שמועה רביעית חמישית – שנה שלישית- שיעור 11ב – "למען אחי ורעי"

הרוחא דשביק שמוליד את הילדים

נתקדם עכשיו בשפת העבודה שמהרח"ו בונה בתוך מערכת הכוונות של ק"ש של שמועה רביעית-חמישית. הצעד הבא הוא ההבנה שיש פה מערכת שנקראת רוחא 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 כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי והוא ההוא רוחא דשבק בה:

והנה כל הבנים הנולדים משם ואילך הם נעשים בכח ההוא רוחא דשבק בה בעלה וכולם לוקחים דבר מועט ואיזה ניצוץ מן ההוא רוחא עד שנשלם ההוא רוחא וכיון שנשלם ההוא רוחא ולא נשאר באשה כלום מן ההוא רוחא אין האשה יולדת עוד. וזהו הטעם שאדם חייב בכבוד אחיו הגדול כמ"ש רז"ל את לרבות אחיך הגדול. והטעם הוא כי הנה אחיו הגדול הוא לוקח בתחלה עיקריות ההוא רוחא. והאח הב' נוטל מה שהשאיר אחיו הגדול ונמצא שהשני טפל לראשון ועד"ז האח הג' טפל לב' אחים הראשונים לפי שלוקח השיריים שנשארו ממה שלקחו. והנה זו"ן הם ב' אחים הגדולים וכל הנשמות הטהורות היוצאים מן זווג העליון דאו"א הנה הם אחים אל זו"ן וז"ס למען אחי ורעי שקראם הקב"ה לישראל אחים ורעים ולכן אל תתמה מגדולת מעלת נשמות הצדיקים כמה גבוה לאין קץ ואין כאן מקום ביאורו. ואמנם זו"ן הם אחים הגדולים אשר כולנו חייבים בכבודם והנה כשנאצלו זו"ן ויצאו ממעי אימא נשאר תוך אימא השרש של ההוא רוחא דשבק אבא גו אימא:

יש תהליך של יצירת כלי דרוחא, שקורה בתהליך כריתת הברית. בשלב הראשון זו עצם הנקודה, נוצרת, נכרתת ברית, נפתחנו לתודעת ברית. בצעד השני, הברית הזאת תשמש להעלאת מ"ן וליצירת עובר. בשמועה שניה, זו ההבחנה שהאר"י עשה בין חצות לילה לבין שחרית. חצות לילה זה יחוד שנועד לבנות את הכלי דרוחא. שחרית זה יחוד שנועד ליצור נשמות חדשות בעולם. זה שני שלבים, הביאה ראשונה נועדה רק כדי ליצור כלי. הביאה שניה, נועדה כבר להמשיך משהו חדש לעולם.

הילד שיוולד, נושא בו משהו מחווית הרוחא דשביק שבין אבא ואמא. הילד הראשון שנולד הוא ז"א ונוק'. הם נושאים בתוכם את הרוחא דשביק שבין אמא לאבא. האר"י אומר פה דברים לא קלים לעיכול. הילדים הבאים שיוולדו, חייבים בכבודו של האח הגדול. כי האח הגדול נושא משהו מההורים בתוכו. הוא נושא את הרוחא דשביק של ההורים בתוכו. במובן מסוים בגללו הם נולדו. אמא רואה את הילד הראשון שלה, הוא כזה חמוד וכזה מתוק, והיא רוצה עוד אחד. מי גרם לילד הבא להיוולד? הילד הראשון. מי גרם לילד השלישי להיוולד? הילד השני. כי כשהוא נולד היא אמרה- הוא כזה חמוד, אני רוצה עוד אחד. הוא מעלה מ"ן לילד הבא. השלישי הוליד את הרביעי, וכן הלאה. כל הילדים הקודמים מעלים מ"ן להולדת הילד הבא. יש בהם את חווית ההוד, הוא כזה מתוק, אני רוצה עוד. זה מוליד את הבא בתור. מה עם הבן זקונים? הוא כזה מתוק, אני רוצה נכדים.

