שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 6: גוף התפילה בדרוש ו – א

כמו שאמרתי, נשתדל להעניק איזשהו מבנה של תהליך כללי של תהליך התפילה בשמועה רביעית – חמישית. מה שנעסוק בו היום זה יותר בבטן של התפילה, להבין ברמה מסוימת איך בנויות השמונה עשרה ברכות והתהליך בתוכם לפי הכוונות של שמועה רביעית חמישית, מה הוא בעצם תהליך התפילה מנקודת מבט של השמועה שלנו.

ברכת אבות – מאחור לפנים

רק למען תמונת המאקרו, לזכור שכבר עסקנו בתהליכי הכניסה של התפילה ודיברנו על שני שלבים, קודם כל, שיש שלב בתפילה של בניין האחור ויש שלב של בניין הפנים. שלב בניין האחור קורה בברכה ראשונה, "אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם יצחק ואלוקי יעקב" עד מילת "באהבה", "למען שמו באהבה". עד כאן בניין האחור של התפילה, וממילת באהבה אנו חוזרים ומעלים רצון וחידוש מוחין בהארת פנים שהולכת ונמשכת ב"מלך עוזר ומושיע ומגן" ומתוכה אנחנו מבקשים לעמוד פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. מכאן ואילך, בצורה פשוטה, כל המשך התפילה עד שים שלום זוהי עבודת התפילה בעמידת פנים מול פנים מול הקדוש ברוך הוא, זה העיקרון הפשוט של השמועה שלנו.

מה ההיגיון של ברכה ראשונה שהיא אחור והיא המעכבת להלכה? כי במובן מסוים היא הבסיס להכל, האבות שלנו הם האחור שלנו, הם הבסיס שלנו, מכוחם אנחנו עומדים וצומחים הלאה ומבקשים יכולת להמשיך את אותו קשר בסיסי כביכול, שמוכרח בתוך חיינו, אותה ברית שיצרו האבות עם הקדוש ברוך הוא, מתוכה אנחנו יכולים לצאת הלאה להמשיך את הקשר הזה בהארת פנים מבחינתנו, מתוך הכאן ועכשיו שלנו. אפשר עוד להתבונן בזה, אבל זה בקצה המזלג זה להבין שפתיחת התפילה, ברכת אבות עד מילת באהבה, היא בניין האחור, וממילת באהבה עד שים שלום היא הארת הפנים.

עכשיו, מה שלמדנו לפני כן זה שבעצם תחילת התהליך היה בקריאת שמע, בקריאת שמע היה התחדשות מוחין דאבא ואמא. ומוחין דאמא נכנסו חלקית בקריאת שמע: ו' קצוות דאמא נכנסו, ג"ר דאמא ועשר ספירות דאבא לא נכנסו. והם מחכים לתפילת שמונה עשרה, במילת אלוקינו ואלוקי אבותינו מתחילים להיכנס, עוד פעם עושים ייחוד אבא ואמא עילאין לצורך כניסת ג' ראשונות של אמא ועשר ספירות של אבא, והם ייכנסו עכשיו עד מילת באהבה, והם בעצם המשמעות של זה שהתפילה שלנו עוברת בשמועה רביעית חמישית אל תודעה של נוכחות חיים מקודשת, תודעת חיים אצילית, פעילה, ערה, שמתוכה אני בונה הן את האחור שלי והן את הפנים שלי.

עד כאן על רגל אחת דברים שלמדנו, מה יקרה היום, היום כמו שתראו נכנס לתוך מבנה התפילה הפנימי אז זה יחולק בצורה חדשה.

חיבוק נישוק וייחוד

מבנה התפילה מתחלק לחיבוק, נישוק, וייחוד, זה קודם כל מבנה התפילה בצורה אחת.

* תהליך החיבוק יתפרש על ג' ראשונות,
* תהליך הנישוק הוא כל שתים עשרה האמצעיות, ובאמת בעומק כנראה נמשך עד שים שלום,
* ותהליך הייחוד יקרה בשים שלום.

זה מבנה התפילה. מה היתרון של המבנה הזה? היתרון של המבנה הזה הוא שהוא נותן לי הבנה. תהליך התפילה, לפי מה שלמדנו עכשיו, אחור ופנים, ממקד את זה לברכת אבות מול שאר התפילה, ואני חושב שיש לזה ביסוס בעולם ההלכה. התהליך השני מחלק את זה לג' ראשונות – תהליך החיבוק, ומשם כבר נישוק, וייחוד, זה המבנה השני, שנראה עכשיו בתוך הכוונות של דרושי תפילת העמידה דרוש ו'.

יש עוד מבנה שמסתתר שם, נראה אותו בהמשך. המבנה השלישי שמסתתר זה ששלוש ראשונות זה תהליך החיבוק ומכאן ואילך כל הארבע עשרה, חמש עשרה ברכות הבאות לצורך העניין הם כבר שלבים נוספים של בניין הקשר. אני מעדיף שנראה את זה ביחד בפנים ואז יהיה לכם יותר ברור על מה מדובר.

עכשיו אנחנו הולכים, יחסית בשיעור טכני, ללמוד קודם כל את המבנה הזה, איך התפילה מתחלקת ומתארגנת לפי שמועה רביעית חמישית, ואחר כך אני רוצה להיכנס בהמשך יותר ויותר לעומקים ולמשמעויות של מבנה התפילה של השמועה שלנו כמו שהוא מעוגן בדרוש הזה, אז בוא נלך ביחד ונסתכל.

אז איך בנוי דרוש ו', דרוש ו' פותח קודם כל בביאור מהלך התפילה של שמונה עשרה, לפי שמועה שנייה כנראה, ואז המהרח"ו כותב "ואחר כך שמעתי דרוש אחד גדול נמשך עם מה שנדבר לעיל בסדר העמידה וזה עניינו" וזה בעצם מבנה חדש נוסף לכל מערכת התפילה לפי השמועה שלנו, דרוש ו' בעצם בנוי משתי קטעים:

1. יחידה ראשונה – שמועה שנייה.
2. יחידה שנייה – רביעית חמישית.

אני נכנס איתכם ישר למערכת שלנו:

שער הכוונות - דרושי העמידה דרוש ב פירוש תיבת באהבה:

בענין י"ב אמצעיות. דע כי בג"ר נתקנה המלכות פב"פ בברכת אבות נעשה חיבוק הימין בשם ע"ב שבימינו ובברכ' אתה גבור נעשה בחי' שמאלו תחת לראשי. ובברכת אתה קדוש נעשה החיבוק ע"י ימין המחבק' בגופו שהוא הת"ת שבו.

אם בפשטות הייתי צריך לחלק את זה לספירות, אז זה חסד, גבורה, תפארת. ברכת אבות כנגד החסד, חיבוק הימין, ברכת גבורות מחייה המתים, סומך נופלים וכו' זה גבורה, מידת יצחק אבינו, "שמאלו תחת לראשי", חיבוק השמאל, ו"אתה קדוש" זה חיבוק על ידי הימין שמחבק אותה בגופו שהוא תפארת שבו. זאת אומרת יש פה נוכחות חוזרת של הימין, של החסד, של האהבה, של ההתקשרות, של הרחמים, אבל דרך ציר האמצע כנגד יעקב אבינו. אז כל הג' ראשונות זה עדיין תהליך של קרבה והתקשרות בשלושה קווים, ימין שמאל ואמצע, של התקשרות של חיבוק של קרבה.

החיבוק בשם בוכו והנישוק בשם הויה

והנה כל זה שנתקן עד עתה במלכו' היה ע"י אימא עילאה המתקן אותה בסוד שם בוכ"ו כנ"ל בסוד ברכת אבות במלך עוזר ומושיע ומגן ובתחילת ברכ' אתה גבור.

זאת אומרת כל התהליך הזה של החיבוק שקורה בג' ראשונות הוא תהליך שמכוון על ידי הארות אמא שבונה את המלכות, בונה אותה בתוך הקשר, מחברת אותה על ידי שם אהיה שזה השם של אמא. כששם אהיה הופך להיות שם של בניין אז הוא זז אחד שמאלה, הוא הופך לשם "בוכו", א' הופך לב', ה' הופך לו', י' הופכת לכ', ה' הופכת לו', יש לזה עניין בפני עצמו, נלמד את זה בהזדמנות אחרת. זה שם שבונה את המלכות על ידי הארת אמא, פותח בה את האהיה שלה בשלושה קווים בשלוש ברכות ראשונות.

מה קורה עכשיו אחרי שלב החיבוק, שלב הנישוק?

