שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 11ב: ייחוד הנשיקין באמת ויציב כצהר לחיים

הגאולה שלפני התפילה

ידוע בשם הבעש"ט שחלק גדול מהבעיה של התפילה זה שמנסים לכוון בתפילה כשלא התעוררנו מספיק בייחודי הנשיקין של היכל האהבה. אז מגיעים לתפילה, אבל בעצם את כל השלבים המוקדמים של הקשר, של התעוררות האהבה והתעוררות הרצון – לא עשינו. אז אנחנו נכנסים לתפילת שמונה עשרה במרחב האצילי בלי איזשהם תהליכים של התעוררות שמאפשרים את תהליכי העבודה האצילית. זה משהו מאוד מאוד משמעותי בברכת גאולה, כי אם המציאות היתה אידיאלית ועם ישראל היה בארצו ובנין בית המקדש היה על מכונו יכולנו להתחיל ישר משמונה עשרה, כי יש עמידת פנים בפנים לפני ה', אנחנו חיים חיי ברית קדושה בארץ ישראל. אז אפשר לעמוד בפני ה' בתפילה.

לא חייבים לסמוך את ק"ש לשמונה עשרה, ודיברנו על זה גם בעבר וכך גם זה במשניות, שאין ק"ש תלויה בשמונה עשרה, ושאין חובת סמיכת גאולה לתפילה במשניות בשום מקום. חובת סמיכת גאולה לתפילה מופיעה בשלהי התנאים, בסוף תקופת התנאים מתחילים לראות את חובת סמיכת גאולה לתפילה, בתוספתא במסכת ברכות פרק ד', ובמימרות בירושלמי ובבבלי שמתחילות לדבר על סמיכת גאולה לתפילה. בהרבה מובנים היא קשורה לקהלא קדישה בירושלים שהיו סומכים גאולה לתפילה בנץ והיו קוראים ק"ש בסמיכות לנץ כדי שיעמוד מתוך ק"ש לתפילה עם עליית השמש, "יראוך עם שמש", כל מי שזוכה לזה הרי הוא בן העולם הבא. במובן מסויים יש פה איזשהו מעבר ממצב שבו "קריאת שמע" ממשיכה מוחין ותפילת שמונה עשרה מעמיקה את העמידה, לבין ההבנה שככל שהגלות הולכת ומתגברת, והמצב הבית מקדשי הולך ומתרחק ממנו, ואנחנו שקועים בתוך גלות, תודעה גלותית, חוויה גלותית של הקיום שלנו, ומחיצה של ברזל פרוסה בין ישראל לאביהם שבשמים והלב שלנו שקוע בתוך הבלבולים, מחשבות זרות, שהזוהר מסביר שזה מחיצה של ברזל שנפרסה, מחשבות של העולם הזה, "את העלם נתן בלבם מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה אשר עשה האלהים מראש ועד סוף", כל המחשבות על העולם הזה – אז אתה לא מצליח לעמוד נוכח פני ה' כי יש מחיצה של מחשבות של העולם הזה שאתה שקוע בתוכם, אתה טרוד ממנה, היא העניין, היא מה שבאמת מטריד. בזה תלוי קיומך במובן מסוים.

אי אפשר לעמוד בתפילה עד שלא ניגאל משם, עד שלא נצליח להיגאל אל המרחב האצילי, אנחנו לא יכולים באמת לעמוד בתפילה לפני ה'. אנחנו אולי נתפלל תפילה "בעת צרה", אולי נתפלל תפילה מתוך קטנות, אולי נתפלל את תפילת המטטרון, אבל בתפילה אצילית – צריך לגאול את עצמנו לשם. אדם, כל יום לפני שהוא מתפלל, צריך לעבור את תהליך הגאולה כדי שהוא יוכל לעלות לחיות במצב של נוכחות אלוקים בחייו שמתוכה הוא יכול לגשת לתפילת שמונה עשרה, אנחנו בעצם עוברים את התעוררות הברית, כיוון שמתעוררת הברית מתעורר הגואל, כיוון שמתעורר הגואל מתעוררת הגאולה. ואז אפשר לסמוך גאולה לתפילה כי מתוך נקודת ההיגאלות, שאני מסוגל להיגאל מתוך המיצרים שלי, מתוך תודעת עולמות הבי"ע שחונקת אותנו בתוכה, אל תודעת חיים פתוחה של נוכחות לפני ה', אני יכול להמשיך הלאה להתפלל תפילת שמונה עשרה.

לכן ההבנה הזו יצרה קריטיות במובן מסוים של לא לגשת לתפילת שמונה עשרה אם אני לא עברתי דרך ברכת גאולה. מה שאני רוצה לומר לכם זה שההבנה פה שצריך לעבור את השלבים האלה, לעבור דרך תהליכי היכל הרצון, ייחודי הנשיקין, המשכת היכולת להיפתח לציורי חיים אחרים הם שלב הכרחי במובן מסוים ביכולת לעבור אל תוך יחידת עבודת התפילה של שמונה עשרה, לחיות חיים ערים, נוכחים של חיי קודש לפני ה'.

