# שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 9א: חזרה על המהלך וייחוד נשיקין בזוהר

## חזרה

האר"י מבאר שבתפילת שמונה עשרה יש שלושה שלבים: חיבוק, נישוק וייחוד. אלו תהליכים שהם חלק מתהליכי הצמיחה של קשר. אם אני אספר את כל הסיפור אז הוא הרבה יותר ארוך, כי יש לנו בעצם מלכות בלילה שחוזרת להיות נקודה, והיא עולה כנקודה בסוד התפילין, ואז היא צריכה לעלות בשלושת העולמות אל האצילות, ואז היא צריכה לצמוח שם מנקודה לפרצוף, ואז היא צומחת באחור, ואז היא חוזרת לפנים, ובתוך המרחב הזה של הפנים היא שוב חוזרת לנקודה קטנה, שוב צריכה לצמוח למלוא קומתה להיות כנגדו פנים בפנים. במילה "באהבה", שם זה תהליך החזרה לפנים, והצמיחה בפנים זה ב"מלך עוזר ומושיע ומגן", שם היא חוזרת לצמוח במלוא קומתה כנגדו, ומכאן ואילך מתחיל תהליך הפנים של התפילה. עד אז ברכת אבות הייתה מבחינת אחור, בנינו את המלכות באחור, ועכשיו בונים את המלכות בפנים.

לחיות את העבר שלנו ולצמוח ולעמוד מכוחו, זה עדיין לחיות מהאחור, זה האבות, עיקר העניין של האבות זה שהם הלכו לפני ה'. צריך ללכת מכוח האחיזה באבות, וללכת אל הפנים, "זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה", ואז אפשר על דרך זה להבין בצורה מאוד פשוטה למה עד מילת "באהבה" ברכת אבות היא העבר שלנו, היא האחור שעליו אנחנו עומדים, בזכותו אנחנו קיימים. כל פעם שאין לנו זכות לעמוד בזכות עצמנו אנחנו עומדים בזכות אבות, זה בונה לנו את הקומה ומעמיד אותנו מכוח ברית אבות. זה לא בזכותנו, לא היינו רואים את עצמנו כך, וההווה שלנו לא מסוגל לחיות ולהופיע באופן פעיל את הגילוי הזה של חיי ברית נוכחים לפני ה', זה נקודה מהותית בכלל על כל המעבר מאחור לפנים בתוך תהליכי התפילה.

עכשיו, בתוך זה, יש שלושה שלבים.

* שלוש הברכות הראשונות הן עדיין שלב החיבוק,
* הברכות האמצעיות הולכות לייחוד הנשיקין, "שומע תפילת כל פה",
* והייחוד בשים שלום, שזה השלום, הוא הייחוד.

ראינו שכל התהליכים האלה הם גם תהליכים שמתלווים בעומקים שונים של העמידה על הברית וכוחות הגאולה של עם ישראל, שזה הנצח הוד יסוד, שהם אלה שמעמידים את העם, כי העם הוא סוד ה"צבקות", האבות הם סוד החג"ת, שלוש האבות, כלל ישראל, זה שלושה אבות, ככה האר"י אומר, אין תפילת רבים אלא שלושה, אברהם יצחק ויעקב.[[1]](#footnote-1) השורש שלה, שורש העץ, זה האבות, וענפי העץ, התפשטות העץ בריבוי הכוחות, בריבוי הצבאות, זה שישים ריבוא העם אשר ברגליו, זה הרגליים של ההתגלות, זה ההמשכות להמשיך את המחשבה והרצון האלוקי בנשמות ישראל שמתפרטות להם ומופיעות להם, בונות את המלכות ועומדות על הנצח הוד יסוד. זה עיקר מה שהוספנו מקריאת שמע לשמונה עשרה בשמועה רביעית חמישית,

* שבקריאת שמע המשכנו את החב"ד חג"ת ומוחין דו"ק דאמא,
* ועכשיו עיקר תפילת שמונה עשרה זה להמשיך את הקשר שחי בתוך מרחב הברית של נצח הוד יסוד, להוריד את זה למטה לרגליים ולבנות את זה שם.

אז היה נה”י באחור בברכת אבות, ואז נה”י שהולכים לפנים מכאן ואילך, ומשם והלאה הנה”י האלה הולכים ומתפרטים להם, הקשר בברכות האמצעיות נהיה יותר מפורט, ואז שלושת הקווים של הנצח הוד יסוד של הזעיר אנפין מאירים, ואז שלושת הקווים של אמא מאירים, וזה עומקים שונים שהולכים בתוך התפילה של איך אנחנו עומדים על הברית ועל הנה”י, על הנצח הוד.

עומקים שונים של קשר, כולם לכאורה באותו מרחב, אבל איזו שכבה מאירה לנו בתוכם? יחד עם זה הברכות משתנות. במקום לכוון את אותן ספירות, נצח הוד יסוד, כל פעם זה בעומק אחר.

## הנה"י של העמידה כהשלמה של ק"ש

דיברנו גם על זה שיש פער בין שתי השפות האלה קצת, כי שפת הנצח הוד יסוד היא שפה מאוד ברורה. תחשבו על זה שתפילת שמונה עשרה היא ח"י ברכות, חי ברכות זה כנגד אל חי, אל חי זה היסוד, במובן מסוים כל שמונה עשרה זה התפרטות והמשך גילוי הברית בין הקדוש ברוך הוא לאבות ובין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, יש ברית אבות באברהם אבינו, וזה נמשך ליצחק וליעקב, ויש ברית הר סיני, כמו קריאת שמע, וכל השאר זה המשך גילוי הברית, איך יוצרים חיים שלמים על הברית הזאת.

אז במובן הזה קריאת שמע היא חזרת חידוש הברית עם הקדוש ברוך הוא, בחינת הר סיני ועשרת הדיברות, ומתוך הברית הזאת מתגלה גאל ישראל, כוחות הגאולה, הנצח וההוד, שני הגואלים, ומתוך זה בכל השמונה עשרה מגיעה התפרטות והתפתחות של כוחות הברית והגאולה, היכולת לקחת את החיים ולהעמיד אותם, ולהופיע אותם, ולהצמיח אותם במלואם, כמימוש של הברית בתוך חיי העולם הזה. אפשר ממש לראות בצורה פשוטה איך מקריאת שמע וברכת גאל ישראל, אנחנו הולכים לתפילת שמונה עשרה שכולה היא ביסוס, התפתחות וצמיחה של השלב הזה.

תחשבו על זוגיות, בני זוג החליטו ליצור קשר לכרות ברית נניח בחופה, קידושים ובחופה, עכשיו כל החיים מכאן ואילך זה התפתחות של הברית הזאתי, התפתחות של הקשר הזה בכל מרחבי החיים, זה להשפיע את השפע שטמון בתוך הקשר הזה בילדים, זה לדאוג לקשר הזה שיוכל להתבסס ולצמוח מבחינת כלכלה, שזה נצח והוד כספירות השפע של המזון, וליצור ביטחון למרחב של החיים של הבית, של המשפחה. גם ביטחון כלכלי, גם ביטחון צבאי, שזה שני הצדדים של הנצח וההוד, המזון והביטחון, וגם חינוך, כנראה שקשור ליסוד, "חנוך לנער פי דרכו", סוד המטטרון.

אפשר להבין שבכל הזוגיות, בסופו של דבר, אחרי הברית של הרצון ביחד והדיבורים בלילה והקשר האוהב, קריאת שמע והו' קצוות דאמא – שלמות הקשר היא שלמות הנה"י.

**ש.** אבל בשמע חסר גם ג"ר?

**ת.** חסר ג"ר במוחין, אבל מצד הספירות כבר נכנס הו"ק בג"ר של זעיר אנפין, והז"א ולאה כבר נתקנו בכתר דרחל. אז זה הזוג שיצא בלילה, לצורך העניין, והיה דיבור וקשר ואהבה, שהיתה מבחינת אמא. חיים ביחד עוד אין להם, חיים ביחד זה יהיה כשהמוחין ייכנסו בשלמותם ומרחב הנה”י יתחיל לפעול, זה העניין. אז שמונה עשרה זה הפעלת מרחב הנה”י של הבית, של החיים, של הזוגיות, של הברית, של הקשר, של עם ישראל, שבו חיי האבות והר סיני הולכים להתממש בתוך החיים.

הדימוי ברור? תחשבו שבסוף זוגיות יושבת הרבה הרבה הרבה מאוד על המרחב הזה. לא סתם זה תיקון פרצוף רחל, והוא יושב על הנה”י.

**ש.** יש בזה משהו שלא מסתדר לי שדווקא כשאנחנו היינו בעולם היצירה, אז אנחנו בשירות ותשבחות ולא היינו בנה"י, אפילו בקריאת שמע, לא היינו בנה"י, אפילו כשהיינו בעולמות הנמוכים לא היינו בנה"י. דווקא כשמגיעים לעולם האצילות אנחנו אז כל כך מתמקדים בחלקים הנמוכים, למה?

**ת.** כי כל עוד אין לך חיים דקדושה מלאים, אז יש לך איזושהי בעיית פיצול בסיסית בין הגוף לנשמה, בין יצר טוב ליצר רע, ובין ארץ לשמיים, כי הארץ היא גשמית, היא יצרית, היא חומרית, הרוח היא בשמיים, היא בנשמה, היא בחלקים הגבוהים, ואז יש פיצול מסוים בין פלג גוף עליון לפלג גוף תחתון שזה חלק מהמאפיינים של מוחין דאימא, של עולמות עץ הדעת טוב ורע. כל עוד אתה במוחין דקטנות, יש לך דיסוננס מסוים כזה, אתה לא מסוגל להמשיך את הקדושה עד הרגליים ולהפוך אותה למרחב של הופעת חיים אלוקיים, ואז הופעת החיים אלוקית תהיה בפלג גוף עליון, היא תהיה עולמות של תורה ותפילה ורוח, אבל שהן לא יורדות לתוך החיים עצמן, הן יהיו עדיין בתיקון פרצוף לאה, לצורך העניין, או בהפעלה של מרחבים נשמתיים יותר, מעל הגרטל.

