שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 10א: ייחוד נשיקין – המשך

"ייחוד חיך וגרון" – הנשיקין והדיבור

האר"י מתאר את הברכות האמצעיות בתפילת שמונה עשרה כתהליכי ייחוד נשיקין, כשלפני כן יש תהליכי חיבוק ובסוף יש תהליכי ייחוד. באמת באמת יש כבר נשיקין לפני כן. כבר ב"תהילות" בברכת גאולה, כבר שם יש הופעת ייחודי נשיקין. יש לנו נשיקין שלפני התפילה ונשיקין שבתוך התפילה. בהמשך, אנחנו נראה גם בלי נדר את המשמעות של ייחודי הנשיקין שלפני התפילה.

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...

זאת אומרת שיש לנו ייחוד נשיקין, שהוא לא הכנה, ייחוד נשיקין שהוא עצמו סוג של ייחוד. אלא מה? שהוא ייחוד של ג"ר בג"ר. ייחוד יסודות הוא ייחוד תחתון, הוא ייחודי הנה"י או הז"ת.

זה דבר שצריך להבין אותו. זה אומנם נראה כהכנה לשים שלום, אבל לא, זה עצמו ייחוד, זה ייחוד של ג"ר בג"ר, ומה הוא מייחד? הייחוד הוא לא ייחוד של אותה התברכות של אותו שפע גשמי, של ייחוד יסודות, הוא ייחוד שבא לחבר את חיבורי הרוח ברוח, ובמובן מסוים גם לו יש ילד, כמו שראינו בזוהר, הילד שלו זה הרוח שנוצרת, הרוח שמתחדשת, שהיא מחיבורי הרוחות אחד בשני.

הזוהר תיאר את זה כמילה, מה שיוצא מתוך האהבה, א' נותן את הה' שלו בשני, והב' נותן ה' בשני, ומתוך ארבעת הרוחות האלה בסוף ייווצר הילד, שהוא בעצם סוג של רוח חדשה שנוצרת מתוך המפגש הזה, מיזוג הרוחות של ההורים.

 ואמנם נמצא, כי עיקר זווג זה התחתון, הוא מן הז"ת. אבל זווג הנשיקין הוא מג"ר. ועוד שהוא זווג רוחני דרוחא ברוחא:

דיברנו על זה קצת, בשם הגר"א, אבל לא רק, אפשר לבנות את זה בצורה של שלוש מדרגות שונות של הגוף: יש לנו את הג"ר, את הנה"י ואת החגת.

פה הוא מחלק בין ג"ר לז"ת. ג"ר זה ייחוד נשיקין, וז"ת זה ייחוד תחתון יסודות.

אפשר גם לחלק את זה שהנה”י הם עיקרם של ייחוד יסודות, והנשיקין הם עיקרם של ייחוד הנשיקין, והחג"ת לבד זה החיבוק. החיבוק בעיקר מתרכז בחג"ת, הנשקין בג"ר, בפה, והיסודות בנה"י. אפשר גם לחלק בצורה הזאתי את התפילה שלנו,

* זה מתחיל בחיבוק שלושת ברכות ראשונות,
* עובר לנשיקין
* ומסיים בייחוד יסודות,

חיבוק נישוק וייחוד.

הגר"א רצה להציע את זה הפוך, מתחיל מהג"ר, יורד לחג"ת ויורד לנה"י. גם זה אפשר, אבל באר"י זה יותר בצורה הזאתי, חיבוק, שממשיך לכאורה לנישוק, "עולה" לנישוק, וממשיך לייחוד יסודות.

אנחנו קוראים עכשיו שער הפסוקים בפרשת וירא:

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 פה הוא לכאורה מתאר מה זה ייחוד נשיקין. זה הבל שיוצא דרך הגרון, דרך הפה, מההבל שמתפשט בריאה ובלב שנמצאים בתוך זעיר אנפין, בז"ת שלו, או בתוך הז"ת של הנקבה, עולים דרך הגרון למעלה בפה, ולפני שהם יתפשטו למטה ויזרמו – כי זה תפקידם של הבל הריאות והלב בעצם, להתפשט בתוך הגוף – הם יוצאים בסוד נשיקה.

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 החוכמה הוא החיך, בסוד ח"ך מ"ה, חוכמה. וסיום הבינה הוא הגרון כנודע ושניהם מזדווגים שם, ע"י הדעת, שהוא הלשון המכריע ביניהם, ומחברם ומזווגם.

צריך שנייה להבין את הבעיה שהוא מצייר. מה הוא מצייר לנו? הוא מצייר לנו שהבינה היא הגרון, סוד הגרון, והחוכמה מתפשטת לחיך ויש ייחוד חיך וגרון. ייחוד חוכמה ובינה הוא ייחוד חיך וגרון. מקודם ראינו שההבל שמתפשט בז’ תחתונות, עולה דרך הגרון אז מי זה הגרון – הבינה. אז מה יוצא עכשיו? קודם אמרנו שייחוד נשיקין זה ייחוד ג"ר וייחוד יסודות זה ייחוד ז"ת, ועכשיו, כשאני חושב על ייחוד ג"ר, על מה אני חושב? על הראש, קחו את החוכמה בינה ודעת, אז איך הייתי מצייר את זה? מוח ימני חוכמה, מוח שמאלי בינה, וייחוד שביניהם בדעת שמחברת אותם – המערכת הלימבית, לצורך העניין, וכל ציר האמצע שלה בין שני המוחות, לצורך העניין – זה הייחוד שביניהם, חוכמה בינה ודעת. אז כביכול זה ייחוד נשיקין, אז זה משהו מאוד מנטלי, מאוד הכרתי, לא בדיוק ייחוד נשיקין. ייחוד נשיקין הוא הרבה יותר עולם שנושא רגש בתוכו, הוא לא סוגיה בעיון, הוא לא חוכמה בינה ודעת, הוא לא הג"ר, זה לא מתיישב עם המציאות. מה זה ייחוד נשיקין? זה לא ייחוד ג"ר בג"ר. ג"ר בג"ר זה שנחליף את עולם המחשבות שלנו אחד בשני, את התובנות שלנו, ההכרות שלנו, ונדבר על המשמעויות שחווינו בעבודת השם או בתפילה או בתורה, אז יכול להיות שיש בזה בחינה מסוימת של התייחדות נשיקין, אבל זה לא לגמרי תופס את האיכויות הרגשיות שמתבטאות בתוך שפת המילה. שפת הדיבור נושאת המון רגש בתוכה, בייחוד נשיקין.

