שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 6א: משמעות כניסת הו"ק לקריאת שמע

הסתלקות המוחין לאחר החורבן

שני הבסיסים המרכזיים בהם נעסוק השנה הם קריאת שמע ותפילה. זה גם עיקר המצווה, מדאורייתא ומדרבנן.

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו:
בענין כונת יחוד ק"ש בארוכה בתכלית הביאור לגמרי ונתחיל מן ברכת אהבת עולם. דע כי הנה ענין ברכת אהבת עולם הוא בהיכל אהבה שהוא בחי' החסד ונודע מש"ה והוכן בחסד כסא וגם הפסוק אומר ואיש כי יקח את אחותו בת אביו או כו' חסד הוא לפי שמדת החסד הוא המתקן לזו"ן והמזווג אותם.
והנה כבר ידעת כי כונת התפלות הם לחבר ולזווג זו"ן ובזמן שהיה ב"ה קיים היו המוחין שלהם תדירין ולא היו מסתלקין, אבל אחר החורבן המוחין באים לפרקי' וחוזרין ומסתלקין מהם וזהו הטעם שנקרא זו"ן נופלים ואובדים וזהו סוד תפלותינו כדי להחזיר בהם המוחין שנסתלקו מהם

יש הבדל בין המצב הבית מקדשי בשמועה רביעית חמישית, אז כל הזמן המוחין עומדים, ממשיכים להתקיים, וז"א ונוק' עומדים פנים בפנים, לבין המצב שאחרי החורבן, בהם המוחין לא מחזיקים, ונקודת הבסיס שלנו היא מוחין דיניקה. אנחנו יכולים להגיע לאיזשהי נקודת עלייה, לאיזה מצב של גדלות, של מפגש, ואחר כך אנחנו חוזרים עוד פעם למטה ואחורה. המוחין מסתלקים ואנחנו חוזרים למוחין דיניקה. אלה הם התנודות שלנו במצב שאחרי החורבן.

בדרושי הלילה דרוש ד', האר"י מבאר את התמודדויות החדשות שאנחנו צריכים לסגל לעצמנו כדי לנסות להמשיך ולהחזיק את המוחין כמה שיותר לאורך היממה. זהו תהליך שמהווה תחליף למצב הבית מקדשי. האר"י נותן שלוש עצות: עצה אחת, את שלושת התפילות שחז"ל קבעו לנו, להאריך לשלוש שעות, שעה לפני ושעה אחרי. עצה שניה, להניח תפילין באמצע, במשך היום כדי להמשיך את הרשימו של התפילה כדי שגם כשאנחנו לא במצבי תפילה, נמשיך איזשהי מודעות של גדלות. עצה שלישית, היא לקום בחצות לילה כדי להמשיך את התהליך הזה כמה שיותר גם בזמן הלילה.

בניית הזו"ן לייחוד בתפילה

והענין הוא כי הנה כונתינו היא כדי לזווגם שיולידו שפע ונשמות בעולם והנה הורדת השפע הוא מן המוחין ואם אין להם מוחין איך יולידו כי כן מצינו כי ביאת הקטן אינה נקראת ביאה עד שיגדל. והטעם הוא לפי שאין המוחין באים בו עד היותו בן י"ג שנה ולכן צריכין אנו לתת מוחין לזו"ן.

