שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 8: העמידה בנה"י וייחוד הנשיקין בתפילה

הארת החב"ד והחג"ת בק"ש והארת הנה"י בתפילה

נעשה איזשהם חזרה ואיסוף למה שלמדנו עד כה ונמשיך הלאה. אנחנו בעצם הדגשנו שני צירים מרכזיים בהבנה של מה שמתרחש בעבודת התפילה של תפילת שמונה עשרה, שני צירים שיש בדרוש שלנו בשמועה רביעית- חמישית.

ציר אחד זה שבעצם התפילה בנויה משלושה שלבים: יש חיבוק, יש נישוק ויש ייחוד. החיבוק הוא שלוש ברכות ראשונות, כנגד החיבוק, אברהם יצחק ויעקב, הנישוק הוא בעצם כל הברכות האמצעיות – או הראשונות יותר, ובאופן מורחב כל השתים עשרה האמצעיות – התהליך הזה נמשך ומתבטא במשפט החותם של שתיים עשרה אמצעיות, "שומע תפילת כל פה", ככה מבאר את זה המהרח"ו, כחיבור של "פה אל פה אדבר בו", בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובסוף הייחוד שזה שים שלום. זה חיבוק, נישוק, וייחוד, כשתמיד כל ייחוד מכיל בתוכו את שלושת המרכיבים האלה. מכירים את זה משמועה ראשונה, ופוגשים את זה גם פה. זה ציר אחד.

ציר שני זה הציר של הארות הנה"י, הארות הנצח הוד יסוד. עיקר עניין התפילה זה לא החב"ד והחג"ת, זה לא הרבדים הגבוהים של התגלות הקדוש ברוך הוא אלינו. זה בעצם בעיקר האיר בקריאת שמע, כי בקריאת שמע במסירות נפש על קידוש ה', "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", נמשכו המוחין של הו' קצוות של אמא ונכנסו בזעיר אנפין באור פנימי, ונשארו מקיפים מג' הראשונות, ועשר ספירות דאבא, ואותם ו' קצוות של אמא נכנסו בו' קצוות של הזעיר אנפין העליונים, דהיינו בחב"ד ובחג"ת. מה נשאר חסר? נשאר חסר הנה"י, הנה"י לא הוארו, זאת אומרת, לכן יש בחינה מסוימת של קריאת שמע כנגד לימוד תורה, יש בה גילוי של מוחין שנמשכים, מחויבות לתודעה מסוימת, מכוונות מסוימת שתאיר יותר את פרצוף לאה שהיא הפרצוף התבוני שכנגד הפלג גוף העליון, ואילו ההארה של המרחב התחתון, מרחב הנצח הוד יסוד, יישאר יחסית ריק כי רחל עוד לא נבנתה שם, והיא עדיין נמצאת למעשה בעולם הבריאה, ורק הארות ימשיכו את עצמם אליה.

עכשיו, יש פה משהו שהוא חסר, הוא חסר והוא יכול להניע את הקשר, אבל משהו חסר ביכולת להצמיח את החלק התחתון, המתממש בתוך החיים הארציים של הקשר. כל עוד הקשר לא צומח לשכבת הפלג גוף תחתון מתחת לקו הסרעפת אל הנצח הוד יסוד והתפארת, אל קומת רחל, משהו חסר בהמשכת הקשר לתוך ההתממשות מלאה ושלמה שלו, ולכן השלב הזה הוא השלב של תפילת שמונה עשרה. עיקר עניינה של תפילת שמונה עשרה זה להשלים את הקומה החסרה של קריאת שמע, קומת שני שלישי התפארת, והנצח הוד יסוד של הזעיר אנפין, שיאירו לרחל.

זה יהיה עיקר עניין תפילת העמידה. לכן קריאת שמע "דאורייתא", מבחינת הו' קצוות והמוחין של הזעיר אנפין, ותפילה היא "דרבנן", באיזה מובן היא דרבנן? אומר האר"י, כי היא מתקנת את הנצח הוד יסוד, שזה נקרא "רבנן", רבנן זה נצח והוד, לימודי ה', "כל בנייך לימודי ה'", שהם משלימים את הקומה הזאת, מעבר לגילוי הברית של האבות, ובמידה מסוימת אפילו גילוי הברית של הר סיני וערבות מואב, משהו עוד לא נשלם בקשר. האבות כבר יצרו קשר עם הקדוש ברוך הוא, הם כבר כרתו איתו ברית, אבל ברית אבות חסר בה את הנצח הוד יסוד, כי עדיין לא הופיעו הבנים, הבנים זה הברכיים, "ברא כרעא דאבוה", ו"עובר ירך אימו", שזה עיקר עניינם של הילדים, זה היכולת של הופעת הנצח הוד יסוד. היכולת לקחת את החיים, את הקשר העמוק שהיה בין האבות הקדושים לה' יתברך, ולהפוך אותו להתממשות בתוך המציאות, הרי הייתה לזה התחלה מסוימת כבר בשישים אלף ריבוא שיצאו ממצרים, העם אשר ברגליו, שהתחילו לגלות את זה, אבל זה היה עדיין בבחינת לאה, כי לא היתה ארץ ישראל, לא היתה התממשות של הנצח הוד יסוד בקומת רחל, בחיים ממשיים ארציים מלאים. עדיין היו אוכלי מן, עדיין היו במדבר, היתה התחלה, אבל זה חסר, היכולת של זה לבוא להתממשות מלאה של חיים מלאים, חיי קודש מלאים בארץ, זה כשנכנסים לארץ ישראל, זה כשנגיע לבניין בית המקדש, אז בעצם נזכה לראות את התיקון הזה של קומת רחל אל מול ה' יתברך, נתקנת בגילוי שהוא ממלא ומממש את הנצח, לא רק את הגילויים הגבוהים, אלא הוא מביא גם את ההתממשות של הביטויים של היכולת להמשיך את זה בחיים הארציים, שהם מבחינת מה שאנחנו אומרים בתחילת התפילה, שהתפילה מתחילה בברכת אבות "זוכר חסדי האבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה". כן, יש את חסדי האבות, זה הברית, משם היתקנה לנו התפילה ביסודה, "תפילות אבות תיקנום", אבל עיקר עניין התפילה זה ההמשכה של הבחינה הזאתי בתוך החיים הארציים, בהויה צבקות, אלוקים צבקות, והיסוד, גילוי הברית של המשכת החיים, הן בשפע הכלכלי והן בשפע הרוחני, והן בנשמות החדשות שצריכות להיוולד.

אם אתם רואים את התמונה, קריאת שמע בונה את החג"ת, אבל היא עדיין חסרת חיים, יסוד אבא לא נכנס, הארת החיים לא הופיעה, רחל לא נתקנת, זה עדיין מבחינת לאה, אפשר ללמוד תורה, אבל חסר התיקון של רחל על הנה"י דזעיר אנפין, על התפארת שלו, שזה יהיה מה שתפילת עמידה תמשיך, וזה באופן טבעי, אם הבנו את זה, שזו השלמות של גילוי מלכות ה'. שלמות גילוי מלכות ה', זה לא להגיד "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", שלמות גילוי מלכות ה' זה שיש מלכות ארץ מלאה, זה שלמות גלוי מלכות ה'.

לכן תפילת עמידה היא שלמות של קבלת עול מלכות שמיים, אבל היא קבלת עול מלכות שמיים במובן הזה שהיא ממשיכה את מלכות שמיים במלכות ארץ. היא מוסיפה לגילוי מלכות שמיים – שהוא בבחינת זעיר אנפין ולאה – את בחינת מלכות ארץ, בהופעה מלאה של חיים שיש בהם ברכה, פרנסה, ועל בניין ירושלים ועל צמיחת דוד ועל בית המקדש, יש חיים שהולכים ומתממשים של העם שחי בארצו, זוכה לחיי ברית, שמחברים את השמים והארץ ביחד בחיבור שלם.

השורשים של זה כבר מקופלים, מבחינת פוטנציאל, בקריאת שמע, אבל הם לא מתממשים עד שלא נגיע לתפילת שמונה עשרה. מה שזה גורם – אני פשוט רוצה את התמונה הכי הכי פשוטה הזאתי שתבינו – זה שבקריאת שמע אתם תראו את המוקד על הו' קצוות של אמא בתוך הו' קצוות העליונים של הזעיר אנפין בפרצוף לאה, וחסר לנו הנה"י, ותפילת עמידה תתרכז בתיקון הנה"י והתפארת שמעל הנה"י, קומת רחל אל מול הנה"י דזעיר אנפין. זו השלמת הקומה, ושלמות כניסת המוחין, ושלמות בניין האחור והפנים בקומה, שתדגיש את זה.

