שמועה רביעית חמישית – שנה שלישית - שיעור 11א: קריאת שמע כמצווה

ההתחברות לנקודת המצווה

ודע כי קודם שתאמר קריאת שמע צריך שתכוין לקיים מ"ע שנצטוינו לקרות קריאת שמע ב"פ בכל יום ובכח מצוה זו תכוין כי ע"י כן תוכל להעלות המ"ן אלו ולהוריד המוחין כמ"ש בע"ה.

זה כלל יסודי בכתבי האר"י. הכל מתחיל ביכולת להתכוונן למצוות עשה. בכל עבודה שנעשה, גם אם היא יושבת בתוך תבניות החיים שלנו, ואנחנו מבינים אותה ואת העומק שלה, יש צורך להתמקד בכך שיש פה מצוות עשה שהזמן גרמא. ראינו בדרוש של פרשת בהר שבכל הבירורים של עולם המלאכה שאנחנו עושים, אנחנו זקוקים לסיוע אלוקי. אנחנו מקבלים אותו דרך זה שאנחנו מתקשרים בנקודת המצווה. המצווה נותנת לי כח לעשות את עבודת הבירורים, היא סוג של רוחא דשביק. זה אומר שאני לא נמצא פה מתוך עצמי, אלא שיש פה יד אלוקית או רצון אלוקי שנשלח לתוך חיי, ואומר לי: "אני רוצה שתקרא קריאת שמע". במובן מסוים, קריאת שמע זו בקשה של הקב"ה, לא פחות מאשר זו בקשה שלי. זה צורך שהוא אנושי, ובמובן העמוק הוא גם צורך אלוקי.

הבחינה בה יש פה גם צורך אלוקי שנקרא קריאת שמע, משתקפת בזה שזו מצוות עשה. גם השכינה וגם הקב"ה, לא שלמים בהופעת האור האלוקי, ואם לא נקרא קריאת שמע, ויפתחו החיים, וההופעה האלוקית עצמה תפתח למעבר לתבניות של בריאת העולם, אז המציאות תשאר כמו לפני מעמד הר סיני. זה לא רק חסרון שלנו, שהמציאות תשאר שם, בצורה הזאת. זה גם חסרון ביכולת של האלוקות להופיע בחיים. במובן מסוים, זה משהו שהוא בתוכנו, הוא חלק מהותי מהמסע ומהזהות שלנו. היכולת לשמוע את נקודת המצווה שנמצאת בחיים, היא נקודת ההתחברות לרוחא דשביק.

זה נכון בכל תחום בחיים. זה פוגש את המרחב האנושי שלי, ועוזר לי להתברר. משמיע , מחדד ומעמיק קולות שקיימים בתוך החיים שלנו. אלה קולות שמספרים שגם לנו חסר משהו בצורה שבה החיים מתנהלים, שיש לנו צורך לפתוח את החיים למקום עמוק יותר. זה המקום בו שם ב"ן, המרחב הנפשי, המרחב שעולה מלמטה, מקבל התבהרות והתבררות אל מול נקודת הרצון שפוגשת אותו, ומעמיקה את תודעת הצורך להבין.

זה מקום שלוקח אותנו אל מעבר לתודעות הטבעיות שלנו. המקום של "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", משמעותו היא להניח תודעת אחדות בתוך המציאות. זה לא צעד טריוויאלי. להניח אחדות עמוקה, שהולכת מעבר לשניים. זו בקשה שנפתחת גם מכח המעבר שבא לתוך חיינו, וזה גם צורך עמוק, שלנו ושל הופעת החיים האלוקית לצמוח אל מעבר לפיצולים, מעבר לשניות, מעבר לריבוי. זו תודעת עומק שמאפשרת לאחדות להופיע בתוך המציאות. תודעה שמאפשרת לברית להופיע בתוך המציאות. אלו תהליכים שנפתחים כשאנחנו באים אליהם מכח המצווה.

האר"י יחזור על זה שוב ושוב, ויגיד: כשאתם עושים את העבודה, שהיא עבודה תודעתית, שיושבת על תשתיות של ציורי אדם פנימיים, תתקשרו ותתחברו בנקודת המצווה שקיימת פה.

מצווה- מאחור לפנים

מצווה לא בהכרח אומרת אחור באחור. בחסידות אמרו- שמצווה זה צוותא, זה לא רק ציווי. למילה מצווה יש שתי בחינות, יש כציווי, ויש כחיבור, כציוות. באר"י זה קורה במעבר שבין אחור לפנים. השכינה היא חלק מהקב"ה. מה שהוא רוצה- זה מה שהיא צריכה להיות. בעשר המאמרות, הוא אומר והיא עושה. הזוהר אומר: בעשר המאמרות, ויאמר אלוקים- והיה. תהליכי הנסירה מתחילים להצמיח מקום אחר, שהוא פנים בפנים בחיק אבא ואמא. ברובד העמוק, זה רצון שיש בו הארת פנים, ומפגש. יכול להיות שהוא יבוא לתוך המציאות בתור ציווי, הכרח, מחויבות.
הם באים בגלל שאני מעביר משהו שהוא מעבר, שהכרחי שהוא יקרה. אחרת לא נוכל ליצור פנים משותפות. לכן זה יגיע בצורה של אחור. במובן מסוים, לפעמים זו גם הדרך של ההורים לתקשר איתנו.

כשההורים צריכים להעביר משהו לילד, בעומק זה פנים בפנים, אבל זה ירד למציאות בצורה של פקודות, ציוויים. האחוריים דאבא זה- פקד, פקידה. זה מגיע בתור פקודות, אבל בעצם זו בקשה של החיים להופיע. אין לאבא יכולת להגיד לילד, להצמיח אותו אל המעבר שלו, בלי להגיד לו את זה בתור פקודה בהתחלה. בלי להביא את זה בתור ציווי. לכן, זה פנים בפנים בחיק אבא ואמא, ברובד הגבוה, אבל זה ירד לעולמות בצורה של אחור באחור.

הירידה לעולם בתור אחור באחור זה הצעד הבא, שהוא חלק מהרוחא דשביק שיווצר בחצות לילה. זה יבוא לעולם בצורה של איזשהו מעבר שמכריח את המציאות. זה הבחינה של כפה עליהם הר כגיגית בהר סיני.

הצעד השלישי שיבוא בעקבות הנסירה, זה שהאחוריים האלה, שהם בעצם סוג של רצונות, בקשות, שבאים בינתיים, בשלב הזה, בצורה של מעבר, שמכריחה, דופקת, מחייבת ואפילו כופה, מתחילים להתנסר מהזכר וניתנים לנקבה. חלק מהמשמעות של הנסירה היא שהוא לוקח את כל הדינים שלו, שמקודם הוא הקרין לה אותם דרך האחוריים שלו, של מחויבות וצורך הכרחי, בלתי מופרד, ללא חופש, כפייתי, והוא מתנסר. הוא לא מכריח יותר. בשלב הזה, היא מקבלת את כל הדינים שלו, סופגת אותם לתוכה, והופכת אותם להיות חלק מהזהות העמוקה שלה. בשלב הזה הפקודות, המאמרות, או הדיברות, הופכות להיות חלק מהזהות שלה. נספגות אליה. מקודם הם באו ממנו אליה, כמשהו שבא באחור, בין אם זה אחור כפשוטו ובין אם זה אחור בחיק אבא ואמא. אבל עכשיו הוא בדורמיטא, הוא לא מכריח אותה. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. היא מבינה שזו זהות עומק שלה. היא כבר חוותה את הפתיחה שלה אל המעבר דרך זה, והיא מקבלת את זה לתוכה, כמשהו שדרכו היא יכולה להפתח ולייצר את המעבר של שניהם.

