שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 12ב: ייחוד הנשיקין באמת ויציב – המשך

בניין הפרצוף בהיכל הרצון

ראינו באר"י שיש ייחודי נשיקין שמתעוררים בהיכל האהבה, כמו שהבעש"ט אמר שעיקר הבעיה היא שלא מתעוררים שם, בהיכל האהבה, לאהבה ולשייכות כבר שם. זו דרך מסויימת להסתכל גם על ייחודי ק"ש ומסירות נפש בקידוש ה'.

הייחוד נשיקין שלנו, שזה עיקר מה שמבאר האר"י באריכות, זה ייחוד נשיקין שמתחיל להתעורר מהיכל הרצון, כמו שראינו בזוהר, במקום הרעווא דרעווין, וממשיכים משם להיכל קודש קודשים דבריאה, זה פתח לעליה לאצילות שתקרה בתוך תפילת שמונה עשרה, מתוכה יימשך החיבוק ומתוכה יימשך ייחודי הנשיקין של התפילה, ומתוכם יימשך הייחוד, וברכת השלום, והעלאת הנפשות, וייחוד המ"ן.

ש. יש גם התייחסות לנושא הדיבור "משה ידבר והאלהים יעננו בקול" שזה ייחוד נשיקין?

ת. הדיבור הוא ייחוד נשיקין, ייחוד נשיקין זה שמדברים אחד עם השני. דיבורים של אהבה זה גם סוג של ייחוד נשיקין, זה גם דבקות רוחא ברוחא.

נרפרף על אחרי מה שכבר למדנו, ואחר כך נתקדם:

דרושי קריאת שמע דרוש ח

ואחר שהקדמנו לך הקדמה הנז' נחזור למקומנו כי הנה עתה יושבת המל' בהיכל הרצון של עולם הבריאה

שזה היכל התפארת שדיברנו בזהר מקודם,

ושם ה"ס הנשיקין כנז' בהיכלות דפ' פקודי

(הזוהר שלמדנו)

כי להיות היכל הרצון מכונה אל יעקב בסוד הת"ת בסוד וישק יעקב לרחל ולכן שם הם ענין הנשיקין 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'.

בזכות זה שנוכל לבנות אותה כפרצוף שלם בעולם הבריאה, יהי רצון שנזכה וכשנעלה לאצילות היא תחזור להיות נקודה קטנה. לפי זה, מה תפקיד הנשיקין? לתפקיד הנשיקין פה יש גם משמעות של עצם החיבור והייחוד שיקרה פה שיתן כח לעליה אבל יש לו משמעות נוספת, בייחוד נשיקין בונים את הפרצוף, קודם כל באחור ואחר כך בבחינת מפגש פנים. זה דבר שצריך להבין אותו – באיזה מובן ייחוד נשיקין בונה פרצוף. כי ברגע שהתעורר הרצון ויש רצון אחד לשני, אז הוא יכול להתפתח לכל מיני רצונות, לקחת כל מיני רצונות בחיים שלנו ולהביא גם אותם לתוך אותה נקודת רצון הדדית, זה בניין הפרצוף בהיכל הרצון.

אם, נניח, שניים רוצים להיות ביחד, אז הרצון הזה שלהם להיות ביחד היא נקודת התחלה של ייחוד נשיקין, ועכשיו בתוך מפגש הרצונות הזה אפשר לאסוף אליו עוד רצונות שבעצם גם הם חלק מהרצון להיות ביחד. ביחד זה אומר רצון שמביא גם שיתוף בעולם של חשיבה משותפת, שיתוף ברצון לשתף בעולם הרגש, הרצון לשתף בעולם הנפש, הרצון לשתף, גם בלבשל ביחד. נפתחים עוד רצונות שעכשיו יכולים למצוא את עצמם בתוך הקשר, הקשר הוא דבקות רוחא ברוחא, הקשר הוא פתיחת הרצון המשותפת, הרעווא דרעווין שמאיר בהיכל הרצון שהוא מאפשר עכשיו לאסוף ולבנות את מכלול הקשר כחלק מאותו הארת רצון.

זה לא יבנה אותם כחיים ממשיים ביחד, לזה נחכה לאצילות, אז היא תחזור לנקודה קטנה, כי עד עכשיו זה רק רצונות. זה יפה אבל זה לא מספיק.

