שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 11א: ייחוד הנשיקין באמת ויציב

הנשיקין שלפני "תהילות לאל עליון"

אז בעצם ראינו שהתפילה בנויה משלושה חלקים, חיבוק נישוק וייחוד, ודיברנו בעיקר על משמעותם של תהליכי ייחוד הנשיקין. על המשמעות של תהליך החיבוק לא למדנו עדיין, הוא מתעכב לו ככל שאנחנו מעמיקים בנושא ייחוד הנשיקין. נגיע גם אליו בעזרת השם. יש פחות חומר באר"י ובזוהר על החיבוק, והוא נושא יותר מורכב, ועיקר התפילה בסוף זה ייחוד הנשיקין. בסוף התפילה זה אירוע של דיבור, פה אל פה אדבר בו, החיבוק הוא כאילו הוא בתוך התהליך, אבל הוא לא לב העניין, לב העניין בתפילה זה יותר הנישוק והייחוד.

כבר דיברנו על זה בפעמים הקודמות שיש בעצם נשיקין שכבר קורים לפני כן, משמע ישראל עד תהילות לאל עליון גואלם – גם שם יש ייחוד נשיקין, זה ייחוד נשיקין שהוא לא "בתוך", הוא עדיין מתרחש במרחב עולמות הבריאה ולא בתוך המרחב האצילי, קודם כל. זו אבחנה ראשונה.

אבחנה שנייה היא שייחוד הנשיקין הזה הוא ייחוד נשיקין שקודם לייחוד, לעומת ייחוד הנשיקין שבתוך תפילת שמונה עשרה שבמובן מסויים הוא ייחוד נשיקין שכבר אתה רואה אותו קורה בתוך הייחוד, כמו שראינו במהרח"ו בביאורו כשהוא כתב את זה בפשטות בדרוש חזרת העמידה על עניין כוונת האמן, ודיברנו על מה ההבדל בין שני הסוגים, בין ייחוד נשיקין שבתוך הייחוד האצילי לבין ייחוד נשיקין שקודם לו, שהוא קורה בעצם בין קריאת שמע לבין "תהילות לאל עליון גואלם" והוא בעצם ייחוד נשקין שעדיין בבריאה.

אם ייחוד נשיקין הוא בעומק סוג של ייחוד חוכמה ובינה – וכבר דיברנו על מה זה חוכמה ובינה במובן של ייחוד חיך וגרון, ובמובן של חיבור הבל הלב עם הרצון שמגיע ומאיר מההכרה של החוכמה – אז אפשר לדבר על ייחוד נשיקין שהדגש שלו יהיה יותר בינתי וייחוד נשיקין שהדגש שלו יהיה יותר חכמתי, או שילוב יותר נוכח שלה ביחסי החכמה והבינה, בתוך ייחוד הנשיקין הזה. אפשר גם לחשוב, בהקשר הזה, ולצפות אולי, מה יהיה האופי של ייחוד נשיקין שבתוך התפילה, שהרובד החכמתי שבו יהיה יותר דומיננטי, ושל ייחודי הנשיקין שייעשו לפני התפילה, לפני הייחוד, שבתוך עולם הבריאה, והאופי הבינתי שלהם יהיה יותר דומיננטי. זה מובן והגיוני.

עכשיו בואו נראה קצת מה הם אותם יחודי נשיקין שקיימים לפני, כי את ייחודי הנשיקין בתוך התפילה ראינו, אבל לא ראינו באר"י מה הם ייחודי הנשיקין שיש לפני התפילה, לפני שמונה עשרה, שקורים בתוך המרחב שבין קריאת שמע לבין "תהילות לאל עליון גואלם". זה חלק מדרוש ארוך, ואנחנו כבר השתדלנו להבטיח לעצמינו בתחילת השנה שלא נלמד כמו שנה שעברה בכל דבר נשב על דרוש אחד כל השנה, אלא ננסה יותר לתת איזושהי תמונה כוללת של עבודת התפילה בשמועה רביעית חמישית. אז אני משתדל לקיים, אחרת היינו צוללים וצוללים.

אז עכשיו ראינו את התמונה של תפילת שמונה עשרה, ובואו נעבור קצת ונסתכל על תהליך עבודת ייחוד הנשיקין שקורית בתוך המרחב הזה שבין קריאת שמע ל"תהילות לאל עליון". זה בדרוש קריאת שמע דרוש ח':

שער הכוונות – דרושי קריאת שמע דרוש ח:

... ואחר שהקדמנו לך הקדמה הנז' נחזור למקומנו כי הנה עתה יושבת המל' בהיכל הרצון של עולם הבריאה ושם ה"ס הנשיקין כנז' בהיכלות דפ' פקודי כי להיות היכל הרצון מכונה אל יעקב בסוד הת"ת בסוד וישק יעקב לרחל ולכן שם הם ענין הנשיקין

מי שמכיר את המבנה של קריאת שמע וברכותיה באר"י, יודע שיש פה שתי עניינים שקורים.

1. עניין אחד שהוא הלב של מה שעסקנו בו, זה ייחוד שקורה במסירות נפש על קידוש ה', של אבא ואמא עילאין, בקריאת שמע, שגורם להמשיך את המוחין לצורך התפילה בשמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
2. אבל יש עוד עניין שזה בעצם עליית המלכות, עליית השכינה וכל הנשמות איתה שעולים בתוך מרחב הבריאה מהיכל להיכל כאשר חלקי התפילה השונים של קריאת שמע וברכותיה הם תנועה לאורך ההיכלות של עולם הבריאה. יש שבעה היכלות בעולם הבריאה, מתחילים לנוע בהם, מלבנת הספיר, שזו התחלה של יוצר אור, ממשיכים לנוע על עצם השמיים היכל הנוגה והיכל הזכות והיכל האהבה, שלשם אנחנו מגיעים בקריאת שמע, ואז היכל הרצון והיכל קודש הקודשים, כשהיכל הרצון והיכל קודש הקודשים זה כבר האזורים שאליהם אנחנו נכנסים אחרי קריאת שמע.

מהיכל האהבה שהיה לנו באהבת עולם, אנחנו נכנסים באמת ויציב להיכל הרצון, ובחלק האחרון, ב"תהילות לאל עליון גואלם", אנחנו כבר נכנסים להיכל קודש הקודשים. זאת אומרת שהיחידה האחרונה, הברכה האחרונה, בעצם מכילה את שני ההיכלות האחרונים, ותשימו לב שיש פה תופעה מעניינת, שהיכל הרצון הוא כאילו יותר גבוה משני ההיכלות הקודמים. היכל האהבה והיכל הזכות הם היכלות נמוכים יותר. חסד וגבורה אמורים להיות מעל התפארת, אבל פה בעצם התפארת במובן מסוים הוא מעל חסד והגבורה, והוא מתואר פה בדמותו של יעקב אבינו, כמו שהאר"י מבאר, שהיכל הרצון הוא סוד יעקב. וכיוון שהגענו להיכל הרצון, אז שמה מתעורר רצון, והתעוררות הרצון של הקדוש ברוך הוא בנו ושלנו בקדוש ברוך הוא – היא סוד הנשיקין

ש. הרצון הוא בדרך כלל בכתר, איך הזהות בין הרצון לבין התפארת?

ת. עיקר הרצון הוא קודם כל בלב, שם אתה רוצה. "בחירה חופשית". אתה רוצה משהו מסוים, אתה לא רוצה משהו אחר, איפה זה נמצא? בבחירה החופשית שלך, איפה הבחירה החופשית נמצאת? בלב, שם אתה בוחר בעצם. לכן הרצון מתגלה במרכז החזה, בלב שלנו, מה שהאדם רוצה. אחר כך אתה יכול לדבר על רצון שנמצא בדעת, אתה יכול לדבר על רצון שנמצא בכתר, אבל עיקר הופעת הרצון היא במרכז הרגש. לכן בהיכל הרצון יש את עניין הנשיקין, ואתם יכול לראות את זה, אם תראו לאן הוא מפנה בזוהר פקודי:

זוהר ח"ב פקודי רנג ע"ב

היכלא שתיתאה דא הוא היכלא דאקרי היכלא דרצון דאיהו רעוא דאקרי (דברים ח) מוצא פי יי', חדוה דאתדבקותא דכלא

שמחת ההתדבקות של הכל,

והכא איהו רעוא דרעוין

כאן הוא סוד רצון הרצונות,

ברזא דכתיב (שם ד) כחוט השני שפתותיך רעוא דכל נשמתין דנפקי מההוא מוצא פי יי', האי היכלא היכלא דרעוא

זה ההיכל הוא היכל הרצון,

דקיימן הכא כל שאלתין וכל בעותין דעלמא בגין דרעוא דכל רעוין כד נשיקין אשתכחו ברזא דכתיב (בראשית כט) וישק יעקב לרחל, וכדין כד נשיק דא לדא כדין אקרי עת רצון בגין דהא כדין שלימו אשתכח וכל אנפין נהירין, וכד צלותין סלקין כדין איהו עת רצון לאשתכחא ועל דא כתיב (תהלים סט) ואני תפלתי לך יי' עת רצון דאיהו חבורא דא עם דא,

"שעומדות כאן כל השאלות וכל הבקשות של העולם בשביל רצון כל הרצונות כאשר הנשיקות נמצאו בסוד מה שכתוב "וישק יעקב לרחל", ואז נושק זה לזה ואז נקרא עת רצון, בגלל שזוהי השלמות שנמצאת וכל הפנים מאירים, ואז התפילות עולות ואז זה עת רצון להימצא שכתוב ואני תפילת לך ה' עת רצון, הוא חיבור דא עם דא."

