שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 9ב: ייחוד נשיקין באר"י

ייחוד התפילה והתורה

רבי נחמן אומר שצריך לעשות מתורות תפילות ומתפילות תורות. אם מתפילות נולדות תורות חדשות, אז השפענו עליו או לא השפענו עליו? הצד שלנו, מהייחוד נשיקין שלנו, גם הוליד כביכול בו הארה חדשה של תורה, שהאירה לנו מחדש תורה חדשה. פעם הייתי אומר שכל מה שאני לומד ומבין בכתבי האר"י זה לא מהלימוד, זה מהתפילות. כשהייתי מתפלל, אז הייתי מבין את זה יותר, מבין מה זה המצב הזה, מה זה, מה מתגלה, והתורה מאירה מחדש, לא כמשהו שהוא מחשבות זרות. לא כמו הסיפור על הגר"א שהוא התפלל, והיו לו שלוש עשרה תירוצים בתפילה ואז הוא חשב על זה ואז זה נעלם ממנו אחרי התפילה, ובמוסף זה הגיע, ואז הוא לא חשב על זה, אבל בזכות זה אחרי התפילה הכל חזר לו, זה תורה שהיא בניגוד לתפילה, יש מדרגה כזאתי, אבל יש מדרגה שהתפילה והתורה זה ייחוד אחד. כל מטרת התפילה זה ייחוד קוב"ה ושכינתיה, זה לייחד תפילה בתורה. כבר אמרתי את זה כמה פעמים, שכל התפילה היא בעצם תורה שהפכה לתפילה, ככה הגמרא אומרת., מניין שברכת השנים סמוכה לקיבוץ גלויות? "קרבו עמי לבוא", כל ברכה מהברכות האמצעיות מכאן ואילך, הם כולם פסוקי נבואה שנאמרו לנו, שהפכו על ידי חכמי ישראל לתפילות. הוא אמר לנו מה שהוא רוצה שישיב אותנו לציון ואנחנו מחזירים לו "רצה ה' בעמך ישראל... המחזיר שכינתו לציון", התורה הפכה לתפילה, והתפילה מחדשת לנו מחדש את אור התורה. כשאנחנו מתפללים לשוב ה' לציון ומאיר לנו מחדש אור התורה ואור הנבואה של שיבת ה' לציון אז אנחנו חווים את זה מאיר לנו, כנוכחות, דרך התפילה, של הארת רצון של זה שיש שיבת ה' לציון ומתחדש לנו אור תורה בעולם. אור נבואה מתחדש לנו בעולם.

הרב בניה פגש אותי בראש חודש במערה, נפגשנו, והתגלגלה שיחה על המצב אז אמרתי לו "אל תתפוס אותי כזה אופטימי כל יום, מה לעשות שעכשיו ראש חודש אחרי תפילה אז אני נהייתי אופטימי, אם היית תופס אותי לפני כן לא הייתי כזה כולי מואר באור רצון". אחרי התפילה אצל האבות נהייתי מלא רצון ואופטימיות, "המחזיר שכינתו לציון".

זאת אומרת, התורה היא מציאות חיה והנבואה היא מציאות חיה. האם היא חיה לנו עכשיו או שחיה לנו בעבר? אם היא מציאות עָבַרית מבחינתנו, אז היא מבחינת אחור, אבל אם היא מציאות הווית מבחינתנו, ואנחנו רואים את התורה פועלת בהיסטוריה שלנו העכשווית, ואנחנו רואים את הנבואה פועלת בהיסטוריה העכשווית שלנו, ומבינים איך התורה והנבואה הולכת ומתגלגלת במאורעות חיינו, ומתוכה אנחנו עומדים בתפילה – אז יש התחדשות גם של התפילה וגם של התורה. כי תורה זה לא מציאות עָבַרית, תורה זה התגלות הקב"ה בעולם, בחב"ד כתורה, ובנה"י כנביאים. כל יסוד הנבואה, כגילוי הרצון האלוקי כלפינו בעולם הזה לגאול אותנו, מנהיג אותנו בסוד חיי השעה, וזה ביחד, זה לא מנותק.

אז בסוף חלק ממה שתפילה בעצם עושה לנו, היא מכריחה אותנו להסב את חיי השעה שלנו, לעמוד מול האמת ההיסטוריה שלנו, כי זה מה שתפילת שמונה עשרה מדברת עליו, זה לא "תן לי רפואה", זה רפואה בתוך קונטקסט של שיבת השם, של האבות, שיבת עם ישראל לפני השם, בניין ירושלים, מלכות דוד, שיבת המקדש, שמיעת הקול האלוקי מחדש בחיינו, שהוא ישמע את קולנו, שיבת הרחמים בינינו לבינו, אור הרצון המתחדש בינינו לבינו, הודיה לפני השם על כל חיינו, ושלום, שיחזיר את שלום העולמים שיהיה בינינו לבינו. זה מהלך התפילה.

בדרך כלל אנחנו עסוקים בחיי השעה שלנו, בלי להבין אותם בתוך הקונטקסט הרחב שלהם, התפילה שחז"ל תקנו לנו זה להחזיר את חיי השעה שלנו, להוציא אותם ממוחין דקטנות למוחין דגדלות ולהחזיר אותם לעמוד מול הקונטקסט הזה של התגלות הקב"ה באור רצון באור תורה ובאור הנבואה אל מול חיי השעה שלנו כחיים של גאולת עולמים. לעמוד מול חיים שהם גדולים, חיים של המטא היסטוריה של העם היהודי, ובתוכם להכניס את הבקשות האישיות שלנו – זה ייחוד קוב"ה ושכינתיה, ייחוד בין התורה והנבואה שעומדות בתשתיות התפילה, שהן הקולות שמתוכם תקנו חז"ל את התפילה, אל מול אלה שמעלים את הקולות האלה מחדש.

