של בריאה. אנחנו מעוררים את הרוחא דשביק, לעורר את זכרון האהבה. הוא השאיר בי רושם של אהבה, נחתם בי חותם האהבה ודיבורים של אהבה שהוא דיבר, בחירה שהוא בחר. מתוך זה אנחנו מעוררים את נקודת הקשר, נקודת השייכות, נקודת הברית, מתוך כך מתעוררים לאהבה כלפיו. אבל זה עדין לא התעוררות האהבה האצילית, זה התעוררות האהבה בעולם הבריאה.

זו אהבה בהיכל האהבה דבריאה. יש את היכל האהבה דאצילות. בשניהם יש מילת אהבה. פה יש את האהבה המשמעותית שמעבירה אותנו צעד אחד, וכשנגיע "למען שמו באהבה" נעבור צעד שני. שם זו אהבה בתוך מרחב אצילי, פה זה מרחב במרחב הבריאתי. זה שני הופעות שונות של האהבה האלוקית כלפינו.

מרחב העמידה ומרחב הישיבה

וזהו הטעם שצריך למסור נפשו בד' מיתות ב"ד כשאומר אחד משא"כ בעמידה ומן הראוי היה לקום מעומד בעת הק"ש להיות סוד זווג עליון דאצילות. אבל להיותינו עתה עדיין בעולם הבריאה אין אנו חייבין לאומרה מעומד כמו תפלת י"ח לפי שאז אנו בעולם האצילות. אבל עתה בק"ש שאדרבא להיותו זווג עליון ונעלם מאד אין בנו כח לעוררו בהיותינו למעלה בעולם האצילות אלא בהיותינו למטה בעולם הבריאה ולכן א"א צריכין לקרות ק"ש בעמידה וזהו טעם סברת ב"ה שאמרו כל אדם קורא כדרכו בין עומד בין יושב ולכן אנו צריכין לומר פסוק שמע ישראל שהוא מפסוקי התורה שבכתב בעולם הבריאה לפי שפרשת שמע אינה אלא באצילות. אמנם נעשה הזווג הזה ע"י התעוררות מ"ן דהיכל אהבה שבבריאה

היו מסורות שבק"ש של שחרית צריך לעמוד, כשיטת בית שמאי. בשחרית לעמוד ובק"ש של לילה לשבת או לשכב. אפשר להסביר שזה נובע מעולם מקדשי. זו אפשרות אחת. ההסבר יהיה כזה: בבוקר הז"א מאיר, שזה המקדש, הוא עובד ביום, בערב המקדש נסגר, נעילת שערים והשכינה עוברת לעולם הבריאה ברמה מסויימת, שזו המשמעות של סגירת שערי המקדש ואברים ופדרים מתעכלים. יש מעבר בין יום ללילה כשאלה על מיקומה של השכינה, האם היא נכללת באצילות או שהאצילות יורדת לעולם הבריאה. זה בשמועה שניה בביאור של תפילת ערבית האר"י ביאר שיש מידת יום ומידת לילה. ביום העולמות נכללים באצילות ובלילה האצילות מאירה בבריאה. לפי זה הסדר צריך להיות שבבוקר, כיוון שזה זמן הארת האצילית נקרא בעמידה, ובלילה שזה זמן הארה הבריאתית נקרא בישיבה. האצילות זה בחינת הזכר בעמידה, והבריאה זה כסא הכבוד, מרחב הישיבה.

כל פעם שיש הארה אצילית אנחנו עומדים. תפילין של יד הם כנגד כסא הכבוד ואז אנחנו בישיבה. תפילין של ראש הם כנגד מרחב האצילות ולכן הספרדים עומדים. "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב" במקום של התגלות השראת השכינה כמו בהר סיני יש עמידה. כשישראל עמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. אם אתה מסוגל לעמוד, סימן שאתה עומד נוכח ה'. לפי האר"י זה כלל יסודי, שהעמידה בבסיסה היא השתקפות של נוכחות אצילית, נוכח פני ה'. במרחב הבריאה יש הסתר, הדברים מכוסים במרחב הכסא. כסא הוא מרחב הישיבה. עולם הבריאה הוא מרחב הישיבה. האר"י כותב פה שמן הראוי היה להיות כמו בית שמאי, בלילה בישיבה או שכיבה, ובבוקר בעמידה. כסא הכבוד נקרא גם המרחב של המיטה, הנה מטתו של לשלמה.

