שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 13ב: הארת א-ל עליון והגאולה

המסעות השלמים שבכל חלקי התפילה

זכרו שהשנה לא התחייבנו ללמוד הכל, אנחנו רק פותחים שערים, אז גם אם נסיים את הדרוש זה לא נורא, נקווה שהבנתם את התמונה של התהליך שקורית באמת ויציב.

דרושי ק"ש דרוש ח':

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

זאת אומרת, השלב הזה של הארת שמונה פעמים "אמת" שמתקנות גם את לאה וגם את רחל, גם את המוחין וגם את הלבושין, ועוזרות לה להתפתח מנקודה לפרצוף בתוך העולם של הארת הרצון, הנשיקין בברכת הגאולה, זה עדיין קורה באחור. ב"תהלות לאל עליון גואלם", אז יהיו תהליכי צעד נוסף, מעבר מהאחור לפנים, וכניסה מהיכל הרצון להיכל קודש הקדשים, כמו שנראה עוד רגע.

ואח"כ בתהלות לאל עליון גואלם חוזרת להיות עמו פב"פ למטה בבריאה כמשי"ת בע"ה.

זאת אומרת שיש מצב של אחור, ופנים וייחוד בבריאה. בבריאה. צריך להבין את החידוש הגדול של זה. כביכול אנחנו עד עכשיו חשבנו שתהליכי הייחוד יקרו רק באצילות, וכל המסע של המעבר בין עולמות העשייה והיצירה והבריאה, זה בדרך לאצילות. ככה גם למדנו בשמועה שניה. בקורבנות עולם הנפש נכלל ביצירה, עולם הרוח, בפסוקי דזמרא הם נכללים בבריאה, המרחב הנשמתי, בהתקשרות הנשמות דרך כל ששת ההיכלות, והיכל קודש הקדשים, והמלכות עולה באדנות שפתי תפתח, נכללת באצילות, ועכשיו אפשר להתחיל לדבר על תהליכי הייחוד האציליים שעולים מ"ן ביסוד השכינה, ןאז שים שלום וייחוד. ככה לכאורה למדנו.

פה מתבאר שזה לא כזה פשוט, שבעצם יש ייחוד מסוים, באיכות מסוימת, שקורה פה. בהיכל קודש קדשים של הבריאה רחל, שנושאת את לאה איתה, מתייחדת עם הקב"ה שמאיר בבחינת פרצוף יעקב רגע לפני שנכנסים הביתה, במובן מסוים, עוד לפני שנכנסים לאצילות חוזרת השכינה למקומה, לבנות מחדש את בית המקדש, יש איזשהו ייחוד שהוא לא ייחוד שלם. למה הוא לא ייחוד שלם? כי באמת רחל היא רק לבושין. זה ייחוד של רצון, ייחוד של חלום, ייחוד של בקשת אהי"ה, לכן באמת הייחוד הזה יש בו משהו גואל, משהו מאפשר גאולה, מאפשר צמיחה, מאפשר בניה של הקשר ושל האינטימיות שצומחת פה, אבל בסוף בסוף הוא ייחוד נשיקין. הוא לא ייחוד יסודות, וזה ההבדל.

אבל יש פה ייחוד, קורה פה באמת ויציב סוג של תהליך שיכלנו לעצור פה וללכת הביתה. תמיד אני אומר שכל שלב בתפילה יש בו מעין עולם, שהוא גם רק שלב בדרך וגם יש לו עולם משל עצמו.

* תסתכלו אפילו רק על יחידת ברכות השחר, קורבנות, הודו לה', אל נקמות ה', שהיא מסתיימת בה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, יחידת הקורבנות מסתיימת בהמלכת הקב"ה על הארץ, אפשר לחשוב שהגענו לעלינו לשבח, והמנורה, ברכת ה' בארץ, "למנצח בנגינות מזמור שיר". אי אפשר לעצור פה וללכת הביתה? הגענו.
* בפסוקי דזמרא מתחילים בברוך שאמר, תיקון הכבוד של שר העולם, שש הללויות, התגלות ה' בעולם הרוח של עולם היצירה בקריאת ים סוף בשירת הים, גילוי 13 השבחים של אריך אנפין בעולם היצירה בישתבח, והיה שמה "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". הגענו לגילוי מלכות ה' בארץ, עוד פעם עלינו לשבח, אפשר ללכת הביתה לא? אי אפשר פה ללכת הביתה? אפשר. הלוואי, עשינו את כל התהליך הזה של עולם הרוח, שהגיע להופעת גילוי ה' יתברך בעולם הרוח, לגילוי ייחודו במציאות, בעולם היצירה, אפשר לעצור פה ללכת הביתה. אני רוצה שתבינו שכל יחידה, היא גם פרק בדרך לצעד הבא, אבל אם תסתכלו בתהליכי הפנים של התפילה יש לה מעין סיפור פנימי שלם. אפשר לחוש בו שלמות של מסע החיים.
* זה בתוך המרחב הזה של עולם הרוח, ואותו דבר בעולם הבריאה. התחלנו בהיכלות הבריאה, נכנסנו, יוצר המאורות, הארת התדיר של הבריאה, בליבה, עם ישראל, אהבה שבלב הבריאה לישראל של החיה באמצע הרקיע בתוך ה70 שרים, בתוך עולם הבריאה, עומק הברית, עומק מטרת הבריאה כולה כברית בין עם ישראל לקב"ה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמים לא שמתי, "יום **ה**שישי", כל מעשי הבריאה מחכים ליום השישי, יקבלו ישראל תורה או לא יקבלו ישראל תורה? יעמוד העולם לא יעמוד העולם? הגענו לקריאת שמע, גילוי הברית בינינו לבין ה', חיבור הבריאה כולה לתוך הברית, ואהבת, והיה אם שמוע, והתגלות הקב"ה כגואל בחיינו מתוך עומק הברית, עומק הברית כגילוי הגאולה, ועוד פעם שירת הים, התגלות הגאולה, והיכולת שלנו ליצור קשר עם הקב"ה, תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך, והקב"ה עוזר דלים ועונה לעמו ישראל בעת שוועתם עליו, שומע את צעקתנו ועונה את שועתנו, צור ישראל וגואלו, ועוד פעם "ה' ימלוך לעולם ועד", כמו שהיה לנו בשתי הפעמים הקודמות, גם בסוף קורבנות, גם בסוף יחידת עולם העשיה, גם בסוף יחידת היצירה, גם בסוף יחידת הבריאה, משה ובני ישראל לך ענו שירה, ה' ימלוך לעולם ועד, לא אמרנו את זה? עוד פעם, גילוי מלכות ה' בעולם, עלינו לשבח, אפשר ללכת הביתה.

