שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 5א: דרוש ו – תפקידם של פרצופי המשנה בשמועה רביעית-חמישית

המרכזיות של קריאת שמע ותפילה כמצוות דאורייתא

נתחיל היום את נושא קריאת שמע, בדרוש ו'. דרוש ו' הוא הדרוש המרכזי בשער הכוונות שעוסק בעניין קריאת שמע. יש לו עוד דרושים שקודמים לו. חלקם שייכים למערכת של שמועה שנייה, חלקם שייכים למערכת של שמועה רביעית חמישית, וחלקם הכלאות של דרושים אחרים. דרוש ו' זה הדרוש הכי גדול, מפורט ומרכזי. הוא יהווה בשבילנו דרוש בסיס ודרוש שלד לתהליכי העבודה של קריאת שמע, וממנו נצמח הלאה- אחורה, קדימה, להשלים את התמונה היותר רחבה.

למה בלימוד על עבודת התפילה של שמועה רביעית חמישית אנחנו מתחילים ללמוד מקריאת שמע? למה לא מברכות השחר? א'- שאלה טובה, אולי שנה הבאה נתחיל בברכות השחר. ב' - בתורה שבכתב, מצוות העשה שלנו היחידה של סדר היום זו מצוות קריאת שמע, ויתכן שגם מצוות תפילה (מחלוקת ראשונים האם מצוות תפילה היא מצווה דאורייתא או מצווה דרבנן). אלה שתי המצוות, המרכזיות פה, ולכן הם גם שתי היחידות המרכזיות. קריאת שמע ותפילה, הן העבודות המרכזיות הנצרכות לנו, מצד עבודת הליבה של תפילת השחרית, והן גם מרכזיות מבחינת התהליך הרוחני שהן מייצרות. גם במשנה, קריאת שמע ותפילה אלה שתי היחידות המרכזיות. כל מה שהיה לפני קריאת שמע, וכל מה שקורה אחרי התפילה, לא נמצאים בגרעין הקשיח. לא של המשנה, וגם לא כ"כ של הגמרא. זו שאלה טובה מתי הם נוספו והפכו להיות חלק מהתמונה השלמה שאנחנו מכירים. התמונה השלמה, שמכילה בתוכה את כל המבנה של סדר היום, כמו שאנחנו פוגשים אותו.

מקומה של התפילה לאחר החורבן

בתקופת הבית, היתה לנו את עבודת הקורבנות, קריאת שמע וחלק מברכות התפילה- "רצה", "מודים", "ושים שלום". האר"י אומר בשער הכוונות, בדרושי הלילה, דרוש ד', שכמעט ולא היה צריך להתפלל בזמן בית המקדש. המציאות הייתה מציאות של גדלות. בית המקדש העמיד מודעות רוחנית של גדלות שהייתה חלק מהחיים שלנו. היינו צריכים קריאת שמע כל יום, דאורייתא, וגם את החלק האחרון של תפילת שמונה עשרה. החלק הזה עוסק בהמשכת הרצון האלוקי והשלום האלוקי לתוך החיים שלנו. הברכות האחרונות של רצה ה' אלוקינו, בעבודה, היכולת להודות, והיכולת לבקש את השלום האלוקי ואת הארת הפנים שתבוא לתוך עם ישראל. עיקר העניין הוא לגלות את הארת הפנים, להמשיך התחדשות מוחין והארת פנים לתוך המערכת הבסיסית, שבגדול, עמדה במצב של גדלות הפרצופים אחד עם השני.

אבל, המציאות שלנו אחרי החורבן היא שהמוחין מסתלקים, והעולם חזר למצב בו באופן בסיסי במשך היום אנחנו במוחין דיניקה. אנחנו צריכים כל פעם לחדש את המוחין, לחזור למוחין דגדלות, ולחזור ממצב של אחור למצב של פנים. חזרנו למוחין דיניקה, ולמציאות של אחור באחור, ברירת המחדל של החיים שלנו. זה ההבדל בין ברירת המחדל בזמן המקדש, לבין ברירת המחדל שלאחר חורבן הבית.

בלילה, המצב עוד יותר גרוע. אנחנו נכנסים למצבים שהם מעין מוחין דעיבור. אנחנו הולכים לישון, חסרי מודעות, אין לנו את אש התמיד שתבער כל הלילה במקדש, ותמשיך להחזיק בעירה רוחנית, גם בזמן השינה. תמשיך להחזיק לנו גם את האחור שלנו במצב של עמידה לפני ה', אפילו כשאנחנו ישנים. לעכל את כל תהליכי העולמות הפנימיים שלנו בלילה, כתהליכים שמתעכלים עדיין אל מול נקודת הברית.

הדומיננטיות של פרצופי המשנה

בעקבות החזרה שלנו למוחין דיניקה ועיבור כברירת המחדל של החיים, יש גם שימוש יותר דומיננטי בפרצופי משנה. זה מאפיין של השמועה שלנו. כשעמ"י היו בגדלות, ז"א ונוק' עמדו פנים בפנים. עיקר עמידת פנים בפנים בזמן הבית הראשון וגם בזמן הבית השני, היא של רחל עם ישראל- פרצופי השורש. העולמות כולם מחוברים למרחב המקדשי, החיצוניות והפנימיות מסונכרנים יחד, ויש עמידה שלמה של עמ"י שחי בארצו, עם מלכות רחבה. כך היה וודאי בבית ראשון, חיים שאוספים גם את מרחבי החיצון והטבע אל המקדש. עולם של תורה, של סנהדרין, של נבואה- אפשר לנו משהו אחר לגמרי כברירת המחדל של החיים שלנו.

כל האלמנטים האלה קורסים, חיצוניות העולמות קורסת עם החורבן. עם חורבן הבית הראשון מסתלקת הארה עליונה. עם חורבן הבית השני מסתלקת כל המציאות בה רחל עומדת לפני ה' מתוך גדלות מסוימת, במרחב האצילי. תודעת החיים המקודשת בלב החיים שלנו, קורסת.

