שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 12א: ייחוד נשיקין בזוהר – המשך

ייחוד הנשיקין בתהליכי התפילה בזוהר

אנחנו התחלנו בעצם בללמוד את נושא ייחוד הנשיקין מתפילת שמונה עשרה, ואז ראינו שבעצם לא רק לתפילת שמונה יש בליבה ייחוד נשיקין, אלא יש ייחוד נשיקין קודם לפני כן כבר בעולם הבריאה. זה בעצם הולך איתנו מהיכל האהבה, והיכל הרצון והיכל קודש קדשים דבריאה, בכל המרחב הזה יש לנו תהליכים של ייחודי נשיקין, שהם בעצם, במובן מסויים, פותחים את היכולת גם ללכת אל הייחוד האצילי ואל ייחוד הנשיקין שבתוכו.

וזה באמת שתי עולמות שונים של ייחוד נשיקין. ייחוד נשיקין של עולם הבריאה הוא ייחוד נשיקין שהדומיננטיות שלו תהיה השפה התחתונה, המקום של הבינה, יותר מאשר של שפת החוכמה, וייחוד הנשיקין האצילי הוא ייחוד נשיקין של קול דממה דקה, הדומיננטיות החוכמתית תהיה בו יותר מאשר הדומיננטיות הבינתית.

אני רוצה לראות איתכם קצת בזוהר על הייחודים האלה, על ייחודי הנשיקין כמו שהם מתוארים כבר בזוהר. הזוהר הזה, יש לו המשך אחר כך מאוד מאוד יפה, אבל זה פשוט לא הנושא שלנו, הוא ממש מתאר את כל התהליך שהאר"י מלמד. עבודת התפילה של האר"י בעצם מתוארת בזוהר בצורה מאוד ברורה מהתחלה כמעט ועד הסוף.

זוהר כרך ב (שמות) פרשת ויקהל דף ר עמוד ב

קחו מאתכם תרומה ליי', ואי תימא דקשיא מלה עלייכו, כל נדיב לבו יביאה, מהו יביאה אלא מהכא אוליפנא רזא לצלותא דבר נש, דדחיל למאריה ומכוין לביה ורעותיה בצלותא אתקין תקונא דלעילא כמה דאוקימנא, בקדמיתא בשירין (קצז א) ותושבחן דקאמרין מלאכין עלאין לעילא ובההוא סדורא דתושבחן דקא אמרי ישראל לתתא איהי קשיטת גרמהא ואתתקנת בתקונהא כאתתא דאתקשטת לבעלה

זה בעצם התהליך של פסוקי דזמרא, תהליך התקשטות הכלה, בין אם על ידי שירת המלאכים ובין על ידי שירת האדם. אחר כך מגיע שלב היוצר "סדורא דצלותא".

ובסדורא דצלותא בההוא תקונא דצלותא דמיושב אתקינו עולמתהא וכל אינון דילה ומתקשטן כל אינון בהדה,

השכינה מתקשטת יחד עם כל עלמותיה. העלמות פה זה שבעת היכלי הבריאה שהם עלמותיה של השכינה, והם מתקשטים איתה ביחד. אז פה זה תהליכי קישוט.

לבתר דאתתקן כלא ואתסדרו כד מטו לאמת ויציב כדין כלא מתתקנא איהי ועולמתהא עד דמטו לגאל ישראל, כדין אצטריך למיקם כלא על קיומייהו, בגין דכד בר נש מטי לאמת ויציב וכלא אתתקן עולמתהא נטלי לה ואיהי נטילת גרמה לגבי מלכא עלאה,

למה צריך לעמוד כשמגיעים לגאל ישראל? מפני שעכשיו השכינה יחד עם העלמות שלה לוקחת את עצמה בעצם אל עבר האצילות, אל עבר המלך הקדוש, המלך העליון, "תהילות לאל עליון גואלם", אז היכולת שלה להרים את עצמה מעולמות הבריאה אל המרחב האצילי, אל עבר המלך, זו הסיבה לעמידה ב"תהילות לאל עליון גואלם" , גם תהליכי הקישוט של השכינה, שלה ושל עלמותיה שהן נקשרות ביחד, והיא עולה בתהילות לאל עליון גואלם לעברו, וממילא גם שהוא יורד אליה, לעברה, להרים אותה.

כיון דמטו לגאל ישראל כדין מלכא קדישא עלאה נטיל בדרגוי ונפיק לקבלא לה,

המלך הקדוש העליון נוסע במדרגותיו ויוצא כנגדה, יוצא כנגד הכלה,

ואנן מקמי מלכא עלאה בעינן לקיימא על קיומנא

צריכים לעמוד על עומדנו,

באימתא ברעדה דהא **כדין אושיט ימיניה לגבה ולבתר שמאליה דשוי לה תחות רישה ולבתר מתחבקו תרווייהו כחדא בנשיקו, ואלין אינון תלת קדמייתא**

שהרי אז הושיט ימינו לגביה ואחר כך שמאלו ונותן לה תחת ראשה, ואחר כך מתחבקים שניהם "כחדא בנשיקו, ואלין אינון תלת קדמייתא".

אז יש פה תהליך שמתחיל בעצם בתהילות לאל עליון גואלם שעד אז כביכול השכינה עברה תהליך בתוך העולמות שלה, יחד עם העלמות שלה. זה מה שהיינו עד כה. מתי החתן יוצא לקראת כלה? החתן יוצא לקראת כלה בעצם כשאנחנו מגיעים לתהילות לאל עליון גואלם ויש עמידה, כשהיא הולכת לקראתו והוא יורד לקראתה, ואוסף אותה אליו על ידי תנועת ימין שמאל ואמצע, מעין תנועת חיבוק, וממילא עכשיו זה תהליך הנישוק שיבנה מכאן ואילך, וזה כבר תהליכי תפילת שמונה עשרה. זאת אומרת שבתהליך ההושטה הוא יוצא לקראתה ומושיט לה את ימינו, שמאלו וייחוד קו האמצע שלו, זה שלוש ברכות ראשונות, ומכאן ואילך יהיה תהליכי ייחוד נשיקין שהוא מתאר אותם עכשיו.

ובעי בר נש לשוואה לביה ורעותיה ולכוונא בכל הני תקונין וסדורין דצלותא, פומיה ולביה ורעותיה כחדא, השתא דמלכא עלאה ומטרוניתא אינון בחבורא בחדוה **באינון נשיקין**, מאן דאצטריך למשאל שאלתין ישאל, דהא כדין שעתא דרעותא איהו,

הזמן הזה של ייחוד הנשיקין זה זמן של עת רצון, הזהר יכתוב את זה במקום אחר, כי זמן הייחוד זה זמן עת רצון, זמן התדבקות רוחא ברוחא, השוואת הרצונות, זה השוואת הרוחות, לכן זה הזמן של כל הבקשות שיבואו מכאן ואילך, מכח אותו זמן של חיבור נשיקין.

כיון דשאיל בר נש שאלתוי מקמי מלכא ומטרוניתא כדין יתקין גרמיה ברעותיה ולביה **לתלתא** **אחרנין**

לאתערא **חדוה דטמירו דהא מאלין תלת אתברכא בדבקותא אחרא** ויתקין בר נש גרמיה למיפק מקמייהו ולאנחא לון בחדוה גניזא דאלין תלת,

לעורר את השמחה הנעלמה, שהרי הם אלו השלושה יתברכו בדבקות אחרת, ויתקן האדם עצמו לתת לפניהם להניח להם בשמחה גנוזה של אלו השלושה.

אז מה זה הדבקות האחרת? אם עד עכשיו זה היה דביקות נשיקין, עכשיו זה בעצם יהיה ייחוד יסודות, שצומח מדבקות של הנה"י, כי עכשיו זמן ייחוד הנה"י, וזה שים שלום, רצה הודאה ושים שלום. וברגע שיש ייחוד שבו נמשכת חדווה דטמירו בדבקות אחרת, אדם צריך לעשות שלושה צעדים אחורה, להניח אותם באותו ייחוד של שמחה גנוזה.

ועכ"ד דיהא רעותיה דיתברכון תתאי מאינון ברכאן דחדוה טמירא,

למרות שהוא כביכול הולך אחורה ומניח אותם באותו ייחוד נעלם, שיהיה רצונו להמשיך ברכה בייחוד הזה לכל העולמות התחתונים, שזו ברכת שים שלום שתמשך לכל העולמות.

וכדין אצטריך למנפל על אנפוי ולממסר נפשיה בשעתא דאיהי נקטא נפשין ורוחין, כדין איהי שעתא לממסר נפשיה בגו אינון נפשין דאיהי נקטא דהא כדין צרורא דחיי איהו כדקא יאות...

ואז צריך ליפול על פניו ולמסור את נפשו בשעה שהיא אוחזת נפשות ורוחות, וזו השעה למסור נפשו בתוך אותן הנפשות שהיא אוחזת, שאז צרור החיים איהו דקא יאות.

מה עכשיו קורה? העלאת מ"ן של נפילת אפיים. לכן זה הזמן שבו האדם צריך למסור את נפשו, אותו זמן שבו השכינה אוחזת נפשות ורוחות, מעלה אותם מ"ן בעצם, בייחוד של שים שלום, ופה נקרא כל התהליך של נפילת אפיים והעלאת המ"ן. זה המשך הזהר.