לא, לא, חכה. צריך לסמוך גאולה לתפילה, זה רק השער, צריך להתקדם הלאה לתפילת שמונה עשרה, אל תעצור פה. אבל היו כנראה מסורות בתנאים, שאפשר לעצור פה. הגואל מגיע, הדוד מגיע לגאול אותנו, יש ברית, אז מה נבקש? מה שאנחנו צריכים, לבקש ישועה לקיום הגלותי שלי, לחווית העוני שבה אני נמצא, "עוזר דלים",

"לעשות עצמך עני עם השכינה" ב"עוזר דלים"

ובאומרך עוזר דלים העונה לעמו ישראל כו' תכוין לעשות עצמך עני עם השכינה הנקראת עניה בהיותה כאן למטה כדי שבהעלות' תזכה לעלות עמה כנז' בזו' פ' בלק וצריך למעבד גרמיה עני בהדי שכינת' כו'

הגאולה באה מתוך חווית העוני, חווית הפער בין הלמעלה למטה, בין הקב"ה כגואל שבה לגאול את האדם מתוך חווית המצוקה שלו. זה הזמן לפתוח את המצוקות אל מול הגואל ולהגיד "דודי גאל אותי". והוא בא וגאל, שירת הים, תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל, ה' ימלוך לעולם ועד. אפשר פה לעצור, כשאתם קוראים את האר"י בעומק ואתם מבינים שאכן רחל שהיתה במסע עד עכשיו – ולאה נסתרת איתה עם חלומות למציאות אחרת לבקשה לחיים אחרים – הגיעה ברגע הזה לייחוד פנים אל פנים, בקודש הקדשים של עולם הבריאה, אי אפשר לעצור פה ללכת הביתה? הגענו לשיא. ואז מתברר שכל זה צעד בדרך לצעד הבא. שכל זה עדיין בקודש קדשים דבריאה, כל זה עדיין ייחוד נשיקין, קשר החיים לא שלם, לא באמת זכינו לבניין בית מקדשנו, וגם בשירת הים ממשיכים ואומרים, עד יעבור עמך ה' , עד יעבור עם זו קנית, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך, יש עוד מסע. זה לא הסוף,גם אם הגענו כביכול לנקודת החיבור של הארת פנים בפנים בקודש קדשים דבריאה בייחוד נשיקין בינינו לבין ה' יתברך.

ויחד עם זה, אפשר באמת לראות את היפה ואת השלם שקורה פה, ואנחנו צריכים לדעת לשהות בו, ושקורה פה משהו עמוק. תחשבו על כשלא סמכו גאולה לתפילה. היו מגיעים לשלב הזה, וזהו. זה היה השיא, זה התכלית של כל הסיפור. או לפי ר' יהושע בן לוי שאומר שתפילות באמצע תקנום, ואז בתפילת ערבית זה הסוף, המרחב הזה של הגאולה והשכיבנו אבינו לשלום וזהו. זאת הבקשה. לחיות באיזשהו נוכחות של גאולה ושמירה בחיים שלנו. זה הכל. אני רוצה רק שתקשיבו למה שקורה פה, לא רק כצעד בדרך, אלא תראו את השלמות המסוימת של עולם הבריאה. מערכת היחסים בין הבורא לנברא הגיעה עכשיו במובן מסויים כביכול לתכליתה, חיבור בין הבורא לנברא בקודש הקדשים, והארת החיים הגואלת שנמצאת פה.

ש. זה מבנה של ספירלה, כל פעם אתה חוזר לעיגול אבל עכשיו אתה עולה קומה, כל עיגול יש לו משמעות עצמית, אבל כל עיגול הוא "חלק מ".