לכן בסוף ייתכן שמה שיקרה לנו זה שתהיה לנו התחדשות של אור תורה ואור הנבואה בחיינו, וזו המשמעות של רוח הקודש שניתנת לנו בתפילה, שאנחנו חיים את ההווה שלנו בהתהוות אלוקית, ההתהוות האלוקית שמכילה את העבר העתיד וההווה ברצף אחד כחיים לפני השם, זה מה שהשכינה מקבלת. כשהשכינה עולה משם אדנות, להיות ה' תתאה, ונכללת בשם הוויה בי' ה' ו' – ב"ברוך אתה הוי"ה" שבתחילת התפילה – אז אתה מכוון שהה' עולה ונכללת בשם הוי"ה. עכשיו יש רציפות. במוחין דאמא זה היה שמות יה"ו ואה"י, הה' האחרונה לא התחברה עם יה"ו – מי שזוכר את המוחין שנכנסו בקריאת שמע זה מוחין שהם חסרי "ה" – וב"ברוך אתה הוי"ה" הראשון של שמונה עשרה מתחילים לכוון את שם הוי"ה בשלימות, כששם אדנות נכלל בו, כי אז המלכות עולה מקדש הקודשים, שם אדנות, ונכללת בה' האחרונה, ויש לי שם הוי"ה שלם. הוא "רדום", הוא שם הוי"ה נטול נקודות, אבל יש לי התהוות אלוקית, ואני יודע שבחיים שלי יש הווה אלוקי קדוש, שמבקש להופיע. עכשיו הוא צריך לפעול להיות נוכח ולא כעבר, ולא כהווה שמוחזק מכוח האבות, מכח כל ההיסטוריה שהיתה עד כה. להיות הווה שעכשיו אני חי אותו כעמידה לפני השם ומתפלל עליו כמשהו רלוונטי, לא לי אישית, אלא רלוונטי לחיים בינינו לבינו.

בעומק, זה החיים של כל האנושות ושל כל העולם, לא רק של עם ישראל. זה בעומק, אבל אני לא רוצה להכביד את המוחין.

העולם הכללי בשמונה עשרה

ש. למה אין שום דבר על העולם בכל שמונה עשרה?

ת. כי קודם כל מתקנים את הברית, והברית היא קודש הקודשים דכנסת ישראל, זה קודם כל. ויש פעם אחת בברכת השנים, ופעם שנייה בברכת מודים, ששם אנחנו מדברים על כל העולם, "כל החיים יודוך סלע ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב". אז שתי הברכות האלה הם כלליות באופיין, אבל העיקר עכשיו במה שקורה זה ייחוד ברית בין עם ישראל לקב"ה, בין הדוד לרעיה, העלמות הן אגני הסהר, הן מלבישו ומכסות את הייחוד הקדוש. הן לא נכנסות פנימה בעצם, ורק בשים שלום כשנברך "המברך את עמו ישראל בשלום" – אותיות "מלבוש" – אז אנחנו גם נכוון לכלול את ההיכלות ולייחד אותם תוך כדי שהן גם מסתירות את הייחוד הקדוש בין הדוד לרעיה.

ש: יש כוונה כזו?

ת: יש כוונה כזו,[[1]](#footnote-1) זה יקרה אז. אבל זה נכון, זה חלק מהמציאות הלא שלמה שלנו.

התפילה כתורה שבעל פה

ש. יש מקום לדבר על תורה שבעל פה?

ת. זה, זה תורה שבעל פה! כשעכשיו שם הוי"ה יתחיל לחיות, והוא יתחיל להיות נוכח ברוח פעילה הווית, אז שמות הוויה מתחילים להתנקד. זה המשמעות של זה שהיא מקבלת את הרוח שלו לתוכה וחוזרת הרוח לחיות בתוכנו, כי אז הקיום שלנו חוזר להיות חלק מרצף רחב יותר של יצירת החיים כמסע מקודש אין סופי בינינו לבינו. גם רפואה קשורה לזה, וגם כלכלה קשורה לזה, כי לא נוכל לעשות את המסע הזה אם לא תהיה לנו כלכלה טובה, ולא יהיה לנו ביטחון טוב, ולא תהיה לנו רוח, ולא תהיה לנו מערכת משפט כמו שצריך, ולא יהיה לנו בית מקודש שאוסף לתוכו, ולא תהיה לנו מלכות שמחברת שמים וארץ. זה חלק הכרחי, במובן מסוים.

המעבר מציווי לתפילה

בכל מקרה, לענייננו, ברור שתפילה מסוגלת להתחדשות תורה – אבל לא של חידושים בתוספות, שזה גם יכול לקרות, זה לא הנקודה –כל התורה מתחדשת, כי היא חוזרת לחיות! התורה חוזרת לחיות והנבואה חוזרת לחיות, כמשהו שהוא מערכת יחסים פעילה של מוחין ושל רצון, של חָיַי כחיי תורה. איך חָיַי מוטמעים כחיי תורה? דרך תפילה, איזה תפילה? תפילת השכינה, שהיא גם תפילתו של ברוך הוא, כי מה זה התורה? התורה כולה מכילה את התפילה של הקב"ה, רק היא לא אומרת כתפילה, הקב"ה אומר את זה כציווי. כל המצוות שהקב"ה מצווה, זה אומר שיש שם מלכות חסרה, שחסר לו, לכן הוא מצווה אותי, לכן הוא מצווה אותי על מערכת משפט, לכן הוא מצווה אותי על בניין בית המקדש, לכן הוא מצווה אותי על יישוב הארץ.

