שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 5: האור הפנימי והמקיף של אבא בשמועה רביעית חמישית

כניסת מקיפי אבא בשמועות השונות

אנחנו נמשיך את המסע שהתחלנו שבוע שעבר, בנסיון להבין את תהליכי עבודת התפילה של שמועה רביעית חמישית, בא נחזור וניזכר בקווים כלליים בתהליכי העבודה של התפילה כמו שהם מתוארים במסלול של שמועה שניה וכמו שהם מתוארים בינתיים במסלול של שמועה רביעית חמישית כמו שהבאנו.

אז מה שאמרנו בצירים שהסתכלנו בהם, בואו ננגיד את שניהם כי זה קל להסתכל עליהם. המהלך שראינו בדרושי תפילת העמידה דרוש ד', שהוא דומה לדרושי ראש השנה דרוש ו', בא ואומר שבקריאת שמע נכנסים מוחים פנימיים, שהם בגדול מוחים פנימיים שבאים דרך מוחין דאמא. ומה שקורה בתפילת השמונה עשרה זה הזמן להיפתח לאורות המקיפים, השלמת האורות המקיפים של האצילות שאם אני אמקד יותר את העניין זה בעיקר מתבטא באורות המקיפים של הארת אבא, הם עיקר העניין של האור המקיף. הולך ומשלים את החסר. למה את החסר? מי שזוכר, נגיד בהערת סוגריים, בדרושי תפילת השחר דרוש ב' האר"י מסביר שכשאנחנו עושים מצווה ומברכים עליה, אנחנו מברכים ומייצרים גם אור פנימי וגם אור מקיף, לכל עולם שאליו המצווה משתייכת. דרך עבודת הבוקר של יפנה ויטול, ובברכת "אשר יצר", משלימים קומה בעולם העשייה. דרך ציצית, טלית קטן וגדול, והברכות עליהם, משלימים את הקומה של עולם היצירה באור פנימי ואור מקיף. דרך הנחת תפילין של יד ושל ראש והברכה על תפילין של יד משלימים את האור הפנימי והמקיף של עולם הבריאה. אשכנזים שמברכים על תפילין של ראש, משלימים גם את האור המקיף של האצילות. ספרדים, מכוונים שזה ירד מעצמו, כל זה בחיצוניות העולמות.

בפנימיות העולמות – קורבנות מתקן את עולם העשייה, פסוקי דזימרה מתקן את עולם היצירה. קריאת שמע מתקן את האור הפנימי והאור המקיף של הבריאה, והאור הפנימי של האצילות. האור המקיף של האצילות חסר לנו, זמן ההשלמה שלו, יקרה בעצם בתפילת שמונה עשרה. וזה בעצם הכוונה המרכזית של אלקינו ואלקי אבותינו. ליחד עוד פעם את ייחוד אבא ואמא עילאין שייפתח אל המעבר של החיים שימשיך איתו את האורות המקיפים האציליים ובאופן יותר ספיציפי את הארת אבא. נשים את זה בצד.

המהלך השני שראינו הוא המהלך שבא ואומר, בשמועה רביעית חמישית, שבקריאת שמע משכנו את האור פנימי של אמא בו' קצוותיה. את הג"ר של אמא עוד לא המשכנו, את העשר ספירות של אבא גם עוד לא המשכנו, הם מחכים, הם מחכים עדיין כאור מקיף, פוטנציאל לא ממומש שמחכה שנגיע לתפילת השמונה עשרה. בתפילת השמונה עשרה כשנגיע לאלוקינו ואלקי אבותינו, יכנסו השלמת המוחין של אמא, הג"ר שלה, יכנסו האור פנימי של אבא, ובעצם יכנסו גם מקיפים של אמא. מקיפים של אבא לא יכנסו, מתי יכנסו מקיפים של אבא? רק כשנגיע לברכת כהנים.

עיקר התפילה שלנו עכשיו בשמונה עשרה היא לא עבודה עם האור המקיף. היא עבודה שהולכת ונמשכת דרך האור הפנימי החכמתי שהולך ומצטרף לתודעת החיים האצילית שלנו והוא בא יחד עם השלמת המוחין האימהיים, כי יש, אם אתם זוכרים, הגבלה, אנחנו מפחדים להכניס את אמא עד הסוף בלי שהיא תלווה עם אורות אבא. כדי שלא יאחזו החיצוניים בהארות אמא כשהם ירדו למרחבים הנפשיים.

עד כאן על רגל אחד שני המסלולים שדיברנו עליהם. עכשיו, לפני שנחזור עוד פעם ונקרא את זה בפנים, דיברנו על כך שיש פה בעצם שתי פרספקטיבות על מקומה של החכמה\החיה\האצילות במובן העמוק שלה אל מול היכולת הספיגה שלנו במובן מסויים. אחד הציורים המוכרים זה שלאדם יש שלוש כלים - נפש, רוח ונשמה. אלה הם שלושת הכלים האנושיים שלנו. בהקבלה זה יכול להקביל לעולם עשייה יצירה ובריאה. בהקבלה היותר פנימית זה יכול להקביל לנוקבא, זעיר אנפין ואמא באצילות. מה עם אור החיה והיחידה? אור החיה והיחידה אין להם כלים. אז אם אין להם כלים איך נתפוס אותם? הם יהיו אור מקיף. לכן הציור הוא שיש לי שלושה כלים פנימיים ושני מקיפים – מקיף חיה ומקיף יחידה. המבט הזה באופן טבעי בא ואומר שיכולת הספיגה שלנו, הקליטה שלנו, היא מוגבלת, היא מוגבלת לעולמות הבריאה יצירה עשייה, היא מוגבלת למוחין של עיבור יניקה ומוחין דגדלות של אמא. וזהו! אבא, חכמה, אצילות בערך הכללי של העולמות, יישאר מקיף. חכמה, אבא בערך הכללי של הפרצופים, יישאר מקיף, כי אין לנו כלי לתפוס אותו, לכן המפגש שלנו בדרך כלל איתו מחויב שהוא יהיה מקיף כי תפיסה, לצורך העניין, משמעותה לכאורה הבנה. לתפוס משהו זה אומר שיש לו גבולות, שאני יכול להכיל אותו, אני יכול לתפוס אותו, אני יכול להבין אותו, אני יכול לשיים אותו, אני יכול לארגן אותו בתור משהו שאני יודע לעבוד איתו, להגדיר אותו, לצורך העניין. אז בעולמות זה מהבריאה יצירה ועשייה – יחסי בורא ונברא, האצילות היא מעבר לתפיסת האדם. באצילות עצמה זה יהיה עד הופעת אמא, יהיה לי יכולת לעבד ולהכיל ולהבין את תודעת החיים האצילית שהיא כבר מהבינה ומטה, בינה במובן העמוק, פתוח, חופשי, אבל עדיין מהבינה ומטה.