ברגע הזה המצווה עוברת ממנו, אליה. קוראים לזה תורה שבע"פ, בכל מיני רמות. ככל שזה הולך ומעמיק, זה הופך לחלק מהזהות שלה. זה מה שקורה בראש השנה. אנחנו לוקחים את הדינים של קב"ה, יש הרבה דינים בתורה. ובונים עם זה אותנו. זה הופך להיות משהו שבונה את הנקבה. זה מצמיח אותי גם אל מולו, וגם כזהות שלי, וגם כיכולת לפתוח את הברית שבנינו, ואת המעבר שבנינו.

ברגע הזה המצווה שינתה פונקציה. היא עדיין מתפקדת באותם מטרות עומק. ביכולת לברר את החיים, לפתוח אותם אל המעבר, להעביר אותם תהליכים שפותחים ברית, שפותחים את השייכות עמוקה שבנינו, אבל זה עבר מסלול שלם. מהמקום שבו הם חוקים בלתי מופרדים, אפילו לא מילוליים, של עשרת המאמרות, למקום שבו הם הופכים להיות בחיק אבא ואמא, עשרת הדברות, ואל המקום שבו הם עוברים לתוכנו, הופכים לתורה שבע"פ, לתורה דיליה. אבל הם עדיין מתפקדים, במובן העמוק, כשער לפנים, לברית ולצמיחת מוחין חדשה שתבוא.

זה המעבר בין מצווה כאחור, למצווה כפתיחה של צוותא. זה מאפשר להבין מה תפקיד המצווה בחיי. עכשיו אני כבר יודע שיש לי זהות של נקבה, כעמ"י, שהיא רחבה, והיא מביאה את כל החיים. המצווה היא לא כמו שהיא הייתה מקודם, כמו שהם ניתנה כשהייתי אחור באחור ללא נסירה, ללא פרצוף שלם, ללא עולמות שלמים. נפתח לנו החיים לחיים רחבים. אבל המצווה תמיד תשאר משהו עמוק, גם מצד המקום של השייכות ופתיחת הקשר, וגם כדרך לפתוח את המעבר. פעם זה הגיע ממנו, כמו הורה שחייב להכריח ילד לקיים פקודות בשביל לפתוח אצלו את המעבר, או כמו בתוך המרחב הזוגי בו אנחנו מחויבים זה לזה כדי שנוכל לצמוח אל המעבר שבנינו. אם לא נעשה את זה, לא נוכל להתפתח אל המעבר. אנחנו מוכרחים את זה. מוכרחים להיות מקומות של התמסרות וויתור הדדי, בתוך תהליכי הקשר, כדי שזה יצמח למשהו אחר. זה הכרחי. אבל זה כבר אחור באחור בחיק אבא ואמא. בעומק אני מבין שזה מה שצריך להיות, אבל עכשיו אני חווה את זה כוויתור, כהתמסרות, כקושי, שבא באחוריים. זה ציווי שאולי יצרנו אותו ביחד, אבל זה ציווי. צריך להתברר אל מול זה, אל מול תהליכי מעבר.

שימור תהליכי האחור בתוך מצבי הפנים

אבל, זה שעברנו מאחור באחור, לאחור באחור בחיק אבא ואמא, ולמצב של פנים, לא מוחק את השכבות הקודמות. תמיד כל המסלול נשאר. אם התקדמתי למצב הפנים, זה לא מבטל את השכבות הקודמות. כל השכבות קיימות בו זמנית כל הזמן. אנחנו נושאים אותם בתוכנו כל הזמן. גם כשאנחנו נמצאים במצב של פנים בפנים, אנחנו משמרים בתוכנו בזכרון העמוק את מצב האחור באחור הקמאי ביותר, והוא חשוב. פנים בפנים קיימים בשפת הבחירה, בתודעת נסירה, תודעת חופש. אבל אחור באחור משמר את המצב הסימביוזי, את השייכות הקמאית הבסיסית. שהיא לא מובחנת, והיא ראשונית ביותר. נכון שהיא אינפנטילית במובן מסוים, אבל היא משמרת משהו חזק אנרגטית, לפנים בפנים.

למה המלכות הייתה צריכה להתחיל אחור באחור עם הז"א? דבוקה בכותל אחד? למה העולם היה צריך להתחיל משם? למה אי אפשר להתחיל ממצב של נסירה ופנים? כדי שכשנגיע לפנים בפנים, נשמר שם אנרגיות של שייכות עמוקה בלתי אמצעית, שטמונה ביכולת שלנו לקחת את הפנים האלה ולייצר בתוכם עומק קמאי, לא מילולי. יש חוק שימור האנרגיה, שימור האנרגיות הקמאיות שנמצאות שם. אני לא רוצה להיות במקום בו אני מתנהל באופן בלתי מופרד, מהילדים שלי או מאשתי, מקום שבו אני משליך עליהם את עצמי באופן בלתי מופרד, חושב שמה שאני רוצה או מה שצריך זה שהם רוצים ומה שהם צריכים, זה מצב האחור. יחד עם זה, יש בזה גם אנרגיות נכונות. יש בזה אנרגיות שצריכות להפגש באור של פנים, דרך תהליכי סובלימציה, תהליכי פתיחה שמפגישות את זה בצורה בוגרת, פתוחה ומקשיבה. אבל עדיין יש פה משהו, שבעומק יש לנו שייכות של חיים, ואנחנו תלויים זה בזה, נרצה או לא. זה משמר אנרגיות של אחור, שנפגוש אותם ברמות עדינות ועמוקות יותר במצבי הפנים שלנו. האר"י מנסה לקבע את זה כעיקרון שנקרא שכינה לא זזה ממקומה. לא משנה לאן נתפתח בחיים, תהליכי היסוד שלנו עדיין נשארים בשדה של צמיחת החיים, ומקרינים משהו שצריך לדעת לעבוד איתו גם במצב מתקדם, מצב פנים. גם אם היום אני נמצא במקום שתודעת המצוות שלי היא כבר תודעה של פנים, שכבר עברה דרך תודעת אחור, ואני כבר לא נמצא בחווית העבד במובן הקמאי, העבדותי שלה, האנרגיות האלה צריכות להשמר בתוכי. אני עדיין יכול לבחור להיות בתודעת עבד ה', למרות שאני כבר במצב של פנים.

בזוהר על פרשת בהר, "כי לי בני ישראל עבדים", הזוהר אומר- יש בחינת בן, ויש בחינת עבד. האדם צריך להיות גם בן וגם עבד. העבד- זאת השכינה. השכינה היא העבד כי היא אדון כל הארץ, והיא זאת שלוקחת את האחריות על תיקון כל המציאות. היא זאת שעליה מונחת העבודה. הזוהר מגיע למקום בו הכל מתהפך. בעומק, העבד הוא לא זה שמקיים את הפקודות, אלא זה שנושא את האחריות על המציאות, ובוחר לתקן אותה, לעבוד איתה. לכן שם נמצאים המרחב של "כי לי בני ישראל עבדים". זאת עבדות שמותמרת למצב של עבדות מתוך בגרות, מתוך לקיחת אחריות על החיים.