כל היסוד של מוחין דאבא במיוחד זה שמתגלה עץ החיים ואז הוא בא יחד עם ג"ר דאמא בשלמות, ויש מוחין שלמים שנכנסים עד הרגליים ואפשר להמשיך לגלות קדושה גם בחיים הארציים עצמם, ואז השכינה יכולה באמת לשכון בארץ בצורה מלאה.

במבול, אחרי שנוח מקריב, אז הוא מקריב כלפי מעלה, והמדרש אומר שאלוהים מריח את ריח הניחוח מן השמיים, אבל במשכן כבר "באתי לגני אחותי כלה", השכינה יורדת לתחתונים ואפשר לגלות קדושה ברמה מסויימת בארץ. זה עדיין היה מבחינת לאת מדבר, אבל היא יורדת כבר, ועוד יותר בארץ ישראל.

זה חלק מהמשמעות שעץ חיים מרפא. עץ החיים מסוגל לרפא את השבר הזה שבבשר, ולהחזיר יכולת לחיות חיים שמופיעים את החיים הלאה במובן מסוים, מופיעים גם את החיים מחוץ לאישיות שהיא עדיין שמיכה קצרה, שלא מכסה את הרגליים, ולכן דווקא חיי הקדושה המלאים מתגלים ביכולת של החיים האלוקיים להתפשט ולהמשיך את ההופעה שלהם מחוץ לעצמם במובן מסוים, ולא להצטמצם בתוך המרחבים.

## עליית וירידת העולמות ("המקדש הישראלי") מול העבודה האצילית ("המקדש הכהני")

**ש.** אחרי שמונה עשרה, לכאורה, שוב אנחנו חוזרים לעסוק בדברים גבוהים, וכבר יש לנו ברית משמונה עשרה. אשרי? שיר של יום?

**ת.** הפוך, עכשיו אתה הולך להמשיך את השפע הזה לעולמות התחתונים, נכון? הקדושה שקיבלת באצילות, צריך להמשיך אותה לבריאה יצירה ועשייה. איך אתה עושה את זה? באשרי, אחרי אשרי אתה אומר מזמור יענך ה' בעת צרה, ואז אתה אומר ובא לציון גואל ואתה קדוש, מה זה אתה קדוש? זו המשכת הקדושה שקיבלת והארת באצילות לעולמות הבריאה, עם אור תורה, וזה חלק מהמשמעות של השפע שהשפעת. אז קודם כל, יש בזה בחינה מסוימת כזאת, אבל גם תזכור בצורה מאוד פשוטה, ששמועה רביעית חמישית לא מתמקדת בעלית העולמות וירידת העולמות, שמועה רביעית חמישית מתמקדת בהעלאת השכינה למקומה וייחודה במקומה.

מבחינה מסוימת, את שמועה רביעית חמישית לא מעניין ירידת העולמות עכשיו שקורית אחרי התפילה, אין בדרושים של שמועה רביעית חמישית עיסוק בזה כמעט. למה? כי מבחינתך עכשיו, אם עכשיו נבנה בית המקדש בימיך, עכשיו מה האתגר שלך? להמשיך להחזיק אותו עד סוף היום, שימשיך להחזיק, שימשיך בית המקדש להיבנות במקומו. מה המשך המסע של התפילה עכשיו יהיה? לשים תפילין, לשהות שעה אחרי התפילה, לשים תפילין למשך היום, להמשיך את זה למנחה, להמשיך את זה לערבית – ונעבך, מה לעשות, יסתלקו לך המוחין כשתלך לישון – ולקום בחצות להמשיך ולעשות את התהליך הזה עוד פעם לקראת היכולת לבנות את בית מקדש בימיך. אז במובן מסוים ירידת העולמות זה עם ישראל שהגיעו למקדש וירדו, אבל מבחינת הכוהנים במקדש, אחרי שהם זכו להמשיך את הארת המקדש של היום, העניין הוא להמשיך את ההארה האצילית הזאתי כמה שיותר במשך היום.

זאת אומרת, המיקוד של שמועה רביעית חמישית הוא בניין העולם האצילי והמשכת החיים במרחב האצילי, ממילא העולמות יעלו לשם, יקבלו שפע, ירדו משם וייקחו שפע, אבל השאלה היא האם העולם האצילי הזה ממשיך להחזיק מעמד, כשבית המקדש היה קיים הוא החזיק מעמד, בימינו צריך להמשיך להחזיק אותו. זה האתגר של שמועה רביעית חמישית, הדגש הוא פחות על לעשות ירידת העולמות, עכשיו הדגש הוא להצליח לשמר חיים לפני ה', חיי קודש, תודעה אצילית כהנית במובן מסוים במשך כל היממה, כל היממה כמה שאפשר.

זה באמת אחד ההבדלים הבסיסיים בין שמועה רביעית חמישית לשמועה שנייה. שמועה שנייה עסוקה בהעלאת הענפים לשורש, התברכותם וירידתם. שמועה רביעית חמישית עסוקה בהעלאת המלכות האצילית מהגלות, שיבתה אל מקומה, "עד אמצא מקום", בבניין בית המקדש בימינו, ובלהמשיך אותו כמה שאפשר בעולם שאין לנו יכולת להחזיק בו בית מקדש באמת. עוד פעם, זה מיקוד אחר, ובאמת כמו שאתם תראו בכוונות של שמועה רביעית חמישית, אין עיסוק בירידת העולמות, יש עיסוק בעלייה, ואין עיסוק בירידה, כי מתי הירידה באמת תקרה? בלילה, כשאני הולך לישון, ורחל תידחה בחצות לילה, מתחת לרגליים, אז בעצם התהליך שעשינו בשמונה עשרה של שחרית או בתפילין של בוקר, קרס.

כי מה שמטריד אותי זה לא העולמות שעולים ויורדים, מה שמטריד אותי בשמועה רביעית חמישית זה השכינה שנפלה, השכינה באצילות שנפלה וצריכה לחזור למקומה, "עד אמצא מקום", לבנות בית מחדש לקודש בחיינו, לבנות את בית המקדש שוב בחיינו, זה מה שמטריד את שמועה רביעית חמישית. אתם מבינים את ההבדל? סיפור אחר בכלל של המוקד, אם יש בית מקדש בחיינו, כולם יכולים לעלות ולהתברך ממנו.

אני אגיד את זה בשפה אחרת – סליחה על ההקשר הקונקרטי, אבל בצורה מאוד פשוטה היום – כשכל עם ישראל, בארץ ובעולם, רוצים להסתכל על הייצוג המשותף של כולנו, הוא פונה לכנסת, בית של שבעים זקנים, קצת יותר, מאה עשרים, שכאילו מייצג את כולנו במובן מסויים. הוא מסתכל לשם ומקבל מוחין דאימא בהתפלגות גדולה בעץ הדעת הטוב הרע. אין מקום שנושא את כולנו יחד כמרחב מקודש, כבית מקודש, כנקודת חיים משותפת, מקודשת, שכולנו יכולים להתאחד בה ולחוש בה את נביעת החיים שלנו, המשותפת, שמעל המחלוקות, שהיא מעל הפירודים, שהיא מעל המגזרים והצרכים השונים של כל שתים עשרה השבטים, בחינה של ירושלים שלא התחלקה לשבטים, לצורך העניין, נקודת מרכז, נקודת חיים, נקודת לב של העם היהודי, אין לנו את זה. לצורך העניין, הסנהדרין רק הייתה עדיין בשערים של "חציה בקודש וחציה בחול". לו היה לנו מעבר לזה את הבית המקודש המשותף הזה של כולנו, מרחב שכולנו שייכים אליו, שהוא מקור חיינו והוא פותח לכולנו חשיבה מעבר למגזריות השבטית או הפרטית, היו שם אנשים שהיו כוהנים, במובן העמוק, שיש להם עין טובה ואהבה גדולה לכל יהודי, ורואים את הקודש הזה שמסתתר וטמון בכל יהודי, ומחזיקים אותו, ויודעים להעצים אותו בעם ישראל, לא בעץ הדעת טוב ורע, להעצים את נקודת הקודש של עם ישראל במובן שמברכת את ה"באהבה", את המעבר הזה שטמון בחיים של כולנו ביחד ובכל יהודי ויהודי.

**ש.** לכאורה מוסד הנשיאות, אולי? כנשיאות במיטבה?

**ת.** ביקשתי מהרב דב לדבר על זה עם הנשיא, לנסות לבנות משהו חדש כזה, זה עדיין לא יהיה שם כמובן, ולא בטוח שאיך שזה עכשיו זה לגמרי יכול לאחד את החברה, אבל נניח, לצורך העניין, כמשהו זמני, אני באמת חושב על זה. אבל ברגע שלצורך העניין העלינו את המלכות לשם, נבנה מרחב מקודש, אם לא נוכל להחזיק את הבית הזה והוא לא יקרוס לנו, אז נוכל לבוא וללכת אליו מהגבולים, ללכת אל נקודת הקודש ולחזור. אבל זה שיהיה לנו בכלל בית כזה, שיהיה לנו מרחב כזה, שיהיו אנשים שהם כוהני ה' שמחזיקים את הבית הזה בשביל כולנו, זה הדגש, במובן מסוים, של שמועה רביעית חמישית. אתם מבינים את ההבדל? שיש מרחב כזה, שהוא פעיל, שהוא חי, שהוא במוחין, שהוא מעמיד אותנו כפנים בפנים בברית מקודשת לפני ה' כל הזמן. אנשים שמחזיקים את הסיפור המשותף שלנו כל הזמן ככה בחיי קודש לפני ה'.