במקום זה מתחיל להופיע השימוש בפרצופי משנה. בסדר הכוונות של היומיום, בשחרית יש יחוד יעקב עם רחל, במנחה יש יחוד ישראל ולאה, בערבית יש יחוד של יעקב ולאה מעל החזה, בחצות לילה יש לנו יחוד יעקב ולאה על פני כל התארכות הפרצופים. וחוזר חלילה. במשך כל היום יש פרצוף אחד משנה ופרצוף אחד שורש. יעקב שהוא פרצוף משנה-אחורי אבא, עם רחל שהיא פרצוף שורש. במנחה, לאה שהיא פרצוף משנה, עם ישראל שהוא פרצוף שורש. בשחרית אנחנו בפלג גוף תחתון, במנחה פלג גוף עליון, מתחת לחזה ומעל לחזה. בלילה יש לנו את יעקב ולאה מעל לחזה, בערבית, ובחצות לילה יעקב ולאה על פני כל הקומה. יעקב ולאה שניהם פרצופי משנה.

רק בשבת פרצוף שורש פוגש אחד את השני, כמו בזמן בית המקדש. יעקב ורחל בערבית של שבת, ישראל ורחל מתחילים תהליכים בשחרית ונפגשים במוסף. במנחה אלה יהיו עוד פעם ישראל עם לאה. המצב הבית מקדשי מופיע בימינו ברמה מסוימת רק בשבתות. רק בשבתות יש לנו יכולת מסוימת במקדש מעט שנותר, לחוש משהו מאיזשהי שלמות, שהיא שלמות של חיי קודש גם במרחבים הפנימים, וגם במרחבים החיצוניים שלנו. אנחנו לא הולכים לעבודה, אלא מאפשרים הארת חיים טבעית, ביתית, משפחתית, מתוקנת, מקודשת, עם שמחה ועונג בחיים, כחיי קודש ונחת. משהו מהעולם הטרום גלותי, שנותר לנו במקדש מעט של הזמן שנמצא בשבת קודש.

בשאר הזמן, אנחנו נמצאים במוחין דעיבור ויניקה של פרצופי השורש, וצריכים לפצות על זה בפרצופי משנה. זה חלק מהחידוש הגדול של השמועה שלנו. בשמועה השניה, היחוד, במובן המלא של המילה, קורה בעיקר בשחרית. אז רחל, הפרצוף השורשי הנקבה, מתייחד עם הז"א. שאר היחודים הם כבר יחודים מאוד חלקיים, או בחיק אבא ואמא, לא במסגרת העולם הזה.

בשמועה רביעית חמישית, אנחנו יכולים לשמר הרבה יותר זמנים של מפגש ויחוד במשך היום, היחוד עובר לאזורי פרצופי משנה. הם תומכים את התהליכי קשר שלנו במשך היום. זה משהו שאנחנו חייבים לזכור כשאנחנו באים להבין את עבודת התפילה, והמציאות שלנו אחרי חורבן בית המקדש. יש צורך להשתמש בתודעות של העולם הבא, לדבר יותר על העולם הבא, וליצור יהדות שיונקת מהעולם הבא ופחות אוחזת ביכולת להמשיך חיי קודש בעולם הזה- זה חלק מהמשמעות של אובדן פרצופי השורש. אני לא יכול להמשיך בפרצופי השורש של העולם הזה, ז"א ונוק' של העולם הזה, גילוי האלוקות בחיים של העולם הזה, כהופעת חיי קודש בצורה פשוטה. אני צריך ללכת לעולם הבא, להארות אמא. בשמועה שלנו העולם הבא לא ישתקף רק בהליכה לאבא ואמא, אלא בלאה ויעקב, שהם פרצופים של העולם הבא. אחורי אמא- זה לאה, ואחורי אבא- זה יעקב, ושניהם שייכים בעצם למרחב שהגיע מ"נובלות חכמה של מעלה". תודעות של העולם הבא שנמצא בתוך העולם הזה. תודעות שהולכות מעבר לעולם הזה, בין אם זה חיים רוחניים ונשמתיים שמעבר לעולם הזה, ובין אם זה התקשרות בעולם של תורה, שהוא מעבר לעולם הזה.

זהו עולם של תורה שבו לא משנה אם כן פרקטי או לא פרקטי. לא לומדים את זה כי זה יישומי, או כי הולכים לעשות את זה מחר. זו התקשרות בתורה, שהיא בבחינת עולמות האינסוף, חלק מתהליכי תנועה של אחורי אבא ואמא. תנועת אחוריים של אבא. זה מאפיין את התזוזה לפרצופי המשנה. שימוש במקומות שמסתכלים על העולם דרך סגולת ישראל דרך פרצוף לאה. כשאני מסתכל על עם ישראל בגלות- המצב קשה. דרך זה, אני לא יכול לחשוב על נקודת המשען שלי ולדבר על היחסים שלנו עם קודשא בריך הוא. קודשא בריך הוא, מבחינת פרצופי השורש, זה בית מקדש- עם ישראל בארצו- ריבונות יהודית מקודשת, וכן הלאה. זה רחוק משם מאוד. אבל, מצד פרצופי המשנה, יש ברית, הבטחת אבות, ציפייה לשיבה לציון, הבטחה של העולם הבא שיהיה, משיח. התודעות האלה יחזיקו לי את המצב בו בעלמא דאיתגליא - הוא על הפנים, אבל בעלמא דאיתכסיא, בבחינת אבא ואמא, בבחינת יעקב ולאה, בבחינת ישראל ולאה, יש פרצופים שמחזיקים את המצב, שהוא יותר בבחינת חלום מאשר מציאות ריאלית. החלום הזה כבר פה, כי בעומק, באמת, אנחנו והקב"ה נמצאים בעלמא דאיתכסיא בברית, בשייכות, סגולת ישראל מאירה מול עינינו. אנחנו מתכנסים לעולמות הפנימיים יותר מאשר בתקופת הבית.