אומר הזוהר שהיכל הרצון הוא היכל הרצון שלנו בה' יתברך והיכל הרצון של ה' יתברך בנו, "אני לדודי ודודי לי", הרצון הזה מתבטא בבערגה, בגעגועים, בכיסופים, שמתגלים במה? בנשיקין! בייחוד הנשיקין שיקרה בהיכל הרצון. כמה אנחנו רוצים אחד את השני, ככה עומק ההשתוקקות והשייכות. בסוף הכיסופים האלה הם הרצונות שלנו.

אז לכן בעצם כל הפתיחה לתפילה צומחת מהיכל הרצון, צומחת מתוך התעוררות ההיכל לרצון שלנו בה' ושל ה' בנו, מייחוד הנשיקין שקורה מתוך עומק הרצון הזה, מתוך אותה דביקות, אותה התעוררות, אותה שייכות שלנו בה' ושל ה' בנו. נוצרת עת רצון, ואז נפתח פתח לתפילה. כל התפילה היא תולדה של הרצון הזה, שהוא צמך מתוך היכל האהבה שקדם לו בקריאת שמע. אבל יותר מאשר שהזוהר פה – וגם האר"י – שם את הדגש על היכל האהבה, שגם שם יש ייחוד נשיקין, הוא שם את ייחוד הנשיקין בהיכל הרצון.

יכול להיות שהרצון הזה מגלה דברים עמוקים, עמוקים, עמוקים לעילא, יכול להיות, אבל קודם כל לפני שאנחנו מדברים על הרצון ככתר, הרצון הוא רצון הלב, הוא בחירה, בחירת ליבו של הקדוש ברוך הוא, שם מתגלה עומק הרצון.

אז המלכות יושבת עכשיו בהיכל על הרצון בעולם הבריאה והיכל הרצון מכונה "אל יעקב" בסוד התפארת בסוד "וישק יעקב לרחל ולכן שם עניין הנשיקין". מי שיראה, במבנים הפנימיים של היכל הרצון, האר"י מבאר שיש בו את כל השש היכלות שקודמים לו, הוא עולם שלם. הוא ממש מעבר לעוד היכל, הוא מקפל את כל הסיפור שהיה עד כה, הפעם בעולם הרצון.

שער הכוונות – דרושי קריאת שמע דרוש ח:

 ולכן מכאן הוא מתחיל הארת המלכות להעשות פרצוף שלם בכאן כדי שעי"כ תוכל לעלות אל עולם האצילות לעמוד שם עמו אחו' באחור והלואי שם תהיה בבחי' נקודה קטנה ואז תצטרך לחזור להעשות שם פרצוף שלם בהיותה אחור באחור ואם לא הקדימה להעשו' כאן בהיכל הרצון פרצוף שלם לא היה לה מציאות כלל לעלות אל עולם האצילות כיון שהיא עתה נופלת למטה בעו"ה. אבל כיון שהתחילה להאיר ולהעשות כאן פרצוף שלם יש לה יכולת לעלות בברכת אבות באחורי ז"א בעולם האצילות ותהיה שם בבחי' נקודה קטנה כנז'.

ונמצא שעתה אנו צריכין להמשיך לה הארה מן המוחין עלאין דז"א שנמשכו לה ע"י הק"ש כדי שתעשה כאן פרצוף שלם ותוכל עי"כ לעלות אח"כ אל עולם האצילות. ולכן אנו מורידים עתה אלו ההארו' שהם ח' פעמים אמת שהם ענין הד' מוחין והד' לבושים שלהם כנ"ל

אז פה פתח האר"י בייחוד הנשיקין שיקרה בהיכל הרצון, כמו שראינו בזוהר, שזו אותה התעוררות של הרצון ההדדי שקיים והתגלות עת רצון. אבל אומר האר"י שבייחוד הנשיקין הזה יש עניין שאנחנו רוצים לבנות את המלכות כפרצוף שלם, מה עשינו בתפילת שמונה עשרה בייחוד הנשיקין? מה ייחוד הנשיקין עשה בברכות אמצעיות? הוא בנה את המלכות כפרצוף בינו לבינה, הוא גידל את קומתה. זה שבע הנשיקות, "יישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין", שבע התיבות כנגד שבע נשיקין שממשיכים את הרוח שלו אליה ובונים לה את כל קומת הרוח שלה, חסד וכו', דרך כל ברכה, שהיא דבקות רוחא ברוחא שמעצימה בה את היכולת שלה לחיות בהתהוות קדושה ולהיבנות מזה.

כמו שזה קרה בתפילת שמונה עשרה, זה קורה בעצם גם בהיכל הרצון, היכל הרצון בונה לה את הקומה מוציא אותה מנקודה, כמו שהיא עד עכשיו קיימת, נקודה קטנה בעולם הבריאה, ומאפשר לה לעמוד כפרצוף שלם בעשר ספירותיו. כדי להצמיח אותה לפרצוף שלם אנחנו רוצים להמשיך לה מהארות המוחין של הקריאת שמע שקראנו ועדיין לא נמשכו למלכות שהיא בבריאה. הם נמשכו ללאה, הם נמשכו לכתר דרחל, אבל לרחל שבעולם הבריאה לכאורה עוד לא נמשכו.

כדי להמשיך לה את ההארות האלה – וכמו שנראה בהמשך, לא רק לה, גם לבחינה מסוימת של לאה שנמצאת בעולם הבריאה גם לה אנחנו רוצים להמשיך הארות אנחנו צריכים להמשיך את המוחין האלה כחלק מהיכולת שלה להיבנות כפרצוף שלם – מה אנחנו ממשיכים לה? ארבעה מוחין וארבעה לבושים. ארבעת המוחין וארבעת הלבושים כנגד שמונה פעמים אמת שאנחנו אומרים באמת ויציב, "אמת שאתה הוא ראשון.." וכו'. אז כל ה"אמת"ים האלה שאנחנו מזכירים אותם הם חלק מאותה צמיחה של הפרצוף שהיא צומחת מתוך הארת האמת הזאתי שמוארת בינו לבינה. אם תרצו, תגידו את זה אחרת, שבהיכל הרצון עכשיו יעקב אבינו נשבע לרחל אהבת אמת, נשבע על האמת, שבועת אמת בין שניהם, אותה שבועת אמת זה אותה הארת שבע של אורות מקיפים, של ייחוד נשיקין, שנמשכים בינו לבינה והם בונים את פרצופה. וממה היא נבנית? היא עוד לא באצילות! היא נבנית מתוך הארת רצון ואמת שבינינו.

זה השלב שבו אנחנו נמצאים,

* ואז היא תעלה לאצילות ותחזור להיות נקודה קטנה עוד שנייה. היא תעלה לאדנות שפתי תפתח, תעלה לברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, וכל מה שבנינו אותה כפרצוף שלם בעולם הבריאה כמו נעלם, נכלל מחדש בתור נקודה קטנה, והיא חוזרת לעמוד נקודה קטנה באחור, בעולם האצילות הפעם, ועכשיו תחזור על זה עוד פעם, על לבנות אותה באחור בעולם האצילות, בברכה ראשונה,
* וכשנסיים את זה היא תחזור לפנים, ואז בחזרה לפנים היא עוד פעם נקודה קטנה, וכל מה שבנינו מאחור כנעלם כלא היה, וצריך לבנות אותה בפנים קומה שלמה, ב"מלך עוזר ומושיע ומגן". זה לבנות את הקומה השלמה באצילות פנים בפנים איתו.
* וכשנגיע לסוף שלוש ברכות ראשונות, כל מה שאמא עשתה לא נחשב, כי זו הייתה אמא שבנתה אותה, זה לא הזעיר אנפין בנה. צריך עוד פעם לבנות אותה פנים בפנים, הפעם מכוח הזעיר אנפין, וזה יהיה הברכות האמצעיות, ואז הייחוד.