אז אפשר להיות ליטבק חסידי ולהגיד שייחוד נשיקין זה שאדם לומד תורה, ודיבורי התורה שלו זה ייחוד נשיקין, וכשהוא מקיים מצוות זה ייחוד יסודות, מצוות מעשיות בז’ תחתונות, ברוח זו נכתבו הדברים בתניא. זה לא זה – וזו גם טעות בתניא, עוד שנייה תבינו למה – אבל זה לא זה, לא לזאת הכוונה, לא שזאת התפילה שלי, שאני עכשיו מתפלל מתוך מוחין, זה ייחוד נשיקין, והייחוד יסודות זה הבקשה לשפע הגשמי שיבוא מתוך התפילה. למה זה לא נכון? כי החוכמה ובינה שמדובר פה, זה בכלל לא מוח ימני ומוח שמאלי והדעת שביניהם. החוכמה ובינה שמדובר פה זה מה שנקרא אצלנו "ייחוד חיך וגרון", זו מערכת אחרת בכלל של חוכמה ובינה, שבה החוכמה היא קודקוד הראש עד החיך, והבינה היא בכלל בגרון עד החיך. וייחוד חוכמה ובינה הזה זה הייחוד של הגרון, המרחב הוורבלי שלי, יכולת הדיבור והשפה, עם ההכרה, שזו החוכמה.

אז ההכרה והשפה שנפגשות, זה ייחוד בינה וחוכמה, ייחוד גרון, ומהגרון מה משתלשל? הריאות והלב, אז הייחוד של הריאות והלב שמסתיימות בגרון עם הראש, זה ייחוד חוכמה ובינה. זאת אומרת שהחוכמה, אם כן, כוללת את כל המוחין, והבינה כוללת את כל החג"ת, במובן מסוים. כוללת את כל האזור הרגשי שלי, של הנשימה והלב. זה ייחוד חיך וגרון, זה ייחוד חוכמה ובינה, זה ייחוד נשיקין.

נשיקין זה מפגש שהוא קודם כל נושא את המערכת הרגשית, את המערכת של החג"ת, מזה התחלנו בפסקה השנייה, שהוא דיבר על הז’ תחתונות של הריאות והלב שיוצאות דרך הגרון, ולפני שהן מתפשטות בגוף הן יוצאות מתוך ייחוד נשיקין, שזה אותה הבעה של אותם קולות רגשיים שיש בז’ תחתונות, בסוד ההבלים הפנימיים שלנו, מערכת הרגש הפנימית שלנו שעולה בגרון ומביעה את עצמה, זה הבינה פה, יכולת ההבעה שלוקחת לה את התפשטות המ"ן של הז’ תחתונות, הקולות הפנימיים של הז’ תחתונות שהם, שהם בעצם כמו הו”ק של אמא. הו”ק של אמא זה הרגשות שמתפשטים בתוכנו, שעולים ויוצאים כקולות בתוכנו, של דיבור של אותם ז’ תחתונות פנימיות, הבלים פנימיים, כשהם בעצם שייכים לג"ר. באיזה מובן הם שייכים לג"ר? כי זה הז"ת של אמא שבתוכנו. בשמועה ראשונה זה נקרא "משה וכלת משה", במובן מסוים, ו"ק או ז"ת דאמא שמתפשטים בכל הגוף עד זעיר אנפין ונוקביה והם עולים עכשיו אל הגרון, ועולים מ"ן בתוך הגרון שלנו, מין קולות שיוצרים בתוכי תחושה שתקוע לי משהו בגרון פה ואני רוצה להביע אותו. יכול להיות שהוא יצא בתור בכי, יכול להיות שהוא יצא בתור שיחה, בתור שפה, אבל זה קשר. זה דוחה ומוציא את הקולות הפנימיים לקשר שהוא סוג של ייחוד נשיקין, הוא יכול להיות בלי חוכמה, הוא יכול להיות עם חוכמה. אם הוא יהיה בלי חוכמה, אז זה ייחוד נשיקין של קטנות, של יניקה. אם הוא ידבר בחוכמה, אם המבע הזה, יש בו גם נוכחות הכרתית, שמביאה מחשבה בתוך המילים האלה, מביאה את המעבר בתוך המילים האלה, אז נתחיל לראות את החוכמה מופיעה בתוך המילים האלה, שהן נושאות איזשהו מעבר, שהוא לא רק מעבר רגשי, הוא גם מעבר הכרתי, שמכיר במעבר שרוצה לבוא בינינו בתוך המילים האלה, לא רק מעבר שקיים, מעבר שעוד לא קיים, זה הז’ שיבואו מלמעלה למטה, ויפגשו את הז’ שעולים מלמטה למעלה, ויתייחדו יחד, ייחוד חוכמה ובינה, ייחוד חיך וגרון, ויצאו בתוך ייחודי הנשיקין.

לכן זה בעצם מבנה אחר של בינה וחוכמה. לא ימינה שמאלה, שזה יותר משקף מוחין, אלא זה מעלה ומטה, שזה מערכת שהיא בבסיסה אריכאית, כי באריך אנחנו יודעים שהבינה לא נמצאת בראש, הבינה נמצאת בגרון. הבינה ירדה לו לגרון כי בראש נמצאים רק כתר חוכמה, רצון וחוכמה, והבינה היא למטה. אז איפה הבינה נמצאת? במבע הרגשי שלנו, בשפה שלנו, השפה נושאת בתוכה את הבינה, בלי להבין במובן הקוגניטיבי, אלא ביכולת לברוא את התחושות ואת הרגשות שלנו, לתקשר אותם ותוך כדי זה גם להבין את עצמנו, ההבנה נולדת אחרי שאני מדבר, ולא לפני שאני מדבר, ככה זה באריך במובן מסוים.

ש. זה ככה גם מאוד בתפילה, כי הברכה הראשונה, "אתה חונן", כוללת את כל דעת תחת חוכמה בינה ודעת, והבינה היא בעצם תשובה, הברכה הראשונה היא כוללת את כל האלמנטים של הדעת, חוכמה בינה ודעת.

ת. נכון, וזה גם מאוד קודם כל מונח על תבנית התפילה. תבנית התפילה היא תבנית של תקשורת, של דיבור, ולא בהכרח שאני מבין מה אני אומר, במובן שאני צריך לחשוב לפני כן על איזשהו תובנה שיש לי לומר אותה בכל ברכה וברכה, אלא עצם זה שאני נמצא בקשר, שמעלה את כמיהת הלב, את הבקשה, תוך כדי שהוא עומד מול המעבר ושוקע לתוך הדבר הזה בעצמו, ונפתח המעבר, נפתחת הנוכחות, נפתח הפנים. כי כשהיינו ילדים קטנים, כך דיברנו, ודרך זה ידענו את עצמנו, ודרך זה נכנסו המקיפים אל תוכנו, וגדלנו, ולאט לאט ידענו יותר מה אנחנו רוצים אחרי שדיברנו. זה התשתיות הבסיסיות של ייחודי האריך, אחרי שזה היה לנו בחיים והיינו ילדים שדיברנו ודיברנו ודיברנו ודרך זה קלטנו את המעבר של עצמנו, נוצר לנו גם שלב נוסף של שפה ייצוגית, שפה שבה אני יכול לחשוב בלי לדבר עם אנשים בחוץ, אני יכול רק בזה שאני חושב, כאילו לדבר עם עצמי, או לחשוב בתוך עצמי, וליילד דעת ופעילות ורגשות שבאות מתהליכי חשיבה פנימיים. אבל זאת לא היתה התשתית שלנו, זה כבר שלב ב' של ההאצלה. בשלב א' של ההאצלה הבינה הייתה בגרון ולמעלה היה הלא ידוע, הרצון וההכרה שאין להם מילים, וגילינו את עצמנו ובראנו את עצמנו דרך השפה שדיברה בבלי דעת, במובן מסוים, את מה שמתגלה, מה שנברא מתוך עצמנו דרך התהליך הזה, "בורא ניב שפתיים".