זה סיפור אחר, זו הכלה אחרת של הסיפור היהודי ישראלי. עליית העולמות ירידת העולמות זה עוד עניין, זה לא אותה פאזה, אתם מבינים? זו נקודה יסודית להבנת הפערים בין השמועות, אין פה סתירה, אלו פשוט פרספקטיבות אחרות ל"על מה יש לנו דגש בעבודת ה'", אם הדגש הוא העלאת השכינה, "עד אמצא מקום", ובניית בית לה' שיעמיד את עם ישראל לפני ה' לחיי קודש ולהאיר בו באור של ברית ואהבה, או שהדגש זה שהענפים יחזרו לשורשם, יתברכו וימשיכו מחדש שפע לענפים בעולם. אתם יכולים לראות את שתי התמונות מסתנכרנות? זה לא סותר, כי הן צריכות אחת לשנייה, יש פה שתי עבודות. לזה אני קורא "המקדש הישראלי", ולזה "המקדש הכהני". נקודת המבט של הכהנים היא "ומן המקדש לא יצא", הם תמיד עומדים שם, מחזיקים בקורבן של תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים את עם ישראל. יחד עם זה, עם ישראל עולה לרגל וחוזר, נכון, זה העולמות שעולים ויורדים, זה השמועה השנייה. זה יותר אימהי וזה יותר אבהי.

**ש.** איפה יהיה יסוד אבא בתפילה? זה כאילו הוא חסר.

**ת.** יסוד אבא הוא קיים באחור בברכת אבות, "אבא". ב"אלוהינו ואלהי אבותינו", אז מכוונים יסוד אבא. "אלוהינו" זה אמא, "ואלהי אבותינו" זה אבא. עם כניסת הג"ר דאמא נכנסים י' ספירות דאבא והן בונות את התמיכה של כל שמונה עשרה, אבא תומך את כל תהליכי שמונה עשרה, אבל הוא עדיין נחווה מבחינתנו כאחור, אחור שיְתֻוָך בהארת פנים אבל הוא עדיין לא מושג לנו, הוא עדיין קודש מבחינתנו, במובן הנתפס, למרות שזה פנימי, זה דופק בנו כתנועת חיים אבל היא עדיין לא נתפסת לנו, אני יודע שהחיים שלי הם חיי קודש, אבל אני לא יודע מה זה אומר, מה זה החיים האלה, אין לי השגה בהם, הם גדולים ממני, הם מעבר אליי, אני חי אותם ביראת שמיים אבל בעצם זה שאני חי אותם ביראת שמיים, זה אומר שהם הם עדיין מבחינת אחור. הם לא נתפסים לי, הם לא מוכלים לי עד הסוף.

אני לא יודע למה אני חי את החיים האלה, אני לא יודע למה החיים האלה יש רצון בהם, אבל אני יודע שהם הופעת חיים מקודשת שאין לה סוף, והיא פועמת בתוכי, ולכן אהרן הוא ע"ב קפ"ד, מבחינת הפנים והאחור של הארת אבא, אבל המקדש בבסיסו, מבחינת הקודש שלו, יש בו תנועת אחור, תנועת אחור שתגרום לעליית העולמות כל הזמן, כי כל הזמן החיים הם פעימה שנובעת בתוכנו והיא בלתי נתפסת, והיא מעבר אלינו כל הזמן, והיא לא מוכלת, ומה שזה גורם זה שכל הזמן יש בנו משהו שחי בנו, והולך מעבר אלינו. זה גורם לעלייה הבלתי פוסקת של העולמות במקדש.

אבל, באופן בסיסי, כל עוד לא תאיר הארת הרצון בחוכמה – אבא יהיה בבחינת אחור. כדי שתאיר הארת הרצון בחכמה – שזה אומר שאור האריך מאיר בחוכמה –אז יש לך הארת רצון בחיים האלה, והם לא רק נחווים אליך מבחינת דופק. הדופק של החיים זה אחוריים דאבא, "פקד" ו"דפק" זה שם ע"ב בריבוע. בשביל היכולת לחוות את האהבה האינסופית האלוקית לחיים האלה צריך שאור הרצון יהיה באור החוכמה. מתי זה קורה? בברכת כהנים. אז מאיר אור האריך באור החכמה, וזו המשמעות שברכת כהנים היא המקיפים של החוכמה של תפילת שמונה עשרה.

אם תסתכלו על החיים שלכם, אתם תראו שרוב החיים של הזוגיות מתנהלים בנה"י. זה לא שאין להם רמות גבוהות יותר, אבל הם מתנהלים בנה"י, ילדים, בית, משפחה, זה הרבה סביב הנה"י. פרנסה, עבודה, ביטחון, הכל זה מרחב הנה"י, שמה הברית הולכת ונמשכת הלאה, בתוך חיי המציאות של רחל.

## החיבוק והנישוק שבתוך הייחוד

אז אל מול הנה”י האלה קורה דבר שהולך מאחור לפנים, ואז לייחוד. יש בדרוש משהו מבלבל, כמו שאמרנו כמה פעמים, וזה ייחוד נשיקין. מצד אחד אני רוצה להאיר עומקים של נה"י פנימיים יותר ויותר, מצד שני, העמקת הנה”י הזאתי מתלווה בתהליך שנקרא חיבוק ונישוק. כשמסתכלים על החיבוק והנישוק הזה אז הנשיקין – בוודאי בדרוש שלנו – לא נראים כתנועה של נה”י, כי מה זה נשיקין כפי שהוא מסביר? שפע שיוצא מעשר ספירותיו לעשר ספירותיה. קודם כל הוא יוצא מז' תחתונות שלו לז' תחתונות שלה, אבל במקביל לז' תחתונות שלו שבאים לז' תחתונות שלה, יש גם הארה של ז’ נשיקין עליונים שבאים מלמעלה ונמשכים אליה.

זאת אומרת יש ז’ שעולה מלמטה, ז’ שיורד מלמעלה, באים אל תוך הפה, ובייחוד הנשיקין ניתנים לה. הז’ של מטה שניתנים אליה, זה מחסד שלו לחסד שלה, מהגבורה שלו לגבורה שלה, וזה ההוויות המנוקדות שהולכות ונמשכות. זה לא נה"י, זה לא להאיר מהנצח לנצח או להוד, זה הארה לכאורה מז"ת לז"ת, ואפילו מעבר לזה, כי גם באות מלמעלה שבע, "שבעה בשבעה מוצקות", יש כפל של שבע מלמעלה ומלמטה, אז איך זה מסתנכרן עם תיאור הנה”י?

אז ראינו כבר בדרושי שהאר"י מבאר את ברכת אמן, שיש חיבוק ונישוק שלפני הייחוד ויש חיבוק ונישוק, במובן מסויים, שבתוך הייחוד, ואלו שתי בחינות שונות, ויש הרבה מה להעמיק בהבדלים ביניהם. כי בסוף אנחנו לא רוצים רק שיהיה חיבוק שמכין את הקשר, שזה ההתקרבות של כל תרי"ג האיברים לתרי"ג האיברים, שיוצרים קירוב וחושפים את נקודת השייכות ההדדית במלוא הקומה. אנחנו לא רוצים רק את הנישוק שהוא דבקות הרוחא ברוחא, ואז אחרי שכל זה נגמר הוא יהיה שייך רק לרבדים העמוקים יותר והפנימיים יותר – ואולי אפילו גבוהים יותר כי החיבוק הוא כנגד החג"ת והנישוק הוא כנגד הג"ר – עכשיו יבוא שלב הייחוד של היסודות, שזה הנה"י. אם עשינו את זה ככה, אז המפגש של הייחוד יישאר מעין רובד נמוך שבא אחרי שהרבדים הגבוהים באו, הכינו, והלכו להם. אנחנו לא רוצים שמשהו כזה יקרה כי אז ייחוד היסודות יהיה מוחין דקטנות במובן מסוים, כי יורדים.

באר"י הסדר הוא חיבוק נישוק ייחוד, אבל בגר"א לדוגמא, בביאור ספרא דצניעותא, הסדר הוא נישוק חיבוק ייחוד. תבינו את ההיגיון – נשיקין זה בג"ר, חיבוק זה בידיים ואז ייחוד. אריך, או"א, זו"ן, זה הסדר של הגר"א. באר"י זה לא ככה, יש חיבוק, אחר כך נישוק, ואחר כך ייחוד. אחר כך נגיד למה, אבל בואו נקבל את זה ככה. זה הסדר באר"י אצלנו בכוונות – חיבוק, נישוק ייחוד. אבל החיבוק והנישוק ודאי שייכים לפלג גוף עליון, והייחוד לפלג גוף תחתון. אז זה כאילו שיש פלג גוף עליון של קרבה ושייכות, כמו זוג שיש ביניהם קשר של נשיקין בלילה ודייטים ארוכים, ויש להם קרבה של שייכות ושל אהבה, מלב אל לב, ואז אחר כך עוברים למרחב הנה”י, יש ילדים, יש קשר של "ודבק באשתו והיו לבשר אחד". אבל כל הרבדים הגבוהים שהיו לפני החתונה, זה היה עד החופה, זה היה בהתחלה של הקשר, ואין רציפות שגורמת שהייחוד עצמו ישא בתוכו את כל הרבדים הגבוהים כדי להביא את כל העומק הנשמתי אל תוך הבשר. זה בסוף מה שאנחנו רוצים, שהחיים עצמם הגשמיים יהיה בהם רוח הקודש, יהיה בהם את העומקים והדבקות הרוחנית של החיים האלה, לחיות את החיים בהארה של שייכות עצמית, של ברית קדושה עם השם, ולא שיהיה פיצול בין הרבדים המוקדמים לרובד המאוחר הגופני, שהוא מגושם. לא כאילו שהיינו בשמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך", ואז טוב תן לי גשם, תן לי רפואה, תן לי פרנסה, תן לי פה, מדברים על כל מיני דברים מגושמים כאילו שאיבדו את הרוח שלהם, וכאילו שהיה הרבה יותר מרגש בואהבת, ובייחוד בשמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד, ששמה מסרנו את הנפש על קידוש השם, אבל שמונה עשרה כבר "מחשבות זרות", אם כבר דיברנו על הפרנסה, נדבר על החשבון בנק וכולי וכולי.