קריאת התורה היא בישיבה. כי אז אנחנו ממשיכים את האור לבריאה. גם אם התהליך הוא אצילי אבל הוא מכוון יעד לעולם הבריאה, אני אעשה אותו בישיבה. כיוון שאני בעולם הבריאה, ואני רוצה להביא את האור לעולם הבריאה, אז למרות שאני מבצע תהליך אצילי גבוה, אני אעשה אותו בישיבה. אבל, אם היחוד הוא יחוד אצילי, ועם ישראל הוא במדרגה של מלכות כלולה באצילות, ואין עניין כרגע להמשיך את זה לבריאה, זה יהיה בעמידה. את ההמשכה לבריאה, אעשה אחרי מעמד הר סיני, "שובו לכם לאוהליכם". אז נמשיך את זה לבריאה. אבל העמידה עצמה זו השכינה עומדת נוכח פני ה' במרחב האצילי. עמידה שהיא אולי אחור באחור, ואולי בחיק אבא ואמא.

וזהו הטעם שצריך למסור נפשו בד' מיתות ב"ד כשאומר אחד משא"כ בעמידה ומן הראוי היה לקום מעומד בעת הק"ש להיות סוד זווג עליון דאצילות. אבל להיותינו עתה עדיין בעולם הבריאה אין אנו חייבין לאומרה מעומד כמו תפלת י"ח לפי שאז אנו בעולם האצילות. אבל עתה בק"ש שאדרבא להיותו זווג עליון ונעלם מאד אין בנו כח לעוררו בהיותינו למעלה בעולם האצילות אלא בהיותינו למטה בעולם הבריאה ולכן א"א צריכין לקרות ק"ש בעמידה וזהו טעם סברת ב"ה שאמרו כל אדם קורא כדרכו בין עומד בין יושב ולכן אנו צריכין לומר פסוק שמע ישראל שהוא מפסוקי התורה שבכתב בעולם הבריאה לפי שפרשת שמע אינה אלא באצילות. אמנם נעשה הזווג הזה ע"י התעוררות מ"ן דהיכל אהבה שבבריאה

יש פה מורכבות של המצב. היחוד הוא יחוד אצילי עליון, ההמשכה שלו קודם כל תהיה המשכת אור לז"א דאצילות, אבל התכלית והשורש של התנועה שלו, הם בעולם הבריאה. לכן אנחנו לא דורשים ולא מחייבים עמידה כמו בית שמאי, שתופסים את זה כמצב האצילי, ולא בחינת התנועה של הבריאה.

בשמונה עשרה אנחנו כבר כלולים באצילות. השכינה עולה ונכללת באצילות ולכן אנחנו עומדים נוכח פני ה'. בק"ש יש מורכבות גדולה. אני ממליך את הקב"ה עלי ולא עושה את זה מתוך עמידה. אני לא עומד מול ה', אני בראש האילן, בראש הנדבך, בין עומד בין יושב. ק"ש היא לא התרחשות של עמידה נוכח פני ה' כמו בתפילת שמונה עשרה. לכן הרבה פעמים התודעה היא שהיא נמוכה יותר. תפילת שמונה עשרה היא באצילות ולכן אני עומד נוכח פני ה', זה מצב מקדשי. ק"ש היא בעולם הבריאה, ולכן אני בתוך ההסתר. לא רק שאני בתוך ההסתר אני גם כאילו לא מדבר, אני מדבר אל עצמי. בק"ש של הגבולין, אני אומר מה שמשה רבינו אמר לעם ישראל. עד שאני לא מגיע לפרשת "ויאמר", כל ק"ש היא "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אנחנו מדברים אל עצמנו. אנחנו אומרים בעצמנו את נקודת הזיכרון והאמונה והשייכות אל האחד. אנחנו מדברים דרך משה, שמדבר בתוכנו. התעוררות בתוך הבריאה עצמה, שמעוררת את עצמה להכיר בה האחד העליון. בחרנו פסוקים שבמקום לקרוא את פרשת מעמד הר סיני של עשרת הדברות, אנכי ה' אלוקיך, דיבור ישיר נוכח פני ה', שהוא פונה אלינו, המרכז הוא השמע ישראל, זה השמעה לעצמנו, השמע לאזנך, משמיעים לעצמנו את השייכות והאמונה והכרה ביחוד העליון שהוא אלוקינו.