ש. יש גם ירידת מוחין,

ת. נכון, יש פה גם ירידת מוחין שיעמיקו את הרצון לחיות ביחד. זה לא רק רצון, הרצון זה הרצון לחיות ביחד. הרצון לחיות ביחד מגיע מהאחד, מתודעת האחד, המוחין שלה שמאירים לנו הויה ואקיה – שזה יותר בעצם יק"ו ואק"י – שהולכים להימשך בתוך פרצופי לאה ורחל דרך פרצוף יעקב ולרצות לחיות ביחד, אבל תמיד זה חייב לעבור דרך המילה "רצון", זה לרצות לחיות ביחד, זה אומר שאנחנו עדיין בבריאה, אנחנו לא חיים ביחד, אנחנו רוצים לחיות ביחד. רוצים להיגאל, רוצים גאולה, רוצים גאולה זה אומר שאנחנו לא בגאולה, אנחנו רוצים גאולה, רוצים משיח, זה אומר שעוד לא הגיע משיח. ברגע שהחיים עצמם יבנו זה כבר סיפור אחר, כבר יש חיים. אז הרצון כבר מאבד את המרכזיות שלו, הוא כבר נבלע בתוך החיים ביחד, חפץ החיים שצומח בינינו ונפתח הוא הדומיננטיות באמת. זה חלק מהמשמעות של לחזור ולבנות את כל הפרצוף באצילות, בעולם הבריאה זה המון המון המון רצון, רצון זה תווך ביני לבין מה שאני לא, אז במקום הזה של הבריאה, בתווך הזה שביני לבין הקב"ה, יש המון רצון שיכול לבנות אותי, לבנות את הציורים הפנימיים שלי ואת המסע שאליו אני רוצה ללכת, אבל הוא עדיין ברצון.

הארת הרצון בבריאה ובאצילות

ש. עשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו – זה כבר בתוך החיים עצמם, זאת אומרת אתה רוצה מהחיים עצמם להביא לגילוי של רצון עליון יותר?

ת. מה יקרה אז? שביטלת רצונך ברצונו? אם תעשה רצונך כרצונו, נשאר פער?

ש. לא נשאר פער, אבל עדיין לרצון יש משמעות גדולה.

ת. אחרי שהוא יתבטל אחרי שהוא נכלל, מה הוא עושה? מה קורה עכשיו?

ש. יש מציאות של קשר, של חיבור,

ת. של חיים שעולים ומתברכים מכח זה שהרצון עלה ונכלל בשורשו, זה העלאת מ"ן, עכשיו יש שפה חדשה שתתחיל, לא שפה של הרצון במובן יש בו פער, זה כבר ברכה מסוימת שהחיים מתברכים בה, ומתוכם אני שומע את עומק הרצון שטמון בעומק החיים.

ש. אין כבר גילוי של רצון?

ת. זו הופעה אחרת של רצון , יש רצון בעולם הבריאה, יש רצון בינתי, ויש רצון של עולם האצילות, דהיינו רצון חוכמתי. זה לא אותו סוג של רצון. יש רצון שהוא משקף פער, אני רוצה משהו שאני לא, והפער הזה זה "העולם הבא". מה שאני רוצה להגיע אליו ולצמוח אליו, אז אני אגיע להגשמת הרצונות שלי במובן מסוים. אני מבין שהוא חסר לי, אני זקוק לו. ויש רצון שהוא גנוז בעומק החיים, וזה הרצון בעולם החוכמה, כי אור הכתר יכול להאיר בבינה ואור הכתר יכול להאיר בחוכמה.

* אם אור הכתר מאיר בבינה זה יהיה גילויי הרצון שיש בהם בחינה מסוימת של פער, של העולם הבא שאני רוצה להגיע אליו, ושיש משהו שחסר. זה חלק מהסיבה שהרצונות הבינתיים יש בהם אופי יותר דיני. זה יכול להיות גם לטובה, כיסופים וגעגועים וערגה והשתוקקות שיהיו חזקים בעולם הרצון הזה.
* מצד שני יש רצון שהוא בעולם החוכמה, מה קורה כשאור הרצון מאיר בחוכמה, באבא? איך זה מרגיש, זה לא רצון שיושב על שפת הפער, זה רצון שגנוז בעומק החיים עצמם. בתוך החיים עצמם יש חפץ של חיים שעולה, שמניע את החיים לחיות.

הוא סתום יותר, הוא עמוק יותר, פחות גלוי מאשר הרצון החיצוני, הרצון הבינתי, והוא מצריך שפה חדשה כי הרצון הבינתי הרבה יותר חזק לנו. במיוחד כשאנחנו חווים ש"רע לי עכשיו", ש"לא טוב לי", כשברור לי מה חסר לי. בתוך חווית החסרון והפער בין הטוב שאני מבקש אותו למה שיש לי עכשיו, נוצרת לי חווית רע לי כי אני לא שם ולא טוב לי כמו שהייתי רוצה, כמו שאני יכול להיות. זה דוחף מאוד חזק את הרצון, זה עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע יושב על הצירים הבינתיים.