חזרה על עניין הארות הנה"י השונות

מה זה יגרום? שכל הכוונות של שמועה רביעית חמישית בתפילת העמידה מתרכזים בנה"י בעיקרם – נעזוב שנייה את כוונת הנשיקין, נדבר ברמה הציורית הראשונית והפשוטה ביותר –

* בברכת אבות נתקן את הנה"י, נגמור להכניס את המוחין עד רמת הנה"י "זוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה", שזה עניין תיקון המלכות על הנה"י בבחינת אחור,
* ומשם עוברים לפנים, אז אחר כך יש שלב החיבוק,
* ואחרי זה, אומר האר"י, אנחנו רוצים להאיר מהנה”י שלו, פרק אחרי פרק, לתשע ספירותיה, וזה מה שנעשה, אתה חונן מהנצח לחוכמה, והשיבנו מההוד לבינה, הפרקים העליונים של הנצח וההוד. ובחסד, נמשיך מהנצח פרק אמצעי אל החסד שלה, ובגואל ישראל נמשיך מפרק אמצעי של ההוד לגבורה שלה, וברפאנו נמשיך מהיסוד לתפארת, ובברכת השנים פרק תחתון של נצח, ובקיבוץ גלויות פרק תחתון של הוד, ובהשיבה שופטינו הארת היסוד. אנחנו עומדים מול הרצון של הקדוש ברוך הוא להמשיך את החיים שלו במציאות דרך עם ישראל, שממשיך את ברית אבות עם הקדוש ברוך הוא בחיים של הילדים ושל הנכדים שלו, שלהם, לצורך העניין, למול הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו מוסיפים על אברהם יצחק ויעקב, הם כבר הלכו בארץ ישראל, אבל המלכות עמדה על התפארת, לא באמת היה לה נה"י שלם של התממשות חיים שלמים, של עם על המורכבות שלו ועל המגוון שלו, שזה שם צבקות שיוצר חיי ברית מלאים, גם פנימיים וגם חיצוניים פה בארץ. בזה סיימנו את התשע ספירות ראשונות, תשע ברכות ראשונות, שישלימו באופן פרטני את הארות הספירות הפרטיות של המלכות על הנצח הוד יסוד שלו.
* עכשיו יש לנו את הארבע ברכות האחרונות של השתיים עשרה אמצעיות. מה הן באות לעשות? הן באות לחזור ולהאיר הארה עמוקה יותר של הנצח הוד יסוד, לא באופן פרטני, אלא כקווים גדולים של הארה שהיא מקבלת מהזעיר אנפין, כתודעות, כצמיחות עמוקות יותר של צירי חיים, ציר היסוד של על הצדיקים, ציר בניין ירושלים, הארת כל קו ההוד של הזעיר אנפין אליה, ציר צמח דוד, הארת כל קו הנצח שלו אליה, והתפארת שלו אליה כציר עומק שמאיר את הכתר שלה, שזה יהיה "שמע קולנו ה' אלוקינו אב הרחמן"
* אז הארנו הארות פרטיות של הנה"י, הארנו את הנה"י באחור, הארנו את הנה"י בפנים באופן פרטני, הארנו את הנה"י בפנים באופן כוללני. מה עושים עם הברכות האחרונות?[[1]](#footnote-1) אומר האר"י, עוד פעם, רוצים להמשיך את הארת הנה"י מהזעיר אנפין למלכות, אבל הפעם מאמא שמסתתרת בתוך הנה”י האלו, כי בתוך המוחין של הזעיר אנפין יש את הנה"י של אמא. כי בעומק, הילדים נושאים בתוכם כמיהות כמוסות להופעת הנכדים, השאלה מצד מי מסתכלים. מצדו, אצל זעיר אנפין, זה הילדים, ומצדה של אמא זה הנכדים. זאת אומרת, יש בקשה עמוקה יותר שעומדת מאחור. הבקשה של אמא, של העולם הבא. זה שזעיר אנפין ימשיך פה בעולם הזה חיים, החיים הארציים של העולם הזה, זו גם שלמות והופעה של בקשת העולם הבא, ליצור פה גן עדן בעולם הזה, להמשיך פה עולם של שלום, של רצון והודיה עמוקה, ושלום עמוק, שקושר בינינו לבין ה' יתברך, אבל מאיר את אור העולם הבא בתוך העולם הזה. אז זה שלושת הברכות האחרונות.

אתם יכולים לראות איך הנה”י, היחסים עם הנה”י, הכל זה הנה”י, כל התפילה זה הנה”י, זה מה שיוצא, כי כל עניין התפילה זה שדרבנן תקנו לנו כדי להמשיך את ההארות, להמשיך את שלמות הקשר בבחינת הארת הברית בנצח הוד יסוד, זה עיקר התפילה, כי קריאת שמע כבר האירה לנו כביכול חב"ד-חג"ת ברמה מסוימת. ברמה מסוימת.

זה לא היה החיסרון העיקרי שלנו, החיסרון העיקרי זה להמשיך את מלכות שמיים למלכות ארץ בבחינת "עמידה" לפני ה', "עמידה" כתיקון רגליים שממשיכות את הברית "לבני בניהם" פה בארץ, בעומקים הולכים וגדלים, כמו שאמרנו:

* עומק ראשון אחור,
* עומק שני פרטני,
* עומק שלישי כוללני מצד הזעיר אנפין,
* עומק רביעי, כוללני מצד אמא, הארות צירים גדולות של אמא.

זה כל פעם מכריח אותנו לתפוס את ההוד בצורה אחרת, או את אור הנצח, או היסוד, צריך להתרגל למעברים ולראות אותם,

* כי באופן פרטני, כמו שאמרנו, הנצח זוהי ברכת השנים, שפע גשמיות בארץ, וההוד יהיה קיבוץ גלויות, והיסוד יהיה המשפט, מערכת המשפט, שהיא משפט צדק, שמכריעה בתוך הצדדים השונים של המציאות, בין הנצח להוד, מי צודק, מי מוכן להודות על הטעות שלו.
* אבל בצירים של הזעיר אנפין הנצח זה מלכות דוד, וההוד זה בניין ירושלים, מקום שהוא לא רק אוסף אותנו לארץ ישראל, הוא אוסף את כולנו ללב אחד בירושלים לפני ה', והיסוד הוא לא משפט, אלא הוא נקודת הצדיקים, היכולת ליצור התקשרות עמוקה שקושרת את כולנו יחד לפני ה'.
* ואם נלך לאימא, אז זה נהפך להיות עמוק יותר, ההוד הופך ליכולת להודות על החיים, לחיות בחיים של הודיה, כבר איכויות רגשיות פנימיות נשמתיות שמתגלות, זה לא ההוד של ירושלים וזה לא ההוד של קיבוץ גלויות לארץ ישראל, זה עמוק יותר. זה הוד של הארה נשמתית. והנצח זה לא הנצח של מלכות של ברכת השנים הפרטני, זה לא הנצח של צמח דוד, של מלכות דוד – שהיא הנצח שמאפשר להביא את כוחות הגאולה שמביאים את המעבר לתוך המציאות, בונים שם מלכות, עמידה לפני ה' – זה משהו אחר, הנצח זה החיים של רצון לפני ה', רצה ה' בעמך ישראל, זה הביטוי של הנצח, עומק הרצון שבינינו לבינו. ומה זה היסוד? זה לא המשפט הפרטני - שפת היסוד הפרטית, זה לא על הצדיקים - כל ההתקשרות של כולנו בה' יחד, זה נקודת השלום, זה עומק הקשר. אתם יכולים לראות איך התפילה יושבת על הנה”י והיא כל פעם כאילו לוקחת אותו עמוק יותר, לרמות גדולות יותר ועמוקות יותר, זה המבנה של התפילה לפי המערכת שלנו.

אז בזה כביכול השלמנו את מה שהיה חסר לנו – זה לא יהיה מדויק לגמרי כי נעשה עוד פעם חזרת הש"ץ ונעלה להאיר ולפתוח את החג"ת העמוק יותר, ואז נבוא לייחוד שלם כולל, אבל בינתיים אם נעצור פה, ביסוד הפשוט של קריאת שמע ותפילה, אפשר לראות איך התפילה משלימה ומתמקדת לפי הדרושים שלנו במה שהיה חסר, בתיקון רחל ובהמשכה אל מול התפארת נצח הוד יסוד של הזעיר אנפין, ולבוא מתוך זה לייחוד, אז בואו נחזור ונזכיר את זה בקצרצרה כמו שהוא מבאר שלוש ראשונות, כל מה שנתקן עד עתה היה על ידי אמא,

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'

זה העיקר, שזעיר אנפין יאיר לה, לא שאמא תאיר לה, אמא האירה מ"למען שמו באהבה" עד סוף אתה קדוש, זה הארות החיבוק של אמא, ועכשיו הארות 12 האמצעיות זה הזעיר אנפין עצמו יאיר לה,

... 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.

זה עיקר מה שצריך להמשיך,

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. תמשיכו לבד את כל המערכת וכעד"ז עד תשלום נה"י ותשלום הי"ס שבה ונמצא כי ברכת אתה חונן וברכת השיבנו הם ב' מוחין חו"ב שלה וז' ברכות שלאחריהן

זה יהיה שאר הפרקים עד למטה, ובתוך המערכת הזאתי משתלב נושא הנשיקין שאני שם אותו עכשיו בצד. ונעבור לארבע האחרונות של שתים עשרה האמצעיות, כי עד כאן גמרנו את ההארות הפרטיות פרקים פרקים, שלוש פרקים של נצח הוד, שני פרקים של יסוד שמאירים אל תשע ספירותיה, ו"על הצדיקים" הוא בסדר אחר,

על הצדיקים הנה ברכה זו **מכאן ואילך הוא בסדר אחר** והענין הוא כי עד עתה זכרנו הי"ס הנעשו' ונתקנות בנוק'

ומכאן ואילך הוא בנה"י ובשני שלישים תחתונים דת"ת דז"א עצמו אשר מאירים עתה בי"ס שבה כנז' ונמצא סדר מתתא לעילא.

זה התשובה ללמה מתתא לעילא אנחנו הולכים מיסוד, הוד, נצח.