הרוחא דשביק הוא שורש עליית המ"ן. הוא נקודת החיבור שבין אמא ואבא, הוא לא רק הילד עצמו, הילד עצמו גם נושא בתוכו משהו מהאינטימיות שבין אבא ואמא. הם מסתכלים על הילד, והם לא רואים רק את הילד, הם חווים דרכו את האינטימיות שלהם, הוא מחזיר להם חווית אינטימיות. הם נפגשים דרכו, חווים את האחד שביניהם דרכו. והיו לבשר אחד- דרכו, בין השאר. הוא מעורר בתוכם את ההוד של האור שגנוז בהם. היופי של החיים שהם יכולים ליצור ביחד. והוא זה שידחף להופעת עוד אור כזה בחיים. יש פה דו-כיווניות. הוא נושא בתוכו איזשהו מעבר למה שהוא, שהמעבר הזה הוא גם המעבר הקדום יותר וגם המעבר המאוחר יותר.

הוא גם נושא בתוכו את המעבר המוקדם יותר, שזה הברית בין אבא לאמא, שנמצאת בו, אבל הוא גם נושא בתוכו, גם את זה שהוא יגרום במובן מסוים להוליד את המעבר אליו, בילד הבא. הוא מחזיק משהו מעבר לסיפור של עצמו. הוא חושב שהוא הסיפור, אבל בעצם, בנוכחות שלו בתוך המפגש ההורי, הוא יותר מאשר מה שהוא. הוא נושא משהו ממעבר ונושא משהו מאחריו, את הילד שיבוא אחריו.

הצדיקים כאחים של הזו"ן

אבל, האר"י גם אומר פה דברים שהם קשים לעיכול. האר"י פה אומר, שאחרי שאבא ואמא מולידים את זו"ן, הם רוצים עוד אחד. העוד אחד אלה נשמות ישראל, אנחנו. הנשמות שנולדות בעולם, הם הרצון להביא את האור הזה של הקב"ה בתוך עולמות הבי"ע, ולהוליד עוד גילויים של האור האלוקי בתוך המציאות. הגילויים הנוספים הללו - הם בעצם כל נשמות הצדיקים. לכן הצדיקים קרואים- אחיי ורעי. "למען אחיי ורעי אדברה שלום בך". ממתי יש לקב"ה אחים? אומר האר"י: הצדיקים. יש דרך להסתכל עליהם כאחים לקב"ה ושכינתיה. לא רק הילדים שלהם, אלא גם האחים שלהם. זו חשיבה חדשה. באופן טבעי, עד עכשיו אמרנו שאנחנו הילדים שלהם.

דע כי זו"ן נק' בנים דאו"א ואנחנו עם בני ישראל נק' בנים לה' אלקינו שהם זו"ן

פה בעצם מתברר שיש לנו עוד שכבה. אנחנו גם בנים, ובמובן מסוים אנחנו גם אחים. זה דורש חשיבה שהיא לא בשכבת דור אחד, אלא בשכבה רב דורית. אבא ואמא הולידו את הילדים שלהם וכשהם הולידו את הילדים שלהם הם אמרו- הם כאלה חמודים, אני רוצה נכדים. והם אמרו לילדים- נו... מתי הנכדים מגיעים? אז בעצם הנכדים הם גם אחים של אבא ואמא. הנכדים הם גם אחים של ההורים, ביחס לסבא וסבתא. סבא וסבתא השאירו בילדים שלהם אור גנוז שרוצה עוד כזה, חמוד יותר, בצורה של נכדים. הנכדים בו זמנית הם גם ילדים של אבא ואמא, אבל גם במובן מסוים אחים ביחס לסבא וסבתא, יחד עם הילדים. יש להם הורים משותפים גבוהים יותר. ההורים המשותפים הגבוהים יותר הם אבא ואמא. הם גם הורים משותפים לז"א ונוק', וגם לנכדים שלהם. גם הנכדים הם כמו ילדים של סבא וסבתא. הרוחא דשביק שהם השאירו בילדים זה- להביא נכדים.