כן, יש קושי שבמעבר מהפלג גוף עליון לפלג גוף תחתון, מהרבדים הנשמתיים לרבדים הפיזיים, לכן יש פה עניין גדול, והאר"י אומר שהחיבוק והנישוק שבתוך הייחוד הרבה יותר גבוהים מהחיבוק והנישוק שלפני הייחוד. למה? כי החיבוק והנישוק שלפני הייחוד, בסופו של דבר, היו הארות אימא, קריאת שמע, אבל החיבוק והנישוק שבתוך הייחוד, הם יהיו בהארות אבא. הם קורים כבר שיש הארת אבא בתוך הקשר, כבר יש עץ חיים בקשר, לכן גם הנשיקין יהיו במדרגה גבוהה יותר כי הם יהיו מקום שיש בו לראשונה סינכרון, כי עכשיו יש סינכרון בין כל המרכזים שלנו, בין המרכזים הגבוהים, האמצעיים והנמוכים, בין הנשיקין, החיבוק והייחוד, הכל מסתנכרן. הכל נהיה אחד. יש חיבור שלם של כל מערכת החיים שלנו לאחדות אחת ואז בסוף קשר היסודות לא הופך להיות נשיכת נחש, מוחין דקטנות, אחרי כל הרבדים הגבוהים. לא, הוא משהו שבאמת מאפשר את העמוד האמצעי, שכמו בכוונות הלולב הוא יחבר את כל עמוד השדרה, את כל הקומה, מלמעלה למטה, מהארת הרצון והרוח והארת הרגש אל תוך קשר החיים באור ישר ואור חוזר, זה כבר מביא משהו אחר. זה כבר לא אותם נשיקין בכלל וזה לא אותו חיבוק בכלל.

לכן יש לזה נפקא מינה גדולה. בשמועה ראשונה זה עניין שלם, ההבדלים בין המדרגות האלה למדרגות האלה, אבל זו נקודה מהותית להבין אותה, שהיא קריטית וזו חלק מהמצוקה שלנו בימות המשיח, במובן מסוים, כי במובן מסוים בגלות לפעמים אומרים "היה יותר רוח לעם היהודי, ואז הגיעו לארץ והולכים לגשמיות ועוסקים בחיים ארציים וחי כל אחד בעניינים שלו איש תחת גפנו ותחת תאנתו". יש משהו ברוח שהייתה בעולם החסידי, בעולמות בגלות, שלא היינו עסוקים כל כך בגשמיות, וכשכביכול אנחנו שוקעים בקטנות של החומר אז משהו בהארת הרוח נחסרת לנו. אנחנו לא זוכים להמשיך את זה ביחד. זה יכול לקרות בהמון צורות, הרבה צורות, הרבה מצבים, אדם יכול לצורך העניין לחשוב על כל הכוונות של הדלקת נר חנוכה וכשהוא מדליק את הנר עצמו או עושה את המצווה זה מסתלק לו. הוא יכול לכוון בברית מילה, וכשהוא מגיע לברית עצמה – טוב, זה מובן – רק מהפחד כל המוחין מסתלקים.

יש קושי לעבור מהמצב הזה של ההכנה, של המוחין שלפני, של דביקות רוחא ברוחא והחיבוק, ולהצליח לחיות אותה בתוך הגשמיות עצמה, כי כשעוברים לגשמי כאילו נכנס משהו של מוחין דקטנות, מצטמצם, החומר לא פתוח, יש לנו קושי להמשיך בתוך הגשמי את מצבי הגדלות של הרבדים הגבוהים ולגדל את הגשמיות להיות מלא קומתה במובן מסוים, שיש בה אור של חיבוק, שיש בה אור של נישוק. זה חלק הכרחי מהתיקון של השלב הזה של תיקון הייחוד, זה לא רק עניין, זה לא רק מתקן את החיבוק והנישוק, שהם גם נתקנים עכשיו, כי הם מקבלים את הארת מוחין דאבא שלהם, אלא זה גם מתקן את הייחוד עצמו, שלא יהיה מוחין דקטנות, שתפילת שמונה עשרה עצמה לא תהיה רק בתוך הגשמיות, והמשכיל יבין. יש את זה הרבה הרבה בחיים שלנו, וזה דבר גדול שהמקובלים עומדים עליו, להבין את החיבוק והנישוק שלפני, והחיבוק הנישוק שבתוך. וראינו את ההבדלים בכוונות, אם זה הדדי בין שניהם, או שהוא קודם ואחר כך היא מתעוררת. ראינו את זה בכוונות של כוונת האמן, איך מכוונים את היחסים שבינו לבינה ביקדונאק"י, אם זה ביחד, כמו שזה הנשיקין שבתוך הייחוד, או שהוא מעורר אותה ואז זה נשיקין שלפני הייחוד.

## הנוכחות של יסוד אבא בתהליכים

**ש.** זה קשור להארות אבא?

**ת.**זה קשור להארות אבא, כן, כי עכשיו יש קשר של חיים. בקשר של החיים החיים מכילים את הכל ביחד. אם זה נשמה וגוף, אז בנשמה יש נשמה והגוף הוא גוף, ואז זה נסתם לי, אבל אם הכל זה רצף חיים אחד שזורם מהאנרגטי לפיזי והפיזי לאנרגטי כתנועת חיים אחת, אז הפיצול של אמא מקבל ציר עומק של יסוד אבא. אז נכון שיש פה רוח, ודיבור, ורגש ופיזי אבל זה לא שניים. בתוך כל זה יש יסוד אבא שמחזיר את הכל להיות אחד, עץ חיים, וזה פשוט שני היטלים של החיים, זה ההיטל הגשמי של החיים, וזה ההיטל הרוחני של החיים, והם קשורים ברצוא ושוב ולא נפרדים.

**ש.** בשים שלום יש הארה של אבא?

**ת.** לאורך כל התפילה היא עומדת על האחוריים של אבא, שניתן לנו באבות, אז זה ילך על הכל. כל התהליך נמצא ביסוד אבא. אין פה משהו מיוחד לאבא בייחוד שים שלום. הסיבה שאין נוכחות דומיננטית לאבא בשים שלום היא בגלל שאנחנו בתפילת שחרית של יום חול, ותפילת שחרית של יום חול זה יעקב ורחל. יש אחוריים דאבא שמתייחדים עם רחל, אז יש פה הארת אבא בתוך הייחוד, אבל אין גילוי יסוד אבא כאור פנימי בשפע, כי זה קורה רק בשבת קודש שזה ייחוד ישראל ורחל. יש משהו ביכולת להביא את הפנימיות של אבא במצב הזה של ייחוד יעקב, כי הוא עדיין האחוריים של אבא, הוא עדיין מקום של העבודה והמסירות למשפחה וכולי, אבל הוא עדיין לא מביא את עצם החיים שלו. ובשבת זה יקרה, בבית המקדש זה יקרה, זה דבר אחד.

דבר שני זה שבקריאת התורה של שני וחמישי זה יפרוץ, יאיר לנו מחדש בצורה יותר עמוקה. בינתיים זה יותר נמצא בצורה תומכת בסיס, בבסיס של כל שפת הקשר שעומדת על זה, כי אם לא זה לא היה ג"ר דאמא, לא היתה הארה בנה”י. אם ממשיכים את האור לנה”י בלי להביא יסוד אבא, בלי להאיר את המוחין דאבא עד הסוף, יאחזו הקליפות בנה"י, זה מה שהאר"י מבאר. יהיה "נגע צרעת בבית אחוזתכם". זה היה החטא של נדב ואביהו, המשיכו מוחין דאמא לרחל למטה, בלי לחבר את זה לאורות יסוד אבא, בלי לקבל עצה ממשה ואהרון, ואז היה נגע צרעת בבית המקדש ומתו נדב ואביהו.

**ש.** לפי מה שאתה אומר אז במנחה, שזה ישראל, לכאורה כן היה צריך.

**ת.** אבל יש לך רק ו"ק דאמא במנחה, וזה גם רק מעל החזה. בערבית, שזה יעקב ולאה מעל החזה, יש הארת אבא אבל זה שוב יעקב, וזה גם מעל החזה. אין לנו מצב כזה במערכת של שמועה רביעית חמישית, חוץ משבת.

ביום חול אתם הולכים לעבודה, אז שם יש אחורי אבא. כי אחרת מי היה רוצה ללכת לעבודה אם לא היו אחורי אבא שדוחפים אותו? זה עדיין לא מאיר בפנימיות החיים, בשבת קודש אין עבודה, הזעיר אנפין מתגלה בישראל, ואז מאיר עץ החיים, היכולת לחיות את החיים, שיש הרבה בשבת. "זכור את יום השבת לקדשו", באכילה, בשתייה, בכבוד שבת, יש קדושה. זה חלק מגילוי הקדושה, שיש ל"ועץ חיים תאוה באה", אבל זו כבר מדרגה אחרת שמאפשרת לנו לעבור מאחוריים של בחינת יעקב, אחורי אבא, לפנים של אבא. כי בשבת קודש יש לנו יכולת להקשיב לעצם החיים שמתגלים. אין עבודה אז הקשב נכנס פנימה, עצם הוויית החיים המקודשת שלנו, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן, אבל זה שבת, נשאיר את זה בנפרד.