אז זה העיקר עכשיו, ממשיכים את ההארה לא כפרק, פרק, פרק, לספירות בדידות, אלא צירים כלליים שבונים את עם ישראל. בניין ירושלים, נקודת ההתקשרות של כל עם ישראל ביחד, שנעשית על ידי הצדיקים, אלה שיוצרים ציר של חיבור של כל החברה הישראלית, ומלכות דוד שחוזרת להופיע, כל זה עם בניין המקדש, ושמיעת הקול האלוקי בבית המקדש, אלו צירי הברכות הנוספות, צירים כלליים. כמו שהוא כותב:

על הצדיקים ביסוד שבו ...

לכן צריך לכוון בניקוד שורוק,

תשכון כו' בהוד שבו...

לכן צריך לכוון בניקוד קובוץ

את צמח בנצח שבו...

לכן צריך לכוון בניקוד חיריק.

ואב הרחמן עכשיו זה יהיה התיקון של התפארת של הזעיר אנפין שיתקן את הכתר של המלכות מצד הצירים הכלליים. ואחרי שסיימנו את זה, יהיה תיקון, עוד פעם נחזור להארת הנה”י, אבל הפעם באופן עמוק יותר, פנימי יותר, נשמתי יותר וזה יהיה ברצה הודאה ושים שלום.

רצה כו' הנה בארבע ברכות אחרונות שבי"ג אמצעיות המשכנו הארה מן התנה"י דז"א אל י"ס דנוק' הנרמזות בט' ברכות הראשונות שבי"ג אמצעיות ועתה אנו ממשיכין הארה אל הי"ס דנוק' מן הנה"י דאימא המתלבשין בסוד מוחין תוך ז"א...

...והוא כי **רצה ומודים וש"ש הם נה"י דאימא המאירים בנוק'** וזה סדרן...

רצה בנצח דאמא, מודים בהוד אמא, שים שלום יהיה יסוד אמא, וגם החיבור עצמו של ז"א ונוק' מצד ייחוד היסודות שלהם.

עד כאן חזרה קצרצרה על מה שלמדנו, להבין מה תפילת עמידה משלימה על גבי קריאת שמע, זה המבנה הבסיסי: קריאת שמע ו' קצוות, ותפילת עמידה היא המשכת מלכות הארץ. תחשבו על זוג שיוצא לקשר ויש ביניהם נקודת רצון ודיבור וחיבור שמחברת אותם מבחינת ייחוד שקורה בין ישראל ללאה, במובן מסוים, מעל החזה, יש נקודת ברית שנקשרת, יש נקודת התחדשות של הארת רצון אבל חסר את היכולת להביאה לתוך ביתו, היכולת ליצור חיים ביחד, היכולת להמשיך את זה בבית, משפחה, ילדים, ולהמשיך את הנה”י של הקשר. לזה בעצם נצטרך את השלב הבא, השלב של ההופעה שיביא את תפילת העמידה, ישלים את מלכות שמיים במלכות ארץ, בעומקים הולכים וגוברים, מאחור עד לפנים, ומשם לייחוד.

בין "השיבה שופטנו" ל"על הצדיקים"

ש. אין מקבילה ל"שמע קולנו" בג' אחרונות?

ת. לא. לא במערכת הזאתי כאילו. זו שאלה טובה, מכיוון שבסוף אנחנו מכוונים כבר בשים שלום לבוא לייחוד אז כבר התנועה היא המשכה. קודם כל, זה כבר, ברגע שנפתח יסוד אמא כבר הולכים לייחוד שזה חיבור היסודות של בין ז"א לנוק'. זה דבר אחד.

ודבר שני, תחשוב שנייה על שזה לא דומה. יש לך בתוך המוחין, בתוך הנה"י דזעיר אנפין, יש את הנה"י של אמא, אבל התפארת של אמא נמצאת על הראש של הזעיר אנפין, היא בכלל כביכול לא בחיבור שבין לאה לרחל שבנה"י של הז"א, התפארת של הז"א יכולה להאיר לכתר של רחל אבל התפארת של אמא היא מעל החב"ד שלו אז אין לה מקבילה באמת. היא מאירה בעומק התפארת, אבל זה לא. זו סוגיה בפני עצמה, צריך לחשוב על זה, זו שאלה טובה.

זה הלכה למעשה, זה דברים שאתם צריכים אחר כך כל יום... בתפילת עמידה, לחשוב עליהם, שזה ציור שהוא מובן לכם כאילו. למה אתם עומדים מול הנה”י, איך זה, והולכים ונבנים, בונים את החיים מולו.

ש. אני מודה הרב שיש ברכות שזה לא לגמרי מרגיש מסתדר. זאת אומרת, לא הכל יושב לי. השופטים מרגיש יותר כללי מהצדיקים, כמו המשפט הכללי שהיה בישראל, ו"על הצדיקים" מרגיש משהו יותר פרטי. יש פעמים שזה לא מובן לגמרי, כאילו למה הברכה הזאתי דווקא נמצאת בפרט, והברכה הזאתי נמצאת דווקא בכלל, זה לא לגמרי יושב המבנה הזה שרואים את העלייה מX לY לZ. כאילו, מבין בערך, אבל לא ממש ממש יושב ומתלבש בול.

ת. אני מבין אבל זה מצריך אותך להתבונן בזה, להבין למה האר"י ראה במערכת הזאתי את זה בצורה הזאתי.

המשפט זה משפט במובן שמכריע בין אנשים, כשלב בסיסי, של סדר חברתי שהוא "בצדק תשפוט עמיתיך", הוא כנגד היסוד, יש בכלל בנקודת המשפט גם נקודת גאולה, כוח גואל, כוח של להציל עשוק מיד עושקו, ייתכן שזה חלק מתפקידי השופט גם כן, זה כוחות של היסוד שהוא כוח שעוזר לברר בתוך החיים הארציים של קומת רחל, לייצר את הבירור בין הצדדים השונים, הצרכים השונים והבקשות השונות.

"על הצדיקים" זה לא היסוד במובן של מקום של משפט, בין צדדים, בתוך הסכסוכים החברתיים שקיימים כל הזמן. על הצדיקים זה כוחות אחרים, זה כוחות שמשתמשים ביסוד ככוח שמחבר, ככוח שקושר את כל עם ישראל ביחד, על הצדיקים ועל החסידים ועל גרי צדק ועלינו - אתה לוקח את כל שכבות החברה הישראלית, ויהמו נא רחמיך ה' אלוקינו, מעורר רחמים, זה התפקיד של הצדיקים, אלה שבאים וקושרים את כל עם ישראל לפני ה', לא אלה שיושבים במערכת המשפט ומבררים את הסכסוכים סביב חלוקת השפע והסדרי העבודה ולא משנה מה שקיימים בתוך החיים לצורך הממלכה. אין ממלכה בלי משפט, "צדק במשפט יעמיד ארץ". עכשיו, ברור שמסתתרות שם שכבות יותר עמוקות, ואם תיכנס לכוונות הפרטיות, אז ברור שיש צדקה ויש משפט, ומשפט זה תפארת וצדק זה מלכות – לכן ברור שיש אפשרות יותר מקריאה אחת לקרוא את הברכה הזאת, ברור – אבל אם אתה עכשיו הולך בעקבות האר"י וממקם אותה ביסוד של המלכות, אז זה סוג מסוים של הקשבה למערכת המשפט. ברור שזה לא התפקיד של מערכת המשפט להיות על הצדיקים, אלה שעכשיו באים ומאחים את כל חלקי החברה הישראלית לעמידה אחת של התקשרות לפני ה' יתברך, זה יותר דומה לתפקיד של הכוהן הגדול שנמצא על ליבו חושן המשפט "ומשפט בני ישראל לפניו תמיד לפני ה'", והוא הולך ומביא את כל חלקי עם ישראל באהבה, מחבר אותם, קושר אותם יחד לה' יתברך.

כמו שירושלים היא מקום של התקשרות של כל כלל ישראל, כמו שדוד המלך הוא מקום של התקשרות של כל עם ישראל, גם הצדיקים זה דמויות שזה העניין שלהם, לקשור את כל עם ישראל יחד לה'. אז אולי גורם לך לשמוע מחדש מה זה "על הצדיקים", זה לא הצדיק הפרטני, זה אלה שבאים בעם ישראל, כוחות בעם ישראל שצריכים לצמוח, שמאפשרים חיבור של כל חלקי החברה, לפני ה', זה הצדיקים, "ועל החסידים ועל גירי הצדק ועלינו... משען ומבטח לצדיקים".

"ושים חלקנו עמהם"

מה זה "ושים חלקנו עמהם"? אומר האר"י, שישים חלקנו עם הצדיקים, משה רבנו, והצדיקים הנאמנים, שבעת הרועים, אלה שגם שנחטא, תמיד ירצו להרים אותנו, לחבר אותנו לה' יתברך, זה הצדיקים, אז הצדיקים פה הם כוחות, יש בהם נקודת צדיקות של ה' יתברך, שקושרת את כל עם ישראל יחד, כחיבור גדול אל ה'. מול הצדיקים שמייחדים את כל החברה אל ה' יתברך, יש את הצדיק הזה של "מלך במשפט יעמיד ארץ", או צדיק שהוא בצדק תשפוט עמיתך, שוודאי שזה כח של צדיק, כמו משה, שיש בו נקודת גואל, והוא לא מוכן לשתוק אל מול ההתנהגות לא מוסרית בין אדם לחברו בעם ישראל, או להציל את בנות מדין מול הרועים, זה כוח גאולי שיש בשופט. השופטים בספר שופטים, הם גואלים, וזה עדיין לא הצדיקים במובן של הדמויות החדשות שנכנסות בברכות הבאות, הצדיקים ככוחות התקשרות של ציר האמצע, שקושרים את כל עם ישראל כציר אמצע. כי מה זה אומר שזה ציר? שזה לא היסוד של המלכות, אלא זה היסוד של הזעיר אנפין שמאיר בנו, זה אומר שזה צדיקים שמחברים את כל הקומה של עם ישראל, כל קומת המלכות מכתר עד יסוד, לצורך העניין, מחברים אותה אל מול הברית עם ה' יתברך, זה היסוד עכשיו, היסוד פה זה לא היסוד הפרטי של המלכות, בית המשפט לשלום, שזה ברכת השיבה שופטינו, זה בית משפט תחתון, עוסק בבירורים של המלכות, לבית משפט. זה בכלל כוח אחר, זה כוח של התקשרות כוללת של לקיחת כל המלכות, על כל חלקי החברה, בעין טובה שמאמינה שעמך כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ, וקושרת את כולם בה' יתברך כמו שירושלים תעשה, כמו שדוד המלך יעשה כמו שבית המקדש יעשה, בשמע קולנו, זה בניין בית המקדש כבית התפילה. זה באמת מצריך התבוננות חדשה ולהבין מה הפרשנות של הברכות בתוך הקונטקסט הזה.