הציווי לקריאת שמע- המעבר מהתדיר לשאינו תדיר

הציווי מעביר אותנו מקריאת שמע של יעקב אבינו, לקריאת שמע של משה רבנו. הקריאת שמע על המיטה של יעקב אבינו, זו הקריאת שמע שסוגרת את ספר בראשית לפי חז"ל. זו קריאת שמע שלא באה מתוך ציווי. זו תנועה שלנו, כבני ישראל, להפתח אל האחד במסע החיים שלנו כעם, שנפתח אל האחד דרך האבות שלו. משה רבנו לוקח את קריאת שמע צעד הנוסף, ועובר מהטבעי, מהתדיר, לשאינו תדיר.

אנחנו כבר לא נמצאים היום באחור, אלא במקום שאנחנו עושים גם את הטבעי בדרך אל מה שמעבר לטבעי. אנחנו נמצאים בתהליך הרבה יותר רחב מאשר תהליכי היסוד. תהליך שמשלב בתוכו גם תהליכי יסוד טבעיים, וגם תהליכי יסוד שהולכים מעבר. הוא מכיל גם את ספר בראשית וגם את שמות. קריאת שמע של יעקב אבינו, זו קריאת שמע של האבות, האבות קיימו את כל התורה כולה עוד לפני שהם נצטוו. יכול להיות שהם שמעו בתוכם את הקריאה לזה. אבל במקום שבו אנחנו רוצים לצמוח אל מעבר לטבעי, יש למצווה תפקיד חשוב. זה שעברנו דרך מעמד הר סיני, שכפה עליהם הר כגיגית, חיוני בחיים שלנו. במקום הזה, יש פה משהו שאני מחויב אליו, והוא מכריח אותי מעבר לשאלה אם נוח לי או לא, אם מתאים לי או לא. נכון שהיום בחיים אני לא צריך את זה, כמשהו שרק מגיע מלמעלה, ואני כבר מבין את ההכרח הזה כי חוויתי בתוכי את הנכונות שלו ואת הצורך שלי בתוכו. אני באמת צריך משהו יותר עמוק בחיים שלי, והאחד הוא מעבר לשניים, מעבר לתופעות. את הטעם של האחדות, אנחנו פוגשים רק אחרי שאנחנו מסוגלים לעבור מעבר לקיטובים של המציאות. אחרי שחוויתי את הקיטוב בפעם אחת, ובפעם אחרת, לאט לאט הבנתי שיש אחד שהוא מעבר לקטבים, מעבר לשניים, לריבוי. רק איפה שהייתי מוכן להיות במסירות נפש, הייתי מוכן לוותר על האחיזות שלי בקטבים השונים או בתפיסות השונות של המציאות, באמת פגשתי משהו שהוא יותר גדול מכולם.

אני מבין שהדרך לאחד העמוק שטמון בהוויה הוא רק דרך זה שנהיה מסוגלים לשחרר את האחיזות שלנו בריבוי. בשניות של המציאות, בקיטוב, בתפיסות שלי. גם במרחב הבין-אישי, רק במקומות שבהם הייתי מוכן ללכת אל מעבר למה שאני חושב ומבין, ולהפגש ממקום שהוא באמצע, ראיתי את האחד. לחוש את האחד שמאפשר מפגש אמיתי עם משהו אחר. יכול להיות שבשלב הראשון לא יכלתי להבין את זה, וזה היה סוג של הכרח. הכרח שדחק אותי, בבחינת כפה עליו הר כגיגית. למרות שאני חושב שאני צודק בוויכוח, אני חייב לשבת ולהקשיב שוב ושוב, ללמה אני טועה. עד שבאמת תצמח לי תודעה, שזה באמת נכון. באמת יש משהו תקוע בנקודות הטבעיות שלנו. שבאופן טבעי מתעדפות את מה שאני חושב, מבין ומרגיש בתור איפה שנמצא האחד. איפה שנמצא המפגש באמת, איפה שהדברים צריכים להיות. אבל זה מעבר. בשלב מסוים המצווה היא לא כפייה. אלא היא אני באמת מבין את זה.

אין דרך לעבור אל האחד אם אני לא אהיה מוכן למסור את התודעות הטבעיות שלי, את הנחות היסוד הנוחות שלי. של מה שאני חושב, מרגיש וחושב על המציאות, שזה מה שצריך להיות, שזאת האמת וככה צריך להתנהל.

האנרגיה המצוותית היא לא אנרגיה טבעית, של התדיר, של ספר בראשית. אנרגיה מצוותית היא סוג של אנרגיה ראשונית של הר סיני, שם קיבלנו על עצמנו לראשונה את "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" כמצווה. "אנוכי ה' אלוקיך", "לא יהיו לך אלוקים אחרים על פני". המכילתא אומרת- שהקב"ה אומר להם: "תקשיבו, לא תכנסו לברית- הכל יהיה בסדר. לא תתחייבו לכלום, הכל טוב, תחשבו טוב, אתם רוצים או לא רוצים? אחרי שתכנסו לברית אתם תהיו מחויבים לי בתורה ומצוות. יכנסו לתוך החיים שלכם מערכות שלמות של מחויבויות הדדיות, יש לזה חוזה. החוזה הזה לא יהיה בחירי כבר. עכשיו תבחרו, אתם רוצים או לא רוצים?" אמרו לו- רוצים. עמא פזיזא. זו קפיצה, דילוג לתוך מרחב הברית בפנים בפנים, שהביא איתו חוזה של מחויבויות הדדיות. עכשיו אנחנו כבר כפויים אליהם. אלה המצוות, זו התורה. התחייבנו לברית, לאחד, שמעבר לכל דמות לכל צורה, תפיסה והבנה סופית מוגבלת כלשהי.

זה מה שקרה ב"אנוכי ה' אלוקיך, לא יהיו לך אלוקים אחרים על פני". זה מכתיב עולם שלם של חיי זוגיות, עם דינמיקה בה אני לא יכול להשען אף פעם לתוך הטבעי שלי, כי האחד נמצא במרווח שבין האותיות. האיזון נמצא בשום מקום, לא אצלי ולא אצלה נמצא האחד. ה-מתקלא, כמו שהספרא דצניעותא אומר, "תלי באתר דלא הוי". המתקלא, שמחברת בין הזכר לנקבה, בין הפנים בפנים, נמצאת במקום שאינו. אלוקים שם את המתקלא ב"אתר דלא הוי", מקום שאינו. לא אצלה ולא אצלו. יש איזון דינמי שנמצא בשום מקום, שם נמצא האחד. זה נמצא במקום שבו האיזון נמצא תמיד באווירא דכיא, אוויר חופשי וטהור שאני צריך תמיד להגיע אליו בחיים, לנשום עמוק, כדי להגיע למקום הזה שבו נמצא האחד. המפגש, שהוא לא אצלי, ולא אצלה, הוא נמצא באחד של השכינה שבנינו, באוויר שבנינו. זה מסע של כל החיים. שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף. לא צורה ולא תפיסה. האחד הוא לא משהו שאני יודע אותו.

