שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 4: כוונת אלוקינו ואלוקי אבותינו

הקדמה

אנחנו בעצם בע"ה הולכים ללמוד עד סוף השנה בע"ה את המשך המסגרת של שמועה 4-5 בלימוד כוונות העמידה. למדנו לפני, באלול את מילת באהבה, דילגנו לשלב המעבר לפב"פ, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה. אבל מכל מיני שיקולים משום שאי אפשר למצות באמת את כל ההיקף העצום של הכוונות של תפילת העמידה בשנה אחת, ובשביל לפתור את הבעיה, לא נשב על זה חמש שנים, קראנו לזה **מבוא** לכוונות התפילה של שמועה 4-5.

ננסה לגעת בנושאים מרכזיים כדי שנבין את המהלך הכולל של עבודת התפילה כמו שהיא מתוארת בשמועה שלנו. נשתדל שבזה נעמוד. שייתן צהר ללימוד אישי אח"כ בע"ה להשלים את התמונה, אבל העיקר זה היכולת להבין את התנועות הכוללות של עבודת התפילה ובע"ה עד סוף השנה זה ישב ונבין את התמונה והדימניקה. גם אם לא נכוון פרט ופרט נפנים את התנועות הכלליות של צירי התפילה נצליח להפנים. זה המטרה המרכזית.

מהון להון אנחנו גם נעשה הקבלות לשמועה שניה כי גם שם לא השלמנו את התמונה. גם שם חסר לנו בהבנה את הבטן של תפילת העמידה כי דילגנו מפתיחת התפילה ישר לשים שלום ונפילת אפיים, את הבטן של תפילת עמידה לא למדנו גם בשמועה שניה אז אם נזכה נרחיב גם בזה.

על לימוד תפילת העמידה של שחרית בתקופה של מלחמה

נגיד משהו בכלל על כוונות העמידה שנלמד כעת. דברים בסיסיים שחייבים להזכיר כתוצאה מהמצב בו אנו נמצאים.

ישנה מח' יסודית בין הרמב"ן לרמב"ם מהי החובה דאו' לתפילה כל יום ויום. כאשר מבחינת הרמב"ם מצוות "ולעבדו בכל לבבכם" זה תפילה בכל יום ויום, וזה הבסיס לתפילת העמידה שלנו לפחות פעם ביום שהיא מחוייבת מדאו', ואת זה חכמים מפתחים. ולפי הרמב"ן מדאו' אין חובת תפילה כל יום, חובת התפילה מדאו' היא תפילה בעת צרה. זו תפילה דאורייתאית. כל מה שאנחנו מתפללים בכל יום זה תקנת אנשי כנה"ג שתיקנו לנו תפילת כל יום וזה דבר גדול ועצום, וזה דבר שיסודותיו מהאבות הקדושים אבל זה לא חובה מהתורה. החובה הדאורייתאית היא מצבנו היום. בשעת צרה, לפנות להקב"ה ולא להישאר אטומים בזמן צרה.

אז יש פה מח' יסודית. אם נלך בעקבות האר"י, במובן מסויים, אז בגדול האר"י יותר הולך עם הרמב"ן. יש שתי מצבים בסיס, למדנו אותם באריכות בשמועה שניה. מצד אחד יש את הדיפולט התשתיתי של ייחוד האיילה, שהוא ייחוד בעת צרה. והמצב השני זה היכולת שלנו לא להישאר שם, לא לתת את ניהול המציאות מתוך אותו מפגש עם הקב"ה מתוך מקום של צרה, בעומק הצרה, בתוכו יש ייחוד קדוש ובירורים שמתבררים, יש את זה באריכות בחוברת של שמועה שניה בפרק ב'.

התכלית, אומר האר"י, במאמרי רשב"י פקודי עמוד רכח, התכלית היא לא להישאר שם אלא להצליח להביא את עצמנו למציאות של גדלות, של פנים, ולייחד ייחוד אצילי שמתייחד על ידינו, משפיע את השפע על ידינו בצורה שמורה ומוגנת. כי אם נייחד את הייחוד בעת צרה יש שם שפע שייוולד בעת צרה ובו יכולה להיות נשיכת הנחש, כמו שאנחנו יודעים שהעמלקים והמדיינים היו פושטים על הספר של ערי ישראל בזמן הקציר בואך האסיף. היו פושטים לשדוד את כל השפע שיצרנו בשדות שלנו, ו"מחצדי חקלא זהירין אינון ובטולא כמרמי יתבי", למה הדגש הוא דווקא מחצדקי חקלא, הבעיה היא לפי האר"י שהשפע שלנו ייפול בקליפות. היכולת שלנו לייצר מרחבים בהם אנחנו מוגנים ופועלים, הן מייחדים והן קוצרים את הפירות של השפע בצורה ששמורה מהקליפות, זה חלק מהתכלית של לצאת מייחודי עת צרה לייחודי תפילת העמידה מתוך תודעת העבודה של הכוונות האר"י. זה מה שהוא מבאר שם ואפשר לראות שם בפתיחת ביאור האר"י לאדרא רבא, מה רשב"י מבקש מתלמידיו חביריו ללכת לעשות איתו, וזה הבסיס, לצורך העניין, של המעבר מייחודים בעת צרה לייחודים של גדלות, ייחודים של עת שלום, שהם בעצם משקפים את המצב הבית מקדשי של עם ישראל.

יש פה כל מיני תנועות. יש תנועות של משכן, שזה יחודים בחיק או"א בשמועה שניה, ויש תנועות שלמקדש שזה גם ייחודי זו"ן במקומם בצורה של גדלות שלמה. יש מצבים של משכן משה ויש מצבים של מקדש שלמה, לצורך העניין. כל אלו דברים שאם תרצו תראו אותם בחוברת על תפילת השחר בשמועה שניה.

כי כשאנחנו מדברים על ייחוד בזמן מקדש או משכן, זה אומר שיש לנו כבר יכולת באיזו שהיא רמה לעמוד פב"פ עם הקב"ה ולצאת מהמצוקה בה אנחנו קיימים, מתוך הצעקה של המצוקה, מתוך הייחוד שבמצוקה, שיכול להסתתר או בתוך המטטרון שיש בו שם קדוש, אל תמר בו כי שמי בקרבו, כמו שחז"ל דורשים על ה' צבאות, שאות הוא בצבא שלו, שהקב"ה נוכח בעומק התהליכים של המציאות ואפילו בתוך הס"מ כמו שהבעש"ט ביאר שבתוכו יש ייחוד יאקדונק"י, שם סא"ל, כי בעומק יש ייחודים קדושים שמסתתרים, יש בירורים שמתבררים, אבל בפלטפורמה של מוחין דקטנות, צעקת האילה, היצרות החיים, ומתוכה אנחנו פוגשים את הקב"ה.

מצבים של בית מקדש זה כי "הניח לך ה' אלוהיך מכל אויביך מסביב", מצבים שיש בו מפגש מתוך גדלות, מתוך שלום, בתוך מרחב שהוא לא נמצא שקוע בתוך ס"מ והמטטרון אלא הוא נמצא בעולמות הבריאה והאצילות, מצבים דמויי שבת, אליהם אנחנו חותרים להגיע בשחרית, מצבים שעולים אליהם בעליית העולמות, עולים מהעשיה ויצירה, מנתקים את רגלינו מהקליפות ומתעלים למרחבי הבריאה והאצילות, ושמה בעומק האצילות מתרחש הייחוד הקדוש, נבנה מאחור לפנים, מתייחד בשים שלום ומביא את השפע שמגיע מהארת שלום ופנים לתוך עם ישראל, יחד עם ברכת כהנים במקדש ושפע שיורד בעולמות מתוך הגדלות הזו.

האם זה הדיפולט של המציאות? לא בהכרח. אבל זה האחראיות שלנו. זו העבודה שלנו, ללכת לפני ה', לקחת את המציאות מתוך קטנות של ייחודי איילה שהן הדיפולט של המציאות, מציאות קטנות, למציאות של גדלות, ליצור מקדש בחיינו, מצבי תודעה ותפילה של גדלות עם הארת חיים מקודשת וייחודים של הארות פנים לפני ה' והארת רצון, ברכה ושלום. לשם אנחנו שואפים. אם ייחרב בית מקדשנו ולא נזכה לדבר הזה, אם נחרב בית המקדש בימינו, נמצא עצמנו שוב במרחבי איילה.

אלו שני המצבים, שני סוגי התפילות שקיימים. האר"י אומר, לא סתם התפילה היא דרבנן, אלא כי היא עומדת על הנה"י, כל מהות התפילה זה להעמיד את השכינה על הנצח הוד יסוד של הז"א, שזה רבנן. לכן התפילה זקוקה לכוחות האלו, לכוחות שבאים מחכמים, כוחות דרבנן שמצמיחים שלבים חדשים בקשר ביננו לבין ה' יתברך, מעבר ליחסי בורא ונברא, מעבר להיותו יוצר בראשית, מערכות יחסים כאלו של ייחוד קב"ה ושכינתיה בבית מקדשנו או במצבי שבת, או מצבי תפילה של גדלות, הם היעד אליו אנחנו מבקשים, ולא סתם תפילה הולכת ונפתחת לנו במשכן שילה, ובמקדש שלמה, עם חניכתו, שם אנחנו מוצאים לראשונה תפילה שנפתחת הן ליחיד והן לציבור.