בין "בונה ירושלים" ל"מודים"

ש. גם במודים גם לא לגמרי אני רואה איך זה בא מעל ירושלים, וגם אני לא רואה איך זה ממשיך את הציר של ירושלים.

ת. ההוד מופיע בקיבוץ גלויות, היכולת לאסוף את חלקי עם ישראל לארץ ישראל. זה קיבוץ גלויות, פשוט. ירושלים זה הוד אחר, זה לאסוף את כל חלקי עם ישראל, לא לארץ ישראל, לאסוף את כל חלקי עם ישראל אל מול ה' יתברך, אבל זה הרבה יותר עמוק, זה כבר לפני ה', לכן זה הוד של ה' התברך, שכבר מלכות עומדת עליו, כנקודת ברית, נקודת התקשרות בה', אחרי על הצדיקים. אבל עומק העמידה שלנו לפני ה', והיכולת לאסוף את עצמנו אליו, האיכות הפנימית של זה, זה היכולת של כולנו לחיות בהודאה לפני ה'. יש הוד שהוא כוח איסוף, כוח קיבוץ, כי זה הניקוד של ספירת ההוד, ספירת קובוץ, קיבוץ של חלקי החיים שעולים מהגלות ונאספים ביחד לעמוד לפני ה'. אבל יש את היכולת שלנו לאסוף את כל חלקי חיינו בזה שאנחנו יכולים להודות על כל מה שקורה לנו בעולם הזה. כשבן אדם יודע להודות על כל מאורעותיו הרי זה בן העולם הבא, אתה יכול להודות על כל חלקי חייך בוקר, צהריים וערב, על הכל, להודות על הכל יחד עם הכל, כי כל החיים יודוך סלה, והודיה כזאתי, על כל חלקי הזמן, ועל כל מאורעות החיים יחד, עם כל היצורים החיים, זו הודיה שהיא בחינת העולם הבא, והיא פנימית יותר, והיא העומק של ההוד.

ש. יש פה גם בחינה של איסוף.

ת. נכון, אבל זה כבר איסוף נשמתי, זה איסוף שהוא מידה פנימית, זה לא מידה חיצונית. אתה יכול לראות את זה כאילו שלוש בחינות של ההוד: חיצוני, אמצעי ופנימי, כביכול. אז זה מה שאני אמרתי שהברכות הפנימיות כבר רואים את הפנימיות שלהם, אבל זה כבר מצריך גם כן חשיבה, מה זה הוד של אמא, איך זה אוסף את כל החיים אל מול הקשר עם ה' יתברך, ואז לחוות שלום בכל החיים שלנו, שלום של הארת פנים, זה לא שלום נקודתי, זה שלום שאוסף את כל החיים לחוויה של שלום, שיש בה שלום עולמים.

זה כמו מעברי פאזות, אתם צריכים במובן הזה להבין שזה כמו שלושה מעברי פאזות.

* עד השיבה שופטנו ולמלשינים זה תיקון החברה הישראלית כמלכות בפני עצמה,
* מעל הצדיקים עד שמע קולנו זה תיקון החברה הישראלית אל מול ה' יתברך במובן של עמידה אל מול צירי הקווים הכלליים שלנו מול ה'
* ושלוש הברכות האחרונות זה עמידה אל מול האיכויות הפנימיות של הקשר שנפתחות מתוך העמידות האלה. זה רצון, הודיה ושלום וייחוד שאוסף את כל קומת החיים שלנו לקשר.

צריך להתבונן בזה, זה מין מסע כזה שנפתח פה עכשיו בהבנת התפילה, יש כמובן עוד כוונות לאר"י, אבל המערכת שלנו, זאת הכוונה שלה, זה ההיגיון שלה, הוא גם מאוד פשוט אם אתם מסתכלים על התמונה הכללית, מה עשינו בקריאת שמע ומה נועדה התפילה להשלים.

ש. (שנכתבה בצ'אט) האם יש מקום להבדל בין הנה"י של ז"א שמאירים בספירות של הנוק', שזה ממש הנה"י מול הנוקבא, לבין הנה"י של אמא, שמאירים לכאורה (לכאורה) מכל קומתם לאורך ספירות ז"א, ומשם דרך הנה"י של ז"א לנוק'? (כי לכאורה האר"י לא כותב כאן שרק הפרקים התחתונים של אמא מאירים, אלא כל הנה"י של אמא)

ת. גם לגבי השאלה אם הנה”י של אמא האלה הם הארה כוללת או הארה יותר שמגיעה דרך הארת הנה”י, אז אפשר לחוש בהם הארה כוללת, ודאי, אני אמרתי "שלום עולמים". אבל עיקר הגילוי שלהם הוא עכשיו משתקף בתוך העולם הזה, זה העניין שלהם, זה מה שדיברנו על זה שהנה"י של אמא כבר האירו ב"מלך עוזר ומושיע ומגן" בתחילת התפילה, הם האירו בשלוש ברכות ראשונות, אבל אז זה לא היה דרך הזעיר אנפין, לכן היה משהו חסר בהארה שלהם, אבל זה היה סידור שבחו של מקום, סוד הבריאה.

הקב"ה נוכח בחיינו בעצם זה שהוא עוזר, סומך, מרפא חולים, נוכח בהיסטוריה שלנו מצד האבות הקדושים, מקדש אותנו, זה עדיין שבח, זה הארות אמא שהן שבח ומחבקות אותנו ומחברות אותנו אליו בלי לעשות יותר מדי, אבל זה צעד לתהליכים יותר עמוקים שעיקרם זה להאיר דרך הברית, דרך הקשר, להאיר בתוך הקשר את החיבורים האימהיים העמוקים האלה. "לא זז מחבבה עד שקראה אימו", בתוך הקשר עצמו להביא הארות פנימיות של חיבוק. בוא נשאיר את זה ככה, אפשר לחשוב על זה, אני מסכים שזה תמיד נושא בתוכו עוד.

נשיקין שלפני הייחוד ונשיקין שבתוך הייחוד

אני רוצה לחזור איתכם עכשיו לנושא של ייחוד הנשיקין. בייחוד הנשיקין יש בחינה הפוכה ממה שאמרנו עד עכשיו, כי אם כל מה שאמרנו עכשיו זה שעיקר התפילה הוא ליצור את החיבור הזה שמרוכז בפלג גוף תחתון, תפארת נצח הוד יסוד, ובעיקר נצח הוד יסוד, שזה היכולת ליצור ברית שנמשכת בחיים עצמם עם ה' יתברך ולא להסתפק ברבדים של קריאת שמע בלבד, לפרוט את זה לתוך החיים ולבנות את זה לשכבות עמוקות הולכות וגוברות, בא ייחוד נשיקין, שמתואר כמשהו מקביל, ומתאר שהברכות יש בהם חיבור של דביקות רוחא ברוחא בין עשר ספירותיו לעשר ספירותיה, שהוא מקדים לייחוד והוא בא אחרי החיבוק. מה הפלא שקיים פה? במובן מסוים ייחוד היסודות התרכז בלהמשיך את ההארה של הנצח הוד יסוד, למה? כי זה העניין, להמשיך חיים ביחד, יש להם שפע כלכלי, יש להם שפע של חיים, ילדים, חיים עם ה' יתברך פה בארץ שמתממשים בברכת החיים בארץ.

ייחוד הנשיקין הוא דבקות רוחא ברוחא, דבקות של אהבה של רוח בינינו לבין ה' יתברך, "ישקני מנשיקות פיהו" שכל דיבור ודיבור שהיה בהר סיני פרחה נשמתם, לכן ייחוד נשיקין משקף דווקא את הפלג גוף עליון, מרחב הרוח, וגם דייקנו את זה בתוך הדרוש עצמו, כשהוא מדבר על ייחוד הנשיקין שקורה, הוא כבר לא מתמקד בנצח הוד יסוד, מהחסד שלו לחסד שלה הויה בניקוד סגול, ומהגבורה שלו לגבורה שלה, וכל הז' תחתונות שלו לז' תחתונות שלה, זה הדגש. ועוד באים ז' עליונים מהג"ר שלו ונמשכים גם הם במקביל לאותם ז' תחתונות שעולים מלמטה, ויוצרים חיבור של דבקות רוחא ברוחא בינו לבינה.