תורת האבות באהבת עולם

כשמסתכלים על פשט ק"ש רואים שזה עולם הבריאה. משה רבינו הוא כמו רוחא דשביק, השושבין שמעורר אותנו לקב"ה. הוא מעורר אותנו אל הברית, הקשר. הקב"ה כביכול מסתתר מאחרי משה רבינו. גם התורה שכבר מאירה באור הבריאה, לא עומדת נוכח כישירות כדיבור אלוקי, בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו. כך אנחנו משתמשים בפרשיות שמע והיה אם שמוע. זה אור תורה שמאיר באור הבריאה בבחינת רוחא דשביק, ומעורר בתוכנו את האהבה והשייכות, בחינת שושבינא דמטרוניתא, אבל שמאיר בנו לעולם הבריאה ומעורר אותנו.

בברכת אהבה עולם, לא מוזכרים מעמד הר סיני, וגם לא משה רבינו, או תורת משה רבינו. התורה שלנו זה התורה של אברהם יצחק ויעקב, "אהבת עולם אהבתנו...ובעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלב שלם, כן תלמדנו". אנחנו רוצים שהוא ילמד אותנו את התורה שהוא לימד את האבות שלנו, אברהם יצחק ויעקב. אבל לא כתוב שהוא לימד אותם תורה, הוא לימד אותם חוקי חיים. תן בלבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור את כל חוקי רצונך באהבה, לאהוב וליראה כמו אבותינו.

כמו שאת האבות לימדת את חוקי החיים כן תלמד אותנו. תן לנו בינה להבין להשכיל לשמוע את כל דברי תורך באהבה, ולשמור את המצוות. אבל כל התורה והמצוות הם המשך תורת אבות שהייתה איך חיים את חוקי החיים של אלוקים. הדרך לחיות את חוקי החיים נתנה לנו דרך תורה ומצוות. הם היו בבחינת חוקי חיים, ואנחנו בחינת בינה להבין. מתחילים מהבינה, להבין להשכיל, לשמוע ללמוד וללמד, איפה החכמה? אפשרות אחת היא שאנחנו בעולם הבריאה. מה עם מעמד הר סיני? אנחנו בעולם הבריאה. למה האבות הקדושים? כי אנחנו בעולם הבריאה, הנהגת א-ל שד-"י. מהי התורה מבחינת ההתגלות בברכת אהבת עולם? זה נקשר לכל הסוגיה שאנחנו אומרים פה את פסוקי התורה מספר דברים. ספר דברים הוא התגלות התורה בארץ ישראל, בבחינת עולם הבריאה. להמשיך את אור האצילות בעולם הבריאה. זה מה שספר דברים בא לעשות, לגלות את בחינת משה בתורה, איך מופיעים את התורה של ז"א במרחב של המלכות, ואיך בונים עם זה את המלכות, החיים בארץ לפני ה'.

