שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 10ב: התחדשות הרוח בייחוד נשיקין מצידנו ומצד השי"ת

אתם יכולים להבין שהדבר הזה הוא גם מפגש בין חיך לגרון, גם מפגש בין החכמה לבינה וגם מפגש בין כל הז' תחתונות לג' ראשונות. תבינו כמה האיזור הזה הוא איזור מרכזי, למה יהודים שמים כל כך לב לדיבור כמרחב מרכזי, גם של תורה וגם של תפילה, אבל זה חייב להיות תורה ותפילה שיש בהם דחילו ורחימו. הדחילו ורחימו, בעומק, זה חוכמה ובינה.

החשמל שבדיבור החיצוני והנוכחות הפנימית

ש: לשים לב ליציאת הדיבור?

ת: לא רק ליציאת הדיבור. לשים לב לכל מה שזורם בך ובמעבר שלך תוך כדי שאתה עושה את זה. אם אתה רוצה לשים תשומת לב, אז תשים לב שיש זרמי חשמל משתנים שאתה מרגיש אותם קורים, משתנים, נפתחים, מתרחבים. אתה מרגיש כמו וויברציות עדינות, תוך כדי, שפותחות את השדה שלך. כשזה ככה – מתחיל חשמל להיווצר. יש חיכוך אז יש חשמל שנוצר, "חש-מל", חיות אש ממללות", עיתים חשות, עיתים ממללות. יש חיות חדשה של אנרגיה שזורמת כשהמפסק מתחבר, וזה ייחוד של חיך וגרון. הלשון זה הדעת, ויש חיבורים בין המימדים של המעבר עם הנגלה, וזה מתחיל לזרום, המעבר מתחיל לזרום בתוך היש, היש מתחיל להתפתח למעבר שלו, מתחיל להיווצר חשמל, זה השורש של בריאת המלאכים, המלאכים נבראים מייחוד נשיקין, ייחודי הנשיקין במקורם בהתחלה בראו את המלאכים, אחר כך אנחנו כבר משתמשים בהם בתוך העולם של בני האדם, אבל המלאכים נבראים מייחודי הנשיקין, שפע היסודות הוא השפע הגשמי, השפע שבורא את הגופות. ייחוד נשיקין וייחוד יסודות זה בין נשמה לגוף, אבל ייחוד הנשיקין כשלעצמו זה שבכל דיבור ודיבור יש מלאך שנברא, כי זה החשמל הזה, זה המקום שבו המעבר בא לתוך המציאות, ויוצאות תנועות בתוך המציאות שמביאות את המעבר אל תוכו. אז המלאכים, בהקשר הזה, יהיו חשמלים, זה אחת מהקבוצות של המלאכים, "חשמל".

יש שינוי שמתחיל לזרום. גם הלב שלך פועל בקצב חשמלי מסוים, זה שינוי בזרימה של התחושה של השדה החשמלי של הגוף שלך, זה נקרא "ליבי ובשרי ירננו אל אל חי", אתה מתחיל להרגיש רינון, כמו זרימה משתנה של תחושת החיים, נפתחת, משתנה, גם ברמה הפנימית, גם ברמה המקיפה. אתה רוצה לשים לב לזה? אתה יכול, אבל אל תשקע בזה, זה עצמו תופעת לוואי, תמיד תשתדל להישאר בנוכחות מול בורא עולם, בשביל זה התקשרת. זה רק סמן.

ש. תשומת הלב היא במילים עצמם?