ועתה ענין הי"ב אמצעיו' הם לתקן אותה מצד ז"א עצמו ולהאיר אליה מאור שלו עצמו אל כל ט"ס הבאות לה דרך תוס' כנ"ל דמעיקרא אין בה רק בחי' נקו' קטנה א' בלבד אשר מציאו' ענין נקו' זו נבאר עניינ' בברכ' למשומדי' וע"ש היטב

אם עד עכשיו הג' הראשונות היו מונחות תהליך אימהי עכשיו הגיע הזמן לקשר יותר ישיר בין הזעיר אנפין למלכות, שהזעיר אנפין עצמו יתקן אותה ויאיר לה מהאור שלו עצמו אל כל ט' הספירות הבאות לה דרך תוספת – כי מעיקרא אין בה רק נקודה קטנה, המלכות כשהיא חוזרת אל הפנים היא הופכת להיות נקודה קטנה, נקודת רצון, בקשת חיים – צריך לפתוח אותה, לפתוח אותה בכל תשע ספירותיה ותשע ספירות שלה עכשיו אני רוצה שהם יבואו לא מאמא כמו שהיה במלך עוזר ומושיע ומגן, אלא שעכשיו היא תצמח אל כל קומתה מצד הזעיר אנפין עצמו שהוא מאיר לה. זאת אומרת, אם עכשיו נתאר את זה בדרך הספירות, אם מקודם זה היה תחת שם אהיה שהפך ל"בוכו" עכשיו זה יהיה שם הויה. אני רוצה ששם הויה יאיר לה, לא שם אהיה יאיר לה, לצורך העניין, בהארות החיים שבו בשלושה קווים של חיבוק הימין השמאל והאמצע, אנחנו רוצים ששם הויה יאיר לה וישלים אותה בכל עשר ספירותיה, שתהפוך לפרצוף שלם, בפנים, לא באחור, את האחור כבר עשינו. את בניינה כפרצוף אחור עשינו בברכת אבות עד מילת באהבה אבל לבנות אותה בפנים כהארה שלמה, את זה בנינו בהתחלה מכוח הארות אמא, עכשיו אנחנו רוצים לבנות אותה שוב מכוח הארות הזעיר אנפין.

וענין האר' זו נק' נשיקין כי אחר שנעש' חיבוק בברכת אתה קדוש באים עתה בחי' הנשיקין והוא כי עד עתה ז"א מתחיל להאיר בכל י"ס כי אחר אשר כבר נעשו ונתקנו מחדש כל י"ס מן הנה"י דאימא עדיין היא צריכה עתה לקבל האר' מן ז"א עצמו מן הנה"י שלו אל כל הי"ס שבה כמבו' אצלינו בהרבה מקומות כי הי"ס דנוק' נעשין מן הנה"י דז"א.

בנינו כבר אותה כפרצוף כביכול במילת מלך עוזר ומושיע ומגן בג' ראשונות, היא כבר עמדה כפרצוף כביכול פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא, אבל זה היה מכוח הארות אמא, כוח שמות אהיה. עכשיו אנחנו רוצים שזה יהיה מכח שם הויה כי בסוף המלכות בתפילה צריכה להיות כלולה וחלק משם הויה כהופעת הה' האחרונה של שם הויה. ולכן עכשיו היא צריכה לקבל מהזעיר אנפין עצמו, עשר ספירות שלה מהנה"י שלו.

כוונת המשכת ההארות מהנה"י וכוונת הנשיקין

איך יוצרים מנה"י עשר ספירות? לוקחים את שלושת הפרקים של הזעיר אנפין וכנגד כל פרק נבנית ספירה.

* הנצח של הזעיר אנפין מכיל שלושה פרקים, אז חוכמה, חסד, נצח של המלכות ייבנו מהנצח של הזעיר אנפין.
* בינה, גבורה, הוד ייבנו מההוד של הזעיר אנפין.
* הדעת, התפארת והיסוד (המלכות תהיה כלולה שם), ייבנו מקו האמצע של הזעיר אנפין. זה מורכב קצת אבל הם ייבנו משם,

אז זה בעצם הציור שהוא מצייר עכשיו.

ולכן צריך לכוין להמשיך הארה מן הנה"י דז"א אל הי"ס שבה באופן זה כי מפרק ראשון דנצח דז"א יכוין להאיר אל ספי' החכמה שבה ואח"כ מפרק הא' דהוד שבו אל ספי' בינ' שבה. וכעד"ז עד תשלום נה"י ותשלום הי"ס שבה

זה העבודה שלנו עכשיו לבנות אותה בעשר ספירותיה כנמשכת מהנה"י של הז"א ולא מהארות אמא כמו שעשינו בג' ראשונות.

ונמצא כי ברכת אתה חונן

נבנית החוכמה של הנוקבא מפרק עליון של נצח של זעיר אנפין.

וברכת השיבנו

נבנית הבינה של הנוקבא מפרק עליון של ההוד של זעיר אנפין.

מה נשאר לי עכשיו? נשאר לי עוד שבע ברכות לתקן ז' תחתונות. וזה מה שהוא אומר עכשיו.

ונמצא כי ברכת אתה חונן וברכת השיבנו הם ב' מוחין חו"ב שלה וז' ברכות שלאחריהן הם בחי' השבעה נשיקין היוצאין מפיו אל פיה בסוד רוחא ברוחא ונכנסין לתוך פיה ומתקנין ז"ס תחתונות שלה לפי שאלו הנשיקין הם עולים מתתא לעיל' מן ז' ספי' תחתונות שבו אל פיו ומשם יוצאין ונכנסין בפיה ויורדין ומתקנין ז' ספי' תחתונות שבה בסוד אור פנימי

ויש עוד ז' נשיקין אחרים והם נמשכין מן ראשו דז"א לתוך פיו ויוצאין משם בסוד הבל פה וניתן אליה ונעשה בה בחי' אור מקיף אליה להיותו אור עליון נמשך מריש' דז"א כנז'. וכנגד ז' נשיקין אלו נזכרו ז' תיבות בפסוק ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין.

זאת אומרת מאחרי בניין החכמה והבינה שלה, בברכת סלח לנו עד ברכת השיבה שופטינו, ייבנו הז' ספירות שלה מז' הספירות שלו. זה קצת מורכב כי זה לא בדיוק יוצא שבע, זה יוצא שש,

1. סלח לנו כנגד החסד
2. וברכת גואל ישראל, ברכת הגאולה, היא כנגד גבורה,
3. רפאנו כנגד התפארת,
4. ברכת השנים כנגד הנצח,
5. ברכת קיבוץ גלויות כנגד ההוד
6. השיבה שופטנו כנגד היסוד

מה עם המלכות שלה? שאלה מעניינת, כביכול אין לנו, אז הוא אומר שיש פה שבע ברכות שמהם יוצאים שבע נשיקין מכאן ואילך, אז לכאורה אם אני סופר יוצא שהמלכות שלה נתקנת על ידי למינים ולמלשינים אל תהי תקווה, זה ככה יוצא. דא עקא שכשנגיע לברכת למינים ולמלשינים נראה שיש שם כוונות אחרות, מה נתקן שם, וכנראה שיש פה רבדים שונים בתהליך התפילה אבל בפשטות זאת העבודה שקורית עכשיו, עבודת ייחוד ועבודת דבקות של רוחא ברוחא.

הרוח הזו היא כפולה כי היא שבע מלמעלה למטה ושבע מלמטה למעלה, מז' ספירותיו עולים רוחות אל הפה ונמשכים אליה, וכביכול מעל ראשו יש עוד ז' ספירות שנכנסים ויורדים לתוך פיו וניתנים אליה. אז כל ברכה יש בה רוח כפולה, כפולה מרוח עליונה ורוח תחתונה, שבאה בתוכו יוצאת מתוך פיו ומאירה בה, מאירה בה כפל של רוחות. אז כל דבר כזה צריך להתבונן בו ולהבין אותו, מה זה הכפל רוחות האלה, מילא הז' שעולות מלמטה הבנתי, אבל מה זה ז' שיורדות מלמעלה לא הבנתי, זה בכלל נמשך מהראש של זעיר אנפין.

בכלל יש פה בעיה קשה, שימו לב, שמקודם אמרנו שעיקר העניין עכשיו זה להמשיך מהנה"י שבו לתשע ספירותיה שבנויות או עשר ספירותיה שבנויות עליו, על בניין הנה"י שלו על שלושת הקווים שלו, אז לפי זה מה שאני עושה עכשיו זה להמשיך משלשת הפרקים של הנה"י למלכות שעומדת עליהם, ומה שכתוב עכשיו שאני עושה בייחוד הנשיקין להמשכה מהז' תחתונות שלו מהג"ר שלו הארה אליה בז' ספירותיה. זה לא נה"י, ז' תחתונות שלו וג' ראשונות שלו זה כל הפרצוף שלו, זה לא נה"י.

