שמועה רביעית חמישית – שנה שלישית - שיעור 9 ב: התבוננות במשמעותו של קידוש ה' לאורך השמועות ב

מסירות נפש למיתה בתדיר ובשאינו תדיר

דיברנו על המשמעות הבסיסית והטבעית, עד כמה שאפשר לקרוא לזה טבעית, של מסירות נפש על קידוש ה' שקיימת בשמועה ראשונה. האר"י מבאר את זה במצרים: יש העלאת מ"ן אל המקור בסוד המיתה שזו נפילת אפיים. הנשמה פשוט עולה לבאר, אדם נפטר מהעולם וחוזר למקור שלו. ויש מסירות נפש על קידוש ה', שזו העלאה שלא רק מעלה את הנר"ן שלי אל מקורי כמו בעת המוות אלא מעלה את כל הגילויים, גם של המלכות וגם של הז"א יחד עם אמא לאבא מתוך הבנה שהנר"ן שלי יחזרו למקור. אבל אני חוזר למקור שכבר נמצא עם תשתית מסוימת.

כשאדם נפטר מהעולם וחוזר למקורו, שב למקור מתוכו הופיע. אם העולם שבו הוא חי הוא תדיר אז הוא חוזר למקור שימשיך להוליד אותו בתוך תנועת תדיר. אם המקור שלו נמצא במצב של אחור באחור אז הוא יעלה עוד פעם כתנועת אחור וימשך לעולם עוד פעם כתנועת אחור. אם המקור שאני עולה אליו מאיר באור הבריאה, נמצא בתודעת בריאה, והוא באחור, והוא בקטנות, והוא במצב של מוחין דעיבור, גם ככה הוא יעלה מ"ן, ככה הוא אתחדש. זה התנועות התדיריות של המוות כגלגל החיים שהאר"י מתאר אותו בתפילת ערבית ובהרבה מקומות אחרים. אור זרוע לצדיק, הנשמות נפטרות כמו שהצמחים מתים בסוף הקיץ, הזרעים מתפוררים ונופלים על פני האדמה, נזרעים באדמה וצומחים מחדש. זה המצב התדירי שבו אדם נפטר, חוזר למקור, המקור נזרע בו והוא נולד שוב. כמו האיילה בדרוש האיילה. הוא נולד עוד פעם פשוט מכוח זה שהחיים דוחפים כל הזמן תהליכי צמיחה והתפתחות. הוא יוולד שוב, אבל הכל נעשה מתוך איזו קטנות, אחור, הסתר. החיים מתגלגלים בתהליכי לידה חיים ומוות. יש התקדמות כלשהי כי הם כל פעם נולדים בצירוף חדש, הגלגל מצרף את הצירופים, אז לא תחזור בפעם הבאה בדיוק כמו שהיית בפעם הקודמת. אתה תתנסה בעוד מצבים, קשיים, התמודדויות וכביסות שיחנקו אותך בעוד אזורים. בסך הכל הכללי אתה הולך ומתקדם. האנושות מתנסה בעוד ועוד מצבים ככל שהיא מתגלגלת בתוך גלגל החיים, אבל זה לא בדיוק המצב שאליו אנחנו חותרים.

אנחנו רוצים שגם נקודת המסירות נפש למיתה תעשה מתוך מקום של גדלות, של פנים, של קשר. מתוך מקום של לעורר ולהמשיך חיים לעולם. לכן אנחנו לא עוסקים במסירות נפש למיתה של לפני קריאת שמע, אלא זו מסירות נפש למיתה שאחרי קריאת שמע. אחרי שהמשכנו קריאת שמע, ייחוד אבא ואמא עילאיים, מכוח אותו ייחוד אבא ואמא עילאיים המשכנו ייחוד זו"ן, עכשיו יש לנו בניין ביהמ"ק, ואנחנו יכולים להעלות מ"ן למיתה לשם, למקום שבו כבר משמעות החיים ומשמעות המוות כבר השתנתה. אני כבר חי במקום אחדותי, מחובר, גדול, צומח, שפותח את החיים לאינסוף שבהם. לכן גם המוות הוא כבר שיבה לאותו מקום שמחזיר אותי לאחד. לאחד שממנו הכל בא, שאליו הכל קשור. צרורא דלעילא דביה חייה כולא. משם אני ממשיך ייחוד והמשכת חיים חדשה. לא רק לי, להכל. זה לא זרעים שעפים ברוח ונזרעים על פני השדה. זה משהו אחר לחלוטין. יש פה קשר אחדותי של חיים. כל פעם שאני בא והולך אני נוגע בשדה כולו, בצרור כולו אני חלק מהצרור ואני מעורר את הצרור. זה ההבדל בין מצב המוות הטבעי, בעולם של התדיר, בלי תיקון יסוד השכינה, לבין המצב הזה כשהוא מתחיל להופיע עם תיקון יסוד השכינה.