ת. במפגש, במקום שבו המילים באות אלא המעבר, והמעבר בא בתוך המילים, ונפתחת בך רוח חדשה, זו הברכה של התפילה. הברכה של התפילה היום זה "בונה ירושלים" בשבילי. חשבתי עליכם, חשבתי על בונה ירושלים, ושאנחנו הולכים להפגש, כל מי שפה, אנחנו יכולים לייצר קהילה שיש בה לב של מעבר, של יופים של ישראל, שמביאה תודעה מקודשת לתוך החיים שלנו כעם יהודי, ורצון לזה, ושמתי לב לזה שזה קרה לי בתפילה, שבמפגש של התפילה נפתחה ירושלים שלי, כמשהו שהוא כמיהה עמוקה, שיש בה "התפשטות הגשמיות" של המילה "בונה ירושלים", המילים התפשטו מהגשמיות שלהם ונפתחו למעבר, והפכו לרצון של הלב, והרצון גם של הגוף, לא רק של הלב, שנזכה לבניין ירושלים ביחד, במובן העמוק של יראה שלמה, זוהי תשומת לב, זוהי ברכה של התפילה, זה סוג של עיבור, של הארת רצון, אבל רצון שמברך את המילים, כי אני לא אותו אדם אחרי תפילה והמילים ןו כבר לא אותו דבר בשבילי, המילים כבר נולדו מחדש, השתנו, כי הם התברכו בברכת המעבר, הם עושים אורות פנימיים ומקיפים חדשים שיש להם מוחין דגדלות של מעבר, שמות הוויה ואקיה חדשים באו בתוכם. מה זה בשבילי עכשיו בונה ירושלים? אני לא אותו דבר היום. מחר תהיה ברכה חדשה, אני מקווה.

ש. הרבה פעמים, אם אני אשים לב לפתיחה הזו דווקא, היא תיעלם.

ת. לא, אם אתה שם לב אליה במנותק מהתפילה היא תיעלם, אם אתה נמצא בנוכחות והיא פשוט מתברכת – אז אתה נשאר בנוכחות. כי בסוף זה העניין, לחיות לפני השם, וזה מה שעכשיו מאיר לך לחיות לפני השם, זה מה שהתחדש בך, זה מה שהתברך בך. אז גם אחרי התפילה אתה עומד לפני השם, זה העניין בשמועה רביעית חמישית, שאפשר לעמוד לפני השם גם אחרי התפילה, "חי ה' אשר עמדתי לפניו", ללכת לפני השם, זה אומר ללכת עם הפנים הלאה, כי משהו התעבר בך – רצון חדש בחיים האלה. היכולת לשים לב לשינוי של החשמל זה פשוט כמו סמן לזה שקורה פה משהו או לא קורה פה משהו, לראות שיש התרחשות, יש תנועה. לפעמים התנועה תהיה רק חיצונית, לפעמים התנועה תהיה גם פנימית תודעתית. לפעמים יכול להיות שאדם יבוא לתפילה וכל מה שינוע זה המוזיקה של התפילה, הניגון של התפילה, הוא מרגיש שזה מנגן לו, שיש זרימה, שהמילים נפתחות, יש איזשהו חשמל שנפתח, אבל זה לא מגיע עם שינוי תודעתי חדש, שהמילים עצמם נפתחות למוחין חדשים, זה יכול לקרות, ואז נפתחת החיצוניות של התפילה, המלאכים, האור המקיף, הניגון שזורם שם, יכול להיות שזה יבוא עם מעין תנועתיות מסויימת אבל זו לא תהיה פתיחה של הפנימיות.

ש. לבוא לתפילה עם מה שנפתח לי באותה תפילה,

ת. תבוא "מ"התפילה. אתה תצא מהתפילה עם מה שנפתח לך בתוך תפילה.

ש. ובתפילה עצמה?

ת. בתפילה עצמה אתה נמצא בנוכחות של עמידה לפני השם, ולהביא את כל מה שיש לך להתייחד עם המעבר ולהתברך ממנו. זה העניין, בשביל זה מתפללים, להגיע לייחוד קוב"ה ושכינתיה.

הרוחא שכנסת ישראל נותנת כביכול בקב"ה

הלאה:

שער הפסוקים פרשת וירא סימן כ"א

ואז החכמה נותן טיפת דכורא, והבינה טיפת נוקבא, והם תרין רוחין והבלים, ונכללים ונעשים חד רוחא, שהוא תולדת הזווג ההוא.

יש ייחוד, יש ילד שנולד מזה, רוח חדשה שנוצרת מהמפגש הזה שבינינו לבין בורא עולם. אני אומר "בורא עולם" ואני יודע שהמילים לא מכוונות כי בורא עולם זה בבינה, אנחנו רוצים להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, להביא את הבריאה למעבר שלה, זה מה שאנחנו רוצים.