היכולת שלנו להפוך ציווי לתפילה זה לעבור מאחור לפנים, מרוחא דשביק שהוא פוקד, לרוחא דשביק שאנחנו מחזירים בו, נוכחים בו, שותפים בו, מעלים בו אור חוזר, מביעים את התחושה שלנו, את המסע שלנו בתוכו אל מולו, את הכאבים שלנו, את הצרכים שלנו.

ש. אנחנו נותנים לו מקום,

ת. אנחנו גם נותנים לו מקום, זה מבחינת היכל.

ש. אנחנו נותנים לו את זה שאנחנו באים עם הצורך, עם כל הצרכים, מגוון הצרכים, שהם הלבוש, הביטוי של הרצונות שלו זה שיש לכל רצון צורך – זה מקום.

ת. נכון**,** אבל גם הצורך עולה בתוכנו כמשהו שאנחנו מזדהים איתו, זה הה' גבורות שלנו. כשהוא אומר שצריך, כשהוא רוצה שאנחנו נחיה חיי ברית איתו, ושנחיה חיי ברית קודם כל, זה צורך של מעלה. כשאנחנו חווים מה זה כשאין לנו ברית, מה זה שיש בתוכנו שנאת חינם ומלחמות אחים, וחסרה לנו ברית בינינו, וחסרה לנו ברית בינינו לבינו. זה הרבה יותר כואב כשהוא אומר לנו שזה מגיע מלמעלה, במובן מסוים. על בשרנו אנחנו לומדים את חסרון התורה כשאנחנו חיים בצורה שחסרה את נקודת הרצון האלוקית בחיינו, ומבינים את זה מלמטה למעלה. אנחנו רואים את הגבורות הקשות מצד אחד, ואת הכמיהה העמוקה שיש לנו לחיים של קשר, חיים שנצליח ליצור קשר אמיתי אחד עם השני, שהוא קשר קדוש, קשר שיוצא מהמגזריות של כל אחד והקטנוניות שלו, ומסוגל לייצר משהו שהוא חיים ביחד, כמה זה כואב לנו שאין לנו את זה. כשהצורך עולה מלמטה באור חוזר הוא "כפליים לתושיה", "צור ילדך תשי".

העיבור וההולדה שבייחוד הנשיקין

נמשיך לשער הפסוקים:

שער הפסוקים פרשת וירא סימן כ"א

... ועתה נבאר ענין יצחק וחבקוק, הבאים מן הנשיקין. דע, כי קודם שיזדווגו זו"ן, זווג תחתון דיסוד ביסוד, מקדים להם ענין הנשיקין כנודע. וגם הם בחי' זווג, והוא יותר פנימי ועליון, כי הוא זווג ג"ר דזעיר, עם ג"ר דנוקביה. ועוד יש שנוי אחר ביניהם, כי זווג התחתון הוא גופני, ויוצא ממנו טיפת זרע גופניית דכורא, וכן ממנה טיפת זרע גופניית נוקבא. אבל זה דנשיקין, הוא רוחני, רוחא ברוחא כמו שיתבאר... ואמנם נמצא, כי עיקר זווג זה התחתון, הוא מן הז"ת. אבל זווג הנשיקין הוא מג"ר. ועוד שהוא זווג רוחני דרוחא ברוחא:

עוד יש הפרש ושינוי אחר, והוא, כי זווג תחתון הוא יחידי, ר"ל שמתערבים חסדים דדכורא עם גבורות דנוקבא, ומשניהם נוצר הולד כנז"ל. אבל בזווג הנשיקין, יש ב' מיני זווגים, של נשיקין כפולים, כמו שיתבאר וזה עניינם, דע, כי ענין הנשיקין, אינם טיפה גופניית. אמנם היא טיפת הבל רוחני, הנמשכת מן ההבל שבתוך הריאה והלב, שהם תוך ז"ת דז"א או דנוקביה, ועולה דרך הגרון למעלה בפיהם. ונמצא, כי בחינתם היא, ענין ההבל והאורות והרוחניות המתפשטים בז"ת שבהם, אבל טרם שיתפשטו וירדו תוך הגרון למטה, הם יוצאים בסוד נשיקין מן הפה ולחוץ, בבחי' הבל רוחני. וז"ס ז' תיבות שיש בפסוק, (שיר א') ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין:

אז בואו נסביר מה הוא הסביר פה. כמו שיש ייחוד תחתון שנקרא ייחוד יסודות יש עניין שמקדים להם – עניין הנשיקין. אבל תדע לך שזה לא רק הכנה. יש בזה גם בחינת ייחוד, והוא יותר פנימי ועליון, גם כי זה ייחוד ג"ר עם ג"ר אל מול הייחוד התחתון שמבחינתו הבסיסית הוא מבחינת ז"ת כביכול, וגם כי הייחוד התחתון הוא ייחוד חסדים בגבורות, היא מעלה גבורות הוא נותן לה חסדים, והייחוד העליון הוא כפול כי הוא מביא חסדים וגבורות, והיא מביאה חסדים וגבורות, והם מתערבבים אחד עם השני, וזה ייחוד ההבל.

זה מדגיש את עניין היחסים בין הייחודים, אבל מה שחשוב פה להבין זה שייחוד נשיקין הוא לא רק הכנה. כי יש בו גם מבחינת הכנה, אלא הוא עצמו ייחוד. כמו שנולד ילד מהייחוד הגשמי, כביכול נולד ילד מהייחוד הרוחני, נוצר ילד, כמו שראינו בזוהר, יש ארבע רוחות ואז נולד מזה ילד, ילד שהוא ילד של אהבה, רוח חדשה, רוח של ארבע רוחות בתוכה. זאת אומרת, אם תרצו, ייחוד הנשיקין מוליד את הנשמה של הילד, וייחוד היסודות מוליד את הגוף של הילד, נשמת הילד נוצרת מייחוד הנשיקין, וגוף הילד ייווצר מייחוד היסודות, במובן מסוים, והחיבור של נשמה בגוף נובעת מחיבור הנשיקין והיסודות.