הערת שוליים - כביכול באמת יש משהו שבימים שלנו, תפילת האילה היא יותר דאורייתאית, יותר מחוייבת, תפילה בעת צרה מאשר התפילה הקבועה, של הפנים, של הגדלות, כי אנחנו לא שם במובן מסויים. אנחנו מונחים עכשיו בעומק הצרה. בזמן מלחמה. הדבר המענין ברמב"ן שהוא כותב שם, הערת שוליים, שלא רק שאנחנו מחוייבים לתפילה בעת צרה אלא גם לתורה בעת צרה, כי המדרש דורש "לעבדו בכל לבבכם" זה קודם תורה ואז תפילה. וכשהרמב"ן לוקח את המדרש הזה מהספרי ודורש אותו בעת צרה, משמע מדבריו להבנתי, שזה חל גם על תפילה, וגם על תורה בעת צרה, שהיא מחוייבת. גם התורה היא ערוץ שאנחנו מחוייבים ללמוד בעת צרה.

ההבדל בין זמן המשכן למקדש שלמה

יחד עם זאת, אני רוה לומר משהו שהוא קצת יאזן את התמונה. הוא מורכב אבל האר"י הניח את זה לפנינו.

בתוספתא במגילה (לזכרוני) ובגמרא בעירובין כתוב שכשהארון עוזב את המשכן בעת מלחמה המשכן הופך לבמה גדולה. כי הוא לא לפני ה' כבר. ברגע הזה מותרות הבמות במובן מסויים, הגמרא אומרת שאיש ואשה נאסרים בתשמיש המיטה, אין ייחוד קדוש בבית, אין את הברית בבית של העם היהודי. באמת עברנו מבית ושלום והשראת שכינה בתוכו וברית עמידה לפני ה' משכני, למצב של הליכה לפני המחנה, ויהי בנסוע הארון, מצב מלחמה ששר צבא ה' בא ליהושע, שזה המטטרון. לכן יש שתי אופציות, או מצב בית שלום וברית לפני ה', או מצב מלחמה, מצב בעת צרה.

אבל כל זה קצת השתנה, אולי הרבה השתנה, בעקבות בניין שלמה. כי כשהוקם, וככה אנחנו נוהגים להלכה ולמעשה, זה לא משנה. גם אם ארון ה' יוצא למלחמה זה בכל מקרה לא מתיר את הבמות. זה שיש צרה במלחמה לא מבטל את זה שיש בית. עדיין הבית הזה, גם בזמן צרה, גם בזמן מלחמה יישאר כחלק מהערוץ שלנו כעמידה לפני ה'. זאת אומרת, בשונה מכל מה שהיה עד המקדש שזה היה או או, או שיש משכן ואין מלחמה או שיש מלחמה ואין משכן, יש מצב חדש שמקבע את מצבי הגדלות, מקבע את העמידה לפני ה' במקדש גם בזמן צרה, זה חלק מהחידוש של תפילת שלמה, לומר שגם בצרה אני מתפלל דרך המקדש, הוא נשאר הערוץ שלנו ובתוכו נביא את הצרה שלנו ודרכו נתפלל, זה לא יהיה או – או.

אני אומר את כל זה ביחס לענייננו כעת. אתגר לא קל להחזיק מוחין דגדלות ועבודה בית מקדשית בעת צרה. זה לא קל. וכמו שאמרתי, וככה עשינו עד עכשיו, באופן טבעי, תפילת הצרה, יחודי איילה זה המצב הדאורייתאי הטבעי להתפלל בו. אבל יש כאן משהו אחר, שאפילו בעת צרה אפשר גם להתעלות למרחב בית מקדשי, לעבוד בו, לבקש פנים, להמשיך ממנו הארה, על אף שהוא לא מרכז המוקד בחוויה שתופסת אותנו כעת אולי.

זה חלק ממה שהאר"י חידש על פני הזוהר והתיקונים שקדמו לו. כי בתיקונים בזמן הגלות אין מצב של בית מקדש. זה סגור. זה רק בשבת, רק שנחזור למקדש, בזמן הגלות יש רק צרה, רק תפילת מטטרון, רק ייחודי אילה, ובא האר"י ואמר לא, גם בזמן גלות יש עבודת עליית עולמות, ללכת למרחב המקדשי, לבקש גדלות לבקש פנים וייחוד, להמשיך ברכה מתוך גדלות שאולי מטרימה את המצב הרווח שבו העולם נמצא, ממשיכה לו תודעות שלא בדיוק איפה שהציבור מונח בתודעתו, אבל זה חיוני ליכולת שלנו להצמיח את החיים ממקום שלם יותר, מתוקן יותר, שגואל את הנשמות ופותח להן ערוצי מחשבה חדשים.

אני אומר את הדברים שהם לא חדשים בבסיסו, זה הפתיחה של החוברת של תפילת השחר בשמועה שניה. דא עקא זה פוגש אותנו הלכה למעשה בתוך המתח הזה שעל אף שהלב נמצא בעת צרה אנחנו מתחילים ללמוד פה כוונות של תפילת השחר. זה משהו שהוא אומר דרשני, למה לעשות את זה, מה זה ייתן לנו, למה זה חשוב לנו, גם בתוך המציאות המטורפת הזו שאנחנו נמצאים בה, "עניה שכורה ולא מיין", לא רק להחזיק מודעות מתוך הצרה ותפילה מוך צרה, אלא גם לצפות לישועה, לראות ולבקש פתיחת בית המקדש מחדש בתוך חיינו.

כי כמו שאמור הדגל מחנה אפרים, וזה דברים פשוטים, בשם הבעש"ט, שכל המלחמות בעולם באות בגלל שה' והשכינה לא מיוחדים. בגלל שאין ייחוד בין קב"ה לשכינתיה ומשם כל הבעיות במובן מסויים, כי החיים שלנו לא פתוחים למעבר לקשר חיים קדוש, החיים סתומים, הבארות סתומים, החיים סתומים, התודעה מגושמת ונפולה ולכן איבדנו את תודעת החיים האחדותית שלנו, אנחנו נמצאים במציאות עולמית וגם יהודית נפולה. היכולת לפתוח תודעת בית מקדש בחיינו ותודעת תפילה של המשכת גדלות ומוחין זה חלק מהאופק של החיים שלנו.

אחרי ההקדמה הזו, תסלחו לי, נתחיל ללמוד. נשווה בהתחלה בין שמועה שניה לשמועה רביעית חמישית , המהרח"ו לא יקרא לזה ככה, אבל זה חשוב כדי להבין את הגישה שלנו לעבודת ש"ע.

פתיחות התפילה של המקדש בעת המלחמה

ש. מה שנאמר עכשיו זה דברים שנמצאים בזמן רגיל, אפשר להבין אותם, שגם בגלות יש חורבן של המרחבים החיצוניים וקשה לעלות בעולמות ויש עליה פנימית בתוך תהליכי הפנים בדיוקנא דאדם. השאלה האם במלחמה יש יכולת היום לייחד, האם זה פתוח, האם אפשר לעבוד עם מוחין דגדלות, איפה זה עומד ביחס לדיבורים של להיות בחושך, להסכים לחפור את הבארות בחושך ולתקן את היום לקראת היום עוד לפני בואך שחר.

ת. לגבי השאלה ראשונה, נתחיל מהסוף. האם זה עומד בסתירה? לא בהכרח. יש זמנים של עת צרה, ויש זמנים של תפילה. צריך להבין מה מקומם וייחסם במערכת הכוללת בהם הולכים לעבודה מתוך גדלות, בקשת פנים ובקשת ייחוד והארת רצון, שמבחינתי זה חלק מהחידוש של מקדש שלמה, שאע"פ שהארון עוזב הבית נשאר. ולא תהיה הפסקת הייחוד במצב הזה. ועדיין תהיה נשיאה בו זמנית של שני המצבים בו זמנית. בשונה ממה שהיה עד אז שכשהארון הולך אין במשכן עמידה לפני ה', אין הארת פנים. זה לא טריוויאלי אבל זו מציאות קיימת ואפשרית.

באופן אישי, התשובה היא כן. לא סתם מתחילת שמחת תורה אני כל הזמן אומר "כָּל זֹאת בָּאַתְנוּ וְלֹא שְׁכַחֲנוּךָ וְלֹא שִׁקַּרְנוּ בִּבְרִיתֶךָ'. היכולת לעמוד בנוכחות, היכולת לעמוד אל מול הברית גם בתוך צרה. זה יכול להיות בייחודי האילה, בעומק הס"מ או המטטרון, וזה יכול להיות בזה שהמציאות של הצרה היא לא כל תמונת החיים שלנו, יש לנו גם מרחבים נוספים, שהם לא בסתירה, שיש בהם בקשות לחיים שלמים יותר, לפנים, לקשר, הן חיוניים לנו, הם חלק מהאופק שאליו אנחנו רוצים שהמציאות של הצרה תצמח מולה. מה שמאפשר לעשות אח"כ מעין נפילת אפיים ולחזור לצרה מתוך זה שיש לנו גם שייכות לשפה משותפת, שיש לה ציורים מתוקנים יותר, שלמים יותר, בית מקדשיים יותר, שעדיין קיימים באופן מקביל אל מול מצבי הצרה שלי.

זה לא אומר שהם לא יהיו בתוך הכאב, בתוך הצער או המצוקה, אבל זה מה ששלמה ביקש שבנה את המקדש, אני בונה לך בית שנוכל לעלות לתוכו את הצער, ולא כשיש צער אז נחזור למקום שבו אין פנים, אין בית. זה מורכב אבל זה ההבנה העמוקה של מה שלמה ביקש שהוא חיבר את התפילה בעת צרה למקדש.

הרי בכי תבוא, הצר הצורר אתכם, על זה דרש ר"ע על כל צרה וצרה שתבוא בספרי, והוא מתחיל לתאר את כל הצרות, אויב, שידפון ירקון וכו', כל הרשימות האלו הן תפילת שלמה. תפילת שלמה לוקחת את הצר הצורר ומכניסה אותו למקדש, לא בסתירה, בית המקדש יכול להכיל גם את המרחב הזה.