אז יוצא שאין חפיפה, כן, זה נראה כאילו הכל ברצף אבל תשימו לב שאין פה חפיפה, יש פה בעצם שתי כוונות, כוונה להמשיך מהנה"י שלו באופן פרטני לבניין הפרצוף שלה תשע ספירות, ולכאורה תשימו לב שתשע ספירות האלה לא מצריכות את המלכות, למה? כי מלכות כביכול כבר אולי הייתה לה, אולי כתר היה לה, השאלה מה זה, נקודה קטנה שכבר הייתה, כל מה שצריך מכאן זה תשע ספירות נוספות, ואם הנקודה הזו הייתה כתר או מלכות או "כתר מלכות" כזאתי, גם כתר וגם מלכות, אז מה שצריך להוסיף זה מחוכמה עד יסוד שזה תשע ספירות.

בכל אופן יש פה בעצם שתי כוונות שמתלבשות,

* כוונה אחת יותר "גופנית" כביכול, המשכה מהנה"י שלו באופן פרטני, פרק אחר פרק, לעשר ספירותיה, עוד תשע ספירות נוספות.
* וכוונה פנימית יותר, כוונה רוחית יותר, להביא דבקות רוחא ברוחא בינו לבינה, ייחוד נשיקין בינו לבינה, וזה בכלל כל הז' תחתונות והג' ראשונות שלו, זה ממש לא נה"י שלו, כמו שהוא כותב, צריך לכוון ששבעת הנשיקין האלה יוצאים מתתא לעילא מז' ספירות תחתונות שבו, זאת אומרת שברכת החסד יוצאת מהחסד שבו אל החסד שבה, וברכת הגבורה יוצאת מהגבורה שלו אל הגבורה שבה, זה לא מההוד, זה מהגבורה, וברכת רפאנו היא יוצאת מהתפארת שלו, עולה רוח אל הפה ונמשך אליה יחד עם רוח עליון שיורד מלמעלה.

יש פה בעיה ברורה שמה הם השבע שיורדים מלמעלה? כי הג"ר שלו זה רק שלוש, וכתוב שיורדים פה שבע, אז זה מבנים מאוד מיוחדים שקשורים למה זה בכלל עבודת תהליך ייחוד הנשיקין, מה זה ייחודי הנשיקין, מה זה הכפל הזה, זה עולם שלם בתוך עצמו שצריך להכיר אותו, אבל בינתיים בוא נסתפק בזה שכמו שהקשר כשהוא נוצר מביא גם את הפנימיות שלנו וגם את המעבר שלנו. אז יש שבע ספירות עליונות זה המעבר, זוכרים את הצלם שדיברנו פעם שעברה,[[1]](#footnote-1) שיש רוח עילאה רוח למעלה ורוח פנימית, משה משה, יעקב יעקב, אז כביכול גם פה, בתוך הקשר, בא גם הקשר באור הפנימי שנמצא בתוכנו וגם בא האור המקיף, במובן מסוים, ושניהם ביחד יוצרים את שתי הרוחות האלה שבאים וניתנים ממנו אליה לתת בה דביקות רוחא ברוחא בינו לבינה.

וזה עיקר התפילה פה עכשיו "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין", שיר השירים,

ופ"א שמעתי ממוז"ל כי י"ב נשיקין הם אלו ולכן בברכ' אחרונה של הי"ב ברכו' אמצעיו' שהוא אב הרחמן כו' נאמר בה שומע תפלת כל פה לרמוז כי אלו הי"ב נשיקין הם באים מן פה העליון של ז"א.

זאת אומרת שייחוד הנשיקין בינו לבינה לא מסתיים רק בז' תחתונות, באותם שבע ברכות שבאות מסלח לנו ומטה עד למינים ולמלשינים, אלא שבעצם גם ארבע ברכות הבאות, על הצדיקים, בניין ירושלים, צמח דוד ושמע קולנו כולם עדיין המשך הנשיקין, וכל י"ב ברכות הם כולם י"ב נשיקין בינו לבינה. "שומע תפילת כל פה", חיבור פה אל פה בינינו לבינו.

חיבור הנפש והרוח בדבקות הרוחא ברוחא

עכשיו רק צריך להבין משהו במהות התפילה, כי אנחנו מדברים פה על דבקות רוחא ברוחא, המלכות במהותה היא נפש, הזעיר אנפין במהותו הוא הופעת הרוח, חיבור בינו לבינה זה חיבור נפש ורוח, הארת אמא היא הארת הנשמה האצילית, אז צריך להגיד שמטרת הנשיקות היא דבקות רוח בנפש לא דבקות רוח ברוח. זה כביכול בעיה אבל בעומק זה בדיוק הנקודה, כי שלב ההתקשרות הנפשית שלהם זה מה שעסקנו בשלב האחור, בשלב האחור, היא הייתה חלק מהנפש שלו, זה המשמעות של אחור באחור שהם רצף נפשי אחד, דבוקים, כותל אחד, שיתוף צרכים נפשי, היא ההופעה שלו היא המלכות שלו, היא גילוי החיים שלו, זה המציאות.

כשעשינו נסירה מתקיים מאמר "אנוכי השם אלוקיך - אנא נפשי כתבית יהבית", אלוהים לקח את הנפש שלו, נתן לנו אותה, היא עכשיו אצלנו. התנסרנו ועכשיו אנחנו עומדים מולו עמידת רצון ולא עמידת הכרח ורוצים לעמוד מולו לא רק בשפת אחור, לא רק בשפת נפש לא רק בשפת צורך, רוצים להוסיף עוד קומה לקשר. מה שאנחנו רוצים להוסיף לקשר כקומה נוספת זו היא קומת הרוח שתצמח בתוך הנפש, שהנפש תוסיף בתוכה קומה חדשה, קומה של פנים וקומה של עשר ספירות, עשר ספירות זה להוסיף על קומת הנפש שלה את קומות הרוח שלה, במובן מסוים. ולכן כשאנחנו עכשיו עומדים בתפילה, מה שאנחנו מבקשים זה שהרוח האלוקית תהיה הרוח שלנו, שנחוש את הרוח הזאתי כרוחנו, לא רק לחלוק נפש ביחד, לחלוק חיי רוח משותפים, זה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בייחוד נשיקין.

ייחוד נשיקין בא לגרום לנו להיות קשורים לא רק ברמת הנפש, רמת הנפש אם היינו מדלגים לרמת הנפש ישר אז היינו מדלגים מאחור באחור לייחוד שהיה מביא ילדים, פרנסה, שארה כסותה ועונתה לא יגרע, זהו. היינו ממשיכים לשם, נגמר הסיפור, לא צריכים בשביל זה נסירה, לא צריכים בשביל זה פנים בפנים, לא חיבוק ולא נישוק. כל הקומות הנוספות בעצם באו לומר שהקשר לא מתחיל ונגמר בשיתוף צרכים ובסיפוק צרכים, יש לקשר רבדים גבוהים יותר, עמוקים יותר, והם רבדי הרוח והנשמה שצריכים לפתוח אותם בתוך הקשר ומתוכם בא חיבור מלא יותר, חיבור שלם יותר, חיבור גדול יותר, עמוק יותר, שמאפשר לנפש להתברך ממקומות שנובעים משיתופים פנימיים, שאנחנו לא רק קשורים ברמת הנפש של בית, ילדים, צרכים, משפחה ברמת הבסיס, יש לנו גם חיבור שאנחנו חולקים רוח משותפת, חיבור של רוח משותפת שמביא אותנו לא להסתפק רק בקשר של אחור באחור שבו המלכות עומדת באופן טבעי מאחורי הנה"י ועכשיו היא תבנה בעשר ספירותיה על הנה"י שלו מאחורה, וגם לא בלהביא אותה שם בלבד בשיתוף צרכים לנקודת רצון לפנים שיאיר פנים לצרכי הנפש שלה, גם זה לא מספיק. אנחנו רוצים שהבקשות הנפשיות האלה יכילו רוח בתוכן, יפתחו בה ובו קשר של דביקות רוחא ברוחא, ולכן אנחנו רוצים צעד נוסף, הצעד הנוסף הזה זה הייחוד נשיקין שקיים פה, שז' ספירותיו מאירים בז' ספירותיה, וג' הראשונות שלו מגלים את הז' ספירות הנשמתיים שלו שבאים ויורדים מלמעלה ומתחברים לז' ספירות הרוחיים שבו ומעוררים בה דביקות רוחא ברוחא שהיא גם רוח התחתונה וגם הרוח העליונה הנשמתית שלו, ולכן החיבור פה הוא חיבור של פה אל פה הוא לא חיבור של קומת פלג גוף תחתון. שימו לב, זה מוזר, הוא כביכול מצויר פה כפה אל פה אבל כל קומתה של תפילת הלחש היא רק עד פלג גוף תחתון, היא תיבנה עד התפארת שלו ומטה, זה כל מה שאנחנו עושים, בונים אותה מהתפארת ומטה, בתשע ספירות היא על הנצח הוד יסוד שלו.