זו חלק מהעבודה שעשו המקובלים. הם קודם כל הלכו לעשות קריאת שמע, זה חלק ממה שעושים לפני שמתים. בזה הם פותחים את אבא ואמא עילאיים, ממשיכים שפע לזו"ן, בונים את השכינה למצב מתוקן יותר, לא רחל אלא לאה. על לאה כבר אפשר למסור את הנפש, עולם הבא שמונח בתוך העולם הזה. ועכשיו אפשר לדבר על השלב הבא, מסירות נפש למיתה, שהוא כבר אחרי קריאת שמע. אחרי שעשיתי קריאת שמע אני יכול למסור את הנפש למיתה בתוך האחד, שכבר מגלה את מלכות שמיים של צרור החיים שכל חיי אני חי אל מולה ומתוכה. אחרת ההבנה של מסירות נפש למיתה תהיה משובשת לחלוטין. כמו שים שלום שאחרי קריאת שמע- בשים שלום אני עושה נפילת אפיים זה כבר לא אותו אילנא דמותא בשים שלום כמו אילנא דמותא שהיה לפני ק"ש. פה אדם מת כמו שהזוהר אומר בסכינו הפגומה של מלאך המוות. לפעמים הוא מתנוול. יש חיים, צעירים, מזקנים, מתים, נובלים. בעולם של אמא אתה הופעה חד פעמית, בעולם של אבא אתה קשור בעץ החיים, אחוז בצרור החיים. אומר הזוהר: אימו קראו בן אוני ואביו קראו בנימין. אמא שלו קראה לו בן הצער, ואבא שלו קרא לו בן הימין, אחוז בימין, במקום של חסד שגדול מהחיים עצמם, אהבה שעזה כמוות.

בהקשר הזה כל החיים שלנו נבנים לקראת מצב המוות. אם בחיים בניתי מצב של מציאות מקדשית, אז בזמן המוות יש עלייה בצרור החיים. אם בחיי הייתי בצורה מפורדת, מנותקת, תדירית, נובלת בתוך גלגל המוות והחיים אז כשאני אמות אני אמות ככה. אין לי לאן לעלות אלא למקום של ההיבראות המתמדת בגלגל הצירופים של חמישים שערי בינה

מסירות נפש על קידוש ה'

אנחנו משתמשים בעבודה שלנו המון עם המוות. מסירות נפש למיתה, מסירות נפש על קידוש ה'. אנחנו לא עושים את זה מתוך מקום של מוות כיליוני מטמא, אנחנו עושים את זה מתוך אחיזה בעץ החיים. המוות כלול פה בחיים שמן העולם ועד העולם. הוא כלול בחסד של האהבה העמוקה של החיים. במובן הזה המוחין דאמא כבר נכללים בתודעה הזו במוחין דאבא. במקום שלוקח את החיים ומבין שהתהליכים שנולדים ומתים הם לא בתוך מצב ריק, בתוך עצמם, כי זה המצב של אמא כביכול- אמא מנותקת מאבא. תופעה נולדת ותופעה מתה. אלא הכל זה גילויים של חיים ששופעים פה כל הזמן בתוך התהליכים האלה. כל הגילויים האלה חוזרים אליהם ומחדשים מתוכם הופעות חיים חדשות. יש מחשבה שנולדת, והיא מתה, ואז נולדת מחשבה חדשה, ואז היא מתה. חשבתם על משהו חדש- והוא גם מת. תנסו להיות במצב של הקשבה פנימית, שקט, בלי מחשבות- נולדות מחשבות ומחשבות מתות. איך הגיעו המחשבות? האם הן קשורות אחת לשנייה? ככה נראה המוות כשאין לו נקודת ברית מקודשת עם אבא. זה הסיוט של הבודהיסטים. רק מזה הם בורחים כל הזמן. צריך להגיע למצב שבו אין דבר כזה יותר. או שאני אפסיק ואצליח ללכת מעבר לזה. כל חייהם מכוונים לזה. ספר המתים הטיבטי, הקדיש לזה סוגיות ארוכות. המחשבות באות ממקור מסוים והולכות למקור מסוים, ואני עושה את זה באופן פעיל. מחשבות באות מהחכמה והולכות אל החכמה. אני מעלה את המחשבות מ"ן אל החכמה בשביל להוליד מחשבות חדשות, וכל השדה שלי משתנה. השדה המחשבתי שלי משתנה כשאני בתנועה מתמדת שפתוחה אל המעבר הזה. זו המשמעות שגם אם המחשבה הולכת, בתנועת המוות, היא לא הולכת סתם, היא קשורה לרצף חיים גדול שצרור בצרור החיים. היא פותחת את מסע החיים שלי הלאה. אני אוסף אותה אל מקורה, היא נאספת אל אבותיה, בשביל להוליד חיים חדשים מאבא, שיוליד אותן בתוך אמא, בתוך היכולת להוליד מחשבות חדשות כל הזמן. להוליד צירופים חדשים, עומקים חדשים, שמייצרים רקמה הבנתית יותר ויותר גדולה בתוך החיים שלי. שיש בה נקודת זיכרון ולא שכחה, לא נקודת היפר-אקטיביות. זו עבודה אחרת לגמרי עם השדה המחשבתי. עבודה עם השדה המחשבתי כמרחב ברית, לא כמרחב ריק.