מה שעיקר עניינינו עכשיו זה לא לתאר את כל התהליך, אלא ייחוד הנשיקין שנמצא בתוך הקטע הזה. ייחוד הנשיקין בקטע הזה תופס את כל מה שלמדנו בדרוש תפילת השחר דרוש ו', שראינו שם שכל יחידת האמצע נקראת ייחוד נשיקין, שצומחת מתוך תהליכי החיבוק, ותהליכי החיבוק צומחים מ"תהילות לאל עליון גואלם". אז יש איזה רצף מסוים, שהיא עולה לקראתו, הוא יוצא לקראתה, הוא מושיט לה ימין ושמאל, והאמצע כבר מתואר פה כתחילת ייחוד נשיקין, אם שמתם לב לזה. ייחוד האמצע כבר מוליך לייחוד הנשיקין. "מניח לה ימינו" זה מגן אברהם, "שמאלו" זה מחייה המתים "דשוי לה תחות רישה", ואז "ולבתר מחבקו תרווייהו כחדא בנשיקו", מתחבקין שניהם יחד בנשיקה. תראו את המעבר שהוא עושה, איך החיבוק כבר מוליך לתוך הייחוד של הנשיקין, שזה לכאורה "אתה קדוש", ייחוד האמצע, ייחוד קו האמצע הוא כבר ייחוד שמוליך באופן טבעי לייחוד הנשיקין. ואלו הן שלושה ראשונות.

ככה לא למדנו את זה בדיוק באר"י, באר"י זה היה יותר ששלושה ראשונות זה החיבוק, ואחר כך מתחיל הנישוק, פה רואים שהחיבוק כבר מכיל בתוכו את תנועת הנישוק, בעצם כמעבר טבעי במובן מסוים, ששלב האמצע של החיבוק הוא ממילא הנישוק. ואז עכשיו יש חיבור של ייחוד נשיקין שהולך לאורך כל השתים עשרה האמצעיות עד השלושה האחרונות. השלושה האחרונות זה כבר תהליכי התעוררות לייחוד תחתון.

הקשר בין ייחוד נשיקין לייחוד אבא ואמא ולי"ג מידות הרחמים

עכשיו בא נלך אחורה לזהר הראשון, וניקח מפה יסודות. זה זוהרים לא קלים להבנה כל כך, בזוהר הראשון את ההתחלה שלו כבר למדנו, הזוהר על ה"אהבה". זה ההמשך שלו.

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תרומה דף קמו עמוד ב – קמז עמוד א

דבר אחר ישקני מנשיקות פיהו, מאי קא חמא שלמה מלכא דאיהו אעיל מלי דרחימו בין עלמא עלאה לעלמא תתאה ושירותא דתושבחתא דרחימו דאעיל בינייהו ישקני איהו,

מאי קא חמא שלמה מלכא שהוא מכניס מילי רחימו בין העולם העליון לעולם התחתון, ושירותא דתושבחתא דרחימו דאעיל בינייהו, ישקני איהו,

השירה, השבח של האהבה, שמכניס ביניהם, הוא "ישקני מנשיקות פיהו",

אלא הא אוקמוה (קכד ב) והכי איהו דלית רחימו דדביקות דרוחא [קמו עמוד ב] ברוחא בר (רנו ב) נשיקה, ונשיקה בפומא דאיהי מבועא דרוחא ומפקנו דיליה, וכד נשקין דא לדא מתדבקן רוחין אלין באלין והוו חד וכדין איהו רחימו חד,

אין אהבה של דבקות רוח ברוח יותר מאשר בנשיקה, ונשיקה בפה שהיא נביעת הרוח ביציאה שלו, וכשנושקים זה לזה מתדבקין הרוחות אלו באלו ואז הוא האהבה האחת. זו אותה דבקות רוח ברוח שדיברנו עליה כבר באריכות, שהזוהר מתאר אותה.

בספרא דרב המנונא סבא קדמאה הוה אמר על האי קרא נשיקה דרחימו אתפשט לד' רוחין וד' רוחין מתדבקן כחדא ואינון גו רזא דמהימנותא, וסלקין בד' אתוון ואינון אתוון דשמא קדישא תלי בהו ועלאין ותתאין תליין בהו, ותושבחתא דשיר השירים תלי בהו, ומאן איהו אהב"ה, ואינון רתיכא עלאה, ואינון חברותא ודבקותא ושלימו דכלא אלין אתוון, ד' רוחין אינון, ואינון רוחין דרחימו וחדוה דכל שייפי גופא בלא עציבו כלל, ד' רוחין אינון בנשיקה כל חד וחד כליל בחבריה, וכד האי רוחא כליל באחרא וההוא אחרא כליל בהאי, אתעבידו תרין רוחין כחדא,

נשיקת האהבה מתפשט ל4 רוחות ו4 רוחות מתבדקות כאחד והם תוך סוד האמונה ועולות לארבע אותיות, ואלו האותיות של שם הקדוש תלוי בהם, עליונים ותחתונים תלוי בהם ושבח שיר השירים תלוי בהם, ומהו, אהבה, כל זה למדנו, ואלו המרכבה העליונה ואלו חיבור ודבקות ושלמות של כל אלו האותיות, ארבע רוחות הם, ואלו רוחות של אהבה ושמחה שכל איברי הגוף בלא עצב כלל, 4 רוחות הם בנשיקה, כל אחד ואחד כלול בחבירו, וכאשר זה הרוח כלול באחר וההוא האחר כלול בזה, נעשה שני רוחות כאחד.

דיברנו על זה שבייחוד נשיקין הוא נותן לה והיא נותנת לו והתכללות מאחד לשני ואז נוצר לי ארבע רוחות. א' ונתינה לשני זה ה', וב' שנותנת לשני זו הה' השניה. המילה "אהבה" היא שילוב של חיבורי רוחות הכלולות זה בזה.

וכדין מתחברן בדביקו חד אינון ארבע בשלימו, ונבעין דא בדא, ואתכלילו דא בדא, וכד מתפשטן (נ"א מתפרשן) אתעביד מאינון ארבע רוחין חד איבא ואיהו רוחא חדא דכליל מד' רוחין

ואז מתחברים בדבקות אחת, הם בארבע בשלמות ונבעין זה בזה ונכללים זה בזה וכאשר מתפשטים נעשים מאלו ארבע רוחות חד פרי והוא רוח אחת שכלולה מארבע רוחות.

זה בעצם הילד שנולד מחיבורי הרוח. כמו שיש ילד שנולד מחיבורי ייחוד תחתון, יש גם ילד שנולד מחיבורי ייחוד הנשיקין, רוח חדשה שנוצרת בעולם.

ודא סליק ובקע רקיעין עד (רכג ב) דסליק ויתיב לגבי חד היכלא **דאתקרי היכלא דאהבה** ואיהו היכלא דכל רחימו תליא ביה וההיא רוחא הכי אקרי אהבה, וכד האי רוחא סליק אתער לההוא היכלא לאתחברא לעילא, ד' אתוון אינון לגבי ד' רוחין, ואינון אהבה, ואיבא דלהון אהבה, כד מתחברן דא בדא מיד אתער דא בסטר דא ודא בסטר דא, א', מיד נפיק ה' ואתחבר בא' מתדבק בדביקו ברחימו, ואתעבידו (נ"א ואתערו) תרין אתוון אחרינין ב' ה' ואתכלילו רוחין ברוחין בדביקו דרחימו ופרחין אלין אתוון מנייהו בההוא רוחא דסליק ומתעטרן ביה כדקא יאות,

וזה עולה ובוקע רקיעים ועולה וישב לגבי אחד היכל שנקרא היכל האהבה והוא היכל שכל האהבה תלויה בו ואותה רוח כך היא נקראת האהבה כאשר זה הרוח מתעורר לאותו אחד מתחבר למעלה, ארבע אותיות הם לגבי ארבע רוחות והם אהבה והפרי שלהם אהבה וכאשר מתחברים זה בזה מיד מתעורר זה בצד זה וזה בצד זה, א', מיד נפיק ה' ומתחבר בא' ומתדבר בדבקות באהבה ונעשו (נ"א התעוררו) שתי אותיות אחרונות, ב' וה' ונכללו הרוחות ברוחות (הפעם מצידה ולא רק מצידו) בדבקות של אהבה, ופורחים אלו האותיות מהם, באותה רוח שעולה וומתעורר בו כראוי.

עד כאן למדנו.

כיון דאזיל וסליק ההוא אהבה שלימא כלילא בכל אינון ארבע רוחין פגע בחד ממנא עלאה רברבא די ממנא על אלף ותשע מאה ותשעין רקיעין ואיהו ממנא על נגידו **דתליסר** נהרי אפרסמונא דכיא דנגדא מרזא **דטלא דלעילא**, וההוא נגידו אתקרי מים רבים, כיון דפגע לגבי ההוא רב משרין קאים לגביה ולא יכיל לאעכבא ליה ואעבר בהו עד דאעיל לגבי **היכל אהב"ה**, על דא אמר שלמה בסיום שבחיה (שיר ח) מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, מים רבים אלין מים עלאין דנגדין גו (ס"א מגו) טלא עלאה, ונהרות לא ישטפוה אלין אינון נהרי אפרסמונא דכיא דאינון תליסר, ההוא ממנא איהו מלאכא דשליח מן קדם יי' ודא איהו רב משריין דקשיר כתרין למאריה רזא **אכתרי"אל** מעטר עטרין למאריה בשמא גליפא מחקקא **יהוה יה צבאות**,

כיוון שהולכת ועולה, אותה האהבה השלמה כלולה בכל אותם הארבע רוחות, פוגעת באחד ממונה עליון גדול שהוא ממונה על אלף ותשע מאות ותשעים רקיעים, והוא ממונה על המשכה של שלוש עשרה נהרות אפרסמון זך שנמשכים מסוד הטל העליון, ואותה המשכה נקראת מים רבים, כיון שפגעה באותו ממונה של מחנות עומד לגביו ולא יכול לעקב לו ועבר בהם עד שנכנס לתוך היכל האהבה, ועל זה אמר שלמה בסיום שבחיה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, מים רבים אלו מים עליונים שנמשכים מתוך הטל העליון ונהרות לא ישטפוה אלו נהרים אפרסמון זך שהם שלוש עשרה אותו הממונה הוא מלאך ששלוח מלפני ה' והוא רב שר המחנות שקושר כתרים למרו, סוד אכתריקל, מעטר עטרות למרו בשם גלוף מחוקק יקוק יוד קא צבקות.

