שמועה רביעית חמישית – שנה רביעית – שיעור 14ב: הארת גדלות אבא ביסוד הקטנות והגאולה

ש. למה בברכה שהיא בחינת החסד אנחנו אומרים "סלח לנו", שזה מזכיר יותר תנועה של שמאל?

ת. אבל זה חסד שכבר הגיע אחרי הבינה. תזכור, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. זו היתה הברכה הקודמת, ואז סלח לנו, זה לא חסד "טאבולה ראסה", זה חסד שמניח את הריחוק, זה איפה שאתה נמצא בתהליך.

הארת יסוד אבא המאפשרת את ייחודי יעקב ורחל וישראל ורחל

אז דיברנו על זה שבעצם מה המשמעות של תהילות לאל עליון גואלם? שהיכולת של יעקב ורחל לעלות מהיכל הרצון אל קודש קודשים דבריאה, ולחזור שם פנים בפנים, נובעת מזה שהארת יסוד אבא מתחילה להאיר בריש כל המדרגות, של עולם האצילות ,של הזעיר אנפין, של המקיפין של הזעיר אנפין, מתחילה להאיר בדעת שלו, הארת קשר החיים מתחילה להאיר, והיא זורמת כבר דרך כל קו האמצע עד היסוד של זעיר אנפין, ושם היא תלך ותאיר בתוך עולמות הבריאה ותפגוש את רחל, ותאיר לה את הארת יסוד אבא שמאירה דרך יסוד ז"א ומאירה אליה בבריאה ונותנת לה כח להתחיל לעלות אל עבר הגואל, אל עבר יסוד אבא, אל עבר האל עליון שמאיר עליה.

וכשהיא עולה, היא עולה לא לבד, כשהיא עולה היא עולה אל מול יעקב. היא עולה אל יעקב, עם לאה, חוזרת איתם אל הארת פנים בפנים בקודש הקדשים ומתייחדת איתם ייחוד נשיקין. אבל כל התהליך הזה שהמלכות חוזרת עם יעקב בקודש קדשים לחזור פנים בפנים, היא נובעת בעומק כי רחל מרגישה את אבא מאיר לה. "מרחוק ה' נראה לי", אומר האר"י – זה יסוד אבא. איזושהי התעוררות לחיים, כמיהה לחיים שרחל מרגישה בתוכה, שמאירה אליה באופן עמוק למעלה למעלה, זה לא מודע, במובן מסויים, ביחס למצב שבו היא נמצאת. אבל ערגת החיים הזאת מיתרגמת לקשר שלה עם יעקב ולאה בקודש קדשים דבריאה, של הארת ייחוד נשיקין שיש בה מהבקשה והערגה לאותו קשר של חיים ורצון לקשר של חיים שמופיע. דיברנו על זה שזה ממש יושב על תבניות שהזוהר צייר. איך הסתום מכל סתומים מאיר, "**הוא**" ישקני מנשיקות פי**הו**, מלשון נסתר. כי טובים – דודיך מיין, מתוך אותה התעוררות נעלמת של הארת הערגה אל הנעלם, שמאירה דרך הארת השביל של יסוד אבא, הולכת ומתגלה בעומק הנשמה, ובסוף הנפש. הנשמה שמרגישה את אותו רצון, קרבה נעלמת, מוצאת אותה בתוך מערכת היחסים הזוגית בין הדוד לרעיה. שמה היא חווה את אותו קשר נעלם המופיע בחייה.

דרושי ק"ש דרוש ח':

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'**

זאת אומרת, המלך העליון, "אל עליון", אבא, יוצא לקראת הכלה – היא רחל. ה' בחוכמה יסד ארץ, רחל נמצאת למטה בעולם הבריאה בהיכל הרצון, מתעורר בה רצון אל עבר קשר החיים העמוק שלה, שהוא אותה שייכות עמוקה לאבא, אבל היא תביא אותו מתוכו לקשר הזוגי, הפעם עם אחורי אבא, עם יעקב, ובהמשך היא תעלה לאצילות והיא תמשיך את הקשר הזה, עם הארת יעקב, באצילות.