לתפוס את רבדי הקודש של המציאות, שזו המציאות החכמתית, והארת חכמה ויחידה, מרחבים כבר הוליסטיים כוליים שהם מעבר להבנה, מעבר להגדרה, מעבר לתפיסה, ממילא אין לי דרך לתפוס אותם אלא דרך המקיפים. זה יהיה המשמעות של הדברים. ולכן מנקודת המבט הזאתי שאני יכול להכיל תודעה אבהית, היא תמיד תהיה דרך צינורות שיש בהם חריגה. זה יכול להיות דרך מסירות נפש על קידוש ה' בשמועה ראשונה, "שתוק, כך עלה במחשבה" השתיקה שהולכת מעבר למילים, ושמה בתוך הדממה הזו, בתוך היכולת ללכת מעבר להבנה, יש נוכחות, יש הכרה באיזשהו העלם, מה שמעבר למילים שמברך אותי. אבל אני כמו עובר שם, אני מתעבר שם, אני חוזר להיות כמו נקודה קטנה בתוך המעמקים האלה, בתוך המקום שמעבר להבנה, לתפיסה ולמילים ומשם אני נולד מחדש, נושא בתוכי רשמי חיים מתוך הנעלם האלה, שמברכים ומחיים מחדש, זה עולמות המילים, זה עולמות ההבנה, כל תנועת החיים שתתברך משם, אבל אתם יכולים להבין בצורה פשוטה שהתודעה הזאתי יש בה משהו שהחכמה בה מאוד דומה ליחידה. שניהם שייכים במובן מסויים למעבר, ללא מושג, ללא נתפס. שניהם במובן מסויים ינשקו לכתר של המציאות, לפלא של המציאות, לשער החמישים, מקום שנגמרת לי ההבנה ואני נפתח אל הלא ידוע. הלא ידוע זה שמה, אני יכול להתעבר בתוכו בצורה ראשונית, קמאית, בתור מסירות נפש אל מה שמעבר למילים, שתיקה עמוקה, ויתור עמוק של השבת כל תבניות ההבנה שלי לתוך אותו פלא של שער החמישים, יתברכו מהמעבר הזה והמשכת חיים חדשים.

אבל נקודת המעבר מניחה באופן מובנה, אם הבנתם בגדול מיהו האדם ומהם העולמות, שמערכות הבריאה, מערכות ההבניה, הם מהבינה ומטה, אז מערכות החכמה והכתר שייכות לצד השני של האור המקיף, של הרובד הכתרי שבתוכו יבוא המקיפים. לכן במערכת הזאת לא תופתעו שתגלו שבאלוקינו ואלוקי אבותינו קורים שני דברים:

א. ייתקן הכתר לזעיר אנפין שייעשה על ידי תפארת דאמא שזה בעצם המקום שבו אני נפתח אל המעבר של ההבנה שלי,

ב. ובתוכו יבוא האור המקיף , האור הנשמתי של האור המקיף של אבא. בתוך הכתר שבו אני מחובר למקום העמוק שבו הנשמה שלי נוגעת במה שמעבר למילים, נקודת הקצה של הנשמה, של הבינה, של הפלא ההבנתי, שאני מבין שאני לא מבין. שאני יודע שאני לא יודע. אבל יש שם התרחשות עמוקה, נעלמת. והנעלם הזה בעצם כמו חודר דרך הכתר ומכניס את המקיפים פנימה. וחלק מהחיישינים זה כמו שערות הראש לצורך העניין. בחלק מהמקומות בשער מאמרי רשב"י, בביאור ספרא דצניעותא. האר"י אומר שהחכמה נשפעת דרך שערות הראש, "קוצותיו תלתלים", הטל יורד על הראש, השפע הולך ונכנס דרך קליטה לא ישירה שהולכת ונפתחת ובאופן נעלם מחוללת בתוכי "השערות" חדשות, "שערות" חדשות.

זו מערכת אחת, היא מאוד הגיונית. חשוב לי שתבינו את ההגיון בעבודה איתה, במבנה שלה. היא יושבת על תמונת אדם, תמונת עולם בסיסית שאומרת שהקונסטרוקציה התשתיתית של העולם והאדם המובן, המוכל והמותפס זאת הבינה או הבריאה לצורך העניין. האצילות באופן יחסי, החוכמה באופן יחסי, ייפגשו עם רבדים כתריים באורות מקיפים.

חלק מהיופי של המערכת הזאתי כמו שהיא מתבארת בתורת האר"י – בביאור אדרא זוטא, בביאור ראש השנה דרוש ו', בביאור דרושי העמידה דרוש ד', שהתחלנו ללמוד אותם בשבוע שעבר – זה שאותו אור מקיף שהולך ונושק ונכנס דרך האיזור הכתרי, שנפתח בתוכנו, חודר לתוך האור הפנימי, בוקע אותו ומייצר אור מקיף חדש, אור מקיף נוסף, אור מקיף שפותח את הפנים ומאפשר למעבר שמעלי, לההיפך למעבר שמולי.

היכולת לבקוע החוצה תודעת מעבר שמוציאה אותי מתוך עצמי, מאפשרת לי לייצר קשרים, לייצר סוד התפילין, ללכת מתפילין של ראש לתפילין של יד שמאפשרת לי ליצור קשר, לייצר תנועת חיים שלוקחת את המעבר הזה לתוך המעבר של בין אדם לזולתו. המעבר של בין אדם למקום נפתח למעבר של בין אדם לזולתו. היא מאפשרת לייצר תנועה שהיא תנועת החיים שלנו. "אהיה (הרב מצביע כלפי מעלה), הוויה (הרב מצביע על עצמו), אהיה (הרב מצביע כלפי מי שמולו)". "אהיה" זה הכתר שמעל, נכנס לתוך ה"הויה", זה תודעת המוחין הפנימיים, ופותחת אותי ל"אהיה" גם בהארת הפנים, גם אחר כך בתוך הקשר שיש בין הז"א למלכות, אז הוא יכול לצאת מחוץ לעצמו ולהביא את המוחין לידיעה.

זו המשמעות של תפילין – הם לוקחים את המוחין הפנימיים ובוקעים אותם החוצה בסוד הדעת. מאירים את פני האדם, הופכים פה (מיקום תפילין של ראש) ליכולת לראות את המעבר בתפיסת המציאות, בתנועת החיים. זאת אומרת, אם ננסה לומר מזה משהו, שהדרך שלנו לחיות את הרבדים הכתריים, רבדי האור המקיפים, הלכה למעשה, תהיה לא במפגש הישיר איתם אלא כמו שהם יבקעו החוצה את העולם הפנימי שלי ויאפשרו לי לייצר מעבר כזה בתוך תנועת חיי וכל מה שיתחולל מזה אחר כך וזה אולי הדבר המשמעותי, כי לתפוס את המעבר העליון אני לא יכול לתפוס, אני יכול ללכת איתו, הוא פותח לי תנועת חיים של אמונה, תנועת חיים של יציאה מעצמי ותנועת חיים שמאפשרת מסע שלוקח את המעבר הזה וחי אותו בברית, חי אותו בתורה ומצוות, חי אותו בכל רבדי חיי. יש בי משהו שמברך את מסעות חיי במעבר הזה שהולך וחודר בתוכי ומחולל בתוכי פתיחה ומייצר לי תנועות פתוחות של "אהיה" שמתברך מהאהיה העליון והופך לרמות של תקשורת בכל מיני רמות. זה מערכות שלמות של למידה, זה לא הנושא שלנו, מערכות של שמועה שניה בעיקר, אבל חשוב לי שתבינו את עקרונות היסוד שהם עקרונות לחיים, להבין איך התנועות האלה עובדות.

עד כאן, מערכת ראשונה.