יש ארבע סוגי קריאת שמע, ארבע רמות של אחד. האחד של אבא ואמא, האחד של חיצוניות האריך, האחד של פנימיות האריך, והאחד של עתיק. קריאת שמע חותרת לאחד של עתיק. הוא אחד שמגיע מהרדל"א, רישא דלא ידע ולא אתיידע. איפה נמצא האחד הזה? לא נדע אותו עד שנהיה אותו, אילו הייתיו-ידעתיו. לא אם ידעתיו-הייתיו. אילו הייתיו ידעתיו. רק אחרי שאני אהיה אותו, אני אדע אותו. רישא דלא ידע ולא אתיידע. כשתהיה אותו, תדע אותו. איך תהיה אותו? רק במסירות נפש על קידוש ה'. רק אם תהיה מוכן לבא באמת לתוך הברית, להתמסר לתוכה בעומק, תהיה אותו. אז תחוש את האיזון כשתצא ממנו. תלמד משהו חדש על האיזון בחיים. לא ידעת מראש, ששם נמצאת נקודת האיזון, נקודת ההקשבה. שם באמת אני מרגיש את האחד שבנינו. שם נמצאת נקודת האמת לאמיתתה. את האמת לאמיתה לפעמים צריך להיות ואז לדעת. להיות הרבה פעמים עובד דרך הרבה טעויות. אין האדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם. ללמוד את האיזון בחיים, למצוא את האחד שבינינו.

זה המעבר להר סיני. שם נמצאת הראשית, האחור של מערכת הברית. הכתובה. חוזה הדדי, של התחייבויות הדדיות, שהוא ארוך מאוד ולא ידעת שחתמת עליו. שאתה תהיה שם, שתקשיב, שתצא מעצמך. זה ארוך, החוזה הסמוי, שנמצא שם. אבל הוא החוזה של הברית. עכשיו הוא מגיע כמצווה, שהקב"ה מצווה אותנו להיות קדושים לה'. להיות קדושים זה אומר לצאת מהמוחין דבינה. לצאת מהטבעי, מהמובנות שלי. מחיצוניות העולמות, מהתדיר שלי. ללכת למסע שמניח את החיים האלה שאינו תדיר, על הלא ידוע. שם נמצא הקדוש. לחיות את החיים כולם, כברית מקודשת. ששם נמצא האחד, ושם נמצאת הברכה. זה המסע, אין משהו אחר. זאת החתונה שעליה מדובר.

אחר כך אולי תצמח מזה מובנות, אבל בצעד ראשון לא בטוח שתהיה מובנות. אתה לומד תנועות חדשות שאתה לא מכיר אותם, לא מבין אותם. בהמשך תספוג מהם מה שתספוג מהם, ולאט לאט תבין. נעשה ואחר נשמע. העשייה קודמת לשמיעה.

המעבר של מצוות לאורייתא מאתערותא לעילא לאתערותא לתתא

מצוות דאורייתא זה אתערותא דלעילא ומצוות דרבנן זה אתערותא דלתתא. אבל גם מצוות דאורייתא, משלב מסוים הופכות להיות אתערותא דלתתא. בשלב מסוים האתערותא דלעילא חדרה לתוכי כ"כ עמוק, וחשפה בתוכי את הזהות עומק של בקשת החיים שלי, שהיא כבר חזרה בחזרה לאתערותא דלתתא. זו כבר הבנייה בחיים שלי, שזה עומק מה שאני, בקשת האחד הזה.

יש רצף של רצוא ושוב, בו המצווה באה ממרחב האחור, ממרחב האחור בחיק אבא ואמא, אל מרחב הנסירה, אל בניית עומק הזהות, אל פתיחת נקודת החיים של תורה שבכתב שגנוזה בתוך תורה שבע"פ. שזה- אסתר, פורים. אז יסוד אבא מתגלה בתוך עומק המלכות, שחושף בה את נקודת תורה שבכתב. ברגע הזה, זה עולה באור חוזר ממני. אז זו כבר עומק הבקשה שלי לחיים. אני רוצה לחיות במסירות נפש, כי אין לי חיים אחרים בלי מסירות נפש. נחשף לי שהחיים לא יכולים להתממש במובן העמוק שלהם, אם אין לי את נקודת המסירות הנפש לאחד. ברגע הזה התגלתה נקודת היהודי שמוסר נפשו על קידוש ה' לא כי הוא מצווה למסור נפשו על קידוש ה', אלא כי הוא לא רוצה משהו אחר בעולם הזה. הנקודת מסירות נפש הזאת, של ה-י', היהודי, קרתה רק כשה-י' בראש הגיעה עד הי' בסוף, ופתחה את נקודת הי' בסוף. אז נוצר הי' בראש וי' בסוף, ומתגלה נקודת מסירות הנפש של היהודי על קידוש ה', כי זה מה שהוא רוצה. אין משהו אחר. אין לו חיים אחרים. הוא כבר נמסר בעומקו לתוך הברית. עכשיו המצווה למסור את הנפש זה לא כי יש מצווה, זה מעבר למצווה. המצווה כבר פוגשת את מה שחוזר בתוכי אליה, והופנם בי. ואני עדיין שומע את זה כמצווה שמגיעה אלי, אבל אני עונה לה במענה שהוא כולו שייכות.

נכון שהיסטורית זה לא הגיע מהלמטה. בציר ההיסטוריה זה ממוקם אחרת. האדם לא קם לעבודה כי יש לו חוזה לאשתך שהוא צריך לפרנס. זה כבר נמצא במקום אחר. בציר של החיים שלו, החיים התקדמו בציר הזוגיות, והמסה כבר נמצאת במקום של מחויבות שהופנמה לתוכך פנימה. הראשית ההיסטורית רלוונטית, היא מקרינה את הקול שלה לתוך המקום בו האדם נמצא. גם אם אני נמצא עכשיו בפורים, והדור קיבלוה בימי אחשוורוש, מעמד הר סיני ממשיך להקרין, אבל אני כבר שומע אותו במקום אחר בחיים, כמהדהד לתוך מקום שבו אני כבר נמצא ביחסים של נסירה, ואולי אפילו של פנים.

גם כשאני בפנים בפנים אני צריך לשמוע את כל הרצף של תנועת המצווה. אבל במקום בו אני נמצא היום בחיים שלי, אני כבר שומע את זה אחרת. היא כבר באה אלי אחרי שכבר עברתי כברת דרך איתה, אני כבר לא נמצא באותו מקום שבו קיבלתי אותה בהתחלה. העבר, פוגש אותך היום, לאן שההווה שלך כבר התפתח וצמח.