הופעת שמות הקודש

זו המהות של המסירות נפש על קידוש ה', שהיא היכולת לקחת את הבינה ולהעלות אותה, שהיא השם הגדול, אל הקודש:

שער הכוונות - דרושי נפילת אפים דרוש ה :

הצדיקים המוסרים עצמם למיתה על קדוש השם שהיא בינה שנקרא שם גדול וקדוש השם לעלות ממטה למעלה בסוד הקדוש שהיא החכמה

זו הנקודה היסודית של מה זו התנועה של מסירות נפש על קידוש ה'. לקחת את הבינה וכל מה שנוצר ממנה עד אליה, לאסוף את הכל ולמסור את כל זה למקור, ובזה אני מקדש את ה'. זה לא פשוט. כי בעומק זה אומר שכל המרחב הבריאתי נפתח אל משהו חדש. הוא מקבל שם חדש. קרא לך שם חדש על פי ה' יקוונו. מה השם החדש? שמך עלינו נקרא. אנחנו נושאים את השם הקדוש בתוכנו. זה יסוד המקדש, המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם. אבל לא רק במקדש, גם בתוך החיים שלנו שם ה' צריך להיות נוכח. אם שם ה' מתחיל להיות נוכח בתוך חיינו ואנחנו זוכים להיות משכן לשם ה', זה קידוש ה'. קידוש ה' זה אומר שפדיה זו לא ההתחלה והסוף, יש מעבר לזה. בתוך האדם הזה יש רבדי עומק ושם נמצאים שמות הקודש, יש גילויי חיים אציליים קדושים שטמונים בתוכנו אם אנחנו זוכים לקדש את ה'. הם הגילויים הפנימיים שלנו. יש תנועות חיים פנימיות בתוכנו של שמות אלוקים. יש תנועות חיים פנימיות בתוכנו של שם הויה. יש תנועות חיים פנימיות בתוכנו של שם אהיה. הם נפתחים אם אנחנו נפתחים לבבושקה הרביעית, שנכנס בתוכנו צלם אלוקים, צלם הויה, שזה קידוש ה'. זכינו לקדש את ה'. לקחנו את השם הגדול, כל גילוי החיים שלי, ופתחתי אותו אל המעבר, והוא עכשיו הופך להיות משכן, מרכבה, לשם קדוש. יתחילו להופיע שמות הקודש. עם זה האר"י עובד בכל הכוונות. זה אותם גילויי שמות קודש שמופיעים בעומק דיוקנא דאדם. הם נפתחים לא רק בשמות אלוקים אלא גם בשמות הויה. לא רק בצלם אלוקים האדם נברא אלא בצלם הויה. זו הבבושקה הרביעית, בגלל שזה בריאה יצירה עשייה אצילות, אבל אפשר גם לחשוב על זה כעל עיבור יניקה, מוחין דאמא ומוחין דאבא.