אז כשאנחנו עומדים בתפילה, בהקשר הזה של ייחודי נשיקין, כשאני אומר ייחוד ג"ר בג"ר, אין לי כוונה לומר שעכשיו בתפילה אני רוצה לייחד ייחוד ג"ר בג"ר במובן הרגיל של המילה, במובן של עולם הג"ר הבוגר שלי כביכול, שכבר יש לו יכולת להתבונן, והוא למד מכוונות באר"י עד לחסידות תוכן על כל ברכה וברכה ועכשיו הוא שקוע במחשבות של דבקות מתוך המילים האלה או התכנים האלה, יכול להיות שזה גם יכול להיות מוכל שם, אבל אם זה לא פותח את הלב, אם לא "וידעת היום והשבות אל לבבך", לא יהיה ייחוד החוכמה והבינה שאנחנו מדברים עליו, לא יהיה ייחוד נשיקין, כי המטרה היא לחבר בין המוח לבין הלב. זה הייחוד חוכמה ובינה של הנשיקין, זה מה שהוא מתאר דרך מפגש בין הגרון לחיך, כשהגרון הוא אמא שהז"ת עולים אליה כילדים, ומעלים בה מ"ן.

אם הלב והריאות וכל הז' התחתונות עולים, "ליבי ובשרי ירננו לאל חי", עולים אל תוך הפה ויוצרים את האינטראקציה, את הקשר הזה שהוא קמאי לעולם התפיסה שלנו, הוא קמאי לעולם התפיסה שלנו, כי ברמת ההכרה אין לי שם באמת מוחין, במובן העמוק, אני לא יודע מול מי אני מדבר, אני לא יודע, אני עומד מול נוכחות שיש לי רצון בנוכחות איתה, היא מאירה לי אור רצון של נוכחות, יש בי קרבה ביני לבינה, ואני מדבר, אני מעלה את כל המילים לשם מתוך הנוכחות הזאתי. אני יודע את מי אני נוכח? אם אני יודע אני בג"ר החיצוני, אם אני לא יודע אני בג"ר הפנימי, כי באריך הבינה היא למטה, היא לא למעלה. אני לא מבין את קוב"ה, אני לא תופס את קוב"ה, אני יכול לדבר עם קוב"ה ואז אני יכול לדעת אותו, אולי להבין משהו ביני לבינו. זה בנוי אחרת, זה עובד אחרת, ויש פה מעין שימוש בוגר שלנו במערכת שהיא הייתה לנו הרבה יותר פשוטה בתור ילדים, כי בתור ילדים ככה תקשרנו, ילד צומח דרך הפה, מאכילה וינקות דרך פיתוח השפה. מערכת ייחודי הנשיקין היא מערכת האכילה, היא מערכת הדיבור, היא מערכת מאוד בסיסית שלנו בתור שלבי התפתחות מוקדמים. דווקא כשגדלנו אז כאילו צומח לנו הג"ר, ואנחנו אנשים בוגרים, יותר חושבים, עם יותר עולם ייצוגי, יותר מנתחים את העולם ותופסים את העולם ושולטים בעולם ומנהלים את זה משם, ואפשר גם להיפגש עם אנשים משם, להחליף רעיונות, להחליף דעות, להחליף תפיסות, להצמיח חוץ מהמערכת הרגשית שלנו גם את זה. אבל אם ניגש לתפילה משם, הרבה פעמים מה שיקרה זה שאנחנו נתקעים, כי העולם של המוחין הוא לא בהכרח עוזר לנו בתהליכי המפגש של התפילה בצורה שבו אני עכשיו מגיע מתוך מקום של עודף חשיבה על התפילה עצמה, מה אני אומר עכשיו ומה התוכן של זה, ומה משמעות כל מילה, אני לא בטוח שזה מה שיביא את אותו מפגש בלתי אמצעי שבו המילים יפגשו את המעבר בתוך עצמי וביני לבין הבורא במובן מסוים, כי גם בורא עולם מדבר איתי ככה, במילים במפגש שמביאות את המעבר בתוכם לתוך התפילה.

אז זה כאילו שאני צריך להשתמש במערכות מאוד תשתיתיות שלנו, אבל כאדם בוגר, וזה קצת לפעמים קשה לנו, להתפלל כמו ילדים תפילה של מבוגרים, שלוקחת את עולם השפה שלנו, את עולם התוכן שלנו, והופך אותו לייחוד נשיקין. כי גם כל התוכן שיש לי על התפילה, הוא גם רק הכנה, הוא גם סוג של מילים שיש לי, ושפה שיש לי, הפעם חשיבתית, אל מול מה שמעבר לשפה שלי, מול מה שמעבר לתפיסה שלי ששייך לחוכמה והכתר שמהשפה ומעלה. מה שמעל השפה, לא מה שמתחת לשפה.

היחס לתפילת הבעש"ט

ש. זה הולך לכיוון של הבעל שם טוב?

ת. ודאי. פשוט מבחינת הבעל שם טוב זאת כל התפילה, אין משהו מעבר לזה. דהיינו, מבחינת האר"י יש חיבוק, נישוק, ואז ייחוד, שזה התכלית, ומבחינת הבעל שם טוב, לא בטוח שיש ייחוד אחר כך, הנשיקין זה הייחוד, הגעת לתפילת ייחוד נשיקין בתפילת שמונה עשרה – הגעת לתכלית. עלית מהז' תחתונות לג' ראשונות, באת לייחוד בג' ראשונות – זהו, זה העניין, הדבקות שמביאה את כל עולם היש, את כל עולם המילה אל מה שמעבר למילה, המילים והמעבר נפגשות אחד עם השני כל הזמן. זה ייחוד נשיקין, זה התפילה, התפילה היא ייחוד נשיקין, זה האירוע שקורה.

צריך להבין שמה שהאר"י אומר, שיש ייחוד יסודות בתפילה, זה לא פשוט בכלל. למה? כי תפילה זה לא אירוע גשמי, זה אירוע של מילים, של מפגש של "יישקני מנשיקות פיהו", של דיבור, זה לא מצוות מעשיות, איפה הגשמיות? יש משהו שהוא פחות טבעי, מבחינת כשאתה מסתכל על התורה והתפילה, לראות בתהליכים האלה משהו מעבר לנשיקין, לכן. גם בבעל שם טוב וגם בגר"א אפשר לראות את זה במובן מסוים, שקיום מצוות הוא כמו ייחוד יסודות, כי זה מפגש גשמי ותורה, ותפילה זה ייחוד נשיקין, שזה ייחודי אבא ואמא עילאין, זה ייחודי הג"ר במובן מסוים.