לא אמרתי שזה דבר קל, זה לא קל להחזיק את שני המצבים האלו בתודעה, אני בכלל לא חושב שקל להתפלל היום, בשום אחד מהם. האדם נכנס למוחין דעיבור ולהתפלל קשה, הוא יכול רק לצעוק, כסוג של חצוצרות שהוא צעקה בעת צרה, אפילו תפילה הוא לא יכול. אני מניח את זה כאן, כחלק ממה שהאר"י הזמין אותנו באופן כוללני אבל גם פרטני. האר"י הזמין אז, וזה נכון באופן גדול על תמונת ההיסטוריה שלנו וגם במיקרו ההיסטוריה שלנו, היכולת להחזיק את שני המצבים האלו בו זמנית. ולצפות לישועה דרך זה.

אתה יכול לקרוא את זה בצורה שהרמח"ל מתאר באדיר במרום[[1]](#footnote-1), שהוא מסביר על תיבת נוח שהחיצוניות לפעמים נשטפת במבול, אנחנו הולכים לתיבה שהוא מרחב פנימי, בפנימיות העולמות אפשר לגאול את הנשמות לאפשר להם לבוא להארת אור אינסוף וייחוד וזה מהווה הכנה למצב של פתיחת התיבה והאור של העולם הפנימי שיצא החוצה לעולם החיצון ויאפשר לו לצמוח. זה תהליך חיוני כדי שנוכל לצמוח אח"כ במצב החיצוני.

יש פה איזו החזקה של פער בין המרחב בו אנחנו יכולים להיפגש ולדבר את עומק החיים, לבין מציאות שהלב נמצא בה והיא בעת צרה, וכולנו יושבים ומצפים לישועה שישחררו את החטופים היום עד חצות או לא. זה מציאות שבויה, כולנו שבויים בעומק הצרה.

אני לא מאריך בזה כי אלו דברים על הקשר בין שני הקצוות אבל אלו דברים שאני רוצה להניח אותם ולא להתעלם ממה שקורה. צריך להביא את הקונטקסט בכל אופן של איך להחזיק את מרחב של התפילה לא כמצוות אנשים מלומדה, אלא כמשהו שהוא מייצר שלמות ופותח גאולה אולי עתידנית, שמאפשרת להביא תקווה, תודעת עומק לחיים, פנים, גם במציאות שאנחנו קיימים בה.
אבל שוב, בין הזמנה למציאות היומיומית כל אחד במ"ב מסעותיו.

ש. המשך השאלה- זה לא רק על תנועת הגדלות, כי תנועת עליית העולמות קשורה ביכולת להתכלל ולעלות בכלל הנפשות רוחות ונשמות, בתנועה של לחזור פנימה ולייצר איזו סולידריות בתוכנו. גם בקורונה דיברנו על מציאות ועל חזרה לעיבור, אבל היום קשה להזדהות עם כל הנשמות, יש יותר זהות לסיפור היהודי, וקשה ללכת לנשמת אדה"ר שפחות פתוחה, אבל אם אני מסוגל להתכלל בנשמות, זה יותר קשה לי לפחות באופן אישי, אבל זה מרגיש שזה משהו מהותי לעליית הנשמות.

ת. נאיר הערה, ששמועה שניה עסוקה באדה"ר ובשמועה רביעית חמישית זה לא הדגש אלא יותר יעקב וישראל ולאה ורחל. הסיפור היהודי הוא המאפיין שבו השמועה שלנו נמצאת ולא במקרה. נקודת האבות ולא המרכבה, זה מזמין הקשבה אחרת, מנקודת המבט הישראלית, כל אשר בשם ישראל יכונה, כל מי שרוצה להצטרף לבית ישראל וללוות לישראל הוא חלק מתהליכי התכללות של נקודת המוצא של השמועה שלנו. זה פרפסקטיבה אחרת להתכללות בשמועה שלנו.

מרכזי העבודה של שמועה רביעית חמישית בתפילה.

ש. דיברת על היכולת להכנס לתיבה כשיש מבול בחוץ. עכשיו אני יודע, לפחות בשבועות הראשונים, יש תחושה שמאוד קשה ביכולת לבוא עם הנקודה של החיים, עם ברית החיים, יש תחושה חזקה של חילול החיים שלנו, של הכבוד של החיים. יכול להיות שזה משהו שאיתו אפשר לבוא לתפילה שקשור למרחב הזה אבל נראה לי שגם שם יש משהו לא מובן מאליו.

ת. ברור. בוא נתחיל בסדר של מרכזי העבודה של השמועה ותמצאו את עצמכם תוך כדי נתנועה.

הנחת תפילין של יד וראש

נתחיל מהשאלה. להזכירנו, נקודת חזרת המוחין בבוקר, השכינה עולה כנקודה קטנה מהגלות ונקשרת על הזרוע השמאלית של הקב"ה ומתחילה להחזיר לעצמה את המוחין. הקב"ה כביכול עדיין בדורומיטא ובלי מוחין, כשהוא רואה אותה מחזירה מוחין בתפ"י הוא מחזיר לעצמו את המוחין בתפילין של ראש. זה הצעד הראשון במעבר בבוקר, זה דרושי התפילין דרוש ה'.

על זה נאמר "שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה רשפי אש שלהבתיה", שהשכינה מבקשת שהקב"ה ישים אותה כחותם על ליבו וזרועו כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה, שהקב"ה מקנא בשכינה שהחזירה לעצמה את המוחין בסוד תפילין של יד ומחזיר לעצמו את המוחין בתפילין של ראש אחרי שהוא רואה אותה. זה הצעד הראשון.

בהקשר אלינו. קודם כל לשים פאר תחת אפר של תפילין של יד. הקב"ה - אנחנו התפילין שלו. הקב"ה "השליך משמים ארץ תפארת ישראל", תפארת ישראל של הקב"ה זה אנחנו שממליכים אותו ואומרים שמע ישראל פעמיים ביום. הקב"ה השליך תפארת ישראל והפך את הפאר לאפר. מתוכו אנחנו חוזרים לעלות ולבקש את מחדש את הייחוד וההיקשרות בשם יתברך. דרך היכולת שלנו לעלות מחדש לתפארת של נשמות ישראל, לתודעה של החיים שלנו, כתפילין של הקב"ה מתוך דבקות בה' יתברך ובקשה שיחזור וישיב את הארת פניו אלינו. את הרצון שלו בנו. את הקשר ביננו לבינו, את התפילין של ראש שלו, שעליהם נאמר כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. זה הצעד הראשון.

רק נזכיר את הצעדים בשמועה. שם אנחנו מתחילים. באמת, זו חוויה פשוטה, שכולנו נזדהה עם התחושה הזו בצורה הכי פשוטה. כמה פאר יש בנשמות ישראל, זה לא נתפס בכלל. נקודת הכתר של נשמות ישראל. נקודת הקשר והרצון וחיים בעומק שיש בעם הזה, שיש לאנשים, בנקודת המסירות נפש שלהם, כשמתגלה קה"ק של נשמתם, שהיא כתר דרחל, שהיא הפאר של התפילין, שהיא הפאר של הקב"ה שצריך לשוב ולפתוח מחדש את נקודת הלב, שהיו עיני וליבי שם כל הימים, שהקב"ה יחזור ויראה את היופי הזה שיש בנו, ירחם עלינו מתוך עומק אהבה ושייכות שטמון ביננו לבינו, באותן תפילין של יד שהם הכתר של השכינה, שעולה בו הפאר.

זוהי כוונת הלב, זה לפני תפילה, זה המקום בו עולה בנו הפאר הזה של נשמות ישראל ועולה החמלה והרחמים על הנשמות האלו, על העם הזה, ומתוכו אתם עומדים בקריאה להקב"ה שיביט משמיים ויראה את היופי בנשמות האלו, ויחזור ויפקוד גפן זו, שמבקשים את תפילין של ראש. וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, אין דבר כזה כמו הפאר הזה, של נשמות שיראל שעולים במסי"נ של קה"ק של רחל.

זה הצעד הראשון, משם מתחילים, כל יום מתחילים בהנחת תפילין.

קריאת שמע- המשכת מוחין דגדלות ועמידה כמפגש שלם של פנים בפנים

הצעד הבא, אני מדלג לפי המרכזים האנרגטיים של השמועה.

הצעד הבא זה שמע ישראל. מה יש בתפילין, שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, פרשיות שמע והיה כי יביאך וקדש לי כל בכור, כנקודות ההתקשרות והשייכות שלנו עם הקב"ה ככניסה בברית. בבקשת אותה אחדות חיים ביננו לבינו שנפתחת בנקודת המסריות נפש בקידוש ה' על האחד. שממשיכות את המסע של התפילין. זה מה שלמדנו, יש עוד פעם הארת תפילין שמתחדשת.

זה לא סתם שכשגוליית חרף מערכות ה' הוא יצא בבוקר ובערב, חז"ל אומרים כנגד קריאות שמע, לפגוע בייחוד ה' אותו אנחנו נושאים, נלחמים על הייחוד, לא כמו הג'יהד האיסלמאי, מלחמה על ייחוד קליפתי ושדי, אלא מלחמת ייחוד של תיקון שם שדי, שיש בה שייכות וחסד, חיים , שמחדשים את מלכות ה', את המחויבות שלנו לגילוי מלכות ה' בשמיים ובארץ.

עדיין אין יכולת לשאת את זה בצורה מלאה כי רחל ציקי גדירה, אבל מתחיל כבר המסע. שמות מ"ב מתחילים את המסע מק"ש ומעמד הר סיני, לעבר המשכן או המקדש בארץ ישראל. זה המסע שלנו. לכן שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד זה שש תיבות. ופרשת שמע מ"ב תיבות. כנגד שמות מ"ב, ו"ק הרוח ושם מ"ב של המסע שלנו מתוך שמע ישראל ללכת למסע של היכולת לבנות בית לקשר הזה שיוצא לדרך. מהאירוסים אל הנישואין. מהקידושים אל כונסה לתוך ביתו. הכונסה זה היכולת ליצור בית לאותו קשר חיים שנפתח בנקודת המס"נ שנגעה בנקודת המוות, המעבר של המוכנות להתמסר לאחד, לברית, וליצור אותו בתוך קשר חי ושלם שבונה פנים שלמים במציאות, זה המסע, עכשיו נכנסים לשם.