אפשר להסתכל על זה מנקודת המבט של הגבורה. אם יוצרים כלי, שמים נקודת עצירה על משהו שהוא כלי להולדה, ואז הילד מבטא כלי שהיה קיים בהורים, שרצה להיוולד ולהתממש. אבל אז הם אומרים- זה לא כל מה שיש בתוכנו, יש בתוכנו עוד דברים, ואז רוצים להביא עוד ילד, שמביא עוד פוטנציאל שהיה במפגש בין הזוג הזה שעוד צריך להתברר.

אבל, מהזווית של החסד, אני מסתכל על האור שגנוז באור זרוע לצדיק שטמון בילדים, מהאור הפוטנציאלי שיכול להופיע מתוך החיים של ההורים שהוא מבקש להופיע הלאה בצורה מלאה, הלאה בנכדים, בהמשך החיים. חלק ממימוש של אותה פוטנציית חיים שטמונה באבות הקדומים, בסבא וסבתא.

התפיסה השלוש-דורית

בהקשר הזה שלוש דורות זה תמיד תהיה שלמות של פרצוף- אריך אבא ואמא זו"ן. יש קשר עמוק בין זו"ן לאריך אנפין. כאן זה יהיה אבא ואמא, זו"ן, ואנחנו- עולמות הבי"ע. זה תמיד אותו מבנה באר"י, שכבה של שלוש דורות כסוג של שלמות של פרצוף השורש. אור אינסוף, אדם קדמון, אצילות. אדם קדמון, אצילות, עולמות הבי"ע. זה ישליך את עולמות הבי"ע כחלק ממימוש השלמות של אדם קדמון, שלא יושלם עד שהאצילות לא תופיע את הבי"ע. יש משהו חסר אם אדם קדמון יעצור רק בשלב האצילות. אפשר לחשוב בכל מיני רמות על המקום של להסתכל בו זמנית גם מנקודת המבט הקרובה, ההורית, וגם מנקודת המבט הרחוקה, מנקודת המבט של סבא וסבתא, של השורש. גם גנטית, אנחנו לא רק עם הגנים של ההורים שלנו, אנחנו לא פחות גנים של סבא וסבתא שלנו, ושל האחים של ההורים שלנו שמולידים אותנו כחלק מהאחים שלהם. האח שתמיד לא הסתדרת איתו, נולד פתאום בתור הבן שלך. גנטית הוא הכי דומה לו, ואתה פשוט לא מסתדר איתו כמו שלא הסתרת עם אחיך. אבל עכשיו אתה לא יכול לברוח מזה כי קיבלת את זה בתור ילד. "למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך".

זו חשיבה שונה על התפיסה המשפחתית שלנו, זה מאתגר. לא קל להבין את זה שהצדיקים בו זמנית נושאים בתוכם רבדים ילדיים, עושים עבודה של העלאת מ"ן כילדים והאוריינטציה שלהם היא לשכינה ולז"א, כי הם ההורים שלהם ובו זמנית הם יכולים להעלות מ"ן לאבא ואמא. זה החידוש של האר"י. יש לנו יכולת להעלות מ"ן לאבא ואמא, ולהעלות מ"ן איתנו את ההורים שלנו, את זו"ן. איך יכול להיות שאנחנו יכולים להעלות מ"ן גם את הזו"ן לאבא ואמא? כי יש לנו כנכדים קשר עמוק לסבא וסבתא, וכשאנחנו עולים לסבא וסבתא אנחנו גם מעלים את ההורים איתנו. גם ההורים לא היו שלמים עד שלא הופענו, ורק איתנו משהו עמוק יותר יכול להיפתח בקונפליקט הדורי בין מה שאבא ואמא רצו למה שהילדים שלהם הופיעו.