**ש.**  זה משפיע על כל אופי החיבוק והנישוק, זה שזה יושב על אחוריים?

**ת.** תראו, אני אגיד לכם ככה. כשאתם חושבים על "אחוריים", אתם צריכים להבין שיש אחוריים שבשביל המדרגות התחתונות הם כמו פנים. כשאתה עכשיו נושם ונושף ויש בך תנועת חיים שפועמת בך אתה יכול לנכוח כלפיהם, אתה יכול להיות מודע אליהם להפנות פנים לחיים שפועמים בך, וזה משהו עדין. כשאתה מפנה קשב לחיים שפועמים בך, זה משהו עדין שקורה בך, בשקט הזה ובקשב הזה, לחיים שבאים ונוכחים בך ברצוא ושוב, יש עדינות, נכון, האם אתה תופס אותם? לא! האם החיים עדיין באים והולכים? כן! הם עדיין גדולים ממך? כן!

הם עדיין דופק, אבל אתה כבר שומע את העדן של החוכמה, את העדינות של החיים שנוכחת בעצם חייך. זה מצריך שקט והקשבה בשביל לשמוע את זה, לכן זה קצת יותר טוב בשבת, אתה יכול יותר להיכנס למצב הזה של פניות להקשיב לעצם החיים שמחיים אותי. החיים האלה הם גם אלה שידחפו אותך לאחוריים דאבא, ללכת לעבוד, כי יש חיים שגדולים ממך, מעבר אליך, מוציאים אותך מהאישיות שלך הפרטית, ודוחפים אותך לקחת אחריות על החיים, וזה "אחוריות", זה עדיין מבחינת אחור, אבל גם הקשב הזה, העדין הזה, לחיים שפועמים בך, זה כמו פנים דאמא לאחוריים דאבא במובן מסויים, כי אתה לוקח את ההבנה שלך, את המודעות שלך, את הרפלקציה שלך, מפנה אותה לקשר החיים שחי בך והוא עדיין לא נתפס, הוא עדיין בא והולך, ועדיין זה סתום לך "למה החיים האלה", מה המשמעות בחיים, מה הטעם בחיים האלה. אז עדיין החיים האלה, גם אם הם קודש ואין סופיים והם יוצרים בך תנועת חיים של אין סופיות. מעבר לכל הבנה ומודעות ומטרות והישגים תמיד החיים יהיו שם וייקחו אותך, הם אף פעם לא ימוצו, והם תמיד יגרמו לך לצאת מחוץ לגבולותיך האישיים. אבל עדיין, החיים האלה, עומק העדינות שלהם היא אחור, אז הגעת לפנים דאמא באחורי אבא. מי זה? משה רבינו. משה רבנו הוא פנים דאמא באחוריים דאבא, זה גמטרייה משה, קס"א ודפ"ק.

היכולת שלך להאיר, שיהיה לך אור רצון בחיים האלה, שיהיה גילוי טעם בחיים האלה, "יגלה לן טעמי בתריסר נהמי", זה כבר בחינת שבת קודש, זה כבר בחינת ברכת כהנים, שתתגלה האהבה בחיים האלה, ברצון, זה חלק ממה שיאיר גם בייחוד.

משהו, בכל אופן, יאיר מזה בייחוד של שים שלום. זה מה שהמהרח"ו כותב, שלמייחדי שמו, מאיר בייחוד של שים שלום משהו מהארת מוסף של שבת, אבל זה בערך יום החול.

**ש.** אבא זה הרצון שבחוכמה?

**ת.** אבא זה קודם כל עצם החיים, כשאור האריך יאיר בו, אז זה אור הרצון שבחוכמה. כשאור העתיק יאיר בו, כנ"ל, עוד יותר, זה הרצון הנעלם המאיר... זה עומקים שונים של אור הרצון.

**ש.** ברכת כהנים זה שונה משבת?

**ת.** ברכת כהנים זה דומה לשבת. מה עושים לילדים האשכנזים? יש כאלה גם ספרדים אולי, עושים ברכת כהנים לילדים בשבת. כי עכשיו יש הארות מקיפים דאבא שמתחילים להופיע. שבת ביחס לימות החולין זה עלייה לאבא ואמא עילאין. מתחיל להאיר המעבר, המקיפים מעל הישסו"ת. זה רק ילך ויגבר כל השבת, עושים שבת אצל ההורים.

**ש.** יש תפילה מיוחדת על הרצון בשמונה עשרה, של "רצה ה' אלוקינו".

**ת.** הרצון הזה עדיין, האר"י מסביר, זה הארת אמא, כי זה נצח דאמא. עדיין זה בנוי על "אבות", שזכינו למרחב נוכחות חדש, אז גם פה יש הארות אמא גבוהות יותר ועמוקות יותר שמאירות את החיים שלנו בעולם הזה, להביא את הרצון האלוקי של העולם הבא בעולם הזה, "עולמך תיראה בחייך".

**ש.**  באמת יש בזה איזושהי אווירה, במשה רבנו, שזה עוד בלי רצון, שזה באחורי אבא.

**ת.** אז יש רצון לאמא, כי אמא כבר מפנה פנים, היא מקבלת הארת רצון מהקודש, מחיי הקודש שנוכחים בה, שלכן משה בגימטריה רצון עם הכולל. איזה רצון? הרצון שאמא מוארת מנוכחות אבא בתוכה, כי עכשיו היא לא אחור באחור עם זה, היא לא נדחפת על עצם הכרח החיים, שדוחף אותה למימוש עצמי והיא לא יודעת למה, אלא היא חוזרת בהארת פנים, למסור נפשה על קידוש השם, בנקודת הרצון בחיים האלה. אז יש הארת רצון, אבל זה עדיין יהיה רצון מבחינת אמא לא רצון מבחינת שיאיר אור הרצון העמוק באבא.

אתם צריכים להבין שהכל יחסי, אם יאיר מצב עכשיו שבתוך הארת אבא היא תפנה אליו במסירות נפש, ומתוך עליית גבורות על קידוש השם ימשיך אור החסדים באבא, אז מה זה אור החסדים של אבא? מאיפה הם מגיעים, ממזל השמונה, מ"נוצר" שהוא מגיע מרעווא דכל רעווין, שזה במצח של אריך, שזה יסוד עתיק, שזה רצון כל הרצונות, רעווא דכל רעווין. אז האור רצון כל הרצונות יאיר בנוצר, נוצר יאיר באבא, ואבא יאיר באמא, ומה אמא תקבל? הארת רצון של חיי קודש, שמאירים בה.

לכן בעומק הייחוד יש הארת רצון שמאירה. זה עדיין לא כמו בשבת קודש, זה עדיין נחווה ומתגלה באופן חלקי יותר, בבחינת יעקב, לצורך העניין, ולא בבחינת ישראל. זה בבחינה חלקית ולא בבחינה מלאה. יש כל מיני מדרגות בדבר הזה, אבל זה פיתוח כבר של רגישות פנימית לשים לב איך אתם מול החיים. עד כמה החיים נוכחים בתודעת חיים מקודשת ויש לכם מסירות נפש לחיים האלה, אבל עדיין לא מאיר לכם אור הרצון, אור האהבה, אור העונג, אור הטעם בחיים האלה.

ומתי מתווספות המדרגות האלה? אור הטעם בחיים, והרצון העמוק בחיים, והאהבה העמוקה לחיים, והעונג עמוק בתוך החיים האלה, שכל אלה מדרגות גבוהות שמזינות בעצם את הייחוד? בשבת קודש. בשבת קודש "אז תתענג על השם", גילוי עונג שמאיר בתוך החיים, כל זה בחינות שונות של המשכות החסדים ברמות שונות שיבואו בתוך הארת אבא.

תעשו את כל החשבונות של דרוש קריאת שמע שלמדנו, מאיפה אבא מקבל? האם זה אבא מתייחד עם אמא במקום שלו? אבא מתייחד עם אמא בהארת האריך שבו? אבא מתייחד עם אמא בהארת עתיק שבו? בחיצוניות עתיק? בפנימיות עתיק?

תבינו את הטעמים השונים כביכול שיכולים לבוא כשאבא מתייחד עם אמא, איזה גילויים שונים של עומק יש לנו בחיים בדבר הסתום הזה שנקרא לחיות, שקורה לנו בזמן שאנחנו עושים דברים אחרים, שזה המצב הבסיסי, שאמא לא מפנה פנים באמת לאבא ואבא הוא רק "חכם בבינה" וכשנשנה כיוון להיות מודעים לחיים שבהם ולקודש שבהם ולאין סוף שבהם ולתת להם נוכחות והכרה בעץ החיים שבתוכנו, עדיין יש עכשיו הרבה עומקים שיכולים לבוא – בין אם זה ימות החול, בין אם זה ימות השבת – של המשמעות והעדינות, של הטעם הפנימי, שמאיר לנו בתוך החיים.

**ש.** דיברת על הקושי המובנה בחיבור הזה בין ג"ר לז"ת, וניסיתי לחשוב אם בעצם זה משמעות העונש כביכול, או הסתלקות מגן עדן. לכאורה המציאות של גן עדן זה היה לכתחילה, זה ההשתוקקות שלנו, לחזור לחיות בצל או לאור החיים ולשחרר את המקום המפריד הזה בינינו, שזה עץ הדעת טוב ורע, מוחין דאמא שהלכו והתגלו בצורתם הבעייתית בעקבות החטא, בעקבות הסתלקות עץ החיים והתגברות עץ הדעת טוב ורע.