זה הצעד הבא, כניסה לשמונה עשרה. להיות עכשיו במצב של ייחוד, להניח עכשיו תפילין של ראש ויד זה מקסים, אבל זה לא מספיק, כי מה יקרה אחרי המלחמה, האם נצליח לייצר בית של שלום. לא רק בית של מלחמה. היכולת לייצר בית של שלום בתוך החיים, במצב של בהניח ה' אלוקיך לך מכל אויבך מסביב, זה כבר בית מקדש. להיות אחד בזמן המסע זה יותר פשוט. אבל זה גם יותר ראשוני. זה לא מצליח ליצור חיים נפתחים באופן מונח, מורחב, קומה שלמה של מלכות על כל פרצופה ועומקיה, באחור ובפנים, מערכת יחסים מלאה שיש בה ברית של חיים במצב של שלום. מצבי שלום מורכבים יותר ממצבי מלחמה בהקשר הזה.

עם ישראל בד"כ מדרדר. ראינו את ספר שופטים, עוזבים את הקב"הה יש מלחמה, חוזרים בתשובה, הקב"ה מושיע ע"י שופט ושוב חוזר חלילה. כמה אפשר לנהל ככה את החיים.

היכות שלנו לייצר תודעה שמחזיקה ברית, שמחזיקה את המעבר לא רק במלחמה אלא גם בשלום, זה היכולת להגיע לשים שלום בסוף, להגיע לייחוד, לתוך האחד. האחד שמדליק את הנר כמו שיוכי הזכירה. לא רק ייחוד במלחמה אלא גם בשלום. בבית של שלום קדוש. על כל מרחבי החיים. לשם אנחנו הולכים, זה האופק שלנו. אבל צריכים את היכולת להצמיח ולבוא אל השפה הזו. להצליח לעמוד בה לפני ה', לא רק בזמן צרה ומשבר. זה הצעד הבא ולשם אנחנו הולכים עכשיו בתפלית שמונה עשרה. להצליח להביא את המצב הבית מקדשי שהוא מצב התפילה כמו שהאר"י מבאר בדרושי הלילה דרוש ד' ועוד מקומות.

לכן נצטרך לגאול את השכינה, מהבריאה לאצילות, להבנות אותה קומה שלמה באחור להמשיך מוחין במערכות יחסים ביננו לבין הקב"ה, מוחין דאו"א בשלומותם, לעצור במילת באהבה ולעבור לפנים, לייצור מערכת פנים בפנים על פני כל מערכות חיינו, על פני כל המסע שלנו, ולא כנקודה אלא בכל 12 הברכות האמצעיות, בכל שמונה עשרה הברכות לגלות את הברית בצורה מלאה, ולבוא לשלום שלם עם כל החיים כולם והארת רצון מלאה חיינו, ולא רק כנקודת רצון בנקודת הקצה.

זה קצת מקדים את המאוחר במובן מסויים, מצד שני זה מהותנו. לשם אנחנו שואפים. אפשר לדבר על היום שאחרי אבל היום שאחרי למעשה הניחו לנו אותו כבר בשפה תודעתית רוחנית שלימדו אותנו את העבודה הזו, אפילו בזמן הגלות והחורבן. האר"י פתח לנו את האופקים החדשים, בהאי ספרא איפקו מגו גלותא כי יש לנו ברמה מסויימת את המרחבים החדשים אליהם אנחנו שואפים וצומחים, וייפתחו לנו שערים חדשים.

אני אומר מתוך הזדהות מלאה עם השאלה והקושי. צריך ללכת מתוך התפילין לק"ש והמסירות נפש לקידוש ה' ומשם לצעד הבא של עמידה בברית והליכה לברית של חיים קדושים בשים שלום. לבקש כבר להאיר אותה, לחיות אותה, מתוך הבנה לאן פנינו מועדות, מה אנחנו מבקשים כחברה יהודית לעמוד מול ה' בצורה מלאה יותר. זה חלק מן ההבנה של ציפיית הישועה. היכולת לצפות את מצבי הישועה אליהם אנחנו רוצים לצמוח. יכול להיות שהיום זה יאיר לכם אחרת לאור היחסים שקורים כל יום בחברה הישראלית, לבין מצבי התפילה בתפילת שמונה עשרה, תהיה התחדשות מחודשת של להבין מה זו אותה הארת רצון, אותה הארת שלום, אותה עמידה פב"פ עם הקב"ה, מה זה פרצוף השכינה בכל ספירותיה עם מוחין דאו"א, יהיו הבנות חדשות שיתחדשו מכוח התפילה על המציאות הקיימת היום שיתבהרו לכם בתוך המרחב הבית מקדשי של התפילה.

אני יכול לומר עליי שזה כל הזמן משוחח. בין המצב והיכולת לעמוד מול ה' בכל קומת החיים שלנו, כל שדרת החיים, מתוך בקשה של הארת פנים ורצון וחיים פתוחים, חיי ברית פתוחה. שזה כל הזמן מתכתב ומתברר אל מול השינויים שקורים בחברה הישראלית. זה חלק מהמשמעות מבירורים שעולים כל יום.

מה יוולד, שאלה, אבל תודעות משתנות. ההבנה של מה אני מבקש בעמידה של ישראל מול הקב"ה מתרחבת כי עם ישראל משתנה, האופק החשיבתי משתנה, גם חיצוניות העולמות משתנה, וזה פותח תודעה חדשה בתפילה. מה הוא אותו פוטנציאל שלנו. על מה אני מתפלל ברמת עם ישראל של היום ולאן אנחנו מבקשים שהוא יצמח ביחד.

שמועה שניה- אבא כאור מקיף, פתיחה למעבר שנמצא בחוץ ולמעלה

נלמד כדי לטבול את הרגל במים, וזה ים שאין לו סוף זה יהיה כמבוא לכל מה שנלמד.

נתחיל מהכוונה של שמועה שניה דווקא. נטעם ממנה ומהכוונה של השמועה שלנו כדי שיהיה לנו איזו שהוא בסיס לשפה משותפת. האר"י מתאר את המעבר מק"ש לתפילה לפחות ברמת התודעה,ברמת הראש כמעבר מאור פנימי לאור מקיף.

שער הכוונות - דרושי העמידה דרוש ד

הנה בענין הק"ש היתה הכוונה לזווג את או"א לצורך ז"א כנזכר במקומו. והענין הוא כי שלשה בחי' היו אל ז"א ולנוקביה הא' היא בהיותה בסוד העיבור תוך אימא עלאה. הב' כשנולדו ויצאו לחוץ שאז שיעור ז"א היה בחי' ו"ק לבד והמלכות נקו' קטנה היתה בסוד פסיע' שבסוף אות ו' שבהויה והג' אחר שגדלו וחזרו פב"פ.

במילים פשוטות, ג' מצבים בז"א של עיבור יניקה וגדלות.

 ... ואמנם בעת יחוד הק"ש אז ניתנו בז"א בחי' המוחין בבחי' אוה"פ שלו וניתנו לו מצד זווג הבחי' החיצונה של אוה"פ דנה"י דאו"א...

או"א יכולים להתייחד, משכבת החיצון האמצעית או הפנימית. כי תמיד יש ג' כלים. יחוד ק"ש היה מהייחוד החיצוני של או"א.

אבל עתה ע"י ברכת אבות אנו חוזרים שנית לזווג ולחבר את או"א בבחינ' אמצעיות של אור פנימי שלהם כמבואר אצלינו בשער שמות הספיר' כי כל ספי' וספי' יש בה ג' כלים חיצון ואמצעי פנימי ושלשת' יש בתוכם בחי' אור פנימי וע"ש ואז מן הזווג הזה הנעשה בבחינת האמצעיות שלהם נמשך אור גדול למטה בז"א ונעשים בו מוחין אחרים בבחי' אוה"מ אל המוחין דאור פנימי הראשונים שנעשו לו מזווג בחי' חיצונה דאו"א כנז' וזו כונתינו עתה בברכת אבות בימי החול...

זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים לעשות בברכת אבות, בניגוד לק"ש, לייחד כלי אמצעי ולהמשיך ממנו מוחין חדשים שיהיו אור מקיף למוחין הקודמים שהמשכנו שהיו אור פנימי.

ואחר כל זה אנו עושים עתה זווג או"א פעם שנית בבחינת אמצעיות באור פנימי שלהם כנז' כדי להמשיך אור מקיף למוחין דז"א וזמ"ש אלהינו ואלהי אבותינו אלהינו אימא ואלהי אבותינו אבא אלהי האבות אב לאבהן

זאת אומרת, במילה אלוהנו וכו' חוזרים לייחד או"א להמשיך מהם מוחין לז"א עוד פעם שיהוו אור מקיף למוחין הקודמים שהיו א"פ

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'. וכולנו יחד אנו מעלים אליהם בחי' מ"ן תוך אימא עלאה וזה הטעם שאנו מקדי' אלהינו שהיא אימא אל אלהי אבותינו שהוא אבא.

זאת אומרת מה שאנחו עושים עכשיו, ברוך אתה ה' זו עליית השכינה שנכללת עם הז"א, ועכשיו אלוהינו ואלהי אבותינו זה ללכת אנחנו יחד עם הגילוי האלהי במציאות שלנו, שם הויה בהופעה שלו בעולמות שזו השכינה, לאו"א ולמסור נפשינו על קידוש ה' כדי להיפתח לאור המקיף, אור המעבר שהוא יהיה אור התפילה שילווה אותנו מכאן ואילך לפחות ברמת התודעה. מתוך כך יצמח הכתר לז"א.