אלה חלק מהמשמעויות של הדומיננטיות של פרצופי המשנה. יש תנועות יותר דומיננטיות של שימוש בפרצוף לאה במקום בפרצוף רחל. קצת כמו בחטא העגל, אבל הפעם במשך אלפיים שנה. יש כאלה שלוקחים את השפע הזה והולכים איתו לקליפות. זה יתחיל מיהודים וימשיך לגויים. הם יגידו, שאבד פרצוף השורש, פרצוף רחל, יש במקום זה משהו חדש, כנסת ישראל חדשה, ויונקים את כל השפע לשם. הם ינסו לייצר פרצוף חלופי, לא פרצוף משנה שנקרא לאה, אלא פרצוף בסיטרא אחרא שנקרא- לילית. הנצרות תתחיל להופיע, והיא תתחיל לייצר תודעה חלופית יהודית של זהות אחרת, שמאמינה בסגולה, פחות בבחירה, יותר מחוברת לעשיו- שהוא חלקו של לאה, לפני הגרסה המותקנת. היא נופלת בחלקו של עשיו, העיקר זה האמונה, התורה שברוח ולא התורה שבבשר. מתחילה להיווצר החלפה של המערכת של רחל, שהיא היהדות שהייתה אחוזה בממשי, בסוג אחר של אלטרנטיבה כביכול זהותית, שרוצה לינוק ולהחליף- "שפחה כי תירש גברתה".

יחד עם זה, אפשר לראות את הקווים המקבילים, להבדיל, בין הקודש לטמא, בצמיחה גם אצלנו. ציורים שמדגישים את המקום של סגולת יהודי, ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. היה צורך לנהל שיח הרבה יותר דומיננטי בתקופת הגלות, היו הרבה מומרים והיה צורך לנהל דיונים על המשמעות של- "ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא", עד כמה שקדושת ישראל היא עצמית. כמו אצל אסתר בשושן הבירה, היה צריך לדבר הרבה יותר על נקודת הסגולה, נקודת האמונה, המרחבים הפנימיים של הברית, בעולם היהודי שלנו ובזהות היהודית של כל יהודי.

הדורמיטא של פרצופי השורש

נקודה יסודית נוספת שקשורה לזה, היא שלא רק שאנחנו מדגישים את פרצופי המשנה שמתחילים להיכנס לפעילות מוגברת, אלא שפרצופי השורש בעצם קפאו מלכת, במובן מסוים. אנחנו חוזרים למצב של עיבור ויניקה, והמוחין שלהם קצת חזרו לאבא ואמא.

הז"א הוא פרצוף הרוח. פרצוף הרוח האלוקית היוצרת במציאות. המציאות כהיסטוריה אלוקית זה הז"א. הז"א כתנועת הרוח היוצרת הוא תנועת הזמן, הופעת ההתהוות של המציאות. המציאות הולכת ומתהווה כל הזמן, אל מול הרוח האלוקית היוצרת, שלוקחת את המציאות מבראשית וממשיכה אותם אל אחרית הימים. אל מציאות של העולם הבא. התנועה הזאת, של המציאות כל הזמן, המתפתחת וצומחת מן העולם ועד העולם, היא שורש ההופעה של הז"א כהתגלות הקב"ה בתורה, ובתנ"ך בכלל. רוח פועלת יוצרת, שדוחפת את המציאות אל רצון ה' ועל פי רצון ה'. רוח שלוקחת אותנו מבראשית, דרך כל העליות והמורדות של האנושות ושל החיים היהודיים שלנו, אל עבר ימות המשיח והעולם הבא. זו המשמעות הפשוטה ביותר של הופעת הז"א.

כשההיסטוריה האלוקית המקודשת פוגשת את הממשי שלנו, היא אומרת- אנחנו יוצרים סיפור ביחד. הסיפור הזה חי. אנחנו רוקמים ביחד קשר יוצר, פועל, מתפתח, צומח. התחתנו, ועכשיו אנחנו יוצרים בית משותף, שיש לו מסע משותף, שהולך אל לעבר הפנסיה, או הנכדים. בדרך יש המון תהליכי צמיחה משותפים, ועבודה משותפת. הוא פועל באופן ממשי. יש להיסטוריה הזאת מציאות פועלת ברחל, עלמא הדין, בעלמא דאיתגליא. אנחנו חיים בחיי ברית פעילים, בהם אנחנו לוקחים את הרוח ומממשים אותה. הבטחת האבות נרקמת לתוך המציאות עם יציאת מצרים.

אבל, מה קורה כשהז"א נכנס לעיבור? כשיש הסתלקות מוחין? במובן מסוים, ההיסטוריה קופאת. היא עוברת לחיק אבא ואמא. יש חלומות, ברית מובטחת, חלומות על מציאות עתידית שהובטחה בעבר ותקרה בעתיד, אבל בינתיים, אנחנו בסטנד-ביי. אני לא מרגיש שאני חי את חיי באופן פעיל, עם הרוח האלוקית היוצרת. שקוראת באופן ממשי לתוך המציאות ואומרת - זה מה שאני רוצה, בוא תממש אותו ביומיום, תרקום אותו לתוך המציאות כל בוקר. אני לא מרגיש את זה. כי זו חלק מהמשמעות של גלות. אני יכול להמשיך לחלום על זה, להתפלל על זה שלוש פעמים ביום, אבל זו לא תפילה שאני אצא ממנה בבוקר ואגיד- אני הולך ליישם אותה עכשיו.

היום בבוקר כשאני קם ומתפלל, יש לי דברים שלא היו אלפיים שנה. אני מתפלל על השבת השופטים, ויכול לקום בבוקר ולשאול את עצמי- איך אני עושה את זה? אני יכול להתפלל על בניין ירושלים, ולקום בבוקר ולעשות את זה. אני יכול להתפלל על צמח דוד, ולשאול את עצמי איך אני עכשיו קם בבוקר ועושה עוד צעד, עוד עז ועוד בית, כדי להופיע פה את מלכות בית דוד בעולם הזה. ליצור פה ריבונות של חיים יהודים מקודשת. הרוח האלוקית היוצרת כבר מעוררת אותנו בשיבת ציון, משלב תקופת החלימה הארוכה, לתוך ערות אל תוך המציאות. אני יכול להתחיל לראות את המפגש החי, של רחל עם הז"א, מתחיל להתעורר.