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, שמזדווג פה דזעיר בפה דנוקביה. וזעיר מוציא מפיו ההוא רוחא דנשיקה דיליה, הכלול מתרין רוחין כנזכר, והם מ"ד. ונוקביה מוציאה בפיה, רוחא דנשיקה דילה, הכלול מתרין רוחין כנזכר, והם מ"ן:

המ"ן הוא מה שהיא שמעלה מהשילוב הזה של שתי הרוחות, כי המילה "ברוך", כשאתה אומר אותה לפני השם עכשיו, "ברוך אתה ה' חונן הדעת", היא מ"ן שאתה מעלה, והמ"ן הזה נושא בתוכו גם את מה שהעלית מלמטה וגם את המעבר שנישא בתוך המילה מלמעלה, ושתיהם עכשיו יוצאים בתוך כמ"ן אחד שהוא כפול ברוחות שלו, הוא כפול כי הוא שילוב של תרין רוחין בעצם שהתייחדו יחד, הרוח שבאה מהמעבר של ה"חונן" והרוח שעלתה מלמטה במילה "חונן".

ש. כשדיברנו על רוחא ורוחא היתה תחושה של שוויון, רוח שלו ורוח שלה, ופה נראה שחזרנו לדבר במושגי מ"ן ומ"ד.

ת. יש פה מ"ן ומ"ד, אבל צד שאני יעלה מ"ן והוא ייתן לי מ"ד ויש צד שאני במובן מסויים נותן בו מ"ד והוא נותן בי מ"ן. זה לא כתוב פה, אבל זה מה שהוא אמר מקודם, שבייחודי נשיקין כל אחד נותן בשני.

ש. אבל בגלל זה זה קצת מוזר פה המ"ן ומ"ד,

ת. כי שתיהם יתנו מ"ן ומ"ד. הזכר נותן מ"ד בנקבה והיא הופכת למ"ן בשבילו, והיא נותנת מ"ד בו, במובן מסוים, והוא הופך להיות מ"ן בשבילה. בייחודי נשיקין, ראינו בזוהר, כל אחד נותן בשני.

בא נקרא ואסביר את זה בהמשך,

ובזה יתבאר לך מאמר בס"ה בפרשת תרומה, בענין הנשיקין, שהם אתחברותא דרוחא ברוחא, והם כלולים מן ד' רוחין, הנקראי' אהבה ע"כ:

והנה היותם ד' רוחין, היינו יכולים לפרש, שהוא מ"ש, כי נשיקה דיליה כלולה מתרין רוחין, שנמשכים מחו"ב שבו. ונשיקה דילה כלולה מתרין רוחין, הנמשכים מזווג חו"ב שבה.

סך הכל 4,

אבל דע, כי אין כוונת המאמר לזה, לפי שאלו התרין רוחין דחו"ב שבו או שבה, אינם נחשבים לתרין רוחין, רק לחד רוחא. לפי שאפילו או"א כחדא נפקין וכחדא שריין, ושניהם נקראים בחי' אחת. ומכ"ש חו"ב תרין מוחין שבחד פרצוף דזעיר, או דנוקביה לבד, שהכל נחשב לחד רוחא. ונמצא שנשיקת הזכר נקרא רוחא חדא בלבד, ונשיקת הנקבה נקרא רוחא חדא לבד. והרי כאן תרין נשיקין, תרין רוחא, חד דכורא וחד נוקבא:

ואמנם מ"ש שם, שהם ד' רוחין, זה יובן במ"ש שם, ארבע רוחין אינון בנשיקה, כל חד וחד כלול בחבריה וכו'. וזה ביאורו, הנה בזווג התחתון הגופני, שהוא יסוד ביסוד, הנה הזכר נותן טיפת דכורא ביסוד הנוקבא, והנקבה נותנת טיפת נוקבא ביסוד שלה עצמה, ושם נוצרה הנשמה משתי טיפות אלו.