זו לא הדרך של האר"י. האר"י אומר שכל זה נועד בשביל שנחזור לבנות את ציון, כי לא אבוא בירושלים של מעלה עד שלא אבוא בירושלים של מטה. לכן כל התהליכים האלה הם נועדו בשביל להמשיך שפע לחיים הממשיים שלנו, ולהביא אל תוכם הארה. לכן כל זה "עד שהמלך בנסיבו נרדי נתן ריחו", כיוון שיש ייחודי אבא ואמא עילאיין, או ייחודי ג"ר, אז יש התעוררות להשפיע שפע בייחוד היסודות, ואל תפספס את השלב הזה שבו אחרי העלייה יש הורדת שפע, כי זו התכלית, להוריד שפע למציאות בשביל להביא פה את הגאולה לרחל, לצורך העניין. אם תישאר לי רק בייחודי נשיקין, והיית בקטנות במצות מעשיות בחיים המעשיים הגשמיים, ועלית לייחודי ג"ר, ונשארת שם, זו אמנם פיסגה אדירה, אבל אין לנו מטרה לעלות לפיסגה ולהישאר לצפות בנוף. אנו רוצים להיכנס לארץ ישראל, ולא להישאר בהר נבו.

אבל זה נכון, זה באמת דומה. דיברתי על זה בשבוע שעבר, שאמרתי שהקטע הזה הוא עבודה מאוד דומה לעבודה של הבעל השם טוב, אבל לי חשוב קודם כל, בהלכה למעשה של זה, להבין את עבודת התפילה שמחזירה אותי לתנועות של דיבור מתוך הנוכחות, נוכחות של המעבר. מתוך כל מילה ומילה שאני אומר, פשוט להיות בתוך זה, כי זה הדעת, כשאני מדבר מתוך נוכחות של המעבר, המילים נפתחות למעבר שלהן, נושאות אור מקיף, נוצר חשמל של אור, של הדבר בעצמו, של אותה התעוררות רגשית של הלב והגרון, שבוראת את המילים אל תוך השפה, ואז יש חשמל מסוג אחד, וכשהמעבר הולך ונוכח בזה טוב יותר, יש חשמל מסוג שני, חשמל של אור מקיף, שהולך ונוכח בתוך המילים האלה, והופך אותם להיות קשרים ביני לבין מה שמעבר למילים, ביני לבין מה שמעבר לתפיסה, גם בתוך עצמי וגם מול בורא עולם.

ש. זהו, אז יש פה תהליך קודם כול של ייחוד בין החוכמה שלי לבינה שלי.

ת. נכון, צריך לזכור שהבינה זה פה (הרב שם את היד על הלב), והחוכמה זה פה (הרב שם את היד על איזור הראש).

ש. כן, מלמעלה למטה, אבל אז זה כאילו ייחוד פנימי אצלי. איך זה בא לידי ביטוי אחרי זה בשלב שני? איך זה בא לידי ייחוד נשיקין ביני לבין בורא עולם?

ת. כי חלק מהבעיה שלנו זה שאם המילים בתוך עצמנו לא פתוחות, אז זה כמו, אני לא אגיד חצץ בפה, אבל זה תקוע. כי אם אתה אומר את המילה קודשא-בריך-הוא, המילה קודשא-בריך-הוא היא ללא ייחוד נשיקין מהסוג הזה, אז זה כמו שזה סתום, זה כמו שזה הפך לאבן. "קודשא", "בריך הוא", "אין סוף", "ברוך הוא". זה לא פתוח, זה לא נושא את המעבר. מי ששומע אותך מרגיש את זה. יכול להיות שהוא יהודי דתי וגם כן מתרגל את זה כבר, וזה השיח, זה הז'רגון, אבל זה לא פתוח, זה לא נושא את המעבר הזה גם בתוך עצמך, וזה לא נושא את המעבר הזה גם מול מי ששומע אותך. זה לא נושא את המעבר. זה מורגש. זה יכול להיות אפילו מורגש גם בתקשורת בין אישית, כמו לדבר למישהו ש"אתה אוהב אותו" וזה מגיע כ"מילה". זה מורגש שזה לא פתוח בתוכך, וזה לא פותח גם באחר. אם אתה אומר שאתה אוהב אותו ויש בזה רגש אז זה פתוח, ואם אתה אוהב אותו וזה מעבר למה שאתה מסוגל להגיד בכלל כמה אתה אוהב אותו, שזה מעבר אפילו למילה עצמה שקוראים לה אהבה, שאתה אומר את המילה ואין לך מושג מה שהיא, שהיא אפילו לא מצליחה לשאת את מה שהיא רוצה לומר – אז הוא ירגיש את זה, אבל צריך שזה אצלך יהיה ככה.

הפתיחה של המילים אל מה שמעבר למילים

אז יש שלושה מצבים:

1. שימוש בשפה שהיא מלאה חצץ, כמו אבן, סתומה.
2. שימוש כשהיא פתוחה רגשית,
3. שימוש כשהיא פתוחה גם הכרתית למה שמעבר למילים, למה שמעבר ליכולת לשאת בכלל את מה שטמון ביכולת שלך כשאתה אומר לילד שלך שאתה אוהב אותו.

הרב דב היה אומר לי בשם אבא שלו, שתמיד היה אומר לו, כבן יחיד – היתה לו גם אחות – "אין לך מושג כמה אני אוהב אותך, לעולם לא תצליח להבין כמה אני אוהב אותך, ואני מקווה שתצליח להעביר את זה לילדים שלך". אולי אני לא אומר משפט מדויק, אבל ברוח זו הוא היה אומר לו. גם אם הוא יגיד לו, הוא לא מסוגל, כמה זה מעבר וגדול ואין סופי מה שהוא רוצה לומר לו כשהוא אומר לו שהוא אוהב אותו, אז שידע את זה. אז גם ב"הקדוש ברוך הוא", המילה "קדוש" יכולה להיות חצץ, והיא יכולה להיות משהו שהוא נושא את המעבר בתוכו, כי כשאתה עומד מול נוכחות, כשיש לך שייכות אליה, והיא מעבר לכל מה שאתה יכול לומר ולתפוס, ואתה חווה את הקשר הזה, קשר שנושא ברכה באמת אין סופית, שמעבר לכל מה שניתן לכמת אותו, לצמצם אותו ולהגביל אותו, ואתה עומד מולו – אז המילה "הקדוש ברוך הוא" היא כבר תיאמר אחרת, היא תיאמר עם רגש, היא תיאמר עם נוכחות, היא תיאמר עם חיות פנימית, היא תיאמר עם מעבר שרוצה לבוא בתוכה. כי המילה הזאתי, שתי המילים האלה, תסיים את המילים האלה, וזה כאילו לקחו את כל ההוויה ומיצעו אותה לשתי מילים, ה"קדוש" וה"ברוך", שהם נושאים את כל מה שאני יכול לומר, ממש.