זה לא היה כך בגלות. במשך אלפיים שנה הם קמו בבוקר, התפללו על שיבת ציון, על המשפט, בניין ירושלים, מלכות דוד, וזה היה פנטזיה. חלומות באספמיא. הם ישבו בספרד וחלמו על זה. זה לא היה משהו שהיה ער אל תוך המציאות. זו חלק מהמשמעות שהז"א כפרצוף שורש ורחל נמצאים בדורמיטא במובן מסוים. הם נמצאים במצב של מוחין דעיבור ויניקה. המוחין דגדלות שמממשים את הברית בתוך המציאות לא פעילים. הברית מוחזקת בלאה. היכולת להחזיק אותה ברחל חסרה. אנחנו מחזיקים אותה בשחרית, באיזושהי רמה כל בוקר, בעבודת ה' שאנחנו עושים, בתפילה. אבל זה לא פוגש את החיצוניות שלנו. חיצוניות העולמות ופנימיות העולמות נפרדו. זה פוגש אותנו בעולם של תפילה, תורה, עבודה פנימית. יש בזה משהו מזה, מהיכולת לעשות עבודת בירורים. אבל זה לא זה. זה לא מה שהיה אמור להיות בזמן הבית. זו לא המציאות שבה הז"א פועל, כרוח אלוקית יוצרת שקוראת לנו דרך חיי תורה ומצוות ודרך רוח נבואית אל תוך הערות שלנו, לפעולה יוצרת בתוך המציאות של ההיסטוריה האלוקית.

זה עוד אחד מהמשברים של המצב בו המוחין מסתלקים, והם כמו רשימו, כמו אורות מקיפים שמרחפים על פני המציאות שלנו בחיק אבא ואמא, ומוחזקים דרך פרצופי המשנה. זה שונה מהמצב אליו אנחנו צריכים להתעורר, המצב הבית מקדשי.

מה קורה בצד השני? אצל רחל. רחל נופלת לתוך גלות. תשע ספירותיה, כמו נקודת הכתר שלה- נופלות לגלות. היא חוזרת להיות נקודה קטנה, והמלכות יורדת לגלות. אין לנו יכולת להחזיק בחיים שלנו באופן ער, מלכות חיים מקודשת. התגלות החיים כהופעת חיים מקודשת. הרבה מהשפע של המלכות, של הקדושה, יזין עוד פעם את מרחבי המלכות של הסיטרא אחרא. זה עוד דבר בסיסי שמאפיין את המצב שלנו.

אנחנו נתחיל לדבר על התפילה, כאשר נקודת המוצא שלנו שרחל כנקודה קטנה, נמצאת בתחתית עולמות הבי"ע, ואנחנו צריכים לאסוף אותה. להרים את רחל, כנקודה קטנה מעולמות הבריאה-יצירה-עשיה, להחזיר אותה לאצילות, לבנות אותה כפרצוף באחור, להחזיר את הז"א והמלכות להיות במוחין דגדלות, להחזיר אותם מאחור לפנים, וליחד אותם, ולהאיר את הברכה האלוקית בתוך המציאות. זה להחזיר אותנו למצב דמוי בית מקדשי. זה יחזיק עד שהמוחין שלנו יסתלקו, ונחזור עוד פעם למצב הקטנות, כי אנחנו בגלות. זו הדינמיקה הבסיסית של כתבי האר"י. כך אנחנו עובדים על פני היום, תוך הפנמת המצב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו בונים מעין מיני בית מקדש קטן כל תפילה, והוא נחרב או נופל לנו, ברמה כזאת או אחרת כמה פעמים ביום. מצליחים לבנות, להצמיח משהו, וכל פעם חוזרים למצבי רגרסיה וצומחים מחדש. הרבה מאוד מבית המקדש שלנו הוא בית מקדש של מעלה יותר מאשר בית מקדש של מטה. אנחנו יותר נייחד את לאה מאשר שנייחד את רחל.

עד כאן על רגל אחת עקרונות הבסיס. עוד נעמיק ונפתח אותם במשך השנה.

ההתאמה של כוונות התפילה לימינו

עוד הערת שולים, שהיא לי מה לעשות איתה, אבל אני שם אותה על השולחן. שער הכוונות לא לגמרי רלוונטי לימינו. סליחה על האמירה הבוטה. חזרנו לציון, וחזרנו לארץ ישראל, אחרי אלפיים שנות גלות. מה שנכתב לפני חמש מאות שנה בצפת, הוא לא לגמרי המצב שלנו היום. אנחנו נמצאים במציאות אחרת. רק שאין איתנו יודע עוד מה הכוונות היום. אין לנו הבנה מלאה של המציאות שלנו היום. ברור שכבר חזרנו לחיצוניות העולמות, להתחיל להרים אותם מחדש. ברור שהז"א מתעורר, מבחינת השיבה לציון, והערות של רחל הולכת וגודלת. אנחנו עדיין לא נמצאים במצב של בית מקדש, אבל אנחנו כבר וודאי לא נמצאים במצב שלפני חמש מאות שנה. מי שלא מבין את זה, הוא עדיין ישן, הוא לא התעורר להבין שיש ערות להיסטוריה, וההיסטוריה היא הופעה אלוקית, ושיש פה מציאות שהשתנתה. אני יכול למתוח קווי מדיניות, ולשרטט את הקווים שצריכים להשתנות היום לאור דרושי האר"י השונים. דרושים בהם הוא מדבר על מה המשמעות של השיבה לציון, הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם... הָשַׁתָּא עַבְדֵּי לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּנֵי חוֹרִין.