ת. נכון נכון, רק צריך להסתכל על זה ככה, להבין שככה התפילה בנויה, שכל יחידה יש לה איזושהי שלמות בתוך עצמה בגילוי מלכות ה' ברמה שבה היא נמצאת ואז היא עולה רמה, היא מגיעה למלכות ה' ואז היא עולה רמה. זה מצריך הקשבה לתפילה בתנועות האלה, ואת היכולת לפעמים לנוח. יש פה מקום שהוא הארת פנים בפנים, הארת ייחוד, הארת חיבור עמוק שקורה בתהילות לאל עליון גואלם והוא לא רק ריצה בדרך לשמונה עשרה. זו הבעיה, שאנחנו מגיעים לשלב הזה אנחנו רצים בדרך לשמונה עשרה ולא מסוגלים לעצור ולשהות, לא בקריאת שמע, לא באהבת עולם אהבתנו, לא באמת ויציב ולא בנוכחות הגואלת שאנחנו מבקשים אותה בחיינו, והיא עצמה מערכת שלמה של קשר, אינטימיות עמוקה שקיימת בחיים והיא גם צעד לשלב הבא. אבל אילו לא קרבנו לפני הר סיני – דיינו.

בקשה ואז שבח או שבח ואז בקשה

ש: נשמע שהקטע הזה של גואל ישראל הוא קטע פרטי,

ת: כביכול, חז"ל אומרים שלא עושים את זה, שאין אומרים דברים אחר אמת ויציב. לשיטת ר' אליעזר כנראה שהיו אומרים בקשות פרטיות. בשלב הזה במובן מסוים, היה מקום לבקש עכשיו בקשות אישיות. אני לא רוצה להאריך בזה, הגמרא במסכת ע"ז דף ז עמ' ב, דנה במחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע, האם הכל זה "תפילה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו" או "תפילה למשה איש האלוקים", האם להקדים בקשה לשבח או שבח לבקשה.

ר' אליעזר אומר שצריך להקדים בקשה לשבח, תפילה לעני כי יעטף, ואחר כך "לפני ה' ישפך שיחו" – זה תפילת שמונה עשרה. ר' יהושע אמר הפוך, שקודם כל שבח ואחר כך הבקשה, ולמדנו את זה ממשה רבנו שקודם סידר שבחו של מקום ואחר כך התפלל. כשר' אליעזר מדבר על הבקשה שלו, הפשט זה שהוא לא מתכוון ל12 אמצעיות. הוא מתכוון לנפילת אפיים שאחרי התפילה, לבקשות האישיות, ליהי רצון. לפי ר' אליעזר קודם כל תדבר על הנפילת אפים שלך האישית, תביא את הזעקות שלך לפני הקב"ה אחר כך תשבח אותו. ר' יהושוע אומר קודם כל צריך להתחיל בשבח, 12 אמצעיות, לסדר שבחו של מקום, אחר כך נדבר על בקשות הצרכיים האישים שלך.

התוספתא אומרת שאין אומרים דברים אחר אמת ויציב אבל אחר התפילה אומר אפילו כסדר של יום הכיפורים, היהי רצון של יום הכיפורים שאחרי התפילה. כל הנוסחים של אלהי עד שלא נבראתי איני כדאי... עפר אני בחיי... כל הוידוי הזה של סדר יום הכיפורים אחר התפילה – אם אתה רוצה תעשה את זה אחרי, אבל לא עכשיו. לפי ר' אליעזר כנראה עשו את זה פה, זה הזמן, עכשיו זה הזמן שאתה חווה את המצוקה בצורה הכי עמוקה שלה אל מול האור שמגיע. זה הרגע שהאור והחושך נפגשים, הבריאה, המלכות שעולה מהבריאה, אחרי כל מסע הגלות שלה, פוגשת את הדוד, יש פה רגע עמוק של מפגש בין האור לחושך. זה הרגע של הנץ במובן מסוים, כשהדוד בא לפגוש את הרעיה שעלתה מתוך כל השחור, זה תפילת שחרית, שחור שהופך לשחרה, לבקשה, לכמיהה בין אדם לאלוקים, על הרגע הזה יש ייחוד נשיקין של ערגת געגוע שנפגשים שוב בקודש הקדשים דבריאה. אבל להלכה – באה התוספתא ואומרת, לא, פוסקים כר' יהושע. אפשר או בסוף, או בשמע קולנו, לדעת חכמים שחולקת גם על ר' אלעזר וגם ר' יהושע. אבל לא פה. אבל היו כאלה.

מה נשאר? ב"חוק שימור האנרגיה" הזוהר שימר את דעת ר' אליעזר. איך הוא שימר אותה? במה שהאר"י פה אומר עכשיו, ש"תפילה לעני כי יעטוף" לא עושים פה באמת, אבל כן מתחברים פה לאנרגיה של תפילה לעני. לכן באומרך "עוזר דלים" תכוון לעשות עצמך עני עם השכינה הנקראת ענייה בהיותה כאן למטה, עוד שניה היא תעלה לאצילות והיא כבר לא תהיה ענייה, היא כבר תחזור להיות מבחינת עושר. עכשיו זה "הא לחמא עניא די אכלו אהבתנא בארעא דמצרים", עכשיו היא עולה מהגלות עם חווית העני שלה וחווה את מפגש עם הגואל. כשהיא תגיע כבר לתוך האצילות ותחזור הביתה היא כבר תשכח את החוויה הזאתי, את הזעקה שמתוכה היא חוותה את הגאולה. אנחנו מבטאים את זה גם בפסח במפגש הזה שבלחם העוני, או ב"פותח בגנות ומסיים בשבח". כחשיבות להביא את חווית העני כפותחת את חווית הגאולה. הגאולה צריכה להיות מונחת על חווית העני, בין אם זה העני הממשי, "עבדים היינו", בין אם זה העני הרוחני של "עובדי ע"ז היו אבותינו". אבל צריך להתחיל משם, מתוך חווית העני, לחוש את נקודת המפגש הגואלת. זה הסיפור שהאר"י אומר פה עכשיו, "כאן יעשה עצמו עני עם השכינה". יום הזכרון ויום העצמאות, או יום השואה ויום העצמאות, מין חוויית עוני שמתוכה קול הדוד הדופק נשמע אחרת.