כעומק האינטרקציה בין שתי השכבות – כך עומק החיבור של קישור נשמה בגוף. רק שבייחוד יסודות ברור שהזכר משפיע בנקבה את החסדים והיא מעלה את הגבורות וכל קורה אצלה. בייחוד הנשיקין יש בחינה שהוא נותן לה והיא נותנת לו, ולפעמים צריך עיון מי הדומיננטי בקשר העליון. בקשר התחתון ברור מי דומיננטי, בקשר העליון לא ברור מי דומיננטי. יכול להיות שהיא הייתה דומיננטית יותר בקשר מאשר הוא. הנשיקות של מי גברו? שלו עליה או שלה עליו? מי יותר אהב? מי יותר השפיע? מי יותר קיבל את האהבה?

זה לא רלוונטי לעינינו, אבל זה רלוונטי לדרוש הזה שבשער הפסוקים הוא דרוש וירא, ששם מוסבר שבין שרה לאברהם הנשיקות של שרה היו דומיננטית יותר, לכן יצחק היה בעצם היה בן שרה ולא בן אברהם מבחינת הדומיננטיות הנשמתית שלו, מה שגרם זה שהוא היה צריך למות בעקידה, סוד ההבל של אמא, לא היה בו מספיק נוכחות של הרוח של אבא, הרוח של אבא הייתה חלשה מול הדומיננטיות של הרוח של אמא, של שרה. גם לחבקוק היה אותו העניין, לכן זה קשור לדרוש יצחק וחבקוק. הדרוש עוסק בסוד נשמת יצחק וחבקוק. בעקדה אברהם חזר להתקשר ביצחק ולתת בו מהרוח שלו ולכן הוא חוזר לחיות מחדש. יש משהו שיכול לקרות, שבייחוד הנשיקין יש פה באמת, בעולם שלנו, שאלה של דומיננטיות. זאת אומרת, יש פה באמת מעין התמזגות נשמות של ההורים שמתמזגות בייחוד הנשיקין, וזה יכול להיות בדומיננטיות שונה בין אמא לאבא. יש ילדים שהדומיננטיות של הרוח של אבא יותר דומיננטית בהם, ויש ילדים שהדומיננטיות של הרוח של אמא יותר דומיננטית בהם. למי אתה יותר דומה, לאמא או לאבא? זה לא רק עניין גנטי, זה גם עניין של גנטיקה רוחנית, במובן מסוים, של הדומיננטיות של הרוח.

אז זה מה שהוא הסביר פה. מה שחשוב לי להבין להבנה של שמונה עשרה זה שייחוד הנשיקין הוא לא רק הכנה לייחוד היסודות, אלא הוא בעצם כבר ייחוד, הוא כבר יוצר את חיבורי הרוח ומוליד את השפע של התפילה במובן של התחדשות הרוח שבתוכנו, התעברות של רוח חדשה בתוכנו, וגם אולי התעברות של רוח חדשה באור התורה שלנו, באור הנבואה שלנו, התחדשות רוח הקודש גם במפגש שלנו עם פני ה'.

ש. אני רוצה להבין אם זה קשור. בדרך כלל הבלים זה אורות מקיפים יותר שלא יכולים לרדת למטה דרך הגרון. כמו בתקיעת שופר, כמו בכל ברכה על כל מצווה שהיא, זה האור המקיף של המצווה. כאן הוא לא מזכיר שזה אורות מקיפים, הוא אומר זה יוצא מהריאות ומהלב, נכון? זה כאילו לא מה שבדרך כלל ההבלים.

ת. אתה יכול להבין שיש נשיקין שהם יותר נשיקין של לפני, ויש נשיקין שהם בתוך. נשיקין שלפני הם יהיו בעצם יותר אורות מקיפים, כי הם הכנה, הם לפני, הם יותר רוח בלי גוף, אז יש להם פחות יכולת להיות באור פנימי. לייחוד נשיקין שבתוך וודאי שתהיה לו הרבה יותר אוריינטציה של אור פנימי גם. הוא מעלה את הנשמה, לא רק המקיפה, זה נשמה שבתוך הגוף. אז גם בזה יש מקום להבין. וכנ"ל על נושא החיבוק, אתם תראו שלחיבוק יש לפעמים אוריינטציה יותר מקיפה, וזה הגיוני, כי חיבוק הוא מקיף. יש לו גם אוריינטציה שמשקפת משהו שמאפשר למעין רצון לקרבה שטמון בתוך התרי"ג איברים. הוא מדבק איברים ואיברים והוא לא מצומצם עכשיו דווקא ליסוד, אלא לכל התרי"ג, ובכל התרי"ג יש נקודות יסודות, במובן מסוים, ויש רצון לקרבה, קרבה של חיבוק, שהוא פשוט נובע מעצם הקרבה, אולי קרבה שבבסיסה היא גם כן כמו הנישוק ויש לה אוריינטציה של אבא ואמא, כי גם המגע והחיבוק, וגם הנישוק, הם הרבה יותר שייכים לפלג גוף עליון, שהוא הרבה יותר תחת אבא ואמא. שתי המדרגות האלה גם בין הורים לילדים, וייחוד יסודות הוא רק בזוגיות.