**ת.** שוב, יש את המדרגה של עץ החיים של יום חול, ויש את המדרגה של עץ החיים של שבת קודש. זה מה שהאר"י מבאר לנו. עיקר עץ החיים יופיע בשבת, באופן יחסי, איסור מלאכה וכו', הוא מתחיל להיכנס לעץ החיים של שבת קודש, אבל עץ החיים גם מאיר כל השבוע ברמה מסויימת, ועצם זה שאנחנו יכולים להמשיך בית המקדש בעולם הזה – לא רק בית המקדש של הזמן – יכולים להמשיך חיי קודש בעולם הזה, הארת אבא, שהוא סוד עץ החיים. אנחנו כבר מתחילים לראות את עולמנו בחיינו בתוך היום יום, מעין בניין בית המקדש בימינו.

## ייחוד הנשיקין בזוהר

אז אני רוצה עכשיו לעסוק אתכם קצת בייחוד נשיקין. אני אקרא את הזוהר ואחר כך אני לא אאריך בו. נעבור לאר"י וזה יהיה עיקר העניינים.

### זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה דף קמו עמוד א - קמו עמוד ב

דבר אחר ישקני מנשיקות פיהו, מאי קא חמא שלמה מלכא דאיהו אעיל מלי דרחימו בין עלמא עלאה לעלמא תתאה ושירותא דתושבחתא דרחימו דאעיל בינייהו ישקני איהו, אלא הא אוקמוה (קכד ב) והכי איהו דלית רחימו דדביקות דרוחא ברוחא בר (רנו ב) נשיקה, ונשיקה בפומא דאיהי מבועא דרוחא ומפקנו דיליה, וכד נשקין דא לדא מתדבקן רוחין אלין באלין והוו חד וכדין איהו רחימו חד, בספרא דרב המנונא סבא קדמאה

"מה ראה שלמה המלך שהוא מכניס דברי אהבה בין העולם העליון לעולם התחתון, בשירות ותשבחות של אהבה שמכניס ביניהם ישקני איהו, אלא הא העמידו שאין אהבה של דביקות רוחא ברוחא חוץ מבנשיקה, ונשיקה בפה שהיא מבוע של רוח ויציאה שלו. וכאשר מנשקים זה לזה מתדבקין הרוחים אלין באלין והוו חד. וכדין איהו ורחימו חד. חד אהבה."

אז קודם כל, פה הזוהר הניח את הדבר הפשוט של הנשיקין. ייחוד הנשיקין ששלמה המלך מעורר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, זה ההתחלה של שיר השירים, זה הרצון לדביקות רוח ברוח כי אין דבקות רוח ברוח של אהבה, חוץ מבנשיקה. כי הפה הוא מקור הנביעה של הרוח, ואז בנשיקה מדבקות הרוחות אלו באלו והופכות לאחד. יש התאחדות הרוחות בעת הנשיקה, הייחוד של היסודות הוא דבקות הגוף, ודבקות הרוח היא הנשיקות.

בספרא דרב המנונא סבא קדמאה הוה אמר על האי קרא נשיקה דרחימו אתפשט לד' רוחין וד' רוחין מתדבקן כחדא ואינון גו רזא דמהימנותא,

"בספרא דרב המנונא סבא קדמאה אמר על זה הפסוק נשיקה של אהבה מתפשט לארבע רוחות וארבע רוחות מתדבקים כאחד והם סוד האמונה"

סוד האמונה בזוהר זה תמיד סוד הייחוד, יכולת של דברים שונים להתאחד, זה רזא דמהימנותא.

וסלקין בד' אתוון ואינון אתוון דשמא קדישא תלי בהו ועלאין ותתאין תליין בהו, ותושבחתא דשיר השירים תלי בהו,

"ועולים בארבע אותיות, ואלו אותיות ששם הקדוש תלוי בהם, ועליונים ותחתונים תלויים בהם, ושבח של שיר השירים תלוי בהם"

ומי זה ארבע אותיות ששם הקדוש תלוי בהם ושיר השירים תלוי בהם?

ומאן איהו אהב"ה, ואינון רתיכא עלאה, ואינון חברותא ודבקותא ושלימו דכלא אלין אתוון,

"אלה אותיות אהבה...", א', ה', ב', ה', "...והן המרכבה העליונה והן החברות והדבקות והשלמות של כל אלו האותיות"

השלמות של כל האותיות, של יקו"ק, היא בארבע אותיות אחרות, שזה א', ה', ב', ה'. אהבה זה ייחוד הנשיקים שמשלים את יקו"ק, כי יקו"ק לא יכולים להתייחד בלי אהבה, לכן אין שלמות לשם הוויה בלי שם נוסף שבו הוא תלוי, שהוא שם "אהבה", כמעט שם אקו"ה.

ד' רוחין אינון, ואינון רוחין דרחימו וחדוה דכל שייפי גופא בלא עציבו כלל, ד' רוחין אינון בנשיקה

"ארבע רוחים הם, והם רוחים של אהבה וחדווה שכל איברי הגוף בלי עצב כלל. ארבע רוחים הם בנשיקה"

ארבע רוחות יש בנשיקה, יש בנשיקה מפגש של ארבע רוחות.

כל חד וחד כליל בחבריה, וכד האי רוחא כליל באחרא וההוא אחרא כליל בהאי, אתעבידו תרין רוחין כחדא, וכדין מתחברן בדביקו חד אינון ארבע בשלימו,

"כל אחד כלול בחברו וכאשר זה הרוח כלול באחר ואותו אחר כלול בו נעשו שני הרוחות כאחד, ואז מתחברים בדביקות אחד אלו ארבע בשלמות."

זאת אומרת, כאשר יש ייחוד נשיקין, מה קורה? התכללות של שני הצדדים. הקב"ה מתכלל בנו, ברעיה, והרעיה מתכללת בדוד, היא מקבלת את הרוח שלו לתוכה ואז ואז נהיים לה שני רוחות. הוא מקבל את הרוח שלה אל תוכו ואז נהיים לו שתי רוחות, ואז כשהם נפגשים באמצע יש ארבע רוחות כנגד אותיות אהבה. א', הוא משפיע ונותן בה ה', ואז ב' זה היא פונה אליו ונותן בו את הה' שלה, ואז כל אחד נהיה בעל שתי אותיות, בעל שתי רוחות, ביחד יש לנו ארבע רוחות שיתחברו פה בנשיקה.

זו המשמעות של "שפתותיו שושנים", אומר האר"י בספרא דצניעותא. למה שושנים? כי יש לנו אדום ולבן בשושנה. איזה אדום ולבן? היא נקראת "שושנה" והוא נקרא "שושן", "הרועה בשושנים", כי היא נתנה בו את האדום שלה, והוא נתן בה את הלבן שלו, והיא נתנה בו את הגבורות, והוא נתן בה את החסדים, ואז נהיתה התכללות של שניהם יחד ונוצרו ארבע רוחות של אהבה. כשהן נפגשות בייחוד הנשיקין נולד מהן ילד, מיהו הילד? הרוח שעכשיו תיווצר וכמו תיוולד מחיבור הרוחות שלהם.

ונבעין דא בדא, ואתכלילו דא בדא, וכד מתפשטן (נ"א מתפרשן) אתעביד מאינון ארבע רוחין חד איבא ואיהו רוחא חדא דכליל מד' רוחין ודא סליק ובקע רקיעין עד (רכג ב) דסליק ויתיב לגבי חד היכלא דאתקרי היכלא דאהבה ואיהו היכלא דכל רחימו תליא ביה וההיא רוחא הכי אקרי אהבה, וכד האי רוחא סליק אתער לההוא היכלא לאתחברא לעילא, ד' אתוון אינון לגבי ד' רוחין, ואינון אהבה, ואיבא דלהון אהבה, כד מתחברן דא בדא מיד אתער דא בסטר דא ודא בסטר דא, א', מיד נפיק ה' ואתחבר בא' מתדבק בדביקו ברחימו, ואתעבידו (נ"א ואתערו) תרין אתוון אחרינין ב' ה' ואתכלילו רוחין ברוחין בדביקו דרחימו ופרחין אלין אתוון מנייהו בההוא רוחא דסליק ומתעטרן ביה כדקא יאות

"כאשר מתפשטות נעשה באלו ארבע רוחות, פרי אחד, והוא רוח אחד שכלול מארבע רוחות, והוא עולה ובוקע רקיעים עד שעולה ויושב לגבי היכל אחד שנקרא היכל האהבה. הוא ההיכל שכל האהבה תלויה בו. ואותה הרוח ככה היא נקראת אהבה, וזה הרוח עולה ומתעורר לאותו ההיכל להתחבר אותו למעלה. ארבע אותיות הם לגבי ארבע רוחות והם אהבה והפרי שלהם הוא האהבה. כאשר מתחברות זה בזה, מיד מתעורר זה בצד זה וזה בצד זה, מיד אלף מיד יוצא ה ומתחבר באלף, מידבק בדביקות של רחימות ונעשו שניים והתאבדו או התעוררו שתי אותיות אחרונות, ב' וה', נתכללו רוחות ברוחות בדביקות של אהבה, פורחים אלו האותיות מהם באותו הרוח שעולה, ומתעטרין בו כמו שראוי"

**ש.** כל אות פה מתדבקת בשניה בעצם.

**ת.** נכון, אבל פה זה ממש כאילו האותיות שהן א' ה', ב' ה', כי זה אחד נותן ה' למקבל, והשני הבית, זה כאילו א', ב', ושני ה'.