זה התהליך. תראו כמה פעמים היא עוברת, מאחור לפנים, מאחור לנקודה, לעשר ספירות, ומאחור בבריאה, באחור ובפנים. כל פעם אותו עניין. כל מה שבנינו ברובד מסוים, כשעוברים שלב שצומחים בקשר, רמה או מצב – מתחילים במובן מסוים הכל מההתחלה. כאילו לא עשינו כלום. זה חלק מהדינמיות של חיי המלכות. מעולם לא עשינו כלום, כאילו כל מה שעשינו היה באחור, ובפנים לא עשינו כלום. כל מה שעשינו היה בבריאה, באצילות לא עשינו כלום. אז כל עולם הבריאה, כל מה שעשינו בעולם הבריאה, כל מה שבנינו בקשר, בעצם מתברר כהארת רצון, כי מעולם לא חיינו ביחד באצילות, אז כל עולם הרצון והאמת ההדדית שעשינו בעולם הבריאה, שבנה המון בקשר, הוא רק רוחא דשביק לאצילות, הוא מאפשר לה לעלות לאצילות, בזכותו היא יכולה לעלות לאצילות. אם זה לא היה בבריאה לאצילות היא לא הייתה יכולה לעלות, אבל כשהיא תעלה לאצילות – לחיות ביחד חיי קודש, את זה מעולם לא חיינו. דיברנו על זה, התעוררנו על זה, כספנו לזה, התגלגלנו על זה, דיברנו על זה מלא, איך זה יהיה וכמה אנחנו מחויבים למסע ביחד, אבל כל זה היה אמת מבחינת אהיה אשר אהיה.

מכירים את המתמטיקה הקבלית שעשרים ואחת ("אהיה") כפול עשרים ואחד זה גמטריה "אמת"? אז אהיה אשר אהיה - זו ה"אמת". זה לא משהו שחווינו אותו, במובן מסוים, זה משהו שעדיין היה תחת ההארות של אמא, הארות של כמיהה, של בקשה, של רצון, ליצור ביחד ולהופיע ביחד חיי קודש. אז זה לא הציקי קדרה שהיינו בקריאת שמע, "לבת מלך שהריחה ציקי קדרה" והוא הולך להביא לה בחשאי. ציקי הקדרה השתפרו, צמחו לכדי הארות אמת וייחודי נשיקין של היכל הרצון, אבל עדיין חיי קודש עוד לא חיינו. "משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע", מי שמכיר את התניא.[[1]](#footnote-1)

הארות ה"אמת" וירידת פרצוף יעקב

ש. יעקב של עולם הבריאה זה פרצוף יעקב?

ת. חכה שניה. בינתיים זה היכל הרצון, ששמה מאיר הקדוש ברוך הוא, הוא מרכז הזעיר אנפין, מאיר לה את ייחוד הנשיקין, מאיר לה הארת רצון, ומאירות לה גם אותן הארות אמת שבינו לבינה, שם אנחנו נמצאים.

זה מייצב אותנו – "אמת ויציב", מייצב אותנו, זה מעמיד אותנו, זה גואל אותנו במובן מסוים, אבל אנחנו עדיין לא חיים באמת חיי קודש, וגם כשנחיה נבנה את נקודת החיים שלנו מחדש לקומה שלמה של חיים, ויכול להיות שעדיין ניכנס רק באחור. לחיות חיים של פנים הדדיים זה עוד מסע שלם שאותו עוד לא עשינו בכלל. זה מה שהוא מתאר כאן:

ונמצא שעתה אנו צריכין להמשיך לה הארה מן המוחין עלאין דז"א שנמשכו לה ע"י הק"ש כדי שתעשה כאן פרצוף שלם ותוכל עי"כ לעלות אח"כ אל עולם האצילות. ולכן אנו מורידים עתה אלו ההארו' שהם ח' פעמים אמת שהם ענין הד' מוחין והד' לבושים שלהם כנ"ל

והענין הוא כי אנו מורידים אלו ההארות מלמעלה מז"א הנק' ישראל אשר בעולם האציל' למטה בהיכל הרצון דבריאה **ואיננו ישראל עצמו היורד אלא ההארות הנמשכות ממנו והיא בחי' הנק' יעקב שה"ס האחוריים דאבא שנפלו ממקומם** בעת מיתת המלכי' עד מקום מל' דאצילות כמבואר אצלינו. ואע"ג שאמרו בזוהר פ' ויקהל דנחית ישראל לקבלה בהיכל הרצון בעת שאומרי' ישראל תהלות לאל עליון גואלם כו' כמשית"ל בע"ה איננו ישראל עצמו אלא זו ההארה הנז'

אז קודם כל ננסה לאט לאט, לולא דברי האר"י עד הסוף, אם נקרא רק את החלק הראשון שלהם, אז היינו מבינים את זה בצורה פשוטה, וזה מופיע גם באר"י במקומות אחרים. כשאני אומר שהזעיר אנפין יורד בהיכל הרצון לקבל אותה כמו חתן שיורד לקראת כלה, יוצא לקראתה, כביכול הקדוש ברוך הוא יוצא מהמרחב האצילי ויורד לעולמות הבריאה בשביל לגאול את השכינה מעפרה אומר האר"י – זה לא שבאמת הזעיר אנפין יורד מעולם האצילות לעולם הבריאה, הארה שלו יורדת מעולם האצילות לעולם הבריאה. הוא מתגלה במרכז הזעיר אנפין של עולמות הבריאה שזה היכל רצון, שם מקום התפארת, שם הוא מאיר למלכות ומתייחד איתה ייחוד נשיקין.

זה לא הוא, זה הרצון שלו. זה לא הוא, זו ההארה שלו. טוב, עד כאן את זה גם ראינו במקומות אחרים. אם תסתכלו במקומות אחרים בביאור כוונות קריאת שמע, על מה זה היכל הרצון, כמו בדרושי קריאת שמע דרוש ד', אתם תראו שהאר"י מבאר את זה ככה, וגם בדרושי קריאת שמע של ערבית דרוש א', גם שם האר"י מבאר את זה ככה. כשאני אומר שהזעיר אנפין מאיר בעולם הבריאה בהיכל הרצון, או בהיכל האהבה – זאת הכוונה. הכוונה לומר שהארת הזעיר אנפין יורדת ומתגלה בעולמות הבריאה ושם מתייחדת עם המלכות.

אם רוצים לחשוב על דוגמא, אז רצון ה' ותורתו זו הארה שנשלחת במדרגה של הזעיר אנפין דאצילות אל עולם הבריאה ומתייחדת איתנו בעולם הבריאה, בהיכל הרצון. הראייה – הקב"ה מאיר לי את רצונו, מאיר לי את תורתו, הוא מדבר איתי בתוך עולמות הבריאה, אבל הוא מדבר איתי בתורה בשפת בני אדם. הוא מדבר אלי בעולמות שלי, הוא מנחה אותי איך לחיות איתו חיי רצון פה בעולמות הבי"ע, חיי עולם נטע בתוכנו. איפה זה קורה? זה קורה בעולם הבריאה, בהיכל הרצון, שמאיר בעולם הבריאה, מייחד את התפארת עם השכינה. הדוד מתייחד עם הרעיה, מגלה לה את רצונו, מתייחד איתה ייחודי רצון, הוא מאיר לה חיבור של דבקות איברים, איזה איברים – תורה. תורה היא איברי הזעיר אנפין כמו שהוא מופיע בעולם הבריאה איתנו, בדבקות של תורה ומצוות אנחנו מתייחדים איתו בעולמות הבי"ע. פשוט נכון? אבל זה לא הוא, זה הרצון שלו, כביכול, שמאיר בעולמות הבריאה, ומתייחד איתנו, זו ההארה שלו, זה הדיוקן שלו שיורד לעולמות הבריאה ומתייחד איתנו כאן. זה פשט, שימו לב לאיפה אתם עוד פעם על התורה – בקדושא דסידרא. בקדושא דסידרא אתם גם אומרים את זה, אתם גם מדברים על התגלות התורה שהקב"ה מאיר לנו אותה, נוטע אותה בתוכנו, בעולם הבריאה. כי בעולם הבריאה, הקב"ה מתגלה לנו באור רצון – בתורה.

חיי קודש עצמיים, אציליים, הם לא מדברים בשפת הבריאה, הם מדברים בשפת האצילות, מדברים בשפה שהיא כולה שמות קודש. אתם רוצים לראות איך זה נראה, תפתחו כתבי האר"י, שם אתם יכולים לראות איך זה נראה אם זה מדבר בשפה שהיא לא שפת הבריאה, שפה שכולה מיניה וביה, שפה שכולה שמות קודש אציליים. הקב"ה מאיר לנו בעולמות הבריאה, הוא מאיר לנו באור רצון, וזו אחד ההבנה של התגלות שמו של הקב"ה, שמו זה רצונו, רצונו ותורתו הם התגלותו אלינו בהיכל הרצון, שם הם מתייחדים ייחודי נשיקין, כמו שהתניא תיאר את זה, ש"ייחודי נשיקין" זה כשאדם לומד תורה ודבקות והתעוררות אל רצון ה' ויש לו שייכות עם הרצון הזה, ויש בו אהבה וחיבור, יש ייחודי פה אל פה של דבקות של תורה, שזה ייחוד נשיקין, ייחוד ג"ר, בדחילו ורחימו, אבל לפי זה ייתכן שהייחודים האלה יהיו עדיין בעולם הבריאה. עד כאן.