אז לחיבוק עוד נגיע בהמשך. הדרוש הזה מדבר על שבע סוגים של נשיקין. יש הרבה בחינות, וכל מיני אורות נולדים, ויש את כל הנשיקין השונים שהיו בין אבא ואמא בתהליכי היווצרות העולמות, ואחר כך בתוך ההופעה של הזו"ן. אתם יכולים להבין שיש פה רגישויות שונות.

ש. גם הנשיקין זה המקיפים שבאים מעל הראש שלה.

ת. זה באמת מורכב כי ייתכן שיש פה גם את מה שאמרת, גם זה קיים, אבל זה כבר ברור שמודגש פה דווקא הפנימי, הוא מדבר על הריאה והלב.

אבל חשוב לי שתבינו שבמובן מסויים זה לא "תחנה", אלא בעצם התברר שיש ייחוד ראשון נשמתי, שלכאורה יש לו שפע של עיבור נשמתי במובן מסוים. יש ייחוד יסודות שיביא את כל זה לתוך הממשי, הפיזי והחיים בתוך הגוף, אבל השלב המוקדם הוא גם ייחוד. יש ייחודים בתפילה, אנחנו עונים אמן על כל ברכה, דהיינו ייחוד יאקדונקי, אז יש פה ייחוד, איזה ייחוד? יש פה ייחוד נשיקין, דבקות רוחא ברוחא, הדבקות הזאתי גם יולדת משהו חדש, היא משנה אותנו.

ש. הייחוד הזה הוא בנשמה או ברוח?

ת. אז אנחנו אומרים שזו דבקות "רוחא ברוחא", אבל כמו שאתה רואה, אנחנו בשמונה עשרה ויש גם משהו שמגיע מלמטה, וגם משהו שמגיע מלמעלה. שבע שעולים מלמטה ושבע שבאים מלמעלה, השבע שעולים מלמטה זה סוד ז"ת של הרוח, אז זה הרוח. אבל השבע שבאים מלמעלה, מה הם? הם יותר אורות הנשמה שנכנסים. מתחברים עם האורות שבאים מלמטה, מתייחדים ייחוד חוכמה ובינה, מתמזגים בהופעה אחת ובאים וניתנים הלאה. אז אתה יכול להבין שבעומק יש פה בעצם חיבור של שני רוחות, הרוח של מטה והרוח של מעלה, שמתחברות יחד, ואם תרצה לעשות בהם יחסים אז זה כמו רוח ונשמה במובן מסוים, הדומיננטית פה בדרוש זה הרוח של מטה, זו הרוח שעולה מהז' תחתונות כמו שהוא אמר:

דע, כי ענין הנשיקין, אינם טיפה גופניית. אמנם היא טיפת הבל רוחני**, הנמשכת מן ההבל שבתוך הריאה והלב, שהם תוך ז"ת דז"א או דנוקביה**, ועולה דרך הגרון למעלה בפיהם. ונמצא, כי בחינתם היא, ענין ההבל והאורות והרוחניות המתפשטים בז"ת שבהם, אבל טרם שיתפשטו וירדו תוך הגרון למטה, הם יוצאים בסוד נשיקין מן הפה ולחוץ, בבחי' הבל רוחני. וז"ס ז' תיבות שיש בפסוק, (שיר א') ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין:

אז פה הוא אומר בצורה מאוד ברורה שזה הז"ת, וזה דומה לשער הכוונות שלמדנו, ששם השבע ברכות שניות אחרי החוכמה ובינה, שזה אתה חונן והשיבנו וכו' שבע הברכות הבאות, זה ז' תחתונות שעולות מלמטה למעלה ממנו אליה, עולות מלמטה לגרון, יוצאות דרך הפה וניתנות לה, ואז היא גם כמו סופגת אותם אל תוכה, אל תוך הרוח שלה, או הז' תחתונות שלה. זה היה הדרוש ששם, ופה אנחנו מבינים שזה הדדי, אז גם אנחנו נותנים כביכול מהרוח שלנו בתפילה. זה מאיר מחדש את זה שגם הקדוש ברוך הוא מתפלל, גם בו יש רצון שכל התורה הופכת לתפילתו של הקדוש ברוך הוא, "בית תפילתי".

ייחודי החכמה והבינה ובייחודי החיך והגרון

עכשיו, שימו לב שכל זה נקרא פה "יישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין", "טובים דודיך מיין", יין זה סוד הבינה כביכול, סוד הגרון, הגרון הוא יסוד אמא שבתוכנו, וזה בא לתוך הפה, עולם הדיבור, עולם של אמא, "פומא ממלל רברבן". החוכמה באופן טבעי היא בסוד שתיקה, והבינה היא סוד הדיבור, האותיות באות בסוד הדיבור של אמא, כ"ב אותיות.

אז כביכול זה נראה שהבל הלב, והריאות, והז' התחתונות שלו באים אל מרחב בינתי, והם פוגשים אחד את השני במרחב בינתי, במרחב של להבין אחד את השני, לדבר אחד את השני, לעורר את הבקשה אחד של השני, יישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין, יש בו איזשהו התעוררות גבורות כביכול שמתעוררת פה, אבל זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי יש את הפיסקה הבאה, זה לא ממצה את התהליך.

ואמנם זה ההבל של הנשיקין, היוצא מן הפה ולחוץ, הנה אינו נמשך אלא ע"י זווג עליון, שעושה בתוך הפה עצמו. כנודע כי תרין מוחין חו"ב דז"א, הם זכר ונקבה כדמיון או"א עצמם, והם מתפשטים עד סיום הראש, ששם היא הפה של ז"א. וסיום החכמה הוא החיך, בסוד ח"ך מ"ה, חכמה. וסיום הבינה הוא הגרון כנודע ושניהם מזדווגים שם, ע"י הדעת, שהוא הלשון המכריע ביניהם, ומחברם ומזווגם.