אז פה מה שאתם רואים זה שייחוד הנשיקין פוגש ונמשך ועובר דרך הארה שהיא הארה כתרית, קודם כל כי מדובר פה על השלוש עשרה נהרות אפרסמון, זו הארת שלוש עשרה מידות הרחמים שנמשכים בתוך ייחוד הנשיקין, והם נמשכים מסוד הטל העליון, 13 פעמים כפול 3 זה "טל". האר"י במאמרי רשב"י כשהוא מסביר את זה, הוא מסביר מה זה הטל הזה – למדנו את זה במאמרי רשב"י פרשת בראשית - שם האר"י מסביר שבתוך הייחוד נשיקין הזה נמשכים בן הדוד לרעיה, נמשכים גם הארות האהבה והאחדות שבין אמא לאבא וגם נמשך עומק האהבה שהוא אוהב אותה. למה "שבין אמא לאבא"? כי בעצם ייחוד נשיקין מדמה ייחוד אבא ואמא עילאין, ייחוד אבא ואמא עילאין הוא ייחוד ג"ר, ייחוד הוויה אקיה, ייחוד נשמתי, עומק השייכות הנשמתית שבינינו, זה הרי השורש של דביקות רוחא ברוחא, ועומק השייכות הנשמתית הזאתי, במובן מסויים, היא יושבת על תבניות ותשתיות של ייחוד שבין אמא לאבא, והיא ייחודי נשמה, ייחודים שמעבר לעולם הזה בעצם. היכולת בתוך העולם הזה לאהוב אהבה שיש בה מהמעבר, מהמעבר לעולם הזה, זה חלק מהמשמעות של ייחוד נשיקין.

הרבה פעמים זה מגיע בתנ"ך עם מוות. כמו מיתת נשיקה. מקום של אהבה שהוא עזה כמוות שהוא מעבר להכל. שייכות עצמית שהעולם הזה בטל אל מול עומק האהבה ועומק השייכות של דבקות הרוח ברוח שבינינו לבין ה', ולכן זה יכול לגבול במיטת נשיקה, ואנחנו רואים את זה גם בחז"ל שמתארים את מעמד הר סיני, שבכל דיבור ודיבור "פרחה נשמתן", שנאמר "ישקני מנשיקות פיהו", והקב"ה היה צריך להשפיע להם מטל של תחיית המתים בשביל להעמיד אותם, כדי שעומק השייכות ועומק הדביקות לא תגרום להיפרדות מהגוף. שייחוד הנשיקין לא יסתור את הקיום בתוך הממשי. אז לכן יש בייחוד נשיקין גם משהו מייחוד אבא ואמא עילאין, שייכות נשמתית עמוקה שהיא מעבר לעולם הזה.

אז יש את מה שהוא ממשיך לה אהבה, שזה י"ג אחד, ויש גם בעצם מעין אהבה שנמשכת מהקשר הנשמתי שבין שניהם, הקשר הנשמתי של אבא מתגלה בו והקשר הנשמתי של אמא מתגלה בה. גם זה חלק ממה שהוא מעורר בתוך הקשר, את עומק האהבת הנשמה שביניהם. אז יש לכם 13 פעמים כפול 3. 13 כפול 3, מסביר האר"י, זה הטל שנמשך פה.

מה שזה רק נותן לכם, הציור, והאר"י מצייר את זה שם במאמרי רשב"י, זה שהציור הוא שבעצם מה נמשך אל תוך הפה של הנשיקין? מה נמשך עליהם? מה יהיה מסביב לפה בעצם? י"ג מידות הרחמים. דיברנו על האהבה שמתעוררת, אהבה זה הארת האחד, הארת האחד הארת י"ג המידות. שלוש עשרה מכילין דרחמי שימשכו בעצם כהארת הטל הזו שהולכת ונמשכת, ויתגלו בו ובה, מה זה בעצם שלוש עשרה? זה שושנה, הוא שפתותיו שושנים והיא גם כן שפתותיה שושנים, שושנה בין החוחים. השושנות זה השפתיים שהופכות להיות בתוך הייחוד נשיקין, האר"י מסביר במאמרי רשב"י שזה שילוב של לובן ואודם, הוורדרדות של השפתיים, שילוב של לובן ואודם, חלק מאותו המקום של חיבור רוח ורוח, הרוח האדומה והרוח הלבנה מתמזגות, הלבין מקבל מהאדום והאדום מקבל מהלבן, ואז נשאר איזשהו ערבוב עם האחד שביניהם, וקיבלתם 13.

ש. השושנה העליונה זה דין ורחמים הוא אומר שם,

ת. כן, נכון, זה דין ורחמים אבל בדימוי זה דימוי של לובן ואודם.

אז אתם יכולים לראות שהאהבה הזאתי שעולה, עוברת דרך אותם נהרות של אפרסמון בדימוי של הזוהר, נמשכת ועוברת דרך 13 נהרות אפרסמון, בסוד הטל העליון, והולכת ומתמקמת בהיכל האהבה. וזה אמר שלמה בסיום שבחו "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה", ומיהו אותו ממונה שהם עוברות דרכה? הוא אכתריקל, קה ה' צבקות.

כיון דאעיל לגבי היכל (נ"א דאזיל וסליק ההוא) אהבה אתער רחימו דנשיקין עלאין דכתיב (בראשית כט) וישק יעקב לרחל למהוי נשיקין דרחימו עלאה כדקא יאות ואינון נשיקין שירותא דאתערו דכל רחימו ואתדבקותא וקשורא דלעילא,

כיוון שנכנס לגבי היכל האהבה, מעורר רחמים של נשיקות עליונות, שכתוב "וישק יעקב לרחל", להיות נשיקות של אהבה עליונה כראוי, ואלו הנשיקות הן התחלת ההתתעוררות של כל האהבה וההידבקות והקשר של מעלה.

ובגין כך שירותא דתושבחתא דשירתא דא איהו ישקני,

ובגלל כך שהם תחילה של שבח של השירה זהו ישקני,

אז הוא מסביר למה בשיר השירים הנשיקות הן ההתחלה של הכל. "שיר השירים אשר לשלמה ישקני מנשיקות פיהו", כי כל תחילת שיר השירים, כל סיפור האהבה, מתחיל מאותה התעוררות של נשיקות של היכל האהבה שמתגלות.

הוא שואל:

מאן ישקני ההוא דסתים גו סתימו עלאה, ואי תימא, סתימא דכל סתימין ביה תליין נשיקין ונשיק לתתא, ת"ח סתימא דכל סתימין לית מאן דידע ליה ואיהו גלי מניה נהירו חד דקיק סתים דלא אתגלי בר בחד שביל דקיק דאתפשט מגויה

ואיהו נהירו דנהיר לכלא, ודא אתערו דכל רזין עלאין, ואיהו סתים, לזמנין סתים לזמנין אתגליא, ואף על גב דלא אתגליא כלל ואתערו דסליקו דנשיקין ביה תליין, ומגו דאיהו סתים, שירותא דתושבחתא בארח סתים איהו,

והוא אור שמאיר לכל ואז מתעוררים כל סודות עליונים והוא סתום, לפעמים הוא סתום לפעמים מתגלה, ואף על גב שלא מתגלה כלל, התעוררות של עליית הנשיקות בו תלויה, ומתוך שהוא סתום, שיר של שבח בארח סתום הוא.

ואי ביה תליין מה בעי יעקב (סבא) הכא דהא ביה תליין נשיקין אלא ודאי הכי הוא, ישקני ההוא דסתים לעילא, ובמה, [קמז עמוד א] בההוא רתיכא (נ"א בוצינא) עלאה דכל גוונין תליין ומתחברן ביה, והאי איהו יעקב

ואם בו תלויות, מה עושה יעקב, שהררי בו תלויות הנשיקין (אמרנו "וישק יעקב לרחל").

כמה דאמרינן דביקותא לאתדבקא במלכא בברא דיליה הוא, ועל דא כתיב (שיר א) מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך

מי שרוצה להידבק במלך שידבק בבן שלו. וזהו שכתוב מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך

אהדר לגבי שמשא דאנהיר לה לסיהרא מגו נהירו דאינון בוצינין (נ"א נשיקין) עלאין ואיהו נטיל נהורא דכלהו ואנהיר לסיהרא, ואינון בוצינין דמזדווגין ביה...

נסביר. אומר הזוהר, עד כאן הבנו שהכל מתחיל מהתעוררות הנשיקין והנשיקין הם מעוררים את כל שאר החיבור שימשך פנימה, אבל "ישקני מנשיקות פיהו" מי זה שמנשק?

התשובה הראשונה של הזוהר, והיא תשובה בעייתית, זה ש"ישקני מנשיקות פיהו" זה סתום, נעלם, סתימא דכל סתימין, הבקשה העמוקה לנשיקה, היא נשיקה כביכול שהולכת לתוך עומק הנעלם. העומק הסתום מן הכל. נשיקה שהיא הולכת, אם תרצו, לאריך אנפין, עתיק יומין, סתימא דכל סתימין, משם עומק הערגה אל הנעלם שלנו כנשמות להידבק במקור החיים. סתימא דכל סתימין, זו תשובה ראשונה. מאן ישקני ההוא דסתים גו סתימו עלאה, זה שסתום בתוך הסתום העליון. זה הדרך של הזוהר לומר בשפת הפרצופים אריך אנפין או עתיק יומין, ערגה למה שמעבר, סתום בעומק הסתום. משהו עמוק שאין לו מילים מבחינתנו, אין לנו תפיסה בו.

אבל אם הוא סתום דכל סתימין, בו תלויים נשיקין דנשיק לתתא? זה הכוונה? שהסתום של כל הסתומים בו תלויות כל הנשיקות של מטה? משהו פה קשה. איך הסתום דכל הסתומים פוגש אותנו בייחוד נשיקין? הוא סתום של כל הסתומים. חייב להיות איזשהו תהליך מתווך שבו אנחנו יכולים לאחוז באותו הרצון לחיבור נעלם ממקור חיינו.