השיבה לא"י מציבה אותנו במקום אחר בהרבה רבדים. ברור שהאטמוספירה שלנו היום, יותר טובה מאשר המצב שהאר"י היה בו לפני חמש מאות שנה. יש לנו עוד הרבה יותר פוטנציאל לעבודת ה' יציבה, עמוקה ופתוחה יותר מאשר הייתה כשהייתה בתקופת האר"י. אבל זה לא אומר שהמודעות שלנו יותר טובה, מבחינת שאנחנו יודעים מה לעשות עם המצב. להם היה את האר"י שהסביר מה לעשות. זה שמצבנו השתפר לא אומר שאנחנו השתפרנו ביכולת להבין מה לעשות עם מה שיש לנו ביד. אני לא בטוח שאנחנו יותר ערים מאשר מה שהם היו ערים, בצפת במאה ה-16.

בגלות, הברית עולה ללאה, בהרבה מובנים. היא מוחזקת יותר בבחינת י"ג מידות של רחמים, או בחיק אבא ואמא. ברחל זו נקודת יסוד, צור ישראל וגואלו. יש גם ברית מסוימת שיעקב יחזיק, וזה יהיה המקום בו אנחנו מחזיקים את העם היהודי דרך לימוד תורה והתמסרות לתורה, שהיא סוג של העמדת הברית. "אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי", וזה סוג של ברית. אני מבטא את הברית שלי עם הקב"ה בהתמסרות ללימוד תורה. אבל האם הלימוד תורה שלי, שהוא פרצוף יעקב, שמגלה את הברית לרחל, של מחויבות למצוות מעשיות, לעבודה בעלמא דאיתגליא בתורה ומצוות? עד כמה התורה הזו ערה, מבחינת ז"א, להתממשות בתוך המציאות? או עד כמה היא בבחינת תורה שהיא בחינת עולם הבא, שמחזיק עשייה בעלמא דאיתגליא, בתקווה או בלי תקווה, אלא כדבר לעצמו, כלימוד תורה לשמה, שלא אמור להיות בהכרח יישומי? יש גם קריאות כאלה בלימוד תורה לשמה, זה בחינת פרצוף יעקב, שמחזיק את רחל, אבל היא לא עומדת מול הז"א, במובן הער. התורה הזאת זה מצוות מעשיות שאמורות לקרות בא"י, אבל אני יושב בצרפת ולומד זבחים, משתי סיבות: גם כי לימוד תורה יותר גדול מהכל, גם מבניין בית המקדש, וגם כי זה בונה את בית מקדש של מעלה. כל שלומד תורת עולה כאילו הקריב עולה. למד חטאת כאילו הקריב חטאת. זה משהו שאני לומד אותו מתוך ערות לבניין בית המקדש בימינו, ושיש לי איזשהו מסע חיים עכשווי. ברור שאם אני בעלי התוספות התשובה היא- כן. אפשר לראות את הציור איך אפשר להחזיק ברית של תורה, שיונקת מהז"א אבל שואבת מהמוחין דאבא שבתוך הז"א שהם מעבר לז"א. התורה גם הולכת מעבר לז"א עצמו. זה מאוד ברור בתורה שהתבהרה דווקא בתקופת הגלות. יותר מאשר הציור הפשוט של התורה, שזה תורה כהוראה של החיים עם הז"א ויישום בתוך המציאות, שברור שהתורה צריכה להיות הלכה למעשה.

במסגרת הלימוד שלנו, אנחנו לא במקרה לומדים את האר"י. האר"י מעניק לנו הבנה עמוקה ותשתיתית של התהליכים שמשמשים אותנו כתשתיות לעבודה ותהליכי ההבניה שלנו. חיצוניות העולמות הולכת וגדלה, ויש תהליכי עליה ותמיכה שנובעים מהארות אורו של משיח, שמתחיל להאיר בעולם. זו חלק מהמשמעות של שיבת ציון. הארות חיצוניות העולמות הולכות וגוברות, יחד עם הארות אמא שהולכות וגוברות. הארת עלמא דחירו, עם ישראל חופשי בארצו, ויש תהליכי גדלות של המודעות, יחד עם זה יש תהליכי התגברות גם של פרצופי המשנה היותר חיצוניים, הלאתיים, כל עוד רחל לא תגדל להיות חיי קודש. יותר חופש, ויותר התנהלות שהיא ערות של פרצופי שורש במורכבות אל מול פרצופי המשנה.

רואים את זה במציאות שלנו. זה פותח אטמוספרה אחרת לעבודת הכוונות שלנו. אבל אנחנו עדיין נמצאים בדרך. זה לא כמו בזמן המקדש, שהחיצוניות עלתה כבר כ"כ להופעת קודש, ככה שהפנימיות יכלה לשחרר משהו. אז היינו יכולים להפסיק לקבוע תפילות כנגד קורבנות. היו קורבנות, והפנימיות יכלה להשתחרר לעבודות חופשיות יותר. אנחנו נמצאים במצב ביניים. מתעוררות בקשות לשפה, של תפילה ארצישראלית בית מקדשית, ומצד שני אנחנו עדיין מחזיקים את העבודות התומכות. גם מבחינת עבודת הכוונות של התפילה, שכנגד קורבנות, במצב שבו אין לי חיצוניות אני צריך דרך העולם הפנימי להבנות את המציאות. וגם כבר מתעוררת הכמיהה מחדש לערות, ערות של תפילה. תפילה שמשיבה את הנבואה, את הערות של חיים עם אלוקים פה במציאות. היא לא רק מחזיקה את הרשימו של העולם הזה, שאבדנו אותו, כמו שקבעו לנו רבן גמליאל ביבנה את התפילה לאלפיים שנה. אנחנו נמצאים במצב מעברי. במשך השנה נוכל לדבר על קווים מנחים, ואפשר להתפלל על זה, שנזכה שיקום לנו האר"י מחדש וייתן לנו סדר כוונות מכוון יותר. הלכה ולמעשה. אם אנחנו נעשה את העבודה שאנחנו צריכים לעשות יהי רצון שהקב"ה יעזור לנו להבין יותר טוב, לדייק את העבודה שלנו.