זאת אומרת, שכשמתבוננים על זה ככה בתוך התפילה מבינים שהתפילה נושאת בתוכה במובן מסוים שתי תנועות מקבילות, הארה של דבקות את רוחא ברוחא והארה של חיבור והתקשרות הולכת וגוברת בפלג גוף תחתון, של אותו קשר של חיי ברית, המשכת חיים, חפץ המשכת החיים בארץ עם ה' יתברך, כשהחפץ הזה, יש לו גם קולות פנימיים, קולות פנימיים של שייכות, של חיבור, של רוח, של התקשרות בינינו לבינו, וזה לא לאה, אל תחברו את זה עכשיו ללאה, זה הפלג גוף עליון שביניהם, עכשיו החיבוק הדגיש את החגת הנשיקין מדגישים את הפה, את הג"ר והנה”י מדגישים בכלל פלג גוף תחתון, יוצא שחלקי התפילה השונים משלימים את כל הקומה שביניהם, אבל עדיין כשאנחנו מסתכלים בפועל מה הדגש, מה המרכז, כביכול, הנה"י שצריכים להיוולד פה. החיים המתממשים בארץ.

עכשיו, בואו נעשה סדר, אנחנו כבר אמרנו שיש בחינה מסוימת שקריאת שמע היא כנגד מעמד הר סיני, קריאת שמע כנגד מאמר הר סיני זה בחינת "ישקני מנשיקות פיהו" שעל כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם, אז כבר היו נשיקין אולי אפילו לפני כן, היה חיבוק לפני כן, האם החיבוק והנישוק מתחילים רק פה בברכות אמצעיות?

אז מי שיתבונן, במובן מסוים – זה לא תמיד מפורש עד הסוף – בקריאת שמע עד תהילות לאל עליון גואלם יראה שקריאת שמע יש בה בחינה מסוימת של תנועת חיבוק, מה זה ו' קצוות שמאירות? זה סוג של חיבוק. הארת ו"ק, מה זה? אומר האר"י בתהילות לאל עליון גואלם, מה קורה בעזרת אבותינו, תהילות לאל עליון גואלם, מבאר הארי שאז בקודש הקודשים של עולם הבריאה יש בחינת נישוק בהיכל הרצון, בהיכל קודש הקודשים בחינת נישוק, בחינת וישק יעקב לרחל, חיבוק בינו לבינינו של דבקות ואהבה ורצון של להתעורר אל מול הגואל, הקב"ה מתגלה כגואל בחיינו, ואנחנו מתעוררים אליו ברצון ודבקות ושייכות שהופכים בסוף אולי לשירה חדשה שיבחו גאולים על שפת הים.

אנחנו שרים לו ואומרים תהילות לה' יתברך, יש דביקות של חיבור רוחא ברוחא שמתחילה מהיכלות האהבה של קריאת שמע, והיכלות הרצון וקודש קודשים של עולם הבריאה, של חיבור בינינו לבין ה' יתברך. אז היה כבר במובן מסוים חיבוק ונישוק מקריאת שמע ועד גאל ישראל, נראה את זה ביחד, בעזרת ה' בתוך האר"י, אל תדאגו, לא רק תורה שבעל פה.

אז מה זה תפילת שמונה עשרה? מה היא עושה פה? אז יש כביכול, וזה הנחה מאוד פשוטה, שאני מניח אותה ככה – וזה דברים באמת שהם מבחינת כבשי דרחמנא, כאילו, סלחו לי שאני אומר את הדברים האלה שזה נשמע מגושם, אבל זה "מבשרי אחזה אלוק" – האר"י והמקובלים בעקבות הזוהר דורשים את הדברים האלה, והם מדברים על זה שיש חיבוק, יש נשיקין שלפני הייחוד ויש נשיקין שבתוך הייחוד. יש נשיקין שהם עדיין בפלג גוף עליון ויש נשיקין שמביאים את כל מכלול הקומה לתוך הקשר, וזה שתי בחינות שונות בתכלית. לדוגמה, ייחוד של לאה עם הזעיר אנפין, נניח, בלבד, או משה וכלת משה, בשמועה ראשונה, האר"י דורש את זה "כפה אל פה אדבר בו", זה ייחוד נשיקין, במובן מסוים זה ייחוד נשיקין, אבל זה ייחוד נשיקין שהוא מקו הסרעפת ומעלה. הוא דומה לחיבוק, הוא יכול להביא נישוק, אבל הוא לא חיבור, אין בו את העלאת כל קומות החיים לתוך הקשר, אין בו, הוא עדיין שלבים טרומיים של הקשר, יש בזה גילוי אהבה ושייכות.

אז בהר סיני, יכול להיות שמתגלות בחינות מסוימות של חיבוק ונישוק, אבל פרחה נשמתם, היה צריך להקים אותם לתחייה, זה לא חיבורים שהיו בתוך החיים, חיבורים של דבקות רוחא ברוחא שיש בהם בחינת מיתת נשיקה. מיתת נשיקה זה חיבורים של דבקות רוחא ברוחא, אבל הם במובן מסוים מושכים אותנו מתוך העולם הזה, אל ה' יתברך, ולא יכולים להיות בתוך החיים עצמם, בתוך החיבור הזה שמתממש בתוך המציאות. אותוחיבור של לב, חיבור של רוח, חיבור של מעבר שיכול לשכון בתוך המציאות, ואם הוא מתגלה, אז הוא מעצים רבדים גבוהים לפעמים בדיסוננס מסוים עם הרבדים הנמוכים.

כשמשה רבנו "פה על פה אדבר בו", אבל ביחס לקומת רחל, לעם אשר ברגליו, הוא מכה בסלע ולא מדבר אליהם, אז איך האר"י מבאר את זה בביאור מאמרי רשב"י על חטאו של משה? שהוא לא ממשיך את סוד הנשיקין לרחל, הוא משאיר את זה רק לכלת משה, רק לרבדים הגבוהים של המציאות, הרבדים הנשמתיים של המציאות, הרוחניים של המציאות, שם יש שייכות נשמתית ורוחית שיוצרת חיבור. אז זה הפער, יש ייחוד נשיקין שהוא קומות גבוהות, ויש ייחוד נשיקין שהוא בתוך הקשר עצמו, בתוך החיים עצמם, בתוך החיבור שמכוון להתממשות המלאה של הנצח הוד יסוד, ובתוכו באה היכולת להביא דביקות רוחא ברוחא, וזה הרבה יותר עמוק, כי אז הנשיקין האלה לא יהיו רק הארות אמא, יהיו בנשיקין האלה גם הארות מעין הארות אבא, במובן מסוים. ואז הנשיקין יביאו קשר של חיים שמסוגל לא לייצר דיסוננס בין החיבור הרוחני הנשמתי להתממשות והמשכת החיים בתוך הגוף, חיים, ארץ, ילדים, עם ישראל לדורותיו, וכן הלאה. זה דבר אחד.

דבר שני, זה לא רק ממשיך הארות מעין מקיפי אבא לתוך הקשר, זה באמת מסוגל להביא לא רק את קו הסרעפת ומעלה, הנשיקות האלה כבר לא יביאו רק את הסרעפת ומעלה, הנשיקות האלה יביאו את כל את כל הז' ספירות לתוך הקשר, כי החיבוק והנשיקה כשהם עדיין בבחינת קריאת שמע, אם יהיה שם חיבוק ונשיקה, אז חסר ביכולת שלנו באמת להביא את הפלג גוף תחתון לתוך הקשר, כי אין הארות מוחין שם, זה קצת קשה, יש אולי ציקי קדרה שם, הארה של מעבר, למה שעתיד לבוא, מה שעוד יכול לצאת מהקשר, יכולת להידבק בזה ולעורר את זה בקשר, אבל היכולת באמת להעלות לתוך החיבור רוח ברוח את כל הנפש לשם, את כל החיים עצמם, את כל הקיום עצמו, באותה התקשרות, ליצור שם קשר של חיים עצמיים – זה הייחודי נשיקין שהם כבר בתוך תפילת שמונה עשרה.

אז תחשבו על זה שכביכול יכולות להיות שתי בחינות נשיקין, נשיקין שלפני הייחוד ונשיקין שהם בתוך מערך הייחוד. נכון שסוף הייחוד יהיה בשים שלום, אבל במובן מסוים הוא מתחיל מתפילת עמידה, מברוך אתה ה' שרחל עולה לאצילות והארת היסוד מתחילה להתעורר אליה באצילות, פה מתחיל הקשר. ואז יש חיבוק, ואז יש נשיקין, ואז יש ייחוד, אבל הכל בתוך הקונטקסט הזה שכבר אנחנו באים בתוך הברית עם ה' יתברך ומבקשים לעורר את הדביקות רוחא ברוחא כשכבר כורכים אותה בקשר מתממש של חיי ברית עם ה' יתברך בארץ.

זה לא נשיקין של הדבקות בלילה, בחצות לילה, זה לא דביקות של אני עם ה' יתברך, הולך בלילה להתבודד, או בחוץ לארץ, או שיעקב נושק לרחל בגלות, גם לא על הנשיקין של הר סיני, זה משהו אחר, זו הארת נשיקין שבאה ליצור שלמות לקשר, לשלמות של קשר הקומה שהולך להתממש בתוך הגוף, שיהיה סנכרון בין חיבור הלב והמוחין לחיבור התחתון, שהכל יהיה אחד. שגם החיים הארציים שלנו הם בדבקות עם ה' יתברך מתוך שייכות חיים עצמית אליו, "ישקני מנשיקות פיהו", בלי דיסוננס בין האני העליון, כביכול, הגבוה, לאני הנמוך. כי אם יש דיסוננס כזה, סימן שאנחנו עדיין בבחינת ימותו ולא בחוכמה, עדיין בבחינת הארות אמא שמפצלות בין רובד גבוה לרובד נמוך. הארות אבא שכבר האירו לנו, מתחילות גם להימשך פה בחיבור שלם של קשר של חיים.