עכשיו, זה בטוח משנה לך את הלב אם אתה באמת עומד בנוכחות מול זה, וגם את ההכרה, שברור שזה גם ייצור מפגש אחר עם הזולת, או עם הקדוש ברוך הוא, "כמים הפנים לפנים כן לב אדם לאדם", גם בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, "צור לבבי וחלקי אלוקים", אז ממילא כל מילה בתפילה, בעומק היא כזאת. כשאתה אומר לו "ברוך", מילה ראשונה בתפילה, כמה זה גדול, כמה זה עמוק, כמה זה אינסופי הנוכחות שלו כברוך בחייך, וכמה זה מעבר לכל מילה שאתה יכול לומר. כמה ברכה עוד יכולה לבוא, צומחת מזה לאין סוף של עולמות וחיים, אין סוף של ילדים, אין סוף של צמחים שצומחים, אין סוף של ברכה שצומחת כל יום ויום, אין לזה סוף, כמה המילה ברוך היא מילה שאין לה גבול בכלל ואין לה לא ברוחב, לא בעומק, לא בגודל, לא בזמן, "ברוך".

אתה נושא את המילה "ברוך" אל המעבר שלה. כשהמילה ברוך נפגשת עם המעבר שלה ונפתחת עם הלב שלה אז היא כמו ציפור, היא יוצאת מהפה, היא לא מילה שאמרתי, היא מילה שמבטאת את ההבל של הלב ושל ההכרה, של מילה שנאמרת ואין לה התחלה ואין לה סוף. זאת האמת, אין לה התחלה ואין לה סוף, וככה היא נמסרת, ככה היא נמסה, במובן מסוים. ברגע הזה המילה ברוך נושאת חשמל בתוכה, חשמל של המעבר, חשמל שיוצא מהלב, חשמל שנמצא מעין התודעה במקום של הראייה, כשהתודעה שרואה את הברכה והיא מעבר לתפיסה, שאין לה לב ואין לה שכל, העיניים האלה נפגשות עכשיו בתוך המילה ברוך. והמילה "אתה", יותר טובה? אותו דבר.

ש. זה דווקא שלושת הברכות הראשונות?

ת. כל מילה ככה, כל מילה. גם "בונה ירושלים", מה זה ירושלים? זה האבנים והעצים שיש בירושלים? זה בונה ירושלים? זה הכול? או שבונה ירושלים זה משהו שהוא בקשה לבנות מלכות של לב, מלכות של חיים מקודשת, שאוספת את כולנו יחד למקום שבו כולנו נפגשים, במקום שעיניי וליבי שם כל הימים, שיש בו "יראה שלמה", שיש בו מעבר, של יראה שלמה שנושאת את כל החיים אל נקודת הקודש של חיינו ושמה ניפגש ביחד בלב אוהב לראות פני השם, אין לזה סוף, כאילו גם המילה ירושלים יכולה להיות "ירושלים", "בונה ירושלים ה'", "ירושלים", אתה לא יודע מה זה ירושלים? ירושלים. לא, אני לא יודע מה זה ירושלים. אני יודע, אבל כמה שאני יודע, אני לא יודע מה זה ירושלים, זה יותר גדול ממה שאני באמת מסוגל לומר, מה שהלב שלי כמה לירושלים, במובן העמוק. ו"מלכות דוד" יותר טוב? ו"שמע קולנו ה' אלוקינו"? שנושא את הבקשה לבניין בית המקדש?

כל מה שנתפלל עליו זה לברכה. מה זה פרנסה? ברכה! אדם מבקש ברכה! מה זו הברכה הזאת? מה היא מבטאת? מה היא נושאת בתוכה בין אדם לבין אלוקים? מה קורה כשאין ברכה? בוא נתבונן בזה הפוך. פרשת בחוקותי אומרת שכשאין ברכה – זה קללה, זה סימן לחוסר קשר בן אדם לאלוקים, זה סימן לפגם בברית. הפרנסה והברכה הן חלק מנוכחות הברית בין האדם לאלוקים, או בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, בהקשר הזה.

זה חלק ממה שדיברנו, בפעם שעברה, שתוך כדי שיש כביכול תהליכי בנייה של הנה"י, הם כמו מלווים בתהליכי עומק של ייחודי נשיקין שאומרים שזה לא נגמר ומתחיל בנה"י, אלא כל זה גם נושא בתוכו רבדי עומק של של דביקות של שייכות, של חיבורים עמוקים שלוקחים גם את המילים האלה, ונושאים בתוכן את המעבר שטמון שם פוטנציאלית.

זה קצת להביא את הלא ידוע לתוך השפה. מה זה אומר רפואה? מה מכילה בתוכה בקשת רפואה? זו רפואה גופנית? זו רפואה נפשית? ריפוי זה הרמוניה, זו תפארת, זה הכוונה של ברכת רפואה, הארת התפארת, להיות בהרמוניה, מהו עומק ההרמוניה שנושאת ריפוי עמוק בתוכה בינינו לבין בורא עולם? ברמה האישית, ברמה הקהילתית, ברמה האנושית, ברמה של בין אדם, טבע ואלוקים, מה עומק ההרמוניה? מה עומק הריפוי שטמון בבקשת הרפואה בחיינו.

וזה הרבה מעבר למה שאני יכול לומר בכלל ולבקש עליו, במובן מסוים. אבל כשהלא ידוע הזה או כשהמעבר הזה נמצא בתוך מילות התפילה זה אומר במובן מסוים שהארת האצילות מאירה בתוך עולמות הבי"ע, ושאור החוכמה מאיר באור הבינה. כי מה זה אור החוכמה בשביל הבינה, זה המעבר הזה, שמביא דעת עליון, מביא את הלא ידוע במובנו העליון. זה לא הלא ידוע, "כי אני פשוט לא יודע", "כי עוד לא למדתי", "כי עוד לא קראתי", אלא זה לא ידוע כי החיים בעומקם הם פלא, ויש בתוכם מעבר אין-סופי של אינטראקציה, של חיים, שהוא יותר ממה שאני אוכל לדעת ויותר ממה שאני אוכל לומר. הוא גם נושא עכשיו יותר ממה שאני יכול לומר, אז ייחודי הנשיקין מביאים את זה, זה המשמעות שהם ייחודי חיך וגרון, וזה ייחודי חוכמה ובינה במובן העמוק, כי המפגש בין החכמה לבינה הוא אותו יסוד של שער החמישים, שהוא גם נקרא פלא באר"י, הוא הפלא, כי הוא המקום של המעבר בין הגלוי למעבר. המעבר שבין הגלוי למעבר הוא שורש המקום שבו השפה נפתחת אל המעבר של עצמה, או במקום שבו השפה, שהיא כבינה, נפתחת אל החוכמה. אני רוצה להגיע לשם, לקודש הקודשים של השפה, אותו אני רוצה לפתוח בתוך הייחודי חיך וגרון, תוך כדי שאני מִדַּבֵּר ככה.

אז יכול להיות שתהיה שתיקה מסוימת לפני שנאמרת המילה, והמילה נאמרת עם המעבר שלה, והיא הולכת לתוך המעבר הזה, כמו צליל שלחצתם עליו בקליד בפסנתר והוא הולך ונעלם לצלילים העיליים שלו, "ברוך....", אם יש את זה שם הלב נפתח, כי הלב נפתח אל המעבר של עצמו, כי הוא פוגש את מה שאין לו מילים. הוא עומד בנוכחות מול מה שאין לו מילים, הוא בקשר "יודע ולא יודע" עם בורא עולם, עם "הקדוש" ו"הברוך" של חייו, ובתוך זה ההתרחשות נוסעת, זורמת.