אז יכול להיות שזה עד כדי כך שבתודעה של רובנו כככולנו, סמיכת גאולה לתפילה זה מעכב, אי אפשר להתפלל בלי זה. והאמת היא, כמו שאמר הרמב"ן, שזה רק מצווה מן המובחר, באמת, לעומק, מעיקרא דדינא. כמו תפילת ערבית, ככל שהמציאות הלכה ושקעה בבוץ המצווה מן המובחר הזו הפכה להיות דין לכולנו, אם לא נעבור דרך היכולת לעבור מגלות לגאולה, אי אפשר לגאול את השפה, אי אפשר לגאול את הדיבור, אי אפשר לגאול את הנוכחות שלנו לפני ה', תפיסת החיים שלנו לא יכולה להיגאל, אנחנו מקסימום נוכל להתפלל תפילות בעת צרה, שקועים בתוך המחשבות הזרות שעסוקות במציאות החיצונית כמנהלת את חיינו ולא נוכל באמת לעמוד נוכח פני ה'.

מה זה אומר גאולה? מה זה אומר המשמעות של להיגאל, לא במובן הפיזי בלבד, לצאת מהגלות לארץ ישראל. מה זה אומר להיגאל במובן התודעתי, במובן של תפיסת החיים שלנו, המסוגלות להיגאל, היכולת להעלות את הקיום מתודעה סתומה, שהחיים סתומים, שקועים בתוך הקיומים הפרטיים הנפולים, לגאול את החיים כהופעת חיים מקודשת, הופעת חיים שחיה בברית, הופעת חיים שאחוזה בנצח, עד שאנחנו לא מסוגלים להיגאל מהאילנא דמותא הזה, אנחנו לא יכולים באמת להתפלל תפילת חיים אצילית.

לכן יש פה איזשהו שלב שהוא הכרחי להתעורר אליו, להבין שבמובן מסוים ברכת אמת ויציב וברכת גאולה ומה שהן פותחות במסע של האמת שנפתחת בתוכן, ייחודי הנשיקין שטמונים בהן, של התעוררות הרצון להיגאל, להיפתח לחיים, לצאת מהתודעה המשועבדת, לצאת מהמצרים האישיים שלי והציבוריים שלנו, אל היכולת לחיות חיים של ברית מקודשת לפני ה', זה קריטי, והרצון הזה הוא שער להמשך. אז אני לא יודע איך להגיד את זה בעוד מילים, אבל זה משהו שצריך להפוך אותו למעין מרחב פעיל בשביל זה, לפעמים זה נראה כמשהו שאומרים אותו באמצע בין קריאת שמע לשמונה עשרה, אז אומרים "אמת ויציב" וממשיכים הלאה. לא, זה שלב הכרחי ביכולת לעבור שלב.

הפתיחה לציורי חיים מקודשים כהכנה לתפילה

אם תרצו, תחשבו, על דרך המשל, שמה שאנחנו עושים פה עכשיו זה הייחודי נשיקין של אמת ויציב. למה? כי אנחנו באים מתוך עולמות הבי"ע שלנו, כל אחד והעניינים שלו, העיסוקים שלו, והמיצרים האישים והציבוריים שלנו שחיים בעולם תודעתי, וגם דתי, שהוא ניתן בשושן הבירה, ככה כתוב, "הדת ניתנה בשושן הבירה", תודעות גלותיות של תפיסות דתיות, ואנחנו רוצים להיפתח לציורי חיים מקודשים של חיי ברית קדושה ולרומם את כל תפיסת החיים שלנו והיכולת שלנו לחיות אותה אחרת, בשפה שמופיעה תודעת חיים מקודשת של חיי ברית קדושה לחיים שלנו האישיים והציבוריים. והיכולת להרים את כל הציורים שלנו, גם מציורי תורה ותפילה ורצון ומצוות עד לתוך עומק חיי היום יום שלנו, לפתוח אותם לאפשרות חיים אצילית. שמאפשרת לנו לברר את החיים ולקדש את החיים ולגלות בתוכם ברית במוחין דגדלות.

כשאתם יושבים ולומדים את זה עכשיו אתם עדיין לא שם, אתם לא חיים את זה, אתם לומדים את זה, מתעורר בכם הרצון לזה, מתעורר בתוכנו כיסופים לזה, אז מה אנחנו עכשיו? אנחנו בייחוד הנשיקין של אמת ויציב, שהיעקב דאצילות יורד עכשיו לעולם הבריאה ומנשק את רחל שם שנמצאת בתודעות מגושמות, שזה נקרא "לאוקמא שכינתא מעפרא", ככה מסביר את זה ר' מנחם מנדל,[[1]](#footnote-1) למה זה לאוקמא שכינתא מעפרא? כי השכינה התגשמה, היא עפר, היא התגשמה בתפיסות מגושמות, שזה סוד העפר, לאוקמא שכינתא מעפרא זה היכולת להעלות את השכינה מהתפיסות המגושמות שלנו, להעלות את החיים מהתפיסה המגושמת שלנו לתפיסות עומק שמאפשרות לנו לחיות את החיים אחרת.