## ההדדיות בייחוד הנשיקין

פה האר"י יבחין את האבחנה היסודית, של מה ההבדל בין ייחוד הנשיקין לייחוד היסודות. בייחוד היסודות, הזכר משפיע בנקבה, זעיר אנפין משפיע במלכות, היא מעלה גבורות, והוא משפיע לה החסדים. בייחוד נשיקין, שזה גם כן ייחוד בין הדוד לרעיה, יש השפעה הדדית ששני הצדדים משפיעים אחד לשני. המבנה הוא מבנה של קשר שוויוני, במובן מסויים, שכל אחד משפיע על השני וגם מקבל מהשני.

למה זה ככה? למה ייחוד היסודות שונה מייחוד נשיקין? כי ייחוד נשיקין הוא דומה לייחוד ג"ר במובן מסויים. דומה לייחוד אבא ואמא עילאין, שהם תרוויהו, ייחודיהו תדיר לא פסיק לעלמין, יש איזושהי נקודת הרמוניה ושוויון ביניהם, הבן בחוכמה וחכם בבינה, הוא נותן בה את החוכמה שלו והיא תיתן בו את הבינה שלה, ואז יש התכללות ביניהם. אז אותו דבר גם בתוך הזעיר אנפין ונוקביה, ייחוד הנשיקין שלהם הוא דומה לייחוד ג"ר, כמו שנראה עוד שנייה באר"י, שבו שניהם נותנים אחד לשני, כל אחד נותן לשני ממנו. אני לדודי ועלי תשוקתו. כביכול, לא רק הקדוש ברוך הוא משפיע בנו, אלא גם אנחנו כביכול משפיעים בקדוש ברוך הוא, שזה נשמע פלא, ראינו את זה בתפילין, שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך, שהשכינה אומרת לקב"ה, היא לא אומרת לו "שים בי את החותם שלך", אלא שים אותי כחותם אצלך שאני אדע שאני חתומה בליבך, שתבכה אחרי שאני אלך, לצורך העניין, שאני אחסר לך. לא רק שאתה משפיע, אין סוף ברוך הוא, שלם בכל שלמות, שמשפיע למלכות החסרה שלו שאין לה מעצמה כלום, אלא שגם כביכול אני אחסר לך, שכביכול נתתי משהו מעצמי בך, כמו שאתה נותן בי, כמו שבליבי אתה נמצא, אני יודעת שאני רוצה להיות בליבך. אז יש פה תהליך של הדדיות, של קבלה הדדית אחד מהשני, והוא פלא, אבל הוא חלק מהמשמעות של ייחוד הנשיקין.

ויש פה דבר פלאי כביכול, שתפילת שמונה עשרה – אפשר לחשוב על זה ככה – שהיא בעצם משלימה את ייחוד הנשיקין, "אני לדודי ועלי תשוקתו", "כל יומין [דאתקטרנא בהאי עלמא] בחד קטירא אתקטרנא", אומר רשב"י לפני מותו, ומסביר הרמח"ל, שכל ימי בחד קטירנא אתקטרנא, כל ימי נקשרתי רק בקשר אחד, וקשר אחד אין בו קשר של קיימא, צריך קשר על קשר. אז "כל ימי בחד קטירנא אתקטרנא" זה שרק קשר אחד היה, "אני לדודי ועלי תשוקתו", ועכשיו אני רוצה לקשור קשר על קשר – מיתת צדיקים בנשיקה. מיתת צדיקים בנשיקה זה המקום שבו הרשב"י הולך להתקשר עם הקב"ה בייחוד נשיקין, באותה דבקות של שייכות עצמית שהייתה בליבו כל ימיו ולא יכלה להיאמר, עכשיו היא רוצה להתגלות, כמה הוא קשור, כמה הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא קשור אליו, להחזיר את הנשיקה מהרעיה לדוד ולא רק מהדוד לרעיה. איפה הדוד נותן את הנשיקה לרעיה, במובן מסוים? "ישקני מנשיקות פיהו", מתי זה היה? איפה היה ייחוד הנשיקין הראשון? מתן תורה, פרחה נשמתן, "נפשי יצאה בדברו", אבל אז הוא דיבר. המקום שבו אנחנו מחזירים לו דיבור, אנחנו משלימים את הנשיקה? איפה אנחנו מחזירים לו דיבור? הוא נתן לנו את הנשיקות שלו בתורה, אנחנו נותנים את הנשיקות שלנו בתפילה, ואז התפילה היא החזרת הייחוד נשיקין.

לא ככה זה מצוייר באר"י. באר"י כביכול התפילה היא ייחוד נשיקין שבו הוא משפיע בנו את רוח הקודש, כל ההוויות שלו באות לתוכנו. זה נכון, כי הייחוד נשיקין יהיה הדדי, אבל המהרח"ו אמר שייחוד הנשיקין של התפילה זה קורה בו זמנית, גם הוא נותן לנו וגם אנחנו נותנים לו. רק שזה אין בכוונות – מה אנחנו נותנים לו. יש בכוונות מה הוא נותן לנו, אבל בהכרח אומר המהרח"ו שייחוד הנשיקין של התפילה זה הדדיות, זה המהות של ייחוד נשיקין, בטח בייחוד נשיקין שבתוך ייחוד היסודות.

**ש.** זה נכון רק לזה או שזה נכון לייחודי נשיקין בכלל?

**ת.** זה נכון לייחודי נשיקין בכלל. אבל בייחוד נשיקין מחוץ לתפילה, ייחוד הנשיקין של הברכה, אז הוא מעורר את זה. בברכת המצוות וברכת הנהנין, הוא מעורר את זה. למה? כי הוא ציווה אותנו על המצוות, והוא נתן לנו את הברכה, אז אנחנו מחזירים לו אחרי שהוא מעורר אותנו.

בתפילה כביכול אנחנו יוזמים את הפנייה, בשונה מתורה, בשונה מברכת המצוות, בשונה מברכת הנהנים. אז השאלה מי התחיל, ייחוד נשיקין תמיד יש בו הדדיות, אבל תפילה זה עוד יותר מזה, שההדדיות היא ממש בו זמנית, זה לא שהוא פונה אלינו ואז אנחנו מתעוררים אליו, אנחנו מתעוררים יחד איתו שווה בשווה, אנחנו רוצים אותו כמו שהוא רוצה אותנו, והעלאת המ"ן שמתוכנו אליו בעולם הרוח, היא מסונכרנת לגמריי עם הפנייה שלו אלינו, אנחנו "עין בעין בשוב יראו בשוב ה' ציון". אנחנו רואים באותה עין בעין את התהליך. שנזכה, כן? יכול להיות שהוא משיב אותנו לציון ואנחנו ישנים, "בשוב ה' שיבת ציון היינו כחולמים". לא, הוא מנסה לעורר את היפהפיה הנרדמת, והיא ישנה טוב טוב. כל עניין התפילה זה ששתינו כבר את הקפה, הנחנו תפילין, קראנו קריאת שמע, תפילת שמונה עשרה, נקווה שעכשיו אנחנו כבר התעוררנו באמת לחוש את הכמיהה ואת הכיסופים שלנו אליו כמו שהוא כוסף אלינו.

הברכה מכילה את שניהם, גם "רפאנו ה' ונרפא" וגם "ברוך אתה ה' רופא חולי עמו ישראל", הוא כבר רופא, יש סנכרון בין הנשיקין שלו לעלייה שלנו כלפיו בתפילה. זה לא פשוט, כמו שכותב ר' פנחס מקוריץ, שלפני תפילה אין חשק להתפלל כי העולמות עדיין מצויים באחור, ככה הוא כותב, לוקח זמן עד שמתעורר הרצון לתפילה. יש משהו במציאות של הרעיה, שהיא קרירה, היא באחור, היא כבדה, היא שקועה בגשמיות, פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה, חצי משיר השירים רק מדבר על הקושי הזה.

**ש.** זה נכון רק עד שקושרים תפילין, שאז יש לנו את הרשימו מאתמול –

**ת.** אתהרשימו של נקודת הרצון של הכתר. אז מה עם כל הגוף? כל העניין עכשיו זה לא שהכתרים מתייחדים, כתרים יכלו להיות פנים בפנים מזמן, ואז זה יהיה ייחוד נשיקין של מיתה, שזה מחוץ לגוף, אנחנו רוצים ייחוד נשיקין ברמ"ח אברים ושס"ה גידין, שזה הייחוד נשיקין שבא עם עם החיבוק ועם ייחוד היסודות בתוך שמונה עשרה. הוא מביא את כל השייכות העצמית.

**ש.** מה שיגיע מהנקבה זה תמיד יהיה הכיסופים?

**ת.**  בכל ייחוד נשיקין יש בו אופי של מעין התעוררות הרוח, והתעוררות הרוח יש בה בחינה מסוימת שהיא מבחינת רוחא דשביק. נראה את זה גם בהמשך, לכן יש בה, באופן יחסי, בחינה של כיסופים. עכשיו, יש הבדל בין כיסופים שהם כיסופים למשהו שהוא "בהמשך", לבין שבתוך הקשר עצמו יש כיסופים. יש כליון הנפש בתוך הקשר עצמו, זה כאילו שתי הבחינות של ייחוד נשיקין – כשהוא מחוץ, וכשהייחוד נשיקין שהוא בתוך החיים.

זה הסיבה שבשבת קודש מברכים על כוס יין. למה? כי החיים הם סתומים, צריך לפתוח את השירה של החיים, ואין שירה אלא על היין. צריך להביא "אהבה כרשפי אש" שמחברת ומעוררת את ה"אהבה בתענוגים". אז יש משהו בכיסופים שהם יכולים לבוא בתוך עץ החיים, ולהעמיק את עץ החיים, ואז זה יהיה ההבדל בין נשיקין שהם מחוץ, לנשיקין שהם בתוך.

