שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית - שיעור 1א: פתיחה לעבודת הנסירה בתפילת שחרית של חול

פתיחה ללימוד

מה שנעשה השנה, נגיד את זה "בשני מלים", זה ללמוד את דרושי השחר של שמועה רביעית חמישית. אמרתי לחברים שבאו השבוע והראיתי להם את הכותרת של השנה, שזה 'מבוא' לתפילת השחר, להוריד את היומרות שנלמד את כל הדרושים כי ניכנס בדרוש ב' ולא נצא בצד השני, כי הוא דרוש ארוך ומאוד מפורט כמו דרוש ק"ש דרוש ו. כדי שנוכל להתקדם קדימה ולא ניתקע בפרדוקס של זנון, נקרא לזה "מבוא" ולא נהיה מחוייבים לעבור על הכל, אלא נעשה 'סקיצה' של כוונות תפילת השחר ואתם מוזמנים להעמיק ולהשלים עם חברותות את כל הפרטים הקטנים של העץ הגדול.

בגדול יש לנו את ברכת אבות, נדבר על זה בהמשך, ואח"כ יש לנו בהמשך את 'מחיה המתים' בקצרה, וכל מבנה הבטן של תפילת שמונה עשרה, וחזרת הש"ת, קדושה וברכת כהנים, שים שלום, ונפילת אפיים, שזה הייחודים של שמועה רביעית חמישית: ויעבור, ונפילת אפיים. ("ויעבור" תופס מקום מרכזי), וזהו – הסתיימה השנה. חודש – חודשיים לכל נושא וסיימנו. זה מה שנלמד השנה. נעבור יחד על כל התחנות האלה.

שוב, נצטרך לראות איך מתארגנים על זה, מי שיצטרך ללמוד אח"כ, מי שקשה לו, צריך למלא את החללים הגדולים של מה שנלמד פה כי בסוף מה שנעשה בע"ה זה שתהיה לנו את התמונה הגדולה של עבודת ה' של תפילת שחרית, ואז שנה הבאה כבר נראה מה נעשה. אם זה יהיה שבת ומועדים או שנעבור לאדם קדמון, זה נחליט בסוף שנה.

לכן גם מהבחינה הזו כדאי חברותות, אני מעודד, שיהיה "תנא דמסייע" להשלים את הדרושים בפנים, וגם כדי להגיע מוכנים יותר וכדי להשלים את תהליך הלימוד.

נתחיל במה שנעשה באלול.

נתמקד בנסירה, הסיבה שבחרתי להתמקד בנסירה זה כי בסוף בתפילת ראש השנה וסוכות זה נושא מרכזי שמבריח את כל החגים בשמועה רביעית חמישית, ויש לזה גם קשר הדוק למערכת התפילה של שחרית. צריך לנסות להבין איך קשורה עבודת הימים הנוראים לכל השנה כולה, יש שתי נקודות מרכזיות קשורות. אחד זה תהליך עליית המלכות, כריעות וזקיפות, והשני זה עבודת הנסירה, לצורך העניין, כנקודה מאוד מרכזית. יכולנו ללכת באחד משניהם. הנושא של הכריעות והזקיפות לאו דווקא מייחד את הנושא שלנו, דווקא בשמועה 4-5, אבל הנושא של הנסירה ודאי יותר מובהק וקשור למערכת העבודה של שמועה רביעית חמישית ולכן בחרתי מהסיבות האלו לחבר את אלול למה שנעשה השנה. להתמקד בנסירה. חוץ מזה שהיא באמת נושא מרכזי גם בדרושי ר"ה.

התהליכים בתפילת שמונה עשרה

אנחנו עכשיו נתחיל בכוונות תפילת השחר של שחרית, על הנסירה של ר"ה נדבר במפגש השני. אז איפה אנחנו נמצאים, לפני שניכס לנסירה בתפילת השחר, אנחנו בעצם מתחילים את המסע שלנו בבוקר כאשר המלכות יורדת לתוך עולמות הבי"ע, לפי המהרח"ו כיוון שט"ס של רחל היו אצל לאה כל הלילה, עם בוא הבוקר לאה מתקצרת והט"ס יורדות לבי"ע ועכשיו הם מתחילות לעלות לאט לאט בתפילה את הט"ס של רחל, שהופכות להיות נקודה, הויה אחת, ישות אחת של רחל בעולמות הבי"ע שמתחילה לעלות לה. והיא עכשיו מגיעה מקורבנות, דרך פסד"ז, ומגיעה איתנו אל עולם הבריאה בק"ש וברכותיה. והיא נמצאת בהיכל האהבה בק"ש, ועתה אנחנו רוצים להעלות אותה לאצילות ולהעביר אותה בהמשך מאחור לפנים. כיוון שאנחנו עדיין נמצאים בשלב בו המלכות נקודה קטנה ,וז"א באצילות הוא ו"ק, מוחין דיניקה, ויש לו רק הארת מוחין של אמא באו"פ ואו"מ, והארת אבא מסויימת, אנחנו רוצים להשלים לו את המוחין דיניקה ולהביא מוחין דגדלות, ולתת כוח במלכות לעלות מהגלות לאצילות. בשביל זה אנחנו צריכים את ק"ש.