פה האר"י לא מסתפק בזה, כיוון שאנחנו לא בשמועה שניה ולא בזוהר. האר"י פה מוסיף דבר מאוד מאוד מעניין, שהוא אומר שמי שיורד פה עכשיו, אותן הארות שיורדות, של ישראל עליון ש"נחית" ויורד לגאול את השכינה ולהתייחד איתה ייחודי נשיקין, לבנות את פרצופה בעולם הבריאה, בהיכל הרצון, כדי שתוכל לעלות איתו לאצילות, ההארה הזו שנמשכת ממנו – זה פרצוף יעקב, שהוא סוד אחורי אבא שנפלו ממקומם בעת נפילת המלכים למקום מלכות דאצילות.

אז את מי ישראל שולח לגלות בשביל לבנות את רחל בגלות ולהרים אותה בחזרה? ישראל שולח את יעקב, ישראל נשאר בארץ ישראל, ישראל לא יורד לגלות, מי יורד לגלות? יעקב אבינו יורד לגלות, אחוריים דאבא, הבנתם את הפשט? כי ישראל זה הבחינת זעיר אנפין שבאצילות, יעקב זה הבחינה של אחורי אבא, וזה המקום שיעקב ירד לגלות ויתמודד שם בבניית המשפחה, בתיקון רחל ולאה, בעולמות הבריאה, ואז יחזור לארץ ישראל, והמלכות תחזור לאצילות. במקרה הזה רחל תמות אבל זה דיון אחר, רחל הקטנה של עולם הבריאה תמות ותתחדש רחל מחדש בארץ ישראל, ככה הזוהר מסביר. אפשר להבין את זה גם בדרכים אחרות.

ואז בעצם האר"י מסביר פה מחדש מה הכוונה שייחוד הנשיקין זה ייחוד יעקב, "ויישק יעקב לרחל". למה יעקב ולא ישראל?

* בפירוש הראשון ראינו כי זה התפארת שנקרא יעקב, "היכל הרצון".
* פירוש שני: כי מי שבאמת מאיר פה מהאצילות, הרובד האצילי שנוכח פה, זה לא ישראל, זה לא הזעיר אנפין עצמו, אלא זה אחוריים של אבא שהם סוג של פרצוף משנה של הזעיר אנפין, שהוא זה שיורד לגאול את השכינה, לגאול את הרעיה, לגאול את רחל לאצילות. הוא באמת הרבה יותר "אחוריים דאבא", יש לו יכולת עם מסירות נפש של לעבוד עבודה קשה, לעבוד את רחל שבע שנים ועוד פעם ללאה, שהיא רחל א', ואז לרחל שהיא ב'. לעבוד עוד שבע שנים בשביל המשפחה.

כח העבודה שנדרש פה מיעקב אבינו בשביל לגאול את השכינה, לתקן את הבית, לתקן את ביתו שם בעולם הבריאה בגלות, בשביל להרים אותה מחדש למרחב האצילי, זה כח מאוד מאוד חזק, אבהי, של אחוריים דאבא שמוסרים את הנפש למען המלכות. איפה המקום שלו באופן טבעי? הפרצוף יעקב הזה הוא במקום המלכות דאצילות, שם הוא נפל בעת השבירה.

שימו לב לנקודה המאוד יסודית, זה דברים שהיינו צריכים ללמוד אותם כשלמדנו על פרצופי המשנה, אבל מה לעשות שיש יותר מדי ללמוד בתורת הארי והיינו צריכים לחכות לעכשיו. תבינו מה קורה פה, זו תופעה מאוד מרתקת. באופן עקרוני, כשאנחנו עוסקים בדרך כלל בפרצוף יעקב –

1. הוא באצילות.
2. הוא מתוקן.

פרצופי יעקב שאנחנו עוסקים בהם בתפילת השמונה עשרה, זה פרצוף מתוקן, פרצוף שכשנכנסו המוחין בזעיר אנפין פרצוף יעקב נבנה. כנ"ל בערבית, כנ"ל בחצות לילה. פרצוף יעקב שאנחנו מדברים עליו לכאורה זה פרצוף של גדלות, פרצוף שכשהתפתח פרצוף השורש והגיע למוחין דגדלות אז פרצוף היעקב שלו גם הוא צומח ומתפתח, ומתאפשר "ישראל אשר בך אתפאר", ליצור קשר לא רק בנקודת המרכז של התפארת, אלא ליצור קשר גם של סיפור המשנה.

פה קורה דבר מרתק, כי המוחין עוד לא ירדו לפלג גוף תחתון. מוחין דאבא עדיין לא נכנסו באמת. פרצוף יעקב עוד לא נתקן כל צורכו באצילות, אבל הארת יסוד אבא כבר מתחילה להאיר. אור הגאולה של יסוד אבא כבר מתחיל להפציע, "אל עליון" הולך ומתקרב לגאול את עם ישראל, ויעקב יורד לגלות, לעולם הבריאה, בשביל לגאול את רחל, לבנות אותה שם, ואז לגאול אותה שם אל האצילות, כשהוא נשלח כשליח מאת הזעיר אנפין, כדמות משנה, אבל היא עדיין שבורה, באמת, היא עדיין שבורה, שימו לב מה אומר פה האר"י, אחורי אבא האלה שיורדים, "**האחוריים דאבא שנפלו ממקומם** בעת מיתת המלכי' עד מקום מל' דאצילות כמבואר אצלינו". איפה הוא נפל? במקום מלכות דאצילות, למה הוא נפל שם? כי ליעקב יש עניין גדול בלקומם את בית ישראל, "בית יעקב", לקומם את השכינה, להעמיד את השכינה, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו. יש יראה שמעמידה את הקיום, "ה' שמעתי שמעך יראתי", וההארת יעקב שנמצאת שם, והיא עדיין לא מתוקנת, יורדת עכשיו ככח שדוחף את החיים להיגאל.

רחל נמצאת בעולם הבריאה והוא יורד אליה. יש פה משהו שהוא מעורר את הכח הקיומי של העם היהודי לעמוד, להתקיים. לשרוד, אבל לא רק, אלא גם להיות מסוגל להתחיל לצמוח משם למקום של להיגאל, לגאול את הקיום אל המרחב האצילי. זאת הארה שצריך יהיה לעקוב אחרי ההשתלשלות שלה כי בעצם יש פה שני סיפורים כפולים:

1. סיפור אחד זה הסיפור של הזעיר אנפין שבאצילות, שהרעיה שלו נמצאת בגלות, והוא כמו שולח הארה אליה להביא אותה אליו כחתן היוצא לקראת כלה ושולח את הארתו. מי הארתו פה? דמות יעקב, בחינה מסויימת שהיא די נפולה ביחס למציאות האצילית. אבל היא תרד לעולמות הבריאה לגאול את הקיום, לגאול את השכינה. זה סיפור אחד.
2. סיפור שני: באמת בעומק, כיוון שאנחנו מתקרבים לעולם האצילות, מתחילה להתעורר פה הארת יסוד אבא שעומד להיכנס. הארת יסוד אבא מאירה איפה? בפרצוף יעקב, באחוריים שלו שנפולים. האחוריים האלה בעצם מתעוררים, מתעוררים לצאת ממצבם הנפול, מתעוררים לפעול, מתעוררים לייצר את הכח שטמון בהם לגאול את המציאות. עדיין לא בצורה אצילית, עדיין לא בצורה מתוקנת, אבל בצורה ששולחת אותם לעולם הבריאה להתחיל לדחוף להקים בית יהודי לעם היהודי.

ש. אבל זה צריך להיות בשבר, לא? כי זה אחוריים שבורים.

ת. "בית יהודי לעם היהודי" זה אחוריים שבורים של יעקב במובן מסוים. זה כח שדואג לקיום העם היהודי ולהישרדותו, ודוחף אותו להיגאל, "תהילות לאל עליון גואלם", אבל הגאולה הזו היא לא גאולה של גדלות. היא גאולה של פנים נפולות של הארות אבא, של אחוריים דאבא, אחוריים נפולים דאבא שירדו לעולם הבריאה, יפגשו שם את הרעיה, יבנו אותה וידחפו אותה לאצילות. יתנו בה את הכח ללכת אל המעבר של עצמה, ויכול להיות שהמעבר הזה יש בו יראה, יש בו בקשת חיים, אבל עדיין בקשת חיים שמורגשת דרך השבר שלה.

ש. אז מה הנשיקין פה בעצם אם זה ככה?