האר"י אומר בשער רוח הקודש תיקון כ"א, לכוון צלם אלוקים על האדם וגם לכוון צלם הויה על האדם. אי אפשר לכוון את כל הצלמים האלה עד שהאדם לא נפתח ונכלל אל נקודת המסירות נפש של קידוש ה'. עד אז השמות קודש לא מופיעים בו במובן מסוים. אדם צריך להיפתח לזה בשביל שזו תהיה החווית חיים היותר עמוקה שלו. שזה מה שהוא רוצה לגלות בחיים שלו. הוא רוצה לגלות בתוכו את חיי הקודש, וכל הגילויים שלו הם מרכבה לזה. זה תנאי להופעת השם הקדוש. כל מי שיש בו דעה כמי שנבנה בו בית מקדש בימיו. זה תנאי שהשם הקדוש יוכל לשכון בתוכנו. לכן יש בי קושי עם כל הסידורים הספרדיים שמופיע בהם על ההתחלה את הציור של המרכבה, כוונת שמות הויה. עוד לא עשית אפילו קריאת שמע קטנה, אתם לא יכולים להתחיל משם את הסידור. אתם עדיין בתדיר, עדיין במוחין דאמא, עדיין מכוונים על השם הפרטי שלכם, על העולם הנשמתי שלו. לא שם תמצא היכולת לשאת את השם הקדוש. צריכים להיות מרכבה לשם הקדוש כדי שהשם הקדוש ישכון בתוככם. כדי שנוכל להיות שמך בקרבנו נקרא. בהתחלה זה יהיה שם אלוקים אחר כך שמות הויה ואהיה. זו נקודה יסודית לכל העבודה עם הכוונות. כמו שהוא מדבר פה על זה שרבי עקיבא היה דיוקן לזה, כי הוא חי ככה, הוא נשא את זה בחיים שלו, כל החיים שלו הוא נשא את זה ככה.

כוונות שמועה שניה

אנחנו בשער הכוונות דרושי העמידה דרוש ד'. שם יש את כוונת המסירות נפש של שמועה שנייה:

שער הכוונות - דרושי העמידה דרוש ד :

ועתה צריכין לכוין למסור עתה ג"כ עצמינו למיתה על קדוש ה' ע"ד מ"ש ביחוד ק"ש וזה נרמז באומרו אלהינו ואלהי אבותינו כי אנו מוסרים נפשינו עליו לסיבת היותינו מאמינים כי הוא אלהינו מיוחד אלינו ואנחנו עבדיו וברואיו מוסרים נפשותינו על יחוד קדוש שמו ית' וצריך לכוין שנפשותינו ורוחינו ונשמותינו עולים יחד ומצטרפי' עם זו"ן בני או"א הנז' בברוך אתה ה' כנז'.

זו כוונה שכשאומרים בשמונה עשרה אלוקינו ואלוקי אבותינו- זה כמו הויה אלוקינו הויה אחד. עושים שם נקודת מסירות נפש על קידוש ה' כדי להמשיך את המקיפים של התפילה. בשמועה שנייה אנחנו ממשיכים אור פנימי בקריאת שמע ואור מקיף בעמידה. אבא בשמועה שנייה הוא אור מקיף. את אמא קיבלנו במעמד הר סיני, "אנכי הויה אלוהיך" זו הארת אמא כמו שאומר הזוהר. את אבא קיבלנו בעמידה. אבא יבוא במקיפים של החיים האלה, המעבר, אהיה הויה אהיה. עיקר הכוונות של שמועה שנייה, הם שתפילת העמידה היא ההיפתחות והעמידה אל מול המעבר שמתחיל לבוא ולנכוח בחיינו ופותח אותנו, כמו תפילין, פותח את המקיפים שלנו ומאפשר לנו להיות ביחסי ברית. פותח את המרחב, קשר החיים המשותף. לפני כן הייתי לבד, מוחין דאמא עם עצמי, בבית, אצל ההורים, נכנסתי לבית זוגי- נפתחו המקיפים של אבא, מרחב ליצירת חיים משותפים. זה השמות אהיה, שמאפשרים לי את הפנים, את הייחוד. יש לי אווירה, הווית חיים מקיפה, אווירא דארץ ישראל מחכים. אור החכמה יוצר מקיפים שמאפשרים לנו לחיות פה בחיי ברית שנושאים את המעבר בחיינו. יש פה מסירות נפש על קידוש ה' אבל אין פה ארבע מיתות בית דין.