אז על איזה פה אל פה בכלל מדובר? מתברר שמצד אחד בניין הגוף שלה יהיה בפנים מהתפארת ומטה עד הרגליים ויש בו בקשות שנושאות בוודאי סיפוק צרכים מסוים – סליחה, גאולה, רפואה, ברכת השנים, בניין ירושלים, יש בזה סיפוק צרכים של כנסת ישראל, בקשות שאנחנו צריכים אותם בשביל לחיות ולהצליח לגלות ולהופיע חיים בארץ, אבל זה לא כל הסיפור, יש סיפור עומק גדול יותר שכבר כולל בתוך התהליך הזה את פלג גוף עליון, החיבוק זה שלוש זרועות, הנישוק זה הפה והפה מביא איתו את כל הקומה, את הרוח של עלמא הדין ואת הרוח של עלמא דאתי, ומה שאנחנו רוצים להאיר בתוך התפילה זה חיבור שיביא את הרוחא, את רוח הקודש, להתעורר בתוכנו ולהביא קומה עמוקה יותר לקשר בינינו לבינו.

לכן אתם צריכים להחזיק תמונה כפולה של מה קורה פה, יש פה משהו מבלבל, מצד אחד אתם תראו בהמשך, עד סוף הכוונה של שמונה עשרה, ניצמד לאזור הזה של פלג גוף תחתון ומטה, ומצד שני יש פה בוודאי נוכחויות של שפה ושל קומה גבוהה יותר, הן ברמת החיבוק שזה שלוש זרועות בקו האמצע, ימין שמאל ומרכז "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני" זה חג"ת, והפה שהוא בכלל חיבור בין הג"ר שבי לז"ת שבי ולא רק ג"ר, המעבר הנשמתי שלי שמאיר דרך הג"ר שבי פוגש את הרוח שעולה מלמטה ואת כל זה אני מביא בדיבור ודבקות והתקשרות של פה אל פה לקדוש ברוך הוא. וזה עיקר התפילה כי עיקר התפילה היא לא בשפת הנה"י, עיקר התפילה היא קודם כל עמידת פנים אל פנים, תפילה של דיבור, הדיבור הוא התהליך המרכזי, הארה של דיבור זה הארה של פה.

כשפה מדבר הנצח וההוד נפגשות, והיסוד הוא הלשון, הם נפגשים אחד עם השני ונוצר חיבור בין החלק הגבוה שלי לחלק הנמוך שלי ונוצר שם חיבור של אהבה שמעניק את הרוח הפנימית שלי וניתן בעצם בדבקות רוחא ברוחא. לכן מה שנראה עכשיו בכוונות זה שמה שנכוון בכל ברכה וברכה זה יהיה שם הוויה מנוקד שיינתן ממנו אליה ויופיע בתוכה. שם הויה זה הופעת הרוח, והמלכות הולכת עכשיו לצמוח כהופעה של שם הויה, להתמלא ב"רוח" הקודש במובן מסוים, ברוח של שם הויה בכל עשר ספירותיה, כל קומתה.

אז צריך אחר כך יותר להקשיב לזה מה זה אומר לנו בחיים שלנו, מה זה המעבר הזה, שיש פה בתוך התפילה, שיש בו מצד אחד רובד נפשי קיים בהארת פנים, היתקנות על הנה"י של הפנים, ויש פה רובד רוחי שהוא לא פחות מרכזי של קשר של רוח ורוח של דבקות פה אל פה שבאה אחרי החיבוק, ומביא לייחוד, שהוא ייחוד הרבה יותר עמוק, בכל הקומות, גם אם בסופו של דבר הוא יתרכז ויתממש ברבדים הנמוכים של החיים, גם לרבדים הנמוכים אני מגיע מתוך מקום של גדלות, של חיבור עמוק, של חיבור רוחי ונשמתי, שמתוכם אני משוחח את הצרכים הנפשיים, גם הם פתח לדבקות הרוח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא.

בין הארות הנה"י לנשיקין

ש. בעצם יוצא שיש שלוש כוונות לנשיקין, יש את הכוונה של הנה"י, יש את הכוונה של הכפולה של הז' ספירות, אור פנימי ואור מקיף ושלושת הנשיקין נחשבים כנשיקין?

ת. אז על פניו באמת הכוונה הראשונה של הנה"י היא לא באמת, זה נמצא בתוך מערכת שנקראת פה נשיקין אבל היא לא באמת נשיקין, כי זה בעצם הארה במובן מסוים. כשהוא מתאר את הנשיקין באופן פעיל אתה רואה שבעצם מדובר בעיקר על ז' ספירותיו וג' ראשונות שמתחברות אליו ברמת פה אל פה.

בוא נסביר את מה ששאלת בצורה יותר פשוטה.

אנחנו מכירים באופן פשוט תהליכים של הארות מהנה"י שלו לעשר ספירותיה, באחור זה עובד קבוע, ככה בונים אותה, עומדת באחוריו ומוארת, מהתפארת ומטה מחוברת אליו. אז ברמה מסויימת זה יכול גם להתקיים כהארה כי מכיוון שהיא מקבילה אליו בקומה אז זה כמו מאיר מהנצח שלו אליה, מההוד שלו אליה.

דווקא הרוח היא פנימית יותר, כמו שרואים, דביקות רוחא ברוחא היא פנימית יותר, והיא עולה דרך הפה. היא עולה מהג"ר שלו, והמעבר של שבע שבאים דרך הג"ר, ושבע של ז' תחתונות שלו שמאירים אליה, במובן מסוים עיקר שם נשיקין חל על דביקות רוחא ברוחא ולא רק על הארת הנפש שברוח שזה הנה"י שלו אליה כנפש שלו בפנים. עיקר שם נשיקין חל על התהליך השני, באופן כללי לכל זה אנחנו קוראים תהליך נשיקין, כל זה נובע מעמידת פנים לפנים ורצון בקרבה ורצון בחיבור ושייכות והארת רצון, אז הכל נמצא פה תחת הנשיקין אבל הייתי שם את עיקר השם נשיקין על החלק של דבקות רוחא ברוחא במובן מסוים, אבל כמו שאתה אומר נכון, רואים שם שבאופן כולל זה חל על כל המערכת.

בוא ניקח דוגמא בקיום שלנו, בסוף הקיום של העם היהודי אחוז בנצח האלוקי, בציר החוכמה חסד ונצח שלנו, אחוז בנצח האלוקי, כי הנצח האלוקי מאפשר לנו, ברמת הקיום שלנו, להיפתח אל המעבר. המעבר שלנו,

* הוא החוכמה – שהיא המעבר החשיבתי,
* הוא אהבה – המעבר הרגשי
* והוא עצם היכולת להתמודד עם קשיי החיים לגבור עליהם – זה נצח התחתון.

אז שלושת ספירות חסד-חוכמה-נצח של המלכות יעמדו על רגל הנצח של הזעיר אנפין, הרצון של הקדוש ברוך הוא להופיע איזשהו הופעת מעבר אל תוך המציאות שלנו. כנ"ל בציר הבינה, בציר הגבורה ובציר ההוד, ובציר היסוד, יש הארה שנמשכת מקומת הרגליים, של הרצון להופיע מחוץ לעצמו אל תוך המשכת המציאות, אותו גילוי אלוקי שדרך ישירה יותר להרגיש אותו או לאחוז אותו זה בנצח וההוד והיסוד של הקדוש ברוך הוא, הברית שבינינו לבינו מעמידה את כל הקשר שבינינו לבינו – שזה ציר היסוד, ועל הקשר שבינינו לבינו על הברית הזאתי, יש את המודעות, יש את ההתקשרות של החמלה והרגשת הרחמים, ויש את הופעת הקיום שלנו, להיות קשורים בו, לקשור את כל חיינו אליו, אל מה? אל מול הברית האלוקית שהתגלתה אלינו, שזה הארת היסוד.

הצירים האלה הם כמו תשתיות להעמיד את המלכות על רגלי הזעיר אנפין, אבל זה לא עומק, זה לא ממצה את התהליך של התפילה, יש פה קשר עמוק יותר של שייכות גם לרמות הפנימיות, גם לרמות העמוקות של חיי הרוח שלנו אליו, כי בסוף האהבה שלנו לא רק אחוזה בנצח האלוקי היא גם אחוזה באהבה האלוקית. אנחנו רוצים בהתקשרות של התפילה לא רק להיפתח אל המעבר שיכול לעשות חסד ולנצח את הגבולות של האנוכיות שלנו ואת הלגרמיהו של עצמנו, לאחוז בחסד שנפתח מכוח הנצח האלוקי, אלא החסד בעומקו הוא נפתח מהחסד האלוקי, לכן בעמידה לפני השם על אף שהיננו קצרי קומה אנחנו רוצים לקבל באופן מלא, שלם, מעומק הרוח של הקדוש ברוך הוא, איך הוא מעורר בתוכנו רוח קדושה, שותפות אמיתית ברוח האלוקית, להיות שותפים איתו לא רק ברמת הנפש אלא גם ברמת הרוח, קומה נוספת שבעצם מתבארת בהבנת התהליך שיש פה, שיש פה גם ייחוד נשיקים של דביקות רוחנית.