**ש.** וגם ממנו מגיע המקום הזה של הכיסופים?

**ת.**  גם הוא כוסף לבניין בית המקדש, גם הוא כוסף לחיים ערים איתנו של רצון ודיבור, והתחדשות הרוח.

**ש.** אני יכול להבין שהייחוד נשיקין הוא הכנה ליסודות, אבל האם אין בו בחינה יותר עליונה במובן מסוים? זאת אומרת, ההדדיות הזאת שבמובן מסוים היא לא קיימת בייחוד יסודות, אין בה משהו יותר, אלא זה רק הכנה?

**ת.** שוב, זו תהיה הנקודה. אם זה ייחוד נשיקין שלפני, הוא הכנה. אם זה ייחוד נשיקין שבתוך, הוא לא רק הכנה, הוא עצמו כבר סוג של ייחוד.

**ש.** אבל איך ההדדיות בתוך יחוד היסודות? אין הדדיות.

**ת.** ייחוד היסודות פותח את הקשר התשתיתי של בחינת אבא יסד ברתה, ככה האר"י מבאר את זה בשמועה ראשונה, "לא מצאתי לגוף טוב מן השתיקה", במובן מסויים. אבל בתוך הדבר הזה עכשיו אני רוצה לפתוח את מוחין דאמא, שיפתחו את עצם נוכחות החיים, יפתחו להפוך אותה לקשר חי, קשר מדבר, לקשר כוסף, לקשר משתוקק, קשר שנפתח אל היכולת להביע את החיים האין סופיים האלה שטמונים בתוכנו ואת פוטנציאל החיים ביחד.

אז ייחוד הנשיקין עכשיו מאפשר למה שגנוז וסתום בחיבור של היסודות לההפך לעולם שלם של מילים וחיים, ברצון ואהבה וברגש. כי ייחוד היסודות כביכול כבר התחיל, מתי הוא התחיל? כשעלתה השכינה מקודש קדשין דבריאה לאצילות, והאיר בה אור היסוד, "גאל ישראל", מה זה גואל? גואל זה יסוד, ו"ברוך" זה יסוד, אז ברוך זה יסוד שהשפיע בה כ"ב אותיות. "אתה", מא' עד ת' במלכות, כבר האיר, "צור ישראל וגואלו". מה זה צור? "דרך נחש עלי צור", זה יסוד, אז היסוד של הקטנות כבר העיר בגאל ישראל וחיבר אותה. זו המשמעות של העלייה אל האצילות שעומדת על היסוד. באחור, אבל עומדת על היסוד, "אם יגאלך טוב יגאל".

**ש:** זה יכול להיות ייחוד? זה לא ייחוד,

**ת:** זה סוג של ייחוד, ייחוד "צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו". אבל זה לא מספיק, זה עדיין קטן, זה עדיין נקודה, היא עדיין באחור, זה יסוד שהוא עדיין חסר מוחין, הוא עדיין מדמם, כי מוחין דאמא ואבא לא ירדו מתחת לו' קצוות, הוא עדיין הארת קטנות, ציקי קדרה, slowly, עכשיו צריך לפתוח חיבוק ונשיקין ואז יהיה "שים שלום" שזה ייחוד.

זה קריטי, כי אחרת כל מה שאנחנו אומרים לא נכון, כי אנחנו אומרים שעכשיו יש חיבוק ונישוק שבתוך הייחוד, ויש חיבוק ונישוק שהוא לפני הייחוד. איך הוא "בתוך הייחוד" והייחוד קורה בשים שלום? איך המהרח"ו אמר בשער הכוונות דרוש חזרת העמידה?

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**.

דהיינו תפילת העמידה היא הנשיקין שבתוך הייחוד. אז איפה הייחוד? תירוץ אחד היה להגיד שהוא מדבר על חזרת הש"ץ, כבר היה שים שלום בלחש ועכשיו אנחנו בחזרה. אפשרות שניה היא שהנשיקין והחיבוק הם בתוך הייחוד, כי הייחוד מצד החיבור הקטן כבר קרה בצור ישראל בגואלו, לא למדנו את זה, שם הארי מבאר שהארת היסוד יורדת, מהאצילות אל הבריאה, בקודש קודשים דבריאה לגאול את רחל ולאה למעלה לאצילות ואז "ברוך" זה הארת היסוד שמאיר בה כ"ב אותיות, ומשפיע בה שפע של ברכה, ואז היא עולה לתפארת, "הויה", ואז יכנסו אלוקנו ואלוקי אבותינו, יהיה גמר כניסת המוחין, ואז היא תחזור לפנים וכו'. אבל מבחינת "צור ישראל וגואלו", הקשר הקטן כבר התחיל. אני לא רוצה שזה יהיה סוג הקשר כי אז יהיה הכנה של ייחוד דיבוק ונישוק, ואז קשר קטן צור ישראל וגואלו ונגמר הסיפור, ואז השמונה עשרה שלי יהיה המשך בקשות שאחרי צור ישראל וגואלו. "ואין אומרים דברים אחר אמת ויציב", כך התוספתא אומרת בברכות פרק ד', "אין אומרים דברים אחר אמת ויציב, אבל אומרים דברים אחר תפלה, אפילו כסדר וידוי של יום הכפורים", למה? כי אם עכשיו תבקש בקשות פרטיות, עכשיו, בתוך היסוד של הקטנות, אז זה מה שיהיה, יהיה חיבור של קטנות.

מתוך היסוד רוצים להצמיח את כל הקומה של עם ישראל, קומה אצילית, קומה גדולה, לא להישאר בצור ישראל וגואלו, מדינת ישראל שנמצאת בנה”י מתחת לאבות ומוארת בנשיכת הנחש של ציקי קדרה. אנחנו רוצים חיבור שלם, צריך להמשיך מוחין דגדלות בנה"י, צריך לבנות אותה כפרצוף שלם באחור, אצילי, לבנות חיים קדושים פה בארץ, להצמיח אותו בפנים, להביא חיבוק ונישוק בתוך הייחוד ואז להגיע לשים שלום, זה קריטי, מבשרי אחזה אלוקה.

**ש.** בתוך הייחוד איפה זה נמצא? לפני שים שלום או בשים שלום?

**ת.**לא, לא. הייחוד הקטן כבר קרה בצור ישראל וגואלו, בחיבור המלכות עם יסוד האצילות, אבל אז אין לו מוחין, כי הם לא ירדו, אז כל שאר התהליכים קורים בתוך מצב שהייחוד כבר התחיל אבל הוא לא הייחוד האמיתי, הוא לא הייחוד השלם, הוא ייחוד נחשי. עכשיו יש חיבוק של שלוש ברכות ראשונות, נישוק של שתים עשרה אמצעיות, וייחוד גדלות בשים שלום, וגם הוא עוד לא שלם עד שיהיה חזרת הש"ץ ו"ויעבור".

**ש.** אבל איך הנשיקין בתוך הייחוד אם שים שלום זה הייחוד?

**ת.** זה מה שאני אמרתי, שהייחוד מתחיל כבר בצור ישראל וגואלו בברוך אתה ה', כבר היסוד התחיל להתחבר למלכות בבחינת אחור. זה כבר קרה, כבר יש חיבור של הארת יסוד האצילות.

**ש.** יש משהו דומה לזה בשמועה שניה לייחוד ככה משוך?

**ת.** תראו, בשמועה שנייה לא למדנו את האמצע של שמונה עשרה, דילגתי. גם בשמועה שנייה, אתם למדתם את זה ששמה בעליית העולמות מעלים את כל הבריאה היצירה והעשייה, נפשות רוחות ונשמות, אל יסוד השכינה להעלות מ"ן, ואז יש תפילת שמונה עשרה, ואז יש ייחוד, בשים שלום, נכון? אבל את העלייה למ"ן כבר העליתם כשהעליתם את הבי"ע לאצילות. רגע, אבל המ"ן עולה רק בשים שלום! דהיינו,

* יש התחלה של עליית מ"ן בעצם ההתכללות באצילות, אבל עדיין על בסיס זה ממשיך הקשר.
* עד שהעלת המ"ן המלאה לייחוד תקרה רק בשים שלום.

מבשרי אחזה אלוקה. זה חלק מתהליכי החיים. מתחיל קשר ראשוני, ועכשיו הוא יכול להישאר שם בצור ישראל וגואלו, השפעת שפע שמתוך המצב הקטן, ואפשרות שניה זה לחכות, לשהות, ולהעמיק על נקודת הגאולה שהופיעה את כל בניין הבית, ואז מתוכה לבוא לקשר קדוש, שמביא את כל הקומות שלנו לתוך הקשר. זה קריטי להבנה, אבל זה המציאות, ככה החיים נבנים, אם מבינים את הקומה על גבי קומה.

אם תתבוננו לעומק, היה כבר ייחוד נשיקין כבר לפני כן, פשוט לא למדנו את זה. ב"צור ישראל וגואלו" האר"י מבאר​ ששם יש כבר ייחוד נשיקין, איזה נשיקין? נשיקין בין היסוד שירד לרחל ולאה שבעולם הבריאה, יש ייחוד נשיקין. אז יש תהליכים מוקדמים שהם עדיין לא זה.

1. שער הכוונות דרושי חזרת העמידה דרוש א: "גם יובן טעם למה איננה ביחיד אלא בעשרה, וזהו במ"ש בזוהר פרשת משפטים דף קי"ז ע"א בפסוק "אחרי רבים להטות" דאין רבים פחות מג' ואינון ג' אבהן. ועתה שעולים יעקב ורחל בחג"ת -- ג' אבהן שבז"א -- צריך שיהיה ברבים ולא ביחיד." [↑](#footnote-ref-1)