אבל בינתיים אנחנו יושבים פה ומדברים על זה, עוסקים בזה, לומדים את זה, מעוררים חשיבה על זה, רצון על זה, מעוררים כיסופים לזה, אבל עוד לא חיינו את זה בפועל בהכרח, יכול להיות שנחיה ואז נחזור, ואז נחיה, ואז נחזור, ואז נחיה, ואז נחזור, אבל כל פעם שנחזור ונכסוף לזה, אז אנחנו נמצאים בייחוד הנשיקין שמתעוררים בקשר, שמבקשים את האמת של זה בחיינו, לחוש את הנכונות של זה, לחוש את הבקשה של זה, לחוש את המסע לזה, את המוכנות לאמת של "אהיה אשר אהיה" שטמון בזה ולבקש להיפגש עם זה ממקום של ייחוד נשיקין, שפותח את המעבר , פותח את הלב פותח את הרצון, הוא חצי רחל חצי לאה, הוא "כן, אני רוצה לצייר את זה בחיים שלי" אבל מצד שני הוא כן כמיהה בשבילי, הוא חלום בשבילי, היכולת להיות שם. ויכול להיות שאני גם אצליח מתוך זה להגיע בזמן מסוים לתודעה אצילית ערה. אבל יש מצב שאחרי התפילה אני אחזור עוד פעם למוחין דקטנות או לעולמות הבי"ע, ואני עוד פעם אצטרך, אחרי התפילה, או למחרת בבוקר, לעבור עוד פעם את המסע הזה של נקודת המסירות ושל היכולת לפתוח את הציורים שלי וציורי החיים שלי, להצליח עוד פעם לעמוד לפני ה' בתודעת חיים ערה יותר ושוב חוזר חלילה, יכול להיות, זה בדיוק הציור של התפילה. שאנחנו מצליחים בגלות ליצור מצבים של הארת פנים ותודעת חיים מקודשת, זה לא מחזיק מעמד כי אין לנו בית מקדש, אנחנו נחזור אחרי זה, או אחרי התפילה או בלילה לגלות. רחל תרד לעולמות הבריאה בחצות לילה, ושוב נתחיל בוקר חדש, נקשור תפילין, נעורר עוד פעם את נקודת המסירות, לפתוח מוחין דגדלות, להתחיל להמשיך ציורי חיים של גדלות בחיים שלנו, ומתוך הכיסופים שמתעוררים, להצליח לעמוד, ליצור מספיק כח לעמוד בתפילה בתודעת חיים ערה. אז במובן מסויים זה סוג של הכנה לתפילה.

ייחודי הנשיקין האלה זה סוג של הכנה לפני התפילה, זה סוג של לשהות לפני התפילה, לעורר את הרצון לציורי החיים שלנו שהם עדיין בתוך עולמות הבריאה שפותחים את האמון שלנו שיש אפשרות לחיות אחרת, אפשר לצאת מהבדידות הקיומית שאנחנו חיים בה בתוך עולמות הבי"ע, לחיי ברית, חיי נוכחות, חיי קשר. אפשר לצאת מהמחיצות של ה"מחיצה של ברזל" לדיבור שהוא פתוח, דיבור שרואים בו את השמים הנקיים, של נוכחות של תפילה. ימים אשר נראה בהם רקיע בטהרתו.

השלב של "אמת ויציב" בחיים

ש. נדמה לי שאמרת שזה לא רק הכנה, זה סוג של תנאי, זה לא רק הכנה, "דבר טוב על מנת שנגיע למקום טוב", בלי זה תפילת שמונה עשרה היא לא.

ת. נכון אבל זה לא רק פה, זה בעצםכמו שנאמר פעם, מה שקורה בתפילה זה מיקרו קוסמוס לחיים שלנו, מה שאנחנו עושים עכשיו בתפילה, המעבר הזה בין אמת ויציב אחרי קריאת שמע לשמונה עשרה, בעצם חלק גדול מהחיים שלנו נמצא שם, נמצא באמת ויציב. אני יודע כבר את נקודת המסירות נפש, אני מוסר את עצמי לתוך הברית, אני רוצה תודעת חיים מקודשת, היא עדיין מאירה לי ברבדים נשמתיים, אבל ברבדים של היכולת שלי להפוך את החיים שלי עצמם לחיים כאלה, אני עדיין לא, אבל אני בדרך לשם. כשזה חוזר לחיים עצמם אני איפשהו עדיין חי אותם באופן מגושם תחת שמות האלוקים בעולמות הבי"ע, והשכינה עדיין סתומה, ואני נמצא במקום שמנסה לפתוח את ציורי החיים שלי. לעורר את החיים שלי בעצמם שיהיו גם כאלה. לא רק במקום של ללכת בלילה ולהתבודד, בבחינת ייחוד לאה של חצות לילה ושם יש לי הארות, או בהתבודדות, ובלימוד פנימיות התורה, ובלימוד חסידות, אני יכול לעסוק ברבדים נשגבים וגבוהים.

אני רוצה להפוך את החיים עצמם, לתקן את רחל, אבל החיים עצמם סתומים לי. כשאני הולך לעבודה, כשאני מגיע לבית, כשאני מגיע לסיטואציות אנושיות יומיומיות פשוטות וקטנות לפעמים, הם נשארות בקטנותן, אני לא מצליח להרים את רחל הקטנה, לגדל אותה, להביא אותה למוחין דגדלות, לגאול את עולמות הבי"ע שלנו, לייצר מרחב פנימי אל מרחבי החיצון – כלכלה, חברה ישראלית, כלל אנושית. במוחין דקטנות, היכולת לצייר שם ציורים אחרים על היכולת לצמוח, להשיב את מלכות בית דוד לתוכנו – בשביל זה אנחנו מתפללים. כל פעם שאנחנו אוכלים, גומרים לאכול את האוכל ומבקשים ומייחלים לזה שמלכות דוד במהרה תשוב אלינו, היכולת לאכול מתוך תודעת חיים מקודשת זה מלכות בית דוד. היכולת לחיות חיים של כלכלה וחברה ומדינה מתוך תודעת חיים של ברית חיים מקודשת – זה סוד דוד המלך, שהוא ייחוד לאה ורחל.