באופן טבעי, מתי אני אגיע לקומות האלה? לג"ר, לחג"ת, לכאורה אני אגיע אליהם רק בחזרת הש"ץ, לא עכשיו, עכשיו הקומה היא רחל, תיקון רחל הוא קומת הנה"י, אבל אף על גב שתיקון רחל הוא בקומת הנה"י, הקשר בעומקו הוא הרבה יותר גדול. הביטוי, היישום, המימוש יהיה בעולם הזה, אבל האהבה שנמצאת בעומק העולם הזה היא גדולה יותר והיא אחוזה בתפארת שבתוכנו. היא אמנם אחוזה בעולם הזה, היא יכולה להיות קשורה בברית, והיא תוכל לבקש רחמים שהקב"ה ירחם עלינו, כי אנחנו בני ברית איתו, אבל בעומק אנחנו לא רק חווים בתוך התפארת שלנו את הברית, אנחנו חווים בתוך התפארת שלנו את התפארת שלו. וזו דבקות הרוחא ברוחא, השאלה מהי קומת המפגש בינינו לבינו בתוך התפילה, ופה בעצם אנחנו רואים שיש שתי שכבות, השכבה נפשית כביכול שעומדת על קומת הרוח, ברמת הפנים, על הנה"י של הזעיר אנפין, ובתוכה יש משהו פנימי, יש קומה נוספת שהיא שייכות ודביקות, שהיא דבקות רוחא.

התפילה כרוח נבואית שעולה באור חוזר

אתם צריכים להבין נקודה יסודית. דיברנו על זה בעבר שתפילת השמונה עשרה מצד אחד יש בה בקשות, כביכול, צרכים של עם ישראל, אבל בעומק תפילת השמונה עשרה – וודאי בחלקה השני זה ברור יותר – היא בקשה נבואית של הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם הזה. כשהקב"ה מבקש קיבוץ גלויות, חז"ל מתקנים אותה, הקדוש ברוך הוא בנבואה דיבר עלינו בתנ"ך שהוא יקבץ גלויותינו והוא ישיב את שופטנו והוא יכרית את הרשעים ויצמיח קרן צדיקים ויבנה את ירושלים ויצמיח קרן דוד ויבנה בית המקדש ויחזיר את הרצון האלוקי ועולותיכם וזבחיכם יהיו לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפילה לכל העמים, וישוב השלום ונודה לפניו וזה חלק מהרצון של הקדוש ברוך הוא, ובעומק התפילה שלנו יש את תפילתו של קוב"ה, שגם הקדוש ברוך הוא מתפלל.

לכן התפילה נתקנה על ידי נביאים וחכמים ביחד שיצרו את התפילה, התפילה כמופע נבואי, זה אומר שהתפילה היא הופעת הרוח של הקב"ה. אם אני יכול לאחוז ברוח הזאת ולהחזיר אותה כאור חוזר כלפיו, לקבל אותה כרוחא דשביק בתוכי ולהחזיר אותה באור חוזר כלפיו, אז יש לי דבקות רוחא ברוחא עם קוב"ה, אני אחוז ברוח שלו, אני שומע את קול הנבואה בא וקורא לי להיות שותף איתו במימוש החזון והחלום הנבואי של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, וזה מה שאני רוצה ברמות העמוקות של הקשר ביני לבינו, אז במובן הזה השותפות שלי איתו היא דביקות רוח ברוח, התפילה היא לקבל את הרוח הקדושה לתוכנו ולהחזיר אותה מחדש כתפילה, במובן מסויים.

יש לנו חלום, אנחנו חולקים עם הקב"ה חלום משותף, לא רק ברמת סיפוק הצרכים, גם ברמת חזון עמוק יותר, שבתוך הקשר הזה, שמתממש ומתגשם בעולם הזה, מתגלה האהבה, מתגלה השייכות, מתגלים הרחמים והחמלה ועומק הקשר בינינו לבינו והשותפות העמוקה שלנו בצמיחת הרוח המשותפת שהיא עכשיו חלק מתהליכי התפילה.

אז זה בונה קומה נוספת בתוך התפילה על אף שבבסיס התפילה היא מרחב הנפש, בטח כתפילת רחל, מנחה זה סיפור אחר, זה כבר לאה, ערבית ייתכן שזה מרחבים לאתיים בשמועה רביעית חמישית, אבל בשחרית זה רחל. כביכול מתרכזים בגוף תחתון, בוודאי בתפילת הלחש, עזוב שניה את החזרה, אבל יש משהו עמוק יותר שמסתתר בתוך חיי הנפש שבינינו לבינו, בין הנה"י שלו למלכות שלנו כבונה ומגלה את ההתממשות האלוקית בתוך המציאות, וזה דבקות הרוחא, שייכות חיים גבוהה יותר, פנימית יותר, רגשית יותר, עמוקה יותר, שאותה אנחנו רוצים, בין השאר, לחיות בתוך קומת התפילה.

ש. לא בטוח שאני שואל, אני רק רוצה למרקר שאני שומע שהיה פה עוד הסבר עמוק לשאלה שדנו בה הרבה פעמים ליחס בין המילים של התפילה או התוכן של התפילה לבין המשמעות הפנימית שהם נושאים, שהתפילה נושאת. לי זה היה הסבר מאוד מאוד משמעותי, הפער הזה בין הבנייה של הנה"י לבין הבקשה להביא בו, דרכו ועל ידו את הקומות הגבוהות יותר, את ייחודי הנשיקין ודבקות הרוחא ברוחא.

ת. זה יגרום שכשיגיע הייחוד הוא גם יהיה גבוה יותר, וגם הוא יזרום דרך קומה עמוקה יותר של קשר שבינינו. זה חלק מהסיבה, אולי, שהתפילה שלנו נמצאת בעמידה. בחז"ל אנחנו עומדים מול הקב"ה, התפילה המקראית היא בישיבה, היא בכריעה, היא לא בעמידה. תפילה בכריעה היא תפילת הנפש כמו תפילה בעת צרה.

בתפילה בעמידה, העמידה בבסיסה היא תנועת הרוח. אני עומד כמו מלאך, אני עומד כמו כהן, אני עומד כמשרת אני עומד כחלק מ"תנועה אל-". יש בעמידה משהו מהרמת הקומה במובן מסויים, השאלה איזו עמידה. יכול להיות עמידה שמכוונת לנה"י, לרגליים, לקבל את הרוח ברמת הנפש של הרוח, יכול להיות עמידה שבאה לקבל גם את הרוח שביני לבינו, לעלות קומה כמשהו עמוק יותר שרוצה להאיר בתוך הקשר. אני אסתפק בזה בינתיים, זה באמת דברים עדינים אבל עוד נחזור עליהם.

עכשיו הוא יפרט את כל השתיים עשרה אמצעיות:

ונחזור עתה לבאר ענין י"ב אמצעיות:

(הרב מדלג בין הכותרות של הקטעים)

אתה חונן זה חכמה, השיבנו, כנגד הבינה. סלח לנו בחסד שבה, ראה בעניינו בגבורה שבה, רפאנו בתפארת שבה. כמו בסידורים של הספרדים, ברכנו אבינו, נצח שבה. תקע שופר בהוד שבה. השיבה שופטינו ביסוד שבה, ולמינים היה צריך להיות כביכול מלכות שבה, אבל זה בכתר שבה. הכתר שלה קשור למלכות שלה. ונסתפק בזה בינתיים.

עד כאן מה שלמדנו בעצם שניתן להבין את זה גם כתשע ספירות שעומדות מול הפרקים שלו, ואפשר להבין את זה גם בעומק, עומדים מול הרוח שלו, החסד שבה כנגד החסד שבו ולא רק כנגד פרק הנצח השני.

ההויות המנוקדות

עכשי בא האר"י ומלמד אותנו דבר מעניין, מה שהיא מקבלת ממנו בפה אל פה שבינו לבינה זה שהיא מקבלת הוויות מנוקדות.