זרע וביצית,

אבל בזווג רוחני דנשיקין, יש נשיקות כפולות, כי כמו שהזכר נושק לנוקביה, ונותן בה בפיה רוחא דדכורא. גם נוקביה נושקת אותו, ונותנת בו בפיו רוחא נוקבא. והנה בנשיקת הזכר יש ב' בחי', האחת היא, שרש ההבל ההוא הנשאר בפיו. הב' היא, בחי' ההבל היוצא מפיו, ונכנס תוך פה הנקבה. ועד"ז הוא בנשיקת הנקבה ב' בחי' אחרות,

שתי בחינות אחרות זה:

1. השורש שנשאר בה,
2. ומה שהיא נותנת בו.

אז הוא יהיה המקבל, והיא תהיה המשפיעה, ואז היא נותנת מ"ד כביכול והוא מקבל מ"ן.

והרי הם תרין רוחין דכלולין חד בחבריה, ונעשים ד' רוחין:

כשהוא אומר לה שהוא אוהב אותה היא מקבלת רוחא אם היא מרגישה שיש שמה מעבר, וכשהיא אומרת לו שהיא אוהבת אותו הוא גם מקבל רוחא אם הוא מרגיש שיש שם מעבר. "שימני כחותם על ליבך" זה מה שכנסת ישראל מתפללת לקדוש ברוך הוא, שאני אדע שנתתי בך את הרוח שלי במובן מסוים, שהשארתי בך את החותם שלי, שימני כחותם על ליבך.

פשוט בתפילה אנחנו לא רואים את זה כביכול, אנחנו רואים בכוונות רק את הכוונה לקבל את הרוח שלו אל תוכנו, להתחדש בנו התחדשות הרוח. מהי הרוח שאנחנו נותנים בו כביכול – זה הכוונות שלו. זה המשמעות שהתפילה שלנו נשמעת, כי אם הרוח שלנו ניתנת בו אז התפילה שלנו נשאה פרי, כביכול ברצון האלוקי, כי הבקשה שלנו פתחה משהו כביכול במעבר, הביאה משהו ברצון האלוקי, גם הוא נפתח לשפה חדשה, גם בו יתחדש איזה שהוא מעבר עכשיו בזכות העמידה בתפילה, גם בו יאיר אור הרצון ואור החוכמה העליונה שפתחו את מילות התורה בדרך חדשה בשבילנו, את מילות הנבואה בדרך חדשה בשבילנו, גם הרצון האלוקי לתוך המציאות מאיר לנו באור חדש בזכות התפילה. זה היה ייחוד הנשיקין, שלא רק אנחנו מתחדשים, לא רק התפילה משתנה, גם התורה משתנה, גם הנבואה משתנה כביכול. היא מאירה לנו את המעבר, שאולי לא ידענו אותו לפני כן. זה יהיה התחדשות של אור תורה, "מפני שחסידים הם תורתן מתברכת", לא רק משתמרת.

ש. זה מעין רצון גבוה צורך גבוה?

ת. אור הרצון ואור המעבר של התורה גם הוא מאיר באור חדש בשבילנו.

ש. כביכול בשבילו, שהוא אומר שאנחנו נותנים לו.

ת. נכון, כנסת ישראל גם היא מעוררת כביכול בקדוש ברוך הוא את אור המעבר, זה המשמעות של "אשת חיל עטרת בעלה", כי אם אור האריך יאיר עכשיו באור הזעיר אנפין, ואור האינסוף יאיר באור האריך שמאיר באור הזעיר אנפין, אז גם התורה והנבואה כהתגלות הקדוש ברוך הוא אלינו, מאירים באור חדש, עמוק יותר מכל מה שידענו אותו, הכרנו אותו עד עכשיו, מכל מה שהתגלה אלינו עד כה. הגילוי הוא העומקים החדשים של המעבר, שהם באים אלינו בתוך מילות התפילה, בתוך מילות התורה, בתוך מילות הנבואה, בתוך הרצון האלוקי שמאיר בעולמות כולם באור חדש בשבילנו.