לכן התבנית שהאר"י מלמד פה היא כל כך קריטית, כל כך פשוטה. הוא מלמד את היכולת להבין את עוצמתם של תהליכי התפילה כמפגשי הפנים בפנים שבינינו לבין בורא עולם, כיושבים על מערכות ייחודי נשיקין.

זה לא קל, זה קשה, אני מודה שזה קשה, אבל זה קשה כי אם יש מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים – אז המילים תקועות לנו. הבעיה שלנו בגדול, כאנשים, היא שיש מחיצה של ברזל פרוסה, ואז המילים הם כמו תקועות מול שורשן.

לדוגמא, לקחתי עכשיו בשלוש מצבים בשימוש בשפה ואיך היא נפתחת

1. כשהיא סתומה,
2. כשהיא פתוחה רגשית
3. וכשהיא פתוחה אל המעבר גם הכרתית.

אז במילה "ברוך", זה להרגיש איך זה קורה כשאתה אומר ברוך, "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם", "ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם יצחק ויעקב". צריך להבין שהברוך הזה נושא בתוכו ציור של ברכה, נושא בתוכו הודיה, שהוא כולל את כל החיים בתוך הברוך הזה, שזה בערך הכוונות של האר"י למילה ברוך. במקרה "העיניים של החתול בדיוק איפה שהפרווה", ואם תסתכלו מה הכוונות של הארי למילה ברוך, אז ברוך זה המקום שבו השכינה כוללת את הברכה של כל העולמות כולם בתוכה, ועולה איתם.

אז היכולת לשמוע במילה "ברוך" ציור שבו המילה "ברוך" נפתחת. היא נפתחת ונושאת בתוכה את כל הברכה שיש לך בחיים כבאה מתוך מקור הברכה שלך, ויש לך הודית לב, רגש שעולה לתוך הבל הגרון, לתוך הבל הפה, ונותן אותו, נותן את המילה הזאת כמקום שחווה את המילה ברוך כמילה שנושאת את הקשר בתוכה, את קשר הברכה, והיכולת להבין שעם כל מה שיש לך לומר על המילה ברוך, זה הרבה מעבר למה שאתה מבין תופס ומכיר את הברכה בחייך, ואתה אומר את המילה ברוך והיא עצמה יש מעבר לפניה, יש מעבר בתוכה, ויש מעבר שהיא הולכת אליו.

אני אומר לך את המילה ברוך אבל... כן? היא יותר כמו נפתחת על האינסופיות שלה, וברגע הזה היא מאבדת את הגבולות שלה. תשים לב מה קורה עכשיו לתודעה, לנוכחות שמתעוררת בך, כשככה אתה עומד מול מקור חייך, אז זה דוגמה פרטית לעבודה עם ייחוד נשיקין במילה ברוך, שכעומק המילה ברוך בחייך כך עומק היכולת שלך לומר אותה בתפילה פתוח יותר. כל מה שאנחנו לומדים הוא בעצם עבודה מתמשכת, זה לא משהו שנפרד, בעצם יש פה יישום של תהליכי חכמה ובינה במרחב התקשורתי, במרחב הדיבורי, במרחב השפתי. אם אתה מבין מהו מרחב הבינה ומהו מרחב החכמה פה אתה יכול יותר להבין את זה, אבל אם לא הבנת את זה, אז גם את זה לא תבין, במובן מסויים.

אז יש כל מיני רמות של לאיזה עבודה אתה רוצה לגזור, ולכן אתה בסוף צריך לראות איפה אתה נמצא בתהליכי המסע שלך, ואיזה מהדברים האלה אתה מרגיש שהוא נכון לך לבחור אותו, לעבוד איתו, לעבוד בתוכו, להיות בתוכו בתוך תהליכי התפילה שלך, ולנסות להרגיש את החשמל הזה שנפתח בתוך תהליכי החש-מל, שבין השתיקה – לא כשתיקה, כי אני שותק רגע לפני שאני אומר, ועכשיו אני אומר את המילה – אלא שתיקה במובן שהמילה באה מתוך מה שמעבר ליכולת להביע, כשאני אומר את המילה "ברוך" או את המילה "אתה" והיא הולכת אל תוך השתיקה הזאתי, השתיקה שהיא נושאת יותר ממה שאמרתי, במובן מסויים, ומתוך כך אתה הולך ונוסע בתוך מילות התפילה.

אבל חלק מהבעיה של כל הנושא הזה זה שצריך שהלב יהיה ריק, ושגם התודעה תהיה ריקה, במובן מסוים. הלב ריק, במובן שהוא פתוח למעבר, וההכרה היא ריקה במובן שהיא חוכמה, שהיא לא עודף ידע, כל עודף הידע שיש לי הוא גם רק הכנה לתפילה, גם הוא רק הכנה לייחוד הנשיקין.

ש. מה המקום של הדעת שם באמת?

ת. זה דעת עליון. הדעת של ייחוד חוכמה ובינה, של ייחוד נשיקין - הוא דעת עליון. זה ייחודי אריך בעומק שלהם, אז יש דעת תחתון, שפוגש דעת עליון. הדעת התחתון זה כל מה שיש לי לומר על המילה ברוך, וכל יחסי הברכה שביני לבין מקור חיי, אבל זה גם דעת עליון כי היחס ביני לבין מקור חיי הוא פלא, וכיוון שהוא כזה, אז את עצמי אני גם לא יודע בתוך הקשר הזה. למה מי אני? אני יכול לומר מי אני כשאני עומד בתפילה? גם את זה אני לא יכול לומר. האם אני יכול לומר מי אני בתוך תפילה? אני לא שם. מי אני? אני פדיה? אני ציוני דתי? אני יהודי תשפ"ד? אני יהודי שמתפלל מאבותיו ועד לכל הדורות כולם? אני חלק מהופעת החיים של אלוקים שעומדת בברית מולו יחד עם כל החיים כולם? מי אני? בכלל, מי מסוגל לדבר? מי מסוגל להתפלל? מי מתפלל בכלל? אני מתפלל? כוח התפילה הוא שלי? כוח הדיבור הוא שלי? אני מדבר בכלל? הרי כל יכולת הדיבור זה הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר בתוכי, כי לי כשלעצמי כגוף אין שום יכולת לדבר, כל כוח הדיבור הוא בריאה אלוקית שנבראת בי, כוח אלוקי שפועל בי, כוח הדיבור, כוח השפה, כוח יצירת המילים, הוא גם כשלעצמו פלא של נכחות אלוקית, אז מי בכלל מדבר בתפילה? אני יודע מי מדבר? אני יודע מי מתפלל?

ש. מה שמשה אומר, אני כבד פה.