לכן המקובלים דיברו על זה שאין ערוך ליחס, במובן מסוים, בין הנשיקין שלפני והנשיקין שאחרי. בין הנשיקין שיהיו ב"עזרת אבותינו תהילות עליון גואלם", לנשיקין שבתוך תפילת שמונה עשרה, שהם בתוך העמידה לפני ה', בתוך החיים שיש בהם הארת נה"י, של חיי ברית בארץ אל מול ה' בקשר של חיים ומתוכו יש שייכות חיים עצמית, שהולכת ומעמיקה את עומק מה שאי אפשר לבוא במילים, במה שהולך להימשך בתוך החיים עצמם שכל כולו הוא גם כן חלק מדבקות בה', דבקות בה' היא לא אני עם ה' יתברך בלילה, אני עם ה' בעולם הנשמתי, אני עם ה' בעולם הרוח, דביקות בה' בתוך החיים המתממשים, בתוך החיים עצמם, לייצר את הסנכרון הזה זה הנשיקין שבתוך הייחוד.

אני רק רוצה להראות לכם את ההבחנה הבסיסית הזאתי, כי זה נושא מאוד מאוד עמוק, יסודי, בתורת הסוד. למרות שאין לו הרבה, יש דרושים שעוסקים בזה, אבל זו הבנה שבשמועה ראשונה היא חדה. דיברנו על זה אז בשמועה ראשונה בצורה יותר רחבה אבל יש לזה מקומות נוספים, אני רוצה רק להראות לכם את זה בקצרצרה ולהעמיק בזה עוד בהמשך.

תראו רק דוגמה בשער הכוונות דרושי חזרת העמידה דרושי ה', "עניין כוונת האמן".

כוונת האמן מבוארת פה במובן מסויים כסוג של ייחוד, כשאנו עונים אמן יש ייחוד, ייחוד יאקדונקי, והייחוד הזה זה בחינת דביקות, שייכות, שלנו בה' יתברך, ויש פה סוג של נישוק, דביקות של רוח בינינו לבין ה'. יש בינינו יחסי אמון, "**א**ל **מ**לך **נ**אמן", שמשתקפים בעניית האמן. פה הוא מבחין בין האמן של הברכות והקדישים לאמן של תפילת העמידה, מה ההבדל ביניהם. הוא אומר ככה:

שער הכוונות – דרושי חזרת העמידה דרוש ה:

עכ"ז יש נישוק שהזכר מקדים לנשק לנקב' ויש נישוק ששניהם נושקים זל"ז ביחד וזה החילוק יש בין אמן דתפלה ועמידה ובין אמן דשאר ברכות של המצות ושל ברכת הנהנין

יש חילוק, יש מצבים שהזכר מקדים לנשק לנקבה, הקב"ה מקדים לעורר אותנו, בסוד רוחא דשביק, ויש מקום שבוא אנחנו מתעוררים אל מולו והוא אל מולנו באחדות אחת,

כי החלוקה הראשונ' מהן היא שהוא מתחיל לנשק אותה ונשיקה שלו יורדת אצלה. ואח"כ נשיקה שלה עולה אצלו ונמצא שבתחילה ירד יוד של ההויה ואח"כ עלתה אלף של אדני.

אז הייחוד יהיה שקודם כל ירד י' של שם הויה ואחר כך תעלה א' של אדנות ואז תרד ה' ואז תעלה ד' ואז תרד ו' ואז תעלה נ' ואז ירד ה', ככה צריך לדמיין, האר"י מדמיין את הייחוד כתנועות שהולכות אחת לקראת השני אבל הקב"ה הוא התחיל ראשון. הוא זה שמעורר אותנו בברכות, כי הוא בורא עולם, כשהוא ברא לנו את השפע של החיים אז הוא התחיל ראשון בלהאיר לנו ברכה ואנחנו אל מול זה עולים בהודיה, אז הוא התחיל. אז מבחינת חיצוניות העולמות הוא מתחיל, הוא משפיע לנו קודם, אנחנו מול השפע שלו עולים בהכרת הטוב

והחלוק הב' היא ששניה' נעשי' כאחד וכשמתחיל היוד של הויה לירד מתחלת אלף של אדני לעלות עד ששניהם פוגעים זב"ז בשיקול א' ובענין זה יש חילוק ביניהם.

יש מצב שזה ממש ביחד, ריקוד משותף של התעוררות אחד לשני, הקב"ה לא מקדים להתעורר באהבה אלינו יותר ממה שאנחנו מתעוררים באהבה אליו, זה כמו אות א' שיש בה י' למעלה י' למטה וזה ממש הרמוני, אחדות אחת, יאקדונקי.

... אבל שכחתי איזה חלוקה מאלו השתים היא של ברכת המצות והנהנין ואיזה היא של העמידה:

באיזה ברכות הוא מעורר את הקשר ואיזה ברכות אנחנו והוא מעוררים ביחד את הקשר?

והנלע"ד אצלי שבאמן של העמידה הם שוין הנשיקין שלהם ביחד לפי שאלו הם סוד הנשיקין השניים הנעשים בעת הורדת הטפה מן הזכר אל הנקב' והוא בעת העמיד' ואז נושקים זל"ז כחדא ברעותא חדא. אבל האמן דברכת המצות והנהנין הם הנשיקין הראשונים ואז הזכר הוא מתחיל להתעורר ולנשק'.

אז מה אתם רואים בפסקה האחרונה שהמהרח"ו מבחין? הוא אומר שיש שני סוגים, ועל פי זה אני מבין מה התשובה הנכונה. יש נשיקין שקורים בעת הייחוד, בעת המשכת הטיפה, בעת הרצון להמשיך ברית של חיים שמשפיעה שפע של חיים פה לעם ישראל, ובתוך זה אני רוצה להביא דביקות רוחא ברוחא, ואז הנשיקה היא ברעותא כחדא, שזו המהות של תפילת העמידה.

באמן של ברכת המצוות והנהנים הוא התחיל, כי הוא ברא לנו את העולם, הוא חייב אותנו במצוות, ואנחנו רוצים לקיים מצוות, אוקיי, אם אנחנו רוצים לקיים מצוות, אנחנו עולים אל מולו בדביקות רוחא ברוחא, אבל הוא התחיל.

בתפילת העמידה זה נראה שאנחנו מתחילים, אבל זה לא בדיוק ככה, כי אנחנו לא רואים את הצד שלו בכלל, אז כביכול אנחנו מתחילים, אנחנו אומרים "רפאנו ה' ונרפא" ואז אנחנו מעירים צד שלו, ש"ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל", רופא הוא כבר היה, תמיד היה רופא, אבל אנחנו עולים אל מולו, והוא מוריד לנו שפע. במצב הזה היה מקום לדמיין את זה כביכול שאנחנו מעלים מ"ן והוא ממשיך מ"ד, אנחנו מתחילים, והוא בא, הפוך אפילו, אבל פה הוא אומר "לא, הנשיקה היא ביחד". הקב"ה כבר בעצם, ואנחנו והוא מתעוררים אחד אל השני, זו דבקות של שייכות שהיא בעת ייחוד. כל זה כבר נמצא בתוך מקום שכבר יש קשר, כבר יש אחדות, אנחנו כבר אחד, אז בתוך האחד הזה יש שניים שנעים אחד אל מול השני, זה כבר לא "מי מעורר את הקשר", הקשר כבר ישנו, כבר ער, כבר יש ייחוד שמתעורר ובתוך התהליך הזה של הייחוד אנחנו רוצים להעמיק את דביקות הרוח, שלא יישאר הקשר רק מגושם, רק מבחינת יסוד, רק מבחינת נצח הוד. כי אם נעשה את זה ככה, אז מה שיקרה, זה שנפצל בין הדברים. "יש את הקשר הרוחני, יש את השלב שבו היו אהבה וחיבוק וייחוד נשיקין של פה אל פה אדבר בו, שדיברנו בלילה עד אור הבוקר, זה נגמר עכשיו. יש חיים, בית, משפחה, ילדים, זה הארת ברית וחיים בארץ. נגמר. זה שני שלבים שונים. זו דביקות מסוג אחד, וזה חיים מסוג אחר. זו קריאת שמע עם לאה, וזה יחוד נה"י עם רחל". אם ככה נעשה את זה, פספסנו את כל הנקודה, זו לא הנקודה.

וזה קורה, לא שזה לא קורה. זה בהחלט יכול לקרות שיהיה מצב כזה, שאנחנו נעבור משלב של חב"ד חג"ת ו' קצוות בהארות אמא לשלב של פלג גוף תחתון עם הארות לרחל, נעבור מלאה לרחל, מזוגיות למשפחתיות, ומשהו יתפספס שם. "הדבקות רוחא ורוחא זה בזוגיות, המשכת הנה"י זה במשפחתיות, זה רובד אחר בכלל של הקשר עם ה', וזה בביתיות, זה החיים פה בארץ שנתקנים בתיקון רחל, זו מערכת אחרת, זה לא אותו דבר, אין דבקות פה בחיים האלה של דביקות רוחא ברוחא בחיים עצמם, בהמשכת החיים." לא! אם זה יהיה ככה, זה יגרום שהחיים הגשמיים יהיו חסרי רוח, הם יהיו רק נפש, אנחנו רוצים שעומק הייחוד יהיה להביא את כל מכלול החיים לתוך הקשר, לכן יש דגש ומחויבות להקפיד שהנשיקין יחזרו לא רק בשלב שמקדים, אלא בשלב של תוך הקשר עצמו. שכמו שהיה במעמד הר סיני ייחוד נשיקין יהיה ייחוד נשיקין בבית המקדש אצל שלמה המלך, "ישקני מנשיקות פיהו", "הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך", ושהחיבור הזה הוא בתוך לב תפילת העמידה, בתוך השתיים עשרה האמצעיות האלה, שכולם כבר נכללים בתוך תנועת הייחוד ובאים כרעותא חדה.