ננסה לחשוב את הציור של הקדוש ברוך הוא לתוך המציאות שלנו. הקב"ה מדבר עם המציאות שלנו, הוא דיבר איתה באור התורה, אור הנבואה. התנ"ך הוא סוג של דיבור אלוקי לתוך המציאות, על כל הסתעפויותיו ופרטיו ופרטי פרטיו. מה הרצון האלוקי שמאיר לנו לתוך המציאות? האם זה נגמר בפרשת כי תבוא? האם זה נגמר בפרשת בחוקותיי? האם זה נגמר בפרשת והיה אם שמוע? האם זה נגמר בדברי הנביאים? זה עומק מה שהוא רוצה להביא לנו לתוך המציאות? זה עומק הרצון של הקדוש ברוך הוא אלינו?

העמידה בתפילה מחדשת את הרצון כביכול בזה שהיא מאירה עומקים גדולים יותר של אור רצון שמאיר לנו מחדש בפניו של הקדוש ברוך הוא. התחדשות הפנים הזאתי היא התחדשות של הבנת עומק של מה עומק הקשר בינינו לבינו ומה עומק הרצון שלו לבוא וליצור בתוך החיים שלנו, החיים שלו, הופעת החיים שבינינו, שהיא התחדשות הרוח הקדושה לא רק בנו אלא גם בו כביכול. מה הרוח הקדושה האלוקית רוצה לבוא לתוך המציאות? אתה יודע שזעיר אנפין יכול להתגלות במוחין דקטנות, יכול להתגלות במוחין דגדלות, הוא יכול להופיע בהארות אבא ואימא, יכול להאיר באור האריך, יכול להאיר באור העתיק, יכול להאיר באור אין סוף שיאיר בו, כל העומקים האלה הם התחדשות הרוח כביכול אצלו. הוא יכול להאיר באחור, הוא יכול להאיר בפנים.

היכולת לזכות לשמוע את קול ה' מדבר אלינו בעומקים שנושאים לא רק את העולם הזה בתוכם – דהיינו את פרשת כי תבוא, בחוקותיי והיה אם שמוע – אלא נושאים גם את העולם הבא בתוכם, נושאים בתוכם בקשות עמוקות יותר, של קשר ונוכחות של יצירה שנושאת חיבורים עמוקים יותר, שלא מתחילים ונגמרים בחיבורי היסודות, שנושאים בתוכם חיבורי לב, חיבורי תודעה עמוקים, הארות פנים עם שכבות הרבה יותר מפותחות של חיבור בין אדם לאלוקים. זה חלק מההתברכות של פניו של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות, אתה מעורר רוח חדשה מעומק הרוח שבך, מכמיהת הרוח שבך.

התפילה כעמידה אל מול פני זעיר אנפין

עכשיו, אתה ניגש כאן לתשתיות בסיסיות של השפה הקבלית. השפה הקבלית לא מניחה את הקדוש ברוך הוא באופן מתמיד כעומד מולנו ברצון להשפיע באופן אינסופי כל הזמן. אם ברבדים העמוקים האינסופיים עסקינן, אז כן. אבל אם אנחנו עומדים מול פניו של הזעיר אנפין – שם יש אחור ופנים, שם יש קטנות וגדלות, שם יש שיש ייחודי נשיקין ושלא, כביכול. ובסוף מול זה אנחנו עומדים. מול זה אנחנו עומדים בתפילה.

אם זה מצד הרמות הגבוהות האינסופיות, אז אבא ואמא עילאין ומעלה הם לא בהכרח מכוונים על היצירה בתוך מרחבי העולם הזה, שזו המשמעות של הרוח של הזעיר אנפין, הרוח האלוקית שמבקשת ליצור את יצירת העולמים באור התפארת, תהליכי אינטגרציה והרמוניה הולכים ומעמיקים של אחדות וברכה וקדושה בינינו לבינו.