כיום, אני כבר קורא את קריאת שמע כחלק מתפילה. אני כבר נמצא בתנועה שנועדה לתפילה. חז"ל הכניסו את קריאת שמע לתוך מערכת התפילה, בשלהי התנאים. אני קם בבוקר להתפלל. אני כבר מכוון לשמונה עשרה בפנים בפנים. אני יודע שאין לי דרך להגיע לשם אלא אם כן אני אחזור ואעבור את כל הדרך, שעובר דרך האחור הטבעי התדירי, עד קריאת שמע, דרך מעמד הר סיני של אחור באחור בחיק אבא ואמא, משם אני אצמח לתהליכי צמיחה של הקשר אל הפנים, אעבור את תהליכי הנסירה האחרונים במילת "באהבה", ואחזור לפנים בפנים, אצור ברית ושלום ויבנה בית המקדש. אני חוזר את כל התהליך. אבל ברור שאני כבר נמצא בתוך קונטקסט של תפילה. כבר הכנסתי את קריאת שמע הדאורייתאית לתוך מערכת שהיא בבסיסה רבננית.

קריאת שמע המזוקקת, קריאת שמע שעומדת בפני עצמה, לא בתוך הקונטקסט, היא קריאת שמע שמציבה אותנו בנקודה הזאת, בה הקב"ה בא ואומר לנו, שימו לב, אני פה, ואני מחכה לכם. אני מכוון לצוותא, והקב"ה בא ואמר אני רוצה להיות בצוותא איתך. האם אתה רוצה להיות בצוותא איתי?

זה כמו שאשתך באה אליך ואומרת לך- אני רוצה להיות בצוותא איתך, האם אתה רוצה להיות בצוותא איתי? זה אתערותא דלעילא כביכול, אבל כששמעת את זה ממנה לפני כך וכך שנים כשהייתם בקשר, ורציתם להתחתן, זה היה נשמע אחרת. כי אתה כבר במקום אחר היום, אתה לא כמו שהיית אז. אתה השתנת, אתה שומע את זה אחרת, אתה לא שומע את זה כמו שהיא אמרה את זה אז. אתה בתוך מערכת היחסים, אתה כבר לא שומע את זה כמו ששמעת את זה בראשית הקשר שלכם. זה היום הרבה יותר רך, נינוח, עם הרבה יותר פנים. אני לא שומע את מעמד הר סיני כאילו הוא מחזיר אותי לראשית הקשר, אז אני שומע את זה כמו שהוא היום בפנים.

אתה יודע, אתה מצפה לזה שהיא תשאל אותך, זה עדיין אתערותא דלעילא כביכול. אבל זה לא לגמרי, כי אנחנו מצפים לזה, אנחנו רוצים לשמוע את קולו של הקב"ה שאומר, אני בוחר בכם. זה מה שאנחנו אומרים בסוף ברכת- אהבת עולם, אנחנו אומרים שהוא בוחר בנו.

האר"י מניח כאן עקרון כולל לכולם. תמיד, גם אם אתה נמצאים במצב שהולך לפנים, והולך למעבר, תחזיקו גם את נקודת המצווה. נקודת המצווה רלוונטית ליכולת שלכם לבצע את התהליך הזה במובן העמוק, שיביא את אלוקים לתוך הסיטואציה, ולא רק תנועה שלכם בתוך הסיטואציה. גם כשאני בתוך תפילה, אני עושה את זה. גם בתוך התפילה שהיא דרבנן אני עושה את זה. אם אני עומד בתפילה, וגם אם התפילה היא דרבנן, אני עדיין שומע את זה כמצווה. כמו בשיטת הרמב"ם, גם שם אני שומע בתוך המקום שאומר- אני מצווה אותך להתפלל, הוא שבעצם זה שהקב"ה מצווה אותי, יש פה נקודת רצון אלוקית, צורך אלוקי נסתר, של קשר עם האדם, עם האנושי. אני חלק מהסיפור שלו, והוא מחכה לפנייה שלי אליו. זה פותח לי את היכולת לפנות אליו.

פתיחת תודעות העומק בתוך המצווה

מצוות ללא כוונה לא משאירות את המצוות בתוך התדיר, אלא בתוך האחור הלא מנוסר, הלא מודע שלהם. המודעות כבר מאפשרת נסירה. אני מודע לזה שאני מצווה ואני עושה את זה מתוך בחירה של לעשות את זה כי אני מצווה. אם אני עושה את זה כי עשיתי מצווה, וזו עובדה, נשארתי באחור, ללא נסירה. אפילו ללא מודעות. שיש לי מודעות נפרדת, שאני בוחר לעשות את זה, כי אני מצווה. זה משאיר אותי סימביוזי לגמרי.

יש כאן תהליכי שינוי ותנועה. ההליכה אל עבר הפנים מכריחה תהליכי התמרה, של מה זה אומר מצוות עשה. מה תפקידה של מצוות העשה, בחיים שלנו, בתוך עולם שנע לעבר פנים וייחוד. איך אנחנו ממשיכים לשמוע את ההדים האלה ואת הדינמיקות שלהם, לאורך המסע שלנו.

נכון שיש מצוות עשה לקרוא קריאת שמע בכל יום, אבל האם יש מצווה למסור את הנפש על קידוש ה' בקריאת שמע? לא. גם אם עושים את זה כמצווה, את הרבדים הגבוהים ביותר של המצווה, אתם כבר לא עושים, מכח המצווה. בשולחן ערוך יש מחלוקת אחרונים, האם באמת זה חלק מהכוונות של קריאת שמע המובנות, לפי ההלכה, למסור את הנפש על קידוש ה'. זה רק מראה שיכול להיות שפלטפורמת הבסיס היא מצווה, אבל עדיין אני אענה אליה בתנועה שלוקחת מעבר למצווה. זו המסירות נפש על קידוש ה'.

לפי האר"י בשמועה ראשונה- משה רבנו קרא קריאת שמע והכווין אותנו לקריאת שמע שהיא בלי מסירות נפש על קידוש ה'. מי שהביא את המסירות נפש על קידוש ה' לתוך קריאת שמע היה רבי עקיבא. הוא הוסיף את השכבה הזאת. זו שכבה מאוחרת לקריאת שמע של משה רבנו. בדרוש נפילת אפיים ה', האר"י מסביר באריכות, שרבי עקיבא עושה תנועה שאחר כך יעקב אבינו מריח אותה, והיא קשורה ל-ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל הוא קורא קריאת שמע במסירות נפש באחד. כשהם סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. הוא מגיע למקומות שמשה רבנו לא הגיע אליהם.

מאותה סיבה בדיוק הוא מביא את תורה שבע"פ, ומשה רבנו נותן תורה שבכתב. הוא לוקח את התנועה של משה רבנו בעצמה למקום שהוא קמאי יותר, אל מה שמשה רבנו עצמו הוריד לתוך המציאות.

לכן מצד אחד, כששואלים את רבי עקיבא- מאיפה לך? הוא אומר הלכה למשה מסיני. מול משה רבנו, כסיפור, הוא פותח שכבות עדינות ועמוקות שלא גלויות בתוך תורה שבכתב, בפשט שלהם. גם אם אתה הולך עם המצווה במסע החיים המצווה נפתחת ומהווה אפשרות שאתה לוקח אותה כרוחא דשביק, ללכת איתה למחוזות עמוקים, שטמונים בעומק המצווה, אבל אם לא היית עונה אליה, בשמיעה הפנימית, לא היית שומע בהם את הצעדים הבאים.