זה תיאור כל כך יפה: "כי אנו מוסרים נפשינו עליו לסיבת היותינו מאמינים כי הוא אלהינו מיוחד אלינו". מיוחד אלינו זו אינטימיות, שייכות בברית. "הויה אלוקינו הויה אחד" אומר המכילתא- אמרנו הויה אלוקינו, למה גם הויה אחד? הויה אלוקינו זה נכון, אבל הויה אחד - שייחד עלינו שמו ביותר. יש אינטימיות מיוחדת שקיימת פה, והיא עומק הברית שבינינו לבינו. יש הבדל עמוק בין להגיד "וידעת היום והשבות על לבבך כי הויה הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד"- שזו כוונת אורות מקיפים במובן של הקב"ה ממלא כל עלמין, סובב כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה. אבל המכילתא אומרת שזה לא מה שבאנו להגיד בק"ש. אנחנו עומדים בברית, בין אם זו ברית הר סיני ובין אם זו ברית ערבות מואב, שממשיכה את הברית של יעקב אבינו בפרשת השבוע, ואת הברית של אברהם אבינו. אם אתה תעשה איתי ברית, "והיה ה' לי לאלוקים", או "להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך" אם יהיה לי לחם לאכול ובגד ללבוש- והיה ה' לי לאלוקים. הוא יהפוך מאלוקים לאלוקינו. זה יהפוך לאינטימיות שיש לי איתו, שייכות בברית. הוא מיוחד אלינו, ואנחנו מיוחדים אליו. יחידה לייחדך. התנועה הזו היא חלק מתנועת עומק של המסירות נפש על קידוש ה', מסירות נפש לברית, לשייכות והאהבה העצמית שיש בינינו.

זו נקודה יסודית. היא מאוד מבלבלת אבל היא סוג אחר לגמרי של ק"ש. קריאת שמע בפרק ו' היא כמו בפרק ד'. "וידעת היום והשבות על לבבך כי ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת". "אתה הראת לדעת כי הויה הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד". שני הפסוקים האלה בפרק ד' אומרים שהוא האלוקים- אבל איפה האינטימיות? יש פרק ה'. בפרק ה' נכנסת הברית, ובפרק ו' יש אינטימיות. פרק ה' זה ברית הר סיני, ופרק ו' זה הויה אלוקינו הויה אחד. לכוון בקריאת שמע רק ש"ה' הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", להמליך אותו ככה, בלי לייחד אותו אלינו, שהוא אלוקינו מיוחד אלינו ואנחנו מיוחדים אליו, זה לפספס את נקודת הברית של ק"ש. לפספס את האינטימיות שנוצרה בינינו, שפתחה את נקודת המסירות נפש המטורפת של יהודים אל הקב"ה. מסירות נפש שהיא שיגעון גמור, כי אהבה זה דבר משוגע, מעבר לטעם ודעת. יש שם אור של שייכות עצמית. אריך או עתיק, שמתגלה שם בעומק האהבה, בעומק המסירות נפש על קידוש ה', בעומק התיקון של הברית, שהוא האינטימיות הזו, הוא אלוהינו מיוחד לאינו, אנחנו עבדיו וברואיו מוסרים נפשנו על ייחוד קדושת שמו יתברך.

כוונות ק"ש של חב"ד

מי שחונך על ברכי האדמו"ר הזקן יודע שב"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" מכוונים שאני הויה לא שניתי, אחרי שהיה העולם, לפני שהיה העולם. זה גם נכון. זה גם חלק מהכוונות של שמע. זה כוונת של אורות מקיפים שהם בחיצוניות העולמות, כוונות של התדיר, בצורה הכי פתוחה שלו. הויה הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אפילו יותר עמוק מזה, אני הויה לא שניתי קודם שנברא העולם ואחרי שנברא העולם. זה ייחודא עילאה כמו שהאדמו"ר הזקן קורא אותו. אבל איפה האינטימיות? עם מי תהיה האינטימיות אם אין פה אף אחד. לא בטוח שזה כל מה שהאדמו"ר הזקן התכוון, זו סוגיה כבדה. אנחנו בעבודה של האר"י. היא לא עבודה של חיצוניות העולמות, היא עבודה שבאה לייצר את צירי הפנים, צירי הפנימיות, הברית, הקשר, המוחין הפנימיים. להגיד שאני הויה לא שניתי, באורות המקיפים, בקמאיות של סובב כל עלמין- זה לא בונה ברית. אנחנו רוצים ללכת לתוך מערכות יחסים בתוך עומק הבריאה, עומק החיים. לפתוח את רבדי הפנים ולהצעיד את החיים עצמם ממצבי אחור למצבי פנים, ממצבי תדיר למצבי ברית.