ת. אני נענה לרוח, אני עונה לרוח שנעה בתוכי, אני עונה לרוחא דשביק שיוצר בתוכי מילים ושפה, ואני עומד בתפילה יחד עם הכול. מי אני? אני גם וגם וגם, וגם אולי אולי קורה פה משהו שמעבר לזה? ופשוט זה מה שקורה? ואין משהו אחר פשוט?

זה דעת עליון, זה דעת תחתון, ושניהם, דעת עליון ודעת תחתון, זה מ"ב ומ"ב, מ"ב תחתון ומ"ב עליון, הבינה מעלה מ"ב והדעת העליון מוריד מ"ב וזה ייחוד נישיקין, לכן ייחוד נשיקין הוא פעמיים מ"ב. אז אולי בכל אופן זה "פדי"ה", לך תדע.

 ש. כל מה שאמרת "מי אני", זה לא נעשה כבר בקריאת שמע?

ת. אבל עכשיו זה עומד בתוך הנוכחות, אני עומד ככה לקשר, שמה זה היה בתור עליית מסירות נפש, זה היה במחשבה, עכשיו זה לא במחשבה בלבד, עכשיו זה בתפילה, זה לדבר מתוך זה, לדבר ולהידבר, לדבר ומי שמדבר הוא גם שכינה שמדברת מתוך גרונו, כי השכינה מדברת בסופו של דבר, זה לא בדיוק שאני מדבר. מה, אני קבעתי את מילות התפילה? לא, זה כנסת ישראל לדורותיה קבעה את מילות התפילה. אז אני מדבר או כנסת ישראל לדורותיה מדברת עכשיו?

ש. במובנים האלה לכאורה, המצב העליון היה צריך להיות שתיקה, לא דיבור, כי כל דיבור, דבר ראשון הוא מצמצם, ודבר שני, מאוד קשה להיות בהקשבה כשאתה בדיבור, משתי הבחינות האלה אני חושב שהמציאות של שתיקה הייתה הקשר הכי עמוק שבו אתה חש את המעבר, אתה חי נוכח אל המעבר, הדיבור בהגדרה הוא מציב אתגר הרבה יותר קשה.

ת. נכון, אבל אז לא הייתה בריאה שמעלה מ"ן לפני בורא עולם, לפני הקדוש ברוך הוא. כי הייתה רק שתיקה, זה כמו שמיניה וביה.

ש. אבל אני אומר למשל, יש איזה מקום שיש חובת שתיקה לפני שמתפללים? שיש משהו שמכין לגילוי דרך הפה קודם כל בעצירה, בהתבוננות? בתחושה? בחוויה? זאת אומרת, יש חובה כזאת?

ש. כן, החסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה, ואחר כך מתפללים. מקובלים זה חסידים ראשונים, אין מה לעשות, זה שולחן ערוך! "אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש", כובד ראש זה עמידה ביראה, עמידה ביראה זה חוכמה. מה זה היראה? שכל מה שאני אומר הוא מעבר למה שאני אומר, זה יראה, זה השער לה', השער לה' זה השמיים, זה יראת שמיים, שכל מה שאני אומר הוא עומד מול אין סוף בלתי מוגבל שמברך אותו, שברא אותו, שנושא אותו, והוא משתעשע איתו במיניה וביה, לעמוד ביראה לפני השם, זה לעמוד בחכמה, זה השער להשם צדיקים יבואו בו, לעמוד ביראה. היראה מתחילה בעמידה מול המעבר, זה שורש היראה, חוכמה, שורשא דכולא עלמין, בין אם זו חכמה עילאה ובין אם זו חוכמה תתאה.

תראו, פה המטרה זה לא לשתוק לבד, זה לייצר אינטראקציה מסוג פתוח, זה מה שאנחנו מבקשים, זה ברית, ברית זה קשר, זה לקחת את המציאות הקיימת שהיא סתומה לעצמה ולהפוך אותה להיות אינטרקציית קשר, זה מה שהבעל שם טוב ניסה ללמד, איך לוקחים את המציאות שבאחור היא סתומה, כביכול "בית", מילה ידועה, ולהפוך אותו להיות "בית מקדש", בית שהוא מעבר, שחי מעבר בתוכו, איך להפוך "אתה" ידוע, ל"אתה" לא ידוע, לאתה שנושא את המעבר בתוכו, שמכיל את כל הידוע בתוך אינטראקציה פתוחה, זה ברית. לכן במובן הזה תיקון השפה זה ברית הלשון, זה ברית הפה, זה יחוד חיך בגרון.

תראו, זה ברור שזה מצריך סבלנות וקצב אחר לתפילה, צריך שְהִיָה, צריך נוכחות, נוכחות שהיא ריקה במובן מסוים. קשה לנו, אנחנו לא זוכרים מה זה נוכחות ריקה, אומרים לנו חוכמה, אנחנו ישר חושבים אינטליגנציה תוכן, ידע, תפיסות על התפילה. אני עומד מול מה שאין לו מילים, מה שאין לי תפיסה בו. רק הלב יכול לעשות את זה, צריך לעמוד מול, להיות בקשר שיש בו אמון ויש בו נוכחות ואין בו תפיסה. "לית מחשבת תפיסה ביה כלל".

זה להיות בתוך זה, זה לא לחשוב על זה. כשאתה נמצא ב"אתה חונן לאדם דעת", באה המילה "אתה", אתה נמצא באתה. מה אמרת? תגיד עוד פעם "אתה", תגיד עוד פעם "אתה", תגיד עוד פעם "אתה", פתאום "אתה" נשמע אחרת. תגיד לי עוד פעם את המילה "אתה" בכובד ראש מול בורא עולם, איך ה"אתה" נשמע? ו"חונן", מה זה חונן? ו"דעת", מה זה "דעת"? אז עכשיו זה נפתח, זה בעצמו ייחוד נשיקין! זה הכוונות!

עכשיו נגיע לשמות, ברוך אתה הוי"ה, זה חיבור של ההתהוות שלי כחלק מהופעת החיים של השכינה, שעומד מול הרוח הקדושה, שמייחל שתאיר בי את הרוח הקדושה, אותה התהוות אינסופית מקודשת, שתאיר את חיינו, שתהפוך את החיים שלנו ביחד איתו, ואת המשך הרוח האינסופית של הקב"ה שמבקשת להיווצר בתוך המציאות, הרוח הזאתי היא שם הוי"ה ברוך הוא, כשהוא מאיר באור החכמה הוא מנוקד בניקוד פתח. אבל זה העניין זה דביקות רוחא ברוחא, זה לא שאני מכוון משהו, אלא שאני מתכוונן אל משהו. זה ייחוד נשיקין, שהרוח שלו צריכה להכנס בי, והרוח שלי צריכה להיכנס כביכול בו. אז מה הכוונה אמורה לעשות? שאני אמור לקבל רוח חדשה לקירבי, זה מה שכתוב. לא שאני חושב על משהו, אלא שיש התחדשות הרוח, אז כאילו תדמיין את שם הוי"ה ברוך הוא נכנס בתוך עורקי חייך, בתוך ליבך, בתוך חייך, מחדש בך התהוות חיים חדשה, ואתה עכשיו הופך להיות חלק משם הוי"ה ברוך הוא, חלק מה ה"ה'" האחרונה שלו, שנפתחת ומקבלת לתוכה את הרוח שלו, את הרוח של ההתהוות שהדרך שלה לבוא לעולם יהיה דרך זה שנזכה לחוכמה בינה ודעת מקודשים שנושאים ברכה לתוך המציאות.