ק"ש היא נקודת התחדשות המוחין, נתינת הארה וכוח למלכות להיבנות ולהתעלות מכוח נקודת ק"ש במסירות נפש על קידוש ה'. בק"ש אנחנו נקבל את המוחין דיניקה, נתחיל לקבל את המוחין של הגדלות, כניסת שמות הויה ואקיה, למה שעד כה היה שמות אלוקים, ובאצילות יתחיל להיבנות ז"א ייכנסו לו מוחין דאמא באופן חלקי, ו"ק דאמא, והמלכות תיבנה באצילות רק פרצוף לאה. רחל עלתה מ"ן ולאה קיבלה את המוחין כמו בסיפור המקראי, רחל מעלה מ"ן ולאה מתחתנת. ונקודת הכתר של רחל גם היא מקבל הארה עקב ענווה יראת ה', ומכאן יוצאים לדרך הלאה, ויש הארה מסויימת שיורדת לרחל בבריאה, ציקי קדירה.

עד כאן דברים שלמדנו שנה שעברה, ויש דברים שאנחנו מדלגים עליהם נכון לעכשיו.

עשינו צעד "לקראת", התעורר הרצון לקשר של פנים, למוחין של גדלות, שזה חיוני בקשר של פנים, קיבלנו הארה מהעתיד לבוא, נתנו כוח למלכות שנמצאת בבריאה לקראת העליה שלה, יש דימוי איך זה אמור להיות, מה יקרה שנתחתן, אבל אנחנו עדיין לא שם, עכשיו התחנה הזו של המשך המסע מהיכל האהבה אל היכל הרצון אל קוה"ק דבריאה, זה יחידה מק"ש ועד גאל ישראל.

את זה לא למדנו, ושאלה אם זה "יפול במיקוד" או לא, עדיין לא הוכרע, נדע בשמיני עצרת.

עכשיו הגענו לקה"ק דבריאה, המלכות מקבלת שם הארה, הארת יעקב יורדת לקה"ק דבריאה לתת לה כוח לעלות, והעליה של המלכות מבריאה לאצילות קורית בגאולה אריכתא, או בתפילה אריכתא, ב'אדנות שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך'. אז המלכות שהיא עדיין רק שם אדנות מקבלת את הכוח, היא דוד המלך, מקבלת את הכוח לעלות מהבריאה לאצילות, כשהיא עולה מהבריאה לאצילות, ונלמד את זה בפנים בע"ה, אז מה שקורה זה שהיא חוזרת להיות נקודה קטנה. כל מה שהיא תיבנה בעולם הבריאה, כשהיא נכנסת לשערי האצילות, היא חוזרת להיות נקודה קטנה והיא צריכה להיבנות לכדי פרצוף שלם כדי שהוא תוכל לעמוד מול הקב"ה בעולם האצילות. זה יהיה ברכת אבות. איך אני לוקח את המלכות שעלתה באצילות ומתחיל להצמיח אותה, לגדל אותה לפרצוף שלם מול הז"א וגם הז"א עצמו צריך לגדול לפרצוף שלם, להשלים את המוחין שרוצים להופיע בתוכו כבר בק"ש ועוד לא ירדו, עוד לא נכנסו כל צרכם, מחכים להיכנס באלוקינו ואלוקי אבותינו, ולהשלים את קומת הז"א ביחד עם כניסת המוחין בו, וכמובן תהיה גם כניסת המוחין בה כי היא עומדת איתו אחור באחור והמשכת המוחין בו תהיה המשכת המוחין בה, זה התהליך מאלוקינו ואלוהי אבותינו עד מילת אהבה שנגיע אליה עוד מעט.

זה לא דבר פשוט, כל דבר פה הוא עולם שלם של תנועות חיים, להצליח לעלות לאצילות את נקודת הקיום שלנו, את נקודת החיים שלנו, לראות אותה כתנועת חיים אצילית מקודשת זה דבר, רק זה זה גאולה, גאולה כפשוטו, זה עיקר הגאולה, להצליח לעלות את נקודת הקיום שלנו מתודעה נבראת לתודעה אצילית, שהחיים הם קודש לה', שהחיים מבקשים קודש ולהופיע את השכינה שחיה בתוכנה, שמך עלינו נקרא, היכולת שלנו להעלות את זה בכלל לאצילות, לדעת שהחיים האלוהיים יש להם עניין בנו, יש להם עניין בחיים שלנו, והחיים שלנו הם לא רק יחסי בורא נברא אלא יש קשר של חיים ביננו לבין ה' יתברך זה עצמו משאת נפש, לשאת את הנפש לשם בכלל. זה הצעד הראשון. היכולת לעמוד שם לא כעני שדופק בדלת, ולא כנקודה קטנה מתחת ליסוד, לדעת שיש בנו חיים, יש בנו ברכה, חלק מהשלמות האלוקית, חלק מההופעה הלוקית, שהחיים שלנו חלק מההופעה של ה' יתברך – זה מה שנעשה בשלב הזה. להצמיח אותנו כפרצוף שיש לנו פנים לעמוד מול ה' יתברך ולדעת שבכל 10 ספירותינו בכל אברינו והפנים השונות של חיינו, בכל תרי"ג כוחותינו, אנחנו חלק מההופעה של החיים של ה' יתברך, יש לנו יכולת לצייר את הציור הזה, לפרוט אותו, לפתוח אותו, לשאת אותו כתנועת חיים אצילית מקודשת. זה העבודה של ברכת אבות. זה מה שמאפשר לחיות בתוך מרחב אצילי קדוש.

לבוא להיכנס פנימה לחיים בבית מקודש עם ה' יתברך, המעבר מהר סיני לאהל מועד, אם תרצו.

היכולת הזו לפרוט, לפתוח ציור חיים רחב יותר על הכל בחיינו כמהווים עניין להופעת חיים אלוהית מקודשת – זה יהיה בניין הפרצוף של המלכות, עדיין אחור באחור, כנמשך מאיתו יתברך, אבל מתחיל לקבל פנים, צורה, סיפור חיים רחב.