בהמשך, בשבת, מה יקרה? בקשר הזה בין ישראל לרחל – ישראל ישא בתוכו את יסוד אבא, ורחל תישא בתוכה את הארת אמא, יהיה ביניהם חיבור שנושא את אותו קשר של חיים, ערגת חיים, חיבור עמוק של חיים שהולך וצומח בתוך רמות הזוגיות השונות שאנחנו נעבור אותם

* מיעקב ורחל בבריאה,
* ליעקב ורחל באצילות,
* ולישראל ורחל באצילות.

אבל כל זה צומח ומתחיל בגלל הארת תהילות לאל עליון גואלם, אותה הארת יסוד אבא שמתחילה להאיר בתוך החיים ומעוררת את הערגה שלנו לחיי קודש, חיי ברית. ברית נושאת חיים.

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

אז מה שהוא מבאר פה עכשיו, זה שכשהארת יסוד אבא הולכת ומאירה, מאירה דרך קו האמצע, מאירה גם בתוך יסוד הזעיר אנפין, הדבר הזה גורם ליסוד הזעיר אנפין לעורר את החסדים והגבורות שבו ולהאיר אותם כלפי רחל, ואז נוצרת התעוררות שלה לא רק כלפי יסוד אבא, אלא גם כלפי הארת יסוד הזעיר אנפין, שמשתקף דרך יעקב, והוא מעורר את הברית שבין הדוד לרעיה, נראה את זה עוד פעם בהמשך.

ש. אם הרב יכול להסביר את המשפט "תכלית הזווגים אינם אלא להמשיך החו"ג שבדעת הזכר אל הנקבה", זה משפט כללי מאוד.

ת. תכלית כל הזיווגים זה להמשיך את החסד והגבורה שבדעת הזכר אל הנקבה, זאת אומרת –

* ייחוד בסוף הוא ידיעה הדדית, של חיבור, קודם כל. זו רמה אחת.
* הרמה השניה היותר עמוקה מזה היא שזה מים נוקבין עם מים דוכרין. הוא ימשיך בה את הגבורות קודם כל, ואז יהיה בה רוחא דשביק, זה ייתן בה כח לעלות מ"ן ואז היא תעלה על ידי הגבורות שלה, היא תעלה בירורין, ואז הוא ימשיך בה את החסדים, ומזה יווצרו ילדים חדשים, יימשכו נשמות חדשות לעולם. תכלית כל הייחוד זה להמשיך חו"ג שבדעת, זה תכלית כל הייחודים, כל הייחודים, כל חיבור, כל ייחוד, הוא תמיד יהיה חיבורי מ"ה וב"ן, חיבורי דעת חסדים ודעת דגבורות, זו אנרגיית השקיו דאילנא, זה מה שזורם בתוך העץ הפנימי, זה מה שמצמיח את החיים, זה מה שמוליד את הילדים, זה מה שמייצר את החיבורים, מעורר את האהבה והייחוד שבין השניים, זו הדעת המייחדת אותם.

רק שהפעם זה מתעורר בגלל הארת יסוד אבא. זאת אומרת, במילים פשוטות, אלמלא הארת יסוד אבא, באופן טבעי, למה היסוד לא יכול לעשות את זה בעצמו? למה היסוד של הז"א לא יכול להעלות את רחל לאצילות במובן מסוים? למה הוא לא יכול?

כי מה מצב היסוד עכשיו, הוא בגדלות או בקטנות? למה הוא בקטנות? כי נכנסו מוחין דגדלות בקריאת שמע, הו"ק דאמא, והגיעו רק עד החזה, אז כל הנה"י, חלל הנה"י, נשאר במוחין דקטנות. איזה מוחין? עיבור או יניקה? יניקה! כי כבר סגרנו את זה בק"ש, זה היה בשמע ישראל, נכנסו מוחין דיניקה. אז הזעיר אנפין עצמו, פלג גוף תחתון שלו במוחין דיניקה, פלג גוף עליון שלו במוחין דגדלות של אמא! היסוד לא יכול לדחוף קשר במצב הזה, הוא במוחין דיניקה, הוא בקטנות. בשביל שהוא יוכל ליצור קשר, לדחוף לקשר, לדחוף לחיבור, לעורר ברית, זה לא יכול לנבוע ממנו, זה חייב לנבוע מהארת המוחין של הברית של הגדלות. הברית של הגדלות של אמא לא תכנס כל עוד לא תהיה הארת אבא, והברית של אבא היא זאת שתקדם ליכולת לדחוף את החיים לעלות לקשר של ברית נושאת חיים. לכן אנחנו חייבים את הארת הברית של אבא, שזו הארת "אל עליון גואלם", היא תעורר את היסוד של הקטנות, להתעורר לעורר חיבור ורצון וקרבה לקשר בין הדוד לרעיה בקודש קדשים דבריאה.