שמות יק"ו ואק"י והה' האחרונה

היכולת מתוך זה לבנות חיים חדשים, האם אנחנו שם? אנחנו בדרך לשם, אנחנו שואפים לזה, בהתחלה זה ציקי קדירה, אחר כך זה ממש ציורים יותר מפותחים שאנחנו מצליחים לצייר, אנחנו מתעוררים להם, יש לנו דבקות רצון בתוכם, יש לנו הארת מוחין מסויימת אליהם, אבל עדיין זה לא יורד לנו לגמרי לתוך הגוף, לתוך הקיום, לתוך היומיום, לתוך החיים שלנו. זה לא יורד עד הסוף לגמרי. איך זה מתבטא שזה לא יורד עד הסוף? שמוחין דאבא עוד לא נכנסו, שהם מאירים אבל לא נכנסו עד הסוף, מה זה גורם? שמה אנחנו מכוונים בשמות? יק"ו, מה אנחנו מכוונים בשמות? אק"י, מה חסר לי? ה' אחרונה. הה' האחרונה עוד לא התגלתה. למה עוד לא התגלתה? כי אין עדיין יכולת להמשיך חיים קדושים לשכינה, למלכות עצמה, שבתוך החיים עצמם, זה אין, אז הכל עדיין הארות אמא.

גם אם זה קרה בגלל שאבא התחיל להופיע, ובזכות הארת אבא שמתחילה להתגלות – יעקב של אחורי אבא יורד לעולמות הבריאה ומאיר כבר את הארות החיים, ומתאפשרים כבר ציורי חיים שבאים עדיין באחור ואחר כך בפנים של כיסופים לחיי הברית, לחיים קדושים לחיים אחרים, לחיים שפוגשים את רחל, לא רק בעולמות הפנימיים, בעולמות הנסתר, בעולמות הנשמה, אלא להביא את החיים עצמם להיות חיי קודש לפני ה' – זה מתחיל כבר להצטייר, אבל כיוון שאין עדיין מוחין דאבא שנכנסו, והמלכות עדיין לא באצילות, אנחנו לא נכוון אקי"ה שלם, לא נכוון שם יקו"ק שלם. רק כשנגיע ל"ברוך אתה הוי"ה", כשניכנס לאצילות, נכוון שהשכינה היא בסוד ה' אחרונה של שם הוויה, שמאיר לה 22 אותיות ופותח לה יכולת שפה חדשה של ייחוד אצילי שלם.

נתחיל לעבור לעסמ"בים ולקס"א קנ"א קמ"ג שלם, ויש שלמות של הופעת חיים מקודשת שיורדת עד לרגליים, עד לחיים עצמם, כחיים כאלה. כל עוד זה "מרצד", מאיר בכיסופים אך לא מצליח להיות ממש תנועת חיים שלמה, מלאה ערה, אנחנו עדיין בייחודי הנשיקין שהם מכינים, פותחים, מעוררים, בונים את הפרצוף, יש לי כבר פנים, יש לי כבר ציור שאני יכול לצייר פנים ואני יכול לעמוד בפני הקב"ה עם הציור הזה, להתפלל על זה, לעורר על זה רצון, לעורר על זה תודעה, לבנות את עצמי באופן יותר מכוון לשם, בבחינת מה שהתניא אמר "משביעין אותו תהי צדיק ואל תהי רשע" זאת אומרת שזה בבחינת לבושין, זה עדיין בבחינת מדמה. עדיין בבחינת הארות חיים, אבל לא החיים בעצמם, שמתעוררים, שמכינים אותנו ומכשירים אותנו ליכולת לקבל חיים אמיתיים בהמשך, להצליח לנשום עד כפות הרגליים את תודעת החיים המקודשת ולא רק שהיא עדיין מאירה לנו אבל לא מצליחה לרדת אלינו עד הסוף.

אבל היא כן מאפשרת לנו לגאול את עצמינו, כי זה שער, כי ברגע שיש לי את הציורים האלו, אני יכול להרים את עצמי אל תוך תנועת חיים מקודשת, ויכול להיות שכשהיא עצמה תקרה, אני אראה שכל מה שעשיתי היה רק בבחינת רוחא דשביק, עדיין היה בבחינת הארה של החיים עצמם ולא החיים עצמם כחיי קודש, זה היה הארה שקוראת לחיים להתקדש, זה עדיין היה "מקרא קודש" זה לא היה החיים עצמם.

ש. בעצם אין את הארת המציאות שבה חובת הסמיכה בין גאולה לתפילה היתה יותר משוחררת.

ת. כי היה בית מקדש, כשבית המקדש היה קיים לא היה צריך את זה. היה לנו תודעת חיים ערה מקודשת, שהיה צריך לחדש את הארת הפנים בכל יום ויום. אז קודם קוראים קריאת שמע כדי לעורר את הערת המעבר של אבא ואמא –

ש. תמיד קריאת שמע קודמת,

ת. במקדש היו קוראים קריאת שמע קודם, כנראה, ואז היו קוראים שלוש ברכות אחרונות וכו'. אבל גם אז התפילה יכלה להיות גם בפני עצמה. אם היית מתפלל לפני קריאת שמע, יוצאים ידי חובה. וזה גם להלכה, בדיעבד אתה יכול להתפלל לפני קריאת שמע אבל זה דיעבד של דיעבד. אבל במצב האידאלי, צריך לקרוא קריאת שמע ותפילה. ככה זה בנוי במשנה, לפחות בסדר. "ר' יהושוע בן לוי אומר תפילות באמצע תקנום", סמיכה לא היתה הכרחית.