הארת הר סיני בארץ ישראל

כל העניין בהקשר הזה הוא שונה, הוא גילוי הברית האלוקית בארץ ישראל, בבריאה, בלכתך בדרך, בשכבך ובקומך. כל מרחב החיים, וגם המשך הברית הארץ ישראלית תלויים בברית עם הקב"ה ובשמירת התורה והמצוות. מעמד הר סיני הוא עדיין במרחב המדברי, נוכח פני ה', במרחב האצילי. היכולת שלנו להקרין את זה לתוך המרחב של המלכות של גילוי שכינה, בארץ, בסוד עולם הבריאה, הוא להעביר את זה לתוך המרחב של ספר דברים. דרך משה רבינו שהוא א-ל שד"י, ולא דרך דיבור ישיר של הקב"ה. להעביר את התורה להיות בבחינת המשכת אור האצילות בעולם הבריאה. זה התהליך המקורי שהיה צריך להיות. היה לנו את ק"ש, עשרת הדברות והתגלות במדבר, עכשיו אנחנו רוצים ללכת לארץ ישראל ולהמשיך אותה בדור הבנים שחיים בארץ ישראל ובעולם הבריאה. צריך לחבר את זה. אז בא פרק ד' וה' בספר דברים ואומר: תדע לך שהיית במעמד הר סיני, הוא היה היום. במעמד הר סיני הזה שאתה היית בו, לא רק אבותיך, דברתי אתכם. אתם הייתם שם וראיתם וחוויתם ושמעתם. משה מתווך את דור הבנים למעמד הר סיני מחדש. ואז פחדתם מהאש הגדולה, והקב"ה ציווה אותי להגיד לכם את מה שאני הולך להגיד לכם היום. אני הולך להגיד לכם את מה שהוא אמר לי להגיד לכם ולא אמרתי לכם 40 שנה. נכרות את ברית ערבות מואב כהמשך ברית הר סיני. ברית הר סיני "אנכי ה' אלוקיך", ברית אבות מואב היא ברית ארץ ישראל, ברית דרך משה רבינו, בסוד א-ל שד"י שמחזירה אותנו לאבות. היחוד בין הגילוי העליון לגילוי התחתון, והיחוד בבחינת להמשיך את אור הברית של הר סיני בארץ ישראל זה שלימות של קשר האצילות עם קשר הבריאה. זה שלימות של יחוד הויה אלוקים, וזה היסוד של פרשת שמע. שמע ישראל, הוי"ה אלוקינו הוי"ה אחד. כל זה פשוטו של מקרא. הכוונות של ק"ש היו לקחת את מעמד הר סיני ולחבר אותו לשמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. זה מה שמשה רבנו עשה- לחבר את ברית האבות עם הברית הבנים, לחבר את הגילוי העליון של העמידה לפני ה' בחורב. זה הגילוי בישיבה בארץ ישראל, בחינת א-ל שד"י שהוא בבחינת מכסה בתוכו את הגילוי האלוקי בחיי תורה ומצוות שמאירים באור הבריאה, שהיא כבר תורת ספר דברים.

משה רבינו- החיבור בין הבריאה לאצילות

פרשיית "והיה אם שמוע" היא בסוד א-ל שד"י. "ונתתי גשמיכם בעתם יורה ומלקוש" האם משה רבינו נותן את הגשם? זה נחתם ומסתתר בבחינת "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתך לנטוע שמים וליסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה". יש כיסוי בסוד עולם הבריאה. כסא הכבוד שמכסה את הגילוי האלוקי ואת התורה בבחינת "ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתך", שזה ספר דברים. פרשת "שמע" ו"והיה אם שמוע" הם כיסוי של ההתגלות האלוקית, הן דרך משה והן דרך הגילוי הטבעי של הברית הטבעית הארץ ישראלית. אם יהיה גשם או לא יהיה גשם, אם נהיה בארץ או לא נהיה בארץ.