לאה היא "עור בעד עור", יש משהו חסר בעומק החיים, במלאות החיים, כאשר אנחנו נמצאים רק במרחב של עבודה לאתית של פרצופי יעקב ולאה. היחוד שלה זה יחוד של דעת. חלק מהמשמעות של המעבר מפרצופי המשנה לפרצופי השורש, והשיבה לפרצוף רחל, היא שזה יחוד שנוגע בכל רבדי החיים שלנו, שפותח את הנפש בכל מילואיה, אוסף את כל החיים לתוך היחוד הקדוש, ומעלה לציון את כל החיים, כבקשת חיים קדושה. אנחנו צריכים לפתוח את החיים שלנו, בצורה יותר עמוקה, ולאפשר לעבודת ה' להתרחב ולהתמלא ולהתעמק עם הדיוק שלאה נותנת לנו, ומעניקה לרחל את המוחין שלה. איך להבנות בצורה נכונה, ולשמור על עצמנו בתוך התהליכים האלה לא ללכת לאיבוד. כי רחל היא חסרת מוחין, "עולימתא שפירתא דלית לה עיינין", זה יכול ללכת לכל מיני מקומות.

החיבור של התפילה לחיצוניות העולמות

הרמח"ל הצביע על זה שיש שכבות שלמות בזוהר של עבודת התפילה שחסרות באר"י. כל עבודת חיצוניות העולמות שהיא עבודת ההיכלות של הזוהר, שמתוארת באריכות בזוהר, קיימת באר"י באופן מינימליסטי. הרמח"ל כתב עוד שני סדרי כוונות אחרי האר"י. על הכוונות של ימות המשיח. הוא כתב אותם כבר, רק שתדעו. לא בטוח שזה באמת הכוונות שאנחנו צריכים להיום, אבל הוא כבר כתב עוד שני סדרי כוונות לימות המשיח. שלא תדאגו. הרמח"ל אומר- האר"י לא טיפל בכל המערכת הזאת של ההיכלות כמו שהיא כתובה בזוהר, וזה הדבר המרכזי שצריך להתווסף. להשלים את הכוונות של האר"י. זה חלק מהשינוי שצריך לקרות בעבודת הכוונות. כבר עסקו זיהו בפערים האלה. גם הרש"ש, הוסיף עוד שכבות שעוסקות בעבודה עם תנועת הזמן, שפחות מפותחת בתנועת האר"י. הדורות הלכו והוסיפו עוד שכבות, עוד עומקים, ועוד מרחבים של פתיחה. הרב קוק פתח עולמות שלמים של תודעת חיים שמאפשרת לנו לקחת את העולם הלאתי של האר"י ולפתוח אותו. מאז האר"י ועד היום נפתחו עוד המון מרחבים, בחסידות, בבעש"ט, במגיד, כל גדולי החסידות, רבי נחמן, עולמות שלמים שיכולים לקחת את הקודים של האר"י ולפתוח אותם, עוד ועוד. אולי זה חלק גדול מהעבודה שלנו. איך אנחנו לוקחים את העבודות האלה ופותחים אותם בתוך המרחבים הרחליים שלנו. לומדים מהם לא להיות לאה שתיים, אלא להיות עבודה של רחל, מודעת ועמוקה ושמקבלת מלאה את ההכוונה שלה. זה הדבר הכי גדול בהאר"י בעיני, שהוא היה פרצוף לאה ויעקב של חצות לילה, והוא אמר- רחל זה העיקר, אני אלמד אתכם לבנות את רחל, את העתיד.

בשמועה שניה למדנו עיקרון שחיצוניות העולמות לא עולה, וכל העבודה שלנו היא רק בפנימיות העולמות. זה עיקרון שהולך ומתרכך במהלך השמועות של האר"י. כבר היום אנחנו צריכים לעשות יותר חשבון בעבודת ה' של התפילה שלנו בחיצוניות העולמות. מערכות ההקשרים בין החיצוניות לפנימיות הולכים ונהיים משמעותיים יותר. פרצופי השורש נהיים משמעותיים יותר, ואנחנו צריכים להבין, ללמוד את זה יותר. את המשמעות של השינויים האלה, איך הם משפיעים על ההתארגנות מחדש לאטמוספרה התפילתית שלנו. ושל תנועות התפילה שלנו.

כוונות קריאת שמע

הארת החסד

המוקדים שלנו עכשיו הם ק"ש ותפילה. הם תהליכי השורש האציליים. העבודה מברכות השחר ועד קריאת שמע, ומאחרי התפילה והלאה, פחות דומיננטית בלב המהלך שלנו. שעיקרו עוסק בעבודת ה' האצילית, שהיא לב השמועה של שמועה רביעית חמישית.

בשונה משמועה שניה, שם הדגש היה על עליית שלושת העולמות למלכות, התכללות של יחוד, והשפעת השפע מחדש לעולמות. פה, תשומת הלב היא לתהליך האצילי. לתיקון רחל, תיקון לאה, המשכת המוחין בז"א וחידוש המוחין בז"א. זה יהיה הנושא המרכזי שלנו. בעבודה של עליית וירידת העולמות, כמעט לא נעסוק השנה.

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו:
בענין כונת יחוד ק"ש בארוכה בתכלית הביאור לגמרי

בתכלית הביאור לגמרי, בארוכה, הוא מזהיר מראש לאן פנינו מתקדמים.

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

באורח פלא, זה ממשיך איפה שסיימנו בדרושי ראש השנה. בדרושי ראש השנה האר"י הסביר שהפרצופים חזרו לאחור באחור, והמעבר שלהם מאחור לפנים, דרך תהליכי הנסירה, קרה כאשר התחילה להופיע הארת החסד. על זה נאמר "ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו... חסד הוא".