אז בזה האר"י עכשיו עוסק, ב"אל עליון גואלם" בירידה של הארת האצילות שיורדת לדבר אל תוך עולמות הבי"ע, אל תוך המלכות שבבריאה, ולעורר בה את הרצון לחיים אחרים. ובינתיים זה יבנה בה פנים שהם עדיין אחוזים בבחינת פרצוף לאה. רחל זקוקה ללאה, היא עדיין בסוד לבושין. בסוף כשזה יאיר לה, לרחל, זה יהיה לבושין. היא יכולה לתפוס, לחשוב את זה. היא יכולה לחשוב מחשבות אציליות, מתחילים להופיע כבר בלאה מוחין דאצילות, ויורדין לתוכה. אבל כשזה יגיע לרחל , זה עדיין "אהי"ה" , עדיין לבושין, עדיין משהו שהוא בדרך אל, ואין לי יכולת באמת להמשיך את זה באופן מלא, שלם, חי בתוך החיים עצמם.

ציורי חיים אציליים בחיינו

אז מה שאני רוצה לומר זה שבכלל, כמו בהרבה דברים, אני יכול עכשיו באמת ויציב להתעורר לזה, ולעורר בתוכי את הבקשה הזאת, להיגאל, להיגאל במובן של לגאול את המלכות לאצילות, לגאול את ציורי החיים שלי לציורי חיים אציליים. היכולת לחיות בנוכחות פתוחה יותר, מקודשת, בדרך ליכולת להיכנס לתפילת שמונה עשרה. אבל זה רק מיקרו קוסמוס לתהליך יותר גדול בחיים. אם תסתכלו על החיים באופן רחב, תראו שברכת אמת ויציב תופסת נפח מאוד מאוד גדול בכל המסע שלנו בחיים, בין נקודת קריאת שמע לבין תפילת שמונה עשרה. בין נקודת המוכנות שלנו למסור נפשינו על קידוש ה', לבין היכולת להפוך את זה למסע שנוכח בתוך החיים שלנו. להפוך את זה למשהו שמתרגם לתוך החיים עצמם.

כולנו מכירים את זה עכשיו כמצוקה ציבורית, כשאנשים בשדה הקרב הם מצליחים למסור את הנפש על קידוש ה' ולחיות את האחד שבעם היהודי, וכשהם חוצים את הקו אל העורף, איך בונים מזה חיים ארציים שלוקחים את אותן אנרגיות של חיבור ואחדות ומעבר ומוכנות של איזו נקודת אמת? איך מצליחים להמשיך את זה לרגליים? איך מצליחים להמשיך את זה לתוך החיים התחתונים? איך בונים מזה את רחל? לא רק בבחינת סגולת ישראל, סגולת ישראל זה בחינת לאה. סגולת ישראל מאירה כאור שבעת הימים, אין ספק. אבל אנחנו רוצים לרדת מסגולת ישראל לפלג גוף תחתון, לכלכלה, לחברה, למדיניות, לתקן את רחל עם זה, לבנות בית מקדש. עד שלא יבנה בית המקדש נמשיך לריב.

כל המריבות – מתוכם נחרב הבית, ולא יבנה עד שלא נתקן שנאת חינם, שזה המריבות ההדדיות שלנו אחד עם השני, אבל בדרך אנחנו נמצאים בתווך הזה, יש לנו יכולת לצייר משהו? אנחנו מגיעים לשלב הזה?

נקודת מסירות נפש עשינו, קריאת שמע קראנו, את והיה עם שמוע חטפנו, בוא נזכור. יש לנו יכולת לצייר ציורים חדשים, ציורים שכבר מציירים את מלכות בית דוד הולכת וקרבה אלינו. שמתקנים את רחל בציורי חיים חדש, עם הארות לאה, שמתחילים כבר לייחד ייחודי נשיקין כאלה, שממשיכים רצון ואהבה שמתעוררת עד לתוך החיים עצמם. מה שאני רוצה רק לומר שהיחידה הזו נראית לכם יחידה קטנה כזאת בין ק"ש לשמונה עשרה. חלק גדול מהמורכבות של החיים שלנו נמצאת ברצוא ושוב של היחידה הזו של לסמוך גאולה לתפילה.

ש. זה לא קשור הרבה לעניין של החוויה של עצמך עם הקב"ה שעומד בתפילה? אז זה יכול להיפתח למקומות האלה, כשאתה פוגש את הציורים וההיבטים האלה בתוך עצמך. אחרי זה כשאתה יוצא להיפגש עם זה בתוך האחר, כשהאחר פוגש את זה בסגנון דומה אבל באופנים מאוד אחרים, שם קורית המורכבות.

ת. זה כבר עוד שלב, הבעיה שהאם אנחנו בפני עצמינו יכולים לצייר את זה, האם אנחנו עצמינו חיים ציורים שנושמים לתוך הרגליים, לא רק ברמה הפרטית, ברמה הציבורית. ציורי חיים. האם כשאנחנו אומרים "בית מקדש" והשני שומע "בית מקדש" וחושב שזה משהו שהוא מרגיש שהוא ישר נאטם מולו, האם אמרנו את המילה "בית מקדש" מהגלות, או שאמרנו את המילה בית מקדש מהציור האצילי שלה? הרבה פעמים מה שהוא חווה חושך, כשאומרים לו "בית מקדש", הוא חושב חושך כי גם אצלנו זה חשוך. כי גם אצלנו המילה בית מקדש חשוכה, גם היא מכילה בתוכה צללים של חורבן, של מגושמות של המושג "בית מקדש", של מגושמות של המילה "קורבנות".