זה יהיה המהלך לאט לאט , של אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, נפתח החסד הקדוש, יצחק הדין הקדוש, יעקב, התפארת הקדושה. קודם נקבל מוחין, בתודעה, האל הגדול (חסד), גיבור (גבורה), נורא (תפארת), אל עליון במרכז התפארת, גומל חסדים טובים לצורך העניין בנצח וההוד, וקונה הכל ביסוד, לצורך העניין. צריך לרדת עם מילות התפילה ולפתוח בחינות שונות ביכולת שלנו לצייר את חיינו ההולכים ונמשכים מאיתו יתברך. קודם כל. זו העבודה הראשונה שלנו. זו העובדה הראשונה שלנו, לדעת את היותנו נמשכים מאיתו יתברך לא רק כיחסי בורא נברא, לא רק מצד מוחין דאמא אלא גם מצד הארת מוחין דאבא כחיי קודש, החיים נפתחים בציורים מקודשים שמתפרטים בתוכנו, יחד עם התפרטות המוחין כהופעה של ה' יתברך. אני מסוגל להתייחס להקב"ה לא רק כנקודה סתומה אלא כמישהו שקורא לי לחיות חיים שלמים איתו, יחד עם הציור האלוהי שלו נפתח הציור האלוהי שלנו. כשהקב"ה הוא נקודה סתומה, האין סוף ברוך הוא, שמאיר לי בבריאה ומשם, בדילוג פנטסטסי אליי, קורא לי כבורא וכאחר מוחלט – זה לא יקרה. זה לא יקרה, זה נשאר סתום ונקודתי, שנינו צריכים לעלות ולחזור בשער האצילות ולפתוח את הציור האצילי של ה' יתברך ושלנו.

שניהם יתביישו, הצדיק אבד ואין איש שם על לב, לא רק אנחנו איבדנו, לא רק המלכות הלכה לאיבוד. כשהמלכות יורדת לגלות, כמו שהזוהר אומר, כשאבדה האמונה, גם הצדיק אבד, גם הקב"ה הולך לאיבוד, גם הוא בעצם נסתם מבחינתנו מכל התודעה האלוהית שהולכת ונגמרת, גם הציור האלוהי שלנו הולך ונגמר, שניהם צריכים להתחדש בנו בברכת אבות כדי שנוכל לחיות מפגש חי. מפגש מקודש. נושא ברכה בתוכו.

לכן הדבר שיקרה בברכת אבות שעוד לא קרה, זה שיכנסו גם מוחין דאבא ולא רק מוחין דאמא, זה תקציר השנה. עד עכשיו היו ו"ק דאמא, נשלים את מוחין דאמא וכניסת המוחין של מוחין של אבא, י' ספירות של מוחין דאבא באור פנימי לא נכנסו, תודעת חיים מקודשת שמבריחה את החיים שלנו מקצה לקצה כהופעת חיים מקודשת עוד לא קרתה. היא עיקר העניין של האצילות כהופעת חכמה, כהופעת חיי קודש בתוכנו, לכן הכניסה לשערי האצילות זה כניסת החיה, בשמועה רביעית חמישית. לא כאו"א, כמו בשמועה שניה, לא כמו שמבואר בדרושי השחר דרוש ד', אלא כמו שמבואר בשמועה רביעית חמישית כתודעה פנימית. זה חי בתוכנו ופותח את כל הצירים שלנו, גם בשלמות של הארות אמא וגם בשלמות של הארות אבא, תודעת חיים אצילית מקודשת שנפתחת עכשיו, שמאפשרת לנו לצייר מחדש את כל הפרצוף גם של הז"א וגם שלנו אל מולו, הולכים ומצטיירים. בהתחלה זה ישלים את ציור לאה, בהארת אבא, בהארת שלמות אמא שעוד לא קרתה, ואז זה ירד לרחל וישלים את הציור של רחל.

זה על רגל אחת הצעדים הראשונים שחייבים לעשות אותם אחרי ק"ש, העלאת המלכות מהבריאה לאצילות, העלאת המלכות בתוך הציר האצילי זה כריעות וזקיפות, המשכת המוחין החדשים, תודעת חיים חדשה שצריכה להיכנס לא רק כתודעת בורא נברא, וכרחל, לא כלאה, לאה יכולה לחיות חיים אציליים כבר בק"ש, אבל שהחיים עצמם נפתחים לחיי קודש במלואם , לעלות את רחל בשערי האצילות, זה בלתי נתפס, אבל זה מה שצריך לעשות, לצייר קומה שלמה של חיים מקודשים.

זה מה שהולך לגדול באלוהי אברהם יצחק ויעקב – חב"ד, האל הגדול הגיבור והנורא – חג"ת, גומל חסדים טובים וקונה הכל – בהמשכה בנה"י, ופה תיקחו בחשבון שכיוון שאתם בשמועה רביעית חמישית ולא שניה, מה שמיוחד בשמועה רביעית חמישית זה שהייחוד לא קורה בין הז"א לרחל, זה יקרה רק בשבת, הייחוד הוא בין יעקב לרחל, אז כל התהליך הזה יצטרך עוד שלב, איך זה מאיר בפרצופי המשנה, איך הבניין של ז"א מאיר ביעקב, איך יעקב נבנה מול רחל ואיך שניהם הולכים להיפגש, ואיך הם ייפגשו על בסיס מה שקורה בפרצוף השורש שהוא ז"א. זה מה שנבין השנה.

זה אולי נשמע מורכב אבל נבין את זה במהלך השנה כי תזכרו שבשחרית, גם אם זה נבנה כז"א, מי שיתחייד זה יעקב, פרצוף המשנה, אנחנו צריכים לעשות צעד שיצייר תנועה בתוך תנועה בתוך כוונת אבות.