חלק מהיכולת להביא את זו"ן לפנים בפנים ולמצב של יחוד הוא היכולת להמשיך שפע לעולם. כל היכולת להמשיך חיים לעולם מצריכה את מצבי הגדלות. בלי מצבי גדלות אי אפשר להמשיך. הראיה שהוא נותן היא לא ממצבי התפילה, אלא ממצבי ציר ההתפתחות של האדם. בתהליכי ההתפתחות בסולם הפיאז'ה הקבלי, מצבי הגדלות של כניסת המוחין נגמרים בגיל שלוש עשרה, ורק אז האדם יכול להביא חיים לעולם. זה מתחיל כבר בגיל תשע, אז ביאתו ביאה, אבל אין לו הבשלה של היכולת להמשיך חיים עד גיל שלוש עשרה. זו דוגמה להבין שכשאנחנו במוחין דקטנות אין לנו יכולת להביא חיים לעולם. גם בעולם הרוחני, כמקור להשתקפות של האדם האנושי, העיקרון הוא אותו עיקרון. כל עוד אנחנו נמצאים במצב של קטנות, מוחין דעיבור ויניקה, ולא זכינו לאיזה השתלמות של מוחין דגדלות, אין לנו יכולת להמשיך חיים לעולם. אין לנו יכולת להמשיך ברכה לעולם. אנחנו חייבים לצאת מקטנות לגדלות כדי לאפשר לנו להתחדש. זה חלק גדול מהמוטיבציה של הסיפור של האר"י- היכולת שלנו לגרום לתהליכי התחדשות של הנשמות האנושיות.

והנה המוחין הם בשני בחי' או מוחין דג"ר או מוחין דו"ק וכמשי"ת בע"ה. והנה קודם שנזווגם בעמידה בתפלת י"ח

שם יקרה היחוד, בשים שלום.

צריך שיהיו להם מוחין ולכן בהיותינו עתה בהיכל אהב' אשר בו סוד הימין המכין בחסד כסא נעשין בו בחי' המ"ן לעורר זווג עליון דאו"א שבעולם האצילות כדי שע"י זווגם יולידו וימשיכו מוחין לזו"ן כדי שגם אלו יזדווגו אח"כ בעת תפלת י"ח.

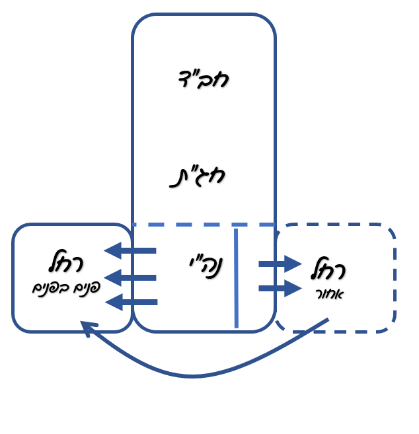
היחוד יגיע לכדי שלמותו בשים שלום. השלום הוא הברית, הוא המשכת החיים באור פנים, הוא התכלית של כל תהליך התפילה. להגיע למפגש של הארת פנים ושלום. עד אז, לאורך תפילת שמונה עשרה עיקר העניין הוא לבנות את מערכת היחסים של פנים בפנים. בתחילתה של ברכת אבות אנחנו עומדים אחור באחור, ז"א ונוק', וממילת "באהבה", יש חזרה למצב הפנים ותהליכי בניית הפנים. לאורך כל הברכות אנחנו ממשיכים לבנות את מערכת היחסים של פנים בפנים מול הקב"ה, ובשים שלום מגיע היחוד. שממשיך חיים לעולם ונשמות לעולם, ותהליכי המשכת השפע ימשיכו הלאה, עם תהליכי הבירורים ותהליכי המשך התפילה.

עיקר עניינה של תפילת השמונה עשרה, היא תיקון מערכות היחסים של פנים בפנים בין ז"א לנוק'. בהקשר שלנו, בין הדוד לרעיה, בינינו לבין הקב"ה. אנחנו עומדים לפני ה', ומבקשים לכונן את החיים שלנו אל מולו, אחד לאחד, בפרוטרוט. ספירה אחר ספירה אנחנו מבקשים יכולת לעמוד שם פנים בפנים, מתוך מצב של גדלות. זה השלב אליו אנחנו חותרים. למרות שהוא מדרבנן, יתכן, לפי הרמב"ן ועוד, הוא לא פחות מרכזי. הוא התכלית, מבחינת המקום שאליו השמועה חותרת. אבל, כשבית המקדש היה קיים, זה היה כבר שם. היה לנו מספיק להגיד רצה, עבודה ושים שלום. יש עבודת ה' שמחזיקה אותנו פנים בפנים, עבודת הקורבנות בבית המקדש, וכל מה שאנחנו צריכים זה להמשיך את הרצון האלוקי- רצה, בעבודה, מתוך הודיה לקב"ה, והשמת השלום, שתברך את עם ישראל. זה מה שהכוהנים היו עושים בסוף עבודת בית התמיד. היו יוצאים ומברכים את העם. בברכת כוהנים. יאר ה' פניו אליך ויחנך. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הייתה המשכת ברכה לעולם מתוך הארת פנים.