הוא לא שומע בנו כשאנחנו אומרים בית מקדש, שאנחנו מבקשים לבנות בית למעבר של חיינו שפותח את כולנו למקום של אחד שפותח את הלב למה שאין לו מילים, למה שמעבר לתפיסה ולמוגבלות שלנו. מה שמביא באמת את האהבה שקושרת אותנו מעבר למופעים השונים שלנו ולתפיסות השונות שלנו, ולמגזרים השונים שלנו, ובאמת מצליחים שיהיה לנו לב אחד במובן העמוק והמקודש שמאירה בו האינסופיות היהודית שלנו , החיים האינסופיים שבנו.

יכול להיות שאם הוא היה שומע את בית המקדש מאיר לנו ככה, פתוח דרכנו ככה, זה היה נשמע לו כמו צליל ערב, הוא היה שומע פה מוזיקה אחרת לחלוטין. אבל זו שאלה האם אצלנו התורה יוצאת מהגלות. אם אצלנו יש את המחיצה של ברזל, של התורה שלבשה שק מיום שנחרב בית המקדש, כי השמים לבשו שק, אנחנו מצליחים לעורר את ייחודי הנשיקין של תורה ותפילה? ולא רק של תורה ותפילה, של כל השפה העברית, ייחוד נשיקין פותח את השפה. אם השפה פתוחה אז השפתיים שבין האצילות לבריאה מתנשקים. תחשוב על זה, הבריאה זה אמא, האצילות היא כמו אבא. אז האצילות היא כמו ייחוד החיך ובריאה היא כמו ייחוד הגרון, שעולה מהלב שמאיר בבריאה. כי הלב, כסא הכבוד, זה הבריאה. הרגליים, מהסרעפת ולמטה, זה עולמות היצירה והעשייה, אז פה והלב זה הבריאה, הראש זה האצילות, הסרעפת ומטה זה עשייה ויצירה, לצורך העניין (קו הסערפת יורד לאמצע היצירה, לא נדון בזה עכשיו). זה ייחוד נשיקין, בתמונה הגדולה של העולמות, לא ברמה הפנים האצילית או פרצופית. זה ייחוד האצילות לבריאה, שהלב שעולה מהבריאה מתייחד עם האצילות, עם המחשבה האצילית. אז נוצר ייחוד נשיקין, אז נפתחים השפתיים, אז השפה העברית נפתחת, זו שפה שנושאת מעבר בתוכה, כי אז ההוד עולה מלמטה, מאמא שבבריאה, דמקננא בכורסיא, והנצח יורד מלמעלה, מהאצילות, מסוד החוכמה, ואז הייחוד חיך וגרון מתרחש.

ייחוד האצילות והבריאה בסמיכת גאולה לתפילה

וזה מה שאנחנו אומרים "אדנות שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך", אדנות זה המלכות שבעולם הבריאה, מתפללת שהשפתיים שהם נצח וההוד, שהם ייחוד אצילות ובריאה, יפתחו, והיא תוכל להביע את תהילת ה', תימשך לתוכה תהילת ה'. כשתימשך לתוכה תהילת ה', היא תוכל לעלות עם זה מהבריאה לאצילות, כי כשתפתח בה היכולת, כשהשפתיים בין האצילות לבריאה נפתחו, כשהבריאה נפתחת למעבר שלה וחווה את האמת של הנוכחות האלוקית בחייה, שזה "תהילת ה'" – היא תוכל לעלות עם זה לאצילות. "תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך... אדנות שפתי תפתח ופי יגיד" – ימשיך – "תהילתך", ובזכותה אני יוכל לעלות. אבל צריך בשביל זה שהקיום יהיה פתוח אל המעבר, ושהשפתים האלה יוכלו להיפתח, יוכלו להתחיל לנוע, ואז יווצר החשמל שבין הבריאה לאצילות, הוא יתחיל לנוע, ויווצר החשמל של ייחוד הנשיקין.

"ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך לנטע שמים וליסד ארץ ולאמר לציון עמי אתה", "עִמי" אתה, בשיתוף השם, מה אני בורא שמים וארץ מהילולי אף אתה בורא שמים וארץ מהילולך. זה השפתיים האלה שבין האצילות לבריאה, שזה קודש הקדשים של הבריאה, שמתעורר, שנפתח בו השפתיים. אדם חווה בקיום את הפלא שבו, את האינסופיות של הקיום, את העומק של החיים, את היופי שטמון בדברים הקטנים שבחיים, לא הגדולים, זה ההוד שעולה, זה היכולת להעלות את החיים שלנו, בעולמות הבי"ע שלהם המוגבלים, ולחוש את המעבר, את הפלא שבתוכם, את החיים שבהם, ואת האינסוף ואת האור שגנוז בתוכם, ואז נפתחת תהילת ה', תהילה להתהוות האינסופית שטמונה בפלא חיינו, והחסד הזה שיש לנו את הזכות לשאת את הקיום, על אף שהוא קטן, על אף שהוא יומי, על אף שהוא סופי, על אף שהוא מוגבל, הוא פלא אין סופי, והיכולת ברגע הזה שהשפתיים מתנשקות, גם של הנקבה, וגם של הזכר, כי אתם זוכרים שייחוד נשיקין הוא כפול.

