

Rozdział 9

To zagadnienie jest poruszane w kilku miejscach w Zoharze i Tikunim, że mianowicie Bina jest wyższą formą teszuwy – „a matka by siedziała na pisklętach” (Dewarim 22, 6). Człowiek powinien medytować głęboko i ze skupieniem o wielkości Boga, a dzięki zrozumieniu wzbudzi w swym umyśle bojaźń i miłość, oparte na racjonalnej podstawie. O tej miłości napisano w wersecie: „żeby kochać Haszem, twój Boga (...) bo On jest twoim trwaniem” (Dewarim 30, 20). Nie zadowolili się on samą tylko podstawową, pasywną miłością. Tak samo jest z bojaźnią i grozą wobec Boga, wstydem wobec Niego, jak wiadomo. Dlatego Bina jest nazwana „matką siedzącą na pisklętach”.

I oto istota *ahawy*, miłości, która polega na przyłgnięciu ducha do Ducha, jak w wersecie „Pocałuj mnie choćby jednym z pocałunków swoich ust” (Pieśń nad pieśniami 1, 2). I tak samo jest napisane: „Całą swoją duszą” (Dewarim 6, 5), co znaczy, przyłgnąć do Boga każdym aspektem twojej duszy, intelektem, emocjami i ich zewnętrzną powłoką w postaci myśli, mowy i uczynków. To znaczy, że ludzkie zdolności emocjonalne przyłgną do Niego – „Gdyż jest On pełen miłosierdzia” (Jeruzalmi, Pea 1, 1). Tak samo intelekt człowieka przylega do Jego intelektu i mądrości, odnosi się to do skupionego studiowania Tory: „Tora z Mądrości pochodzi” (Zohar I, 85a). Myśl człowieka powinna być zjednoczona z Bogiem, zaś jego mowa ze słowem Boga, którym jest *halacha*, tak jak czytamy w wersecie: „Włożyłem Moje słowo w twoje usta” (Jeszajahu 51, 16) oraz „Moje słowa, które włożyłem w twoje usta” (Jeszajahu 59, 12). Uczynki człowieka powinny być dziełami dobroczynności (*cedaki*), aby ożywić ducha upadłych, w ten sposób przylegając do działań Boga, jak w wersecie: „bo w sześć dni Bóg uczynił...” (Szemot 20, 11), jak wiadomo skądinąd.

To jest znaczenie przyłgnięcia ducha do Ducha – najwyższa forma przyłgnięcia i zjednoczenia w wyniku miłości. Ponieważ pogwałcenie przykazania przez próżne wylanie nasienia, nie wspominając już o skrajnej niemoralności lub związkach zakazanych przez Torę lub mędrców (ponieważ na słowa mędrców należy nawet bardziej zważać niż na zakazy Tory, Sanhedryn 88b) powoduje skazę w umyśle, dlatego oczyszczenie polega na zajęciu się studiowaniem Tory, która pochodzi z Mądrości (*Chochmy*).

W Tana Debej Elijahu znajdujemy: „Człowiek popełnia grzech i jest winny śmierci przed Wszehobecnym, co powinien uczynić, aby żyć? Jeżeli miał w zwyczaju studiować jedną stronę, niechaj studiuje dwie, jeżeli miał w zwyczaju studiować jeden rozdział, niechaj studiuje dwa rozdziały...” Jest to analogiczne do przykładu sznura, przeciętego, a następnie związanego ponownie – miejsce, w którym jest węzeł, jest znacznie grubsze niż nienaruszona część. Tak właśnie jest z „sznurem Jego dziedzictwa”.

„Z dobrocią i prawdą wybaczony jest grzech...” (Przysłowia 16, 6) oraz „Nie ma innej prawdy poza Torą” (Berachot 5b).

Podobnie: „Domowi Eliego nie będzie przebaczone dzięki zarznięciu na ucztę i hołdom” (I Szmuel 3, 4), ale będzie mu przebaczone dzięki studiowaniu Tory i dobrym uczynkom, jak wyjaśnia to Rosh Haszana pod koniec rozdziału I.