אז האורות המקיפים האלה יימשכו בתוך האורות הפנימיים, ימשכו לתוך הברית ויפתחו אותה לאהבה שמעבר לגבולין, מעבר לכל. האהבה הזו תהיה "אני הויה לא שניתי". היא תהיה אהבה של "צרור המור דודי לי בין שדי ילין", אף על פי שמצר לי וממר לי אני אוהבת אותו. יש לחז"ל הרבה תיאורים קסומים על עומק האהבה הזו בינינו לבינו שהיא לא כל כך הגיונית אבל היא מתמסרת לברית. חז"ל מתארים בצורה כל כך יפה את עומק האהבה שבינינו לבינו שהיא הברית של המסירות נפש בינינו לבינו. למה התורה נקראת תושייה? למרות שהקב"ה מתיש אותנו- אנחנו לו. אנחנו עורגים, צועקים אליו, "כאייל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים". אנחנו מותשים, אבל מסורים.

אלו תהליכים שקשורים לעומק הקריאת שמע, לא כ"אני הויה לא שניתי" אלא כתיקון המשכת המוחין בברית. לעבוד עם הדברים האלה בציר הפנימי ולא בציר של להמשיך את האורות המקיפים של החיצוניות. האדמו"ר הזקן לוקח את זה כגלגול של הבעש"ט שהוא לוקח צעד נוסף. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו עבודות בצירים אחרים. האר"י מכוון אותך לצעדים הנוספים שלך כאדם, לקחת את התדיר ולהצמיח אותו למרחבים חדשים, מרחבי ברית. לא רק לפתוח את התדיר לרמות גבוהות יותר של קמאיות. זה כלל על כל כתבי האר"י. לאדמו"ר הזקן תהיה הסתייגות מסוימת מהתנועה של האר"י. האר"י מכוון לכניסת המוחין הפנימיים, לתיקונים הפנימיים, לצמיחות והתהליכים הפנימיים. האדמו"ר הזקן יגיד: אני יכול להמשיך משהו יותר גבוה מזה, אורות מקיפים, סובב כל עלמין, למה אני צריך להתעסק בזה כל כך ולראות בזה את עיקר התהליך? אלה וויכוחים גדולים. הרב קוק התייחס לזה באורות הקודש והתפלמס שם עם חב"ד. למרות שהם אמת גדולה משהו לא שלם בתנועה שהם עושים מבחינת היכולת שלהם להצמיח את האדם באמת הגדולה הזו שהיא במובן מסוים מבטלת. זה מאוד כוללני. גם בחב"ד יש המון תנועות. הם ייצרו את האיזונים ואת הדינמיקות שלהם.

לכולנו יש נקודת מוצא שקריאת שמע זו מין הכרזת אמונה כזו. שאני מאמין שהקב"ה הוא אחד ואין עוד אלוקים חוץ ממנו. זה הפשט שחשבנו על ק"ש והוא גם נכון במידה מסוימת, אבל זה לא עומקו של האירוע, אפילו לא ברמת הפסוקים. אנחנו לא אומרים "הויה הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד", אלא אומרים "הויה אלוקינו הויה אחד", כהמשך ברית הר סיני, ברית יעקב, ברית אבות, זה הפשט. "להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך". משם השורש של קריאת שמע. זה כתוב בספר דברים בעוד מקומות. אנחנו לא לומדים את הסוגיות האלה בנגלה, אבל גם ברמת הנגלה זה לא השורש של קריאת שמע.