עד כאן שלב בניין האחרון. להבין שאנחנו משך, שאנחנו נמשכים מחייו של ה' יתברך.

עכשיו, זה טוב לעבודת הקורבנות. זה טוב לתורה ומצוות. אבל זה עדין לא מספיק לתפילה. תפילה אמתית, לא תפילה בעת צרה, תפילה שהיא פנים בפנים היא צריכה עוד צעד, היא צריכה נסירה, כדי שהמלכות לא רק תימשך מאת ה' יתברך, שהחיים שלנו נמשכים מאיתו כי זו עובדה שאין לנו חיים אחרים חוץ מה' יתברך, ממנו נמשכים החיים שלנו, אין לנו מקור אחר, הסטרא אחרא הוא לא באמת מקור, לא אופציה אמתית להמשכת חיים גם לא אלוהים אחרים, אין משהו אחר, אין חיים אחרים חוץ מהחיים שה' יתברך מחיה אותנו, לצורך העניין, חלחלה בנו ההכרה הזו שאנחנו ודאי נמשכים מאיתו, באיזה מובן אנחנו נפגשים איתו בהארת רצון ופנים, ולא רק מקום שהוא במובן מסויים הכרח החיים שלנו? בשביל זה צריך תהליכי נסירה. היכולת לצמוח מחדש בשפה של פנים ביננו לבין ה', זו נקודת המפנה הבאה שתעביר אותנו מברכת אבות לשאר התפילה.

ברכת אבות מעכבת בכוונה, זה הבסיס, מצד שני היא לא התכלית, זה היה האבות שלנו, איפה אנחנו בסיפור, זה הבסיס, הצעד הבא זה לצמוח משם הלאה למפגש של רצון ופנים. עכשיו תבוא הנסירה שתעביר אותנו, שתקרה במילת 'באהבה' ומשם נצמח מחדש להארת פנים במלך עוזר ומושיע ומגן, שתתחיל להבנות אותנו בפנים, משם נמשיך לצמוח בתנועת התפילה שתקרה ממגן אברהם כתהליכי המשך בניה והמשך מפגש של פנים בפנים בחינה אחר בחינה, ציר אחרי ציר, עד לייחוד שיקרה בשים שלום לצורך העניין. על רגל אחת. ויעמיק עוד הלאה ב'ויעבור', ודילגתי על חזרת השץ, שצריך להשלים בהזדמנות אחרת, ונניח לה בינתיים.

כל מה שרציתי למקם אותנו זה איפה אנחנו נכנסים. אנחנו ניכנס בכל השלב הזה של העלאת המלכות והקמתה, על פני קומה אצילית ובניינה במרחב האצילי והמשכת המוחין בתודעה אצילית, שהם שלבים קריטיים לחיים שלנו, היכולת שלנו באמת לעמוד בתפילה לאל חי, זה לא מה שאנחנו נעסוק עכשיו, זה נעסוק בחשוון. עכשיו אנחנו נכנסים לנקודת המעבר. נקודת המעבר הבאה שהיא מעבירה לפנים, וזו נקודת המרכז של דרושי ר"ה לצורך העניין. גם שם יש אותם שלבים, שלב בריאת האחור, שהוא בריאת העולם, יצירת האשה כחלק מהאדם, דו פרצופים, זה דומה לעד ברכת אבות שלב ראשון. ועכשיו מגיע השלב של בריאת חוה, שהוא הדבר המרכזי לפי האר"י בדרושי ר"ה של שמועה רביעית חמישית, הדבר המרכזי זה לא בריאת העולם, לא בריאת האדם אלא בריאת חוה, כי עד שהשכינה לא מתנסרת מה' יתברך לא התחיל הסיפור היהודי האמתית שלנו, לא התחיל, אנחנו כמו שאר בני האדם, לא התגלה סוד השכינה , לא התגלה המקום שלנו ככנס"י כרעיה לדודה, לא התגלה בחינת הבן, אנחנו בחינה מסויימת "אם כעבדים", לכן זו המהפיכה המיוחדת, לצורך העניין. ובזה מתעסקים רוב ככל הדרושים של שמועה רביעית חמישית בבריאת חוה, לצורך העניין. איזו חוה זה? לצורך העניין, זה יהיה לאה ורחל באצילות, ומה שקרה בעשיה זה סיפור אחר, כואב, למדנו לפני שנתיים, "ילולי יליל, גנוחי גנח", אם סיסרא שלא נדבר עליה השנה.

זו התמונה במובן של איך השקף של עבודת הימים הנוראים משתקף בדומה לתפילת השחר. אם תשימו את שני השקפים יחד ותבינו את היחידה של בריאת העולם והאדם כביכול, שלב הנסירה, והמעבר לבחינת הפנים, ואז הייחוד, אז אתם יכולים להבין שהנסירה היא מילת באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן שזה אמא שמעמיקה את המלכות בשלב הפנים, לצורך העניין, זה יום כיפור, והמעבר לבחינת הפנים והברכות האמצעיות של שמונה עשרה זה דומה לסוכות. העמקת והעצמת הפנים בשלב הנסירה זה עשרת ימי תשובה, זה דומה למילת באהבה, 'זכרנו לחיים..', מנסרים עשר ספירות, מלך עוזר ומושיע ומגן יקרה אחרי הנסירה, דומה ליום כיפור, ואח"כ שלב התפילה של הארות הפנים, שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח – סוכות. אח"כ נגיע לייחוד בשמיני עצרת. על דרך דמיון, שתבינו את הדמיון בין תנועת המאקרו והמיקרו בין תפילת השחר היומית למהלך הגדול של אחור, נסירה, פנים, וייחוד שקורה בתפילה, וקורה בבריאת העולם, מבריאת העולם, האדם, בריאת חוה, נסירתה, והייחוד. כדימוי. אל תתפסו אותי על דקויות כי זה לא "זהה", זה דומה ברמת מאקרו.