המרחב הזה, מרחב הקשר הזה, הפנים האלה, הם עיקר מה שאנחנו רוצים לעורר אותו מחדש, לעורר את הקשר של הרוח מחדש בינינו לבינו. הרבה פעמים בחסידות, איפשהו, בעקבות הגלות, שבה פני הזעיר אנפין נפלו, וחזרנו לאחור ולמוחין דקטנות, אז נתמכנו ברבדים הגבוהים. הלכנו לאבא ואמא עילאיין – דביקות פנימית, אין סוף, אין עוד מלבדו כלל, לא משנה מה, וזנחנו את הז"א והלכנו לאבא ואימא, כמו שהאדמו"ר הזקן אומר על פורים, במובן מסוים, שבגלות בעצם יש לנו חגים חדשים, פורים זה חג של דורמיטא, הזעיר אנפין ישן, ואנחנו יכולים לעמוד בעבודת השם מכוח הארת אבא ואמא עילאיין, לחיות חיי קדושה, חיי דבקות, חיים של תודעות עמוקות וגבוהות.

אבל מה עם המציאות ההיסטורית? מה עם גילוי פני השם שבתוך ההיסטוריה? כמה רצון ליצור בתוך היצירה של קשר פעיל שחווה את מאורעות חיינו כהתגלות אלוקית? כקהילה? כעם שחי בברית ערה שלו בארצו? "נו שוין, אפשר, לא הכרחי, נסתדר בלי זה". היכולת לעורר את פני הזעיר אנפין זו היכולת לעורר את היצירה, הברית היוצרת ביננו לבינו. יצירת העולמים שהולכת ופוגשת ומביאה את הרוח אל תוך המציאות הארצית, יוצרת בה פעילות ערה. אפשר ללכת למדרגות גבוהות יותר, האתגר הוא לא המדרגות הגבוהות, האתגר הוא המדרגה נמוכה כמו שאמרו לי אנשים, שכאילו פניו של הזעיר אנפין קצת נרדמו לנו, הם היו פעילות בתנ"ך, הם יצאו לשינה בתקופת הגלות, אנחנו חוזרים, אבל לא בהכרח חזרנו לפניו של הזעיר אנפין. חזרנו במובן מסוים מהרבדים הגבוהים, הציונים התעוררו מרבדים גבוהים עליונים, דחפו אותם לשיבת ציון, הנקבה מעפילה אל ארץ ישראל, מקימה את מדינת ישראל. היא עומדת לפני השם? היא חיה בברית איתו? היא חיה בברית משותפת של יצירה משותפת של חיי רוח, שממשיכה את הערות, התורה והנבואה אל תוך חיי הרוח הממשיים שלנו ויוצרת ברית מקודשת של דיבור ער בינה לבינו, עכשווי? חי? או שגם הדיבור הזה ישן, ומה שהיא ערה איתו זה מהמוחין דאבא ואמא עילאיין שמאירים בנקבה כשהוא בדורמיטא, כשהיא בנסירה, והיא בונה את בניין בית המקדש או בניין שיבת ציון, אפילו לא בניין בית המקדש. מה המצב? מה שלום הזעיר אנפין, ער? פעיל? חי אצלנו?

אז חלק מהתכלית העבודה הקבלית של האר"י היא לא לעלות לאבא ואמא עילאיין ולייחד שם. את זה עשינו בקריאת שמע. תכלית העניין זה לעורר את הקשר של להביא את פני הזעיר אנפין להיות איתנו בפנים ובמוחין דגדלות, בקשר פתוח של חיים עכשוויים. עכשיו, התרגלנו להתעלם קצת ממנו, להתייחס אליו בצורתו הישנה, לומדים תורה, תנ"ך, זה משהו שנאמר פעם, זה לא משהו שהוא מדבר איתי היום, מילים שממשיכות להדהד בחלל ההיסטוריה וערות אל מולי עכשיו ומבקשות את התממשותם ואת המענה שלי אליו, את הדיבור שלי בתוכם ושלהם בי. אז הזעיר אנפין במוחין דקטנות, באחור, עם מילים ישנות בדורמיטא. אנחנו יכולים לחיות חיים בתור עולם דתי שממשיך להגיד את המילים הישנות האלה, לפלפל בהם, להבין אותם, להתבונן בהם, לחדש בהם חידושי תורה, אבל הם לא נוכחות כערות פעילה, ואז כשהוא בועט לנו בפנים, אנחנו שנייה מתעוררים ואומרים "הלו", מתחילים לכעוס עליו, "רגע, איפה היית עד עכשיו כאילו?".