בעומק, משה בגמטריא זה א-ל שד"י. כתוב" "ושמי הוי"ה לא נודעתי להם", בשם שד"י. אבל משה בעצמו הוא א-ל שד"י. למשה עצמו יש שתי בחינות, בחינת הגילוי הפנימי ששם הוי"ה מתגלה לו הוא שם הוי"ה. אבל יש בחינה שמשה רבינו כולל בתוכו את שלושת האבות. הסוד של היכולת של האלוקי להתגלות אל האנושי, זה דרך משה. זה מה שהם ביקשו במעמד הר סיני, אנחנו לא יכולים לעמוד נוכח פני ה', דבר אתה עמנו, אנחנו רוצים את זה מלובש בסוד א-ל שד"י.

יש כאן מורכבות. יש קשר עמוק של שכינה מדברת מתוך גרונו. זה חלק מהמקום שמשה רבינו בעצמו הוא ממוצע. הוא כמו הממוצע המחבר שבין האצילות לבריאה. יותר גבוה מזה, משה רבינו הוא ממוצע מחבר בין אבא לאמא. משה הוא בגמטריא קפ"ד דאבא וקס"א דאמא. גמטריא משה. חיבור אבא ואמא, האחוריים דאבא עם הפנים דאמא. זה בערך הגדול חיבור האצילות בבחינת אחור עם עולם הבריאה בבחינת פנים. החיבור הזה בין אצילות לבריאה, חיבור אבא ואמא, זה משה. באצילות זו תהיה הדעת המחברת אבא ואמא, אחורי אבא ופנים דאמא, למטה זה יהיה משה רבינו כמסך המחבר בין אצילות לבריאה. המסך המחבר בין אצילות לבריאה זה התורה. בקדושא דסדרא אנחנו רואים את המעבר הזה שבין האצילות לבריאה דרך התורה- "ובא לציון גואל". שם אנחנו מדברים על התורה, "וחיי עולם נטע בתוכנו, הוא יפתח לבנו בתורתו, וישם בלבנו אהבתו ויראתו" איך ממשיכים את אור התורה של האצילות במרחב הבריאה? אורייתא דבריאה. יש בחינת אורייתא דאצילות ויש בחינת אורייתא דבריאה. למשה רבינו יש קשר עמוק גם לאורייתא דבריאה, מצד משה התורה הזאת, מצד החותמות, שלושת החותמות של משנה התורה. משה רבינו זה גם בגמטריא בגשם, בגשם, בשגם זה בגשם, "נתתי גשמכם בעתם יורה ומלקוש". היכולת לקחת את הרוחני ולהפוך אותו לגשמיות ועל ידי הגשמיות לפתוח את הרוחניות. הממוצע המחבר הזה זה משה רבינו.

בהקשר הזה משה רבנו הוא סוד א-ל שד"י. הרוח מתחברת בברית אל תוך הגשמי. היכולת לחבר גשמי ורוחני זה סוד א-ד שד"י. לכן כוונות שבת קודש, בכניסת שבת יהיו כוונות של "ישמח משה". לכוון באור האלוקות שמאיר באור הבריאה בסוד א-ל שד"י. אלה האורות של משה רבינו שזכה לגילוי הפנים באור הבריאה, "אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה". זו היכולת של משה רבינו לייחד אצילות ובריאה. יש לו עוד בחינות, למשה רבינו יש כל מיני בחינות שונות. הגילוי התחתון של משה רבינו הוא א-ל שד"י, זה הבסיס שלו, הוא נושא את כל האבות, משקף אותם, ומחבר אותם אל שם הוי"ה.

יש תיווך שקוף באבא ואמא דאצילות ויש תיווך ממסך שזה בין ק"ק דבריאה. משה רבינו יוצר את "דברה תורה כלשון בני אדם". פותחים עץ חיים, שער הכוונות, לוקחים את התנועות האציליות האלה ואומר: זה מתגלה באור הבריאה, בארבעת המינים, בכל המצוות השונות שמשתקפות בתוך השפה האנושית, בתוך המינים האנושיים בתוך התנועות האנושיות. זה א-ל שד"י. להצליח לקחת את שם הוי"ה ולהופיע אותו בא-ל שד"י בתוך מרחבי הבריאה. לגלות את זה בתורה ומצוות בלשון בני אדם. זה חיבור אחוריים דאבא עם פנים דאמא רק הפעם בק"ק דבריאה ולא באבא ואמא עילאין או באוהל מועד, כיחוד כלת משה ומשה. אלה תהליכים שקורים ברמות שונות. יש מקומות שהאר"י מדגיש את העבודה הזאת של משה כסוד א-ל שד"י.