ואז החכמה נותן טיפת דכורא, והבינה טיפת נוקבא, והם תרין רוחין והבלים, ונכללים ונעשים חד רוחא, שהוא תולדת הזווג ההוא. ועד"ז מזדווגים חו"ב דנוקבא, בפה שבה, ויוצאין משם תרין רוחין, ונכללים ונעשים חד רוחא, שהוא תולדת הזווג ההוא. ואלו התרין רוחין דיליה ודילה, הם בחי' הנשיקין. כי כשחוזרים זו"ן ונושקין זה לזה, הוא זווג שלישי...

מה הוא הסביר פה עכשיו? הוא אומר, תדע לך, בזוהר דיברנו על זה שהיא מביאה את הרוח שלה, והוא מביא את הרוח שלו, והם מתייחדים ואז הרוחות נכללות, אבל פה הוא אומר – לא, חכה שנייה, יש לפני כן התכללות, יש ייחוד מיניה וביה של נשיקין בתוך עצמו. כשהזכר מתייחד ייחוד נשיקין, הוא קודם כל מתייחד בתוך עצמו ייחוד נשיקין, וכשהיא מתייחדת ייחוד נשיקין היא קודם כל מתייחדת בתוך עצמה ייחוד נשיקין ואז הוא והיא מתייחדים לייחוד נשיקין, ואז קורה מה שראינו בזוהר. דהיינו, אנחנו אמרנו שיש הבל שעולה מהז"ת שלו לגרון, הבל מהז"ת שלה לגרון, ואז הפה נפגש וההבלים מוחלפים ויש התכללות. ככה לכאורה הבנו, שזה הפשט של ברכות שמונה עשרה, עולים הבלים מהז"ת, רפואה זה עולה מלמטה, גאולה עולה מלמטה, קיבוץ גלויות עולה מלמטה, ברכת השנים עולה מלמטה, עולה להבל הפה, והופך לדיבור, אבל זה לא נכון, כי ייחוד נשיקין תמיד מכריח איתו חיבור חכמה ובינה, זאת אומרת שיש ייחוד חיך וגרון ואל מול ההבל שתיארנו שעולה מלמטה אל הגרון, הוא המ"ן לייחוד עליון שיקרה בין החוכמה לבינה, שיירדו כנגדו, רוח שתבוא מלמעלה ושתפגוש את הרוח שעלתה מלמטה, והם יפגשו במרחב חיך וגרון ויתייחדו, ותיווצר מהם רוח חדשה שאותה נוציא החוצה. את הרוח שעולה מלמטה ואת הרוח שיורד מלמעלה ראינו בדרוש של שער הכוונות, שבעצם יש ז"ת שעולה מלמטה ויש ז"ת שיורד מלמעלה.

ש. אבל כאן הוא תיאר חכמה ובינה מלמעלה, שהם מתייחדים בחך וגרון, שהחוכמה מגיעה עד החך והבינה עד הגרון.

ת. נכון, אז הבינה עולה מלמטה, כי מה אמרנו שעולה לגרון? הז"ת שעולה מלמטה לגרון. אז כל הפסקה הקודמת רק תיארה את הצד הבינתי של האירוע, אבל יש עוד צד חוכמתי לאירוע שלא תואר מקודם. הוא לא מה שעולה מלמטה, הוא מה שמגיע מלמעלה, הוא רוח שתבוא מלמעלה, תפגוש את הרוח הזאת שתעלה מלמטה, והם יתייחדו ויצאו החוצה בסוד ייחוד נשיקין.

ש. יש פה איזה תהליך פסיכולוגי, יש חוויה שאתה מנסה לבטא אותה, וכשאתה מדבר יש פה איזה שהוא חיבור בין החוויה לבין התובנה.

ת. אפשר להבין את זה ככה, אבל אז אתה צריך להבין שמה שעשית עכשיו זה ייחוד ז"ת עם אמא כי יש לו רגשות, הוא מעלה אותם אל ההבנה, הוא חושב עליהם באופן רצסיבי, דהיינו, הוא מתבונן בהם, מנתח אותם, מפרשן אותם, ואז חוזר ומדבר אותם, זה לא המצב הבסיסי שלנו. המצב הבסיסי זה שאנחנו מדברים בלי לחשוב, ושמה קורים הדברים האמיתיים, דהיינו, אתה חושב, מרגיש, מרגיש שאין לך, אתה לא מבין מה אתה אומר, אין לך תשובה, אתה שותק. זה עולה. ואז אתה מדבר, עכשיו זה ייחוד חכמה ובינה. בהקשבה ללא מילים, כשהמילים פגשו והרגש פגש מה שאין לו מילים – אז המילים פגשו את המעבר שלהם, ואז ירד רוח מלמעלה שפגש את הדיבור שעלה מלמטה ונוצר ייחוד חיך וגרון של שתיקה ודיבור, ואז נוצר מילים שהם בין שתיקה לדיבור, שיש בה נגלה ונכסה ואז נוצר ייחוד הנשיקין. כי אחרת לא היה קודש במילים שלנו, רוח הקודש היא הדיבור הזה שעולה מלמטה בהבל לבינה, אבל פוגש את השתיקה של החוכמה. זה זה שאני אומר את המילה "ברוך", ואני לא מבין מה אני אומר, בעומק. אין לי יכולת להגיד כמה הוא ברוך, כמה זה גדול, כמה זה עמוק, כמה זה אין סופי.