עכשיו בואו נדבר על המערכת של שמועה רביעית חמישית. שבמובן הזה היא מפתיעה, כי מה היא מניחה, היא מניחה שכביכול יש רובד נוסף. נגיד את זה בצורה חריפה כביכול, יש כלי נפש, כלי רוח ונשמה, כביכול יש גם אור פנימי לחוכמה, שהחוכמה היא גם מוכלת כביכול, היא משהו שאני לא רק חי אותו כמקיף שעניינו הוא לפתוח את הפנימי שלי למעבר כל הזמן ולבקוע את זה בצורה של ראייה ובצורה של דיבור כמשהו שפותח בתוכי תנועות חיים, תנועה של ברית. זה לא. יש לה אור פנימי שמחייה את כל המערכת חיים שלי וגם לה יש עוד מעבר, עוד אור מקיף של חוכמה שעכשיו אני אחכה לו, הוא יעשה תופעה דומה של מה שתיארנו במערכת הקודמת. כמו שבמערכת הקודמת האור המקיף ישמש לבקוע את המוחים הפנימיים החוצה, גם פה, בהשהייה מסויימת, כשיבואו האורות המקיפים בברכת כהנים הם יעשו תופעה דומה, הם יעשו את המקום הזה של לבקוע את העולם הפנימי החוצה ולאפשר קשר, לאפשר תנועה לעבר הברית, ולכן במערכת הזאתי, שאנו לומדים עכשיו, שמועה רביעית חמישית, האור הפנימי ייכנס בתפילת הלחש, וכשתגיע ברכת כהנים האור המקיף יגרום לבקיעה של האור הפנימי, בקיעה של הכלים שבתוכו הוא נמצא, וזה יאפשר את הייחוד שיקרה ב"ויעבור ה' על פניו" ונפילת אפיים. "יעבור ה' על פניו" כייחוד לאה ונפילת אפיים כמה שנמשך ממנה, כייחוד רחל.

תבינו את ההגיון, פשוט כל המערכת זזה, כי אם עכשיו שמונה עשרה זה אור פנימי, אז התנועה אל הייחוד תחכה שייכנס האור המקיף ואז באמת יהיה אפשר ליצור את הייחוד השלם והמלא של המערכת שלנו שעוד נחכה לה ונבין לעומק מה התרומה הגדולה של האורות המקיפים של החוכמה תורמים לשלמות הייחוד של תפילת שמונה עשרה ומה יקרה לצורך העניין לו במערכת שלנו יהיה לי תפילה בלי ברכת כהנים. בלי חזרת הש"ץ וברכת כהנים, אז מה קורה? אני רק יש לי מוחין של אור פנימי, אפשר לבוא עם זה לייחוד במערכת שלנו? או שאני חייב את השלב הבא, אני חייב את הבקיעה.

אז אני כבר יכול לומר לכם עכשיו, אם אתם מחזיקים בראש את שתי התודעות, אתם יכולים להבין שזה עומק לפנים מעומק. כי אורות מקיפים של אמא כבר יש לי עם תחילת התפילה. אורות מקיפים של אבא מחכים לחזרת הש"ץ. אני יכול להבין שייחוד ברמת שמועה שניה\ראשונה אני יכול לעשות. אבל הייחוד המלא העמוק ששמועה רביעית חמישי חותרת אליו, זה יהיה חסר, זה יהיה צריך כביכול מקיפים של חוכמה. ומה שבא איתם בברכת כהנים כדי להגיע לייחוד המלא והשלם כמו שתראו בהמשך, איך האורות המקיפים האלה גורמים בקיעת הכלים של אמא, פריצת האור החוצה ואפשרות באמת לבוא לייחוד השלם של "ויעבור" ונפילת אפיים.

קודם כל תבינו פשוט את התזוזה שקורית פה. מה שגורם שבשמועה שלנו, שמועה רביעית חמישית, במערכת הכוונות שלנו, חזרת הש"ץ היא הרבה יותר קריטית. בשמועה שניה חזרת הש"ץ לא תופסת מקום כל כך מרכזי.

הקודש כפנימי וכמקיף – הדגמה מהעבודה המקדשית

ש. הרב, אולי אתה יכול להבחין קצת על המשמעות של האורות הפנימיים של אבא?

ת. אז הבנתם קודם כל את ההגיון של שתי העבודות, עכשיו בא ניקח, לפני שאני אענה לשאלה – שבשביל זה התכנסנו, להבין יותר לעומק את המודל החדש ואיך הוא מתארגן בתפיסת המערכת הכוללת של העבודת ה' – חשוב לי שיהיה לנו איזשהו מודל להבין את העומק של השמועה שלנו. כי זה אומר שהקודש בבסיסו הוא לא המעבר, הקודש הוא גם אור פנימי. דוגמא לצורך העניין, משל פשוט שתבינו את ההבדלים בין שמועה רביעית חמישית לשמועה ראשונה\שניה בעבודת ה'.אם אתם בעלי בתים, יהודים, ישראלים כמוני שהולכים אל המקדש ברגל, הקודש הוא במעבר, אין לכם שייכות בתוך מרחבי הקודש אלא מזה שהם נפתחים אל מקומות שבהם העולם הבינתי, העולם הגבולי נושק אל המעבר שלו, קרב אליו, נושק אליו וזוכה אולי לראיית פני ה', לייחוד, שמתברך בתוך הראיית פנים הזאת. אבל אם אתם כהנים, לצורך העניין, כמשל, כשאתם מגיעים למקדש, זה לא נעצר בקו העזרת ישראל והבאת הקורבן, יש לכם עוד מסע שלם, עכשיו אתם מתחילים לעבוד ככהנים במקדש, כהנים במקדש יש להם מערכת שלמה. ארבע עבודות, שמתחילות בשחיטה של הישראל אבל ממשיכות הלאה, קבלת הדם והולכה וזריקה והקטרה, וזה עבודה שלמה שיש לה פרטים, יש לה תבניות, שיש לה הלכות מאוד מפורטות של איך ממשיכים את הארת אבא, הארת יסוד אבא, הארת נצח הוד יסוד דאבא בתוך מערכת המקדש, שבאופיה יש לה תנועה של אור חוזר כי אבא – ונדבר על זה בהמשך – הוא מתפשט אבל בו זמנית הוא כל הזמן בלתי מושג. הוא חי בתוכנו ובלתי מושג בו זמנית.

התנועה הזו היא יוצרת את זה שבמקדש ההארה החוכמתית יש לה הרבה מאפיינים שכמה שהיא זורמת יש בה תנועת אחור כל הזמן. אהרון הוא גמטריא ע"ב קפ"ד שזה אחורי אבא,[[1]](#footnote-1) אלעזר ואיתמר, הארי אומר שזה נצח הוד דאבא. אז בני אהרון שזה אלעזר ואיתמר יחד עם לצורך העניין אבא שלהם אהרון, הם ממשיכים את הארות אבא דרך עבודת כהני ההדיוט, דרך עבודת הכהן הגדול, שהולכת וממשיכה את החיים האלה, יש שם חיים שלמים.

אחרי העבודה במישורי החיצון יש עבודת חג"ת, יש עבודת נה"י בעזרת כהנים, יש עבודה על המזבח, ויש עבודת הדם וקורבן ויש עבודת הקטורת ועבודת המנורה ועבודת השולחן שכל כולם עבודה בחג"ת, שקורית כמו חזרת הש"ץ, עבודה נוספת, פנימית יותר. יש שם עולם שלם, הישראל מבחינתו זה כבר הלא מושג בשבילו, אבל לכהן הם איברים שלמים דיוקנא דאדם, פרצוף שלם של תנועת חיים של המשכת הקודש למציאות, שנמשכת בתוך הארות אמא, נמשכת בתוך עם ישראל, ממשיכה את הופעת הקודש בתוכו, כל המערכת, לשם זה חנכו אותם בשבעת ימי המילואים והיום השמיני.