ת. אתה יודע, זה כמו שאמרנו מקודם, שפרצוף למטה הופך להיות נקודה למעלה, נקודה למעלה הופכת להיות פרצוף למטה, זה המצב השני, כי כשזה ירד למטה – אותם האחוריים הנפולים של אבא, בעולם הבריאה הם יאירו הרבה כיסופים לחיים, לקיום יהודי שלם, ליכולת להעמיד את החיים בצורה מתוקנת, לעורר כח שמגונן על החיים היהודיים ורוצה לגאול אותם. יש בזה הארת רצון ובקשת חיים. אבל היא עדיין נחווית דרך מקום ששפת החיים שלו הוא יותר אחור מאשר פנים. יש בו שפה של יראה, של חווית שבר של החיים, שהיא זו שפוגשת את המציאות הגלותית ואומרת לה "את לא חיה, את בתוך בית קברות, אז בואי תעלי, בואי נעלה לאצילות ונבנה שם בית. אי אפשר ליצור חיים אמיתיים פה בגלות, אי אפשר, די מהפחד מאנטישמיות, צריך לחזור לעם היהודי, צריך פה להילחם" עכשיו הוא יעלה לאצילות, יתחבר לפרצוף זעיר אנפין, יראה כבר משהו אחר, אבל בינתיים, בגלות, הוא יורד, הוא בונה, הוא מעמיד, אבל הוא גם דוחף, הוא דוחף לחזור לחיות, אבל בינתיים החוויה היא ממקום שהוא לא מאיר חיים מתוקנים, חיים שלמים, הוא מאיר בקשה לחיים, חיים אחרים מאשר מה שנמצא פה עכשיו.

ש. הרב, מה עם כתר דרחל?

ת. כתר דרחל הוא כבר באצילות, הוא לא נמצא פה עכשיו.

ש. אז איך אתה בונה פרצוף שלם בבריאה בלי הכתר?

ת. פרצוף שלם בלי הכתר, אבל צריך להבין שלכל מה שקורה פה יש איכויות מאוד כתריות במובן מסוים, כי כמו שר' יצחק[[2]](#footnote-2) אמר שרצון זה כתר כביכול. הרבה הרבה הארות רצון שמתעוררות בהיכל הרצון, אז נכון שזה פוגש את מרכז הלב אבל ברור שזה גם מאיר "חלום", את החלומות שלנו לחיות ביחד בארץ ישראל, חיים אחרים, געגועים וערגה לחיים מתוקנים יותר, חיים מלאים יותר, חיים שלמים יותר. אז יש פה מרכז לב, אבל תמיד מרכז התפארת כשהוא נפתח, תמיד זה יהיה קשור לכתר שנפתח. "פארו עלי", פאר זה תפארת, פארו עלי, "ופארי עליו וקרוב אלי בקוראי אליו", פתיחת הרצון של הלב תמיד תבוא עם הארת הכתר, של התפארת של אמא שמונחת על רישא דזעיר אנפין, והתפארת של הזעיר אנפין יפתח את הכתר של הנוקבא, כי הכתר של הנוקבא נבנה מהתפארת של הזעיר אנפין. אז אם יש הארת התפארת שלו, לה בהרבה מובנים יהיה באופן טבעי פתיחה של הארת הרצון, הרצון שמתעורר מהארת הלב. אז מתבקש שחוץ מהתהליכים שמצויירים פה שזה המשכות המוחין שנכנסות פה, ובניין הפרצוף שצומח פה, וייחודי הנשיקין שקורים פה, בעצם יש פה הארות כתריות שהולכות ונפתחות כאשר זה קורה. משהו מזה נראה בהמשך, זה לא הדגש שהארי הדגיש פה אבל זה רמוז בתוך דברי האר"י. נראה את זה עוד מעט.

ירידת המוחין ללאה והלבושים לרחל

וביאור אלו ההארות הוא באופן זה כי הנה הם ח' פעמים אמת ד' קודם עזרת אבותינו וד' אחר עזרת אבותינו וכבר נת"ל כי הד' ראשונים הם ללאה וד' אחרונים לרחל.

זה פירוש ראשון.

פירוש שני:

גם נתבאר כי הד' ראשונים הם כנגד ד' מוחין וד' אחרונים כנגד ד' לבושים דמוחין והכל א' כי הנה ארבע אמת הראשונים הם ארבע אורות ראשונות הנמשכות מן ד' שמות יה"ו במלוי עסמ"ב ונמשכות אל לאה שהם המוחין עצמן וד' אמת האחרונים הם ד' הארות שניות הנמשכות מן ד' שמות אהיה פשוטין שהם לבושי המוחין ונמשכות אל רחל. ואמנם בתחילה כל ח' הארות אלו נמשכות כולם אל יעקב ואח"כ מחציין יוצאת לאה ומחציין יוצאת ונעשית רחל והרי כל הכונות נקשרות ביחד.

ונמצא כי ע"י הארות של ח' פעמים אמת נתקנה רחל כי בתחילה היתה סוד נקו' בלבד בהיותה למטה בהיכל הרצון דבריאה ועתה ע"י אלו ההארות נתקנת ונעשית פה בחי' פרצוף גמור אחור באחור עם יעקב ואח"כ בתהלות לאל עליון גואלם חוזרת להיות עמו פב"פ למטה בבריאה כמשי"ת בע"ה.

שימו לב שיש פה איזשהו ברוֹך. מה הברוך? לכאורה לאה לא מעניינת אותנו, מה אמור לעניין אותנו? רחל. עם מה פתחנו את הדיבור? "וישק יעקב לרחל" סוד הנשיקין שמאירים בהיכל התפארת. לאה כבר נתקנה כפרצוף שלם בעולם האצילות, ורחל יש לה רק נקודת כתר. היא עצמה בגופה ב9 ספירותיה בעולם הבריאה כנקודה קטנה, אותה צריך לתקן, אז מה לאה נדחפת? עוד פעם? אנחנו באים לתקן את רחל ועוד פעם לאה מופיעה בעולם הבריאה. ולא רק שלאה מופיעה עוד פעם בעולם הבריאה, אלא שיעקב לא יכול להתייחד עם רחל אם לאה לא בסיפור עוד פעם, אי אפשר. יתר על כן, את המוחין היא מקבלת, עוד פעם, כמו לאה בכתר דרחל, ועוד פעם חוזר על עצמו הסינדרום. אנחנו רוצים להמשיך לרחל מוחין, שזה ארבע מוחין וארבעה לבושין, שזה ארבע אמת ראשונים כנגד ארבע מוחין, ארבע יק"ו של עסמ"ב – שאתם זוכרים שזה המוחין של ק"ש – שהפעם יורדים לבריאה. הורדנו כבר עשר שמות אהיה בציקי קדירה, את המוחין עצמם לא הורדנו, את הארבע יק"ו והארבע אק"י לא הורדנו, הם ירדו רק באצילות בלאה ובכתר דרחל, ועכשיו אנחנו ממשיכים את המוחין עצמם האציליים. עם ירידת יעקב מהאצילות, יורדים איתו המוחין, למי? לרחל, שבעולם הבריאה. "שניה! תיקון", ללאה ורחל, המוחין ירדו ללאה והלבושים ירדו לרחל, שידור חוזר. אבל הפעם זה כבר בא לתקן אותם, את פרצופם שלהם בעולם הבריאה בסוד המוחין, וגם כשנגיע לנשיקין עוד מעט, עוד פעם, ואז הוא ממשיך ואומר "ועל ידי אלו ההארות של האמת נתקנה רחל" –

כי רחל היתה נקודה קטנה כי בתחילה היתה סוד נקו' בלבד בהיותה למטה בהיכל הרצון דבריאה ועתה ע"י אלו ההארות נתקנת ונעשית פה בחי' פרצוף גמור אחור באחור עם יעקב ואח"כ בתהלות לאל עליון גואלם חוזרת להיות עמו פב"פ.

כי זה סוף כל עניינינו, בשביל מה התכנסנו פה אם לא בשביל תיקון רחל?

... והענין הוא כי כבר נת' שבתהלות לאל עליון מתחלת הכלה ליתקן ולחזור פב"פ עם יעקב וכבר נת' בברכת אבות שהתחלת בנין המל' במלת אל עליון גומל כו' כי שם מתחיל להעשות בנין הכתר שלה ע"י שם זה הנקרא אל עליון. והנה ע"י שם זה אל עליון הנז' נחית מלכא לקבל הכלה ולתקנה כנזכ' בזוהר ולכן באומרו עתה תהלות לאל עליון גואלם צריך לקום מעומד לכבוד מלכא קדישא המתגלה ונחית לקבל הכלה ולתקנ' לפי שעתה בתהלות לאל עליון גואלם אז הוא התחלת עליית יעקב עם לאה ורחל בהיכל ק"ק דבריאה ועתה מתחילין לעלות שם וחוזרים אפין באפין ונשקין דא לדא כנז' בזו' פ' פקודי ואח"כ באדני שפתי תפתח אז הוא גמר כניסתם בהיכל קה"ק:

אז עוד פעם אתם רואים שהמלכות, אל עליון יורד לקבלה, כדי לתקן את הכלה, להחזיר אותה פנים בפנים עם יעקב, באצילות, תיקון רחל, ואז הם עולם ונכנסים מהיכל הרצון להיכל קודש קודשים, עולים בתהילות לאל עליון גואלם מהיכל הרצון להיכל קודש קודשים, ושם הם חוזרים ביחד פנים בפנים, ושם יש עוד פעם ייחוד נשיקין, "ונשקין דא לדא". מקודם תיארנו ייחוד נשיקין, בתחילת הפסקה, בהיכל הרצון, "ושם הוא סוד הנשיקין", ועכשיו אנחנו נמצאים בהיכל קודש קודשים ויש עוד פעם ייחוד נשיקין. שימו לב שכל פעם יש עומקים על עומקים של ייחוד נשיקין.