עוד תכוין כוונ' ב' באלהינו ואלהי אבותינו כי אחר שנעשה זווג הנז' בג' תיבות האלו אז מתחילין האורות לבוא בז"א ובתחל' נעשה בו בחי' הכתר שבו מבחי' הת"ת דבחי' אמצעיות דאימא כנודע וכבר ידעת כי הת"ת נק' אלהינו והענין הוא כי מת"ת דאימא הנק' אלקינו נעשה כתר דבחינ' אור מקיף אל ז"א אמנם עדיין בזה לא נעשה רק בחינת הכלי המקבל בתוכו אוה"מ של כתר דז"א כי כלי זה נעשה בו מבחי' הת"ת דאימא הנק' אלהינו ודע כי מבחי' הכתר הזה הנמשך אל ז"א מצד אימא עליו רמזו בס' התיקונים וז"ל אימא עלאה איהי כתר בראש כל צדיק וצדיק ומצד זה נקרא הכתר נוקבא לפעמים כנודע ואח"כ במלת ואלהי אבותינו תכוין באות ו' של ואלהי שעתה נמשך בז"א הנקרא ו' בחינ' הנשמה עצמה דבחי' אור מקיף בכלי הכתר דז"א וזה נמשך לו מן אלהי אבותינו שהוא אבא הכלי מצד אימא והאוה"מ שבתוכו מצד אבא אלהי אברהם כו' עתה נעשית נה"י דבחי' אמצעיות דאור פנימי דאו"א בבחי' שלשה מוחין בסוד אוה"מ אל שלשה מוחין פנימיים דז"א וזהו אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב הם חב"ד אלהי שלשה אבות שהם חג"ת הנאצלי' מהם האל כו'...

אז בוא נסביר. יש פה תיאור מופלא שצריך להבין איך הוא עומד בהשוואה למה שנלמד בשמועה שלנו. המהרח"ו מכיר את ההבחנה, הוא לא יקרא לזה שמועות אלא מערכת כוונות של אור מקיף ומערכת כוונות של אור פנימי, נראה את זה בהמשך.

נדבר על מה שלמדנו. קודם כל, עד עכשיו היה אור פנימי של מוחין. עיקר האור הפנימי של המוחין שהיה לנו היה אור אימהי. כי באופן טבעי אמא היא או"פ שלנו. המקום שבו אני מבין ומודע, מצמיח את העולם הרגשי שלי, את היכולת להבין ולייצר מודעות, אם אין בינה אין דעת. בינה ודעת קשורים זה בזה, עיקר האו"פ שלנו צומח ממה שאנחנו מסוגלים לעכל ולהבין ולהפנים בתוך מערכות הרגשיות שלנו, הנפשיות שלנו, המעשיות שלנו, לכן זה ייצור לנו או"פ. לכן במערכת הזו עיקר ההמשכה היא עדיין בחינת אור פנימי ודומיננטיות אימהית.

כאשר אני רוצה להיפתח לאור מקיף, כמו שכבר ראינו בסוף הכוונה, עיקרו של האור המקיף הוא מוצג בהארות אבא. כי האר"י ביאר בסוף הקטע שאני רוצה לייחד את או"א שוב, כדי שימשיכו אור מקיף ואז במילת אלוקינו ואלוהי אבותינו שזה או"א, אלוהינו זה המקום האינטימי שלי עם הקב"ה, זה אמא, מעבר לזה זה אלוהי אבותינו, זה אבא.

הרב פרומן בבדיחה אמר ש"אלוקי אביך אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב", שהוא נגלה לו בקולו של עמרם, למשה, כדי שמשה יבוא. ואז אמר לו אני אלהי אברהם יצחק ויעקב. זה הטקטיקה, אנחנו קוראים לכם מהמקום האינטימי ואז הופכים אתכם למרכזניקים, ככה הוא אמר בלשונו. דרך הפנימי להיפתח למעבר, לחיה, לכללי, למעבר הגדול יותר. מעבר לאינטימיות האישית.

יש ייחוד בין אלוהינו לאלוהי אבותינו. מתחילים באמא, באלוהי אבותינו, מקום שקרוב אלינו, יש בו אינטימיות כמו אמא שאינטימית עם הבן שלה, יחסי אם וילד, והוא אותו קשר נשמתי דרכו אנחנו עולים מ"ן ומבקשים מתוך מסירות נפש את האבא, את המעבר, של הייחוד שיפתח אותנו למעבר שלנו.

כי אבא מול אמא באופן כללי הוא ערך המעבר אל מול האינטימי של קשר אם ילד. לכן אבא זה כי הוא בא, הוא בא והולך, אמא תמיד ישנה, בתודעת הילד היונק. מי שבא והולך זה אבא. הוא לא חלק אינהרנטי לקיום הבסיסי כביכול, לכן הוא גם מקביל למה שיבוא מהמציאות החיצונית, הוא לא בסיס התודעה והזרימה של הסוביקט.

גם פה זה הכוונה, אלוהינו זה אמא, מתוכה עולים מ"ן עם נר"נ שלנו יחד עם כל הגילוי האלוהי שלנו בברוך אתה ה', לבקש ייחוד דרך הדעת העליון, זה ה-ו', שמחבר בין אלוהינו **ו**אלהי אבותינו וממשיכים את את המקיפים שמוצגים פה באור האבהי, כי אנחנו הולכים למשוך כתר לז"א, הוא בא למשוך את המעבר ולא את המוחין עצמן, הוא בא להמשיך כתר דז"א, את המקום בו אנחנו נפתחים להרמוניה של מה שמעבר לתפיסה, זה המשמעות של כתר. זה תפארת דאמא. היכולת לחשוב שהיא כבר לא במוחין מפוצלין. כל עוד זה באור פנימי יש פיצול ביו חשיבה בינתית לחכמתית, כל מיני סוגי חשיבות, אני לא מסוגל לסנכרן הכל להרמוניה תודעתית שהיא מעבר לתפיסה הפנימית שלי כמו שתפסתי עד עכשיו. אור הכתר הוא אור התפארת העליון, אור שמאפשר חשיבה אינטרגטיבית ברמה הגבוהה ביותר. לכן המוחין עיקרם בנה"י שייכנסו בז"א אבל הכתר ייבנה מהתפארת של אמא שתיצור את הכתר של ז"א.

זה עוד כוונה במילה אלהינו, גם את הייחוד, וגם את המוחין שיבואו, אלוקינו כאמא שתיבנה ככתר בראש הז"א. ומהו השפע בכתר? ואלוהי אבותינו. בתוך הכתר הזה האימהי שנפתח למעבר בא האור המקיף שלנו זה אלוהי אבותינו. שיבוא באלהי אברהם יצחק ויעקב. יבוא במוחין הפנימיים של החכמה- אברהם, בינה- יצחק, דעת-יעקב. בכולם ייפתח אור מקיף של מעבר שיביא את האור האבהי למוחין של הילד עם תודעה כתרית. שתפתח את הפנימי אל המקיף. מזה יווצר בהמשך סוג של תפילין, בקיעה של העולם הפנימי החוצה ויכולת שלי להבין שלחיות ביחד עם מישהו אחר זה חלק מהמעבר הזה של לחיות. שלכן 'אהיה הויה אהיה' זה גימטריא חיים. אהיה זה הכתר שמונח, הויה המוחין הפנימיים, האהיה הזה פורץ החוצה ויוצר לי איזה מסע של אהיה חדש המוציא אותי מעצמי אל הזולת לחיים שלמים יותר. לכן זה גימטריא חיים. הם חלק מסוד התפילין. כשאדם נפתח אל המקיף הזה הוא לא נפתח רק למעבר למעלה אלא גם החוצה, אל הקשר שפותח אותו למעבר החי.

אלו בקצרה התודעה של עבודת התפילה כמו שמבואר בדרושי העמידה של דרוש ד'. כוונה שבה החכמה, ואבא, מוחין דאבא, זה אור מקיף.

שמועה רביעית חמישית- אבא כמוחין פנימיים

למה התחלתי משם, כי מה שנלמד בשמועה שלנו יהיה השהייה של כל הסיפור הזה. אכן המשכנו מוחין פנימיים בק"ש, המשכנו מוחין פנימיים של אמא בק"ש אבל לא את כולם, רק ו"ק דאמא, הג"ר של אמא לא נמשך בק"ש, רק באלוהינו ואלהי אבותינו. נסיים את הג"ר דאמא ונכניס את המוחין דאבא כמו שראינו בכוונה המקבילה שלמדנו עכשיו בשמועה שניה. אבל אבא ייכנס כאור פנימי לא כאור מקיף. לאורך כל תפילת העמידה נכניס את אבא כאור פנימי ונעבוד איתו. נגמור להכניס אותו עד מילת 'באהבה' יחד עם ג"ר של אמא אבל גם יהיה גמר אור פנימי שהכנו בק"ש שעד עכשיו הוא היה מקיף ועכשיו יהיה פנימי, יבנה מערכות חיים פנימיות של זו"ן שיש להם מוחין דאו"א פנימיים, אח"כ נעשה חזרת ש"ץ ובסופה נעשה ברכת כהנים ואז יימשכו המקיפים של אבא, המעבר של הפנימי של אבא עצמו. זה המודל החלופי שתראו בשמועה שלנו, בו יש לי השהייה ופתיחה רחבה מאוד עם העבודה של מוחין דאבא.