אז זאת אומרת במובן מסויים ששמועה רביעית חמישית מידמה בעצם לזה שאני מגיע לתפילת שמונה עשרה ואני מגיע לבית המקדש, אני מגיע מהגבולין מעולמות הביע לבית המקדש, בית המקדש הוא לא רק במעבר מבחינתי. אוקי אז עכשיו אני כהן, ועם ישראל כציבור מתקשר בעבודת הכהנים, בעבודת הקרבן של תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, שהם שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן, להתחיל להמשיך עוד שכבה של מוחין בתוך המציאות. שהיא גם תשלים את המוחין דאמא אבל גם תתחיל להכניס מוחין דאבא בתוך כל מערכת החיים שלנו. מפורטת, עם כלים, עם הפשט וניתוח וכל פרטי הדינים, לצורך העניין, שכולם הם גילוי שמו של הקב"ה במקדש, וזה עניין העבודה, ואם הם לא יעבדו כמו שצריך הם יחללו את שם ה', "ולא יחללו את שם קדשי", כי עבודתם היא המשכת השם הקדוש של המוחין דאבא בתוך דיוקנא דאדם של העם היהודי, ואפשרות לייחד את הקב"ה והשכינה בשכבה נוספת. דרך מפגש שהוא לא רק יחסי בורא ונברא, לא רק דרך חווית הברכה שחווה הישראלי כשהוא מביא אותה אל הקודש ועולה איתה ברגלים, "איש אשר כברכתו ברך אותם", "כברכת ה' אלוקיך אשר נתן לך", שמח לפני ה' ומודה לפני ה' ואפילו מגיע ליראה את ה' שזו עלייה לרגל של המקדש הישראלי כמו שזה מתואר בספר דברים, יש פה עולם שלם נוסף.

פה מתגלית הבעיה, אהרון הכהן עשה את כל זה ביום השמיני למילואים, עשה ארבע עבודות ושחט וכו', ולא ירדה האש. לא ירדה האש. ואז הוא בירך את העם ועוד לא ירדה האש ואז הוא נכנס לקודש הקדשים, נכנס להיכל עם משה רבינו, ושאלה טובה מה הם עשו שם. יש כאלה שאומרים שאז הוא לימד אותו את סוד הקטורת. ויש כאלה שאומרים בחז"ל שאז הם התפללו. ואז הם יצאו, עוד פעם בירכו את העם ואז ירדה האש.

זאת אומרת שלקודש יש את המקפים שלו שהם אחרי העבודה של העלאת הקרבן, במרחבי הנה"י שצריכים עוד לבוא ברמת הכניסה להיכל, פתיחת מרחבי החג"ת והמשכות ברכות כהנים, ורק אז ה' מופיע במקדש. אבל זה משהו שזקוק שעל גבי הקודש שכבר מתפרט לו בתנועת החיים היומיומית הקרבנית, יבוא משהו שיברך את הקודש במעבר של עצמו. אז לכן בעצם גם מה שעושים כל יום במקדש, אחרי עבודת התמיד, בסוף עבודת התמיד, יחד עם הקטורת, יש ברכת כהנים, שהיא השיא של כל עבודת התמיד כל יום. זאת אומרת שיש גבוה מעל גבוה לקודש, גם לקודש יש את האור הפנימי שלו , ואת האור המקיף שלו, ובעצם אז היו נופלים על פניהם. אז אחרי הברכת כהנים והקטורת שהיתה נעשית בפנים, היו נופלים ומשתחווים על פניהם. כמו שנפלו והשתחוו על פניהם כשירדה האש ביום השמיני למילואים אחרי הברכת כהנים במובן מסויים. זאת אומרת שזה מביא אותנו להבנה שגם אם נעשה את כל עבודת הקודש שלנו באור פנימי שמקבילה לצורך העניין – "תפילות כנגד תמידין תקנום" – לעבודת הכהנים הקרבנית וישראל שותפים בה, כי שלוחי דידן שלוח דרחמנא, ייתכן עדיין שהייחוד הקדוש עוד לא יתגלה, עד שלא יפתחו שכבות נוספות, שכבת החג"ת תיפתח. הקטורת תיפתח אולי, סוד ייחוד לאה, יבוא ברכת כהנים, בסוד האורות המקיפים, ואז הקודש בא אל המעבר שלו ומאפשר הארת פנים וייחוד שקורית בסוד הקודש.

זה מין שתי ציורים שאני כמו אומר תחזיקו אותם בראש כי אני אחזור על זה הרבה פעמים שיש את העבודה הישראלית במובן מסויים, שהיא יותר הבייסיק שלנו, שמועה ראשונה\שנייה, והקודש מבחינתו הוא מעבר. כמו ששבת ביחס לימות השבוע זה המעבר, ויש את העבודה שאומרת "לא", הקודש, המקדש, חיי הקודש, הם משהו שהוא חלק אינטגרלי מחיינו, בלי זה אנחנו כבר חסרים. חיים בלי מקדש זה חיים שחסר בתוכנו נשמת חיינו. אבל גם הם לא מספיקים, גם להם יש ברכה, גם הקודש צריך ברכה, גם הקודש צריך את המעבר שלו ואת הארת הפנים שלו, את האהבה שבו. הקודש כשלעצמו הוא יכול להישאר עדיין סתום במובן מסויים. ביחס להארת הרצון והפנים צריך עוד לברך את הקודש.

להבין את זה צריך עוד הרבה לדבר, מה זה הסיפור שחסר לקודש. למה הקודש לא מספיק לנו? למה צריך ברכת כהנים לקודש? הכהן המקריב מול הכהן המברך "באהבה את עמו ישראל" זה כמו שתי קומות בתוך הקודש, שהקודש יגלה את האהבה והרצון שבו ולא רק את העבודת ה' שבהמשכת החיים שבו. בערך הקודש זה שתי קומות.

אז השמועה שלנו במובן מסויים, נקודת המוצא שלה היא – אני רוצה להניח לפניכם שזה העומק שלה, וזה התשתית שלה – להבין שהקודש הוא לא אקסטרה למציאות, הוא הבייסיק של המציאות, ואנחנו צריכים להחיות אותו וללמוד לעבוד איתו ולדעת ליצור בתוכנו את התנועה המתפרטת שלו, את הדיוקנא דאדם של חיים של תודעת קודש ושלל העבודות שלה ולדעת שגם לזה יש מחיר. שכל עוד הקודש הזה לא יפתח אל המעבר שלו, הוא עדיין יהיה חסר. יהיה חסר בעין הטובה האריכאית, שזקוקה להשלים את הקודש, זה סוד ברכת כהנים, שזה המקיפים של החוכמה במובן מסוים, ההרחבה והארת הפנים של אור הרצון שצריכים להמשיך בחוכמה לצורך העניין. ומתוכו בא הקודש לתוך ייחוד.

האצילות והחכמה כתשתית ולא כאקסטרה

אז אם מישהו יאמר "אני לא כהן, עזוב אותי" תשאיר את השמועה הזו לכהנים, אז ממלכת כהנים וגוי קדוש זה כולנו, זה חלק מהייעודים שלנו, אז תיקחו את האתגר הזה באהבה וברצינות. אבל זה מצריך מאיתנו להבין את העוגנים החדשים של תפיסת המציאות שלנו. להניח את האצילות כתשתית, לא כאקסטרה. להניח את החוכמה ואבא כתשתית חיינו ולא כאקסטרה, להניח את הקודש ואת בית המקדש כנשמת אפינו. חיים בלי בית מקדש, זה חיים בגלות, זו הנקודת מוצא של השמועה שלנו, ככה דרושי הלילה דרוש ד' זו הנחת היסוד שלו, חיים בלי בית מקדש זו גלות. זה לא נורמלי. נכון שזה מחזיר אותך ליחסי בורא ונברא אבל זה לא נורמלי. וכמה שאני יכול לשאוף יותר לתחזק מצב בית מקדשי, לשם אני שואף , דרך ערבית שאחרית מנחה, תפילין, חצות לילה, וכו'. כל הדברים האלו נועדו לייצר כמה שיותר מצב "בית מקדשי" בעולם שבו אין לי מקדש. כי זה הבייסיק במובן מסויים. זה המשמעות של להיות "תלמיד חכם", תלמיד של החוכמה. אדם שכל הזמן לומד את החוכמה ולא לומד את הבינה. אדם שהחוכמה היא תנועת חייו. היא לא אקסטרה. הוא כל הזמן שואף ללמוד איך לעשות תנועות "חכמות" יותר, בכל אורח החיים שלו כתנועת חיים אחת.