זה ייחוד נשיקין שיכול להיות שהוא בין יעקב שיורד מהאצילות ובין רחל, אבל באופן העמוק יש פה ייחוד נשיקין שהוא מעולם הבריאה לעולם האצילות, ולכן אסור להפסיק, צריך לסמוך גאולה לתפילה. לא בגלל כל מה שהסברתי מקודם, אלא צריך לסמוך גאולה לתפילה כי הבריאה והאצילות הם תרין רעין דלא מתפרשין דא מדא כמו שאמא ואבא לא מתפרשין דא מן דא, והיכולת של הבריאה להיפתח מהסתום שלה, להיפתח לסוד החיים הקדושים שטמונים בה, זה סוד החוכמה שנפתחת בתוך הבריאה, סוד החוכמה שנפתחת בתוך הבריאה, זה נקודת הקודש שנפתחת בתוך הבריאה, סוד הפלא שנפתח בבית קודשי הקודשים. נקודת החיים הסתומה של הקיום שמתחילה להאיר את האינסוף שטמון בחיים. וזה סוד יעקב שמאיר בבריאה. הארת אבא עליונה שתאיר אל תוך יעקב, יאיר בבריאה, שדמות יעקב חקוקה על כסא הכבוד תתחיל לייצר את המפגש הזה שבין החיים המוגבלים אל מה שמעבר למילים, אבל הפעם זה יצמח מלמטה.

אם לא נגאל את השפה, את כל השפה העברית, השפה תהיה כמו חצץ בפה, כמו אבנים, כי אותיות זה אבנים, מילים זה אבנים. אותיות בונות בית, בונות אבן, אבל האבן הזאתי "אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים", זה מה שיעקב גילה כשהוא שכב שם, שזה סולם שמוצב ארצה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, וזה שער, זה שער. זה הכוונות של הבעש"ט על הסיפור על יעקב, היכולת לקחת את השפה העברית, שזה האבן אשר מראשותיו, שיתקפלו בו כל ה22 אותיות עם שם ב"ן שטמון שם והארת האל"ף שגנוזה שם, ולפתוח את זה להיות שער השמים. לפתוח את זה למעבר.

יש פה משהו שהוא מקופל פה, אתם תראו אותו עוד פעם חוזר ב"ברוך אתה", להמשיך את ה22 אותיות לה', לפתוח את השפה. אבל כל העבודה שאנחנו נמצאים בה של גילוי הארות החוכמה אל קודש קודשים דבריאה, העלאת הרצון בבריאה, זה משהו מהותי, ששורשיו מתחילים בקריאת שמע אבל עכשיו הם מתגלים במערכת שלנו. זה הדבר העיקרי שצריך לפתוח, כי הבעיה שלנו היא שהחיים סתומים. חיים בעולם הבריאה, חיים את עצמנו, חיים את העולם הבינתי שמתגלה, רץ אל תוך מרחבי המימוש העצמי שלו בעולמות הבי"ע והקשר שלו לנקודת חייו סתום. היכולת לפתח את נקודת הקשר שלנו לעומק החיים שלנו, זה היכולת לפתוח את החוכמה שטמונה בבינה, בסוד חכם בבינה. אחר כך יהיה הבן בחוכמה, נעלה לאצילות, ובינתיים זה חכם בבינה, הארת החכם בבינה מאפשרת לבריאה, שהיא סוד הבינה, לפתוח את נקודת הקודש שבה, את נקודת המעבר שבה, נקודת הפלא שבה. זה לא היה קורה אם לא היינו קוראים קריאת שמע, אבל קריאת שמע לא הספיקה. עכשיו אנחנו רוצים לקחת את מה שעשינו בקריאת שמע, נקודת הקודש התחילה להיפתח, והיא עדיין אור מקיף, היא עדיין מרחפת מעל חיינו, להתחיל להאיר ולפתוח בה את הבריאה, לפתוח בה את היכולת עכשיו לקחת את המילים ולהפוך אותן למפגש, פרח יכול להיות פרח, אבל פרח יכול להיות ייחוד נשיקין, אם אתה מביא את זה לרעייה, או הרעיה תביא את זה לדוד. כל דבר בעולם יכול להיות קיים בפני עצמו, כאובייקט, ויכול להיות נקודת קשר, שזה לקחת את המציאות ולהפוך אותה לייחוד נשיקין, כל דבר יכול לעורר אהבה, יכול לעורר כיסופים, יכול לעורר רצון. פתאום השפה נפתחת והמילים נפתחות, כל המילים עוברות ברית מילה. תבינו, זו ברית מילה עמוקה, של הארת יסוד אבא שמאיר דרך יעקב, שיורד להאיר בהיכל קודש קודשים בהיכל הרצון, ופותח את רחל אל המעבר ומאפשר גאולה, גאולה שהיא בעומק – גאולת השפה.

עכשיו אנחנו נמצאים פה, וכמו שרציתי לומר לכם, שהעבודה הזאתי, היא הולכת על החיים כולם, זה הרבה יותר גדול מלהתרכז עכשיו ב"הגעתי לאמת ויציב, והאר"י אומר פה צריך לכוון כוונות כאלה וכאלה, עכשיו אני אעשה אותן". אם לא תעשו את זה בחיים לא יעזור לכם, כשתגיעו לאמת ויציב זה לא יצליח לפתוח. תפתחו את זה במאקרו של חייכם, את העבודה הזו, כעבודה מתמדת. תבינו איפה זה נמצאת עבודת "אמת ויציב". אחרי נקודת המסירות נפש של קריאת שמע במסע החיים היומי שלכם, השנתי שלכם, החיים בכלל שלכם, כל העולם הזה הוא ייחוד נשיקין ביחס לעולם הבא, "יום שישי", מתברר שכל החיים של השית אלפי שנים, זה אמת ויציב לקראת שבת. ציקיה קדירה של הבישולים של יום שישי, הם פתח לייחודי נשיקין, לכיסופים אל העולם הבא. שזה "וישק יעקב לרחל" איסוף רגליו אל המיטה, והיכולת להתעורר ל"יה אכסוף נעם שבת קודש", זה גם ייחוד נשיקין. יכול להיות שיש עוד כיסופים שקורים אחר כך בייחודי נשיקין שבמנחה, שאז משה מת ויוסף מת, ששבת של העולם הזה היא רק מעין עולם הבא לעולם הבא באמת, אז גם לה יש את הכיסופים שלה.