ש. שנה שעברה דיברנו שמה שנכנס בשמע זה המוחין המקיפים דאבא, ועכשיו אמרנו שזה נכנס באהבה ושמונה עשרה, אני לא מצליח להבין את ההבדל בין המוחין האלו למוחין של האחור באחור של המלכות של אבא שהיו בק"ש.

ת. כי זה מוחין דגדלות, וזה של קטנות, זה מאיר בז"א וכאן זה שניהם ביחד. זה מראה שאם אתה לא מסוגל להבחין בין תנועת החיים בגדלות ובאציליות לבין תנועת החיים של מוחין דיניקה בז"א, זה אומר שהרזולוציות של הרגש בהחיים עוד לא התפתחו. מצויין. מעולה. עכשיו אתה מבין מה צריך לעשות. סבלנות, זה המקום בו צריך לקרוא ק"ש. צודק. זה בחיים, זה לא דרוש, 'דרוש את ה'.

ש. הרב דיבר על זה שכשהמלכות עולה היא נעשית נקודה קטנה, הכל נעלם והכל מתחיל מהתחלה?

ת. לא נעלם, הכל יחסי בחיים, כל מה שאתה יכול להגיד בבריאה הוא בסך הכל נקודה באצילות. בסוף אדם יכול להשקיע ולהשקיע באיזה פרויקט בחיים שלו, אבל כשנשאל אותו בסוף מה אתה מבקש מכל זה, למה אתה עושה את כל זה, מה התשובה? למה הוא עושה את כל מה שהוא עושה? בסוף נניח, הוא מבקש מנוחה, הוא רוצה אושר בחיים, הוא חווה בזה משמעות, נותן משמעות לחייו, כל מה שאתה עושה 70 שנה, שיהיה לך משמעות לחיים? הכל עולם שלם, התרחשות שלמה אינספור פרטים, התנדבויות, פעילויות ברמה ארצית מקומית, משהו בתוכו מבקש משמעות עמוקה לחיים, זה לא נקודה קטנה? זה כל מה שיש לך לומר על זה בעומק? כן! אתה רואה שבעולמות הבי"ע, הרוח, אתה רואה מלא עשיה ויצירה, בקשה עמוקה נשמתית אחת של איזו שמחה, שמחה בחיים שנובעת מזה שיש בחיים משמעות עמוקה. שיש מעבר לחיים. ברגע הזה – זה נהיה נקודה קטנה. זה נראה משפך גדול למטה אבל למעלה זו נקודה קטנה. מה זו ה"משמעות" הזו? ה' אמר לשכון בערפל' פתאום אתה חוזר, ובכסה ליום חגנו, חוזר להיות נקודה, ואז אתה צריך לפתוח אותה מחדש, לתת שפה, לתת מילים, לבקשת חיים הזו, לפתוח אותה ואת הציורים שלה, להכיר את הברכה שטמונה בה, יש בררכה במקום הזה, צריך לשמוע ולהקשיב לו, זה תהליכי העלייה. קודם כל שיש "ברוך" שם. שיש "אתה", שיש שפה, שיש "את-ה" זה מא' עד ת' שנמשכת במלכות, זה כוונות של עליית המלכות, שיש רצון אלוהי בחיים שלנו, שזה לא לבד וזה לא רק אני מבקש משמעות בחיי, הקב"ה מבקש איתי בתוף הסיפור הזה, הוא עושה כריעות וזקיפות אליי, להרים אותי אליו, יש גם רצון עליון שמבקש את החיים שלנו כחלק מהחיים של ה' יתברך, גם הוא מבקש את האבידה שלו, אלו כל אלו תנועות שיתחילו לפתוח את המקום הזה. זה חוזר כל הזמן.

ש. כשזה עובר לנקודה יש לזה את היתרון שברירת המחדל היא פנים בפנים בעוד שלמטה ברירת המחדל היא אחור באחור?

ת. לא, זה כבר מקרה שהייתה פנים בפנים בבריאה, כי ב"תהילות לאל עליון גואלם" חוזרים לפב"פ בבריאה, וכשהם חוזרים לאצילות הם עוברים לאחור כנקודה קטנה, ואז היא תיבנה פרצוף שלם באחור ואז תעבור לפנים. זה כל הזמן קורה, זה יכול להיות מפנים לאחור וגבוה יותר, אבל מאחור לפנים באותו מישור, זה יכול להיות במישור אחד מפנים לחג"ת מנה"י, ואז עוד פעם נחזור לנקודה קטנה באחור מאחורי התפארת, ואז ניבנה שוב וכן הלאה. מה שהיא התחילה כפנים בפנים זה היה בכתר, הנקודה השורשית. עכשיו אנחנו עוסקים בט"ס שירדו.

ש. יש איזה יחס בין התהליכים האלו להמשך?