אבל אם אני לא נמצא שם והחיים סבבה, סך הכל טוב, ויש חיים ביחד, הרבה פעמים הבעיה שאז הרצון נגמר, ואז נוצר נפילה. כי אז מה עושים עכשיו? מה אנחנו רוצים עכשיו? הגענו! נגאלנו! היתה כבר גאולה, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, הגענו לארץ ישראל, אז מה עושים עכשיו? נגמר הרצון, אז משה מת, "משה" עם הכולל זה רצון בגמטריא, היכל הרצון, דיברנו על זה בזהר. אז הרצון זה להגיע לארץ ישראל, הרצון זה להתחתן, התחתנו – מה עכשיו? משעמם, אז מה עושים? מה עושים עכשיו? אז יסדרו לנו בעיות חדשות שלא חס וחלילה נשקוט על שמרינו, יהיו מורכבויות בחיים גם אחרי החתונה, "אל תדאג יהיה לך בעיות לטפל בהם ורצונות חדשים".

אבל נניח ולא. הגעת לאצילות, נכנסת, נבנה בית מקדש, אז מה עושים עכשיו? מה הרצון עכשיו? כאילו יש משהו שהרצון עם הדינמיות שלו של הבריאה של עץ הדעת טוב ורע, הרצון לגאולה, מאוד חזק, מאוד מאוד חזק, מוביל במרחב הזה שבו אנחנו נמצאים, בתווך הזה שבין האצילות לבריאה, הכח של הגאולה הוא קשור מאוד מאוד לכח הרצון, הרצון שיש לו דחיפה מאוד חזקה אל מול חווית הטוב והרע שאני נמצא בה. והפער בין ה"שם" ל"פה". ה"שם" שאני אמור להיות בו והוא האידיאל והוא העולם הבא והוא המושלם לבין איך שהחיים שלי נראים עכשיו. יש פה עולם שלם שיכול להיבנות של פרצוף של לצייר את ציורי הרצון וציורי החיים. הרבה פעמים זה עדיין מדמם הרצונות האלה, זה לא באמת חי, הוא רוצה לחיות, הוא רוצה לאהוב, אני רוצה להיות שם, אבל כשמגיעים לשם אז זה מה שתמיד אומרים שהציפיה לגאולה גדולה מהגאולה עצמה, כי יש בה יותר גילוי של הרצון מהמעבר מאשר כשהחיים עצמם קורים כבר, ואז מה עושים?

אז זה חלק מהמשמעות שכשהיא תחזור לאצילות היא תהיה כנקודה קטנה, כי כל מה שבנינו בעולם הבריאה כבניית פרצוף בהארת הרצון, כשנגיע לחיים שאחרי, ביום שאחרי, כשהיא תעלה באצילות, יחזור להיות סתום. אוקיי, אז הגענו, ועכשיו מה? אז יש רצון לחיות ביחד, אבל מה זה אומר לחיות ביחד, אוקיי עכשיו אנחנו חיים ביחד, אנחנו כבר התחתנו, אז מה עושים? זה עדיין סתום, צריך לבנות מחדש את השפה, שפת החיים ביחד, עדינה יותר, היא פחות דרמטית מאשר שפת הרצון של גאולה, כבר לא רוצים גאולה, כבר הגיעה גאולה, אז עכשיו מה עושים כביכול? טוב, אז גאולת פנים, כי היה גאולת אחור, אז הגענו לגאולת פנים, עכשיו מה עושים. יש עדיין רצון עמוק בעומק החיים שגורם לחיים לשאוף עד אין סוף, אבל זה הארת הרצון בחוכמה, לא הארת הרצון בבינה, הבינה יכולה לעזור לחכמה לפתוח את הרצון הזה, ולעזור דרכה לחוש את עומק הרצון שמבקש.

ש. עצם זה שיש שאיפה אינסופית זה גם איזשהו חסר.

ת. נכון אבל זה חסר הרבה יותר עדין, זו המשמעות של נהר יוצא מעדן. שאיפת החיים היא עדינה, היא לא תמיד גלויה, ולא פחות אינסופית, לכן לפעמים יש לנו קושי איתה.