עד כאן זה קריטי, זה נושא מאוד מאוד מאוד משמעותי להבנת ההרמוניה והעומק, שאנחנו צריכים אותו כי זה אולי הלב הרבה פעמים של עומק התיקון שחסר לנו, אם אנחנו מפצלים בין עולם הרוח לעולם הגשמי, בין עולם הנה”י, הנפש, והחיים של רחל, לבין קומת לאה והפלג גוף עליון, ששמה יש קומה של דיבור ומחשבה ורגשות גבוהים, אבל לא יודעים לחבר אותם, אז אנחנו תקועים, תקועים ביכולת שלנו להביא שלום בעומק החיים שלנו, שלום שמייחד את כל החיים בתוך הקשר בדביקות חיים שהיא עולה למעלה "פה אל פה אדבר בו", ויורדת למטה בהשמת שלום בארץ, וזה לא סותר, זה אחד.

זה הרבה בזכות שהכנסנו עכשיו כבר עשר ספירות של אמא, הכנסנו הארת אבא, יסוד אבא נכנס, שמאפשר לנו לרפא את התודעה השבורה ולהצמיח אותנו לחשיבה חדשה של רוח, רוח שבאה תוך כדי בניין הנה"י, לא מתנתקת ממנו, לא עומדת בסתירה אליו, מעמיקה אותו בו זמנית.

ש. שבוע טוב, אפשר לשאול על החלק הראשון, על הנה"י, האם התופעה בעצם שתיארת של ספירה אחת שמתגלה בשלוש רבדי עומק שונים זה בעצם מאפיין ייחודי של נה"י או שזה מופיע בעוד קומות?

ת. לאו דווקא שזה מאפיין רק של הנה"י, זה לא מאפיין רק של הנה"י, אבל זה בעיקר יופיע בנה"י, מסיבה פשוטה, שעיקר המקום שאתה תראה בניין משמעותי של פרצוף נוקבי, זה יהיה על הנה"י, כי רחל היא בית, והיא נבנית מהמון המון רבדים, והיא בונה בתוך עצמה עומק של חיים, לאה היא עור, אז כאילו אין לה הרבה שכבות. אם תדבר איתי רק על המלכות על החג"ת של לאה, לא תראה שם כל כך הרבה שכבות, של תהליכי בנייה, של מערכות היחסים, כי אין הרבה, אין בשר, זה עור ועצמות. אז לכן יש יותר מושקעות בבניין של רחל על הנה"י, אנחנו רואים גם הרבה יותר גילויים שונים שבונים את התהליך הזה של עומק הקשר ועומק החיים שנוצרים ביחד. אבל עכשיו נעשה חזרת הש"ץ, אנחנו נרים את כל זה עוד פעם, גם לחג"ת כאילו, ננסה לפתוח את זה עוד יותר לעומק, אבל זה נכון, בפשטות, זה יותר יתרחש ברחל באופן טבעי על הנה"י כמו שדיברנו קצת על שם צבקות, כי יש מקום שטוחן, שפותח את החיים, שמייצר ריבוי, עושר, אז גם פה יש איזה עושר מסוים בגילויי החיים שמאפשר לנו לבנות את הקשר ביותר שכבות.

ש. השכבות האלה זה לא בעצם גם להביא את הרוח בתוך הנה"י?

ת. זה להביא את הפנימיות בתוך הנה”י, נכון, יש בזה איכויות מסוימות בוודאי של רוח, אבל זה לא הרוח במובן של פלג גוף עליון, של הדבקות שמתמקדת בפה, בברית הלשון, זה להאיר חוויית הודיה, חוויית שלום והארת רצון בתוך החיים האלה, שיש נחת בחיים, יש שלום בתוך החיים. יש דמיון בין הארת אמא כהארת נשמה להארת אמא בפה אבל זה שונה, זה דומה אבל זה שונה, זה תופס מוקדים אחרים, בלדבר בעובי או לדבר בגובה שלנו.

יש את היכולת להארת רצון בתוך החיים האלה, אתה מביא פרחים לאשתך לשבת, זה הארת רצון, אבל היא ברחל, קודם כל, היא בגשמיות, ויש גם דיבור, דיבור של רוח, דיבור שפותח את העולם הפנימי, דיבור שמביא את העולם, מביא את ההכרה ואת היכולת לחשוף את הפנימיות דרך עולם השפה של הקשר, ושמה יש חיבור שהוא חיבור נשיקין, חבור שמתמקד דווקא בפה כחיבור שבין לב וקול ורגש וחשיבה, שיוצר את ההכרה של חיבור הפה. זה מוקד אחר מאשר חיבור הנה"י.

השאלה היא אם הם מתחברים ביחד, אם יש זרימה אנרגטית משותפת בין שתי התנועות האלה, בין ייחוד הפה לייחוד היסוד, בין שים שלום לייחודי הנשיקין של תפילת כל פה, התפילה היא בעצם שילוב של זה, כי מצד אחד אני רוצה ללכת אל הנה"י, להמשכת שפע שתביא לייחוד והמשכת חיים בארץ, ומצד שני חשוב לי שהם יצמחו מתוך חיבור לקומת הרוח, מחיבור אחד.

בסוף, תפילת שמונה עשרה, בפשט שלה, מתמקדת בייחוד נשיקין. תחשבו על זה שנייה, בתפילת שמונה עשרה אנחנו עומדים ומדברים, זה פה, זה ייחוד הפה.

ש. רציתי לשאול שתי שאלות שהן שני הצדדים של המטבע.

דבר ראשון, מה חוסם את האדם מלרצות כביכול להתפלל, לרצות שזה ירד, שהקשר ירד לנה"י, אם יש מצב כזה.

ודבר שני, מה גורם לאדם שיווצר נתק הייחוד נשיקין שמתרחש תוך כדי התפילה שגורם לו, או אולי יכול לגרום לו, למצב של נתק בין הקומות התחתונות יותר לבין הייחוד הנשיקין.

ת. אם אני מבקש על הפרנסה, ופרנסה נתפסת בעיניי כמשהו שהוא מגושם, "הוא נפשי, הוא צורך אנושי שלי, אני לא חווה בו מקום של חיבור ודבקות עם ה', חיבור ודבקות עם ה', את זה אני חווה בהתבודדות בלילה", לצורך העניין, אז באופן טבעי כשאני בתוך התפילה ומרוכז בח"י ברכות כנגד היסוד שהקב"ה נותן לי חיים וגואל אותי ממצוקותיי הארציות, קשה לי לחוות שם את אותה דבקות עצמית ושייכות עצמית בה' יתברך, שזה כביכול חלק אלוה ממעל של חיבור של שייכות עצמית לדבקות רוחא ברוחא. אם אני מפוצל בתוכי בין העולם הבא לעולם הזה, בין הארת נשמה ורוח לבין דביקות וחיי גשם, וחיי הגשם לא מאירים לי במוחין דגדלות, אלא אני חווה אותם במוחין דקטנות שלי ומוחין דגדלות זה כשאני מתנתק מהם ויוצא מהאזור הזה של הבית, עוזב את המשפחה, את הילדים והולך למקום אחר, אז מה קורה? אז גם בתפילה אני אחווה איזשהו פער כזה, להגיע למוחין דגדלות שזה מחובר וזה אחד אצלי, היכולת ליצור דביקות רוח תוך כדי שאני מבקש על ברכת השנים לעם ישראל, על קיבוץ גלויות לעם ישראל, על בניין ירושלים וחיבור של החברה הישראלית, וזו דביקות מורחבת שאני חווה עם ה' יתברך כדביקות של קשר של חיים, להידבק בה' יתברך, זה לא אני כפרט בדיד, להידבק בה' דביקות נשמתית עצמית. דבקות של הארת החיה היא כבר דבקות של חיים עצמיים עם ה' יתברך, ואנשים שסביבי הם גם חלק מהקשר החי הזה, אם זה ככה אני יכול להיות ביחד עם החיבור, אבל אם התודעה שלי שדבקות היא עצמית אישית ושהחיים הגשמיים הם מוחין דקטנות, הם ארציים והם גשמיים, והם אטומים במובן מסויים מבחינתי לרוח, אז יש לי פיצול ביניהם. אז מה יקרה לי בתפילה? אני לא אצליח לעשות את החיבור הזה כמו שצריך, לא סתם החיבור הזה קורה אחרי כל השלבים האלה שעשינו, במובן מסוים.