ייחוד היסוד של הקטנות כאן ובקריעת ים סוף

מה זה מזכיר לכם? יסוד של קטנות שמעורר ברית מכח הארת אל עליון שפוגשת אותו ודוחפת אותו לייצר חיבורים, עדיין קטנים, עדיין בוסריים, אבל שער לחיבורים גדולים יותר? איפה בשנה זה קורה לנו, שיסוד של קטנות שמתייחד עם השכינה כביכול, שהוא עצמו במוחין דקטנות, במוחין דיניקה, כי עדיין לא נמשכו מוחין לפלג גוף תחתון, אבל יש אור עליון שדוחף אותו? דרושים שלמים, דרוש יב, בשער הכוונות דרושי פסח, קריאת ים סוף! למה? כי זה ספירת העומר, המוחין של הגדלות הסתלקו, הזעיר אנפין נמצא במוחין דיניקה, התחילו המוחין לחזור, אז איפה הם נכנסים, חב"ד חג"ת, הם לא נכנסים מתחת לפלג גוף תחתון, נגמר שבוע ראשון, הארת החוכמה נכנסת, אבל הפלג גוף תחתון עדיין במוחין דיניקה, הגיע זמן לקריאת ים סוף, היסוד צריך להתייחד עם האיילה, הוא לא יכול להתייחד איתה בלי שיהיה אור עליון שיאיר על היסוד וידחף אותו לייחוד. מי זה האור העליון הזה בעומק? עתיק! בעתיקא תליא מילתא, "ואתה הרם את מטך", מה אתה רוצה ממני? דבר אל בני ישראל ויסעו, זה לא תלוי בי, בעתיקא תליא מילתא. צריך הארת אל עליון גואלם שתאיר ביסוד ותאפשר את דחיפת המציאות קדימה לגאולה, לשלב חדש. שמה זה ללידה, פה זה לא ללידה, פה זה לשיבה הביתה. פה זה לקפיצת שלב, מהגלות אל מעמד הר סיני אל עבר ארץ ישראל. זה מה שכתוב פה, "תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך" הלאה, "משה ובני ישראל לך ענו שירה", מתי? קריאת ים סוף, מה היא הגיעה לפה עכשיו? קשה זיווגם כקריעת ים סוף, כי צריך את התהליך שדומה לקריעת ים סוף, שהארת עתיקא, אל עליון, בהארת יסוד אבא, תאיר דרך קו האמצע ליסוד של הקטנות, תגרום לו לדחוף הארה להיכל הרצון בעולם הבריאה, לעורר רצון לגאולה, רצון בקשר, רצון לחזור לחיים עם ה' יתברך, לפתוח ייחודי נשיקין בקודש קדשים דבריאה בהארת פנים כדי שמשם נוכל להיגאל לקשר של חיים, אבל זה קורה עכשיו.

לכן במובן מסויים התהליך עכשיו שקורה במעבר מהבריאה לאצילות דרך הארת אל עליון שמאירה ביסוד שדוחפת את הקשר של האחוריים של יעקב ורחל עם לאה בקודש קדשים דבריאה, שזה קורה כל יום ויום, זה השער שקשה זיווגם כקריעת ים, זה תהילות לאל עליון גואלם, להעביר אותנו מהגלות אל הגאולה דרך התהליך הזה.

אז עכשיו כשתגיעו לדרושי ספירת העומר, תזכרו בדרושי "עזרת אבותנו", זה חלק גדול ממה שהברכה עוסקת. בהתחלה במצרים, ממצרים גאלתנו וכו', וזה ממשיך, "ים סוף להם בקעת, וזדים טיבעת וידידים העברת ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר", מה קריעת ים סוף כל כך קריטית לברכת אמת ויציב? כי היא היתה מעבר מהגלות לגאולה, והיא קרתה בגלל שהארת ייחוד של קטנות שפרצה את השער לגאולה מכח הארת אל עליון שהתערבה, כי מצד המציאות עצמה עוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגענו לגדלות, עוד לא הגיעו המשך מוחין דאבא למטה, אנחנו לא בארץ ישראל, אנחנו עכשיו רק בקריעת ים סוף, אבל אנחנו מריחים את הריח של "עד יעבור עמך ה', עד יעבור עם זו קנית, תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך, ה' ימלוך לעולם ועד", מריחים את בית המקדש עכשיו במה שקורה, למה? כי עכשיו אנחנו בקדש קדשים דבריאה, מתייחדים ייחוד נשיקין, אבל הוא כבר מריח לנו את קדש קדשים דאצילות, והייחוד שיהיה שם. יש קשרים בין ייחוד קריעת ים סוף והתהליך שקרה בו לתיקון קדש הקדשים של ייחודי רחל באצילות, עד יעבור עמך ה', מקדש ה' כוננו ידיך, ה' ימלוך לעולם ועד.