מה הכביכול המהפך החשיבתי שקיים פה? זה שאבא הוא לא רק אור מקיף, וזה אולי הלב של עבודת הכוונות של שמועה 4-5 אבא הוא גם אור פנימי. במילים אחרות, הקודש הוא לא רק אור מקיף. הקדוש הוא גם אור פנימי. אפשר לחיות חיי קודש כמשהו שהוא זורם לנו בחיים הפנימיים שלנו וזה פוטנציאל קיים. הוא לא רק המקיף שלנו, הוא לא רק המעבר הכתרי והבלתי נתפס שלנו, שכל מה שאני יודע לחיות אותו זה אור פנימי, אימהי, מבין, מודע, מרגיש וחש, וכל פעם שאני מגיע לקודש זה הקצוות של השיער, זה הכתר של חיי, מעבר שבו אני נמצא בהרמוניה בלתי נתפסת ומושגת שאין לה הבחנה, יש בה בקיעה של הפנים, של השלכות לחיים שגורמות לי לצאת למסע זוגי ושל בית מתוך ברית ותודעת חיים מוקדשת, אבל היא לא מושגת, הדרך לקודש הזה, המקיף מלמעלה, היא דרך ואהבת לרעך כמוך, או לצאך לזולת, בכל מקרה זה מעבר, בחוץ ולמעלה, זה אהיה הויה אהיה, זה דברים עמוקים, אבל יש עוד אלטרנטיבה. יש עוד אפשרות לחיות, בה הקודש הוא ליבת חיינו, יש בית מקודש, יש חיים קדושים, וגם להם יש מעבר, מקיפים של בית המקדש.

גם למקדש יש מקיפים, לכהנים שמברכים ברכת כהנים בסוף ברכת הכהנים, שממשיכים מעבר של המקדש עצמו. כל עבודת הקודש שלנו היא מוגבלת והיא או"פ למה שמבקש להופיע בתוך חיי הקודש שלנו, גבוה מעל גבוה, קיים מעל הקודש עצמו, וגם אותו אפשר לפתוח, גם לו יש מסע של אור מקיף של אהבה שרוצה להופיע בחיי הקודש ועוד לא מתגלה כי היא עדיין סגורה, עוד לא נחשף האור הגנוז בעומק החיים, אותו "לברך את עמו ישראל באהבה", אותה ברכת כהנים והארת פנים ורצון שרוצה לבוא בחיים הקדושים שלנו, אותו מפגש של רצון חי שרוצה להיפגש עם הקב"ה וביננו בחיי הקודש שלנו יחד. צריך עוד להגיע לשם ולדבר אבל זה יהיה מערכת הכוונות שלנו בשמועה שתתמקד בשלבים האלו. אור פנימי דאבא בלחש, אור מקיף דאבא בברכת כהנים. בשונה ממה שראינו עכשיו. שמהותה של שמונה עשרה זה כבר אור מקיף. אני פוגש אותו, הוא לא נשאר סתום, אור מקיף שאני מדבר איתו, כי לדבר עם הקב"ה זה מקיפים. זה לצאת מהתורה, מהמובנות, מהמודעות ולהיפתח לתקשורת, כבר פה יש ברית, יש חשמל של ברית, יש קשר פתוח למעבר. זה כבר הבנת יסוד שאין תפילה ללא אור מקיף של אבא. שפותח קשר כתרי וקשר של ברית. אבל זה לא כל האופציות שקיימות לנו. אפשר להניח בבסיס החיים שלנו אפשרות נוספת, שצריך לחדד את ההבדלים, אבל זו אפשרות נוספת.

נטעם אותה כדי שתבינו תראו איך האר"י מנסח בשפתו את העבודה השניה היא בסיס הכוונות שלנו.

שער הכוונות - דרושי העמידה דרוש ב פירוש תיבת אלהינו

הנה נת"ל כי בק"ש לא נכנסו בז"א זולתי המוחין דו"ק בלבד מצד אימא אבל הג"ר דמוחין דמצד אימא וכל הט' מוחין דמצד אבא כולם נשארו למעלה בסוד אור מקיף על ראשו.

זה אור מקיף שהוא פשוט לא הופנם, הוא מחכה להפנמה שלו, הם מחכים להפנמה שלהם, ג"ר דאמא ומוחין דאבא.

 והנה ע"י זווג או"א הנרמז בג' שמות ה' אלקינו ה' בפ' שמע ישראל נכנסו ו"ק דמוחין ועתה צריך לעשות זווג אחר אל או"א בברכה זו כדי להכניס בו ג' המוחין הראשונים דמצד אימא ע"י תוספת הארה שתמשך בז"א ע"י זה הזווג הב' דאו"א ויכנסו ג"כ אח"כ כל הט' מוחין דמצד אבא ע"י תוספת הארה וכמשי"ת בע"ה:...

והנה עתה אנו צריכין לעשות' שיעור פרצו' גמור כנגד אחורי ז"א מן החזה שבו עד סיום רגליו ואח"כ תוכל לחזור עמו פב"פ ונמצא כי הגדלת ז"א בסוד ו"ק של המוחין דק"ש נגדלה המלכו' כנגדו להיותה מדת ספי' א' ועמדה כנגד החזה שלו וכאשר יבואו מוחין דג"ר של ז"א וגם כל המוחין דאבא כולם אז גם המלכו' תשתלם ליגדל ולהעשות פרצוף גמור שלם **ונמצא שעתה אנו צריכים להכניס ג"ר דמוחין דז"א מצד אימא וגם כל המוחין מצד אבא וענין זה א"א לעשותו עד שנעש' זווג אחר מחדש של או"א כמבואר אצלינו לעיל בתחילת הברכה הזו. וענין הזווג השני נרמז במלות אלהינו ואלהי אבותינו כמ"ש בע"ה:**

אנחנו עכשיו נעשה ייחוד אלוהינו ואלהי אבותינו, ייחוד חדש, כדי להכניס את המוחין האלו.

אלקינו תכוין כי הוא באימא כי כל מקום שנזכר מלת אלקינו הוא או באימא או בקו שמאלי וכיוצא בזה במלת אלקינו שבשמע ישראל נתבאר עד"ז שאלקינו הוא באימא ואלקי אבותינו תכוין באבא ובדע' המזווג לאו"א ..

אז מה הם המקיפים דאבא, זה הכנסה באור פנימי. המקיפים דאבא הוא יכתוב בסוף-

גם צריך לדעת מה שהודיענו מורי ז"ל והוא כי ברכת אבות הזו שאנו מבארים עתה הוא בבחי' מוחין הפנימיים אבל עוד יש בה פי' ב' והוא בבחי' מוחין המקיפים. ונלע"ד שהוא הכונה הב' דברכת אבות שכתבתי' לקמן אחר נוסח התפלה באותיותיה וע"ש היטב מאד כי היא רבת התועלת אם תשים לבך ודעתך אליה ...:

ונחזור לענין ראשון כי הנה אלהינו רומז באימא ואלהי באבא לפי שאלהי הוא בגי' מ"ו והוא חשבון אותיות מלוי הויה דע"ב דיודין.

ובאות הו' של ואלהי תכוין אל הדעת המזווג' ומחבר' אשר הוא ג"כ בחי' ו' כנודע.

גם תכוין כי הדעת העליון הוא בסוד ששה פעמים ו' והוא בגי' ל"ו ועם י' של ואלהי הוא בגי' מ"ה והוא הויה דמלוי דאלפין שה"ס הדעת המכריע בנתיים.

 ואבותינו הוא בחינ' שלשה מוחין אשר אנו רוצים להמשיך עתה ע"י זה הזווג שהם ג"ר דמוחין מצד אימא וגם כל המוחין דמצד אבא.

והנה תיבת אלהינו הרומזת באימא תכוין בשני אותיו' א"ל מאלהינו אל שם ס"ג אשר באימא אשר נרמז בו שם ייא"י העול' גי' א"ל כנודע וז"ס א"ל מאלהינו.

ובברכת אבות דר"ה נתבאר זה יותר באורך וע"ש. וגם נתבאר היטב שם ענין ד' אותיו' הנשארות שהם אותיות הינו שבמלת אלהינו גם נתבאר שם טעם למה אנו מקדימין אימא לאבא.

ודע כי אע"פ שבברכת אבות דר"ה ביארנו כונת מקיפין דמוחין דמצד אימא ומצד אבא עכ"ז עתה בימי החול אל תכוין אלא במקיפין דמצד אימא כי המקיפין דאבא אינם נכנסין עתה עד ברכת כהנים כמשי"ת במקומו לקמן

אז זה מה שיבואר בדרוש ה':

שער הכוונות - דרושי חזרת העמידה דרוש ה :

ונחזור לענין ראשון כי הנה עדיין ז"א עתה צריך שיכנסו בו המקיפין שלו דמצד אבא תוך פנימיותו בבחי' פנימיים לצורך הזווג שעתיד להזדווג עתה ... ונמצא כי בברכת אבות נכנסו המקיפי' דמצד אימא במלת ואלהי אבותינו כמבואר שם ובתיבות אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב נכנסו הפנימיים דמצד אבא ועתה בברכת כהנים נכנסו בו המקיפי' דמצד אבא והם ב' אותיות ל"מ דצלם שמצד אבא. וטעם היות נעשה ע"י הכהני' הוא לפי שסוד הכהן הגדול הוא בחכמה שהוא קו ימין והוא אבא ולכן אין מקיפין דמצד אבא נכנסים אלא ע"י הכהנים..

כניסת המקיפים דאבא זה כמו ברכת כהנים, כל מה שעשינו זה כניסת מקיפים דאבא, זה באמת פותח את אמא למעבר בעמידה. זה היכולת לצאת מהעולם הפנימי שלי, מהמודעות הפנימית שלי ולדבר עם הקב"ה, זה משהו שהוא מחייב אותי לפתוח את התודעה שלי, זה משהו מעבר אליי, מעבר לאני שלי, לצאת מעצמי בזמן תפילה זה הכרחי, להפתח למשהו שהוא מעבר, זה חוסם אנשים להתפלל. כל עוד לא היה להם מוחין כילדים היה להם פשוט להתפלל, הגיעו למוחין כמתבגרים, הם יכולים ללמוד תורה אבל לא להתפלל כי משהו נחסם ביכולת של התודעה, של התובנה של שפת התפילה, שפת התפילה נתקעת במוחין, הן לא מצליחים להתפלל עד שזה לא יפתח למעבר של הקשר של המעבר הכתרי, של המעבר הרגשי משהו תקוע בשלב התפתחות המוחין הבינתיים. הרב קוק מאריך על המקום בו המוחין סותמים את התפילה.