יש למקום הזה דפוסים משלו, להעמקת חווית הקונטרסט שהוא נושא בתוכו, אבל למעשה זה נשאר רק כחוק שימור האנרגיה, אין פה באמת פתיחה של תפילה. לו היינו מתפללים פה עכשיו, אז היה לנו מקום לפתוח פה את הבקשה לגאולה העכשווית בתוך חיינו מתוך חווית המצוקות שלנו. את מה שנעשה בנפילת אפיים, כשנחזור עוד פעם לבריאה ונרד לעולם העשיה, היינו צריכים לעשות פה עכשיו במובן מסויים. פה היינו צריכים לומר את מזמור "ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת איבי לי ה' אלהי שועתי אליך ותרפאני ה' העלית מן שאול נפשי", פה היינו צריכים להגיד את זה, כמו בהדלקת הנר בחנוכה שאומרים שיר מזמור חנוכת הבית לדוד, זה זה. אנחנו עכשיו חונכים את הבית, פותחים אותו לקראת הקשר, מעלים אותו על פתח הבית, מדליקים נר. אפשר לחשוב על הדימוי הזה בצורה שבעצם מה שקורה פה עכשיו מאוד דומה להדלקת נר חנוכה על הפתח. במעבר, אבל לא בין היום ללילה, אלא הפוך, בין הלילה ליום, כי זה הנץ, תבינו את הקשר, אמר ר' יוסי ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. צריך להתפלל עם מעברי האור והחושך, בין אם זה בבוקר, בין אם זה בלילה, וזה המקור לסמיכת גאולה לתפילה, לחוש את התפיסת מעברים האלה בין האור לחושך בחיינו, בין הגלות לגאולה, ולחוש את הייחוד שקורה במפתן הדלת הזה בעצם, "טוק טוק טוק על דלתי מרום" זה פה. עוזר דלים ועונה לעמו בעת שוועם אליו, פה נפתחת הדלת, הגמרא בירושלמי אומרת שאדם שאינו סומך גאולה לתפילה, למה הוא דומה? לאדם שקרא לגואל והגואל בא ודופק לו על הדלת, והוא הולך. הדוד הגיע, דופק בדלת והרעיה – "שכחתי כבר, מה רציתי, למה באת", זו הדפיקה. אז בסוף סמיכת גאולה לתפילה היא בסוף זה שהנה הגואל הגיע, בוא תהפוך את זה לקשר, אבל רגע המעבר הזה שבו הגואל נכנס לתוך חיינו אחרי תקופה ארוכה של גלות ובדידות הוא הרגע שמתרחש פה עכשיו, והוא נושא בתוכו מטענים שעולים. העוני של השכינה עולה עכשיו, נפתח אל מול הארת הברית שחוזרת להופיע בחייה בבקשת החיים והחלום, הציורים החדשים של האפשרות לחיות אחרת ממה שחייתי עד עכשיו שנפתחים, אפשרויות הקשר שנפתחות. אחרי שנות הרווקות הארוכות שלה בעולם הבריאה ומטה, כשהיא חוותה את הגלות של השכינה. זהו, זה הקטע הזה באר"י, בהזדמנויות אחרות אפשר לפתוח את זה באריכות.

שאלות

ש. יכול להיות שזה קשור למחלוקת בין ההלכה למקובלים על אם אתה מאחר האם צריך להשלים הכל לפי הסדר או שאתה רץ לשמונה עשרה בכל אופן? האם אפשר לתלות את זה בזה?

ת. ביחס לפסוקי דזמרה? הרב עובדיה אמר שאי אפשר להשלים אותם אחרי התפילה כי זה כמו לשים את הגופיה על החולצה. אני לא חושב שזה הכרחי, אני חושב שאפשר גם אם מבינים את העולם הקבלי עדיין לעשות כמנהג ההלכה, ולהשלים פסוקי דזמרה אחר כך. אני לא חושב שאני מסכים עם הרב עובדיה, אבל זה דיון אחר.

ש. מעצם העובדה שהוא אומר שהכל יחידה בפני עצמה, אז כמו שדיברנו קודם, לעלות שלב שלב.

ת. ביחס לבריאה והאצילות כן. ביחס לעולמות העשיה והיצירה, אז יש כאלה שתולים בקבלה בגלל האר"י שלא, אבל זה לא לגמרי הכרחי. לא נכנס לזה עכשיו.

ש. אז עד שלב תחילת שמונה עשרה הנושא הוא התכללות, פחות הבקשות האישיות, אתה מחבר את עצמך לסיפור הגדול, אבל אין יותר מדאי התפרטות,

ת. אני חושב שאין התפרטות אבל יש פה קול של זעקה, יש פה קול שוועה. העונה לעמו ישראל בעת שוועם אליו. אפשר לחוש את הכמיהה, בייחוד הנשיקין אפשר לשמוע קולות שיש בהן מחווית העוני של השכינה. העוני מביא לענייה, כמו בפסח "הא לחמא עניא" לחם עוני אבל שעונים עליו דברים הרבה, זו עניה שבאה מתוך חווית העוני.