מעבר האצילות והבריאה כמעבר הגרון

אז לכן מסביר האר"י את החשיבות של זה שבלי הארת יסוד אבא שהאיר בקו האמצע הזעיר אנפין לא יכל להאיר את החו"ג שלו ליעקב, שהוא אחורי אבא נפולים שירדו לעולם הבריאה ולרחל, ולדחוף אותם להתעוררות לקשר. קשר של חווית ברית, חווית שייכות, חווית חיבור, אבל היא חיבור של ייחוד נשיקין, ייחוד נשיקין זה ייחוד שמרכזו בגרון. בית החזה, ריאה, מוחין, גרון, דיבור, פניה, זה מה שנפתח בו? למה זה נפתח שם בקריעת ים סוף? כי בחוויה הזו שבין גלות לגאולה, במקום הזה שקשה זיווגם כקריעת ים סוף, מה שנפתח זה הזעקה והשירה שנחווית בתוך הקונטרסט הזה של המעבר הזה מהגלות לגאולה, למציאות הארץ ישראלית.

יש כאן מצב ביינימי, שהוא מקביל, במובן מסוים (וכבר דיברנו על זה בהזדמנות אחרת), לגרון. למה? כי אם תקחו את כל האצילות, וכל האבי"ע, בתמונה אחת גדולה,

* אז נה"י זה עולם העשיה
* קו הסרעפת ומטה זה התפארת שביצירה ,
* היצירה ממשיכה לעלות למעלה עד נניח סוף הגוף, אבל אמא מקננה בכורסיא,
* והראש נניח זה האצילות.

אז איפה אמא? אמא היא מהפה, הארת הבינה, עד סוף קו הסרעפת, מפה עולם הבריאה שנגמר בתנה"י דיצירה. נגמר בחלק העליון של היצירה. עושה מלאכיו רוחות, קודש קדשים דבריאה, וההארה שלו מתפשטת עד קו הסרעפת של עץ הדעת טוב ורע, עולם הרוח נגמר שם, לצורך העניין. אבל עיקר המקום של המעבר בין האצילות לבריאה, קודש קדשים, במובן מסוים, דבריאה, איפה הוא יהיה? נקודת המעבר? השפתיים, כבר דיברנו עליהם שזה המפגש שבין האצילות לבריאה, "אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך" זה קדש קדשים דבריאה, זה יהיה דרוש א' של העמידה, המקום שבו אני יכול לשוחח, להביא את האנושי לדבר עם האלוקי, לפתוח את הקשר הזה שבינינו, הנצח וההוד של השפתיים שנפתחות בין הבריאה לאצילות, אז מה יהיה, אם כן, קדש קדשים דבריאה? למה הוא יקביל אם נרד מתחת לשפתיים האלה? לגרון, וזה ממשיך הלאה לתוך הריאה ולבית החזה.

יש פה מקום שהוא קשור לפתיחת הרוח, פתיחת חווית הנס וההתפעמות שבחווית הגאולה, חווית הסתר שנפתחת, שנפרצת. הפלא שחודר לתוך המציאות ופותח את חווית המעבר בחיינו, את הנוכחות שלו, את האמון בו, "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", שהולכת ומתגלה בתוך תהליכי הייחוד של תהילות לאל עליון גואלם, בקדש קדשים דבריאה.

אפשר להעמיק בזה עוד, אני חודל את עצמי עכשיו. בואו נמשיך.