ילד לפעמים הוא צומח, הוא כל הזמן צומח, למה? כי יש רצון בתוכו לחיות, יש רצון בתוכו שאומר לו גדל, צמח, והוא לא תמיד יודע מה הרצון הזה אומר. מגיע ההורה – "מה המטרות שלך", "מה היעדים שלך", "לאן אתה צריך להתקדם". עכשיו, הוא גדל מאוד יפה עד עכשיו, איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה כי יש חפץ בחיים, יש רצון עמוק בתוך החיים שמצמיח אותם כל הזמן. הבינה יוצרת חשיבה רפלקטיבית, היא ניגשת לחיים האלה ולחפץ שבתוכם ואומרת "תגיד לי איך אתה עושה את זה", "מה המטרות" , "מה היעדים", "תראה, אתה כל כך חסר", "תראה איפה אתה אמור להיות ואיפה אתה נמצא", ואז הוא מבין שהוא באמת מתוסכל, שהוא צריך להיות מתוסכל, הוא לא מימש כלום מעצמו, אתה כזה פוטנציאלי, תראה מה השגת עד היום! ואז עץ הדעת טוב ורע הגיע, והתחיל שבירות. הוא מתחיל ללמוד שפה חדשה, "תשאף מעצמך", "תשאף הרבה כי אחרת לא תגיע לכלום". עד היום הוא גדל בסדר, אבל עכשיו יש שפה חדשה, שפה בינתית עם רצון בינתי שמנסה להחליף שפה אחרת, שפה עם רצון חי שהיתה בו והשקתה כל יום באופן עדין את צמח החיים שבו. אז זה כאילו מעין "על הדרך" בקצרה לצייר את המצב, המעבר מעץ החיים לעץ הדעת טוב ורע, איך עברנו לשני מודלים אישיותיים שונים.

בסדר, זה גם חשוב, צריך גם את השפה הזאתי, כי באמת השפה העדינה לא יודעת את עצמה, היא גם לא יודעת את נפשה, היא לא קשובה לעומק החיים ולרצון שעולה בה כל הזמן וליכולת להפוך אותו למשהו שהיא צומחת איתו עד אין סוף. גם היא נרדמת בתוך הקיום לפעמים, והיא לא קשובה למנוע הפנימי שלה שלוקח אותה בתנועת חיים אינסופית. גם לה יש קליפות, בשלב מסויים אם לא תהיה חשיבה בינתית, קליפות יהיו שם ויכבידו על החיים ויכול להיות שהוא ימצא את עצמו רובץ בתוך כלום, חפץ החיים שלו יפסיק להניע אותו באופן ער כמו סקרנות של ילד, הוא כן ירדם באיזשהו בוץ מסוים. אז עכשיו הגיע הצורך לשפת הבינה.

אבל יש בנו שפה אחרת, יש בתוכנו עץ חיים עם רצון חי שדוחף את החיים לעליית העולמות בלתי פוסקת. השאלה האם אנחנו יכולים לעורר גם אותו ולא רק דרך השפה הבינתית ולאפשר את מה שהרב קוק מדבר על הצורך לפתוח מחדש את השפה של עליית הרצון בתוך החיים שלנו ולא להשתמש רק בשפה בינתית הרבה פעמים שהיא יכולה להיות

* או שפה מבטלת, מדכאת את כל הרצונות הנמוכים.
* או – וזו גם בעיה, אולי בעיה פחות חמורה, אולי היא לא מדכאת את כל הרצונות הנמוכים אבל – שפה שמייצרת רצונות אחרים גבוהים יותר, מוגבלים וסופיים, שאין בהם את העדינות של הקשבה לרצון החיים הפתוח והנובע שטמון בעומק הילד, זה מחליף משהו אבל זה לא מחליף משהו באותו סדר ערך, זה משהו שעדיין נתקע במובן מסויים.

לא נגלוש לזה אבל זה רק פתח להבין שזה נכון, יש הארת רצון מאוד חזקה בהיכל הרצון במעבר הזה שבין האצילות לבריאה וכשנגיע לאצילות אנחנו נמצא את עצמנו לפעמים נקודה קטנה כי אנחנו לא מכירים שפה אחרת, שפה של צמיחת חיים כנקודה קטנה שיש בה ברכה אין סופית שמאמינה בברכה שבה ויודעת את הברכה הקדושה והעדינה שבה ומאפשרת לזה להתפתח ולצמוח מתוך קשב לפוטנציאל החיים הפנימי שלנו ורצון החיים שטמון בו, של היכולת לבנות אותו ולגדול איתו.