ש. אבל חווית עוני שמתחברת לחווית העוני של השכינה,

ת. זה תמיד, אין משהו אחר באר"י, תמיד אנחנו מחוברים לסיפור של השכינה. בסוף הזעקה שלנו היא זעקת הקיום שהיא לא רק שלנו. האיילה זועקת מהמציאות המטורפת שבה אנחנו חיים. וזה חלק ממה שאנחנו עולים איתו לתפילה, הקולות האלה, הקולות שמבקשים גאולה בתוך החוויה שהחיים שלנו לא במקום, לא כמו שהם צריכים להיות.

ש. ובשומע תפילה ואחרי זה,

ת. שומע תפילה זה כבר בתוך הקונטקסט של חיים מתוקנים, של עץ החיים. פה אנחנו עדיין עולים מעץ הדעת טוב ורע. עולים מתוך חווית הגלות. שומע תפילה, לפי חז"ל, כבר נאמרת בבית המקדש בנוי במקומו, שלמה בונה אותו, ואז שלמה מבקש שהקב"ה ישמע את התפילה, אז זה "שומע תפילה" של בית המקדש, לא שומע "שוועה", פה זה לשמוע את השוועה, עוזר דלים ועונה לעמו ישראל בעת שוועם אליו. השוועה היתה במצרים, "ותעל שוועתם אל האלהים", זו לא התפילה של בית המקדש, שהיא סוג של סנכרון של הרמוניה של רצון, בין רצון האדם לרצון האלהי, בצורה חיה, בצורה מתוקנת, בצורה שלמה. זה מוקדים אחרים שבהם אתה נמצא, מצבים אחרים, המרקע הוא אחר, המרחב הוא אחר. ממילא גם מה שעולה הוא אחר.

ובאומרך תהלת לאל עליון גואלם צריך להגיה ולומר תהלות בלשון רבים כמ"ש בע"ה והוא מנהג אשכנז גם צריך לקום מעומד כשמתחיל לומר תהלות כו' וטעם שני דברים האלה ית' בכלל דברינו אלה:

והענין הוא כי כבר נת' שבתהלות לאל עליון מתחלת הכלה ליתקן ולחזור פב"פ עם יעקב וכבר נת' בברכת אבות שהתחלת בנין המל' במלת אל עליון גומל כו' כי שם מתחיל להעשות בנין הכתר שלה ע"י שם זה הנקרא אל עליון. והנה ע"י שם זה אל עליון הנז' נחית מלכא לקבל הכלה ולתקנה כנזכ' בזוהר ולכן באומרו עתה תהלות לאל עליון גואלם צריך לקום מעומד לכבוד מלכא קדישא המתגלה ונחית לקבל הכלה

(ראינו בזוהר)

ולתקנ' לפי שעתה בתהלות לאל עליון גואלם אז הוא התחלת עליית יעקב עם לאה ורחל בהיכל ק"ק דבריאה ועתה מתחילין לעלות שם וחוזרים אפין באפין ונשקין דא לדא כנז' בזו' פ' פקודי ואח"כ

(התהליך הזה ממשיך)

באדני שפתי תפתח אז הוא גמר כניסתם בהיכל קה"ק:

אדנות שפתי תפתך ופי יגיד תהלתך הוא סיום התהליך של תהילות לאל עליון גואלם שהוא כבר כניסתם להיכל קדש הקדשים, חזרתם פנים בפנים, תהליכי הנישוק מתחילים להתרחש והסוף של זה זה אדנות שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך, זה גם פתיחת השפתיים בקדש קדשים.

תוך כדי דבריו הוא אמר שבתהילות לאל עליון גואלם צריך לקום לקראת המלך שיורד לקבל את הכלה והוא הקביל את זה למה שאנחנו אומרים בתפילה בברכת אבות "אל עליון", ברוך אתה ה'... האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון.

* ברוך אתה ה' - המלכות עולה בכריעות וזקיפות כנגד הקב"ה
* אלהינו ואלהי אבותנו – המשכת המוחין, גמר כניסת מוחין דאבא ומוחין דאמא מתחילים להיכנס באלהינו ואלהי אבתינו. דיברנו על זה, זה ייחוד אבא ואמא מחודש להמשכת גמר כניסת המוחין שמתחילים להיכנס, איך הם נכנסים? חב"ד. אלהי אברהם, אלהי יצחק ואלהי יעקב. סיימנו.
* האל – תיקון הגרון, לאה.
* הגדול – תיקון החסד. גיבור – גבורה. תפארת – נורא.

סיימנו חב"ד חג"ת, וגרון ולאה. מה עכשיו? אל עליון. מה זה אל עליון? תיקון התפארת עכשיו מצד כתר דרחל. סיימנו את החג"ת, סיימנו עם לאה כביכול, סיימנו את החב"ד, ולמה עכשיו עוברים? עכשיו עוברים לתיקון רחל. תיקון רחל בלתקן את הכתר שלה. איפה? במרכז התפארת. "אל עליון" זה תיקון כתר דרחל על התפארת דזעיר אנפין.