התהילה שלפני התפילה

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

התהילה קשורה בעומק בעומק לשתי המלכויות, הנקראות תהילות, והן עדיין לא תפילה, הן רק תהילה. נתקדם עוד צעד – כבר נהיה תפילה. בינתיים אנחנו לא תפילה, אנחנו רק תהילות. "תהילתי אחטום לך", התהילה זה המלכות במובן שבו אני רק יכול להלל את הקב"ה, חווית ההלל וההודיה אל מול הנס, אל מול נוכחות הפלא בחיי, אל מול פריצת המעבר את הקיום בחוויה שהיא גדולה עלי, "בעתיקא תליא מילתא" תהילתי אחטום לך. זה קשור להארת הכתר, הארת החוטם, הארת עתיק, שמאירה אל תוך המציאות והמציאות נפתחת בשירת תהילה.

לכן יש קשר עמוק בין התהילה לקודש הקדשים ,כהארת הכתר, כהארת היחידה, כהארת השייכות העצמית שלנו במקורנו שנחשפת פתאום. במובן מסויים אין לי מעצמי, הגאולה היא מתוך חווית עוני, ויחד עם העוני הזה יש חווית שייכות עמוקה שאני חווה, שאני שייך למעבר, אין לי הסבר למה, אני לא מבין למה ומדוע, זה בלתי מובן, אם ננסה להבין, הרי בבינה עסקינן, "קודש קדשים דבריאה", אם ננסה להבין למה אל עליון רוצה אותי, למה אני קשור אליו, למה החיים שלי קשורים בו, למה הוא רוצה שאני אבוא ואחיה איתו, למה הוא חפץ בברית איתי, זה לא הגיוני, לא רציונלי, לא מובן, פלא! "ואעבור עלייך... בדמייך חיי... והנה עתך עת דודים...", אני אסופית, נערה, אימי חיתית ואבי אמורי,[[1]](#footnote-1) מה לי ולו בכלל, מה היחסים בין האדם שעולה מעולמות הבי"ע, לבין האל העליון, חווית עליונות בלתי נתפסת שבכלל מעבר להשגתי להכלתי, אני עדיין אפילו לא חווה את קשר החיים שביני לבינו באופן חי. עוד לא עליתי לאצילות, אין לי חיים אצילייים בתוכי, אני עולה מעץ הדעת טוב ורע, אני חווה מתוך עולמות הבי"ע, חווית הבריאה, אבל ככה זה, לא נשאר לי אלא לשיר שירת תהילה לאל עליון גואלם ש"כך רצה הרצון", "ככה את יפה... זה מה שאני רוצה, וככה זה שיהיה", ככה אמר קוב"ה לכנסת ישראל, וזה מה יש, זה מה יש, ותו לא מידי, תהילות לאל עליון גואלם, ברוך הוא ומבורך שמו, למה זה שמו? כשמו כן תהילתו, למה שמו זה מה שעולה מהבי"ע? למה המלכות שעולה מהבי"ע זה השם שלו, למה זה ההתגלות שלו? למה זה מה שהוא רצה להופיע דרכו? פלא.

שוב, אני מצטער, היום נפלתם הרבה על הארות אמא, אבל תבינו – קדש קדשים דבריאה זו הארת החוכמה בבינה, ואם נקודת המוצא שלכם זו הארה בינתית, חוויה בוחרת, חוויה אישיותית, חוויה ברואה, המפגש הזה שבין הנקבה לזכר בקדש קדשים דבריאה הוא חווית פלא. חווית פלא, כי אני נמצא על הבינה ואני מבין שאל עליון גואלם רוצה אותי, רוצה את חיי, קורא לי להתייחד איתו, ויש לי שייכות עמוקה אליו עצמית, ואני לא מבין את זה. לא מבין את זה. אבל זה מה יש, ולא נותר לי אלא לומר את זה כתהילה.