ת. היחס הזה בונה את השלב הבסיסי בהאר"י, אם לא נכנסת שם, אם אתה לא רואה את החיים כחיים אלוהיים אז כל מה שיקרה אח"כ זה בורא-נברא. אז ממילא זה ישפיע על התפילה שלך. היכולת להרים את התודעה שלך, להתפלל את תפילת השכינה בכוונה אצילית, לצאת מנקודת הפרט הבריאתית שלך – קורית בברכת אבות לצורך העניין, לכן זה המרכז וזה הקריטי, לא כי זה באמת עיקר התפילה. יש פה פרדוקס מסוים מצד השיח ההלכתי, שדבר כל כך מרכזי וכל כך מושקע בכוונות, דרוש ב', עוסק רק באבות, בסוף הוא לא התפילה באמת, הוא הכנה לתפילה. כמו שק"ש היא הכנה לתפילה במובן מסויים, התפילה עצמה היא פחות 'מושקעת' כביכול מבחינת זה שיש עליה פחות כוונות ופחות מעכבת פה הכוונה מבחינה הלכתית. אבל שוב, זה לא אומר, באמת עיקר ההארה של הפנים זה בתפילה, בלי זה אין ייחוד, במובן מסויים.

ש. זה לא ירידה ליחסי בורא נברא, כי היינו באבות במרחב האצילי ואז פתאום אני רוצה פרנסה?

ת. לא, גם שם תצטרך להמשיך ולכוון את זה ככוונה אצילית, אם תרד לבורא נברא ירדת, אבל אם תישאר, כוונת הפרנסה שלך היא כמו שדוד המלך היה מתפלל על פרנסה, "נָתַתָּה שִׂמְחָה בְלִבִּי מֵעֵת דְּגָנָם וְתִירוֹשָׁם רָבּוּ" (תהלים ד,ח) דוד המלך אומר, הפרנסה של עמ"י זה צורך גבוה, זה כוונה כללית, כל עבודת התפילה של שמועה רביעית חמישית היא בבסיסה כללית, היא תפילת השכינה, אני עולה שם מ"ן כפרט, כחלק מאותה תנועה כללית בה היא מתפללת, תפילת שמונה עשרה בבסיסה לפי הגישה הזו היא ציבורית, היא לא תפילה אישית, היא תפילה הציבור שתקנו נגד הקורבנות, בתוך זה נכללים הפרטים כולם, שכולם נכליים כהעלאת מ"ן כנר"נ. בהקשר הזה זה ברור שהיא עבודה כהנית, מקדשית, ציבורית, עבודה שממשיכה את האבות שהם היו כלליים שנושאים את הפרטים כולם. ודאי שזו נקודת המוצא בשמועה שלנו, נקודת מוחין דאבא, חכה לפרטים בשים שלום, או נכללים בכל התנועות האלו. נפתח בשנה ברכה ברכה, ונחשוב יחד איך עושים את זה, איך נכללים, האם זה פותח את תודעת החיים שלי ככזאתי, איך זה פותח את ציר החיים שלי, היחס שלי לכסף ופרנסה השתנה, ממילא.

נתחילה, בוא ניכנס. 'באהבה'.

זה כל כך יפה להיכנס לנסירה. ימי הדין של ראש השנה, פה ברור מה הסיפור. זוכר חסדי אבות, למען שמו, סיימנו את בניין האחור, כל זה עשינו למען שמו, גילוי המלכות, באהבה, כל זה באהבה, ומתוף שהכל זה באהבה אנחנו מוכנים להתנסר וגם הז"א מוכן לנסר אותנו, כל זה למען שמו באהבה, האהבה היא זו שמוליכה את הנסירה, אין שער יפה יותר מאשר זה לנסירה. זה עוד יתרון להתחיל את ברכת באהבה וללמוד משם על נסירה של ראש השנה, ביומיום מאוד ברור, מפה אומרים 'זוכרנו לחיים', הגענו למילה באהבה, אהבה מוליכה את הנסירה, אנחנו לא מתנסרים כי אנחנו שונאים אלא אנחנו מתנסרים כי אנחנו אוהבים.

ש. בעם לפי מה שאתה אומר יש קפיצה מנוק' לז"א, עד עכשיו חשבנו על ז"א ומכאן לנוק'.

ת. מתוך אהבת הז"א את עצמו הוא אהב אותנו, אנחנו המלכות שלו, השם שלו, זה נקרא התאהבות, זה בניין "התאהב", זה השלב הראשון בקשר, אתה אוהב אותה כי היא דומה לך. היא מזכירה לי את עצמי, זה מים שנחלקו בלידה, זה פלא, מעולם לא פגשתי אדם שדומה לי כל כך, אח"כ מגלים שלא דובים ולא זבובים, אתם לא דומים כמו שחשבתם, זה השלב לאהוב. זה שלב אחרי הנסירה, יש שלב שבו להתאהב זה קצת לאהוב את ההשתקפות של עצמך בתוף הזולת, זה שלב ההתאהבות, מעין מראת השתקפות שלך בתוך האחר. ז"א רואה בנוק לא רק את עצמו אלא גם את אמא שלו, מוחין דאמא בתוכו. בנסירה שניהם מתנסרים כדי לאהוב.

תיבת "באהבה" והנסירה ביום חול ובראש השנה

נלמד את מילת באהבה ונראה אחרי שנלמד:

שער הכוונות - דרושי העמידה דרוש ב פירוש תיבת באהבה:

באהבה הנה עתה כבר נשלם פרצוף ז"א ויעקב ורחל אמנם עדיין רחל עומדת עתה אחור באחור עם ז"א וצריך להחזירה פב"פ עם יעקב

שימו לב, התחלנו בזה שהיא אחור עם ז"א פרצוף השורש, ומעבירים אותה לפנים בשביל יעקב, פרצוף המשנה, שהוא הבחינה של הזכר כ"יעקב קראו בית", לתקן את המלכות. הוא נמצא כנגד קומת המלכות, אחורי אבא, בחינת העבודה, שהיא לא שבתית, זה לא בחינת השבת של ז"א אלא של יום חול.