אומר הזהר, חכה שניה, "אותו סתום שכל סתומים, אין מי שיודע לו, אבל הוא מגלה ממנו אור אחד דקיק סתום, שלא מתגלה אלא באחד שביל דקיק שמתפשט ממנו והוא האור שמאיר לכל." מי זה השביל הדקיק שנמשך מתוך הסתום? הסתום באמת ממשיך ממנו אור אחד סתום שלא מתגלה אלא בשביל הדקיק. מי זה השביל? יסוד אבא.

באר"י, בספרא דצניעותא, הוא מבאר שהשביל זה יסוד אבא, "ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו", אז האריך אנפין הנעלם, סתום דכל סתימין, מאיר הארה סתומה, היא מתגלה ב"שביל" שזה הארת יסוד אבא, והארת יסוד אבא מאירה את האור הזה לתוך העולמות. את אור הנעלם, את אור הערגת הנעלם שמאיר בעומק החיים ומאיר לנו אור שמאיר לכל. "וזה התעוררות של כל הסודות העליונות והוא עדיין סתום", אותה ערגת החיים הנעלמת של יסוד אבא "לפעמים סתום לפעמים מתגלה, ולמרות שלא מתגלה כלל והתעוררות עליית הנשמות בו תלויות. ומתוך שהוא סתום, שירת השבח באורח סתום היא". ישקני מנשיקות פיהו זה סתום. מי אנחנו מבקשים שינשק אותנו? אותה נוכחות נעלמת שבעומק החיים כולם שמאירה לנו בעומק רצון החיים שלנו, אותו שביל דקיק של יסוד אבא, אליה אנחנו מתעוררים בערגת הנשיקין. מה הבעיה? עדיין זה נעלם. לפעמים נגלה לפעמים נעלם, אבל ודאי שזה ממשיך הארה סתומה ונעלמת של ערגת השתוקקות שלנו למקור חיינו.

אומר הזוהר "לא נשאיר אותך ככה", כי אם הכל תלוי רק ביסוד אבא שמאיר את הסתימא דכל סתימין, ששם כל הנשיקות תלויות, אז מה יעקב עושה פה? בסוף כתוב "וישק יעקב לרחל", ושכל הארת הנשיקין מגיעה להיכל האהבה, ואז מתעורר הרחימו דנשיקין עילאין, התעוררות הנשיקה העליונה שכתוב בה "וישק יעקב לרחל" להיות נשיקין של אהבה עליונה כמו שראוי, והם הנשיקין של התחלת האהבה והדבקות של הקשר של מעלה. אז זה יעקב בכלל! יעקב זה לכאורה זעיר אנפין. אומר הזוהר "אתה מדבר איתי למעלה למעלה" –

 ש. יעקב יביא את היסוד אבא,

ת. אוקיי אתם כבר עונים את התשובות שהאר"י יגלה לנו בדרוש שלנו, הרי כל זה רק מסביר את האר"י שלנו. האר"י מסביר שכל הנשיקין פה הם קשורים ל"תהילות עליון גואלם", הם תלויים בהתעוררות ההארה של יסוד אבא, מאירה למעלה למעלה למעלה וזורמת בתוך כל ציר האמצע של האצילות, מתגלה למטה בפרצוף יעקב ונמשכת למטה לרחל שבבריאה, ומעוררת את ייחוד הנשיקין שיאפשר את הגאולה.

אז הנה לכם איך כל זה כאילו כתוב כבר, במובן מסויים, בזוהר, שכבר מצייר את הציורים העדינים האלה. הוא עדיין לא יגיד את זה, הוא יגיד משהו אחר. הוא לא אומר שיעקב זה יסוד אבא, אלא משהו אחר. ראינו כבר שעומק ההתעוררות הנשיקה היא התעוררות באמת בעומק של רעותא דליבא למה שמעבר למילים, זה עומק הנשיקין, "כל ימי בחד קטירנא אתקטרנא אני לדודי ועלי תשוקתו", ערגת הלב למה שאין לו מילים , זהו עומק דבקות הרוח ברוח. אלא מה? שהיא נמשכת לנו דרך הארת יסוד החיים. רצון החיים הנעלם, בעומק רצון החיים שלנו, אותו שביל דקיק, "ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו", מתגלה אותה תעלומת לב שכמהה למקורה, והיא יסוד כל הנשיקין של שיר השירים. אלא מה? שאי אפשר להשאיר את זה ככה, אומר הזוהר.

ואי ביה תליין מה בעי יעקב הכא אלא ודאי הכי הוא, ישקני ההוא דסתים לעילא, ובמה, בההוא רתיכא (נ"א בוצינא) עלאה דכל גוונין תליין ומתחברן ביה, והאי איהו יעקב כמה דאמרינן דביקותא לאתדבקא במלכא בברא דיליה הוא, ועל דא כתיב (שיר א) מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך...

אז מה יעקב עושה פה? אומר הזהר ככה, "ואם בו תלויות מה בא יעקב הכא?" הרי בו תלויים הנשיקין, "אלא ודאי הכי הוא", ישקני אותו שסתום למעלה, ובמה? ביעקב. אותה מרכבה עליונה שכל הגוונים העליונים תלויים ומתחברים בה, שזה הארת יעקב ספירת התפארת שכל הגוונים מתחברים בה, חסד גבורה תפארת. והוא יעקב, כמו שאמרנו, שהדבקות להידבק במלך, בבן שלו, ועל זה שכתוב ישקני מנשיקות פיהו, איך? "כי טובים דודיך", דודיך – זו"ן.

אהדר לגבי שמשא דאנהיר לה לסיהרא מגו נהירו דאינון בוצינין (נ"א נשיקין) עלאין ואיהו נטיל נהורא דכלהו ואנהיר לסיהרא, ואינון בוצינין דמזדווגין ביה,

חזרנו לשמש שמאירה לירח, שהם הבוצינין עילאין, או בגרסה אחרת, שהן הנשיקות העליונות, והוא נוטל את האור של הכל ומאיר לירח, ואלו הנרות שמתייחדים בו.

הארת ההארות העליונות בעומק ייחוד זו"ן

פה הזהר אומר דבר יסודי מאוד, יסודי לכל תורת הסוד. אנחנו רוצים את הדבקות הנעלמת, החיבור למה שמעבר למילים, אותה סתימא דכל סתימין, והיא הולכת ומתגלה אלינו דרך עומק השביל של החיים – השביל זה, היש, "להנחיל לאוהבי יש", תחילת היכולת להתגלות, הנעלם – כמו שהזהר פה מתאר – שזה סתים ואתגליה, שמאיר בלב. "שביל" – "יש לב", ל"ב נתיבות חכמה שהולכות ומגלות בנו משהו מאותו רצון חיים נעלם שאליו אנחנו עורגים.

אבל הדרך לחיות את הרצון הנעלם הזה, המפגש הזה הוא דרך זוגיות. דרך הזוגיות אנחנו לא נגשים אליו ישירות, אנחנו חיים אותו בתוך היחד זוגי. זה בעצם מה שהוא אומר, כי אנחנו רוצים נשיקה נעלמת אבל אנחנו נחיה אותה דרך המפגש שבין יעקב לרחל. המפגש שבין יעקב לרחל נושא בתוכו את עריגת הנעלם שביניהם.

ישקני מנשיקות פיהו, כיצד? כי טובים דודיך מיין. דרך זה שהדודים מתייחדים והיחוד שבהם נושא בתוכו את ערגת הנעלם, אנחנו זוכים לאותה נשיקה נעלמת של אריך אנפין או של סתימא דכל סתימין שמאירה בשביל של החיים במפגש שבין הדוד לרעיה, "מי שרוצה להדבק במלך – שידבק בבן שלו". זאת אומרת, אתה רוצה לקבל הארת אבא עילאה אריך אנפין ומעלה? הארת השביל הסתום בסתימא דכל סתימין? אתה רוצה לקבל את ההארות האלה? אוקיי, יש ייחוד זו"ן, כשיהיה ייחוד זו"ן כל ההארות האלו יאירו בעומק ייחוד הזו"ן, זה יהיה ייחוד הנשיקין שבו תדע את אותה נשיקה נעלמת מתוך המפגש עם בן המלך, מתוך הייחוד עם יעקב.

זה נושא כללי, זה נכון לכל כתבי הקבלה, כי בסוף הקבלה כל הזמן מכוונת לייחוד זו"ן, התכלית של הכל ייחוד זו"ן. ייחוד זו"ן הוא לא הייחוד הכי גבוה בתוך כל שרשרת הייחודים. באמת בעומק אנחנו רוצים אריך אנפין, אנחנו רוצים יחידה, עתיק יומין, שייכות עצמית במקורנו. אבל הדרך להגיע אליה בעולם הזה היא דרך המפגש של "שכינה ביניהם" והארת המוחין העליונים שנמשכים בתוך היחד הזוגי, ודרכו אפשר להתעורר ולזכות לאותה הארת החיבורים של אבא ואמא בתוך עומק חיבורי הזו"ן, והארת עומק חיבור אריך ועתיק, במוחין דעתיק ומוחין דאריך שמתגלים בעומק ייחודי הזו"ן. לכן הזהר אומר "ישקני מנשיקות פיהו", אבל איך? "כי טובים דודיך מיין", לך אל הדודים, תעורר ביניהם את ייחוד הנשיקין, ודרכו תוכל לחוש את אותה המשכה של התעוררות נשיקה נעלמת שהולכת ומתגלה בתוך ייחוד יעקב ורחל, ושם בעצם ממשיך כל שיר השירים. מצד אחד כל שיר השירים הוא ייחוד בין הדור לרעיה, אבל בעומק זה יוצא שכל ייחוד שיר השירים שבין הדוד לרעיה הוא ערגה נעלמת גם של הדוד וגם של הרעיה לנשיקה הנעלמת, לאותו סתימא דכל סתימין שמאיר בשביל החיים.

ש. מהו המפגש של הדודים? איפה ייחוד זו"ן נמצא?