יש תפיסות שיעבדו אחרת, יגידו "אדם הוא במוחין דקטנות, והוא מבחינת אחור וזה השלב שלו לפני התפילה והוא מתחיל משם, מתוך הקטנות, ועולה לדבקות בתוך גדלות בה' של ייחוד נשיקין, של דביקות רוחא ברוחא, ואז הוא בכלל שוכח את המילים של התפילה, זה בכלל לא הנושא, הם כמו קרש קפיצה לשייכות העצמית שלו בה', ואז הכל מתפשט כבר מלבושיו ועיקר התפילה היא דבקות של שייכות עצמית בה', של חיבור, של חיבור הנשמה, של התמסרות כל החיים לה' ואין עוד מלבדו כלל", מוכר לכם? ייתכן שזאת הגרסה של הבעש"ט לתפילה, במובן מסוים, שלוקחת את הנשיקין עד הסוף, ואז השאלה היא מה המקום של המילים ואיך הן משמשות בתוך הסיפור הזה, הן היכלות שצריך דרכן להיכנס ולראות שבעצם אין שום דבר מסתיר בינך לבין ה' יתברך, ובסוף "אשתליל מלבושין", התולדות כותב, מתפשטים מכל הגשמיות, גם ייחוד היסודות הוא רק היכי תימצי להתבונן דרכו "מבשרי אחזה אלוק". מהו עומק הייחוד בעולם הרוח? השייכות הנשמתית? הדבקות העצמית?

לא כולם בהכרח ילכו לאיך שהאר"י בונה את התפילה, איך שהאר"י בונה את עבודת ה', צריך להתבונן בזה. יש כאלה שיכול להיות שיגידו שייחוד יסודות הוא היכי תמצי לייחוד נשיקין, וייחוד נשיקין, כשהוא מגיע, זהו כבר לא מעניין אותי, זו היתה הדלקת הנר כדי להאיר את האור שכבר התנשא מעל הנר של הגשמיות. התחלנו לדבר על ברכת השנים, אבל זה לא זה, בסוף אנחנו אחרי שהסרנו את המחיצות, נשאר רק ה' יתברך והדבקות בו, והשייכות העצמית אליו, אחר כך נחזור, אחרי התפילה, אז נרד, תהיה הארה לאחוריים. יכולות להיות תפיסות אחרות, אבל כיוון שהאר"י כל כך מכוון לתיקון רחל, מתוך הארת חיים שלמה בארץ, אין דבר כזה ללכת מהקטנות אל הגדלות, מייחוד יסוד לייחוד נשיקין, ולהישאר שם בבחינת משה רבנו, שפרש מן האישה, ופה אל פה אדבר בו בהר סיני, ואתה עמוד עמדי, זה טוב להר סיני, זה לא לארץ ישראל זה לא לתיקון רחל.

לכן יש נשיקין שהם מתנשאים מהגשמיות, מהיסודות, ויש נשיקין שהם בעומק היסודות, והאר"י מכוון ואומר שהנשיקין שהם ביסודות, מבחינה מסוימת, שהם גדולים יותר, כמעמיקים, כי הם יוצרים שלמות גדולה יותר מאשר הנשיקין שהם לפני היסודות או מעבר ליסודות, אם נסתכל על זה רק בצורה הזאת.

תבינו שזה לא המודל היחיד שקיים שאפשר לחשוב עליו, יש עוד דרכים בעבודת ה', אפשר לקחת שמונה עשרה לעוד צורות אבל זה הארי, זה עומקו של הארי.

השתלבות התהליכים בדרוש

אני רק רוצה לחזור ולראות איתכם ביחד עוד פעם את הנושא הזה של ייחוד נשיקין בתוך הדרוש, כדי שבזה נסיים את ההבנה של התמונה השלמה של הדרוש, לאר"י זה לא מפריע שהוא עושה מעברים בין ציר הנה”י המתעמק לו, לבין זה שמשתלב בו בעצם ייחוד נשיקין, הוא לא רואה את זה כסתירה, כי זה הנשיקין שבתוך הייחוד.

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...

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.

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,

מפרק לספירה, שזה הארות פרטיות, ואז הוא חוזר וממשיך בנשיקין,

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,

אז בכלל בו זמנית קורים שני תהליכים.

* גם יש הארה מהפרקים של הנצח הוד יסוד למלכות שנבנית כפרצוף,
* וגם במקביל יש בכלל הארה מעליה שמגיעה מכל הז' תחתונות שלו לפה שלו ומשם לפה שלה ומשם נכנס בה רוח קדושה של דביקות רוחא ברוחא שמאירה את כל שבע ספירותיה, זה לא דרך הפרקים, זה אל מול הנה"י, זה קומה שלמה של דבקות רוח ברוח, תוך כדי שהנה"י מאירים למלכות, ובונים אותה ומעמיקים אותה לאורך הקשר.

ומתקנין ז"ס תחתונות שלה לפי שאלו הנשיקין הם עולים מתתא לעיל' מן ז' ספי' תחתונות שבו

לא נה"י, גם כל החג"ת,

ומשם יוצאין ונכנסין בפיה ויורדין ומתקנין ז' ספי' תחתונות שבה בסוד אור פנימי

ויש עוד ז' נשיקין אחרים והם נמשכין מן ראשו דז"א,

הארה מהחב"ד,

לתוך פיו ויוצאין משם בסוד הבל פה וניתן אליה ונעשה בה בחי' אור מקיף אליה להיותו אור עליון נמשך מריש' דז"א כנז'.

אז הנשיקין יש בהם גם אור פנימי וגם אור מקיף, גם אור שעולה מלמטה מז' תחתונות שלו אליה וגם אור שיורד מלמעלה מהג"ר שלו אליה, עוד שבע אחרים, וכל זה נכנס בה ונותן בה גם אור פנימי וגם אור מקיף של דבקות רוח ברוח, של תפילה,

וכנגד ז' נשיקין אלו נזכרו ז' תיבות בפסוק ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין.

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.

איך ילכו שניים יחדיו? יש פה בעיה, אתם מבינים את הבעיה של הדרוש? הוא מצד אחד בונה לנו מערכת של הארות מהנה"י למלכות לאורך כל מבנה התפילה, ובו זמנית הוא שוזר בזה מהלך אחר לגמרי, של ייחוד נשיקין, פה אל פה, בכלל מז' ספירותיו לז' ספירותיה, מהג"ר שלו אליה, יאיר לה, כנראה לג"ר שלה, מאיר בכלל קומה, את כל הקומה שלו, זה בכלל לא מתמקד בנה”י ויסוד ומלכות, הא כיצד?

אז זה מה שרציתי, שתבינו את העניין של הנשיקין שבאים בתוך ייחוד, להעביר דבקות רוח בתוך הקשר הממשי, לא להשאיר את הקשר ממשי, להיות בקשר גופני נפשי שהוא לא מחובר לכל מכלול החיים, לכל מכלול הקומה, לכל המעבר, היכולת לייצר חיבור שלם בתוך קשר, כי אם לא, אנחנו בפיצול הזה של עץ הדעת טוב ורע, של הפרדה בין שמיים לארץ, בין מלכות שמיים למלכות ארץ, הפרדות שהם עדיין בסוד ו"ק דאמא, שאין בהן הארה שלמה, לא של הארות אמא ולא של הארת עץ החיים של אבא, שמאפשרת לנו לעשות את הצעד הבא. זה הכרחי בשביל להבין את הסתירה הפנימית בתוך הדרוש, עכשיו צריך להבין יותר לעומק מה זה הנשיקין האלה, מה זה מה שמגיע מלמעלה, מה שמגיע למטה, מה זה המערכת של ייחוד נשיקין, זה כבר נעשה בפעמים הבאות, ניכנס יותר לעומק, להבין את הדבר המופלא הזה שנקרא ייחוד נשיקין, מה ההתרחשויות שבתוכו, אני לא הולך לשבת איתכם על הנושא הזה עד בלי די, כי אפשר לשבת על זה שנה שלמה, על המערכות האלה של ייחודי חייך וגרון, וייחודי נשיקין, סך הכל המטרה שלנו פה זה להבין את תפילת שמונה עשרה, את התשתיות הבסיסיות, את הצירים המרכזיים של העבודה של תפילת שמונה עשרה באר"י בשמועה רביעית חמישית, זה המטרה, אני אשתדל להיות מצומצם כמה שאפשר, אבל להבין את הסתירה בתוך הדרוש, אי אפשר שלא להבין, איך ציר הנה"י משתלב עם ציר הנשיקין, אז זה מה שעשינו היום, חזרנו על ציר הנה”י, חזרנו על הנשיקין, הבנו שיש פה בעיה והתחלנו להבין לעומק יותר שיש נשיקין שלפני ייחוד ויש נשיקין שבתוך ייחוד, והנשיקין שבתוך הייחוד גדולים יותר במובן מסוים, כמחברים אזורים נפשיים, גשמיים, ארציים, עם אזורי רוח ונשמה באחדות חיים אחת, ומעמיקים את זה שכשתבוא הטיפה ותיצור נשמה בגוף, זה לא יהיה רק תנועה נפשית נמוכה, חלילה נחשית אפילו, שכל טיבו דעבידו לגרמייהו עבידו, היא תבוא מתוך דביקות עמוקה של לב ורוח ונשמה, שייכות עצמית שמתוכה החיים הארציים נוצרים.

שבוע טוב, בשורות טובות לעם ישראל בעזרת ה', שנזכה באמת שהקב"ה יצא בצבאותינו וינקום את נקמתינו, ישיבנו מיד אויבנו, ישיב את כל החטופים בשלום, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, יתן אחדות בלב עם ישראל, ונזכה באמת לעמידה מלאה לפני ה'.

1. **ש.** יש סיבה למה הופעת הצירים מופיעה לא לפי הסדר? קודם היסוד ואז הוד ואז נצח?

ת. כן, הוא מסביר שזה ממטה למעלה, ככה הארי מבאר, יסוד הוד נצח. [↑](#footnote-ref-1)