זה סיפור קטן שנכון על המון המון רמות בחיים שלנו, על חוסר הסבלנות שלנו לפעמים להקשיב לרצון החיים, והדרך המוכרת והידועה שלנו לנוע בצורה של רצונות בינתיים, שלא תמיד פתוחים בעצמם לקודש שבתוכם. משה רבנו, גם כשהוא מאיר לנו את אור הרצון, הוא אור הרצון שהולך לתוך עולם הבריאה, אבל כן, הוא יונק מהקודש, יונק מבקשת חיים שאין להם סוף. גם את הרצונות האלה הוא מביא לנו כרצונות קדושים, גם התורה והמצוות שהם בעצם זה, אותה הארת רצון אצילית שהולכת לתוך עולם הבריאה ופוגשת את המלכות ששמה ופותחת אותה למעבר שלה לחיות חיים שיש בהם שאיפת מעבר, וגם המעבר הזה יש בו משהו מקודש, יש בו משהו שפתוח אל המעבר. לפעמים אנחנו מחליפים את זה ממש ברצונות סתומים, רצונות מוגבלים, שהם יהיו היעד שלנו, הם יהיו המטרות שלנו, ש"אם נגיע ל-" ככה נתקן את הבעיות שלנו, ככה נפתור את הבעיות בחיים. חפץ החיים העדין יותר, הוא מאבד את הקשב שלו.

תחשבו על המצב היום, מה הפתרון לבעיה. אז יש רצונות לפתור את הבעיה – לא משהו אחר שהוא לא במצב הקיים היום, כי יש הרבה דברים חסרים, דברים בעייתיים – ואנחנו צריכים לפתור את המציאות, כל אחד עכשיו יש לו את הפתרונות שלו איך לפתור את הבעיה. קחו בחשבון שייתכן שאנחנו בשיא הבינתי, ולחיים יש את הרצון שלהם, חפץ החיים לגדול ולהתפתח ולצמוח, והחפץ הזה – אולי אנחנו נפספס אותו. אם רק נקשיב לשיח שרוצה לגאול את המציאות בשפה בינתית, אז יש את נקודת החיים שרוצה לצמוח, רוצה להתפתח, והיא אולי תחמוק מהמטרות שלנו והיעדים והדרכים שבהם אנחנו נציב למציאות איך היא צריכה להיות. תחשבו על משל הילד, איך היא צריכה להיות בשביל לפתור לעצמה את הבעיות בחיים.

ש. זה לא בדיוק אמת ויציב? אמת ויציב זה בבריאה מבקש גאולה, זה בדיוק הרצון הבינתי.

ת. זה חלקית, כי כמו שאמרתי שהארת הרצון פה היא עדיין הארת משה רבנו, היא כן הארה שיש בה מיסוד החוכמה, מיסוד בקשת החיים הקדושה. היא מעוררת רצון אבל יש בו רצון קדוש, רצון שהוא כן פתוח אל המעבר וכן יש בו איזושהי אין סופיות מסוימת, זה לא ממש לייצר רצונות מוגבלים.

תחשבו על פתרון אחר, תחשוב שמישהו רוצה לגאול אותך אבל רק מתוך עולם הבריאה – בלי הארת יעקב, בלי הארת יסוד אבא, בלי הארת זעיר אנפין שנמשך פה ומנסה לגאול אותך לחיי קודש, זה תודעת חיים פתוחה – אלא לגאול אותך בלפתור לך את הבעיות. מה הבעיות שלך? כל הבעיות שלך כי לא הקמת מדינה פלסטינאית, תקים מדינה פלסטינאית יסגרו לך הבעיות, אתה פשוט בורח מזה כל הזמן, לא שמת לב? מאוד פשוט, פתרון מצוין כביכול. אתה מבין את הבעיה? זה פתרון שהוא יותר גרוע מהבעיה כאילו. אפשר לפתור פתרונות בעולם הבריאה, אבל יכול להיות שזה יוליך אותנו לתוהו ובוהו וחושך על פני תהום.

ש. זה לא רק שינוי שפה אלא שינוי מהות, זה לא רק שזה משהו יותר עדין, יש פה מהות אחרת, חשיבה אחרת, בבחינת הרצון החופשי לדוגמא, היכולת של האדם לברוא כמו הקב"ה בכל דבר, לבחור בכל דבר, זה לכאורה משהו שהוא לא בעולם הבינה הוא משהו הרבה יותר עמוק אבל קורים לזה הרצון החופשי.