איך אפשר לעורר ייחוד אצל אבא ואמא עילאיים? איך אפשר לקחת את זו"ן לאבא ואמא? התשובה היא שבעומק, בהבנה הרחבה יותר של המערכת, אתה גם ילד וגם אח. זו תמונה יותר מורכבת ועדינה של תפיסת המציאות המשפחתית, ביחס לסבא וסבתא. סבא וסבתא גידלו אותך כמו שהם גידלו אותם, כשהם ילדו את ההורים הם גם ראו אותך כבר יוצא משם. אתה לא פחות היית במחשבה שלהם מאשר ההורים. סוף מעשה במחשבה תחילה. נכדים נקראים בנים. אם הנכדים נקראים בנים אז ההורים נקראים אחים.

אז יהיו פעמיים רוחא דשביק. יש רוחא דשביק שלנו לאבא ואמא שלנו, ויש רוחא דשביק שלנו שהוא לסבא וסבתא, לאבא ואמא עילאיים, לאבא ואמא של הזו"ן. זה המקום בו אנחנו יכולים להמשיך לז"א ונוק' אורות של משיח ביחס לבריאת העולם. כשההורים יולדים את הילדים מתגלה האור של בריאת העולם. אבל האור העמוק יותר של הייחוד, האור של ההתחדשות, של השעשועים, האריכאי- הוא מגיע מהנכדים והם יכולים להאיר אותו מחדש לאבא ואמא ולנכדים. הרבה פעמים הקונפליקטים בין ההורים לילדים יפתרו רק כשיבואו הנכדים. מביאים לנכדים את אבא ואמא, סבא וסבתא, וכל המערכת יחסים בין אבא ואמא לסבא וסבתא משתנה לחלוטין, כי נשפע שפע חדש במערכת כולה. שניהם שותפים לאור הגנוז הזה שנפתח ועובר דרכם. זו חשיבה אחרת, זו הבנה עדינה ועמוקה חדשה לתפקיד של הצדיקים פה, לתפקיד של נשמות ישראל בתמונה הגדולה יותר. היכולת שלהם להביא מוחין חדשים לזו"ן ולגרום התחדשות של עליית זו"ן מחדש לאבא ואמא ולהמשיך משהו חדש מאבא ואמא לזו"ן. זה קורה רק עם הנכדים שבאים ומעלים מ"ן שזו"ן יעלו לאבא ואמא.

זו סיטואציה שקורית אצלנו. אם אני אשתף את ההורים שלי בקושי שיש לי עם הילדים שלי. זה יגרום לייחוד חדש באבא ואמא, תקשורת מחודשת בין סבא וסבתא, ולאבא ואמא של הנכד. נניח שיש לי קושי עם אחד הילדים שלי, לאו דווקא קושי, אפילו דברים טובים. אני משתף אותו בסבא וסבתא, מעלה להם אור. האור הזה גם מחזיר אור אליי, איך אני הייתי בתור ילד, דרך העיניים של האור של הנכד שעולה בי כהורה וחוזר לסבא וסבתא. הצדיקים פה זה הנכדים שעולים מ"ן בהורים ומאפשרים העלאת מוחין חדשים ומים נוקבין חדשים באבא ואמא – סבא וסבתא, שימשיכו מוחין חדשים לאבא ואמא שימשיכו שפע חדש לנכדים.

הבעיה שלנו היא שהצדיק הוא המודל האידיאלי מבחינת היכולת שלו להעלות. אבל יש לנו כבר משבר בכך שאנחנו צריכים לעשות מסירות נפש על קידוש ה' וארבע מיתות בית דין בשביל לבצע משהו שפעם היה קורה באופן טבעי על ידי הצדיק.

בהתחלה האר"י אומר שאנחנו לא רק מעלים מ"ן את זו"ן לאבא ואמא, אנחנו כלולים בז"א ונוק'. אנחנו נכללים בז"א ונוק' ואז את ז"א ונוק' אנחנו מעלים לאמא. עכשיו הוא אומר שגם לצדיקים יש נשמה ונשמה לנשמה. לצדיקים יש חלקים שחוזרים לאבא ואמא עצמם, מייחדים את אבא ואמא עצמם. לנו אין רק נפש ורוח שנמשכו מזו"ן, יש לנו גם נשמה וחיה בעומק שנמשכו מאבא ואמא. יש לנו גם איזו המשכה נשמתית שנמשכת מהסבא וסבתא.