אז אם אני עכשיו אומר את זה בעוד צעד כדי שתבינו את החריפות של העניין, אם אני אסתכל על האצילות אז האצילות במהותה היא תנועת החוכמה, באצילות עצמה יש לי שלושה פרצופים. ז"א נוקבא ואמא שהם כמו נפש רוח נשמה, שמתוכם אם אני עוצר פה וזו פני האצילות שלי אז האצילות במהותה עדיין תנועה בינתית והחוכמה היא מעבר. אבל אם אני אומר שאני באמת רוצה לתת לאצילות את מלוא המשקל שלה והפוקוס שלה. אז אני חייב לומר שהאצילות שבאצילות היא המרכז. שהחיה שבתוך כל האצילות זה המרכז. זה חיים! זה לא אקסטרה, זה השורש של האצילות. כל עוד לא הגעתי לשם האצילות לא מגלה את שורשה, לא מגלה את עצמותה במובן מסויים כתנועת חיים מקודשת שהיא בסיס החיים. זה החיים שבחיים. עד אז אני לא חי באמת, וזו הנחת היסוד של השמועה שלנו. נקודת המוצא בשמועה שלנו היא לא הבינה האצילית ומטה, בריאה ומטה, נשמה ומטה ואקסטרה שהיא חשובה קריטית וברכה למעבר לשאינו תדיר, לא! זה יסוד מהות האדם שנברא בצלם אלוקים, זה הדמות הדיוקנית האצילית שלנו צריכה לשאוף לציורים השורשיים שלה ולשאוף לציורי חיים מקודשים. לחיי החיים שבה. וזאת נקודת המוצא שלנו, זו השמועה שלנו. זה לא אומר שאין מעבר לזה.

אלו דברים שדיברנו עליהם בעבר אבל חשוב לי לחדד אותם שוב ושוב וזה חלק מהמאפיינים שכשאתם באים להתפלל באים לעבוד ושואלים את עצמכם מי אני, מה אני, כשאני בא לעמוד בפני ה', אל מול הקודש, הקודש הוא המעבר שלי? ואני נשמה אלהית שמגיע מעולמות הבריאה , מעולם ההבנה ומנסה לגעת במעבר שלו, בלא ידוע, בלא מושג, אפילו מתוך שתיקה והתמסרות, פתיחה למעבר שמגיע, את היכולת לתת לו לבוא בתוכי כאור מקיף ולחולל בתוכי זרימה של דיבור וראייה.

או שאני שואף לבוא פנימה כי יש לי שייכות חיים בקודש, הקודש הוא מהות חיי, הוא חי חיי. משם אני אתחיל לעבוד. הייחוד בין הקב"ה לשכינה זה ייחוד בתוך תנועות חיים מקודשות במובן העמוק שלהם. לא במובן הבינתי, שזה חלק גם, תנועות בינתיות אציליות, שודאי שזה חלק מהתנועה, אבל גם ברמות העמוקות יותר, העדינות יותר. וממילא תבינו את ההגיון, שאם אור מקיף של הבינה היא חוכמה במובן מסויים, המעבר הבסיסי שלה, אז המקיף של החוכמה יהיה נושק לתנועות האור הכתריות. אתם תראו את זה שבברכת כהנים ממשיכים המקיפים של החוכמה אבל ממשיכים גם את כל הארות האריך בו זמנית. ואתם תראו שצד שני של התמונה זה שאם אני ממשיך, המעבר של החוכמה זה יהיה החוכמה של עולם הזה מול החוכמה של עולם הבא, רבדים נוספים של חוכמה שהם לא נתפסים לכלי ההתפרטות של הדיוקן האצילי שלנו.

אם כבר הזכרנו את זה אז אני רוצה לראות אתכם את ברכת כהנים. את הציור של המקיפים של החוכמה, קצת לגעת בזה:

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...

כמו שראינו אם כן, האורות המקיפים נכנסים על ידי ברכת כהנים כי הכהנים הם סודם הוא בחוכמה, קו ימין. לא רק הכהן הגדול, כל הכהנים. אז לכן המשכת המקיפים נעשית בברכת כהנים. עכשיו מה נכנס, מה זה האור המקיף פה עכשיו? זה ל' מ' שמצד אבא. מה זה הל' מ'? אז אנחנו יודעים בשמועה שלנו מתבאר ומתפרט רעיון הצלמים, שכל מוחין באים דרך התלבשות בצלם. מה זה הצלם? זה האותיות צ, ל, מ, הצ' זה הנה"י של הצלם. הל' זה החג"ת של הצלם והמ' זה החב"ד של הצלם. וכל זה זה מערכת המוחין שצריכים להיכנס, הם באים ונכנסים, תהליך הפנמה, תהליך למידה, שבו יכנס קודם כל הצ' ואחר כך ה ל' ואחר כך המ'. בא נקרא את זה בפסקה הבאה:

ועתה נבאר ענין ברכת כהנים כבר הודעתיך בדרוש הצלם של ז"א איך יש בז"א מוחין מצד אימא והם מוחין פנימיים וגם יש לו מוחין מקיפים מבחוץ" - של אמא

וחיבור ב' בחינות אלו נקרא צלם בסוד אך בצלם יתהלך איש ואות צ' הם מוחין פנימי' ושני אותיות ל"מ הם מוחין מקיפים וכן עד"ז יש בז"א מוחין אחרים מצד אבא והם מתלבשים בתוך המוחין דמצד אימא והם ג"כ פנימיים ומקיפין ונק' גם הם בחי' צלם באופן שהם ב' צלמי' בסוד עד שיפוח היום ונסו הצללים תרין.

זה נראה לכם כזה טריוויאלי, זה לא טריוויאלי, המערכת הזאת שאתם רואים פה עכשיו, היא מערכת שמאפיינת את שמועה רביעית חמישית. כי היא מכפילה את כל מערכת הצלמים פי שתיים. יש לי אור פנימי ואור מקיף דאמא ויש לי אור פנימי ואור מקיף דאבא. יש לי צלם דאמא וצלם דאבא. ושניהם חלק מתהליך שלם של גדילת דמות האדם שלנו. האדם לא מממש את עצמו עד שהוא לא מפנים שניים שהם ארבע. שתי מערכות הצלמים האלה, שהן ארבע, יהיה הפנמת אור פנימי ואז אור מקיף דאמא , ואור פנימי ואור מקיף דאבא.

והנה המוחין פנימיים דמצד אימא נכנסין בז"א עד תשלום היותו בן י"ג שנים ואז נקר' איש ואח"כ נכנסים בו מקיפין דמצד אימא בה' שנים אחרים שהוא עד תשלום היותו בן ח"י שנה ואז נאמר עליו בן ח"י לחופה

למה, כי הוא גמר להפנים את כל האורות של אמא, גם הפנימיים וגם המקיפים. גם את הצ' וגם את הל' מ'. כשהוא מגיע להיות בן שלוש עשרה, הוא גמר להפנים את הצ' של אמא. בבר מצווה הוא מקבל את הכתר, את התפארת, ומכאן הוא יכול להיפתח למעבר, הנשמתי שלו, להפנים את הל' מ' של אמא. עד גיל שמונה עשרה. הוא בעצם כבר יכול להיכנס לחופה עם שלושת המקיפים של אמא.