העלאת מ"ן לייחוד התדיר

ונבאר עתה ענין הקריאת שמע כי הנה בזמן הקריאת שמע עדיין אין הז"א שלם בכל בחי' המוחין דיניקה כולם ולכן צריך בתחי' להשלים בו המוחין דיניקה ואח"כ צריך להשלים לו המוחין דו"ק דגדלות אמנם יש שינוי בין הד"פ שא"א קריאת שמע בכל יום כנז' ואין כולם שוים וטעם הדבר הוא במה שנת"ל כי לסבת גלות וחורבן ב"ה היה שינוי ופגם ח"ו במוחין עלאין דז"א משא"כ בזמן בהמ"ק שאז תמיד היו זו"ן שלמים במוחין דגדלות שלהם אבל אחר החורבן נחסרו אמנם אין הזמנים שוים כי הלא פשוט הוא שמדת החסד יותר מתפשטת בעולם בבקר מבערב לפי שבערב הם דינין תקיפין ונמצא שהד' קריאת שמע הם משונים זו מזו וגם לסבה זו נמשך שינוי אחר כי גם ענין הזווגים אינם שוים כי כפי המוחין שיש בזמן הזווג ההוא כך יהיה כחו ופעולתו והנה שינוי הזווגים הם ד' כנגד ד' קריאת שמע וגם לסיבה זו גם התפלות אין ענינם שוה והנה טעם היותם ג' תפלות ולא ד' הוא כנגד ג' זווגים כי הזווג הד' איננו צריך אל התפלה כמ"ש בע"ה.

זה תקציר של מה שלמדנו בדרוש קריאת שמע דרוש ד'. בעקבות חורבן בית המקדש אין לנו מצב יציב של מוחין, וממילא כל הזמן אנחנו נעים בעקבות התנועות של היום, המוחין משתנים, והקריאות שמע משתנות. נוצרות לנו איכויות שונות של סוגי תנועות של קריאת שמע.

והנה נמצא כי עתה בקריאת שמע אנו צריכים להשלים בתחילה המוחין דיניקה ואח"כ להמשיך בו המוחין דגדלות. גם אנו צריכין לדבר אחר שני והוא מש"ל כי כל המוחין דזו"ן בני אבא ואמא נמשכין מאבותיהם אשר ע"כ אנו צריכים בתחילה אל זווג אבא ואמא וע"י זווגם ימשיכו לזו"ן מוחין הצריך להם. גם אנו צריכים אל בחי' שלישית והוא להעלות מ"ן אל אבא ואמא כדי שיזדווגו וג' בחי' אלו נעשות בבת אחת ולכן נבאר ג' בחי' אלו על הסדר:

יש לנו השלמת מוחין דיניקה, יחוד אבא ואמא, העלאת מ"ן ליחוד אבא ואמא. זו התנועה שאנחנו הולכים לעשות.

דע כי זו"ן נק' בנים דאבא ואמא ואנחנו עם בני ישראל נק' בנים לה' אלקינו שהם זו"ן

השם- זה הז"א, אלוקינו- זה כנגד המלכות, השכינה, ואנחנו בנים להוי-ה אלוקינו. בנים לזו"ן.

 והנה המ"ן אשר מעלה המלכות אל ז"א היא בחי' נשמות הצדיקים שהם הבנים שלהם כנז' והמ"ן אשר מעלה אימא לאבא ה"ס המוחין הפנימים דזו"ן בני אבא ואמא ואלו המוחין שלהם ה"ס הנשמה הפנימית שלהם ודע כי יש לאדם התחתון ד' בחי' והם נשמה לנשמה מצד אבא ונשמה מצד אימא ורוח מצד הת"ת ונפש מצד הנוק'. והנה הנפשין והרוחין של הצדיקים הם המ"ן ומ"ד בזו"ן והנשמה ונשמה לנשמה שלהם הם מ"ן ומ"ד לאבא ואמא יען כי משם נחצבו וכמבואר אצלי ביחוד מכ"י מורי ז"ל על ענין השתטחות על קברי הצדיקים לדבר עמהם ונמצא שכאשר מזדווגים אבא ואמא ועולים מ"ן דזו"ן לגביהם הנה גם הנשמה ונשמה לנשמה של הצדיק עולה עמהם בסוד מ"ד ומ"ן שלהם. אבל עדיין לא זכיתי שיפרש לי מורי פרטי ב' בחי' אלו דנשמה ונשמה לנשמה אבל דרך כללות אמר לי שאכוין להעלות הנשמה של האדם ביחוד קריאת שמע ולא הזכיר לי בחי' נשמה לנשמה והנה כונתינו היא להעלות זו"ן בסוד מ"ן לגבי אבא ואמא אמנם מפני היות זמן הגלות והחורבן אין בהם כח לעלות עד שנמשיך להם תחילה איזה הארה מלמעל' כדי שיהיה בהם כח אח"כ לעלות ואז אח"כ יזדווגו אבא ואמא. ואמנם ההארה הזו העליונה א"א לקבלה מלמעלה בלתי זווג עליון וכיון שאין עדיין העלאת מ"ן א"א אל זווג עליון ולכן לדעת הענין הזה איך אפשר להיות צריך לבאר לך הקדמה והיא זו:

אנחנו רוצים להעלות את זו"ן מ"ן לאו"א. אי אפשר להעלות את המ"ן אם לא נמשיך להם כח לעלות. כדי לקבל את הכח לעלות צריך יחוד מקדים. היחוד המקדים הזה משתנה לפי כל אחת מקריאות השמע. בקריאת שמע של הבוקר אנחנו רוצים להמשיך להם את המקיפים דאבא דקטנות. השלמת מוחין דיניקה. הארות מקיפים דאבא. אבל אי אפשר להמשיך את זה, אם לא תהיה העלאת מ"ן של או"א ליחוד. יש פה פרדוקס. כי אין לי כח להעלות מ"ן עד שלא יהיה יחוד.

גם התדיר צריך סוג של יחוד. צריך לייצר יחוד תדירי, רלוונטי, כדי שהוא יתן לי כח, כדי שאוכל לעשות עליית מ"ן, ויגרום ליחוד שאינו תדירי.

כל זה הוא בעקבות החורבן. אלמלא החורבן לא היינו צריכים את השלב הזה, היינו כבר במוחין דגדלות, והיינו עוברים באופן טבעי לשלב הבא. לא היינו צריכים לשהות כל כך בשמע ישראל כמו שאנחנו צריכים לשהות היום. לא היינו צריכים לעבור את השלב של השלמת התדיר כדי להגיע לשאינו תדיר, כי כבר היינו במוחין דגדלות, יציבים, מצב שמאפשר לנו באופן טבעי רק לנוע את התנועות הבאות, ולא צריכים להתמודד עם החזרה המתמדת שלנו למוחין דיניקה.