החסד הוא המקום שמאפשר לצאת מהמצבים של המבנים הטבעיים, המצב של יחסי האחווה המשפחתית, שם יש קרבת אחים, והיכולת לייצר הפרדה, לפגוש את זה בשפה זוגית ולא משפחתית. חוויות הבסיס שלנו של קרבה ואינטימיות הם חוויות שמתרחשות בתוך המשפחה. אינטימיות של אחווה, אסורה באיסורי ערווה בתוך המשפחה. אנחנו צריכים נסירה, שהיא גם יציאה מהמבנים הטבעיים, מהמרחבים המשפחתיים, ואז פוגשים מישהו או מישהי, שנמצאת לנו במרחב של החיים הלא טבעיים שלנו, הלא משפחתיים, לא אחוותיים, ואיתה יוצרים את המקום של היכולת להעניק אהבה, חסד, ברית, ליצור חיבור שמפגיש אותנו עם חוויות, של שייכות, ואהבה, ואינטימיות. אחותי רעייתי יונתי תמתי. כמו שלמדנו בדרושי ראש השנה, יש בחינה מסוימת שהחסד מופיע בתהליכי הנסירה ובתהליכי הסתלקות המוחין לקראת הצורה החדשה של ההתארגנות שלנו. באצילות, זה קורה באופן אחר ממה שזה קורה בזוגיות שלנו היום. כי אנחנו חיים בעולמות הב"יע, ועולם האצילות זה עולם האצילות. בעולמות בהם אנחנו חיים זה מאוד ברור. המעבר ממבנה טבע למבנה בחירה, דרך תהליכי הנסירה, שמוציאים אותנו משפת המשפחה שהיא שפת אח באח אל מצבי הפנים, דרך תהליכי דורמיטא ונסירה. אבל תהליכי דורמיטא ונסירה הם תהליכים שמביאים איתם אור של חסד ואהבה, שלא יכל לבא לידי ביטוי בתוך מערכת המשפחה באופן מלא. חלקם מסיבות שקשורות לאיסורי ערווה, חלקם מהצורך לייצר את הבריאה של העולם, לייצר גבולות, לייצר היות- שהילד לא ימחק ע"י ההורים שלו, ויתבטל אל חוסר יכולת לייצר נפרדות, וצמיחה אישיותית, שיש לה את המקום שלה בפני עצמה. חלילה, אם אבא ואמא לא היו משפיעים על הילדים בבחינת אחור באחור, הילדים היו מתבטלים אל ההורים. הענף היה מתבטל לשורשו והעולם לא היה נוצר. הצורך של הילד לקבל אוטונומיה מההורה שלו, דרך זה שהוא זוכה לנהל איתם מריבות, ויש רמת אח באח, השפעה בבחינת אחור. ההורים מאוד אוהבים את הילדים שלהם, אבל הילד מקבל את השפע בבחינת אחור, שמייצרת איזה גבול פנימי עדין בתוך המשפחה, שמאפשר לילד לגדול להתפתח ולצמוח.

זה דין שהוא חסד. זה עוד לפני החסד עליו דיברנו עכשיו. העולם נברא בבחינת אחור באחור. "ראית את אחרי ופני לא יראו", שמאפשר לנו לחיות. אחרת היינו בטלים, מתבטלים לאלוקים. הצורך של העולם קודם כל לצמוח בשלבי אחור, דרך הסתר מסוים, יחד עם חיבורים טבעיים נורא חזקים, זה תהליך שצריך להקשיב לו. הצעידה ממנו הלאה תבוא דרך תהליכי נסירה, תהליכי דורמיטא, שבהם נממש את האחווה, את האהבה, שקצת מודחקת בשלבי האח באח, בתוך מערכות שהם מחוץ למבנים הטבעיים. מערכות של בחירה, מערכות עם בני זוג שלא גדלתי איתם באופן טבעי, וודאי שלא במבנה המשפחתי, ודווקא איתם אני יכול לחשוף משהו מאותה אהבה, ואותו חסד, שמאפשר לי חיבור אינטימי.

זה העיקרון בעולם שבו אנחנו חיים, של "הוכן בחסד כסא", ש"איש כי ייקח את אחותו- חסד הוא". אבל בעולם שלנו, אם זה יעשה בתוך המרחבים המשפחתיים, זה וודאי יהיה כרת. זה יגרום לפגיעה עמוקה והרסנית, בתוך יכולת ההתפתחות והצמיחה של הילדים, ושל מערכות החיים הבריאות שלנו. זה קשור לסוד העריות.

רישום הפנימיות בעולם החיצוני

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

בזמן בית המקדש המוחין היו תדירים, הייתה יכולת החזקת מודעות מתמדת של גדלות לפני ה', ועם חורבן המקדש אנחנו כל הזמן מאבדים את המוחין שלנו. כל הזמן זו"ן נופלים, סוכת דוד הנופלת. יש נפילה תודעתית שלנו כל הזמן. קשה לנו להחזיק מודעות מתמדת רוחנית. יש לזה כמובן קשר למצב של הגלות. כשאני חי במרחב ביתי של ברית, אז עצם זה שיש למרחב הבריתי הזה התממשות בקירות, בקניות ברמי לוי, בניהול חשבון בית משותף, מחזיק את הברית בלי צורך שאעמוד בתפילה כל הזמן. גם כשאני לא מדבר עם אשתי, אנחנו נמצאים במרחב משותף. אנחנו חולקים חיים ביחד, מכח חיצוניות העולמות. אבל לפני החתונה זה לא היה ככה, היינו צריכים להחזיק את זה, רק כשהיינו מדברים ונפגשים זה היה קורה. בטלפון זה פחות מוצלח, עדיין בבחינת אחור באחור, אבל כשהיינו נפגשים זה היה בבחינת פנים בפנים. יכול להיות שאחרי זה, כשהיינו חוזרים איש-איש למרחביו, היינו חוזרים אחור באחור. לא היה משהו שיחזיק את הביחד, כמו היום, שהחיצוניות פשוט מחזיקה את הביחד. זה ההבדל בין זמן בית מקדש, שיש לנו החזקה של חיי ברית ביחד, מכח זה שיש לנו חיים שנבנים. חיים תרבותיים, פוליטיים, משפטיים, חברתיים, שמחזיקים את הזהות היהודית, שמחזיקה שכבת חיצון של ברית עם ה'. עכשיו התפילה באה בתוך זה. גם אם אין לי תפילה יש לי תפילין. תפילין זה הרישום של המצבים הפנימיים בחיצוניות העולמות. אני רושם את זה על עור בהמה. גם היום אני רושם במובן מסוים את היחסים ביחד, יחסי הפנים ויחסי הברית, הם נרשמים בחיצוניות, בבית, בפעילות המשותפת שלנו.