כמו שאמר ר' צבי בפורים, שיש לנו טענה מול קודשא בריך הוא, שבמצרים הוא הוציא אותנו ממצרים, לקח אותנו למעמד הר סיני, היתה התגלות, חידשנו ברית, הייתה הארת פנים, עכשיו יכולים לעלות לארץ ישראל. אבל עכשיו הגענו לארץ ישראל בלי מעמד הר סיני באמצע, אז מה עושים? יש לנו טענה, אז עכשיו הוא בא אלינו בטענות? שאנחנו לא שומרים תורה ומצוות? שאנחנו לא ערים לפניו? שאין נוכחות ברית מקודשת של חיים משותפים. בסדר, זה לנהל את הדיון אחר כך, יום אחד אפשר לנהל דיונים. אבל בינתיים יש בעיה, האם פני הזעיר אנפין ערות מבחינתנו? האם אנחנו עומדים נוכח פני השם במובן העכשווי? לא במובן של בחיק אבא ואמא? ער! הקורא לנו לתוך המציאות ומעורר אותנו לחיים שיתעוררו של חיי ברית פעילים בארץ, עם מוחין של תודעה חדשה, של רוח חדשה, של יצירת עולמים חדשה, ערה, שנושאת בתוכנו מוחין חדשים של מעבר, מביאה בתוכינו רוח של שם הוויה חדשה, מוחין שיש בהם אהי"ה חדש שבאמת מאתגר אותנו, מאתגר אותנו כי אני לא יודע איך אני נושא את האחד הלאה, אני לא יודע, אמרתי אחד בקריאת שמע, באים בבקשה לאחדות חדשה, אני עומד לפני השם בהתעוררות הרוח שבה אני רוצה לבקש להביא אחדות חדשה יוצרת לתוך המציאות, שתיצור פה חיים פתוחים יותר, מבורכים יותר, קדושים יותר, מאירת פנים יותר, ואני פותח את ynet בסוף התפילה ואני לא יודע איך זה מתחבר לי, אני לא יודע איך עושים, איך מתווכים את זה, איך ממשיכים את הרוח הזאתי לתוך המציאות, איך עושים את זה. צריך להתעורר, צריך עוד דרך, איך ממשיכים משמות הוויה לשמות אלוקים? איך המוחין של התפילה באים לתוך המציאות החיצונית? איך מאחדים פנימיות בחיצוניות? איך מעלים את העולמות החיצוניים גם לתוך התפילה, איך הם מתברכים משם ואיך אנחנו בכלל מבינים מחדש ושומעים מחדש קול תורה וקול נבואה אל תוך חיינו כמשהו שהוא פותח את המעבר למילים של התורה והתפילה, למילים של הקדוש ברוך הוא שנפתחות והן לא מתות לנו? שהן לא בדורמיטא בשבילנו?

אמרה לי תלמידה, שיש לה קושי, היא אמרה לי שהיא התרגלה לתודעה שפותרים את הקושי מול הקב"ה בעקבות השואה ב"זה לא נתפס, זה לא מובן", זה מבחינת "שתוק כך עלה במחשבה", זה נכון, אבל בסוף מתוך שתוק עלה במחשבה אני צריך לחדש את הזעיר אנפין, אי אפשר להישאר רק בזה.

בסוף, שיבת הזעיר אנפין לחיינו היא לא קלה, היא לא נעימה בהתחלה, לא תמיד קלה, היה אולי יותר קל כשהוא היה ישן, היה במילואים, עכשיו הוא חזר, מי צריך אותו בבית? כבר התרגלנו בלעדיו, סליחה על הדיבור הבוטה. אבל אין מה לעשות, זה מה שאנחנו מבקשים, וזה מצריך שהקדוש ברוך הוא גם יתפשט מלבושיו במובן המגושם של שנות הגלות שבהן נפרסה מחיצה של ברזל, והתורה חוגרת שק, ומילות התורה ומילות התפילה הפכו בשבילנו לדיונים בדורמיטא.