הדלות של דוד המלך והארות עתיק ואריך

וזה הסוד של דוד המלך, כי דוד המלך מרגיש שהוא כלום, הוא עני, אפילו יותר גרוע מהעני, "תולעת ולא איש" – ויותר גרוע מזה, עיינו פרק נא – אבל הוא משיח ה', והרצון העליון, "בעתיקא תליא מילתא", בחר את דוד להיות מלך ישראל, והוא עני ואביון, "תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו". אבל זה מה שרצה הרצון העליון, שדוד המלך יהיה הגילוי המשיחי של מלכות ה' בעולם, הוא ישב על כסא ה'. זה קונטרסט בלתי נתפס שכל מה שנותר בו, לצורך העניין, זה ההכרה בפלא העמוק הזה, והיכולת לשיר את תהילת הייחוד, שנושאת בתוכה את הקוטב הזה שבין אל עליון לקטנות, והשפלות העמוקה של הקיום שפוגשת את אל עליון ומתייחדת איתו בייחוד נשיקין, של "עוזר דלים", "העונה לעמו ישראל בעת שוועם אליו", "כאן יעשה עצמו עני עם השכינה", אבל העני הזה הוא סוד "שוועת עניים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע", והוא הייחוד שבין אריך אנפין לבין המלכות שעולה מעומק הבי"ע ופוגשת אותו בקדש הקדשים דבריאה, בתהילות לאל עליון גואלם, ושרה שירה שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, למה, כי אל עליון פגש את השפחה. היא לא חווה את עצמה כמלכה בבית קדשי הקדשים, בבית, יושבת בארמון בעולם האצילות, היא חווה שפחה, עולה מהעבדות, חווית עוני, הללו עבדי ע"ז והללו עובדי ע"ז, וזה מה שרצה הרצון העליון ואמר לה "כך אותך אני רוצה", את יפה בעיני ואת הפלא של חיי וכך אני רוצה. זה השושנה בבית קדשי הקדשים, זה גובל באסתר ודוד המלך, שזה הסוד של השושנה שנפתחת בקודש הקדשים דבריאה בתוך ההסתרים, בתוך בית אחשורוש, בתוך מציאות מוטרפת, אבל היא סוד של איילת השחר, שהיא חווה את עצמה "חרפת אדם ובזוי עם", "כל רואי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש", "אתה גחי מבטן מבטיחי על שדי אמי", שייכות עמוקה בלתי מוסברת אבל תלויה לחלוטין, שייכת לגמרי, ולא כי יש לי משהו בזה, לא כי יש לי זכות בזה, אין לי עדיין יכולת להיות שם עדיין פנים בפנים, אין לי יכולת עדיין לעמוד בסוד האצילות באחור מלוא קומה, ודאי לא פנים בפנים, אבל יש לי ייחוד נשיקין עמוק שנושא בתוכו את המורכבות הזו, את הד' ו' ד', את הדלות שעולה ושחווה את החיבור, את היסוד, ונשארת דלה בסוף, כי זה מה שאני עכשיו, בקדש קדשים דבריאה, עוד בשערי האצילות, אתם זוכרים מה קורה שם? שהעתיק מאיר בקדש קדשים דבריאה הוא מעלה את כל הניצוצות מתוך הקליפות. זו ההתחלה הקדומה של נפילת אפיים, "כד סליק ברעותא למברי עלמא", מה קרה? האיר האריך או העתיק שם, וכל הניצוצות התחילו לעלות דרך המלכות שעולה משם, אבל זה תיקון המלכות של עתיק, תיקון המלכות של אריך שנחווית בזה שאני... (הרב מרים ידים), תחשבו על פסח, על לחם עוני וחווית גאולה, כשאני עדיין לא, אני עדיין בקטנות, כמו בספירת העומר, אני לא מסוגלת לעמוד עמידה של שייכות של חיים אצילית מקודשת מתוך גדלות, ועדיין אין מוחין דגדלות.

זה משהו להתבונן ולהבין את "מה התהילות עושות פה", התהילות שייכות לאריך, "תהילתי אחטום לך", אבל כן, יש פה משהו אריכאי, יש פה משהו מהארת אריך, הארת יסוד אבא מאירה בקדש קדשים דבריאה ויוצרת סוג של ייחוד נשיקין שהוא שער לכניסה לתוך מרחב האצילות, ששם הוא כבר יהיה חווית חיים אחרת. שם אני לא אחווה את הקשר מתוך חווית העוני כל כך קשה, כמו שאחר כך נדבר בהמשך בנפילת אפים, "שתציץ בבושתנו ותביט ברעתינו... ותתאזר בחנינותך", מן מפגש בין עומק השפלות והדלות האנושית עם עומק נקודת השייכות והרצון האלוקית שרצה אותנו במצבנו הזה. היא רוצה אותנו, קוראת לנו, קול דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי. על אף שהרעייה עולה מתוך דלותה בתוך שפלות הגלותית, הקול דופק והדוד רוצה אותה.

שיהיה חיים יפים.

1. ע"פ יחזקאל טז. [↑](#footnote-ref-1)