* יש ייחוד נשיקין בהיכל האהבה של סוד קריאת שמע,
* יש ייחוד נשיקין בהיכל הרצון, "על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" זה הרצון שמתגלה בפה,
* עכשיו יש ייחוד נשיקין בקודש הקודשים,
* ויש לנו ייחוד נשיקין בתוך האצילות.

זה הייחודי נשיקין שלפני, שהם עדיין בעולם הבריאה, והם מכינים אל האצילות ואל הייחוד נשיקין שיהיה באצילות. תראו את התנועות של הייחוד נשיקין, יש בו הרבה עומקים של דביקות, של השתייכות, של התקשרות, של כיסופים, של הארת פנים. הזה של האחור, מה הוא עושה? מה הוא בונה עכשיו? ועוד פעם, גם בהיכל קודש הקודשים, הייחוד נשיקין, "וחוזרים אפין ואפין ונשקין דא לדא", ושמה עולה יעקב עם לאה ורחל בהיכל קודש קודשים דבריאה. רחל לא עולה שם בלי לאה, אז גם ייחוד הנשיקין הזה כביכול הוא יהיה של יעקב, אבל עם לאה ורחל.

אז רגע אחד האר"י מדבר על רחל, היא העניין, היא העיקר, אבל הוא לא יכול שלא להביא את לאה לפה. תסתכלו שעיקר המוחין נמצאים אצלה, אי אפשר בלעדיה. צריך להבין את זה, מה פתאום לאה נכנסת פה לתמונה עוד פעם. לא שמענו עליה עד עכשיו, היא צצה. תמיד שמענו עליה רק באצילות, כי בכלל לאה לא נפלה לשם, כביכול. למה? כי רק יעקב נפל למקום מלכות דאצילות. לאה נפלה לשם ועלתה למעלה לאצילות, מה היא עושה פה בכלל בבריאה? צריך עיון, נדבר על זה אחר כך, אבל קודם כל, זה פשט תנ"ך, רחל היתה בגלות, לאה לא היתה בגלות? כשיעקב התייחד עם רחל בגלות, לאה לא הגיעה? אז למה פה אני מתפלא שזה קורה? כך כתוב, זה לא מפתיע אותנו. על דרך הפשט זה לא מפתיע.

עכשיו בא ננסה להבין את זה לעומק, כשרחל מתייחדת את ייחוד הנשיקין, בשבילה זה "אהיה", כי היא לא חיה עדיין. מי תפור עליה ייחוד נשיקין והיא מרגישה שמה בבית? לאה, דבקות נשמות, התקשרות רוחא ברוחא, הארת רצון, כיסופים, והיכולת להיות בכיסופים, וזה נפלא, אין חיים ממשיים, מה הבעיה? זה לא מעכב כי אנחנו בלאה, לא ברחל. אם יש לנו רוחא וגופא, מי תהיה הרוחא ומי תהיה הגופא? פלג גוף תחתון – רחל. פלג גוף עליון – לאה. הדרך של רחל לייחוד נשיקין, צריכה לעבור, במובן מסויים, דרך דמות לאתית שהיא מכילה בתוכה. כמו בראש השנה, הרי לאה היא כל הכתר של רחל, בעצם, אם תחשבו על זה. רחל , כל השכבה שמהתפארת של הזעיר אנפין עד הכתר שלו, זה כל הפוטנציאל ההתפתחותי שהיא תצמח אליו יום אחד. אז לאה היא בעצם מקבילה אל כל הכתר של רחל ומעלה. הכתר של רחל, עם כל המקיפים שלו, שבע המקיפים של הכתר של רחל, עם הכתר של רחל הגענו אל התפארת של זעיר אנפין, כל המקיפים שלו, כל פוטנציאל ההתפתחות שלו, מהו? כל הספירות שהיא לא משיגה בזעיר אנפין, כל מה שהיא יכולה לקבל כהארות מקיפים, שיאירו לה דרך הרצון של הלב, כמה הוא אוהב אותה, כל השבעה ושבעה מוצקות, כל השבעה של מעלה שהוא יאיר לה בהארת הלב כמה הוא אוהב אותה וכמה הוא רוצה ומה פוטנציאל הצמיחה ביניהם, איפה זה נמצא? בלאה. לאה היא הכתר של רחל, בערך הכללי, לאה היא הכתר של רחל, היא מרחב הרצון, היא מרחב הנשמה, מרחב הגעגועים, מרחב הערגה, היא עלמא דאתי שלה, כשהעולם הזה של רחל עכשיו זה הגלות, העולם הבא שלה, ימות המשיח, מי שמחזיק את הציורים האלה, זו לאה, לא רחל. לאה יכולה לתפוס את הציורים האלה, לאה יכולה לעורר את הציורים האלה, אבל לאה לא מעוררת אותם הפעם במנותק מרחל, כעניין לעצמו, כמלכות שמיים, לאה מעוררת אותם באמת כחלק מהיכולת להצמיח את רחל לתוך הקשר.

תחשבו על זוג שהולך להתחתן. בסופו של דבר, יש את הקשר שהוא קשר הלילה, דבקות נשמתית של לאה עם משה בסוד פה אל פה אדבר בו, אבל יש את הרחל, החיים שצריכים להתממש בתוך המציאות, הם עדיין בגלות. האם אפשר לעורר לחיים האלה שבגלות את הרצון שלהם? את החלומות שלהם? את הציורים שלהם ליצור חיים אמיתיים בארץ ישראל ולהצליח לייצר פה חיי נשמות בארץ, חיים של קשר וקרבת חיים מלאה של גדלות חיים פה בארץ? אפשר לייצר את זה בתוך הגלות? ללכת לגלות ולהפיח שם את החלומות של רחל לגאולה, לחיים עתידיים, למימוש חיים פוטנציאלי? כן. אבל בשביל זה צריך כאילו להשלים לה עוד משהו שחסר לה, היא עכשיו חיה את ההווה. "רחל" ראשי תיבות רחמנא ליצלן, זה המצב עכשיו, בגלות, רחמנא ליצלן, היא עמוק בתוך העלמא דאתגליא שלה, כבר 2000 שנות גלות, תקועה בתוך הבוץ, חיה במציאות של עולמות הבי"ע, לך תעורר אמונה, לך תעורר כיסופים.

מה אומר החבר לכוזרי? "מצאת מקום חרפתי". עד שיתעורר הרצון, עד שיתעורר הלב, עד שלא יכספו תכלית הכוסף לארץ ישראל, אז בינתיים יש איזשהו חיי הווה שכבר שקועים בתוך הבוץ של הגלות. אצילות? זה מחוץ לאופק, ארץ ישראל, חיי מקדש, חיי ברית בארץ, זה חלומות, זה ספר הדמיונות של העם היהודי, דמיונות זה לאה. צריך לעורר את השכבה הזאת. אז אנחנו חייבים, במובן מסוים, בשביל רחל עכשיו, בשביל ייחודי הנשיקין של רחל – להביא את לאה לתוך הסיפור.

ש. לאה תהיה שם עם רחל בנשיקין שבתוך האצילות. היא תישאר איתה?

ת. היא כבר לא מופיעה שם, היא תחזור עוד פעם ב "ויעבור ה' על פניו" אבל בייחודי האצילות כבר לא מזכירים את לאה. כן יש שם הארות אמא שבונות אותה לקשר, אבל זה כי החיים עצמם כבר גדלו, כבר חיה שם הוויה. בגלל שהיא חיה שם הוויה היא חיה התהוות מקודשת. זה יותר גדול מדמיונות, יותר גדול מלחלום על זה, החיים בעצמם הם יותר גדולים מכל דמיון. כשהחיים הם חיי קודש, הם יותר גדולים מכל דמיון שתדמיין עליהם. כל הדמיונות זה הדרך לממש את פוטנציאל החיים שאנחנו חיים בתוכנו, פוטנציאל החיים יותר גדול מהדמיונות.