ת. הזהר פה מדבר על דוד ורעיה, זה ודאי, ייחוד שהוא בין עם ישראל לקב"ה שנושא בתוכו את אותו הארה נעלמת של שייכות שלנו למקורנו. אבל הדרך שלנו לחיות אותה תהיה דרך המפגש עם הקב"ה, כי אם אני אעזוב את המפגש עם הקב"ה, אני יכול ללכת כביכול לאבא ואמא עילאין או לדברים אחרים, לחיבור הנשמה למקורה בלי לעבור דרך הזו"ן, וזה לא יהיה חי. אני בסוף אפספס את היכולת לגשת באמת לחיבור חי, הסתום ישאר סתום, הוא לא יקבל את היכולת שלו להיות נושא חיים בתוכו. אם האדם יוותר על פרצוף הזעיר אנפין, לצורך העניין, בתהליכי הדרך, וינסה רק להתעורר לאותה שייכות נשמתית שלו למקורו, שייכות נשמתית שמחוץ לעולם הזה, מחוץ לדינמיות של החיים הזוגיים, אז הוא עולה לבינה, עולה לחוכמה, התעוררות חיים נעלמת, אבל היא נשארת סתומה כי למטה יש דינמיות של חיים יצירתיים שהם כל הזמן מתרחקים ומתקרבים ונושאים בתוכם געגוע ובקשה לחיבור של רוח שמאוד חזקה במרחב התחתון, במובן מסויים יותר מבמרחב העליון. על אף שייחוד נשיקין יש לו שייכות לרבדים הגבוהים, עוצמת הרוח והגעגוע שברוח והשייכות שברוח בתוך החיים המתרחקים והמתקרבים, עוצמתית יותר מאשר ברמות הגבוהות שיחסית ייחודיהו תדיר לא פסיק לעלמין. יש צד מסוים שדווקא שיר השירים שהוא מאוד דינמי, תהליכים קירוב וריחוק בלתי פוסקים, יש בו משהו שהוא מגלה מאותו ערגת נעלם בצורה פתוחה יותר מאשר היינו מבקשים לשאת את זה ברבדים הגבוהים בלבד. זה היה נשאר סתום יותר, פחות חי, פחות עם חווית רוח שמגלה את עומק הערגה ועומק השייכות, שזה דבקות רוחא ברוחא, אז עיקר הופעת הרוח בסוף יש בה צד יותר פתוח בתוך החיים של הזו"ן.

ש. האם אפשר פשוט להגיד שזה כמו ההבדל בין להידבק בדברים של הנשמה לבין דברים ממשיים כמו תורה ומצוות?

ת. זה גם תורה ומצוות, זה גם הזוגיות עצמה, גם קשר, בתוך הקשר של בין שניים נפתח משהו מהמעבר, המעבר שבתוכנו, גם בכל אדם בתוך עצמו. אתה זוכר שייחוד נשיקין גורם בתוך עצמי פתיחה בין המעבר שבי, החוכמה, והבינה שבי? בין הרוח התחתונה לרוח העליונה שבי, שנפתחת? דרך דווקא מפגש של שיחה שקשוב אל הנעלם, אז יש איזושהי התעוררות הרוח הנעלמת הסתומה שנפתחת להתגלות מתוך שיח בין שניים.

אז זה לא רק בתורה ומצוות, זה גם בעצם התקשורת, בעצם הדיבורים שנושאים בתוכם ערגה, את הנעלם, בקשב לנעלם ובאהבה עמוקה שמאפשרים בתוך המפגש של השניים להוציא משהו יותר פתוח של הסתום מאשר אם אני אשאר בתוך עצמי ואני אנסה לגעת בערגת הנשמה שלי במקורה, אני לא רוצה להאריך בזה כי זה דברים עמוקים, למדנו בהזדמנויות אחרות, בכל נושא הרדל"א והתיקון של אריך אנפין עצמו, המעבר בין אריך לעתיק. יש עוד מה לעסוק בזה, אבל אנחנו רק לומדים את הזוהר בשביל לחזור לדרוש.

זה זוהר מאוד יפה ומאוד תשתיתי לכל תנועת החיים של עבודת ה' שלנו.

מאן אתר נהרין, הדר ואמר מיין מההוא יין דמנטרא, מההוא יין דאיהו חדוה דכל חדוון, ומאן איהו ההוא יין דיהיב חיין וחדוה לכלא **דא אלהים חיים**, יין דיהיב חיין וחדוה לכלא, תו **מיין מההוא שמא דאקרי ידו"ד** דא איהו יין דחדוה דרחימו דרחמי ומן דא כלהו נהירין וחדאן,

באיזה אתר הם מאירים, חזר ואמר מיין, מאותו היין המשומר, אותו היין של שמחה של כל השמחות מאותו היין שמביא חיים וחדווה לכל, זה אלהים חיים, יין שמביא חיים וחדווה לכל, ועוד מהיין מאותו השם שנקרא יקו"ק, זהו יין של שמחה, של רחמים, של אהבה של רחמי, ומזה הכל מאיר ושמח.

אז היין "ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך" מאיפה הדודים יהיו טובים? מהיין.

איזה יין? שתי בחינות.

1. בחינה אחת, שם הוויה,
2. בחינה שניה של היין פה (זו הבחינה שמופיעה ראשונה) זה אלהים חיים. מה זה אלהים חיים באר"י? שם אכדטם, שם אכדטם זה שם אלהים עם אחד ימינה יוצא אכדטם, והוא נקרא אלהים חיים. והשורש שלו זה פה "**כ**י **ט**ובים **ד**ודיך **מ**יין" זה שם אכדטם שהוא קשור לסוד הנשיקין.

זה קצת שונה, מצד אחד עד עכשיו דיברנו על רבדים שהם לכאורה הולכים איתנו בשביל החיים הנעלם והסתום שבתוכנו, "סתימא דכל סתימין", אותה ערגה שמעבר לכל מילה שמאירה בעומק הסתום שזה בעצם המעבר מעתיק לאריך, מאירה בשביל החיים, שזה יסוד אבא, משם מאירה לדודים.

אבל פה הזוהר אומר עוד משהו, שזה עובר דרך מפגש שמתברך מאיזשהו יין שמחבר ביניהם, מהו היין? אלהים חיים, שם אכדטם, למה שם אכדטם נמצא פה? כי שם אכדטם הוא קשור לשייכות השורשית שבינינו. אותו חיבור שהוא היה לפני שהופענו בעולם, קחו את העולם כשם אלהים – תחזירו אותו לראשית שלו, רגע לפני שהוא התהווה, כמו ילד שאמא אוהבת אותו לא כמו שהוא נולד, אלא רגע לפני שהוא נולד. רגע לפני שהוא נולד מה הוא היה? חלק ממנה, חלק מהרחם שלה, הוא היה ילד מניה וביה גנוז בה. האהבה הגנוזה, הקמאית והראשונית, שהיא בעצם שורש האהבה.

רגע לפני שנולדת היית כלול בשורשך, זה נקרא שם אכדטם, שם אלהים אבל כמו שהוא לפני הלידה, לפני שאמא מולידה את הילד. אז הוא גנוז בה ויש לה שייכות עמוקה וגנוזה, זיכרון ליום ראשון, שורש האהבה הזאתי היא בעצם האהבה הראשונית, אהבה של שייכות, אהבה שאם תרצו דומה לאהבת הנשמות עוד לפני שהתגשמנו בעולם הזה – זה שורש אכדטם.

זה חוש השייכות העמוקה והעצמית, הטבעית, שבינינו, לפני שירדנו והתגשמנו בתוך העולם הטבעי הנברא. יש איזשהו טבע עמוק של שמחה ושייכות וחיבור עמוק בינינו שהוא היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. ייחוד הנשיקין הוא אותה דבקות רוח ברוח שהיא מחזירה אותי במובן מסויים לרגע שלפני ההתגשמות, לאותה אהבה ושייכות עצמית שמתוכה אנחנו מחוברים אחד לשני.

ש. זה קשור לנקודות השורשיות?

ת. זה לא קשור לנקודות השורשיות, זה קשור לשם אכדטם, שהוא גם ילך איתכם לאורך כל כוונות התפילה במחייה המתים, תראו את זה כמה פעמים, האר"י כותב לכוון שם שם אכדטם, ממש חלק מכל ברכת מחיה המתים, זה שם אלהים, בינה, והאר"י שם כל הזמן מחזיר שם אותנו לתודעה של הבינה כ"אלהים חיים". במקום הזה הוא גם יכול להיות חלק מתנועת החיבוק, אבל גם חלק מתנועת הנישוק, אותה שייכות שכשאמא מנשקת ילד אז זה גם ביטוי לאהבה עכשיו אבל זה גם ביטוי לעומק האהבה שביניהם שהיא אהבה ראשונה, אהבה גנוזה, אהבה של חיבור עמוק טבעי, שהוא קודם למציאות, במובן מסויים. זו הדבקות רוחא ברוחא שבין אמא לילד. אז במובן הזה, ייחוד הנשיקין הזה הוא סוד שם אכדטם, הוא היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, לכן הזוהר פה אומר שמה שמלווה את ייחוד הנשיקין זה היין. שנאמר "כי טובים דודיך מיין", זה חלק ממה שמעמיק את הטוב שבחיבור הרוח ברוח.

אתו חברייא ונשיקו ליה ברישיה, (כד מטו לגבי דרבי שמעון סדרו מלין קמיה) בכה רבי שמעון אמר ידענא ודאי דרוחא קדישא עלאה קא מכשכשא (ד"א מנצצא) בכו, זכאה דרא דא דהא לא יהא כדרא דא עד זמנא דייתי מלכא משיחא דהא אורייתא אתהדרת לעתיקותהא, זכאין אינון צדיקיא בעלמא דין ובעלמא דאתי:

באו החברים ונשקו לו בראשו, בכה ר' שמעון ואמר ידענא ודאי שרוח הקודש העליונה מכשכשת בכם, זכה הדור הזה שלא יהיה כדור הזה עד זמן שיבוא מלך המשיח שאז התורה תחזור לעתיקות שלה, זכאים אתם הצדיקים בעולם הזה ובעולם הבא.