ש. לא הבנתי מה עשינו עד עכשיו ב "אלהי אברהם יצחק ויעקב".

ת. "אברהם" זה החסד. "אלהי אברהם", זה החכמה, "יצחק" זה הגבורה, "אלהי יצחק" זה הבינה. "יעקב" זה תפארת, אז מה זה "אלהי יעקב"? האבות הן הן המרכבה, מרכבה למה? למוחין, שהגיעו באלהינו ואלהי אבותינו.

חג"ת שיהפכו לחב"ד, לצורך העניין. או היבטים מסויימים בחג"ת יהפכו לחב"ד. ייבנו החב"ד של הזעיר אנפין עכשיו בעוד שלב עומק. סוף סוף נגמרו הג"ר דאמא והתחילו להיכנס המוחין דאבא, אז הג"ר יכולים סוף סוף להשתלם בצורה מחודשת.

* "אלהי אברהם יצחק ויעקב" – תיקון החב"ד.
* "האל", לאה, הגדול הגיבור והנורא – חג"ת.
* "אל עליון" – כתר דרחל, שניתקן על התפארת דזעיר אנפין.

אז הוא פשוט שאב את זה משמה לפה. הוא אמר "תדע לך שכשאומרים תהילות לאל עליון גואלם", זה האל העליון שמתחיל להאיר בשביל לתקן לה את הכתר שלה, כי הכתר שלה מגיע מהארת המעבר שנפתחת בה. מי זה הארת המעבר שמאירה לה? שתי אפשרויות.

* אפשרות אחת היא שזה באמת הארת אריך שמתגלה פה, שבונה לה את הכתר. על התפארת דז"א, "אל עליון" כמו "ה' ה' אל רחום וחנון", שם אל רחום וחנון, הארת הדיקנא שנקראת שם "אל", הוא "אל עליון", "הרימותי ידי לאל עליון **קונה** שמים וארץ", מזל **ונקה**.
* אופצייה שניה שאל עליון זה הארת יסוד אבא,
* או אופציה שלישית, שהארת יסוד אבא ואמא. "אל" זה אמא ו"עליון" זה אבא.

בכל מקרה זו הארה שמגיעה לפה שהתפקיד שלה זה לבנות את הכתר דרחל, ופה התפקיד של התגלות האל העליון זה לשאת אותה יחד, לשאת את כל הקשר למרחב הכתרי, למרחב קודש הקדשים, לאפשר לו לחזור פנים בפנים, לפתוח את דבקות הרוח של השייכות העצמית, כל זה נכלל בתוך "תהילות לאל עליון גואלם", מה שהאל העליון עושה בתוך החיים.

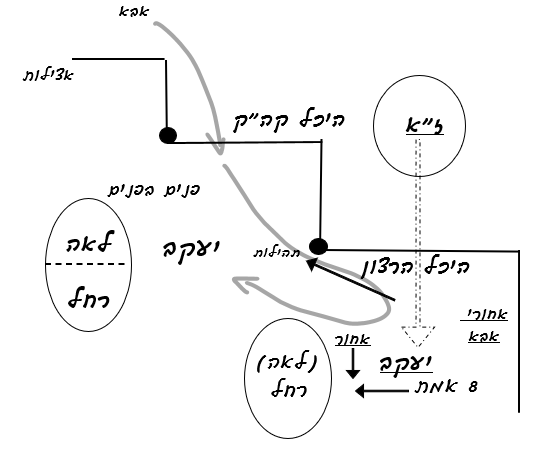
המעבר לפנים בעקבות הארת יסוד אבא

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

עד עכשיו בקריאת שמע נכנסו רק הו"ק דאמא, הג"ר דאמא בכלל לא נכנסו.

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'**

שימו לב מה קורה פה,

זה היכל הרצון לצורך העניין, וזה לצורך העניין יהיה היכל קודש קדשים. פה זה כבר שערי האצילות, פה זה אדנות שפתי תפתח, נקודת המעבר. ופה זה תהילות לאל עליון גואלם. כבר הארנו אור שהאיר בהיכל הרצון, והארת יעקב, שהוא הארת אחוריים דאבא, כבר האירה פה במרחב של רחל שנמצאת בעולם הבריאה, עם לאה שמצטרפת אליה, והמשיך להם 8 פעמים אמת, שזה הארת המוחין של קריאת שמע שבונים אותה כפרצוף שלם אבל אחור באחור. הם עדיין אחור באחור.

אז מה קרה בתהילות לאל עליון גואלם? מה התחדש מול מה שהיה עד עכשיו, הרי יעקב כבר ירד, יעקב כגילוי הזעיר אנפין בעולם הבריאה, עם הארת המוחין שלו כהארה של הזעיר אנפין שיורדת למטה ונשלחת ממנו בסוד יעקב, אחוריים דאבא שנפלו, כבר קרתה. אז הזעיר אנפין כבר האיר את יעקב. הזעיר אנפין בעולם האצילות, שבק"ש כבר מואר בו אור המוחין, מאיר את יעקב שהוא אחורי אבא להתחיל לגאול את לאה ורחל ולבנות אותם בהארת רצון לחיים שלמים אל מול יעקב שהוא האור הנשלח מהזעיר אנפין. את זה כבר עשינו, אז מה השתנה עכשיו במעבר לקודש הקדשים? בקדשים הקדשים הם עולים מאחור לפנים אל פנים בין יעקב ללאה ורחל, כשלאה משלימה את החלק החסר של רחל. מה קרה שעוברים פנים בפנים? בגלל מה? בגלל הארת יסוד אבא שמגיעה עכשיו! אם מקודם זה היה זעיר אנפין, עכשיו זה יותר מזה, זו הארת אבא שמאירה לזעיר אנפין ומאירה עכשיו ליעקב שנמצא פה ומרימה אותו ואותה להיכל קודש קדשים לחזור.