גם אם אני בתור ילד ענף של ההורים שלי, אני יכול להזדהות עם השכינה, יכול להזדהות עם הז"א, ומתוך הזדהות איתם להעלות מ"ן, כי הם עצמם שייכים לאבא ואמא ואני עולה בתוכם. זו אפשרות. אבל האר"י מציע משהו שהוא קצת מעבר לזה. הוא מסביר שיש לך רובד שבו באמת גם אתה ילד של אבא ואמא, יש לך גם נשמה חיה אציליים. נכון שבאופן פרופורציונלי זה כשרגא בטיהרא מול הז"א והנוק', אבל יש לך את זה. לכן גם אתה שם. בעת עליית קריאת שמע, מסירות נפש על קידוש ה'. דמויות גדולות בעמ"י העלו מ"ן לאבא ואמא כביכול עין בעין עם ז"א ונוק'. זה המקום שכביכול משה רבנו יכול להתווכח עם הקב"ה. כי במובן מסוים יש לו שורש משותף לאותה נקודת עומק של מוחין דאבא שמתגלה בקב"ה.

בשורש יש לך שייכות עמוקה לאותו מקום שטמון באבא ואמא ובאריך אנפין. כל אחד מדרגת אחיזת שורש נשמתו, שנוגע באותם מקומות עומק שמהם הקול האלוקי יוצא למציאות. שם הויה יוצא לתוך המציאות ושם אלוקים יוצא לתוך המציאות. יש לך שייכות לשם. לכן במובן מסוים עליית המ"ן לאבא ואמא, היא גם על ידי כך שאת הנשמות שלנו עצמנו אנחנו מעלים לשם, ומעוררים בעצמנו ייחוד אבא ואמא עילאיים. לא רק כנכללים בז"א ובנוק, אלא כאחים לז"א ולנוק'. גם לנו יש שייכות לאותה נקודת עומק שמעבר להתגלות שם הקב"ה במציאות.

עליית הנשמה של הצדיק לאבא ואמא

דע כי זו"ן נק' בנים דאו"א ואנחנו עם בני ישראל נק' בנים לה' אלקינו שהם זו"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 או"א ואלו המוחין שלהם ה"ס הנשמה הפנימית שלהם

עד כאן המבנה הרגיל – אנחנו הבנים של זו"ן, וזו"ן בנים של אבא ואמא. לכן מהמ"ן של אבא ואמא הזו"ן.

ודע כי יש לאדם התחתון ד' בחי' והם נשמה לנשמה מצד אבא ונשמה מצד אימא ורוח מצד הת"ת ונפש מצד הנוק'.

פה כבר המבנה נשבר. לאדם התחתון, שיש לו נפש דאצילות, רוח דאצילות, נשמה דאצילות ונשמה דנשמה דאצילות. האדם האחרון הזה שהכרנו הוא משה רבנו, שהיה לו את כל המדרגות האלה. השאלה מי כתב את הדרוש, אם האר"י הוא נשמת משה אז הוא האדם התחתון שהוא נשמת משה, שיש לו את כל המדרגות האלה באופן פוטנציאלי. לכל שאר הנשמות יש שורשים לשם.

 והנה הנפשין והרוחין של הצדיקים הם המ"ן ומ"ד בזו"ן והנשמה ונשמה לנשמה שלהם הם מ"ן ומ"ד לאו"א יען כי משם נחצבו וכמבואר אצלי ביחוד מכ"י מורי ז"ל על ענין השתטחות על קברי הצדיקים לדבר עמהם ונמצא שכאשר מזדווגים או"א ועולים מ"ן דזו"ן לגביהם הנה גם הנשמה ונשמה לנשמה של הצדיק עולה עמהם בסוד מ"ד ומ"ן שלהם.