חז"ל דרשו את שם אל שד"י, ש"אמר לעולמו די", היכולת לצמצם, "די לאלוקתי" בכל בריאה ובריאה. היכולת של האלוקות לפגוש את המציאות להצטמצם אליה, סוד הצמצום היא סוד א-ל שד"י. זה יכול להיות היסוד וגם יכול להיות ק"ק דבריאה שהוא סוג של צמצום. איך אני מצמצם הופעה אלוקית לתוך עולמות נבראים, ומדריך את העולמות הנבראים בדרך תורה ומצוות שפותחים אותם לתנועות אציליות אין סופיות. הסוד הזה הוא גם סוד אל שד"י.

אם היינו מחזיקים את ברית מעמד הר סיני, ממשיכים אותה לברית ערבות מואב, להמשיך את גילוי עשרת הדברות אל תוך פרשת שמע והיה אם שמוע בארץ ישראל, זו היתה העבודה המקדשית השלמה- להמשיך את האור מהמקדש אל הגבולין. אז גם היה יחוד אצילי מקדשי בק"ש, שמקבל עליו עול מלכות שמים בבחינת מעמד הר סיני ונמשך אל ק"ש בבחינת יחוד להמשיך את האור הזה בעולם הבריאה ובארץ ישראל. עם חורבן הבית – הפסיקו לומר עשרת הדברות בגבולין. הגמרא אומרת, שבגבולין לא אומרים עשרת הדברות, כי עולמות הגבול הם העולמות הבריאה, ושם כבר לא מאיר האור כבר בעקבות המינים, כבר לא מאיר לנו האור האצילי בעולם הבריאה, ואנחנו נשארים רק בגילוי של הברית כמו שהיא כבר מתלבשת בעולם הבריאה. אני כבר לא קורא ק"ש כהמשכת אור הבריאה, אלא נמצא בעולם הבריאה ומבקש את היחוד הנעלם שיתעורר וימשיך לי את האור בשביל להרים את עצמי מהבריאה אל האצילות. כל התהליך הפוך, זה לא המשכה מלמעלה למטה, אלא היפתחות אל המעבר כדי שהמעבר יתן לי יד שאני אוכל להרים את עצמי אל האצילות.

יחוד ק"ש כיחוד הויה אלוקים- המעבר מהאצילות לבריאה

את יחוד הויה אלוקים, אפשר להבין כיחוד ז"א ונוק', אבל האר"י בכמה מקומות אומר ששם אלוקים יכול להתפרש גם כהופעת המלכות כמו שהיא מתגלה בבריאה. בקדושא דסדרא, האר"י דיבר על "יענך ה' ביום צרה", ואמר שצריך לכוון יחוד יב"ק. יחוד יב"ק הוא יחוד הוי"ה אלוקים. ביחוד הוי"ה אלוקים אני עובר מאור האצילי לאור הבריאה, שזה המעבר משם הוי"ה לשם אלוקים. השכינה צריכה ללדת את האור האצילי שלה אל תוך העולמות הבי"ע. יש שם קושי גדול. מה אני עושה בשביל לפתוח את המעבר הזה? מכוון יחוד הויה אלוקים, שזה הלידה. יוולד מזה קדושא דסדררא, הופעת התורה והופעת הקדושה בעולמות הבי"ע. אבל היחוד הזה הוא יחוד הוי"ה אלוקים. אפשר לקרוא את פרשיית שמע כך: שמע ישראל, הוי"ה אלוקינו הוי"ה אחד, והנה אני ממשיך לארץ ישראל את האור האצילי. במובן הזה ק"ש דומה לקדושא דסדרא במקור. מעמד הר סיני הוא בסוד האצילות, והמשכה לאור הבריאה זה הליכה לארץ ישראל מהמצב המדברי אל ארץ ישראל, אל גילוי האלוקות בעולמות הבי"ע. השער הוא יחוד הויה אלוקים, שבבסיסה היא גילוי השכינה בק"ק דבריאה והיכולת להאיר לה את אור האצילי ולגלות בתוכה את התורה. לא התורה כמו שהיא במדבר, אלא התורה כמו שהיא תורת ארץ ישראל. "שמע" "והיה אם שמוע" פותחים את כל ברית ערבות מואב. זה פרשת שמע שהיא סוף, עד כאן היה מעמד הר סיני ועכשיו מתחיל פרק ו' ופרק יא, נאום שמקדים את הברית. תורה ומצוות נתנו מפרק ו' של ספר דברים וברכות וקללות על הברית ומעמד הברית, ומשה רבינו מסתלק.