המילה ברוך, "ברוך אתה ה'", כשהתחלתי בברוך, המילה הראשונה של התפילה, אני אומר אותה ואני חצי אומר חצי שותק, חצי עומד בפליאה מול כמה אין לי יכולת באמת להכיל את המילה ברוך, כמה היא בחשמל. "עתים חשות ועתים ממללות", במקום הזה של "עתים חשות ועתים ממללות", וחצי חש חצי מל, יש ייחוד נשיקין, ואז זורם חשמל במילה ברוך, ואז נוצר ייחוד הנשיקין, יש חשמל בשפתיים עכשיו, כי המילים נושאות מטען הרבה יותר גדול ממה שהן מסוגלות לומר, שלא ניתן להכלה, לא ניתן לתפיסה, לא ניתן להבנה, והוא נוגע בנקודת חיי, ואני אוהב, ואני אומר, ומה שאני רוצה לומר הוא הרבה יותר גדול מהמילה אהבה, אני אומר “אתה”, ומה שאני אומר הוא הרבה יותר גדול מהמילה “אתה”, המילה “אתה” לא מסוגלת להגיד את מה שאני חש או נוכח או מכיר במילה "אתה" ביני לבינו. אני אומר “אתה” וזה לא נגמר במילה “אתה”, פשוט לא נגמר ולא מתחיל במילה “אתה”. ברגע הזה יש איכות חכמה ובינה, זה ייחוד נשיקין ראשון, בטח זה ייחוד בתוך עצמי שכביכול פלג גוף עליון שלי נשק לפלג גוף תחתון שלי, החיך והגרון נפגשו.

ש. אבל אין פה את מאפיין הנשיקין בכלל.

ת. הנה זה נושק, הלשון שלי נושקת למעלה, והחך שלי נושק לגרון שלי כשאני מדבר, נוצרת מעין נשיקה בין החכמה לבינה.

ש. כן אבל אבל לא רואים פה את הזיווג של הנשיקין, יש בו זכר ונקבה.

ת. החכמה והבינה נפגשות ואז יהיה ביניהם ייחוד, ייחוד חוכמה ובינה זה ייחוד הדדי. השתיקה תקבל מכוח המילה והמילה תקבל מכוח השתיקה. כשיש ייחוד חוכמה ובינה – הוא הדדי, אז ברור שיש פה הוא הבן בחוכמה וחכם בבינה. ברור שגם המילים קיבלו מאיכויות השתיקה וגם השתיקה קיבלה מאיכויות המילים, וגם אחרי שאני אגיד שאני אוהב, ואני אשתוק, יהיה בשתיקה שלי טעם של המילה אוהב גם אחרי שהיא נגמרה. גם אחרי שהמילים ייגמרו, תישאר בדממה מאיכויות המילים שאמרתי, נוכחות בתוך השתיקה. הן פתחו משהו בעומק השתיקה שלא יכולה לדבר את עצמה, אבא. אמא עוזרת לו לחוות את החיים. חווה, "אם כל חי", עוזרת לחי לילד את עצמו. לכן התהליך הזה קורה בעצם כשגם השתיקה מתעמקת דרך המילה. גם הלב שאין לו מילים להכרה החיה שבתוכו, לאל חי, מקבל מילים שעוזרות למה שאין לו מילים לצאת החוצה, בסוד החשמל. ולהיפך, גם המילים קיבלו מהמעבר שטמון בחוכמה, כשהיא השפיעה בתוכם, אז התהליך הזה הוא בעצם דו כיווני.

עכשיו זה יהיה "מה יותר דומיננטי", החוכמה או הבינה. אז פה אתם צריכים להבין – ופה אני מסתייג, זה נשמע קצת מסויג ממה שאמרתי מקודם – לייחוד נשיקין יש שתי צורות, אחת כשהחוכמה דומיננטית יותר ואחת כשהבינה הדומיננטית יותר. אם הבינה דומיננטית יותר אז ייחוד הנשיקין הוא הדיבורים שבינינו, ואם החכמה דומיננטית יותר אז ייחוד הנשיקין הוא עצם הנשיקה, היא בלי מילים, המילים כמו נבלעו בתוך "לא מצאתי לגוף טוב מן השתיקה". עדיין זה ייחוד נשיקין, אין בו מילים, הוא פשוט עצם המפגש החי שכמו מכיל את כל מה שרוצה להיאמר, אבל הוא אילם, הוא הכל גנוז מיניה וביה בתוך עצמו. הוא עצמו הגיע אחרי שכבר היה ייחוד נשיקין של מילים, דיבורים של אהבה, שגם הם היו ייחוד, אבל אז הבינה גברה, זה ההבדל בשמועה ראשונה בין הנשיקין של משה וכלת משה שלפני הארות אבא, לבין נשיקין של ישראל וכנסת ישראל אחרי הארות אבא. הנשיקין שלפני הארות אבא הם נשיקין של דיבורים, "פה אל פה אדבר בו", זה משה, הנשיקין של מיניה וביה, בלי מילים, הם נשיקין של כנסת ישראל וקוב"ה בהארות החוכמה, כי אז המילים כמו חוזרות אל שורשם, והן שוב מדברות, והן שוב חוזרות, והן שוב מדברות, וזה חלק מהיחסים האלה של מי גובר, בין הבינה לחוכמה, אבל תבינו שבהכרח יש בייחוד הנשיקין מצב לכאן ולכאן, כי יש שני סוגים של נשיקין, נשיקין כדיבור ונשיקין כנשיקה.