זה ההבדל בין חיים בעולם הבריאה שבהם הדמיון יותר גדול מהמציאות, כי המציאות היא קטנה, היא גלותית, היא גבולית, והחלום פותח לך את החלום, את הכנפיים, את הרוח, את המעבר, את הרצון ואת הכיסופים. כשהחיים הם חיי קודש, הדמיון הוא לבוש לחיים עצמם, הוא דרך לבטא אותם. הוא מוחין דקטנות, במובן מסויים, הוא לבוש בערך חיי הקודש שלנו, ברצון החיים שמאיר בהם, שהוא מן העולם ועד העולם, הוא נצחי. כל הדרך לבטא זה להגדיל את עומק חיי הקודש לציורים פרטיים סופיים, שהולכים ומתממשים בגבולות הזמן, המקום והאדם, שמוציאים מהכח אל הפועל את היופי הגנוז בעומק החיים שאין להם סוף. לכן אבא הוא סוד "עץ החיים" ואמא תהיה לבושים הפעם. לאה, במובן הזה, כלבושי אמא, קטנה מול יסוד אבא שמאיר ברחל התגלות שם הוויה שנמשך מהארת החוכמה דרך הזעיר אנפין לרחל, זה יותר גדול. כמו שאמר הרשב"י לר' יהושע בן לוי "נראתה הקשת בימיך?", אמר לו כן, "אם כן אי אתה בר ליואי", מסביר הרב קוק, שלפעמים אנחנו צריכים לייצר דמיונות, לדבר את החיים שלנו בשפה דמיונית. וחלק גדול מהתורה זה בשפת דמיון, "מדמים", "דימו אותך ולא כפי ישך", והוא אומר לו, אם עדיין נראתה קשת בימיך, אם עדיין התודעה הרוחנית בימיך היתה דרך שפת הדימויים, הדמיונות, ולא היתה אחוזה בחיי הקודש כחיים עצמם, אתה לא בן ליואי, לא יכול להיות, כי העבודה האצילית, היא כבר מתעלה משפת הדמיון בתור מה שאני צריך אותו בשביל ללכת מעבר למוגבל שלי.

ש. מה קורה עם לאה בינתיים?

ת. לאה גם תתעלה, באצילות היא גם תתעלה. תמיד בפסגה הבאה שהיא לא מושגת נפגוש שם את לאה. אבל לא בשביל ייחודי הנשיקין, במובן מסוים, כי יש רוח קדושה בתוכנו, אנחנו לא צריכים את הדמיון, את החלום, בשביל לחשוב על מה שמעבר למוגבל שלי, החיים עצמם הם מעבר למוגבל, החיים עצמם הם מעבר לדמיון, החיים עצמם נושאים בתוכם אור אין סוף, אני צריך את הדמיון בשביל זה? לא. הדמיון יכול להיות שהוא יהיה הכנפיים לרבדים הבאים, יכול להיות שהוא יהיה דרך לבטא את עומק החיים ועושרם דרך עולם של דמיון , דרך שפה של לבושים וכו'.

ש. אבל מה בעצם ההבדל בין זה לבין שמע ישראל, זה נשמע תהליך דומה.

ת. ההבדל הוא שאני כבר יורד לרחל שבעולם הבריאה, אני רוצה באמת להצמיח בה תודעה של פנים, שאליהם היא הולכת, של הפנים האציליות, להעניק לה רצון וצמיחה ושפה ותודעה שמבשילה אותה לתוך מרחב אצילי. אני רוצה לבנות לה גם מוחין וגם פנים של ייחוד נשיקין שיעוררו בה את עומק הרצון וכיסופים של "אל תעירו ואל תעוררו את האהבה עד שתחפץ", אחרת לא עולים בחומה, כי בשביל היכולת לצאת מהגלות צריך לעורר את החפץ, התעוררות החפץ זה ייחוד הנשיקין, זה היכל הרצון. חפץ למה? חפץ לחיות חיים. לא כמו פה, זה לא נקרא לחיות בגלות. זה בית הקברות של העם היהודי. כדי לחיות חיים אמיתיים היא צריכה לעלות לאצילות. אז אוקי, היא צריכה להתעורר אל המעבר של עצמה, הכתר שלה, במובן הזה, שנושא גם את המוחין בשבילה, את המעבר הזה, החלום האצילי שרוצה להופיע, את היכולת להאמין שהיא יכולה להיגאל. שהיא יכולה להיות אחרת ממה שהיא חווה אותה עכשיו. בשביל זה אנחנו נביא את לאה לפה, במובן מסוים. שדרכה רחל תוכל לייחד ייחוד נשיקין עם דודה. תכלית הסיפור פה הוא ודאי רחל, תכלית הסיפור הוא לגאול את רחל מהגלות לגאולה, אל האצילות, אל ארץ ישראל, זו תכלית הסיפור. איפה שהוא אני צריך בשביל ייחוד נשיקין כזה את לאה. כי היא הממוצע המחבר של רחל לעורר את הרצון, לעורר את החשק, לעורר את הלב, לעורר את המעבר, לדמות את החיים מחדש ולהאמין באפשרות שלהם, באמת שיכול להיות אחרת, וזה אמיתי.

4 ה"אמת" הראשונים ו4 ה"אמת" האחרונים

תחזרו אל הפשט, תעשו חשבון מה הוא אמר לנו, 4 האמת הראשונים זה המוחין ולאה, 4 אמת האחרונים זה לבושים ורחל. תפתחו סידור בראש, מהם 4 האמת הראשונים? מה התוכן שלהם מול 4 אמת האחרונים? מה ההבדל ביניהם, ספרותית? אם פעם הסתכלתם על ברכת אמת ויציב, מה ההבדל בין היחידה הראשונה ליחידה השניה? הוא מחלק את אמת ויציב לשתי יחידות, יחידה ראשונה של 4 אמת ויחידה שניה של 4 אמת. מה ההבדל ביניהם?

מה האמת הראשון? בוא נתחיל:

1. אֱמֶת וְיַצִּיב וְנָכון וְקַיָּם וְיָשָׁר וְנֶאֱמָן וְאָהוּב וְחָבִיב וְנֶחְמָד וְנָעִים

שמה זה אומר? מה המבע של זה? זו הכרה בה' כיציבות, כאמת כנאמנות, משהו שאומר משהו נצחי, מטא הסטורי, על הקשר בינינו לבין ה'.

מה האמת הבאה?

1. אֱמֶת אֱלהֵי עולָם מַלְכֵּנוּ. צוּר יַעֲקב מָגֵן יִשְׁעֵנוּ...
2. אֱמֶת וֶאֱמוּנָה חֹק וְלא יַעֲבֹר
3. אֱמֶת שָׁאַתָּה הוּא ה' אֱלהֵינוּ וֵאלהֵי אֲבותֵינוּ

 הלאה, היחידה השניה:

1. אֱמֶת, אַשְׁרֵי אִישׁ שֶׁיִּשְׁמַע לְמִצְוֹתֶיךָ, וְתוֹרָתְךָ וּדְבָרְךָ יָשִׂים עַל לִבּוֹ.
2. אֱמֶת, אַתָּה הוּא אָדוֹן לְעַמֶּךָ, וּמֶלֶךְ גִּבּוֹר לָרִיב רִיבָם, לְאָבוֹת וּבָנִים.
3. אֱמֶת, אַתָּה הוּא רִאשׁוֹן, וְאַתָּה הוּא אַחֲרוֹן, וּמִבַּלְעָדֶיךָ אֵין לָנוּ מֶלֶךְ גּוֹאֵל וּמוֹשִׁיעַ.
4. אֱמֶת, מִמִּצְרַיִם גְּאַלְתָּנוּ ה' אֱלֹהֵינוּ, וּמִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתָנוּ. כָּל בְּכוֹרֵיהֶם הָרַגְתָּ, וּבְכוֹרְךָ יִשְׂרָאֵל גָּאַלְתָּ...

עכשיו מתחילים לרדת להיסטוריה. הארבעה הראשונים הם עדיין מופשטים, הם כלליים והם משקפים משהו במערכת יחסים יותר עצמית בינינו לבין ה'. האחרונים כבר מתחיל לרדת למטה לתוך מחויבויות, לתוך ההיסטוריה. בוודאי שאפשר לראות בצורה מאוד ברורה שהחלק האחרון תופס באופן מאוד חזק את יציאת מצרים והגאולה שהיתה שם. אפשר להבין ככה, אם תרצו, רק בשביל לצייר את זה, את ההבחנה בתוך האר"י למה הארבעה הראשונים באופן פשוט הולכים ללאה והארבעה האחרונים הולכים לרחל. הארבעה הראשונים יותר מופשטים, יותר כלליים יותר ציורים עצמיים של נוכחות של קשר בינינו לבין ה' והארבע האחרונים יותר הולכים לתוך קשר שהולך ומתגבש לתוך הקונקרטי ולתוך ההסטוריה. זה בסוף העניין של גאולת רחל, לא להסתפק בזה שאני לקב"ה, הוא דודי, ואני לו רעיה, אלא שבסוף זה צריך לבוא לתוך זה שהוא יגאל אותי, לתוך ההסטוריה, זה בעצם הארבע האחרונים, זה תיקון רחל. אבל אנחנו קושרים אותם ביחד.

משמעותה של ה"אמת"

ש. למה זה "אמת"?

ת. המילה אמת, יש לה פה יותר ממשמעות אחת.