הזו"ן עולים מ"ן לאבא ואמא. אבל לא רק הזו"ן עולים מן לאבא ואמא, גם הנשמה ונשמה דנשמה של הצדיק עולים מ"ן לאבא ואמא. גם הם עולים, כי גם הם אחים. הוא לא הסביר עדיין את ההיגיון הזה, אבל בפסקה שקראנו עכשיו הוא הסביר את הרדיקליות שבהבנה המחודשת של כל מערכות היחסים בין אדם לאלוקים במובן העמוק של נשמות הצדיקים שיש להם נשמה דאצילות. עכשיו הוא אומר שהאר"י כתב את ייחוד ההשתטחות בכתב יד מורי, שם האר"י כתב שכשהצדיק עושה את הייחוד על הציון, כשהוא משתטח, אז את הנשמה שלך תקשר לנשמה של הצדיק ותגרום לעליית מ"ן באמא, ואת הנשמה דנשמה שלך תקשור בנשמה דנשמה של הצדיק ותגרום לייחוד של החיה דאבא, ותגרום לייחוד אבא ואמא , נפש שלך לנפש של הצדיק מ"ן לשכינה, הרוח שלך עם הרוח של הצדיק מ"ד לז"א, תגרום לייחוד הויה אדנות.

 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 ק"ש ולא הזכיר לי בחי' נשמה לנשמה

ייחוד כתב מורי ז"ל על השתטחות הצדיקים שם האר"י כתב שיש גם נשמה וגם נשמה לנשמה ושניהם צריך להעלות. אבל כשהוא הסביר למהרח"ו בתורה שבע"פ הוא לא ביאר לו את זה בפרטות, הוא רק אמר לו דרך כללות – את הנשמה של האדם צריך להעלות מ"ן לאמא, על הנשמה דנשמה לאבא הוא לא פירט, לא דיבר איתו.

למהרח"ו היה את כתב היד של האר"י, את כל שמועה ראשונה, שמועת מצרים. האר"י כנראה מסר לו את הכתב יד השתטחות על הציון לעבוד איתו. אלה כוונות שהאר"י כתב שנמצאות בשער רוח הקודש. למדנו את זה בשמועה ראשונה בשיעור האחרון. הייחוד הזה הפך להיות הפלטפורמה לעבודת ק"ש. היחסים בין הייחוד הזה לבין עבודת ק"ש מעניינים במיוחד. שם האר"י מדבר על כל המדרגות של הנרנ"ח דאצילות ועובד עם כל המדרגות. ואילו כשהוא מלמד את מהרח"ו את הייחוד של ק"ש הוא רק מדבר באופן כללי עד מדרגת הנשמה, על החיה הוא לא מדבר. המהרח"ו נשאר עם סימן שאלה. האחרון שהיה לו חיה דאצילות פעילה היה משה רבנו. ונשמה דאצילות זה שמואל הנביא. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. אדם כמו שמואל הנביא, שיש לו נפש רוח נשמה אצילים פעילים, כשהוא היה עולה לייחוד ק"ש הוא היה מייחד את נפשו ורוחו האציליים עם זו"ן ונשמה דאצילות שלו היה מייחד עם אמא. אמא שלו זו חנה, הבינה. הוא היה מעורר עם זה ייחוד עליון של אבא ואמא עילאיים. יש לשמואל מקום שתשובתו הרמתה כי שם ביתו, הוא שייך לשם, מקום שמעבר לעולם הזה.

זה מה שהוא הסביר בקטע של ארבע מיתות בית דין וקריאת שמע. אם היה לנו מישהו שיש לו נרנ"ח פעילים דאצילות, או נר"ן פעילים דאצילות, הוא היה מסוגל לבצע את זה בלי בעיות, הוא היה פותח לנו את השערים, ממשיך לנו חיים חדשים ופותח את שערי המקדש הסגורים, כמו שמואל הנביא, כמו משה רבנו. אבל אין לנו מישהו בדור שמסוגל לפתוח את השערים. אין לנו ברירה, כולנו ביחד צריכים לעזור אחד לשני ולעבוד כציבור ולא כבני אדם פרטיים. אין לנו על מי להישען אלא על זה שכולנו ביחד. איש את אחיו יעזורו ויחד נגיד חזק, נחזור בתשובה מתוך מסירות נפש על קידוש ה', ארבע מיתות בית דין, ונצליח להרים את עצמנו עד לשם, כי גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד.