מסירות הנפש על קידוש ה' במנחה של שבת

דיברנו על ק"ש בשמועה ראשונה, דיברנו על ק"ש בשמועה שנייה, עכשיו נדבר על ק"ש בשבת. זה לא באמת קריאת שמע. לא עושים קריאת שמע, עושים ייחוד אבא ואמא עילאיים בשבת. יש ייחוד אבא ואמא עילאיים שאנחנו עושים במוסף, כי שם יש עלייה של זו"ן לאבא ואמא והם תופסים את מקום אבא ואמא ולכן ייחודם הוא ייחוד אבא ואמא עילאיים. זה קורה במוסף בקדושת כתר. אנחנו מדברים על משהו דומה לזה שנמצא במנחת שבת. במנחת שבת ז"א עולה עם אבא ואמא לאריך, וגם שם יש נקודת מסירות נפש על קידוש ה' שמתגלה בנקודת הייחוד שאור האריך מאיר על אבא ואמא ועל הז"א ולאה. מזה יוצא אור לרחל שנמצאת במקום החכמה דאצילות.

שער הכוונות - דרושי קידוש ליל שבת דרוש א ענין מנחת שבת :

ואמר כי עתה בודאי יכירו בניך שהם ישראל וידעו כי מאתך היא מנוחתם ומלת מאתך היא מאת ך' והוא הכתר משם נמשך להם מנוחתם עתה בשעה זו.

עלינו לאריך, למנחה של שבת, וכל המנוחה של שבת היא מנוחה בכתר.

והנה עתה בעלות או"א עד א"א הנה הם מזדווגים שם בזווג עליון ונודע כי אין זווג באו"א נעשה אלא ע"י מ"נ דת"ת ומלכות בנין דילהון ועתה עולה ז"א עמהם

הז"א עולה לאריך והנוקבא באופן טבעי לא עולה, היא נשארת לא בבריאה אלא באבא דאצילות, באור החכמה.

ולכן אנו צריכין להתחבר עם נוק' שנשארה למטה ולהעלות אנחנו יחד עמה בחי' מ"ן למעלה אל או"א לזווגם.

כדי שתייחדו באריך וימשיכו את אור האריך בהם ומשם יאיר לנו.

גם נודע כי א"א להעלות' בסוד מ"נ עד או"א אם לא ע"י מסירת נפשנו עק"ה **והטעם הוא כי אבא נק' קדש והבן זה**

אתה לא יכול להעלות אותם, להעלות מ"ן לאבא ואמא אם לא תהיה לך נקודת מסירות נפש על קידוש ה'. כי אבא הוא הקודש. אם לא נפתחת לתנועת הקודש, אם לא נמסרת אל הקודש, לא תוכל להעלות מ"ן לאבא. לא תוכל להעלות מ"ן כדי שאבא ואמא יעלו מ"ן לאריך וימשכו אור מהאריך. אם אין לך תנועת מעבר מקודשת בחייך לא תוכל לפתוח את השערים האלה, תישאר בהכרח בהארות הבינתיות בתוך מרחב התדיר.

אבל למטה במלכות הוא מקום המית' ודי לנו במסירת נפשנו למיתה ולזה אנו אומרים ועל מנוחתם ר"ל ולצורך מנוחתם דאו"א יקדישו את שמך להעלו' שם מ"ן ע"י ק"ה ולכן צריך שתכוין במלות אלו אל הכונה הזאת למסור נפשך עק"ה ולהעלות שם מ"ן

זו הכוונה למנחה. "אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ יכירו בניך וידעו כי מאתך היא מנוחתם". מנוחה בעומקה מגיעה מאור הכתר העליון, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. היכולת לגלות את המנוחה העמוקה במקור על ידי מסירות נפש על קידוש ה' שקורה במנחת שבת. זו תנועה הכי עדינה שיש, אין פה ארבע מיתות בית דין. שם משה מת, שם הוא נאסף אל שורשו. צריך עוד להבין את זה יותר לעומק. תתחילו לשמוע עוד תנועות של מסירות נפש על קידוש ה' שקיימות בתוך תנועות העבודה שלנו והן מאוד ראשוניות. אבל המפתח שלהן פה, זה לא שמסירות נפש על קידוש ה' שווה ארבע מיתות בית דין. מסירות נפש על קידוש ה' זו היכולת לשוב אל נקודת הקודש ולמסור את החיים אל נקודת הקודש ולהיפתח אליה עם נחת, רצון, בקשת חיים, שייכות עמוקה, רצון לקחת את השם הגדול ולקדש אותו. אלו התשתיות היסודיות לפני שנוסיף את השכבה הבאה שתהיה ארבע מיתות בית דין.