המקום של יחוד הוי"ה אלוקים קורה בצורה עמוקה בספר דברים. זה המקום הארץ ישראלי בו אני יכול לחבר הוי"ה אלוקים. כל עוד אין תיקון של החיבור הזה, שם אלוקים מופיע בדינא קשיא, ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר. היכולת להפוך את שם אלוקים למקום שהוא לא דינא קשיא, זה היכולת לייחד את הויה אלוקים. זה הכח של החיים בארץ ישראל, שהוא יחוד הויה אלוקים. במעמד הר סיני לא היה יחוד הויה אלוקים. הוי"ה שקורא לעם ישראל לברית הוא כל אשר דיבר הוי"ה נעשה ונשמע. לא כתוב אנכי הוי"ה אלוקיך. כתוב וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אלוקים פונה אליהם, והם בורחים. הם בורחים כי הם מפחדים מאלוקים. הם בורחים משם אלוקים, ויש פער מסוים בין שם הוי"ה בו הם אמרו "נעשה ונשמע", לשם אלוקים שכשהוא מתגלה, האש, הקולות והלפידים, והם בורחים.

הם לא רוצים שאלוקים ידבר אתם. כאשר שם הויה דיבר אתם, או פנה בקשר אתם, לא הייתה נקודת הקושי. הקושי היה לעמוד מול שם אלוקים. הוא האש האוכלת בראש ההר. גם בספר דברים, שם הוי"ה דיבר מן השמים, "מן השמים השמיעך את קולו ועל הארץ הראך את אשו הגדולה., אשו הגדולה זו השכינה האוכלת. אבל בספר דברים שם הוי"ה דיבר מתוך האש. הוי"ה ואלוקים זה אחד. אל תפצלו בין הויה לאלוקים. לכן לא צריך רק לירוא משם אלוקים צריך לאהוב את שם אלוקים. שם אלוקים ושם הויה זה אחד, "ואהבת את הויה אלוקיך", יכול להיות שאפילו נוטל את נפשך. זה לא אומר ששם אלוקים נהיה חסד, אבל זה אחד. "בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה לו מאד מאד", זה הפסוק של יחוד הויה אלוקים. שזה כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. זה יחוד הוי"ה אלוקים. במקום של ספר דברים שחיבר את הויה אלוקים, את האש האוכלת בראש ההר או בק"ק דבריאה עם האור האצילי של שם הוי"ה.

"אתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום", אתם שמחוברים לרחל, להויה אלוקים, למרות שזאת אש אוכלת- חיים כולכם. יש לכם יכולת לייחד אותם. לייחד את רחל עם ז"א, ואז האש כבר לא אוכלתץ יש מיתוק החסדים בגבורות, אנחנו מברכים על כוס יין הטוב והמטיב. מלא ברכת ה', ממתיקים אותו, טובה הארץ מאד מאד.