ת. הרצון החופשי שיונק מתוך קשב לרעווא דרעווין, בקשת החיים העמוקה שהולכת ונובעת בתוכו. זו היתה דוגמא לחשוב על הפער הזה שבין עולם הרצון שאנחנו נמצאים בו, עולם הרצון בעולם הבריאה שאנחנו זקוקים לו הרבה פעמים בתור תהליך דרך, כמו "תשובה על תשובה" בר' נחמן. נצמח דרכו, אבל כשנגיע לאצילות נגלה שלא עשינו כלום, נהיה נקודה קטנה, "אהיה אשר אהיה". נצטרך לצמוח מחדש עוד פעם לשפה עדינה מחודשת, שאנחנו זקוקים לה כי אחרת אנחנו נצטרך עוד פעם לחזור לשפה הישנה, כי אנחנו נרדם בתוך המרחב האצילי כי אין לנו שפה חדשה, אז נחפש עוד פעם שפות בינתיות שיניעו אותנו, שיסבירו לנו למה יש בעיות, למה בעצם אנחנו לא בסדר, ובעצם צריך לעשות עדיין עבודה, ולא נצליח להצמיח ולייצר שפה חדשה של צמיחה שלא יושבת על אותם דפוסים. למרות שזה גם נכון, "ושמים לא זכו בעיניו", אבל זו לא בהכרח השפה הדומיננטית.

תחילת כניסת הארת יסוד אבא ב"תהילות לאל עליון"

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 זה ארבעת המוחין של קריאת שמע שעדיין לא ירדו ברחל בעולם הבריאה, ועכשיו הם יורדים, קודם הם ירדו רק עד לאה דאצילות וכתר דרחל, עכשיו הם יורדים למטה,

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

(הזהר שראינו)

דנחית ישראל לקבלה בהיכל הרצון בעת שאומרי' ישראל תהלות לאל עליון גואלם כו' כמשית"ל בע"ה איננו ישראל עצמו אלא זו ההארה הנז'

 (שזה בחינת יעקב שזה בחינת אחורי אבא שנפלו שתרד למטה לעולם הבריאה לצורך ייחוד הנשיקין.)

אז בתהילות לאל עליון גואלם בעצם יש תהליך עלייה, שאנחנו עומדים לכבוד זה שהמלך הקדוש מתגלה ויורד לקבל את הכלה, ואז תהיה התחלת עליית יעקב עם לאה ורחל בהיכל קודש קודשים דבריאה, אז הם חוזרים פנים בפנים ונושקים זה בזה.

... ונבאר עתה ביאור מלות תהלות לאל עליון כו' הנה בזוהר אמרו שבתהלות לאל עליון כו' כדין נחית מלכא לקבל

(כפי שראינו בזהר)

וביאור דבר זה הוא במה שנת' אצלינו לעיל כי לא נכנסו בק"ש רק המוחין דו"ק בלבד והג"ר נשארו למעלה בראשו דז"א בסוד אור המקיף...

(דילוג)

והנה עד עתה עדיין לא נכנס היסוד דאבא ברישא דז"א כלל אמנם עתה מתחיל היסוד ההוא לסבת היותו יותר ארוך משל אימא ליכנס קצת בתוך הדעת דז"א **והארה הזאת נמשכת דרך קו האמצעי דז"א עד היסוד שבו ומשם מאיר אל המלכות העומדת עתה בבריאה כנ"ל וז"ש בזוהר דכדין מלכא עלאה נפק לקבלא כו' כי יוצא ממחיצתו ויורדת הארתו אל הכלה העומדת בבריאה ועי"כ יש בה יכולת לעלות לנגדו ובתחילה מכח זו ההארה חוזרת עם יעקב פב"פ למטה ומתחלת לעלות עמו אל היכל קה"ק שבבריאה מכח ההארה הנז'**

מה הוא מסביר פה עכשיו? הוא מסביר שעד עכשיו בעצם היתה רק כניסת ו"ק דאמא, כמו שראינו בקריאת שמע, הג"ר דאמא וי' ספירות דאבא בכלל לא נכנסו. אבל עכשיו למעלה למעלה למעלה, ברישא דזעיר אנפין, מתחילה להאיר הארת כניסת המוחין החסרות. מה הדבר הראשון שיאיר בעצם? תאיר בקו האמצע הארת יסוד אבא, היא תהיה ההתחלה של הכל, למעלה למעלה למעלה באור המקיף של הזעיר אנפין, תתחיל להיכנס הארת יסוד אבא והוא יאיר בדעת של הזעיר אנפין, ברגע שהדעת של הזעיר אנפין מואר מדעת עליון, מהארת יסוד אבא, מ"אל עליון", זה יאיר דרך קו האמצע על פני כל ציר האצילות ויתגלה בקצה השני דרך הארת היסוד ליעקב שירד לעולם הבריאה, שראינו קודם, והאור הזה שמאיר הוא מושך את עליית יעקב ולאה ורחל להיכל קודש קודשים דבריאה, לחזור שם פנים בפנים. להתייחד שם.