החיצוניות מחזירה לי מודעות, זה מחזיק לי את המודעות כל הזמן. כל פעם אני צריך לפתוח את הוואטצאפ לראות אם אישתי חיפשה אותי, זה מחזיק לי את המודעות. כשאתה צריך להיות זמין, אתה מחזיק מודעות. יש משהו בחיצוניות שרושם את המרחבים הפנימיים, שמחזיק מודעות. ככל שיהיה לנו יותר רישום של העולמות הפנימיים שלנו במרחבי החיצון, זה מחזיק מודעות.

רבי נחמן, בתורה כ"ב, מסביר שהנשמה צריכה להתאים את הגוף לכל ההשגות שהיא משיגה, כדי שכשהנשמה תיפול הגוף יחזיק אותה, והוא גם יחזיר לה את המודעות שלה. כי היא רשמה את זה בגוף שלה. ככל שנעשה את זה יותר זה יהיה סוג של הרחבה של תודעת התפילין שלנו לכל החיים שלנו. מרחבי חיצון הם סוג של מסך שרשמנו עליו את ההתחייבות שלנו לחיות ביחד, ולהיות בחיי ברית אחד עם השני. כל פעם שאני רואה את זה, זה מחזיר אותי לשם. כל פעם שאני רואה פרי קדושת שביעית, זה כמו תפילין. זה מחזיר אותי לחיי ברית טבעיים עם הקב"ה. כמו מסך שמכה במציאות, ומחזיר לי את השביעית שלי. להחזיק תודעה של שביעית בפנים זה קשה. כמה הצלחתם להחזיק מודעות של שנת שבע ברמת השוטף, כשאין לכם גינה שמחזיקה לכם את זה? כשאין לכם פירות שביעית? כשאין לכם משמעות חיצונית שמחזיקה לכם את האירוע? האר"י מסביר בדרושי הלילה, דרוש ד', שאחרי חורבן בית המקדש היה צריך ללכת עם התפילין כל היום. כשהיה את בית המקדש, אז בית מקדש, זה לא רק בית מקדש, זה הכל. כל החיים הארצישראליים מחוברים לנקודת המקדש כחיי טבע, שעולים ושבים אל מול הקודש. כמרחב שכולל את כל החיים הארצישראליים, שיש בו משפט וריבונות, ירושלים וסנהדרין, הכל. אבל כשאין לנו את זה, גם צריך להתפלל שלוש פעמים ביום, מה שלא היה צריך בזמן בית המקדש, גם נוצר צורך ללכת עם תפילין בשאר הזמן וגם צריך להאריך בתפילה בשביל להחזיק כמה שיותר את המוחין ולצמצם את זמן השינה. כך האר"י מסביר איך לפצות על מה שאיבדנו בזמן בית המקדש.

לשם אנחנו שואפים, ללכת אל מצבים ארצישראליים שפותחים את היכולת להבין את התהליכי רישום האלה. ותהליכי ההתאמה שבו ההיכלות מחזיקים אותנו, כי היום בהרבה מובנים ההיכלות מחזיקים את הברית.

זה לא אומר שלא צריך להשקיע במרחב כשלעצמו, של השיח ושל הדיבור הפנימי. אם לא אעשה את זה, זו תהיה טעות, טעות שקרתה גם בזמן המקדש. אם אסתפק בזה שיש לנו בית ביחד, חיים ביחד, מדברים על הילדים, אז כבר לא צריך לנהל יותר שיח עמוק יותר, פנימי יותר, של תפילה ושל חיבור פנימי, כי אנחנו עסוקים בלנהל את השיגרה המשותפת, זו תהיה ברית של קטנות וזה לא יהיה מוצלח. לא לשם פנינו מועדות. הברית, בחיצוניות העולמות, מייצרת איזושהי יציבות שאפשר לבנות לתוכה את הפנימיות בצורה הרבה יותר נינוחה, ומוחזקת. אבל אנחנו איבדנו את המערכת הזאת, איבדנו את חיצוניות העולמות, נחרב בית המקדש, והמוחין שלנו נופלים. אנחנו מחזיקים אותם בזמן תפילה, בזמנים של עבודה, אבל כשאנחנו מסיימים את התפילה והולכים לעבודה החיצוניות לוקחת אותי למקום אחר. החיצוניות שלי לא נמצאת באותו המרחב שבה התפילה שלי נמצאת. בזמן הגלות, זה לא רק שהיא לא הייתה פשוט מרחב חיצון של ברית, היא הייתה מרחב של אלוקים אחרים. היא הייתה מרחב שהוא מטטרון, מרחב אוניברסלי לא יהודי. זר. המוחין של התפילה לא נמצאים שם. אני חווה קונטרסט בין מה שחוויתי בתפילה שבה התפללתי על שיבת ציון ובניין בית המקדש, לבין זה שעכשיו אני מנהל את הבורסה בניו-יורק. לא מתחבר לי.

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.

אנחנו רוצים להמשיך חיים לעולם, רוצים לחדש את החיים, רוצים להשפיע שפע חדש במציאות, להביא ברכה למציאות. בזמן הגלות, מיום שחרב בית המקדש השפע הולך ומסתלק, היכולת לחזור ולחדש את השפע, מצריך לחזור ולחדש את היחוד, לחדש יחוד צריך לחדש מוחין דגדלות. אבל כדי לחד שמוחין דגדלות צריך לצאת ממוחין דקטנות, ושער היציאה הוא קריאת שמע. היציאה ממוחין דקטנות למוחין דגדלות היא בקריאת שמע. מוחין דגדלות, יאפשרו לנו לבא ליחוד בתפילה.