אני קורא את זה בפסקה הראשונה:

אתה חונן כנגד חכמה שבה כנז"ל ושמעתי מזולתו ששמע ממוז"ל וז"ל אתה חונן כו' הוא בחכמה ודעת דרחל נוק' דז"א ע"כ

גם הדעת נכללה,

והנה כבר נודע מ"ש בתיקוני' תי' ע' דקכ"ח ע"א כי כל ספי' וספי' יש בה הויה א' בניקוד ידוע והם הויה בקמץ בכתר והויה בפתח בחכמה והויה בצירי בבינה לכן באומרך בא"י חונן הדעת תכוין בהויה זו כולה בניקוד פתח לפי שהיא בחכמה שבה כנז' ידוד ואעפ"י שאמרו שם בתיקונים דהויה דמלכו' אין בה שום ניקוד עכ"ז כאשר היא מקבל' האר' מבעלה אז כל עשר ספי' מתנקדות ע"ד הניקוד שבעשר ספירו' שבו

ולכן כיוון שעכשיו היא מקבלת ממנו את הרוח, והרוח שלו היא לא בלי ניקוד, היא לא נפש, היא לא גוף, קיימת, נוכחת, היא נעה. מהותה של הרוח היא תנועתיות לכן היא מנוקדת, יש שם חיות כבר, עם צבע מסוים, לכן גם עכשיו כל ברכה וברכה מעוררת עוד תנועה של רוח של שם הויה שניתן בה, היא הופכת להיות בעלת רוח דינמית כמו הרוח הדינמית שלו. לפני כן היא הייתה שם הויה סטטי, שם הויה לא מנוקד, שם הויה בבחינת שם ב"ן, שם הויה פשוט נוכח. עכשיו שם הויה הופך להיות שם הויה מבחינת שם מ"ה כמו ניתן בה, כביכול שם מ"ה דב"ן.

הרוח נכנסת לתוך הנפש ובונה בה קומת רוח, לכן גם היא – זה חידוש – הופכת להיות דומה לו, מנוקדת בעשר ספירותיה, אז איך זה ינוקד? פשוט, כמו אצלו.

חוכמה תהיה מנוקדת בפתח כמו החוכמה שלו, הבינה שלה כמו הבינה שלו, ברכת השיבנו, הויה בניגוד צירה, סלח לנו – הויה בניקוד סגול כנגד החסד שלו, ראה נא בענינו – גבורה, מנוקדת בשווא כמו הגבורה שלו, כמו שהסביר שם

כאשר היא מקבל' האר' מבעלה אז כל עשר ספי' מתנקדות ע"ד הניקוד שבעשר ספירו' שבו,

רפאנו בתפארת עם חולם הויה בניקוד חולם כמו התפארת שלו, נצח בחיריק כמו הנצח שלו ותקע בשופר בהוד שבה כמו ההוד שלו, השיבה שופטינו ביסוד שבה כמו היסוד שבו, הויה בניקוד שורוק. ולמינים פה זה יהיה כתר אז זה יהיה מנוקד בקמץ.

אז זה עוד שכבה להבין איך זה מתורגם להלכה ולמעשה בכוונות, באופן בסיסי הקדוש ברוך הוא הוא שם הויה, המלכות הייתה שם אדנות, מתי הייתה שם אדנות? כשהיא הייתה בבריאה, קודש קודשים דבריאה, כי זה העולם המוגבל, שורש העולם הדיני המוגבל, הסופי, הוא שם אדנות.

הנכחת הרוח האלוקית בהיסטוריה בי"ב אמצעיות

לכן פתיחת התפילה הייתה "אדנות שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך", אז היה רק שם אדנות, נכנסנו פנימה - "ברוך אתה הויה", העלינו את המלכות להיות חלק משם הויה, איזה חלק היא תהיה – ה' האחרונה של שם הויה. הה' האחרונה של הויה היא לא מנוקדת, היא הה' האחרונה שלו, היא נבנית בעשר ספירותיה מאחוריו כפרצוף לאורך ברכת אבות, עדיין לא מנוקדת, מקבלת הארת אחוריים, חוזרת אל הפנים מוארת בשמות אהיה, זה הארות אמא, כמו שראינו. עד אתה קדוש יהיה בהארות שמות אהיה ויהיה בהארות שם הויה של ע"ב ס"ג ומ"ה, כמו שנראה בהמשך, שיאירו בה בשם ב"ן, אבל זה הארות עליונות.

עכשיו מה שאנחנו רוצים מברכת אתה חונן, להתחיל לחיות את הרוח האלוקית, לא מקיפה, לא כקשורה לראשית ההויה שלנו, אלא כנוכחת באופן פעיל בהיסטוריה שלה, זה המשמעות, אנחנו לא רק החיים פה מכוח האבות שלנו, אנחנו חיים פה מכוח ההווה הפעיל שלנו שחי ואחוז ברוח הקדושה שחוזרת לפעול בתוך ההיסטוריה.

להיות אחוז באבות, להיות אחוז בשמות אהיה, להיות אחוז בעסמ"ב של החוכמה, זה עדיין הפוטנציאל הקמאי שלנו, העתידני שלנו, זה לא לעורר מחדש את הקשר עם זעיר אנפין, לעורר מחדש את הקשר עם הזעיר אנפין זה אומר שהרוח האלוקית חוזרת להיות ערה בתוך ההיסטוריה שלנו, במובן מסויים, שההיסטוריה שלנו חוזרת לפעול, להיות משהו בעל חזון נבואי פעיל בתוך החיים שלנו, ויש לנו את שתים עשרה הצעדים שאנחנו עושים בשביל כך, אנחנו צריכים לקבל דעת חדשה משם הויה להבין איך להוות את המציאות שלנו בצורה נכונה, בחוכמה נכונה, בהבנה נכונה, במודעות נכונה, איך להביא את הרוח האלוקית לפעול בתוך המציאות שלנו, צריך להביא את החסד, את היכולת לסלוח, את היכולת להביא גאולה או גבורה של שם הויה, להביא גאולה בתוך המציאות, להביא ריפוי בתוך המציאות, להביא שפע כלכלי בתוך המציאות, להצליח לעשות מערכות, לאסוף את כוחות החיים היהודיים לארץ כנגד ההוד, קיבוץ גלויות, להצמיח פה מערכת משפט מתוקנת שתצור פה את הקשר, תקשור את החברה בקשר נכון, קשר של מערכת החיים צודקת, תכניע את הרשע בחברה הישראלית, תצמיח הלאה את בניין קומת הצדיקים, בניין ירושלים וצמיחת מלכות דוד ושיבת בית המקדש, חזרת הרצון האלוקי והארת ההודאה והשלום לחיים שלנו. ההיסטוריה ביננו לבין הקב"ה חוזרת לפעול.

איבדנו את זה בגלות. תיקנו את זה ביבנה מחדש, איך לשקם מחדש את מערכת היחסים עם הזעיר אנפין, לכן העיקר הוא לא ג' ראשונות, למרות שג' ראשנות הכרחיות, העיקר הוא משתים עשרה אמצעיות והלאה, העיקר הוא מאתה חונן לסוף התפילה לפי זה, שלוש ראשונות הן הכנה, הן הכנה קריטית, הן הכנה תשתיתית כדי שנתחיל באתה חונן לעמוד מול הרוח.

אם אין מודעות, אם אני לא יודע את החיים שלי כרוח פעילה שנוכחת בתוך המטא היסטוריה היהודית ועומדת לפני השם ומבקשת לצעוד יחד איתו לעבר אותו מימוש של חזון, של להפוך את החיים האלה לנוכחות אלוקית שמביאה שלום בעולם, מביאה את צמיחת החיים היהודית בארצם כמימוש הברית ביננו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הזעיר אנפין לא פועל, בדורמיטא, תגידו מה שאתם רוצים, בסדר, לא פועל, אולי נמצא באחור, ודאי לא בפנים. אני לא הולך לפני השם, אני מחכה שהוא יפעל. היכולת להיות שותף איתו בתהליך הזה, זה לעמוד בתפילה מול הקב"ה, ולקבל אל תוכי את הרוח שלו, שאותה רוח קדושה שמאירה ברצון האלוקי ליצור את המציאות, בהתאם לאותו חזון עמוק שראשיתו מונח באבות, אבל שהחזון הזה לא יהיה חזון אל מול האבות, חזון חלומי של ספר בראשית, חזון שיהפך להיות חזון מתממש, שזה עיקר התורה, לממש את החלום הזה עם בני ישראל, לא רק עם האבות, שזה עיקר התנ"ך, איך להצליח לממש את החלום הזה בתוך החיים ההיסטוריים שלנו, זו עיקר העניין, ולכן אומר האר"י, שים לב שעד כאן בנית אותה בשם אהיה, נחמד, לא העיקר. עכשיו זה העיקר לבנות אותה מול הזעיר אנפין, לעמוד להתקשר בזעיר אנפין, הן מצד קומת הנפש ברוח, נפש שברוח שתעמיד את המלכות עליה, והן מצד הארת פנים ורצון והן מצד דבקות רוחא ברוחא, בינינו לבינו, שמה שמאיר בו יאיר בי, עשר ספירותיו יהיו עשר ספירותיי וכמו שבו הם רוח המנוקדות, הן תנועות חיות, גם בי יהיה רוח, זה יעורר בנו תנועת חיים של רוח שמבקשת להתבטא בתוך מרחבי הנפש של החיים הארציים שלנו בדרך לאותו מימוש של אותה בקשת עומק.