העלייה לאבא ואמא ע"י תשובה ומסירות נפש

המקום בו אני יכול ללכת מעבר לז"א ולנוק' ולחזור לשורש שלי באמא הוא התשובה. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. כבעלי תשובה אנחנו גם יכולים להגיע לשם, בלי שיש לנו נשמה דאצילות. יש בחינה שהתשובה חותרת חתירה תחת כיסא הכבוד. היא הולכת מעל ז"א ומעל נוק' במובן מסוים וחושפת את השורש שלנו באמא. זה נותן לנו את היכולת להעלות מ"ן בעמך כולם צדיקים בעולם הבא. השייכות שלנו בעולם הבא דרך תהליכי תשובה. המקום שהתשובה פותחת את המקום שהוא מעבר השורש הקמאי, שהוא מעבר לשיח הגלוי של התנ"ך, של תורה ומצוות במובן הפשוט. גם אותו אנחנו עוברים דרך השיח של התורה- דרך ארבע מיתות בית דין, דרך תהליכי תשובה. זה שער בשבילנו ללכת למקום שאם היינו זוכים, היינו עושים אותו באופן טבעי, הייתה לנו ערות למקום הזה. ככל שהעולם מתקדם יש לנו יותר ויותר שייכות לרבדים האלה, הם יותר ויותר פעילים לנו, אנחנו יותר ויותר שומעים אותם בתוכנו. זה חלק מהמקום של תורה שבע"פ שבמשך הדורות הולכת ומגלה רבדים עמוקים שמעל מה שמתגלה בקול התנכ"י של הקב"ה, כהופעת ז"א כלפי המלכות בצורה הגלויה והפשוטה של הדברים. הגילויים האלה של תושב"ע "שלא זז מחבבה עד שקראה אימי", ושיש בה בחינה של "אשת חיל עטרת בעלה", שהולכת ומגלה אורות של העולם הבא בתוך העולם הזה, ומבקשת מהקב"ה לדבר איתה מעבר לשיח הרגיל של הז"א והנוק', כמו שהוא מופיע בתנ"ך. זו פתיחה של הרבדים האלה. פרצוף לאה כשלעצמו כבר שייך לגילוי של המשכה של מלכות אמא בתוך העולם הזה. גם לנו כבני לאה יש שייכות לאמא, ולא רק לזו"ן. לאה זו מלכות אמא. יעקב לא רצה לחיות איתה כי שנאי בר נש עריין דאימיה. יש בתוכנו קולות מוסריים שמתגלים, ובקשות עומק של חיי קודש שמופיעים ומגלים את המוחין שלהם.

אבא ואמא הם אבא ואמא שלנו, ולא רק סבא וסבתא שלנו, אנחנו לא רק נכדים. הם אבא ואמא שלנו רק במובן מסוים, היסטורית. נולדנו מהם דרך הזו"ן, לא בנפרד מהזו"ן. אבל המוחין שלנו נולדו מאבא ואמא וניתנו לזו"ן כדי שהם יולידו אותם בתוכנו.

יש שלושה רבדים- אנחנו מגלים את הזו"ן ואנחנו משהו אחר מהזו"ן. אנחנו מגלים את הזו"ן כגילויים של הזו"ן, כהזדהות איתם. יש לנו גילויי אבא ואמא כנכדים שהמוחין שלהם באו מאותו מקום שהמוחין של הזו"ן נמשכו. כשהזו"ן הולידו אותנו הם היו צריכים מוחין של אבא ואמא וקיבלו מוחין חדשים בשביל להופיע אותנו, אז המוחין שלנו נולדו מאותו מקום שהמוחין של הזו"ן נולדו.