הוא מאיר למלכות, אבל אז כשהוא מאיר למלכות, מה קורה? הוא מאיר למלכות שנמצאת פה, אז יעקב עולה איתה להיכל קודש קדשים והוא חוזר איתה פנים בפנים. אז מול מי היא עולה? היא עולה אל מול יעקב, או שהיא עולה אל מול הארת יסוד אבא? הרי היא יוצאת לקראת המלך שיצא לקראתה, ומי זה המלך שיצא לקראתה? זה אבא, הארת אבא, אל עליון, זה המלך שיוצא לקראתה. המלך, אבא, יוצא לקראת רחל שנמצאת בעולם הבריאה בהיכל הרצון, הוא יוצא לקראתה ומאיר לה דרך הזעיר אנפין אל המלכות שנמצאת פה וקורא לה לחזור, לעלות לאצילות, וכשהיא עושה את זה היא עולה עם כל מערכת הקשר שיש לה עכשיו, שזה מערכת היחסים שלה עם יעקב, עולה איתו להיכל קודש קדשים, וחוזרת פה להתעוררות הרצון ההדדית לחיים ביחד בדרך הביתה, בדרך לאצילות.

מה זה מזכיר לכם? את הזוהר שלמדנו, הזוהר שאל מה זה ייחוד נשיקין, ומה הוא אמר? ייחוד נשיקין זה שהאור הסתום, העליון ביותר, מעורר רצון, מאיר באורח סתום במלכות. אבל איך הוא מאיר? דרך השביל הדק שיש לו, זוכרים? שזה יסוד אבא, שהוא סתום ונגלה והוא מאיר למטה והוא מעורר את הייחוד נשיקין. אבל מי מתייחד בייחוד נשיקין? זה עם הזעיר אנפין, עם יעקב. הזוהר אומר, "אבל הייחוד הוא עם יעקב, הוא לא עם השביל", כי הדרך לחיות את החיבור עם השביל, היא דרך המפגש עם יעקב. עכשיו תראו איך זה קורה בדרוש, זה מה שהאר"י בעצם עושה פה בתהילות לאל עליון גואלם, הוא אומר "כן, יש את הקשר של אחורי אבא, אחורי אבא עדיין ייצרו לנו שפה של הישרדות, בית יהודי לעם היהודי צריך הישרדות, אבל יש כבר רצון למשהו אחר, לחיים אחרים", ולעלות משם, לרצות לצאת מהגלות, לצאת להיגאל, לחזור הביתה. אבל זה עדיין רק אחוריים של יעקב, זה רק אחורי אבא. זו עדיין חוויה של שבירה, זה המקום ששבור, יעקב השבור של אחורי אבא שנפולים להם במקום המלכות, שירדו למטה לגלות לקרוא לעם היהודי לצאת מהגלות אל הגאולה, אבל עדיין זה לא יכול לייצר פנים. זה לא יכול לייצר ייחוד נשיקין של פנים בפנים, זה יכול רק לייצר חיבור של אחור באחור.

מתי הארת היעקב הזאתי היא תהפך למקום של מפגש של פנים? כשתתעורר פה הארת יסוד אבא. כשמתחילה כבר להאיר הארה של גדלות, הארה של ברית, של קשר חיים קדוש ועליון של רצון עמוק בחיים קדושים יאיר בעומק החיים, אז אותו רצון נעלם יתחיל להדהד ולקרוא דרך הזעיר אנפין להאיר ברחל, והקשר שלה עם יעקב ישתנה. פתאום היא תשמע במפגש עם יעקב לא רק את האחוריים של אבא, היא תוכל לשמוע בקשר שלה עם יעקב גם את הפנים של אבא, שזה בעצם תכלית הסיפור שיש לנו עם יעקב. זו תמיד תהיה הדילמה שלנו, איך הופכים את יעקב מקשר של אחור, הישרדותי, לקשר של פנים, כשאנחנו שומעים באחוריים האלה של אבא את הפנים של אבא, את הארת יסוד אבא שמאירה שם בהארת פנים, בהארת רצון, שהחיים יהיו יותר מאשר הישרדות. שבית יהודי לעם היהודי בארץ ישראל זה לא רק אחוריים דאבא, זה לא רק פחדים מעוד פוגרום, זה רצון אמיתי בליצור חיים, שיש בו מהמעבר.