ואח"כ בב' שנים אחרים נכנסים בו מוחין הפנימיים דמצד אבא

בהנחה שהוא נהיה אבא תוך שנתיים לצורך העניין, אחרי החופה.

ואז הוא בן עשרים שנה ואמרו עליו בגמ' בן עשרים שנה ואילך יכול למכור אפי' בקרקעות שהניח לו אביו ומשם ואילך נכנסין בו מקיפין דמצד אבא

עוד שנתיים לצורך העניין לפי הציור פה של התפתחות האדם הוא מפנים את המוחין דאבא, אז הוא כבר נהיה כמו אבא שלו, הוא יכול כבר למכור בקרקעות אביו. אבל בעצם גם עכשיו הוא נהיה בן עשרים. האדם המקראי בתורה, דמות האדם שנחשבת כבוגר היא מגיל עשרים שנה ומעלה. ובחז"ל היא בן שלוש עשרה. בן שלוש עשרה לא מצאנו מפורש בתורה למיטב זכרוני, (אלא) בן עשרים. אז לפי זה זה הבדל בין שתי המערכות. המערכת החז"לית היא השלמת מוחין דאמא, בן שלוש עשרה באור פנימי. נהיית בוגר זה מוחין דאמא, שפיט. למערכת המקראית, היכולת שלך לצבוא צבא, לעבוד עבודה, אתה צריך להיות בן עשרים לצורך העניין. אז אתה בעצם השלמת את מערכת המוחין של אבא שלך באור פנימי. עכשיו אתה נפתח למקיפין של מה המעבר של הארת אבא שבך.

ומשם ואילך נכנסין בו מקיפין דמצד אבא בהיותו בחתימת זקן

שזה חלק מהמשמעות של גיל עשרים שחתימת זקנו נשלמת, השלמת הזקן קשורה לעוד דבר שלא הוזכר פה, וזה השלמת תיקוני הזקן שהולכים ונשלמים ביחד עם כניסת המוחין דאבא. זה אורות האריך שבאים יחד עם פנימי ומקיף דאבא כמו שאתם רואים.

והנה בברכת אבות דתפלת שחרית דחול נכנסו בו כל המדרגות הנז' זולתי מקיפין דמצד אבא בלבד והנה צריכים הם ליכנס בו טרם הזווג והנה עדיין הוא חסר מהם ולכן אנו מכניסין אותם בו ע"י ברכת כהנים כמשי"ת

כמו שאתם רואים יש פה, המהרח"ו מקביל את תהליך התפילה למודל אנושי. המודל האנושי הזה, יש מקומות אחרים באר"י כמו שהוא מעיר, יש להם תבנית אחרת. בעצם תהליך התפילה מקביל פה להתפתחות האדם. שימו לב שקריאת שמע היא דומה לבר מצווה ותפילת עמידה מקבילה לכניסה לחופה, מכניסה תוך ביתו. אבל עדיין זה לא מספיק. השלמת התהליך בהיותך בן עשרים שאז אתה נפתח לאורות המקיפים במובן מסויים.

זה כן מצריך פה איזשהו עיון, כי בן שמונה עשרה לחופה זה אומר שהוא אמור כבר להתחתן. ואנחנו פה בשמועה שלנו אומרים שרק אחרי האורות המקיפים הוא ראוי לייחוד. יש פה איזה איחור נוסף של היכולת להמשיך ייחוד ופנים מעבר אפילו לכניסת המוחין דאבא באור פנימי. אז צריך לחשוב על זה. מעיר להמשך.

אבל כמו שאתם רואים דרך ההקבלה הזאתי שמהלך התפילה שלנו הוא כמו מהלך התפתחות האדם. בעצם נכנסים אל החופה בתפילת השמונה עשרה, ומכאן ואילך אנחנו מתחילים את המשכת האורות הפנימיים דאבא, זה שנתיים ראשונות לצורך העניין עד גיל עשרים ואחר כך אנחנו מגיעים לברכת כהנים להשלמת התהליך שהוא בעצם גם בתורה המודל השלם של דמות האדם. אני פותח מחשבות להבין את הציור של עבודת השמונה עשרה שלנו גם כהשלמת דמות האדם שבנו לצורך העניין. פתאום מתארגן לנו איזשהו ציר התפתחותי. יש מערכות אחרות, כפי שהמהרח"ו מעיר פה בהמשך הקטע, שאולי הוא חושב שהם נכונות יותר, אבל זה לצורך העניין בשביל מה שמופיע פה בשער הכוונות, זה פותח מחשבה למה יקרה אם אני אקח את מהלך התפילה ואני אשים אותו בציר ההתפתחותי.

הפנמת האורות המקיפים של הל' והמ' של הצלם

עכשיו בא נחשוב על עוד משהו אם כבר הגענו לכאן. כמו שאתם רואים יש פה הבנה חדשה של מה זה "אור מקיף". האור המקיף הוא לא רק המעבר, האור המקיף הוא, במובן הבלתי מושג או הבלתי מוכל, האור המקיף הוא בעצם מייצג פה קומות נוספות של הנשמה שלי שעוד לא הפנמתי. כי הפנמתי רק את החלק התחתון של הצלם שלי ויש לי עדיין מעלי ל' מ' שמחכים להיכנס. כשאני אפנים אותם אני אפנים את מלוא פוטנציאל ההתפתחות הרוחנית שלי. לכן זה אור מקיף, במובן מסויים, חשיבה חדשה על אור מקיף, נניח את זה ככה, לא נפרט עכשיו יותר מדי. רק תשימו לב, שכשאני מדבר עכשיו על אור מקיף, יש את הצ' של הצלם שהפנמתי אותו, ויש את ה ל' מ' שעוד לא הפנמתי. כשאני אשיג גם אותם אני אולי אממש את מלא דמות האדם הפוטנציאלי שלי. בואו תראו את זה בהמשך הדרוש:

והנה אני שמעתי ממורי ז"ל שהמקיפי' דמצד אימא שהם ל"מ דצלם הנה אות הצ' הוא המוחין הפנימיים בנה"י דאימא והמקיפים הנקראים ל' דצלם הם בחג"ת דתבונה והמקיפים היותר עליונים הנק' מ' דצלם הם בחב"ד דתבונה.

וכפי זה נמצא שבתפלת שחרית דימי החול עולה ז"א עד ראש התבונה אמנם אינו ממש שהוא עולה רק שהם יורדין עד מקום ז"א כמו שהוא בליל שבת כמבואר במקומו ונמצא שבשחרית דחול הוא כמו ערבית דליל שבת אבל לא שמעתי בפי' ממורי ז"ל וברוך היודע האמת.