איזה ייחוד? ייחוד נשיקין. ייחוד נשיקין שמואר ממה, מאותו שביל עליון סוד אבא שהאיר בעומק הדעת של הזעיר אנפין, האיר באור כל ציר האמצע, ציר היסוד, והתגלה כהארת גאולה. התעוררות הגאולה. התעוררות לגאול את עם ישראל, התעוררות לגאול את החיים שמתחילה להופיע במציאות ומעוררת בעולם הבריאה את הנשיקין, את הערגה לאותה התעוררות של שייכות אצילית שקוראת לנו להתחיל לעלות, לחזור פנים בפנים ולהתייחד.

וכבר ידעת כי כל תכלית הזווגים אינם אלא להמשיך החו"ג שבדעת הזכר אל הנקבה ולכן בהראות עתה היסוד הנז' דאבא **יש יכולת ביסוד דז"א להעלות אותה בסוד החו"ג** אשר בו בסוד והוכן בחסד כסא כו' ונמצא כי מלכא עלאה הנז' בזוהר דנפק לקבלא הוא היסוד דאבא כי הוא נק' מלכא עלאה באמיתות

ז"א ברגע שיסוד אבא מאיר יש גם כח בזעיר אנפין עצמו לעורר את הארת היסוד שלו להעלות את המלכות, לגאול אותה.

וז"ס תהלות לאל עליון גואלם כי תהלות הם ב' תהלות לאה ורחל וה"ם שתי הארות של ד"פ אמת הראשונים וד"פ אמת האחרונים שביארנו כי ב' הארות האלה מתחברין יחד ועולים כנגד אל עליון

זאת אומרת שה"תהילות" שהן לאה ורחל עולות ומתעוררות אל מול ה"אל עליון" שמתגלה אליהן, שזה הארת יסוד אבא, ברית חיים שהולכת ומעוררת אותם לעבר החיים, קוראת להם לעלות לחיים, לגאול את עצמם גאולת חיים נעלמת, סתומה.

ופי' כי אל עליון אל שהוא היסוד דבינה אשר היא הויה דס"ג שבה נרמזת שם ייא"י שהיא גימטריא א"ל כמבואר אצלינו במקומות רבים: ועליון הוא יסוד דאבא המתלבש תוך יסוד דאימא ובערך היסוד דאימא נק' עליון וחיבור אלו היסודות הנקרא אל עליון בהם **תלוי סוד הגאולה** וזמ"ש גואלם כי הוא המעלה אותם וגואל אותם מיד החיצונים אשר למטה בבי"ע שלא יתאחזו בהם ועי"כ יכולים לעלות.

ונודע כי כל גאולה הוא ביסוד גם תכוין במלת גואלם שהוא חיבור ג"ו אל"ם ר"ל תוך אל"ם והענין הוא כי האותיות אשר תוך מלוי אותיות אלם הם ל"ף מ"ד ס' והם בגי' צדק שהיא המלכות שנזכרה במלת תהלות הנקרא ג"כ צדק וכמ"ש בפסוק האמנם אלם צדק תדברון כו' כי צדק הוא אותיות מלוי אל"ם וע"ש

אז תהילות זה המלכויות שהולכות ועולות עכשיו מהבריאה, מהיכל הרצון אל עבר קודש הקדשים, כדי לבוא להתעלות לאצילות לייחוד עליון, והן עכשיו הולכות להתעורר בייחוד נשיקין עם יעקב, מכח מה? מכח הארת יסוד אבא, אל עליון שהולך ומאיר דרך ציר כל העולמות, דרך כל ציר האמצע, ובוקע בתחתית האצילות בקודש קדשים דבריאה וקורא להם להתעורר לברית של חיים קדושה, לקשר חיים קדוש, לבקשת חיים קדושה שמתחילה להאיר עליהם באופן סתום, מעוררת את עריגת הלב לשם.