ויעקב הוא שער להארת יסוד אבא, וממילא בקשר איתו יש תשוקה וערגה אמיתית לקשר נושא חיים שאין להם סוף, ולשם אנחנו מכוונים, ואז המפגש של רחל עם יעקב יכול לחזור להיות פנים בפנים, אבל הוא נושא בתוכו בעומק את האל העליון, את התהילות לאל עליון גואלם. ואז פתאום יעקב נושא בתוכו את מי? את משה, "משה ובני ישראל לך ענו שירה...", כי הארת יסוד אבא מאירה ביעקב ומשנה את כל השפה של יעקב. אז כל הסיבה למה אני יוצא מהגלות משתנה. כי זה לא רק דחף הישרדותי של אחרי אבא שקורא לצאת מהגלות לגאולה, עם חווית אנרגיה קשה של שבר שטמונה בו, ופחד וחרדה שטמונים בתוך החוויה של אחוריים דאבא, יראות נפולות שיכולות להיות פה, אלא יש פה באמת רצון עמוק לחיים.

קצת לא ברור בדרוש מאיפה זה מתחיל. זה מאיר מהזעיר אנפין ליעקב ואז יעקב מביא את זה לרחל? או שבשלב הזה של תהילות לאל עליון גואלם, זה שהמלך יוצא לקראתה, לקראת רחל, והארת יסוד אבא מאירה במובן מסויים לרחל, ובגלל שהיא מאירה לרחל אז יעקב גם כן מואר בהארת יסוד אבא שמאירה פה לקרוא לרחל לעלות, "אבא יסד ברתא". זה בעצם עומק העניין, רק שבגלל ש"אבא יסד ברתא" אז גם היעקב שלו שנמצא פה, גם האחוריים שלו נקראים מחדש, מאירים מחדש, חוזרים פנים בפנים. היא חוזרת פנים בפנים והקשר ביניהם הופך להיות חיבור של חיים בקודש הקודשים, חיבור של רצון לחיים, של געגוע, של ערגת חיים, של בקשה לחיים אחרים, ושהם לא רק הישרדותיים, הם לא רק מונעים מהאחוריים של אבא, הם מונעים בעצם בעומק מהארת פנים, מהארת רצון ומוחין דגדלות שפותחים מחדש את הקריאות ההישרדותיות, את הדחפים הנמוכים, את פחדי המוות או השבירה שחרדים לקיום של העם היהודי וקוראים לו לצאת מהגלות ולחזור הביתה בשביל לאפשר לחיים אחרים.

הבנתם את המורכבות? שעכשיו –

והארה הזאת נמשכת דרך קו האמצעי דז"א עד היסוד שבו ומשם מאיר אל המלכות העומדת עתה בבריאה

והארתו יוצאת לכלה שבבריאה. הארת אבא הולכת למלכות, שזה אבא יסד ברתה, ה' בחכמה יסד ארץ,

ועל ידי כך יש בה במלכות יכולת לעלות לנגדו של יסוד אבא.

ובתחילה מכח זו ההארה חוזרת עם יעקב

שהוא אחורי אבא פנים בפנים, כי עכשיו יעקב מאיר לה משהו אחר. היא רואה ביעקב מה שהיא לא ראתה בו קודם, את הארות יסוד אבא שמאירים באחורי יעקב ונותנים לו פרצוף אחר. נותנים לו פנים, נותנים לו הארת רצון.

מכח זו ההארה חוזרת עם יעקב פב"פ למטה ומתחלת לעלות עמו אל היכל קה"ק שבבריאה מכח ההארה הנז' –

זה מובן עד כאן? תבינו את עומק הסיפור, תשמעו אותו בתוך הזוהר, מצד אחד אנחנו קוראים את הסיפור שלנו מתוך קונטקסט מסוים, אבל בעומק בעומק קורה פה משהו אחר, קורה פה משהו שמבקש חיים בסדר אחר, עומק אחר, בתנועת עומק אל מול הכמיהה העמוקה לחיים קדושים שטמונה בתוכנו, למרות שאנחנו נדבר את זה ונתרגם את זה, נחיה את זה עכשיו עדיין בשפה של רחל בבריאה עם יעקב כאחורי אבא, שירד לגאול אותנו, אבל בתוך הבית יהודי לעם היהודי הזה, עם הרבה אחוריים ופחד וחרדות קיומיות יהודיות, יש קריאה בעומק כבר לחיים של גדלות, חיים של קודש, חיי רצון, לחיים של פנים, שהרבה יותר גדולה ממה שאנחנו יכולים בעצם בינתיים לדבר אותה עכשיו.

ייקח לנו המון זמן בדרך עד שנצליח להגיד את זה, את מה שעכשיו התעורר פה, מה שבאמת קרה לנו, מה שבאמת קורה לנו, תהיה לנו עוד הרבה דרך לבצע כדי שנצליח לדבר את זה. צריך לחזור לאצילות, לבנות את עצמנו שם, יכנסו המוחין דאבא באחור, נחזור לפנים, נצליח לייצר קשר של פנים, אולי רק כשתגיע שבת, נצליח להבין מה היה פה עכשיו, מה קרה לנו, מול מה התעוררנו, מה באמת ביקשנו בהארת הפנים עכשיו שיש לנו עם הארת יסוד אבא. מתי נגיע לפנים בפנים עם הארת יסוד אבא? בשבת, במוסף.

אתם מבינים כמה יש תהליכים ראשוניים שבהם אנחנו שומעים באופן לא מודע משהו אחר לגמרי והמודע שלנו חי איתנו ברמה אחרת לחלוטין, ודוחף תהליכים שקורים פה ברמות יעקב, בעולם הבריאה, אבל בעומק בעומק בעומק שמענו את קול דודי דופק של יסוד אבא, שקרא לנו לחיי קודש.

שיהיה חיים יפים.