דע [שער כ"ג סוף פ"ו] כי למעלה באו"א יש ב' מיני זווגים. הא' הוא כדי לתת קיום וחיות ומזון אל כל העולמות ולקיימם קיום ההכרחי להם אמנם זווג הזה הוא תדירי ואינו נפסק שום רגע כ"א יפסק רגע א' יתבטלו כל העולמות מקיומם והוייתם. והב' הוא כדי להמשיך ולתת מוחין לזו"ן כדי להוליד נשמות בני אדם התחתונים בעוה"ז ונודע כי נשמות של הצדיקים הם פנימיות העולמות והזיוג הזה איננו מוכרח להיות תדירי ולפעמים נפסק ובזה ית' לך שינוי מאמרי רז"ל כי במקום א' מהזוהר משמע שפגם התחתונים מטי האי פרודא עד או"א וכדוגמא זו מצינו בדברי רז"ל נשבע הקב"ה שלא יכנס בירושלם של מעלה וה"ס זווג אבא באימא הנקרא ירושלם של מעלה עד שיכנס בירושלם של מטה וה"ס זווג ז"א בנוק' הנק' ירושלם ש"מ ומצינו בזו' במ"א דלעילא באו"א לא מתפרשן לעלמין וזווגייהו תדיר בסוד ונהר יוצא מעדן יוצא תדיר ולא פסיק אך אמנם זה הזווג דלא פסיק הוא זווג חיות העולמות כנ"ל והנה המ"ן דאימא אשר הם לצורך הנשמות שהם פנימיות העולמות הנה הם זו"ן העולים בסוד מ"ן לצורך הזווג הנ"ל ואם הם אינם עולים אין הזווג נעשה למעלה ולכן בזמן החורבן אשר זו"ן נופלים למטה נפסק לפרקים הזווג העליון הנז' וכמ"ש בע"ה:

פה רואים את היסודות של שמועה ראשונה. יסודות של ההבחנה בין התדיר לשאינו תדיר, בין התיקונים לבין הזוהר. זו ההבחנה פה. האפשרות שאו"א לא מחוברים מאז חורבן הבית, אל מול הציור של הזוהר שאו"א מחוברים תמיד, כי נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ייחודא תדיר לא פסיק לעלמין, הוא תולדת ההבחנה בין התדיר לשאינו תדיר. יש לנו שני צירי זרימה של המציאות. ציר הזרימה החיצוני, התדירי, שם היחוד התדירי לא פוסק לעולם, ומביא חיות לעולמות. וציר העומק, ציר השאינו תדיר, ציר הפנימיות. ציר הנשמות, שם אבא ואמא לא מחוברים. מאז חורבן הבית, אבא גירש את אמא, גירושים סמויים. "שלח תשלח את האם", אחת כנגד בית ראשון, ואחת כנגד בית שני. גם המלכות וגם הבינה, גם בית ראשון וגם בית שני, נשלחו, נמצאים במצב של פירוד בין ה-י' ל-ו'. יש פירוד בעולמות, חוסר חיבור. המערכות האלה, משמשות אותנו כפלטפורמה לעבודת ק"ש.

בקריאת שמע אנחנו יכולים לעבור בין התדיר לשאינו תדיר. יש כאן את העקרונות של שמועה ראשונה שמהווים תשתית לעבודת ה' גם ברבדים המתקדמים ביותר של האר"י. בעולם בו אנחנו נמצאים, על קו התפר של חורבן המקדש, של הגלות, אנחנו כל הזמן נמצאים בממשק הזה. צריך להבין את הבעיה הזאת, לא להתפתות לאשליה של היחוד התדיר, שהזוהר מספר לנו עליה, שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כביכול כל הזמן החיים זורמים, ובית המקדש של מעלה עדיין קיים, "לעולם זאת על ישראל"- זה הבית מקדש של מעלה ומיכאל מקריב עליהם נשמותיהם של צדיקים. כאילו הבעיה היא רק פה בעולם העשייה, ואם תלך מעבר לעולם העשייה הכל נפלא, עולמות הרוח נפלאים, המלאכים שרים את שירת המלאכים והנשמות בגן עדן לא מפסיקות לשיר כל חצות לילה, והייחוד העליון נמצא כל הזמן. זה לא נכון. יש חורבן עמוק שקיים בתוך ההוויה, חסרון עמוק שקריטי לכל החיים כולם. עד שהקב"ה לא ישוב לציון, הכל תקוע. זה ציר העומק. אפשר לפספס אותו, אפשר להשאר בסיפור החיצון, ולא לקלוט את הסיפור הפנימי של המציאות, אבל תיקוני זוהר עומד על שתי רגליים אחוריות ובועט.

הקב"ה לא ישוב לירושלים של מעלה עד שהוא ישוב לירושלים של מטה. עד שלא תהיה שיבה, עד שלא ניקח אחריות על יחוד הזו"ן, לא תהיה גם התחדשות חיים, נביעת חיים לאו"א, וממילא לא תהיה נביעת חיים בכל החיים כולם. לא תהיה התחדשות חיים יהודית. זה עסק שתקוע בתוך עצמו. הזרימת החיים האינסופית המתחדשת שזורמת בתוך ההוויה- לא תזרום.

אם היינו במצב בית מקדש, הכל היה זורם ופתוח לנו. אבל אנחנו לא במצב של בית מקדש. האר"י כל הזמן חוזר על זה: מצב בית המקדש ומצב הגלות הם שונים. זו הדרך לעבור מהגלות לבית המקדש. אתה צריך להבין שאתה במוחין דיניקה, משם אתה יכול לבא למצב הגדלות. איזה מוחין דיניקה? זה משתנה במשך היום.

אתה צריך להגיע למצב של פתיחת השאינו תדיר, שזה מצב בית מקדשי. איך תעשה את זה? אלו הצעדים: בצעד הראשון, אתה צריך להשלים את המוחין דיניקה שלך, העצמת מצב התדיר, משמשת כפלטפורמה של מסירה של כל זה כמ"ן לצעד הבא. לפתוח עם זה במסירות נפש עם ה' את השאינו תדיר, לגרום ליחוד או"א עילאין, להמשיך עם זה יחוד מחודש של שפע לז"א ונוקביה, לגרום להם להתייחד מחדש, ולהמשיך עם זה חיים חדשים אל מרחבי הנפש רוח נשמה, אל עולמות הבריאה יצירה עשייה. הצלחת לפתוח את שערי בית המקדש הסגורים לשעה. זה צעד. בהאי סיפרא יפקון ישראל מהאי גלותא, זה הצעדים לצאת מהגלות. הוא נותן לנו את המפתחות, איך לצאת מהגלות ולהתחיל לייצר מצבים בית מקדשיים, בהם יש התחדשות נשמתית בחיים היהודיים שלנו. אם לא תבין את כל הריתמוס, לא תדע איך עושים את זה. יהיו לך תמונות בית מקדשיות מצד אחד, ומצבים גלותיים מצד שני. איך פותחים את השקיו? איך מחדשים את החיים היהודיים? לא תדע. האר"י נמצא כאן, במפנה של היציאה מהגלות אל עבר הגאולה. כאן באה תורת האר"י ומנסה ללמד אותך את התנועה.

התנועה הפנימית כבונה את תנועת החוץ

בכל המרחב הזה של בית המקדש, כל מה שהאר"י מזמין הוא בתנועה פנימית, כי עיקר מה שנחסר, זה פנימיות העולמות. בגלל שהפנימיות נחסר, החיצוניות קרס. בית חרוב החרבת. החיצוניות שלנו קרסה, כיהודים, כי הפנימיות שלנו קרסה. ברגע שאיבדנו את הזרימה הפנימית של החיים, את החיצוניות הגויים עושים לא פחות טוב ממנו, אם לא טוב ממנו. לא שם נמצאת האיכות היהודית שלנו. לא משם הכח שלנו כיהודים. הכח שלנו כיהודים זה לא כי אנחנו עושים חיצוניות יותר טוב מהגויים.