אז מה הוא בעצם מסביר פה עכשיו, שכשאני לוקח את הצלם הזה שצריך להיכנס. כל הצלם הזה, זה הפנמת קומת התבונה שצריכה להיכנס לתוך הילד. הנה"י של התבונה זה הצ' של הצלם. החג"ת של התבונה זה הל' של הצלם וה חב"ד של התבונה זה המ' של הצלם. הפנמת מלא הצלם, שזה מה שקורה בברכת כהנים, היא הפנמת מלוא קומת התבונה של הילד. בואו נבין את זה. כשילד נולד הוא נולד מאבא ואמא עילאין, הוא מתעבר כתוצאה מייחוד של אבא ואמא עילאין כשהם כוללים את כל מלוא קומתם מכף רגל ועד ראש, גם התבונה והבינה מתאחדות, גם ישראל סבא וגם החוכמה מתאחדים, הכל הופך להיות אבא ואמא עילאין, הם מתייחדים ונולד הילד. אז מה שקורה במובן מסויים, ההורים מתפצלים לשניים. הם מיילדים מתוך עצמם לא רק ילד חדש, לא רק מוחין חדשים בשבילו, אלא דמות הורית חדשה שתלך לטפל בילד הזה, שתתכנס למוחין שלו, שתלווה את תהליכי הגדילה שלו, שתתאים את עצמה לילד. כל שלב יצריך לפעמים קומות עוד יותר נמוכות ועוד יותר נמוכות של לרדת אל הילד. שזה תבונה א', תבונה ב', תבונה ג' לצורך העניין. בואו נדבר על תבונה א' ותבונה ב'. גם הילד עצמו לא, דומה הצורך של ההורים לרדת אל עולמו של הילד בגילאי 0 עד 2 לגילאי 2 עד 6, לגילאי 6 עד 13, או עד גיל 18. כל פעם זה מצריך משהו אחר. סוג של כניסת ההורה לילד. בכל מקרה זה כניסת ההורה לתוך עולמו של הילד וזה לא המקום העצמי של ההורים, המקום העמוק שלהם, העצמי שלהם, הוא מקום שהם לא צריכים להתאים את עצמם לילד, הוא נשאר מחוץ למסגרת התפיסה של הקשר שלהם נכון לעכשיו. רק אחרי שהילד יגמור להתפתח את כל שלבי הילדות שלו הוא יתחיל להיכנס למרחבים ההוריים באמת ולהכיר את ההורים אולי מעבר למסגרת של הצורך שלהם לתווך את עצמם ולתרגם את עצמם ולדבר אותו דרכם. באמת לפגוש את הילד ממקום בוגר, כסוד של שייכות לחברה משותפת של אנשים שחיים את החיים. התהליך הזה לא יקרה עד אחרי גיל עשרים, לפי השמועה שלנו, לפי הקטע שאנחנו לומדים עכשיו. מה שהוא אומר זה שאת התבונה של אמא הוא מסיים בגיל שמונה עשרה. את התבונה של אבא הוא ייקח לתוך שנות העשרים שלו. מתי זה נגמר? לא ברור בשמועה שלנו.

קודם כל הוא צריך להפנים את הצ' של אבא ואמא שזה פנימית דאמא ופנימה דאבא, לחיות אותו. כשהוא יגמור לשאת אותו, הוא יתחיל ללמוד עוד רבדים של אבא ואמא שהם הל' מ' של התבונה. תבניות עדינות יותר של למידה, שהם לא למידה פרטנית. אי אפשר לפרוט אותם, שזה ה צ'. הצ' זה הנה"י שזה שלוש ספירות שיתפרטו בו בתשעים. למה? כי הם צריכים להיכנס לכל התשע ספירות של הילד על כל הרזולוציות של כפול עשר ספירות לכל התפרטות כזו. אז זה מה שיבנה את כל התשתיות הפרטניות של החשיבה של הילד. זה הצ', הוא צדיק, הוא מתקשר באופן פרטני, אמא ואבא מתקשרים באופן פרטני ובונים את כל השכבות התודעתיות התפיסתיות, הרגשיות התחושתיות של הילד במהלך ההתפתחות שלו. ויש למידה שהיא כבר יותר עדינה, זה הל', יש קליטה עוד יותר עמוקה, זה המ'. אבל כל זה עדיין יהיה מה שאתה כאדם עוד צריך ללמוד בעולם הזה. יש דברים שאי אפשר להסביר לך בצורה ישירה, ללמד אותך באופן פרטני, יש תנועות חיים שהם כבר מקיפות, הם עליונות ומקיפות, הן קשורות להבנות שאתה יכול לדבר עליהם במובן האינטואטיבי, ברמת תנועות הנשמה העדינות שצריך ללמוד אותם, גם להם יש חוקים, גם להם יש תבניות. הם תבניות מעודנות יותר, שהם ל' מ' שהילד צריך לתפוס, לצמוח בהם.

כל זה חלק ממה שאנחנו צריכים ללמוד במסגרת יום החול שלנו, קומת הבסיס והמעבר שלה, ללכת לאבא ואמא עילאין באמת זה בדרך כלל תנועות של שבת וימים טובים , אז אנחנו הולכים ומתעלים במהלך הימים טובים והשבתות לאבא ואמא עילאין, זה נקרא עליית העולמות. אנחנו עולים למרחבים הגבוהים יותר. זה המקום שבו אנחנו כבר שותפים עם ההורים בחיים, אתה מדבר איתם על החיים, זה כבר לא ממקום של הורה שבא ללמד ילד. זה כבר סיפור אחר, זה כבר אנחנו יורשים את מקום אבא ואמא ושותפים איתם, אם באמת ירשנו ובאמת הגענו להיות הורים, אז הם כבר התעלו להיות סבא וסבתא, הם כבר עלו לאריך, אנחנו יכולים ללמוד מהם דברים חדשים. אבל ביחס לשכבת ההורות אנחנו חולקים שיח משותף.

אבל יש שלב מוקדם יותר, זה השלב שבו אנחנו נמצאים, וכמו שאתם רואים בדרוש שלנו, עבודת התפילה שלנו קודם כל תהיה להפנים את הצ', אור פנימי דאמא, אור פנימי דאבא. מקיפין של אמא, מקיפין של אבא. והמקיפין האלה הם בעצם הלמידות העמוקות יותר של הל' מ', שישלימו את צלם האדם שלנו. רק שהרמות העדינות יותר האלה, הן, באופיין, אין להם כלים פרטיים, הם לא צ'. זה כבר ל' גוונים. זה כבר מקיפין שאנחנו נלמד אותם, צריכים ללמוד אותם, למידות עדינות יותר ונשמתיות יותר אבל הם כמו שכבות נוספות של התפתחות שכבר לא לומדים אותם בבית ספר, זה לבית ספר של החיים לצורך העניין. זה הרמות העדינות יותר של הל' מ' ולכן הם מאוד דומים פה לערבית של שבת, לליל שבת, שאז גם נמשכים הל' מ' על השכינה ויש איזשהו שלמות של ימות החולין בקומות הנוספות שמקבילות פה לברכת כהנים, שמקבילות לליל שבת – מי שזה מתחבר לו למנהג של חלק מהמשפחות לעשות ברכת כהנים לילדים אחרי הקידוש – המשכת המקיפין של הל' מ' לילדים מההורים בכניסת שבת.

ש. בדרוש שקראנו, האחרון, כתוב שמה שנמשך זה רק המוחין של אמא, המקיפים מצד אמא בצלם.

ת. באבות. בברכת כהנים יימשך גם הל' מ' של אבא, והצ' של אבא יימשך יחד עם המקיפים של אמא באבות, ועכשיו כל הרעיון של ברכת כהנים תמשיך את הל' מ' של אבא. אז יושלם דמות האדם, שזה בן עשרים שנה ומעלה, במובן מסויים. נראה שלפי האר"י, ככה משמע, שכהן שהוא לא בן עשרים לא נושא כפיו. כי הוא לא הגיע עדיין למקיפים דאבא, אז איך הוא יברך ברכת כהנים?

ש. לגבי הכניסה של המוחין המקיפים, זה גם בסופו של דבר גם מקרין לי על המבט על האורות הפנימיים שלי בתוך החיים? זה גם מעורר בתוכם משהו חדש?