"בורא ניב שפתיים", לכן יש בזה מחידוש הנבואה, כשחזל מתקנים את התפילה של שמונה עשרה, אנשי כנסת הגדולה לפי חז"ל, שמונים נביאים וחכמים לפי הירושלמי, או חכמים וקצת נביאים, שלושה נביאים בתוכם. איך בונים את זה? איך נעים את מבנה המרכבה שתחזיר את הרוח לתוך המציאות? שתבינו מה שהאר"י מנסה לומר, למה את המעבר הזה של ג' הראשונות עדיין בנינו אותו בשם אהיה, האהיה שלנו, החלום שלנו, מה החלום בינינו לבינו, זה שם אהיה, אבל החלום רוצה להפוך למציאות, הוא רוצה ליצור את עצמו בתוך המציאות. הרוח, הזעיר אנפין, הוא רוח היצירה האלוקית, אנחנו יכולים לקבל אותה לתוך הנפש שלנו, או לקבל אותה לתוך הרוח של הנפש שלנו, להיות שותפים ברוח, לעורר בתוכנו את הרוחא דשביק, להפוך אותה לרוח פעילה, בתוכנו, את הניגון הזה של שם הויה שמתנגן בתוכנו.

ההארה מעשר ספירותיו בעשר ספירותיה, ולא מהפרקים בלבד

תשימו לב שאם זה היה רק מצומצם לשלושת הקווים היינו צריכים לקחת את הנצח שהוא מנוקד בניקוד חיריק ולחלק אותו נחלק אותו לשלושה חלקים, אז אם הייתי מחלק ככה צריך להיות כאילו לקחת את שם הויה בניקוד חיריק ולחלק אותו,

* פרק עליון זה יהיה ה' בניקוד חיריק לצורך העניין, או י' בניקוד חיריק, או י' ה' בניקוד חיריק, ילך לחוכמה שלי
* ו' בניקוד חיריק ילך לחסד שלה
* וה' בניקוד חיריק ילך לנצח שלה.

אותו דבר בהוד, לוקח הוד בניקוד קובוץ ומחלק אותו, כי זה פרק, מה הנשמה של הפרק הזה, שם הויה בניקוד קובוץ, נחלק אותו לשלושה חלקים ונחלק אותו, נאיר אותו למלכות שעומדת על ההוד. והיסוד – שורוק, ניקח שם הויה בניקוד שורוק נחלק אותו לשלושה חלקים, וכל החלק הזה יהיה הכוונה שאני אכוון. בסך הכל הכללי אני אמור לקבל שלוש הויות מנוקדות מאירות בעשר ספירותיה, ככה זה יוצא. אבל אם אני מכוון את כל עשר ספירותיה בעשר ספירותיו זאת אומרת שיש פה הארה הרבה יותר עמוקה וכוללת שיותר מתאימה לייחוד נשיקין בעומק מאשר רק לשכבת החיצון, שכבת ההתממשות, הגוף נפש, במובן מסוים, בהארת פנים שמונחת בהיותה נבנית בעשר ספירותה כנגד נה"י שלו. נכון, היא נבנית כנגד נה"י שלו, אבל יש פה תהליך הרבה יותר עמוק, לכן הכוונה שלנו, הניקודים שלנו, הם ניקודים של כל הרוח שלו, בכל הרוח שלה. וזה מה שהאר"י אומר, היא מנוקדת בחסד בניקוד סגול כמו החסד שלו וכן הלאה, שמה שחי בו זה מה שחי בה, לשם אני רוצה ללכת, שהרוח של הקדוש ברוך הוא תהיה הרוח שלנו, לחיות בתוכנו את הרוח הקדושה, לכן התפילה היא סוג של נבואה, היא לא נבואה כמגיעה באור ישר, היא אור חוזר של זה, היא רוח הקודש שנוצרת בתוכנו בעקבות תהליכי דביקות רוחא ברוחא.

אם אנחנו בסוף התפילה חולמים עם הקדוש ברוך הוא את שיבת השלום וחזרת הרצון לחיים שלנו, יש לנו איזו מוכנות לצאת למסע הזה ולבקש את זה באמת בתוך חיינו, לקבל כוחות יצירה לתוך חיינו שיביאו יכולת מימוש לממש את החלום האלוקי בתוך היום יום שלנו, עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד וכל יום משהו קטן מזה יהיה, אבל משהו מהרוח הגדולה הזו יבוא, ילך איתנו כל יום ויום ואז התחברנו לרוח ואנחנו מבקשים להמשיך אותה בתוך הימים שלנו.

זה יופיה של תפילה שחכם עדיף מנביא, לקחת את הנבואה הזאתי ולפרוט אותה, לצעדים, לפרוט אותה לפרקים, לפרוט אותה לדבר יום ביומו, וזה משהו גדול, זוהי רוח גדולה שאותה אנחנו מבקשים שתהפך להיות הרוח שלנו, שתניע אותנו.

ההויות המנוקדות כלקיחה מעבר לגלות

צריך רק להבין דבר ידוע שהאר"י אומר שמיום שנחרב בית המקדש ההויות לא מנוקדות ומכוונים הויות בלי ניקוד. ראינו את זה בשמועה שנייה בכמה מקומות, בדרוש שילוח הקן, ובמקורות נוספים, שמיום שנחרב בית המקדש לא ירד הגנן לגינה ושם הויה לא מנוקד, והנה פתאום שם הויה מנוקד, תשימו לב, רוב הפעמים בעבודות הכוונות, כשמכוונים כוונות, ייחוד הויה אלוקים, הויה אהיה, הויה אדנות, ע"ב, ס"ג, מ"ה, בשער הכוונות, להדליק נר חנוכה, אין ניקוד רוב הפעמים, עזבו את כוונות הגורים, אין ניקוד. פה פתאום יש כוונה מנוקדת, זה מראה שיש בזה משהו, אולי, מצמיחת הרוח שלוקחת אותי מהגלות אל המעבר לה, ומחדשת משהו מבקשה בית מקדשית שחוזרת לחיות בתוכי, כי הגלות זה אומר שאין רוח ואם אין רוח אז ההויה לא מנוקדת, כשההויות מנוקדות זה אומר שאנו חוזרים לחיות, הנפש חוזרת, הקיום היהודי חוזר להיות ער, הוא מתעורר לרוח שלו, לחלום שלו, לא רק כחלום "שם", אלא כחלום פעיל, חלום שאני פורט אותו לתוך היום יום שלי ובונה אותו בשתיים עשרה צעדים של ייחוד נשיקין שמוליכים אותי לאיזשהו אופק שרוצה להביא את הייחוד הזה ואת היצירה הזאתי כל יום בקטן, כמו שאתם זוכרים בשמועה שנייה "ובא לציון גואל" זה לידת המשיח הקטן של היום, היכולת שלי היום להביא גאולה קטנה ביום יום, כל יום עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת צעדים שגואלים את החיים האלה לעבר אותה בקשה של חידוש חיים, של צמיחת הקשר, של בניין הבית, היכולת ליצור את החיים האלה מכוונים יותר לכיוון הרוח שאנחנו רוצים להגשים בינינו בתוך היום יום. אני חושב שזה קצת הבהיר את הפלא שקיים.

רוחו ניתנת ברוחה ורוחה ניתנת ברוחו

תכלס – כשאתם בעצם עומדים בתפילה אז כביכול צריך לפתוח צעדים נוספים, כביכול אנחנו הנפש, אנחנו כנגד המלכות, הקדוש הוא כביכול שונה כנגדנו, עומד בתפילה, אנחנו מקבלים ממנו את הרוח והיא הולכת ומחיה את הקיום שלנו, את האיברים שלנו, אז שם הויה בניקוד סגול כביכול מחייה את פרק ימין, את החסד, שם הויה בניקוד גבורה מחייה את הגבורה, את הרוח, את הדיוקנא דאדם האצילי שמסתתר בתוכנו, מחייה אותו ברוח של גבורה בשם הויה בניקוד שווא. מרכז הקיום שלנו מתחיה מרוח שם הויה בניקוד תפארת, זה כמו לקבל את הרוח פנימה, כי זה חלק מהמשמעות של ייחוד הנשיקין שדביקות רוחא ברוחא זה אומר שרוחו ניתנת ברוחה, ייתכן שקורא עוד משהו בייחוד נשיקין, שגם רוחה ניתנת ברוחו, אבל את זה לא רואים בתפילה, כי האהבה האמיתית היא שהרוחות מתערבבות אחד בשני, שגם אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא מהרוח הזאתי, אם זה דביקות רוחא ברוחא, אבל זה לא כתוב בכוונות, זה אתם יכולים להמשיך לבד לחשוב על זה.