זה קשור לפרשת ציצית. תיקון כל שמות האלוקים לשורש של הברית, זה הכוונות של האר"י על ציצית. לציצית יש תפקיד חשוב בתיקון הברית שבין שמות האלוקית למעמד הר סיני, בין מעשה בראשית לגילוי שכינה של מעמד הר סיני. לציצית יש קשר עמוק שדומה למערכת היחסים של ארץ ישראל כיחוד הוי"ה אלוקים. זה הכוונות של דרוש ה' בציצית ודרוש ב' בציצית.

סיכום

אפשר לחלק את השיעור לשתי ערוצים: ערוץ אחד זה הערוץ של ק"ש, המערכת הבית מקדשית או אפילו מצד פשוטו של מקרא כמעבר מברית הר סיני לברית ארץ ישראל דרך משה רבינו כרצף, כחיבור, כהמשכה. במובן הזה, היא דומה למערכות קדושא דסידרא והפסוקים נקראים כפשוטם. יחוד הוי"ה אלוקים נפתח ומתעמק מכח יחוד המעבר של יחוד אבא ואמא עילאין שמעמיק את יחוד הויה אלוקים של יחוד זו"ן בארץ ישראל. זה המצב הבית מקדשי. אני ממשיך את האור במקדש, בגבולין, בגילוי הברית האלוקית העליונה שנמשכת בברית התחתונה. מכח זה נפתחת אפשרות חידוש הארת הפנים וחידוש היחוד. אין תלות הכרחית של ק"ש ותפילה. גם בהקשר הזה עיקר האחיזה בברית של התורה היא החיבור של תורת משה של הר סיני עם תורת האבות מתחברים להם בחיבור אחד של הויה אלוקים.

המערכת השניה, שנפתחת בדרוש שלנו, היא מערכת הק"ש הבתר מקדשית. העולם השתנה הז"א במוחין דקטנות, השכינה בגלות נקודה קטנה. אנחנו צריכים לחדש את המוחין, להעלות אותם בכלל מהגבולין. אנחנו מתחילים את עצמנו מעולם הבריאה. לא כסופו של אור, סוף תהליך התורה כהארה שאנחנו רוצים בימי סוף משה להאיר מהאצילות לבריאה. אלא ברוחא דשביק, של הארת משה שמעוררים מתוכה את הזיכרון והגעגועים מתוך אור התורה. זכרון שמאיר את הגעגועים לברית. אנחנו רוצים להעלות ולהיפתח למעבר שהתורה לוקחת אותנו ולהמשיך אור שיאפשר לנו מוחין דגדלות, שיאפשר לנו לצאת מקטנות, לגאול את השכינה ולחזור מהאחור לפנים ולבוא ליחוד ולבנות בית מקדש ולבוא ליחוד ברצון בשים שלום. זאת נקודת מוצא אחרת לגמרי. ואנחנו בכוונות שלנו נמצאים שם. לכן יש דיסוננס מסויים בין פשוטו של מקרא לבין הכוונות.

כשאתה אומר הוי"ה אלוקים ואתה מכוון הוי"ה אקי"ה, ואתה עולה מהבריאה ולא ממשיך לבריאה כמו שזה היה בזמן המצב של בית המקדש. זה קצת מה שקרה בספר דברים, המשכנו את האור האצילי העליון, גילנו את משנה התורה. ק"ש של התורה כמו שהיא התחדשה בזמן משה רבינו יותר דמתה יותר להושענא רבא, שזה גילוי המשנה למלך. המשכת האור שהתגלה ברמה אחת לחותם בתוך חותם. איך אני חותם את התורה בתוך עולמות הטבע, בתוך חוקי החיים בארץ. שם נמצא גילוי משנה התורה, שזה שלוש מילויים של שמות אקי"ה. גמטריא גשם. זה המקום של גילוי החותם העליון בתוך להחתים אותו בתוך הגשמיות, בתוך עולמות הארץ, בתוך ספר דברים, שהוא הספר של הושענא רבא, גילוי המלכות בארץ.