והנה הוא צריך אל הנסירה כדי להחזיר' פב"פ ואמנם הנסירה הוא ע"י ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם כמשי"ת בברכת המפיל חבלי שינה על עיני אמנם עתה הוא אף בלא הפלת תרדמה מספיק

בלילה, במפיל, אנחנו עושים תהליכי נסירה בדורמיטא, גם הקב"ה הולך לישון וגם אנחנו הולכים לישון, גם במציאות האלוקית יש הסלקות מוחין מז"א, ואנחנו ישנים כדי לעלות מ"ן במלכות.

אז הולכים לישון במילת באהבה?! כאן ישנים? אבל פה זה קורה בלי שינה, בערות מלאה, אז איך יש נסירה בערות? זה מה שמטריד את מהרח"ו,

לפי שעתה כבר קבל ז"א עד עתה מוחין שלמים מן או"א כנ"ל ולכן אף אם יסתלקו ממנו כדי לתתם אל רחל עדיין נשאר בו רשימו יתירה ואינו צריך להפלת התרדמה אבל בלילה שאפי' בחי' רשימו לא נשאר בו כנודע שאחר סיום התפילה מסתלקים המוחין מן ז"א ולא נשאר בו רק הרשימו ואח"כ בלילה מסתלק אף גם הרשימו כמו שנתבאר אצלינו בדרוש התפילין ולכן צריך להפיל התרדמה בלילה כדי לנסור אותם.

נסביר בקצרה ונעמיק בהמשך. הוא כורך לנו את זה עם דרושי הלילה דרוש ד/ יחד עם דרושי התפילין ה', שביום יש מוחין מלאין, יוצרים תפילין ורשימו, אחרי התפילה המוחין מסתלקים, ונשאר הרשימו. בלילה, גם הרישמו מסתלק ואז נופלת תרדמה, אין לא מוחין ולא רשימו, ואז יש דורמיטא והנסירה קורית מתוך שינה. ביום, גם אם אין מוחין בסוד דורמיטא – יש רשימו, הוא יעמיד אותי בגדלות, אני אוכל להיות בתהליכי נסירה כשיש לי עדיין זיכרון עצמי, מי אני, מה אני, אני מודע לתהליכי הנסירה, אל אף שקורית נסירה אני לא ישן לגמרי, אני לא קורס לתוך הדורמיטא, זה ההבחנה הבסיסית בין הלילה שבו יש דורמיטא מלאה, לבין ברכת אבות בה יש דורמיטא אבל אני נשאר ער על אף שיש מסירת מוחין.

אז למה צריך דורמיטא ביום בראש השנה? למה צריך שופר כדי להעיר מהדורמיטא הזו?

וביום ר"ה שצריך אז שינה והתעוררות בסוד השופר כמו שנתבאר שם. הנה גם שם יש בחי' הנסירה נזכרה בפירוש בברכת אבות וה"ס תיקון מה שתיקנו זכרנו לחיים- זו תפילה שקורית כל יום בר"ה בשלב הזה של למען שמו באהבה, בברכת אבות כמבואר שם וטעם הדבר הוא לפי שיום ר"ה הוא רמז אל בריאת העולם בתחילת האצילות ובתחיל' ביאת המוחין בז"א אשר לא היה אז בו עדיין לא מוחין ולא רשימו דילהון כלל.

אז למה בר"ה יש דורמיטא משמעותית? כי זה תחילת העולם, זה תחילת סדר החיים, במובן מסויים. אנחנו לא במצב של מוחין דגדלות שיש נסירה, אלא מתחילים את זה ב'בני האלוהים', במוחין דיניקה, העולם מתחיל בראשיתו, לכן במובן מסויים זה כמו הלילה, ר"ה הוא כמו הלילה מבחינתנו, ולכן באמת אנחנו קודם כל בתהליכי דורמיטא והתעוררות. יש משהו מסויים שר"ה דומה ללילה של יום חול ולא לשחרית של יום חול, לכן החושך הזה של ר"ה יש בו תהליכי דורמיטא ותהליכי תקיעת שופר והתעוררות מהשינה, אבל מכאן ואילך לא נצטרך את זה. אחרי ר"ה ביום לא נצטרך תהליכי דורמיטא ושופר.

אני רוצה שתראו שהדרוש של אבות בתפילת שחרית של יום חול עושה את הלינקים לר"ה, הוא משווה בין נסירת היומיום לנסירת ר"ה, מהרח"ו כבר עסק בסוגיא ומבאר לנו יסודות גדולים למה שאנחנו רוצים לעשות, לבאר על ההבחנה בדומה והשונה בין עבודת הנסירה של ר"ה ליומיומית.

אבל עתה בברכת אבות של כל ימות השנה אין צורך להזכי' בהם ענין הנסירה כי כיון שננסרו ביום ר"ה אין צורך להזכיר הפלת תרדמה בשאר ימות השנה מפני הרשימו שנשאר בו כנז' וגם אין צורך להזכיר ענין הנסירה בפירוש כי כבר היא נעשית מאליה שלא על ידינו כיון שביום ר"ה ננסרה ע"י תפלותינו באומרנו זכרינו לחיים כנז'

יש פה אמירה מדהימה. אם קוראים אותה כפשוטה היא צריכה עוד עיבוד ועיכול. מה שהוא מסביר זה שהוא אומר, תדע לך, למה לא מוזכר אם כל יום קורית נסירה במילת באהבה, הסתלקות מוחין וכניסת מוחין בנקבה ובניין שלה וחזרתה וכו'? אם כל אלו מפורטים בר"ה למה הם לא מופיעים בכל יום? למה אין זכרנו לחיים בכל יום? שיהיה כל יום, כל יום יש נסירה, אז כל יום יש ר"ה קטן, כל יום יש בריאת חוה ואדם ונסירה אז כל יום צריך להגיד מזל טוב ולעשות חזרת פנים בפנים.