בין תפילת האבות לתפילה שלנו

ש. נראה ככה שמתבקשת השאלה, איך התפללו האבות? או מה היה לפני שנתקן סדר התפילה שאנחנו מכירים אותו היום? האם אנחנו גם אמורים לחזור לתפילת אבות ולא רק לתורת אבות?

ת. האר"י כותב – ראינו בשמועה רביעית חמישית בדרושי הלילה דרוש ד' – כמעט ולא היה צריך להתפלל בזמן שבית המקדש היה קיים. עכשיו, זה לא שלא הייתה תפילה, תפילה ישרים רצונו, היא לא הייתה תפילה מחויבת היא לא תפילה שנזקקת להעמדת העולמות, היא הייתה תפילה שהייתה המשכת שפע וייחוד. היום התפילה שלנו, כמו שאתה רואה, היא ממש בונה את פרקי המרכבה, היא בונה את הקשר היא בונה את הפרצוף, היא בונה מחדש את חיבורי הרוח, ואז היא מגיעה לייחוד. אז בזמן בית המקדש המציאות היתה אחרת.

עכשיו, ביחס לתפילת האבות, שאלה טובה מה היה בתפילת האבות. גם באר"י יש עוד תפילות במובן מסוים, יש תפילה בשמועה ראשונה, מבנה תפילה אחר שהוא הרבה יותר תפילת המעמקים שמכוון לג' ראשונות, וממילא זה נמשך למטה, אבל עיקר התפילה היא עלייה למעלה, עלייה לחיק אבא ואמא במובן מסויים, התכללות שם של הז"א ונוקבא, והתעוררות התפילה שם בתוך הייחוד הזה, שהוא ייחוד נשיקין באמת, שממשיך מתוכו גם את הקשר גופני, בעיקרו הוא באמת יחוד עליון. אז שאלה טובה, ייתכן שתפילת האבות היתה יותר תפילה דומה לעבודת התפילה של שמועה ראשונה מאשר לתפילה שמרוכזת כבר בזעיר אנפין, או הקו התחתוני.

אתן דוגמה, בשמועה רביעית חמישית מספירת העומר, בספירת העומר אנחנו מתקנים, לפי המהלך המרכזי, מהחוכמה עד התפארת, המלכות של התפארת, ואת הנצח הוד יסוד והמלכות, את הקשר לנצח הוד יסוד לא מתקנים. מתי הוא נתקן? מעמד הר סיני, במעמד הר סיני ניתנו לוחות הברית, נצח והוד ויסוד, עד שלא הגענו למעמד הר סיני, חג השבועות, אז יכול להיות שנתקן שם שדי, נתקן תיקוני האבות אלוהי אברהם יצחק ויעקב נתקנו, שזה חג"ת ומעבר לו, אבל הנה"י של העם אשר ברגליו, שמשה רבנו מתקן שישים ריבוא נפש להתפרטות של פרטי הפרטים של נשמות העם היהודי מבחינת הויה צבקות אלוקים צבקות, זה עוד לא נתקן עד מעמד הר סיני, אז יש משהו שרחל בתקופת האבות, לא הייתה אלא בחינת כתר דרחל במובן מסויים, בערך הכללי של המציאות ההיסטורית שלנו, כי עוד לא התפרטנו באמת לקומה מלאה של עם שחי. אז ייתכן שממילא התפילה תהיה מהחג"ת ומעלה ביסודה אצל האבות. עכשיו, אנחנו רואים את זה בחזרת הש"ץ, בחזרת הש"ץ אנחנו מעלים את המלכות לחג"ת, מתפללים את כל התפילה עוד פעם בחג"ת, לא בנה"י. אומר האר"י, שזה נקרא תפילה בציבור, למה זה נקרא תפילה בציבור? אומר האר"י, כי חג"ת זה האבות, והם הרבים, ולכן זה תפילה בציבור. זאת אומרת, הנה"י זה תפילת הפרטים, החג"ת זה תפילת הציבור, האבות היו נשמות כלליות, שכללו את כולנו כציבור כביכול, דווקא הירידה לנה"י זו ירידה לשם צבקות, ירידה לפרטים, שישים ריבוא נפש, שאין דעותיהן שוות ואין תכונותיהם שוות והם מייצרים איזשהו מרכבה רחבה יותר של עם שחי בארצו, עושר של נשמות ופנים ודעות וסגנונות וביחד בונים גילוי מלכות השם ברגליים, בנה"י.

אז ברור שעבודת האבות הייתה שונה מעבודתנו, יכולים להוסיף את קומת האבות ולא להסתפק בחיי נפש, לא להסתפק בחיי רגליים, לעורר בתוכנו את הרבדים הגבוהים יותר, בין אם זה בייחודי הנשיקין שמסתתרים בתוך תפילת הלחש, ובין אם זה בעבודת חזרת הש"ץ שמעוררת את השכבות הגבוהות יותר של גילויי החג"ת של התפילה, אבל זאת שאלה, כן, זה באמת שאלה טובה. אני חושב שזה קצת נתן אפשרות לחשוב על הסוגיה הזאתי בתוך השמועה שלנו.

ש. אני במהלך קצת חסר לי את ברכת אתה גיבור ואתה קדוש, כאילו נתנו המון מוקד באבות ועברנו לשתיים עשרה ברכות, ושתי הברכות האלה, שהם ככה מאוד מרגישות משמעותיות, קצת פחות.

ת. אמרנו עליהם שני דברים.

1. אלף, שזה החיבוק, ימין, שמאל ואמצע, זה החיבוק. ושזה מקביל במובן הזה לאברהם יצחק ויעקב, ע"ב, ס"ג, מ"ה, שמאירים לשם ב"ן,
2. ושזה עדיין בנייה תחת אמא, בשם אהיה.

זה שזה הארת אמא זה פשוט, זה ברכות שבח, אין עדיין עמידה פעילה, אני מצייר אותו כאתה גיבור לעולם ה', אתה קדוש, קדושים בכל יום יהללוך סלה, זה אנחנו, זה המלאכים, קשר האבות, זה קשר אהיה, זה עדיין לא עמידה ישירה שלי מולו, בקשה ישירה עכשווית, לכן זה עדיין זה שם אהיה.

זה עדיין מבחינת חיבוק שהוא מעורר את הקרבה שבינינו לבינו, שבמובן מסוים היא עדיין נמשכת מהאבות, במובן מסוים אפשר לראות את האבות שהתחילו בברכת אבות מתפרטים בשורש שלהם לשלושה ברכות ראשונות שכולם עדיין תנועת החיבוק של שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני. אברהם חיבוק הימין – שם ע"ב, יצחק סוד הגבורה ותחיית המתים – חבוק השמאל, ויעקב אבינו – אתה קדוש, סוד הדעת שנקרא ציר האמצע של יעקב אבינו. אז עדיין כל זה אמא, עדיין כל זה שבח, זה לא עמידה פעילה, עמידה פעילה זה מתחיל מכאן ואילך הלאה. יש מקום לחשוב מה תפקידו של החיבוק וכולי, אבל האר"י לא מאריך בזה, לא מאריך בתפקידו של החיבוק.

ש. אבל בברכת אבות כן הארכנו מאוד על האורות שנכנסים ועל הנסירה וכולי, בשתי הברכות האחרות לא קורה תהליכים משמעותיים?

ת. נלמד מה קורה בהם, גם שם יש כוונות פרטיות, אבל הרבה פחות משמעותיות מאשר בברכת אבות, בברכת אבות ממש בונים את כל הפרצוף שלה באחור, שלב בניין האחור קורה בברכת אבות ולכן מאוד מאוד מאריכים ומפרטים. ממש למדנו כלום מזה, זה דרוש ארוך מאוד של כל הכוונות הפרטניות איך כל מילה היא שלב בבניין הפרצוף של האחור, כניסת המוחין בה, ונסירה, יש הרבה יותר דרמה בברכת אבות, ולכן היא גם מעכבת להלכה. עדיין אנחנו יודעים שמי שטעה בכל ג' ראשונות חוזר, שכל ג' ראשונות זה ברכה אחת במובן מסוים, שונה משתיים עשרה אמצעיות.

כי כל זה זה עדיין תיקון הראש, תיקון של הראש, חג"ת, התגלות של חיבוק שעוטפת ומכינה ומכשירה לקראת השלב הבא או של הנה"י מול החג"ת או של שם הויה, זעיר אנפין, מול אמא, השאלה איך אתה רוצה להסתכל על ההבדל בין הג' ראשונות למכאן ואילך של התפילה. אבל באמת האר"י לא פירט בזה באותה, ודאי שאין בזה התפרטות כמו בברכת אבות, יש לזה כוונות אבל יחסית מצומצמות, נזכה נעבור עליהם.

1. בשיעור לחנוכה "הדלקת הנר והארת המקיפים" [↑](#footnote-ref-1)