אם יהיו לנו חכמה בינה ודעת כאלה, שנדע לשאת איתם רוח קדושה שנושאת ברכה לתוך המציאות, שתביא דעת קדושה לתוך המציאות, חוכמה קדושה, הבנה חדשה של החיים שלנו, של מה אנחנו מבקשים בתוכם, זוהי התחדשות הרוח שלה, זוהי רוח הקודש שתתעבר בתוכנו בתפילה, לזה אנחנו מתפללים, שתתעבר בתוכנו רוח הקודש.

שהשכינה – ואנחנו כהופעות שלה – נקבל רוח חדשה, "לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי", זה פשוט הכל. לבקש לב טהור שמסוגל לשאת תפילה, ולבקש התחדשות רוח שתתכוונן לתוכי מחדש, רוח נכונה יותר שהופכת את הרוח של חיי כמכווננת עם הרוח הקדושה, כי יש לי שאיפות, בלי תפילה יש לי שאיפות ליצור את עצמי? יש לי שאיפות להתפתח בחיים? אני יכול לחשוב מה אני חושב שמדינת ישראל צריכה להתפתח? אני יכול, זה רוח, אולי של המטטרון, אולי של פדיה, אבל איפה הרוח הקדושה? איפה המסע שלנו כנושאים את הרוח הקדושה בתוך המציאות? זו עמידה בתפילה, למה עמידה? כי אני צריך לקבל את הרוח וללכת איתה, זאת עמידה, צריך לקבל את הרוח כמשרת, כנושא רוח לתוך המציאות.

זה הכוונות, זה נשמע לכם כאילו דרשתי דרשות חסידיות פה על האר"י. אפשר להיות רק בתוך הכוונות, לראות את התפילה כקישוטים, כקישוטי כלה, כלבושים, כי הם לבושים, הם באים מעולמות הבריאה, עולמות הבי"ע, הם נושאים תוכן שהוא לא שמות קודש, אבל אפשר להבין שזה בעצמו מה שעולה מ"ן, מה עולה מ"ן, המילים שנבראו בעולמות הבי"ע, עולים כמ"ן בתוך האצילות, שהמילים שהבינה בראה חוזרים אל שורשם, אל החוכמה, ומתייחדים איתה בייחודי נשיקין ונושאים את המעבר בתוכם, זה מה שאתם עושים.

אז אתה יכול להישאר רק בחוכמה והבינה היא לבוש. אתה יכול להפוך את זה בעצמו לייחוד, ייחוד נשיקין. יש ייחודי נשיקין שבין הבריאה לאצילות, יש ייחודי נשיקין בתוך האצילות, בין זעיר אנפין לנוקביה, כאשר החוכמה והבינה של הזעיר אנפין מתייחדות, כשהחכמה והבינה של הנוקבה מתייחדות ומשפיעות על האינטראקציה בצורה חדשה, וזה מה שארי אומר שצריך לעשות בתפילה, לקחת את התפילה ולהפוך אותה לייחוד נשיקין, קודם כל בתוך עצמנו, ואחר כך איתו. וזה חשוב, כי אם אני לא אשתנה, אם אני לא אגש לשפה אחרת, אז לא יהיה חשמל באירוע, מרגישים את זה שבן אדם מדבר וכאילו כל המילים כבדות וכבויות ולא זורם שם כלום, זה יכול להיות בשיח בין אישי וזה יכול להיות גם בתפילה. "בורא ניב שפתיים", איך אני יודע שתפילתי מקובלת? אם יש חשמל שזורם בשפה, אם יש חשמל שזורם בשפה. זה לא אני אומר, זה ר' חנינא בן דוסא, "אם תפילתי שגורה בפי" אם יש זרימה שזורמת בתוך השפה, סימן שהתפילה, השפה התקבלה, המילה פגשה את המעבר, מה יצא מזה? אני לא יודע, אבל יש חיות, יש מעבר, יש נוכחות, הקיום המוגבל פגש את שורשו הבלתי מוגבל ועלה בו כברכה, עלה בו כתפילה והוא התברך, ממה הוא התברך? מזה בעצמו הוא התברך, שהמעבר חזר אל תוכו, המעבר הולך ונכלל בו, הוא חוזר להתכוונן אל מול המעבר שמבקש לברך את חיינו כהופעת המעבר בו.

הכוונות זה השיא, כי זה הרוח עצמה שלשמה התכנסנו, לקבל את שם הוי"ה המנוקד לתוך המלכות, שהיא לא רק שם אדנות, היא עצמה הה' האחרונה של שם הוי"ה, והיא שם ההוי"ה הלא מנוקד, שם ב"ן, כששם ב"ן מקבל את שם מ"ה אז שם ב"ן מקבל כהוי"ה לא מנוקדת את ההויות המנוקדות. כי שם ב"ן הוא עדיין אבן, הווה, התהוות, חוזרת בתוך עצמה. איפה החיים? איפה הרוח? איפה המעבר שנפתח בתוכנו? איפה היצירה האלוקית שרוצה להיווצר בתוכנו? איפה שם מ"ה מאיר בנו? זה ההוויות המנקודות. זה העמידה אל מול היכולת לחוש רצון של רוח חדשה שדוחף אותנו כיהודים ללכת לפני השם, לקחת את המסע שיש לנו איתו בתוך החיים כולם.

המסע הזה הוא שם מ"ב ברצוא ושוב מלמעלה ומלמטה, פ"ד, ייחוד נשיקין. ייחודי נשיקין הם טיפות כפולות כי אחרת זה רק צד אחד. הוא נותן חסדים, היא נותנת גבורות. אבל פה אתם יכולים לראות שכל אחד מביא תהום אל תהום קורא. יש מ"ב שעולה ומ"ב שיורד, במובן מסוים, דמיינו את זה ככה, לצורך העניין, או מ"ט ומ"ט, אם אתם רוצים להסתכל, שבע ושבע כפול שבע, זה מ"ט ומ"ט, כשנפגשים בשער החמישים ומביאים איזושהי רוח חדשה שמשתקפת במובן מסוים בהארת רצון לחיים שלנו, אם יש לי רצון אחר חדש בסוף התפילה, ואני רוצה אחרת את בניין ירושלים ואני רוצה אחרת את צמח דוד, ואני רוצה אחרת את השלום, לא בשבילי, בשביל כל עם ישראל, בשביל כל העולם כולו, בשביל בורא עולם, בשביל חילול השם שיש במציאות, אז משהו ברוח החדשה התחדש בי, זה נקרא "תפילת ישרים רצונו", שהרצון שלו מאיר ברצון שלי, והרצון שלי נכלל ברצון שלו, מתחדש לי רצון חדש, ובעומק הלב זוהי תפילה. שאדם זוכה להתחדשות הרצון, התחדשות הרוח.