התפילה נפתחת דרך היכולת להשלים את המוחין והעלות את אמא למקיפים שלה, ללכת מעבר להבנה, לפתוח את המוחין ולהשלים אותה למקיפים שלה, כן מובן או לא מובן, הדיבור פותח את המעבר. מה שייכנס עם זה זה המוחין דאבא, לא מובן לי אבל חי לי, אני מרגיש שזה חי בתוכי, אני יכול לייצר קשר חי גם אם אני לא מבין וזה לא נשאר לגמרי במובנות שלי, המילים נפתחות לקשב של הזרם החי בתוכן ולא לקשר המובן בתוכן, זה מוחין דאבא. זה אולי עדיין אור פנימי דאבא, ועוד לא האור המקיף, האור המקיף יבוא בברכת כהנים. אז כל המקדש, כל הצ' של הצלם, כל תודעת החיים המקודשת תתבאר שמעליה יש גבוה מעל גבוה, תודעת שבתית של עולם הבא שהיא יותר גבוה מכל מה שאנחנו תופסים גם בשפת הקודש המנוסחת שלנו, החיה בתוכנו באור פנימי, גם מעליה יש כמיהות עמוקות יותר לחיי קודש שלמים יותר שעוד לא התבגרנו מספיק בשביל לחיות אותם, לא גדלנו מספיק בשביל לחיות אותם, את אותם מקיפים, הם יחכו לנו לכניסת שבת בדר"כ, עם ההגעה לעולם הבא, שערים לפתיחת הקודש.

אלו שתי ההנחות, רק הנחנו את זה, שבוע הבא נשהה ונפתח את זה ביחד למחשבות ולהבין את המעבר הזה.

אני גם לא חושב שמהשלב של הלמידה והשלב של לחיות את זה זה קל לעבוד את זה. יכול להיות שיותר נזדהה עם הכוונה של תפילה כפותחת אור מקיף, למעלה ותקשורתי, מאשר את העבודה של פתיחת אבא כאור פנימי, אני לא דוחק את השעה, אבל במסגרת צמיחת התודעה יש מקום להבין ולהפנים מה קרה פה. מה המהפכה שהאר"י מניח שהוא מלמד עוד צעד עמוק יותר בעבודת ה' שלנו ביכולת שלנו לחיות את אבא כאור פנימי.

ההבדל בין השמועות כמודל הורי חדש

זה גם תפיסה חדשה להורות. תמיד אני אומר שזה המודל החדש, בו אבא הוא לא רק אור מקיף ואמא היא אור פנימי ואבא נמצא על תקן אם שניה, לא. יש יכולת לאבא להיות שותף מלא בהורות, מלווה את הקשר מראשיתו עד אחריתו, ולאורך כל הדרך הילד צומח בנוכחות מלאה של אמא וגם ברמה מסויימת של אבא, שהוא גם שותף בתהליך הגידול והוא נכנס כאור פנימי. פה זה בא לידי ביטוי בזה שהוא נכנס, אולי בשלב מאוחר יותר, אבל יכול להיכנס באור פנימי, יש לו אפשרות לשוחח במערכת החיים של הילדים, דרך התהליכי הגדילה שלהם, אולי בשלב ב', אבל יש לו שפה, יש לו שפת חיים שהיא חשובה לצמיחה של מלוא הקומה של הילד.

זה, אם תרצו, חלק מהמהפכה החשיבתית שמונחת שאבא לא נשאר כמקיף ואבא כתרי, אלא אבא הולך להכנס בתוך ערוצי החיים מקודקוד הראש עד כפות הרגליים, שותף בזהות החיה של הילד, שלנו כאנשים, וכעם ישראל, ובכלל כהבנת החיים שלנו. זה אולי מהפיכה צמיחתית אבל חשוב להניח אותה.

תמצות ההבדלים בין השמועות

בק"ש בשמועה שניה נכנסים מוחין פנימיים, בברכת אלוהינו ואלהי אבותינו נכנסים האורות המקיפים ונבנה כתר לז"א שדרכו יכנסו האורות המקיפים ויפתחו את המוחין, הגוף שלהם, הכתרי, הוא אור תפארת של אמא, היכולת שלו להיפתח למעבר שלו הוא דרך תפארת דאמא, אבל התוכן בעיקרו הוא האור של אבא, האפשרות לפתוח את המוחין, באלהינו ואלהי אבותינו.

הציור השני, בק"ש או"פ של ו"ק דאמא, ג"ר דאמא ואבא ייכנסו באלהינו ואלהי אבותינו, ובהמשך פתיחת אורות מקיפים של אמא. המשך תפילה, האור המקיף של אבא ייכנס רק בברכת כהנים בחזרת הש"ץ.

מקיף ופנימי של אבא הטבעי כישו"ת, ושל הגדלות

ש. הזכרנו בטרמינולוגיה של מקיפים פנימיים בישסו"ת ועכשיו אנחנו רק מרחיבים את זה גם בתוך אבא בגדלות.

ת. דיברנו על אור מקיף ופנימי של אבא בשמות אלהים. אבא כפנימי זה לחוש את החיים הטבעיים שזורמים בי, מעבר לאישי אני גם חי, זה אור פנימי דאבא טבעי, שם אלוהים, אבל היכולת לחוש איך כולנו רקמת אלהים משותפת ואני חווה את עם ישראל לדורותיו כקשר חיים טבעי זה המקיפים דאבא הטבעיים של ק"ש. כל העבודה של שמע ישראל עובדת על לפתוח את המקיפים דאבא הטבעיים. זה פשט היום, לשמוע את קשר החיים הטבעי של עם ישראל ומתוכו ביחד ללכת לשמע ישראל .

פה זה פנימי ומקיף ברמה של הגדלות. זה הפער.

המילה אהבה לפי השפות השונות של המוחין

ש. אם אני מנסה לחשוב על הדימוי של האהבות כדי לחשוב על ההבדל בין מקיפים ופנימיים. זה אומר שהכניסה של האורות הפנימיים היא מתבטאת גם במילים או בדברים אחרים. יש איזו שהיא אינטגרציה עם משמעויות של חשיבה סימבולית או שזה נשאר דברים אחרים?

ת. אני חושב שזה גם יהיה קשור למילים. אם לדוגמא המילה אהבה באור פנימי זו אהבה שאדם חווה שאמא שלו אהבה אותו, שהוא אוהב את עצמו, זה מה שהוא יכול להכיר במוחין דאמא לצורך העניין, שאבא שלו אוהב אותו ברמה מסויימת כאמא ב', אז היכולת לפתוח את המילה באמת לואהבת לרעך כמוך, אהבה שהיא ברית, שהיא קשר שהיא מסע של שם אקיה היא קשורה למעבר, זה הכוונה באופציה הראשונה. אז יש פה יכולת לבקוע במובן מסויים ולהניע את השפה משפת מודעות פנימית לשפת קשר. אבל יש גם אהבה שהיא בעצמה נפתחת לעוד קשב. היכולת לדבר על אהבה כאהבה בין אישית, אבל גם על אהבה כנוכחות חיים מוקדשת שטמונה באהבה הזו, אהבה מקודשת שקיימת ביננו, סוג של נוכחות של קשר של חיים קדוש שאנחנו חולקים ביחד במשמעות של שכינה ביניהם. שאנחנו נהיים שותפים להופעת חיים מקודשת שהיא חיה ביננו. זו המשמעות של הגמרא שמי שמתה אשתו חלילה נחרב המקדש בימיו, יש משהו בקשר שיכול לשאת אהבה שנובעת מקשר חיים קדוש שאנחנו יכולים לרקום אותו יחד. לא רק כי לצאת מעצמי זה דבר קדוש, וזה פותח אותי למעבר, קשה לי לגעת באחדות קדושה וסוד האמונה שבה. אלא כי אנחנו נושאים בתוכנו חיים שהם מעבר לאני, מעבר לאתה, והם נושאים חיים בתוכנו שם חיי קודש. לכן הם גם בשורשם באחדות חיים קדושה, לכן האהבה שמתבטאת בתוכם היא נוגעת בקשר החיים הקדוש שביננו, שחי בנו.

זה פשוט יגרום לנו לשמוע את המילה "אהבה" בעוד עומק, בעוד רובד, שהוא שונה משתי המצבים הקודמים שלנו. אהבה ינקותית מודעת בתוך עצמה ואהבה שפורצת החוצה למעבר של קשר, לאהוב את האחר מתוך איזה שהוא מעבר אבהי שהוא מוציא אותי מהסיפור, כאור מקיף. זו חשיבה מחודשת על מה זה בכלל שניים, שניים זה שני חלקים של אותה הופעת חיים שחוזרים להיפגש, שני מבטאים של מופיע חיים קדוש שמתגלים בשניים שהם אחד, אצילי, שזורם בתוך החיים שלנו ומעמיק את החיים שלנו בברית קדושה.

אם זה יפתח סימבולים חדשים, תבדוק, אני בטוח שכן, אבל לא יודע, זה יפתח את כל הקשר היהודי לשפה שלמה של עולם האצילות ברגע הזה. יש לזה עוד השלכות אבל לו יהי בזה.