זה משליך על כל הדרך בה האר"י קורא את התורה, כל הדרך בה האר"י קורא את השיח בין משה לקב"ה. הבנת העומק של המקום של תורה שבעל פה, של פרצופי המשנה, המקום שר' עקיבא מוסר נפש על קידוש ה' ופותח רבדים עמוקים שמעל מה שמשה רבנו אמר בתורה שבכתב. נקודת המסירות נפש של ר' עקיבא שהוא שורש תורה שבעל פה פותחת רבדים חדשים. לר' עקיבא יש שורשים ששייכים כמו משה רבנו, ליכולת במסירות נפש לעלות עד אבא ואמא עילאיים ולעורר שם פיתחת שערים של הזדהות לא רק עם זו"ן, אלא גם עם פרצופי אבא ואמא בעומק.

השורשים של אבא ואמא בפרצופי המשנה

"חביבין ישראל שנקראים בנים למקום" מי חביב יותר? דור הבנים או דור האבות? לדור האבות, דור המדבר, פרצופי משנה, יש שייכות לאבא ואמא. עד כדי כך שהאר"י אמר שאין להם חלק לעולם הבא, הם לא נכנסים לא"י כי הם שייכים לאבא, בעומק הם מבקשים משהו שהוא מעבר לשפה הגלויה. אנחנו לא רוצים להיות שם, זה לא הסיפור שלנו, אנחנו רוצים לתקן את פרצוף השורש ולהופיע בתוך העולמות כולם את החיים. אנחנו לא מחפשים את דור פרצופי המשנה ושייכותם העמוקה לאבא ואמא. אבל אנחנו יכולים דרכם להבין משהו מהדבר הזה. על המארג העדין שבין הורים, ילדים ונכדים. על המקום שלנו כילדים - נכדים, שהם ילדים של אבא ואמא ונכדים של סבא וסבתא. איך התנועות שלנו בחיים פותחות צירים של בשלוש רמות- ברמה שאנחנו חוזרים לאבא ואמא ואבא ואמא חוזרים, וכן הלאה עד סוף כל המדרגות. הם פותחים בקשות גנוזות יותר, שלא יכלו להופיע עד שאנחנו לא נעלה מ"ן כצדיקים שמביאים מקום שנושא את הגילוי ההורי לצעדים הבאים שלו. נושאים את הגילוי של הקב"ה והשכינה לאורות של פנים, ברית, ייחוד, בניין ביהמ"ק. למקום של גילויים, התחדשות נשמתית שפותחת את החיים שלנו על כל צירי החיים ברבדים עמוקים יותר. יש בתוכנו את הקולות האלה. דרך פרצופי המשנה אפשר להבין שיש בתוכנו משהו שהוא "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה שעטרה שעיטרה לו אימו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו". חז"ל אומרים – אימו זו כנסת ישראל, שלא זז מחבבה עד שקראה אימי. יש לנו משהו שהוא טמון בתוכו מאורו של משיח, מקולות של העולם הבא, בקשות לעולם טוב יותר, מוסרי, קדוש יותר, שייכות עצמית. זה חלק ממה שאנחנו מחזירים אור להורים שלנו בבקשה שיפתחו פה שערים עמוקים יותר בתוך העולם הזה, בתוך ההיסטוריה שלנו, של חיים שיהפכו את העולם הזה ליותר ויותר אור מאשר העולם הבא שיבוא בתוכו.

בהיסטוריה הגדולה זה תהליך קורה מאליו, בבחינת שית אלפי שנין הווי עלמא, אלפיים שנות תוהו אלפיים שנות תורה אלפיים שנות משיח. האר"י מזמין אותנו לעשות את זה באופן פעיל, במפנה מאלפיים שנות תורה לאלפיים שנות משיח האר"י מנסה ללמד את הסיפור הזה, איך אתה מסוגל לקחת את החיים ויש לך שייכות לייחוד של אבא ואמא עילאיים.

הנכד עושה את העבודה בהבנה שיש לו אחריות לא רק לסיפור שלו עם ההורים שלו, ולא רק לסיפור שלו עם סבא וסבתא, אלא לסיפור שלו כחולייה בשרשרת שבין אבא ואמא וסבא וסבתא ואליו. יש לו סיפור, הוא נושא בתוכו גם את הדורות שיבואו, וגם את ציר הדורות שלפניו.