קודם כל צריך ליצור את הפנימיות. אם אין את נקודת האחד שהיא מעבר לאומות העולם, מעבר לאמא של העולם, נקודת האבא, נקודת ה-י', אז אנחנו לא בהכרח יותר טוב מאומות העולם בחיצוניות. אם זה הפנימיות תחסר, גם החיצוניות תקרוס. היהודים יתפרסו להם כארבע רוחות השמיים, יביאו מלא פרסי נובל, אבל זה יושב בתוך פלטפורמה של אומות העולם, זה לא נוגע בכח העמוק שלנו כיהודים, שאחוז במעבר. אחוז ביכולת להביא חיים לעולם, שאחוזים בברית של האחד, שהיא מעבר לטבעי. שם תבוא הברכה.

או שנלך אל המעבר למעלה, או שנקרוס מתחת לכל אומות העולם. זה הגורל שלנו. בצעד הבא נוכל לתקן את חיצוניות העולמות. אבל מבחינת האר"י, השלב שבו הוא נמצא, לפחות במפנה ההיסטורי, הוא לתקן את פנימיות העולמות. הדורות הבאים, שיבואו אחרי האר"י, ינסו לעבוד על החיצוניות, ולהאיר את ההתחדשות של אורו של משיח, גם במרחבי החיצון. זה קצת יעמעם את העבודות הפנימיות שהאר"י מנסה לפתוח. אבל האר"י ממשיך למקד את העבודה במרחב הפנימי.

גם המפנה החיצוני עשה שינוי. כל הרעיון של עבודת הבירורים הוא שינוי עמוק בהבנת המפנה של העבודה עם החיצוניות. האר"י מלמד שהחיצוניות כבר לא מקוללת, היא לא הגלות, אלא היא מרחב של עבודת ה' של עבודת הבירורים. המלאכה היא עבודת ה'. כל תנועות החיים החיצוניות- הם גם עבודת ה'. האכילה השינה, המלאכה והזוגיות הם מרחבים של עבודת ה'. אבל, שום דבר לא יזוז, בעומק, ללא התפילה. לכן כשהאר"י שם את המרכז שלו בתפילה. מה שמעביר אותי לשפה של פנים וברית, פתיחת שפע לעולם, זה המקום של התפילה. זה המקום שפותח את הזרימות הפנימיות שלנו, ומאפשר אחר כך לשנות את כל התדר של השדה כולו. שזה החיים שלנו.

כאשר אנחנו משנים את התודעה ביחס לחיים עצמם, ומבינים שהחיים עצמם הם הופעה של נוכחות אלוקית בחייך זו הליכה לפרצוף רחל. אבל, לפני כן צריך להבין שיש התחדשות נשמתית, שיבואו נשמות חדשות לעולם, שכבר מסוגלים לראות בחיים עצמם נוכחות אלוקית. הם כבר יוכלו להביא לצעדים הבאים. הם יצטרכו לבא לעולם שלא מסונכרן איתם לגמרי. כי התבניות שלו עובדות עדיין באחור. אבל הם יוכלו לשאת הלאה את הצעדים אל תוך החיצוניות. משהו בעומק שלהם, בחווית הקיום שלהם, השתנה. הם כבר רואים את הזוהר שעולה מתוך החיים הקדושים, אז הם יכולים כבר לעבוד עם החיצוניות. אבל אם לא יהיו נשמות כאלה, שרואות את הזוהר של החיים הקדושים עולים, יהיו נשמות גלותיות, שכמה שתביא אותם לגאולה- זה לא יעזור. יותר קל להוציא את היהודי מהגלות מאשר את הגלות מהיהודי. הם יהיו בא"י, יהיה להם הכל, והם ימשיכו להתנהג באופן גלותי. סגורים אל הבנת העומק של מי הם ומה הם. בין אם זה כיהודים גלותיים ובין אם זה כגויים ארצישראלים. גם זה וגם זה לא יעזור. חייבים לפתוח את הזהות עומק, לחדש את נקודת החיים הפנימית שמשנה את הסיפור של מה זה אומר לחיות. השינוי העמוק הזה קורה בתפילה. התפילה יולדת מחדש אותנו. אלה תהליכי העיבור והלידה של התפילה.

בשים שלום- העיבור, ובבא לציון- הלידה. כל יום נולד עוד משהו מהמשיח. שזה אנחנו. עוד משהו בתוכנו נולד מחדש. היכולת לעשות טרנספורמציה בהבנה של החיים האלה. נשמה חדשה שמתעברת בתוכנו, ומשנה לאט לאט את הנוכחות שלנו בתוך החיים האלה. כחיי ברית מקודשת מול אלוקים. עכשיו אנחנו מסוגלים ללכת עם זה.

אם הנשמה עדיין ישנה, עדיין קטנה, עדיין במוחין דיניקה, או גלותית, ואין ערות של פרצוף השורש, אנחנו נמשיך להתנהל בדפוסים מוגבלים. שלא יאפשרו לייחוד העמוק של החיים לקרות.

פתיחת המ"ן בעזרת הרוחא דשביק

וכבר הודעתיך במ"א בענין מציאות מ"ן מה עניינם והוא כי בעת בעילה וביאה ראשונה שביק בה בעלה באתתיה רוחא חדא דיליה וההוא רוחא אשתאר תמן בה תדיר וזהו הטעם שאין האשה מתעברת מביאה ראשונה לפי שבתחילה בביאה ראשונה צריך לעשותה כלי לקבל הטיפה העליונה ולכן בביאה ראשונ' עושה אותה כלי ומשם והלאה כל שאר הבעילות הם מצטיירו' ונעשות בחי' נשמות וולדות ע"י ההוא רוחא דשביק בה בביאה קדמאה וזהו משרז"ל אין האשה כורתתברית אלא למי שעשאה כלי והוא ההוא רוחא דשבק בה:

האר"י רומז את התשובה. מה יעורר את היחוד העליון כביכול? אנחנו צריכים לעבוד עם הרוחא דשביק. אנחנו עצמנו לא יכולים להעלות מ"ן, אבל את הרוחא דשביק אנחנו כן יכולים להעלות. הוא עולה כל הזמן. גם אחרי שילד נולד, הוא נושא בתוכו משהו מחווית קשר ואחדות שבין אמא ואבא שעולה מתוך הילד. ההורים נפגשים דרכו כל הזמן. הם מדברים עליו כשהוא לא נמצא, והם חושבים עליו כשהוא לא נמצא. בטח אצל אמא, בתוכה הוא עולה כל הזמן. הילד עולה בתוכה, רגשית, מחשבתית, תודעתית, ומעורר בה כל הזמן מים נוקבין. זה משהו תדירי שנמצא בה. יש פה מקום בו מלבד הנוכחות הממשית של החיים שיכולים לעלות ממקורם, ואין להם יכולת לעלות, יש את נקודת הרצון, נקודת הרוח הפנימית שלנו, שיש לנו יכולת לשמור אותה ולהעלות אותה.