גם האצילות מבקשת ייחוד נשיקין לעלות לאדם קדמון, כמו שהבריאה מבקשת ייחוד נשיקין לעלות לאצילות, וכן הלאה. תפתחו את זה, תבינו את היכולת לתקן את ברית השפה שקורית, ושזקוקה קודם כל – לפני שאני הולך לשפה האצילית ולייחודים הנשיקין האציליים, שהם סוד הבן בחוכמה – לעבודה שמקבילה לזה, של ייחודי נשיקין שהם מעבר בין הבריאה לאצילות, ששורשם באהבה בקריאת שמע, המשכם באמת ויציב, בעבודת ייחודי הנשיקין של היכל הרצון והיכל קודש הקדשים, והם הולכים ונפתחים עוד יותר לעומק באדנות שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, ומשם נכנסים פנימה בשער האצילות.

כשנחזור שוב, נמשיך את הדרוש ונתמקד באיך הוא מבאר מה זה "אל עליון גואלם", אותה הארת אבא שהולכת ומאירה, שזה מה שהיה לי חשוב עכשיו לתת לו רקע. להבין כמה הנושא הזה של לפתוח את נקודת החיים, נקודת החוכמה, שהולכת ועכשיו היא מאירה – זה השער, של הארת יסוד אבא, שעוד לא נכנס באצילות, אבל היא כבר מתחילה להאיר לבריאה. בדרך להתעוררות אל החיים האציליים, כשער, להתחיל לפתוח את השפה. זה ממשק שבו כל מילה נושאת מעבר בתוכה, נושאת חיים בתוכה, הופכת לשפת ברית, שכשהיא קורית מתגלות "עמוקות מיני חושך", מתגלה שיש יותר ממה שחשבת שאתה מבין במה שאתה אומר.

אתה אומר משהו, אתה חושב משהו, אתה אומר את זה למישהו, לחברותא בסדר, לבת זוג, חשבת שאתה יודע מה אתה אומר, אתה גומר לדבר, אתה יודע דברים חדשים שלא ידעת מקודם, איך זה יכול לקרות? מתברר שיש פלא בתוך השפה, יש חיים בתוך השפה, מתגלית נקודת החוכמה שבבינה. זה רק כשיש זוגיות , זה רק שיש דיבור עם חבר. עם עצמי לבד אני אשב ואחשוב זה לא יקרה. ייחודי נשיקין מאפשרים להוליד דברים יותר עמוקים ממה שידעתי, של הארת רצון וחיים ממה שהרהרתי כשהייתי לבד עם עצמי, שאז המוחין סתומים. יש מוחין פתוחים, כשאני מדבר עם מישהו. דיבור עם חבר מיילד דברים חדשים שנפתחים בייחוד נשיקין, כי הארת החיים נפתחת בשפה והברית מגלה אותה, ואז יש פלא, פלא של עצמי, פלא של השפה. שזה חלק מהיופי של שפת רוח הקודש שלנו, שתורה מדברים. תורה מדברים, ועדיף בשניים, כי אז נפתחות העמוקות מיני חושך, שמתרחשות בייחודי נשיקים.

1. פרי הארץ, מכתבים א': "...מהיות ידוע דבר ה' ע"י נביאים פסוק כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. שהוא מכה"כ בכל הגשמיות חיות רוחני, שהוא פסוק ואתה מחיה את כולם, והוא גלות השכינה המסתתרת בכל הדברים יגיעים. והיות ידוע שהגוף הוא גשם כלה ולא נק' אדם אלא הנפש. והגוף הוא בשר אדם, כמאמ' על בשר אדם לא יוסך והנפש הוא החיות שבגוף, והוא יש לו התקשרות עם הרוחניות מעולם לעולם עד מקום חוצב הנשמות, ולמעלה למעלה עד א"ס ב"ה. א"כ מהראוי הוא תיכף כשיעמוד בבוקר שיהי' הראשי' לעבוד' בוראו. וליתן הראשית לנפש כי הוא העיקר ולא הגשם שהוא הכלה ונפסד, וכל היותר רוחני הוא העיקר הגדול לכן אין לעשות שום מעשה וחשבון אפילו לשם עה"ב. שהרי מה שמשיג בעה"ז בעודו בגוף הוא גשמי ואפי' אם יהיה נזהר בהשגתו עה"ב מכל אופני גשם. אעפ"כ משיג הוא הדבר, יהיה איך שהוא גשמיות הוא, אחרי אשר השגתו בעודו בכוף וכ"כ הרמב"ן ז"ל. אבל העיקר שיעש' מפני מי שאמ' ונעשה רצונו, וזהו תכלית היותר אפשרי ובקיצור, ובכך הנפש מתדבק ברוח וכו', ומעולם לעולם עד א"ס ב"ה כנז', וזה נקרא הקמת שכינה מעפרא." [↑](#footnote-ref-1)