המוחין צריכים להתחדש, בגדלותם, בהתחדשותם, באור המשיח שבהם, באור שמאיר עכשיו, של הארה חדשה של פני הקדוש ברוך הוא אל תוך המציאות שלנו, פני הזעיר אנפין, המוחין צריכים להתחדש. זה מה שהקבלה מנסה לדבר עליו, אתה צריך לחדש את פניו של הזעיר אנפין. מכוח מה? מכוח זה שאתה עומד לפניו בתפילה.

זה לא רק אנחנו משתנים, גם הציור שלנו על בית מקדש משתנה, אנחנו גם שומעים את ספר ויקרא חדש, שומעים את הרצון האלוקי לבוא לתוכנו, שומעים אותו בעומקים חדשים, שגם הם צריכים להאיר בעולמות מחדש שוב ולעורר בתוכנו ולהאיר את הקול האלוקי מחדש בעולם, שיחזור להופיע בצורה ערה, כשהוא יופיע בצורה ערה, לא רק אתה תשמע אותו, במובן מסויים, המציאות תשמע אותו, ולא בהכרח שתמיד זה יהיה קל, אבל הוא יתחיל להישמע בתוך המציאות, הוא יתחיל לדחוף את המציאות, קול ה' על המים.

זה חלק מהמשמעות של הציורים האלוקיים שמתחדשים, תנועות עומק של החיים שנרדמו, במובן מסויים, שמתחילות להתעורר בעומק חיי ההוויה ולפעול בעולמות, בין אם זה בתוך נשמות ישראל, בין אם זה בתוך המציאות החיצונית, ולמולם אנחנו עומדים. אם לא שמנו לב, הם מתחילים לפעול, אנחנו נמצאים בלב שיבת ציון השלישית, ולפעמים הם דוחפים אותנו חזק, מה נעשה? חשבנו שיהיה יותר אריכות אפיים ומתברר שיש זעיר אנפין שדוחף את החיים שלנו. השאלה אם אנחנו נשארים במוחין דקטנות עם העשן שעולה, "עד מתי עשנת בתפילת עמך", או שאנחנו מסוגלים לבוא עם זה לתפילה ולבקש "לא ככה" אלא "בשובך לציון ברחמים", אבל צריך שאנחנו גם נפתח אל הרחמים, אל המעבר שבתוכנו, אל ראיית עצמנו פתוחים אל המעבר, נמשיך על עצמנו את התפילין ואז הקב"ה ימשיך את התפילין שלו עליו, כי זה הכוונות של התפילין, כי כשהנקבה שמה עליה את התפילין, אז הקב"ה גם שם את התפילין שלו.

היכולת שלנו להמשיך את הרחמים העליונים עלינו, אחד על השני, את הרחמים על המציאות כהופעה אלוקית, זה אור הכתר שנמשך על השכינה, במובן מסוים, ולעורר את הברית שתמשיך את הרחמים האלוקיים גם אצלו עלינו, ועל המציאות שלו, על ההופעה שלו, על החיים שלו. ככה מתחילה שמועה רביעית חמישית, בהנחת התפילין, ככה היא ממשיכה עכשיו בתפילה, בייחודי הנשיקין, כי יחודי נשיקין בעצם זה גם ייחודי החוכמה והבינה עילאיין, וגם המשכת הכתר. תבינו, זה הולך ביחד, כשהמעבר מגיע, הוא גם מגיע במעבר של השפה, הוא גם מגיע במעבר של הארת הכתר שנמשכת על הזעיר אנפין, "צאינה וראינה בנות ציון בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו", "צרור המור דודי לי בין שדי ילין", עומק האהבה שיש לנו כלפיו, פותחת את עומק הרחמים. אבל אנחנו גם צריכים לרחם, ולהמשיך את אור התפארת עלינו, ואת המעבר שבתוכינו, ככה מתחילה עבודת הנשיקין, שאנחנו ניפתח ליכולת ליחד חוכמה ובינה בתוך עצמינו ולהמשיך את אור הכתר על הלב.

שיהיה חיים יפים, בעזרת ה'. השיעור מוקדש לעילוי נשמת יאיר בן יעקב ורות רבקה, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ולרפואת כל הפצועים, ולהשבת החטופים.