הנשיקין של התפילה בסופו של דבר, כביכול מה גובר בתוכם, הדיבור? זה כי אתם לא מקובלים, למה? כי השולחן ערוך פסק צריך להשמיע לאוזניו, והמהרח"ו אמר "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע", דהיינו, בעצם אין קול שיוצא, יש רק ויברציה של שפתיים שהיא בעצם שותקת, בעצם שותקת, היא רק מחשבת את שפתיה באופן של "קול דממה דקה", אבל הדממה גוברת, אז לא נשאר לך אלא התחושה הפיזית של החיבור שקורה של המילים שרוטטות בתוך השתיקה הזאתי את מה שבינך למה שאין לו מילים.

ש. מה הסיפור של גמגום?

ת. גמגום? לא יודע, אולי שהמוח חושב יותר מהר מילים, כמו משה רבנו.

ש. איך נראה הייחוד של חוכמה בבינה אצלו?

ת. כנ"ל, מה אתה חושב? שכשהקב"ה אומר לך משהו, זה כל מה שהוא רצה לומר? זה הרבה יותר גדול מזה, זה אין סופי, כמה הוא רצה לומר לך במצווה הזאתי, יש לה עולמות אינסופיים של בקשת חיים. כשאתה תופס את המילה "קדושים תהיו כי קדוש אני", מה, מה הוא רצה לומר, את מה שהוא אמר? זה אין סופי כאילו, במילה "קדושים תהיו כי קדוש אני" יש חיים שלמים שמבקשים להיוולד, השאלה אם אתה שומע את המעבר שטמון במילה.

זה היסוד של תפילת הבעל שם טוב, כי כשהמילים חוזרות אל המעבר שלהם –

ש. הן מתפרקות לאותיות

ת. הן לא מתפרקות, המילה מתפרקות לאותיות זה תיאור שהוא הפוך בעיניי ממה שצריך להיות. הן מתמזגות ונמסות לתוך האין, וכל אות חוזרת ונמסה בעוד תהליך של התמזגות במובן מסוים בתוך השתיקה, לתוך החללים שיש בין אות לאות. עכשיו, זה כמו רטט כזה, וכמו שאתם לוחצים על קליד בפסנתר או לא משנה מה, ואתם שומעים את הצליל, ואז הוא נעלם, ואז הוא ממשיך לרטוט גם אחרי שהוא נעלם. הוא באמת רוטט גם אחרי שהוא נעלם, הוא פשוט עבר לתדרים העל קוליים, הוא עבר לתהודות גבוהות יותר. אתם מרגישים את הרזוננס של הצליל גם אחרי שהוא נגמר, נכון? זה קול דממה דקה, זה קורה גם בתפילה, שאחרי שהמילים נגמרות, הן ממשיכות להדהד בכם בתוך מרחבים שהם מעבר לתפיסה או להבנה או להשגה, אבל הם עדיין חיים בכם.

אז זה חלק מהתנועות של ייחודי הנשיקין של תפילה. זאת אומרת, צריכה להיות הקשבה בין מילה למילה בתפילה, צריכה להיות הקשבה בין ברכה לברכה, צריכה להיות איזושהי שתיקה בין מילים. תפילת הלחש היא משחק בין שתיקה למילה, אם אנחנו רק מדברים ולא עוצרים לייחד את חוכמה ובינה בין כל מילה ומילה אז המילים הן רק בסוד הגרון, ויכול להיות בהם ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין, זאת אומרת, יהיה בהם כיסופים ותשוקה וערגה, בין אם זה כעס ובין אם זה רצון, בין אם זה תסכול בין אם זה צעקה, אבל זה עדיין בסוד הבינה. כדי שזה יהיה בסוד הייחוד נשיקין של החוכמה עם הבינה חייבים לדעת שתוך כדי המפגש, המפגש קיים, אבל הוא מעבר לנאמר בו, ושיש בו כמיהה לזה שהמילים רוצות לגעת במה שאין לו מילים, לכן הן מדברות. זה ייחוד אצילי, זה ייחודים באצילות.

כמה זה מתאחד? מה היחסים בין הפלוס למינוס? בין החיך לגרון? זה יהיה ההבדלים. כולם צודקים, אני לא אכנס לזה עכשיו. מה שיקרה זה שאם אתם תשמיעו את קולכם לאוזנכם, זה אומר שייחוד הנשיקין של תפילת השמונה עשרה בעצם הוא עדיין בתוך ייחודי הנשיקין של תחילת התפילה,שבין הבריאה לאצילות, כי בייחודי נשיקין שבין הבריאה לאצילות, מה היתה הדומיננטית שם? הבריאה! זה היה בסוד חכם בבינה, וייחודי נשיקין שבתוך התפילה זה ייחוד נשיקין של הבן בחוכמה. זה כאילו השולחן ערוך מול המהרח"ו, האם זה ייחודים בקודש הקדשים דבריאה, וכל התפילה היא בקודש קודשים דבריאה, אדנות שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, השפתיים שבקודש הקודשים, בין האצילות לבריאה, שהם קודש קדשים בבריאה, סוד החשמל שנמצא שם, "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ", שזה סוד קדש קדשים דבריאה, או שזה ייחודי האצילות של תפילת שמונה עשרה בינו לבינה, בקול דממה דקה. אלו ואילו דברי אלוקים חיים, זה לא שיש פה משהו נכון ולא נכון, אבל המהרח"ו מלמד את הייחוד האצילי.

תבינו רק את זה שבייחוד הנשיקין זה מה שהוא מלמד. שקודם כל, לפני המפגש, לפני ההתערבבות, לפני הדיבור, יש קודם כל בתוך עצמנו ייחוד, המילים עולות להתייחד עמה בתוך עצמה עם ההכרה, עם הרגש החיים שמתוכו המילה הזאת נולדה ואליו היא שבה.

1. בסוף דרוש ו של דרושי העמידה, בכוונות שים שלום. [↑](#footnote-ref-1)