"שאז התורה תחזור לעתיקות שלה", זה העתיקות שלה, ייחוד הנשיקין זה העתיקות שלה, זה הסתימות שלה , זה ייחוד נשיקין, סתימא דכל סתימין, עומק האהבה והשייכות העצמית של הנעלם החי בתוכנו שמאיר בתוך התורה שלנו, במפגשים שלנו, בעבודת ה' שלנו.

זו שאלה טובה, באיזה מרחב הזוהר מדבר? באיזה מרחב הייחוד פה קורה. מצד אחד זה נראה ייחוד אצילי, מצד שני ייתכן שהייחוד הזה קורה בקדש קדשים דבריאה. למה? כי מי שהאהבה הזו הולכת ונמשכת ומתפשטת בו, כפי שהוא מתאר את זה מופיע, זה היכל האהבה, והיא עוברת דרך הממונה שנקרא "אכתריקל קה ה' צבאות" בארי זה שם של הבריאה. אכתריקל זה כתר דבריאה, י"ה זה חוכמה, ו"י"ה ה' צבקות" זה חוכמה ובינה של עולם הבריאה. אז יש פה כעין איזשהו מעבר שבו האהבה הזו והיחוד נשיקין הזה לכאורה קורים במרחב של היכל האהבה, עם ייחוד של קדש קודשים דבריאה, ופה יש ייחוד זו"ן, אז זה לא לגמרי ברור מה המרחב, אבל בכל אופן לכאורה הדודים פה זה זו"ן.

מקווה שזה עד כאן תרם לכם, ציורים עדינים יותר להבין את מה שהאר"י מלמד.

ש. התורה עצמה תחזור לעתיקות שלה?

ת. כן, נכון, התורה בעצמה תחזור לעתיקות שלה. הוא מדבר איתם על "רוח הקודש שמכשכשת בכם", הוא רומז פה

 לדבקות רוחא ברוחא שבלימוד תורה, שבתהליכי הלימוד. תחזור התורה לעתיקות שלה.

חידוש הנשמות דרך ייחודי הנשיקין

נסיים עם הזהר האחרון, שהוא בעצם פותח את הדברים. תנסו לשמור משהו מהציורים של הזוהר, יש לו ציורים מאוד עדינים. יש יופי בציורים של האר"י ויש גם יופי בציורים של הזוהר. זה להגיד את אותם דברים אבל לשמוע את הציור של הזוהר מצייר את זה. "הסתימא דכל סתימין" שהוא עומד פה בבקשת הנשיקה, איך הוא נפתח אל הסתום, נפתח אל השביל שהולך ומאיר את האור לכל העולמות, הוא הסתום והנגלה ועדיין לא די בכך, הוא חייב לבוא לדודים. ממש הוא הולך עם הפסוק, איך איתו הולכת הנשיקה והופכת מערגת הנשמה למקורה למפגש בתוך השניים שנושאים את ערגת הנעלם ביחד שביניהם.

ש. הזוהר הזה זה גם על הנשיקין התחתונים של הנה"י?

ת. מה זה נשיקין של הנה"י?

ש. באר"י היה גם את התיאור של הנשיקין של 12 הברכות שממש יורדים לנה"י והיה גם את הנשיקין של האורות שהגיעו מלמעלה ומלמטה כמו ייחוד ג"ר כזה, היו את שתי הבחינות.

ת. זו לא השאלה של הנה"י, זו השאלה האם הנשיקין עולים מלמטה או נעים מלמעלה ולמטה בו זמנית. כי גם שם זה לא בדיוק היה נה"י, זה היה בעצם עולה מכל הז"ת שלו, ומכל הז"ת שלה, עולה לגרון ושם קורים תהליכי ייחוד נשיקין, או שיש המשכה של ז' עילאין שנמשכים בעצם מלמעלה ומתגלים בייחוד הנשיקין ויוצרים איזשהו מפגש. אז פה זה יותר מדגיש את הייחוד נשיקין של מעלה, בקטע שלמדנו. בקטע הראשון אי אפשר לדעת, הוא מתאר שהם מתייחדים בנשיקה, הוא לא מפרט מאיפה המשכת השפה, אין ציורי המשכת שפע מאיפה הוא מגיע.

פה זה מחולק לשתי היכלות, היכל האהבה והיכל הרצון, היכל האהבה.

זוהר כרך ב (שמות) פרשת פקודי דף רנג עמוד א – רנד עמוד א

היכלא חמישאה היכלא דא קיימא לאנהרא לאלין תתאי, והאי איהו היכלא דקיימא לאנהרא ברזא דמהימנותא: פתחא חדא קיימא בהאי היכלא וחד ממנא עליה וההוא ממנא אקרי סניגורי"ה

היכל חמישי הוא ההיכל שעומד להאיר לאלו התחתונים וזה ההיכל שעומד להאיר בסוד האמונה. פתח אחד עומד בזה ההיכל ואחד ממונה אליו והממונה הזה נקרא סנגוריה.

ללמד סנגוריה על עם ישראל. מי שרוצה לעמוד בהיכל האהבה צריך ללמד זכות על עם ישראל.

האי ממנא קיימא על פתחא דא בגין למילף (ס"א סניגוריא עלייהו דישראל ובג"ד אקרי שמיה כך דהא איהו ממנא על כל אינון טבין דישראל למיעל סניגוריא וכו') סניגורא דלהון קמיה דמאריהון ולא ישלוט עלייהו סטרא אחרא,

זה הממונה עומד על הפתח בשביל ללמד סנגוריה שלהם לפני אדונם ולא ישלוט בהם סטרא אחרא,

האי רוחא אקרי אהבה ובגין דא אקרי היכל דא היכל אהבה בגין דהכא אתגניזו כל רזא דרזין למאן דאצטריך לאתדבקא ביה והכא הוא רזא דכתיב (שיר ז) שם אתן את דודי לך, רוחא דא איהו נטיר כל נטירו דלעילא ודא אקרי (תהלים קכא) שומר ישראל (דברים ז) שומר הברית בגין דהכא איהו נטירו דכל גנזין עלאין ועל דא גניזין דמאריה גניזין ביה, מהאי נפקי שבילין וארחין לאינון דלתתא בגין לאתערא בהו רוחא דרחימותא, אלין ד' גוונין דביה אתכלילן דא בדא, וכד בעאן לאכללא בטש דא בדא ונפק מכלהו חד חיותא קדישא דאקרי **זהר**, והאי חיותא על דא כתיב (יחזקאל א) היא החיה אשר ראיתי על נהר כבר,

זה הרוח נקרא אהבה ובגלל זה נקרא ההיכל הזה היכל האהבה בגלל שכאן נגנזים כל סודי הסודות למי שצריך להידבק בו, וכאן הוא סוד דכתיב "שם אתן את דודי לך", רוח זה הוא שומר את כל השמירות שלמעלה וזה נקרא "שומר ישראל שומר הברית", בגלל שכאן היא השמירה של כל הגנוזים העליונים בזה הגנוזים של אדונו גנוזים בו מזה יוצאים שבילים ואורחים למטה בשביל שיתעורר בהם אותו רוח של האהבה, אלו ארבעה גוונים שבו כלולים זה בזה שצריכים להיכלל ולבטוש זה בזה ויצא מכולם חד חיה קדושה שנקראת זוהר, וזו החיה עליה כתיב "היא החיה אשר ראיתי על נהר כבר".

מהיכלא דא נפקין כל רוחין קדישין דקיימין בקיומא דנשיקין (עלאין), דהא מאינון נשיקין נפקא אוירא דרוחא לקיומא דנפשא לכל אינון נשמתין עלאין דאתייהיבו בבני נשא ורזא ההוא דכתיב (דברים ח) כי על כל מוצא פי יי' יחיה האדם בגין דבהאי היכלא קיימין כל נשמתין וכל רוחין דזמינין לנחתא בבני נשא מיומא דאתברי עלמא, ועל דא היכלא דא נקטא כל אינון נשמתין דנפקין מההוא נהר דנגיד ונפיק ובגין דא היכלא דא לא קיימא לעלמין בריקניא, ומיומא דאתחרב בי מקדשא לא עאלו הכא נשמתין אחרנין וכד יסתיימון אלין היכלא קיימא בריקניא ויתפקד מלעילא וכדין ייתי מלכא משיחא ואתער היכלא דא לעילא ויתער היכלא לתתא. ...

מההיכל הזה יוצאים כל הרוחות הקדושים שעומדים בקיום של הנשיקות העליונות שהרי מאלו הנשיקות יוצא אויר של רוח לקיום הנפש לכל אותם נשמות עליונות שניתנים בבני האדם ורזא הוא דכתיב כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם בשביל שבזה ההיכל עומדים כל הנשמות וכל הרוחות שזמינים לרדת בבני האדם מיום שנברא העולם, ועל זה ההיכל זה אוחז כל אותם הנשמות שיצאו מאותו הנהר שנמשך ויוצא ובגלל זה ההיכל הזה לא עומד לעולם בריקנות, ומיום שנחרב בית המקדש לא נכנסו נשמות אחרונות (**חדשות**). וכאשר יסתמו אלו ההיכל יעמוד בריקניות ויפקד מלמאלה ואז יבוא מלך המשיח ויתעורר ההיכל הזה למעלה ויתעורר ההיכל למטה.

נתמקד בפסקה האחרונה. מה הוא מתאר בעצם? הוא מתאר שבהיכל האהבה שמה נמצא שומר הברית והחסד, כל הגנזים שלמעלה נשמרים בהיכל האהבה. מי זה כל הגנזים שלמעלה? כל הנשמות שצפויות לרדת לעולם. כל הנשמות שצפויות לרדת לעולם נמצאות בהיכל האהבה, ולמה בהיכל האהבה? כי שמה הן מתקיימות מכח הנשיקה העליונה. הנשיקה העליונה היא סוד הקיום. למה היא יסוד הקיום? למה הנשיקה העליונה היא סוד הקיום? תראו בפסקה האחרונה, מה הוא מסביר? מה יוצא מהנשיקות העליונות של היכל האהבה? אוירא דרוחא לקיימא נפשיה דכל אלו הנשמתים עילאיין שניתנים בבני אדם כי על מוצא פי ה' יחיה האדם. "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על מוצא פי ה' יחיה האדם", מה זה מוצא פי ה'? מוצא פי ה' זה הנשיקות העליונות. מה הנשיקות העליונות עושות? מגלות את אהבת הרוח לנפש – את הרצון האלוקי בקיום הנפש, קיום חיי האדם. כיוון שהרצון האלוקי בקיום חיי האדם מתגלה בהיכל האהבה, הוא שורש הקיום של כל הנשמות. של בני האדם. שיש רצון אלוקי בקיומם. הוא מוצא פי ה' שמחייה את כל הנשמות שעתידות להיברא בעולם.