"תהילות לאל עליון – גואלם", הוא הגואל, עיקר הגאולה תלויה בהארת האל עליון הזה. צריך להתבונן במה שקורה פה, זה דבר שצריך ללמוד, לא נעשה את זה עכשיו, נצטרך לחזור בשבוע הבא. כל ההארה הזו היא "גואלם" מה זה גואלם? "גו אלם", בתוך האלם. איך השכינה נמצאת עכשיו בעולמות הבי"ע? אילמת. מה אפשר להגיד, "החיים תקופה קשה". אבל בתוך האלם, "גו אלם", הגאולה הארת אל עליון נמשכת בתוך האלם של המלכות, אי אפשר לדבר, המציאות סתומה. חלק מייחוד נשיקין פותח את היכולת לדבר, פותח את הגעגוע, את הרוח את השייכות, מאפשר למילים לצאת. כל העניין של הגאולה זה לפתוח את השפה, היכולת לפתוח את המעבר כנוכח בחיינו, לאפשר לנו להאמין בו מחדש, לצמוח אל עבר אליו, לבקש אותו בחיים שלנו. אז זה בא בתוך האלם שלנו ופותח אותו, גואל אותו, מה יש בתוך האלם שלנו? צדק, תחושת צדק מדוכאת. "זה לא צודק!!", "עד עכשיו לא אמרתי כלום כי גם ככה לא חשבתי שיש עם מי לדבר, אבל עכשיו שכבר התגלית יש לי הרבה מה לומר על המצב", הרבה דינים נפתחים עכשיו. כל הצדק בתוך האלם מתגלה. "גו אלם" בתוך האלמות של החיים יש הארה אל עליון שגואלת שפותחת את השפה, פותחת את הדיבור ומאפשרת לצדק להופיע.

 ונודע כי כל גאולה הוא ביסוד גם תכוין במלת גואלם שהוא חיבור ג"ו אל"ם ר"ל תוך אל"ם והענין הוא כי האותיות אשר תוך מלוי אותיות אלם הם ל"ף מ"ד ס' והם בגי' צדק

המילוי של המילה "אלם" זה "צדק".

שהיא המלכות שנזכרה במלת תהלות הנקרא ג"כ צדק וכמ"ש בפסוק האמנם אלם צדק תדברון כו' כי צדק הוא אותיות מלוי אל"ם וע"ש

יש חווית אילמות, בתוך חווית האילמות, אילמות קשה, יש תחושת צדק נאלמת, שלא מדברת, אבל היא תחושת צדק, איפה הצדק בסיפור הזה? אבל היכולת לפתוח את השפה, "האמנם אלם צדק ידברון", לתת לצדק שטמון בתוך האלם להתחיל לדבר את עצמו.

ש. הזכרנו פעם קודמת שאלם בגלותו זה אותיות אלהים שחסר י' ה'. פה כאילו רק יסוד אבא נתגלה, הה' דאמא לא.

ת. כן נתגלתה כי ב"אל עליון" – "אל" זה אמא ו"עליון" זה אבא, מה שהוא הסביר, זה בעצם שני היסודות. נכון שהדומינטטיות זה יסוד אבא ולא יסוד אמא, כי יסוד אבא ארוך ויסוד אמא קצר, לכן עיקר הגילוי פה זה יסוד אבא שמקדים את יסוד אמא במובן מסויים. אבל הוא עדיין מכיל בתוכו את שתי ההארות.

תתבוננו בזה, יש בזה באמת מפתיחת השפה שקוראת פה עכשיו בייחוד נשיקין של קודש קדשים. צריך עוד להבין לעומק מה זה התהליך הזה שנפתח פה בהארת יסוד אבא, שיסוד אבא אנחנו יודעים שזה משה רבנו, הוא הארת יסוד אבא, לכן מה ההמשך? "תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך – משה ובני ישראל לך ענו שירה", כשהשירה היא ייחוד הנשיקין, אופי השירה הוא ייחוד הנשיקין, למה? כי זה לא דיבור פרוזאי, זה דיבור שנושא בתוכו את המעבר.

לדבר תוך כדי נשיאת המעבר, זה הרבה פעמים יהיה שפה של שירה, לא שפה של דיבור, זה אומנם פותח את הדיבור, "האמנם אלם צדק ידברון", אבל תהליך עומק של הפתיחה, של הגרון, שיש בו פתיחת המעבר של ייחוד הנשיקין, יהיה הרבה פעמים פתיחת השירה. לכן זה "תהילות", פתיחת התהילות שעכשיו נפתחות בקודש הקדשים שפותחות את הקיום ונושאות בתוכו את המעבר והופכות אותו בעצם לסוג של שיר שנפתח בקודש הקדשים של הבריאה.