אפשרות אחת זה שאמת זה משהו שאתה יכול להיסמך עליו, להישען עליו, להעמיד עליו את הקיום, לתמוך את הקיום שלנו בעצם. בסוף קריאת שמע זה הארת ברית, אבל הברית צריכה לעמוד על איזשהו נאמנות בברית, "נאמן בבריתו וקיים במאמרו". זה ה"יציב", זה היציבות שאנו זקוקים לה. זה מכח העדות שמקיימת את הברית. זה דבר אחד.

דבר שני שאמת יש בה גם לשון שבועה. לשון קבלה, וזה קשור לייחוד נשיקין, ייחודים שאנחנו מתחייבים בעצם בברית, וזה מאפשר לנו להתחייב בברית ולהפוך אותה למשהו שאנחנו מתמסרים אליו, שאכן כך הם פני חיינו, זו בעצם המשמעות השניה של המילה אמת. אמרנו מקודם "שבועת אמת", ואנחנו באים בברית ואנחנו מקיימים אותה דרך אמת ויציב. אמת ויציב זה האור החוזר שלנו על הברית שנאמרה בקריאת שמה. בקריאת שמע הקב"ה דיבר דרך משה רבינו, השושבין של המלך בא ואמר "שמע ישראל ה' אלוקינו... ואהבת... והיה עם שמוע" סיפר לנו על הברית, על המשמעויות של הברית, "ויאמר"... ואז המקום שלנו לקבל את הברית, איך אנחנו מקבלים את הברית – באמת ויציב. אמת ויציב זה המענה שלנו לברית של קריאת שמע. זה דבר שני.

דבר שלישי – שאמת זה גם "אהיה אשר אהיה", המילה אמת בקבלה זה לא "עובדה נתונה" כמו "זה שולחן", אמת זה לתת אמון מוחלט שמבחינתי זה "סומך עליו לחלוטין", סומך עליך לגמרי, בעיניים עצומות הולך אחריך, זה אמת.

עומק האמת יוצאת משבע הארות הפנים של אריך אנפין, שזה הארת הרצון של הקב"ה להאיר לנו פנים כשהיא מאירה לנו בתוך המציאות, מאירה את הקשר, יוצרת את הייחודי נשיקין של אמון מוחלט ברצון ההדדי. אני מוכן ללכת ועכשיו לשעבד את החיים שלי, אנשים מתחתנים על בסיס זה. לא הגיוני בעליל! אתה יודע מה יהיה? אתה יודע מה יקרה? אין לך מושג כלום. על הארת הפנים הזאתי שמאיר בה אור האמת של אריך אנפין, עומק הרצון, "רעוא דכל רעוין", אנשים מוכנים "משכנתא לכל החיים". איך זה הגיוני? זה אמת. כשמדברים על האמת בעולם היהודי, זה עומק האמת. היכולת של עומק הרצון לגעת בנו בנגיעת ברית, שהיא מעבר להכל, ושאנחנו מוכנים לקחת את כל החיים ולמסור אותם לשם.

לכן אמת זה "אהיה אשר אהיה", אבל אמת זה גם 7 פעמים שם ס"ג, שיוצאים מהארת התרין תפוחין קדישין (הרב מצביע על הלחיים) של אריך אנפין שמאירים את עומק הייחוד בין אמא לאבא, ואז בין הזעיר אנפין למלכות בהקשר שלנו.

זה גם חלק מהמשמעות של "שבועת אמת", אותן ההארות המקיפים של הדיבור, של הפה, שממשיכות בעצם מהארת הפנים האריכאית, שנמשכת בעצם מאמא לזעיר אנפין, זה בעצם – אם אתם זוכרים – סוד תקיעות השופר בראש השנה. אותם הבלי אמת שמאירים למציאות מתגלים בפה של משה וכלת משה, בין הדוד לרעיה, ויוצרים את אותה אמת של ברית שבונה את כל הקומה של המלכות. המלכות יכולה להיבנות כולה רק על הדיבורים האלה. היא יודעת שרוצים אותה, שאוהבים בה, שמתמסרים אליה, ושמאירים לה את אור הרצון, את הברית שהולכים איתה אל המעבר, זה מספיק כדי שהיא תאיר פניה כאור שבעת הימים יותר מהפנים של הזעיר אנפין ותיבנה כל קומתה. רק כי האירו לה את אור הרצון הזה. מי שרוצה שיעיין בדרושי ראש השנה דרוש ו', שם הארי מבאר באריכות את כוונות התפילה של הארות הפנים של תפילת ראש השנה, וזה מה שהוא מבאר שם, איך נפתחות הארות המקיפים האלה, שמאירים בפה, מאירים במלכות, פניה מוארות באור שבעת הימים וכל קומתה צומחת כי הוא האיר לה.

אותו דבר סוד בשבועה ונדרים. ברגע שהוא נשבע לה, השבועה עצמה, רק על הדיבורים האלה בונים לה את כל הקומה, שום מוחין, שום כלום. זה שהוא התחייב לה שהוא אוהב אותה ושהוא רוצה בה ושהוא רוצה ליצור איתה חיים ביחד, זה מספיק לה להצמיח את כל הקומה שלה מנקודה לשבע ספירות, סוד שבועה, לבנות לה את כל הז' תחתונות, לבנות לה קומה שלמה מולו, ויאללה הולכים למסע.

ש. בבריאה.

ת. זה יכול להיות בבריאה זה יכול להיות במובן מסויים גם באצילות, אם נדבר על תהליכים שהם יותר בסוד המקיפים. ראש השנה זה דוגמא יפה לזה, המלכות יכולה לעמוד כל הקומה מול הקב"ה בהארת הפנים, "אשרי העם יודעי תרועה, ה' באור פניך יהלכון" זה רק אור פניך יהלכון... עם זה מספיק לי, אני הולך איתך שנה שלמה. עוד לא קרה כלום, אבל האיר אור הפנים ואור הברית בין עם ישראל לקב"ה. "אשרי העם יודעי תרועה, ה' באור פניך יהלכון", יאללה יוצאים למסע. למה? כי נשבעת לי אמונים בהר סיני, אז עם זה יוצאים למסע לארץ ישראל. זה מצליח לבנות קומה? כן, איך? זה הסוד.

זה פלא, זה חלק מהכח העצום של גילוי האמת שנוכחת בשפה. אפשר לחלל אותה, אפשר לשקר לאמת הזאת, ואז נוצרת חנופה, ואז אוחזות הקליפות בדיבורים וכן הלאה, ואז אין פיו וליבו שווים וקורים כל מיני דברים פחות נחמדים. אבל כשזה נעשה בצורה נכונה, ש"ע נהורין, זה סוד התקיעה, תקיעת השופר, וגם תקיעת כף, מתחייבים אחד לשני.

ויש עוד משמעות, כמובן, לאמת, שדיברנו עליה, אם אתם זוכרים, בז' אדר ביער בן שמן. שמה דיברנו על האמת כשער למעבר. עצם זה שיש דיבור של אמת מתחיל לנקות את החושך ולפתוח פתחים שדרכם אני יכול כבר לחיות חיים אחרים, כל עוד אני חי בסיפורים, מספר לעצמי סיפורים, חי בדמיונות, חי בחלומות, לא מסוגל לגעת במציאות באופן ער – אני לא אעלה לאצילות. אני אמשיך למשוך בסרטים שאני מספר לעצמי בעולמות הבי"ע תחת הקליפות, חי בחלומות. מורדם באיזה שהן קונספציות שאני מספר לעצמי. יש משהו באמת, זה מה שר' נחמן מדבר שם, שהדרך מהבריאה לאצילות עובר דרך דיבורים של אמת. ודיבור של אמת אחד מעורר איזו שהיא כנות, אפילו בחושך, אני עדיין לא יודע מה, אבל יש כנות ונוכחות ודיבור בינינו, זה יכול לפתוח שער. זה גם מתחבר לפרצוף יעקב, כפרצוף האמת, שיש בו איזו שהיא יראה, מגע ער לחיים שלא מספר סיפורים לעצמו, לא חי בתוך אני ישנה וליבי ער. היכולת לעורר את עצמנו מהשינה מתחיל דרך דיבורים של אמת. לכן שבע פעמים אמת פה הם השער לעבור בין הגלות לגאולה ולהיכנס לחיים אציליים. זה קשור למה שדיברתי מקודם. כשאדם מבקש איזושהי אמת בעבודת ה' שלו, בדיבור שלו, בתורה שלו, בעמידה שלו מול אלוקים, זה שער לצאת מהבריאה ומעולמות הגלות, סוד השינה, לחיי ערות מול הקב"ה. אפילו זה שהוא רוצה שהמילה "הקב"ה" תהיה מילה שהיא ערה לו, שהיא אמיתית לו, שהיא נוכחת לו בחיים, שהוא מרגיש שם משהו שהוא חי לו, ולא שהוא ממלמל את זה. זה פותח שער, לכן השערים במעבר בין הבריאה לאצילות ובין הגלות לגאולה עוברים דרך דיבורים של אמת.

יכול להיות שיש עוד אפשרויות, תחשבו על זה.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. מי ששאל את השאלה לעיל על הרצון והכתר [↑](#footnote-ref-2)