אבל מאז שנחרב בית המקדש כביכול אין נשיקות חדשות, מה שנוצר זה הנשמות הישנות, כביכול הנשמות שנתונות בתוך היכל האהבה. יום אחד יגמרו הנשמות בהיכל האהבה, הנשמות הישנות יכלו, ואז כשיבנה בית המקדש יתחדשו הנשיקות, יהיה חידוש הנשיקות, התחדשות הבריאה של הנשמות, ואז יבוא רצון חדש ונשמות חדשות שבאות לעולם, ואז רוח חדשה תתן חיים ונפש חדשה, ויימשכו נשמות חדשות מכח הנשיקות החדשות שבאו. בניין בית המקדש, לפי זה, הוא התחדשות הנשמות, הנשמות החדשות שיבואו בבנין בית המקדש. וגם התחדשות ייחוד הנשיקין, בעצם, במובן מסויים, נחסרה מיום חורבן הבית. זה פותח פתח למחשבות בין שיר השירים לבניין המקדש של שלמה, בניין הבית כהתחדשות הנשיקין, רצון חדש אלוקי שמאיר בעולם בנשמות ישראל.

כמובן שהאר"י לא יחכה לבניין בית המקדש. למה? כי יש ייחוד גם היום, זה כל הרעיון, אנחנו יכולים לעקוף. אם נחכה רק לזה שיימשך שפע לעולם כשיבנה בית המקדש, אנחנו מה זה נתייבש חבל"ז, יש אפשרות בכל אופן, לחדש איזושהי הארת נשמות גם בעולם שבו אנחנו חיים. איך? מכח זה שאנחנו מוסרים את הנפש על קידוש ה' בקריאת שמע, ממשיכים מוחין חדשים לעולם, אחרי שתיקנו את תיקון הכלי ורוחא בחצות לילה. ייחוד הנשיקין עוד פעם בקריאת שמע, וייחודי הנשיקין של התפילה, וייחודי שים שלום, בעצם מה הם עושים? הם חוזרים לחדש את אותו רצון אלוקי בחיי האדם וממילא להמשיך אותו בתוך המציאות.

ש. בית מקדש של הפנימיות,

ת. במובן מסוים. במובן מסוים, דרך ייחודי התפילה לפרקים יש לנו בעצם מעין הארה של התחדשות נשמתית שמתאפשרת בעולם, ואפשר לחדש את מוצא פי ה', את הרצון האלוקי להעניק רוח בחיים האלה, ולעורר אהבה מחודשת לנשמות ישראל, לתת חיים חדשים בנשמות ישראל. דרך זה זה מחדש את כל עבודת התפילה.

ש. התהליך שתיארת זה נשמות חדשות או גלגול של נשמות ישנות?

ת. זה נשמות חדשות בבחינת מה, זה לא נשמות חדשות של זמן בית המקדש. זה נשמות חדשות בבחינת מה, כי קודם כל יש פה בירורים חדשים, אז זה שפע חדש שיורד לבירורים חדשים. הבירורים החדשים הם לא לגמרי חדשים, זה כבר היה, אבל אור חדש של שם מ"ה יאיר עליהם, על הבירורים החדשים, יש שם בחינת התחדשות מסוימת שמתגלה בסוד הייחוד נשיקין שיש בה מסוד תחיית המתים.

ההיכל השישי היכל הרצון (תפארת)

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

היכל שישי , זה זו ההיכל שנקרא היכל הרצון שהוא רעוא שנקרא מוצא פי ה',

אז מקודם הוא תיאר את מוצא פי ה' כמתגלה בהיכל האהבה, אבל השורש שלו הוא בהיכל הרצון, יש רצון אלוקי בחיים שלנו, בקיום שלנו, זה חלק ממה שמתגלה בדבקות רוחא ברוחא, שיש אהבה ורצון אלוקי ברוח של בני האדם.

חדוה דאתדבקותא דכלא והכא איהו רעוא דרעוין ברזא דכתיב (שם ד) כחוט השני שפתותיך רעוא דכל נשמתין דנפקי מההוא מוצא פי יי',

השמחה של ההתדבקות של הכל וזהו סוד רעוא דרעווין (רצון הרצונות) בסוד כחוט השני שפתותיך, רעוא דכל נשמתין דנפקי מההוא מוצא פי ה'.

האי היכלא היכלא דרעוא 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,

זה ההיכל היכל של רצון שעומד כאן, כל השאלות וכל הבקשות של העולם בשביל דרעוא דכל רעוין, כד נשיקין ישתכחו ברזא דכתיב וישק יעקב לרחל, ואז כאשר נשוק זה לזה, אז נקרא עת רצון, בשביל שהרי אז השלמות נמצאת וכל הפנים מאירות, ואז התפילות עולות, אז הוא עת רצון להימצא. ועל זה כתוב ואני תפילתי לך ה' עת רצון, שהוא חיבור זה עם זה.

בהיכלא דא קיימן שית פתחין ד' פתחין לארבע סטרין דעלמא וחד לעילא וחד לתתא, באלין פתחין אתמנא חד רוחא דאיהו רב על כלהו די ממנן בכל אלין פתחין

בהיכל זה עומדים שש פתחים, 4 פתחים ל4 צדדים של העולם, ואחד למעלה ואחד למטה, באלה הפתחים מתמנה אחד רוח שהוא רב על כולם, שהוא ממונה על כל הפתחים.

בסדר? אז זה שש, דיברנו על שושנה, שש, שושן, מפגשי הרוח, שש.

ורזיא"ל שמיה והאי אתמנא ואתפקד בכל אינון רזין עלאין דפומא לפומא ממללן דנשקין דא לדא ברחימו דרחימותא, רזין אלין לא קיימן לגלאה אבל כד תרעין אתפתחו כדין ידעין כלהו היכלין וכל אינון רוחין וכל אינון משריין דהא תרעי דרצון אתפתחו, ולא אעלין באלין תרעין אלא רעוי דצלותין רעוי דשבחא רעוי דנשמתין קדישין עלאין,

ורזיאל שמו, והוא ממונה ומופקד בכל אלו הסודות העליונים שפה לפה ממללין ונושקים זה לזה באהבה דאהבה, רזים אלו לא עומדים להיגללות אבל כאשר השערים נפתחים אז יודעים כולם, כל ההיכלות וכל הרוחות וכל המחנות, שאלו שערי רצון נפתחו, ולא נכנסים באלו השערים אלא רצון של תפילות, רצון של שבח, רצון של הנשמות הקדושות העליונות.

האי איהו היכלא דמשה בהאי היכלא אתכניש משה ברחימו ונשיק נשיקין, בהאי היכלא (שמות יט) משה ידבר והאלהים יעננו בקול

זהו ההיכל של משה, בזה ההיכל נכנס משה באהבה ונושק נשיקין, בזה ההיכל משה ידבר והאלהים יעננו בקול.

למה זה ההיכל של משה? כי משה פה הוא כנגד ספירת התפארת, שיסודו של משה הוא ייחוד נשיקין, בטח בשמועה ראשונה זה מאוד מובהק, אבל גם בהמשך הדרך כשאנחנו מדברים על משה כסוד "הדעת", עמודא אמצעיתא, עמודא אמצעיתא זה כמו הרוח הפנימית של ז"א, מחייה את כל הרוחות, מעין הרצון הפנימי שמחייה את כל הרצונות, רעווא דרעווין.

כד אתדבקו נשיקין בנשיקין [רנד עמוד א] דא עם דא ועל דא כתיב (שיר א) ישקני מנשיקות פיהו וגו', לית נשיקין דחדוה ורחימותא אלא כד מתדבקן דא בדא פומא בפומא רוחא ברוחא דכדין רוואן דא עם דא בתפנוקין דכלא ובחדוה מנהירו עלאה, תא חזי משה ידבר דכתיב (שיר א) הנך יפה רעיתי וכתיב (שם ד) כחוט השני שפתותיך, והאלהים יעננו בקול דכתיב (שם א) הנך יפה דודי אף נעים וכתיב (שם ה) שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר,

אז יתדבקו נשיקין בנשיקין, זה עם זה ועל זה כתוב ישקני מנשיקות פיהו, אין נשיקין של חדוה ואהבה אלא כאשר מתדבקים זה עם זה פה אל פה, רוח ברוח, אז רבים (מלשון רבייה) זה עם זה, תפנוקים של הכל ושמחה מהאור העליון, בו וראה משה ידבר דכתיב הנך יפה רעיתי, וכתיב כחוט השני שפתותיך, והאלהים יעננו בקול, דכתיב הנך יפה דודי אף נעים, וכתיב שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר.

אז אפשר לראות פה את ייחוד משהו וכלת משהו, או משה ואלהים, שאלהים זה מייצג פה את הרעיה ומשה מיצג פה את הדוד, וביניהם, בעצם בייחוד נשיקין שלהם, מתגלה כל שיר השירים.

שפת ייחוד הנשיקין של הזוהר – הרעוא דרעוין ושם אכדטם

עכשיו, מה הקטע הזה הוסיף לכם? חוץ מזה שזה סיפתח לדרוש שלנו ש"תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל לך ענו שירה" מה משה הגיע פתאום? כי הגענו לייחוד נשיקין בקודש הקדשים דבריאה, התחלנו אותו בהיכל הרצון, המשכנו להיכל קודש קודשים, ראינו בעצם עכשיו שלושה היכלות שבהם יש ייחודי נשיקין.