אז הוא אומר דבר מדהים. קודם כל, אין באמת דורמיטא כמו בר"ה כי יש רשימו של המוחין שמחזיר אותנו בערות, היא יותר עדינה וערה מתוך גדלות קורית ביום ויום, לא כמו בצורה הקשוחה בר"ה. והסיבה השניה שהיא דבר יסודי היא שלא צריך לעשות את זה כי כבר עשית את זה בר"ה, וזה גורם לנסירות של כל השנה.

שימו לב, זכרנו לחיים של ר"ה בונה את תנועת הנסירה לכל תפילות השנה כולה. לכן זה חשוב הנסירה של ר"ה, עניינה לא רק לעשרת ימי תשובה ור"ה, ושמיני עצרת, זו עבודת ה' יסודית תשתיתי שבונה משהו לכל הנסירות של כל השנה שכבר אח"כ יקרו מאילהן במובן מסויים. לא לגמרי, כי נלמד את הכוונות שלהם, אנחנו כן מכוונים מעין כוונות נסירות, אבל הן הרבה יותר עדינות ופחות מפורטות. כביכול הנסירה קורית מאליו, מספיק לומר למען שמו באהבה ולשחרר ולהרפות, לעורר מ"ן ולבקש לצמוח מאחור לפנים, זה קורה. לא צריך לשבת ולנסר איבר איבר, בחינה בחינה, עשרת ימי תשובה וכו', זה קורה בצורה אחרת, אנחנו כבר מכירים את התנועה הזו, כבר עשינו אותה, השקענו את התנועה הזו בתחילת הקשר שלנו, היא כבר באה, היא מוכרת לנו, עבדנו עליה, עשינו אותה, בנינו אותה כל ימי ראש השנה וימי התשובה, לכן בעצם לא אומרים זכרנו לחיים. דהיינו, מי שלא אמר זכרנו לחיים בר"ה צריך לומר כל יום, או לפחות עד שישקע בזה, או עד שה' יתברך ישקיע אותו בזה באיזה תהליך נסירה כזה משמעותי באמצע החיים בו הוא יעבוד על זה באופן דרמטי וילמד את התנועה ויעשה אותה בגדול במעגלים בחייו, ואז כשיגיע ל"למען שמו באהבה" יהיה לו יותר פשוט. אבל אתם יכולים לשמוע פה את הקשר ההדוק של עבודת ה' של כל יום ,במעבר לפנים, איך כל זה יושב על עבודת ה' של התפילה, ולא רק של התפילה, של ר"ה. ר"ה באמת הוא ראש לשנה כולה, ומה שאנחנו עושה בר"ה בונה לי את התפילות של כל השנה.

ש. בהירדמות בסוף עולים לאו"א, האם צריך לכוון למסירות נפש למה שההירדמות עושה במילת באהבה?

ת. כן, אמרתי את זה, אנחנו כן עושים דברים, כן נעלה מ"ן ונמשיך מוחין, יהיו פה תהליכים, אבל בגדול יותר נכיר את התנועה, לא יהיה דגש לתהליך הנסירה עצמו, הדגש הוא על העלאת המ"ן ועל המשכת המוחין שקורית פה, לא יהיה ניסור איבר איבר. ודבר שני, באר"י לא מצויין מסירות נפש על קידוש ה', על אף שכתוב בסידורים, אולי פספסתי אבל פה לא מפורש, בוא נמשיך ונראה. אני אבדוק את זה שוב.

ודאי שבשביל להתנסר גם מתוך אהבה צריך להתמסר. אם לא יהיה "למען שמו באהבה" לא יעבוד, שלא תחשבו שתהליך הנסירה לא מצריך מסירות נפש על קידוש ה', כל החתונה זה מסירות נפש על קידוש ה'. בטח המוכנות לצאת לנסירה מתוך זוגיות יש בה בחינה של מס"נ לקידוש ה', אבל היא "למען שמו באהבה".

צריך להבין שראש השנה ועשרת ימי תשובה הם תנועות מאקרו שמכילות בתוכן הרבה תנועת מיקרו. כמו החתונה, זה תהליך מאקרו שיחזור בחיים האישיים כולם. בנינו משהו במאקרו שמכיל את כל מה שיבוא במהלך הזמן, ועכשיו כל מה שיבוא הוא התפרטות של אותה תנועה ראשונה. לא כי עשינו את זה בהתחלה אלא כי הראש כלול בהתחלה. עשינו את זה ברמת הג"ר של השנה כולה, ממילא אפשר להעתיק אותם לתנועות היומיות של כל יום ויום, זה עיקרון כללי לתורת האר"י כולה.

וביאור מלת באהבה ר"ל שני אהבה והענין הוא כי הנה ביארנו בענין הק"ש כי הטעם מה שנתקנ' בברכת אהבת עולם שהוא כנגד היכל אהבה שבבריאה הטעם הוא לפי שע"י העלאת מ"ן משם עד למעלה באימא אשר באצילות נמשכים אותם המוחין הנז' אל זו"ן והנה כדי להביאם פב"פ צריך להעלאת מ"ן אחרים. וכבר ידעת כי כל העלאת מ"ן הוא לצורך הזווג ופעם הראשונה שבק"ש היה לצורך זווג או"א לתת מוחין לזו"ן בהיותם אחור באחור ועתה צריכין מ"ן אחרי' לצורך זווג או"א פ"ב כדי להחזירם פב"פ.