ת. כן, זה גם יגרום להם משהו חדש, אני אתן לך דוגמא, אתה יכול לקחת פסקה ולהבין מה היא אומרת, באופן פרטני, מה היא אומרת, לפרק את הפסקה, להבין משפט משפט, להבין מושג מושג ודרך זה להבין מה מנסים לומר לך. זה יהיה הצ' של הצלם. אחר כך יש הל' של הצלם שזו איזושהי למידה שהיא מעבר ללמידה הפרטנית, מה המוזיקה של הפסקה, מה הניגון שלה, מה היא מלמדת אותך לא ברמת הצ' שלה, ברמת הפרטים שאתה יכול להפוך אותם למוחין פנימיים מושגיים, יש פה איזה משהו שמנסה לומר לך משהו שבא לפתוח אותך למעבר בפסקה הזו, משהו שלא ניתן לומר אותו במילים, משהו שיש בו בחינה שאולי בצורה שבה זה נאמר, במוזיקה של הדברים, באסוציאציות העדינות והמרומזות שלהם, פותחים בך הבנות נוספות, חדשות, מחברות אותך. אולי משהו מהקשבת הנשמה שלך למה שנאמר. לא דרך מה שאתה מסוגל לתפוס, אלא מה אתה חש שמבקש להיאמר בך, מה מדבר בך, כשאתה לומד את זה, זה יהיה ה ל'. והמ' שמנסים לומר לך כשאתה לומד את הפסקה הזאתי, האם היא מזכירה לך משהו מהתורה שלמדת כשהיית ברחם? התורה שלמדת לפני שנולדת? אם כן, זה המ' של הצלם. מן ידיעה פנימית שהיתה בך כשהיית חלק מאמא ואבא, כשהיית עובר ולימדו אותך מסוף העולם עד סופו, זה המ' של הצלם. ושמה יש לך ידיעה, "נפשי יודעת מאוד", אבל אי אפשר לומר את זה במילים. אז אתה יכול להבין, לא ניכנס לזה עכשיו, זה דרושים ארוכים באר"י שמסבירים את הדבר הזה, למה המ' של הצלם זה התורה הגנוזה כשהיינו עוברים, והיא תהיה תורת משיח. זה דרוש ארוך בהבנת מערכות הצלם בשמועה שלנו. אני נותן על רגל אחת כדי שנבין קצת מה זה הצלם הזה. מה הרמות הנוספות של למידה שהם מעבר ללמידה פרטנית. האם הם ישפיעו גם על ההבנה הפרטנית שלך? האם יהיה לך תחושה אחרת, ניגון אחר, זרימה אחרת, אם זה יעורר בך ידיעה עצמית עמוקה, שמהדהדת, מתעוררת, נזכרת בתוכך כשאתה קורא את הדברים האלה, עם זיכרון פנימי של ידיעה שידעת ומתעוררת בך "ונפשי יודעת מאוד"? אם כן, מתעורר בך המ' של הצלם. אבל מה שאתה יודע לא תוכל בהכרח להסביר לחברותא, כמה זה עמוק בתוכך, כמה זה נוגע בך בפנים. לא תוכל תמיד לומר. אז התנועות האלה הם תנועות הל' מ' של הצלם, הם שייכים למקיפים של המוחין. גם את המוחין של הצ' אפשר להבין בהמון רמות. יש צ' של גיל עשרים ויש צ' של גיל שלוש עשרה ויש צ' של ילד קטן שאמר שמע ישראל. כל פעם שלמדת מחדש "שמע ישראל" זה לא היה אותו צ'. הצ' של שנה שעברה שלמדנו שמע ישראל, זה גם צ', אבל זה צ' של מוחין דאצילות. מה זה אומר שמע, מה זה ישראל, מה זה התנועות האלה, מה הן עושות. ועדיין כשאתה מכוון שמע ישראל, ויש איזשהו הארת ל' מ', ייתכן שתדע משהו חדש שהוא מרחף כמקיפין מעל משמעות האחד שלך ולא בהכרח תוכל לתפוס אותו. מה זה אומר האחד, מה זה עומק האחד שרוצה להופיע. הוא עדיין יחכה עד שתחיה את האחד הזה ואז יתחילו להיכנס המקיפין. הפנימי של האחד, ואז גם יבוא המקיפין של האחד. עומק האחדות האוהבת והארת הפנים של ברכת כהנים ושים שלום, שימשכו בעקבות הצעדים הבאים של קריאת שמע. אתה יכול להבין שיש מסע, גם בעומקי הצ', עיבור יניקה ומוחין דגדלות של אמא ואבא של צ', וגם מקיפין שלך, הל' מ' שלך, יש לו כל פעם עומקים חדשים. אנחנו עכשיו עוסקים בצלם של מוחין דגדלות, המוחין דעיבור ויניקה לא מעניינים אותנו. בגדלות יש לנו צלם דאמא וצלם דאבא. הארת הל' מ' על הצ' בוודאי שתגרום לצ' פתיחה, יציאה מהתבניות שלו, מההבנות הפרטניות שלו. משהו ינבע בו יותר, משהו יהיה יותר עשיר, יותר עמוק. הוא פותח לך בארות של המילים. נפתחים מעמים גדולים יותר, אורות גנוזים יותר מאירים, ניגונים פנימיים נפתחים בתוך מה שנאמר. נפתחת שירה בתוך הפרוזה של הצ'. תחשוב על האות ל' איך היא מגדל פורח באוויר. למידה אחרי שגמרת להבין את כל מה שאתה יכול להבין באור פנימי, ואז מתחילים המקיפין באופן יחסי.

אפשר להיות גמרנא את כל השס ולא ידענא, אפשר לחיות ככהן במקדש ולעבוד את עבודת הקודש ולא לדעת שיש ברכת כהנים בקצה, שכל עבודת הקודש זה "לברך את עמו ישראל באהבה" בהארת פנים בהארת רצון, בהארת ייחוד, כי הקודש עלול להיות תנועת אחור. זה הבייסיק של תנועת הקודש אצלנו, אחוריים דאבא, קפ"ד, ע"ב קפ"ד. נדבר על זה בהזדמנויות. למה הקודש, באופן טבעי, בגלל שהוא לא מושג, יש לנו איזשהו אחור איתו ברצוא ושוב. היכולת לייצר פנים מתוך תנועת הקודש, ברכה מתוך תנועת הקודש. אהבה רצון וייחוד מתוך ברכת הקודש, שמברכת את הקודש אל המעבר שלו, אותם אורות מקיפים שמביאים לייחוד של שים שלום, ויעבור, ונפילת אפיים, אלה צעדים נוספים שלפעמים אנחנו עלולים לשכוח אותם. להאיר את אור הרצון העליון, אור הכתר ואור המקיפים בתוך תנועת חיי הקודש שלנו.

ה"מעבר" שמוביל לייחוד בשתי המערכות

אני אחזור בקצרה מה שעשינו היום. העמקנו קצת להבין את שתי האופציות האנושיות, אדם עולם, מיהו האדם עולם שלנו, המערכת הראשונה והמערכת השניה, ולהבין יותר לעומק מה משמעותם של המקיפים האלה, שבעצם אנחנו רוצים לפתוח אותם. בשני המערכות יש לנו הבנה שהייחוד מסתתר במעבר. מיהו המעבר, תגיד לי מה הבייסיק ואני אגיד לך מה יהיה הצד הבא, מה המעבר שילך לייחוד ושתפתח כמובן עומקים חדשים של ייחוד בשתי המצבים האלה.

פה המעבר של הייחוד יהיה בעצם היכולת לייצר חיים ביחד, פה המעבר של הייחוד יהיה איפשהו בהארות האריך ולכן אתם תראו בהמשך שחלק מהמשמעות הגדולה של הופעת האור המקיף הזה, הוא זה שהוא ייצור את הייחוד של ויעבור "ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון...", הייחוד שנמשך מגילוי אור האריך במקדש, פתיחת השושנה של הייחוד.

1. פשוטים (ע"ב) ומלאים (קפ"ד). [↑](#footnote-ref-1)