1. היכל האהבה, זה מתחיל ב"אהבת עולם אהבתנו",
2. היכל הרצון, זה כל אמת ויציב, כל זה היכל הרצון, התעוררות הנשיקין שהזהר פותח אותה עכשיו פה.
3. ואז היכל קודש הקדשים שגם כן תיארנו מעט ממנו, כהיכל עומק הייחוד, יש לנו את הדמות של יעקב, יש לנו את הדמות של משה. שניהם קשורים לייחודי הנשיקין.

בשמועה ראשונה זה עולם שלם, הפער בין הנשיקין של יעקב לנשיקין של משה, האר"י שם עושה עולם שלם ומלואו, בוא נשאר ברמה שלנו.

מה הקטע האחרון מוסיף לכם על ההבנה של ייחוד נשיקין?

(בעקבות תשובה ארוכה של מישהו) הוא שם אצבע על הפסקה השניה, אתם רואים את זה בפנים? שכתוב שם שיש ממונה והוא רזיאל שמו והוא ממונה ומופקד על כל הרזים העליונים שפה אל פה ממללן ומנשקים דא לדא בריחמו דרחימותא? אז הוא אחראי על כל הסודות שעוברים בנשיקות, אבל הסודות האלו לא עומדים להתגלות, יש סוד שעובר בייחוד הנשיקין ולא תדע אותו. הוא לא יתגלה, הוא ישאר רזיאל.

אבל כאשר זה נפתח, והסוד עובר, אז יודעים כל ההיכלות וכל הרוחות וכל המחנות ששערי רצון נפתחו, כי יש פה חיבור של רצון שהוא סוד, מה עובר בו, עומק האהבה, השייכות העצמית שנפתחת בעומק החיבור הזה של ייחוד הנשיקין והסוד שעובר דרכו, אבל זה מאפשר לכל הרוחות והמחנות להיכנס שם, להיכנס בשערים, כי יש עכשיו עת רצון. ולא נכנסים באלו השערים אלא רצונות של תפילה, רצונות של שבח, רצונות של הנשמות הקדושות העליונות. עכשיו זה מאפשר להרבה רצונות לעלות ולהיכנס בתוך אותם שערים שנפתחים כאשר הסוד שלא הולך להיגלות – נפתח בייחוד הנשיקין.

זאת אומרת שיש חיבור עמוק שמתגלה, של שייכות חיים עצמית, הסוד שבו לא יגלה, הוא עדיין ישאר סוד – מה עומק הדבקות, מה עומק השייכות – אבל כיוון שהיא נפתחת אפשר להתפלל. אפשר להגיד 12 אמצעיות, אפשר לבקש רפואה, אפשר לבקש גאולה, אפשר לבקש הרבה דברים. למה? כי הסוד פתוח. סוד פתוח זה לא "נגלה", זה לא שנספר. יש איזשהו חיבור עמוק שקורה בפה אל פה, בדבקות רוח ברוח בגילוי החיבור של רצון הרצונות, ועדיין, כשהוא נפתח הוא נשאר סתום, הוא פותח לכל החיים אפשרות לבוא בתוכו.

מה עוד? מה עוד בשפה של הזהר פה מביא מילים חדשות לשפה של ייחוד נשיקין?

ש. יש משהו בייחוד נשיקין שמצליח לאסוף את כל הבקשות.

ת. למה? למה יש בו משהו שמסוגל לאסוף את כל הרצונות והבקשות? מה האופי? למה הוא באמת עושה את זה? מה זה רעווא דרעווין? הוא אומר פה "וזהו סוד רעוא דרעווין בסוד כחוט השני שפתותיך, רעוא דכל נשמתין דנפקי מההוא מוצא פי ה'", אז מה זה רעווא דרעווין? למה המקום הזה הוא רעווא דרעווין? מה זה הרעווא ומה זה הרעווין? הרצון העליון הוא הרעווא, והרצונות התחתונות זה הרעווין, והמקום הזה הוא המפגש של רעווא ורעווין, רעווא דכל רעווין – כי הוא השורש לכל הופעת הרצונות שהולכות להימשך בעולם, אבל מוצא פי ה' הוא שורש רעווא דכל רעווין, כי זה המקום שבו הרצון שלנו כבני אדם פוגש את הרוח, את הרצון שבתוכו נולדנו, את הרצון בהופעה שלנו, בחיים שלנו, בכלל בעצם הרצון שלנו, משם זה הגיע. עכשיו הרצונות האלה ילכו ויתפשטו להמון רצונות. אבל עומק הרצון שלנו כנולד מרצון ה' הוא בעצם מתרחש פה, זה המקום הזה, הוא כביכול המים נוקבין נולדו מתוך המים דכורין, הרצון התחתון נולד מתוך הרצון העליון.

ש. זה נשמע כמו שהרב הסביר לגבי הבקשות האמצעיות, שהן בעצם מגלות בעצמן שהן בעצם רצונות של הקב"ה, שה לא רק בקשה שכביכול באה לתקוף אותו, למה אתה לא נותן לי את זה וכו'. בעומק הקב"ה רצה שיהיה לי את זה, זה בעצם בקשה שלו.

ת. זה יכול להיות צעד נוסף בלהבין מה ההשלכות של ייחוד נשיקין, זה כמו בחסידות, שנותנים את המשל הזה, כמו ילד שרואה את אבא שלו, לפני כן יש לו הרבה רצונות, הוא עוסק בהרבה עניינים ואז הוא רואה את אבא שלו והוא נזכר שמה שהוא באמת רוצה זה את אבא שלו אז הוא עוזב את כל הצעצועים ורץ לאבא. מה הוא רוצה מאבא שלו? הוא רוצה להיות עם אבא שלו, איזושהי דבקות רוחא ברוחא שיש ביניהם שמתעוררת ברצון שלו באבא שלו. הרצון הזה הוא הרעוא דכל רעוין, הוא שורש הרצון, משם הילד נולד, במקום שיש לו דבקות ושייכות לרצון האלוהי. אחר כך הוא שוכח את אבא שלו, נכנס למצב של אחור באחור, ואז הרצון הזה ילך ויהיה שורש לכל הרצונות של העולם, של הדברים שהוא משתעשע בהם, הוא משתעשע באלף ואחד דברים שמעניינים אותו, והוא מתעסק בהם, אבל כל הדברים האלה בעומק יונקים מאיזשהו רצון עליון לדבקות, לאחדות ושייכות עצמית שממנה הוא נולד, והוא הרעוא דכל רעווין, והוא שורש ייחוד הנשיקין, הוא מוצא פי ה' שראינו בפסקה הקודמת שמקיים את כל הנשמות, והוא גם מקיים את כל הרצונות. כל הרצונות של החיים שלנו יונקים מאיזשהו רצון עמוק לאינטימיות שטמון בתוכנו, שהרצון הזה לאינטימיות מתוכו נולדנו, מתוכו נבראה נשמתנו, מאותה דבקות רוחא ברוחא של מוצא פי ה', אותו רצון שגילה את הרצון שלנו, והרצון שלנו חזר באור חוזר וחשק, התקשר ברצון העליון שבתוכו הוא נולד, זה השורש שלנו.

זו שפה אחרת לייחוד נשיקין, זה שפה שאני מסתכל עליה דרך כובע שפת הרצון, זה פותח פתח לכל הנושא של עבודת הרצון, עליית הרצון בתפילה, יחסי הענף ושורש בעילוי הרצון, ויחד עם זה כל הרצונות שנכללים ונקשרים כשהרצון הזה נפתח. וזה גם מתייחס לייחוד נשיקין כחושף את שורש הבריאה, שורש הלידה שלנו מתוך המקור שלנו. כמו ה"רעוא דכל רעוין" הרצון השורשי, דיברנו על זה קודם בשם אכדטם, כשורש הנשיקות, אותו רצון שורשי של הילד שנולד מתוך אמא והוא עדיין תמיד יש לו איזושהי ערגה אליה, אותה העלאת מ"ן תדירית שיש בילד לאמא או לאבא, והוא שורש מוצא פי ה' בעצם. אותה שייכות עצמית שלנו למקורנו, לרצון הנעלם שאליו אנחנו עורגים, לקשר לדיבור, לשייכות ולאינטימיות, זה שורש ההיווצרות שלנו, וכשהוא נפתח אז הכל יכול לעלות, כל החיים, כל הרצונות, כל הבקשות, הכל עולה בתוך הרצון הזה.

אז עבודת התפילה לפי זה היא קודם כל פותחת את ייחוד הנשיקין, בין אם זה בהיכל הרצון דקודש קדשים, היכל הרצון בבריאה, או אם זה עכשיו בתוך תפילת שמונה עשרה, יש פה איזושהי עבודה של פתיחת הרצון המקורית שלנו ועלייה בתוכו והתעוררות שלו.הוא סוד, הוא רז, הוא עדיין ישאר אולי רז, אבל כשהוא נפתח ועולה, מתעורר בעצם נקודת נביעת החיים שלנו, בתוך מוצא פי ה', ועכשיו כל הרצונות יכולים לעלות בתוך הרצון הסתום הזה. אותו רצון ראשוני שממנו החיים כולם נולדים ואליו כל החיים הולכים, ומתוכו כל החיים יכולים לעלות ולהתברך.

מבינים מה הפסקאות האלו הוסיפו בזוהר? חשיבה קצת שונה. זה מאוד קל לראות את זה דרך שם אכדטם, את הדימויים האלה במובן מסוים, אבל זה פותח בכלל מחשבות על עבודת התפילה, זה מייצר רובד עומק, רובד גלוי שקיים בו, שרובד העומק הוא בעצם פתיחת מוצא פי ה' ורעוא דכל רעוין של יחוד הנשיקין, ועכשיו בתוכו עולים החיים, עולים הרצונות, עולות הערגות, עולות הבקשות בתוך אותו קשר עמוק שנפתח.