מהות הנוראות בקשר שלנו עם ה' יתברך

ש. יש משהו שמאוד לא נמצא במפגש הזה באלהינו ואלהי אבותינו, וגם במשמעויות העמוקות שאמרת שאין פחד. האם אתה יכול להרחיב על זה קצת. גם בברכה עצמה בתפילה זה נראה שזה איכות חיים אחרת שהפניה החוצה היא פניה שאין בה באמת פחד. הוא לא רלוונטי לגביה בכלל. האותנטיות שדיברת עליה, הנוכחות היא קצת מאה שמונים מעלות ממה שאנחנו מכירים ביומיום. אם אפשר או אם האר"י מדבר על זה באופן כזו שזו התמרה של כל מפגש, שבאינטרסים נמצא בו פחד, שפתאום בייחוד המקדשי הוא מתאדה ולא קיים.

ת. אם הפחד שאתה מדבר עליו הוא נובע מעץ הדעת טוב ורע, שטמון בבסיס הקשר, שבו יש פחד מהאחר, מניצול, מהבאת זרות, מפגיעות וחשיפת הרוע והחסר שבי בעיניים רואות שיראו אותי, את החסר והרע שבי, או שהרע של האחר יפגוש את המקומות החלשים שלי וינצל אותם. זה זוהמת הנחש בעצם. שקרתה כשהקשר הזוגי האנושי בכלל נפל לתוך מערכת הקליפות. ואז נוצרה השפה הזו. היא חלק מהצורך שלנו להתנקות מזוהמת הנחש כדי לעמוד בקשר הקדוש, האצילי. אין ייחוד במקום ערווה, אם יש ערווה אין ייחוד. אם רואים רע אחד בשני זה פוגם בקשר.

באמת חלק מהעבודה זה יכולת שלנו להשתחרר מהשכבות האלו ולהכנס לעץ החיים. ברור שכל העבודה המקדשית היא בעץ החיים. אז הפחד הזה, שכבת חיצון קלפתית שצריך להתמודד איתה, לברר אותה, להכנס מעבר לה, זה תנאי הכרחי ליצור קשר חיים קדוש שיש בו אמון ושייכות עמוקה לחיים שביננו, גם אם בשכבות החיצון נתמודד איתם, עם זרות וניכור שיכולים להיות קיימים בגלל עץ הדעת טו"ר, שהוא מניח שניים נפרדים , זה מעבר מאל אחד לאל אחר, שמע ישראל ה' אלקינו לה' אחר, הקוץ של הד' נמחקת ואני בקשר אל אחרות ולא אחדות, אלהים אחרים ולא אלהים חיים.

אני מניח את זה כי באמת חייבים לעבור כבקרת דרך משם, זה חלק מבסיס התודעה האצילית שהיא לא בורא ונברא, היא לא בהנחת שתיים באופן בסיסי, זה יכולת לחשוב על שתיים בצורה אחדותית יותר, קשר של חיים שזורם בעומק של שכבת החיצון, של השניים של הבריאה והקליפות.

יש סוג אחר של חוויה, שהוא לא בהכרח פחד כמו יראה. יראה עמוקה. ללכת לאבא, אל הקודש, אל החיים, שיש בהם משהו שהוא מעבר להבנה, לתפיסה, לגבול, בהכרח יש שם גם חויית יראה. יראת שמיים עמוקה. מוכנות לחיות את המעבר בתור קשר חיים חי יש בו יראה עמוקה.

הוא יכול להשאר במקיפים שלנו, אבל אם הוא חודר פנימה הוא הופך להיות אלהי אברהם יצחק ויעקב, שמה הוא כבר פחד אבי יצחק, יש תודעת יראה אבל זה ממשיך לאל הגדול הגבור והנורא. הנורא זה התפארת, הקשר שלנו עם הקב"ה הוא נורא. למה הוא נורא? למה תפארת זה נורא? תפארת זה הרמוניה, מה נורא בזה?

כי לחיות את המעבר, לחיות בזוגיות עמוקה, בקשר חיים של ברית עם המעבר ולהביא אותו בתוך סופיות – זה נורא. כי אתה יודע שנכנסת לקשר שהוא לא פשוט בכלל. להיות מוכן לאהוב בלי גבול. גם אם הגבולות שלך לא יחזיקו מעמד לפעמים אל מול מה שאתה אוהב אותו. כי מה שאתה איתו בקשר הוא חיים קדושים, חיים שהם לא מוגבלים, כל גבול הולך לקרוס פעם אחר פעם, כל ההבנות שלך, התפיסות שלך, המוגבלויות שלך, הקיום שלך המוגבל האישי יכול להתפרק, אם לא תדע איך להחזיק את הקשר הקדוש הזה.

לכן אתה לא סתם מפחד במובן הקליפתי, אבל אתה יודע שיש לך יראה עמוקה. מה זה אומר להיות יהודי. מה זה אומר לחיות עם י' , של קשר חיים קדוש, של ברית קדושה עם הקב"ה. זה לא סיפור פשוט. זה מסע מטורף במובן האנושי שלו, של עולמות הבי"ע, זה סיפור אהבה מטורף במובן מסויים. אם לא נצליח להחזיק אותו בתוך צורה של חיים שתומכים את הקשר הקדוש, אם נבגוד בקשר הקדוש שלנו, מה שאנחנו מחזיקים בתוכנו יכול לפרק לנו את הצורה. כי אנחנו בברית עם חיים קדושים. שאין להם סוף. ואם אנחנו לא נחזיק אותם נכון, כמו שבירת הכלים, אנחנו יכולים לקרוס. בכל מיני צורות, יהודים הם עם היפרקטיבי, בין אם מאמינים ובין אם לא יש בהם משהו שהוא חורג, הוא מעבר לדפוסים, זה יכול לצאת במהפכות רדיקליות קומוניסיטיות וצורות אחרות, אבל יש משהו שלחיות בקשר קדוש ממשיך את יסוד אבא לחיים, כשאנחנו נושאים ויוצרים חיים שנושאים קודש בתוכנו. וזה פלא. וזה נורא.

כי סוף אמור לחיות בהרמוניה עם מה שאין לו סוף. לכן התפארת זה היכולת של החסד הבלתי מוגבל להיות עם דין מוגבל. החכמה הקדושה בתוך מובנות דינמית שחייבת לצמוח כל הזמן, לחיות בענווה כל הזמן בלי לנסות להגשים את מה שטמון בתוכה, אם תגשים את מה שטמון בתוכה ותהפוך אותו לעגל מסכה לא תוכל. זה יבוא לה בהפוכה.

אז אני לא אומר את זה מתוך חויית פחד, אני יודע פשוט מה זה להיות יהודי. אין לי ציפיות במובן הזה. לחיות עם הקב"ה, זה המשמעות לחיות בתודעה של יראת שמיים, שהיא לא נשארת מקיפים מעל ראשי, היא חודרת לליבת המשמעות של חיי היומיום שלנו.

לכן מי שחי בעולם של הבנה, הוא מזדעזע כביכול ממה שקורה במובן של שבר ועומק השבר היכולת להשבר, כי הוא מניח שזה הנורמלי. אבל לחיות חיים קדושים עם הקב"ה, עם שכרת ברית, עם מה שאין לו מילים, מה שאין לו סוף, וזה חיי הקודש שלו, הוא בונה איתו בית קדוש, אם הוא לא יהיה נאמן לבית הקדוש הזה הוא יתפרק בצורה כזו או אחרת. זה חלק מהמורכבות שלנו, יהודי זה לא דבר פשוט בהיסטוריה. אבל מה לעשות, אשרינו מה טוב חלקנו. אני אומר את זה בלב שלם ואוהב בשייכות הקדושה לחיים האלו ולא הייתי מחליף אותם על אף שהם מאתגרים. זו זוגיות מאתגרת. אבל כשאתה עומד ומפנים אותה אז זה חלק מההפנמה. אתה מפנים את המוחין דאבא. אתה מפנים יראת שמיים נושמת בתוך האדם. בהבנה שהשמיים מחוברים לאדמה, נושמים אותם כל הזמן. אם נפסיק לנשום את השמיים אז זה יתפרק לתוכנו בצורה קשה. זה החיים שלנו. זה המס"נ על קידוש ה' כבסיס החיים הקדושים שלנו. אם נברח מזה זה ירדוף אותנו.

זו היראה. אני לא מגדיר אותה כפחד אבל אני בהחלט יכול לחוש את הכאב שלה. הוא עמוק אבל הוא גם שייך. הוא לא בורח. הוא חלק מלהיות יהודי במובן מסויים. לכן חז"ל אומרים שצמצמם עצמו בין שני בדי הארון, אע"פ שמצר לי וממר לי בין שדי ילין, זו האינטימיות ביננו לבינו, שלצמצמם זוגיות עם אלהים חיים, אלהים קדושים בין שני דדי אישה של עם ישראל שאוהבים אותו מעבר להכל, מוכנים ביום כיפורים לבקש לסלוח על הכל, מעומק האהבה, עומק השייכות, צרור המור ילין לי בין שדי ילין, על כל פשעים תכסה אהבה.

האחראיות של ה' עלינו ביו"כ כפדיון ללא כופר

האר"י כותב בדרוש האותיות שכל פדיה מהסטרא אחרא מחייבת להביא כופר לסטרא אחרא, לכן האות פ' היא עקומה כנחש, תמיד זה ככה. כל פורקן מהסטרא אחרא מוכרחים לתת לו כדוגמתו, כמעט לא היה דבר כזה שלא היינו צריכים לתת כופר, פדיון נפשנו בתמורה.

אבל זה מה שרציתי לומר בדיבור על המקדש, שיש בחינה במקדש שהוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו, הקב"ה יפדה אותנו, ולא רק דרך נתינת כופר אלא דרך זה שהקב"ה יכול לפדות אותנו בזה שהוא במובן מסויים, ביו"כ, לוקח אחראיות על כל החיים שלנו, על כל מה שעשינו, על כל שבר, ושיגאל אותנו ויפדה אותנו למען שמו באהבה.

1. <https://asif.co.il/wp-content/uploads/2021/05/04-2.pdf> - מאמר של הרב פדיה על זה. [↑](#footnote-ref-1)