זאת הייתה המציאות של עבודת המקדש. אבל אנחנו לא שם. אנחנו צריכים לייצר את כל זה בעצמנו. להתחיל מההתחלה, מאברהם אבינו, מאבות, עד ליכולת להעמיד בתוך החיים שלנו הופעת פנים ושלום. אבל זו"ן לא יכולים לעמוד פנים בפנים עד שלא יהיה להם מוחין דגדלות, ואין לנו מוחין דגדלות, אנחנו במוחין דיניקה, מוחין של קטנות. צריך את היכולת להחזיר את תודעת הגדלות שלנו, להוציא אותנו ממצב של יניקה למצב של גדלות. זה קורה בקריאת שמע, זה עניינה. גם בשמועה שניה, זה עניינה של יחידת קריאת שמע, שהיא מצוות עשה מדאורייתא, לכולי עלמא. כמצוות עשה דאורייתא היא מכוונת אל הז"א. התורה שבכתב היא הז"א. רבנן זה תיקון הנה"י, "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך", הם בונים את השלום, בונים את הקשר שנמצא במרחב הנה"י, של הקשר ברית בין השכינה לקב"ה. זו תפקידה של עבודת התפילה, שהיא עבודת דרבנן. היכולת שלנו להמשיך את המוחין לזו"ן, זה בקריאת שמע, שהיא מצוות עשה דאורייתא. יכולת המשכת הזו"ן עצמם במערכות יחסים של ברית, זה בתפילה שהיא דרבנן. זה ההסבר של האר"י למה קריאת שמע דאורייתא, ותפילה דרבנן, ואעפ"כ התפילה דרבנן היא אולי התכלית.

עבודת הקריאת שמע מייחדת את יחוד אבא ואמא עילאין, כדי שיתנו לנו מוחין חדשים, לז"א ולנוק'. זו התכלית של עבודת קריאת שמע. קריאת שמע לא תחזיר אותנו למערכות יחסים של עמידת פנים בפנים, ויכולת לכונן מערכות יחסים ממשיות ושלמות בין ז"א לנוק'. בשביל זה נצטרך בהמשך את עבודת התפילה. יש כאן פער בו קריאת שמע רק ממשיכה מוחין, ועדיין לא מאפשרת את העבודה על הפלג גוף תחתון, על מרחב הנה"י, הבית, הקשר, היכולת לבנות אותו כמערכות יחסים של פנים בפנים. הפער הזה הוא הסיבה שקריאת שמע תמשיך לי רק מוחין דו"ק, ולא מוחין שלמים. לא יכנסו גם הג"ר של המוחין.

הבאת רחל לפנים בפנים וייחוד בתפילה

בתפילה אנחנו שואפים קודם כל, לבנות מחדש את מערכות היחסים שבין רחל לבין הז"א. בינינו לקב"ה, כמקום שפוגש אותנו בתוך החיים, ומשפיע לנו יכולת להמשיך שפע של חיים בתוך החיים שלנו, כמו שהם גם מתפרטים בי"ב ברכות של תפילת השמונה עשרה. הברכות של רפואה וגאולה וברכה וגשם וקיבוץ גלויות ובניין מערכות יחסים של משפט וחברה צודקת, ובניין ירושלים ומלכות דוד, זה לבנות את רחל.

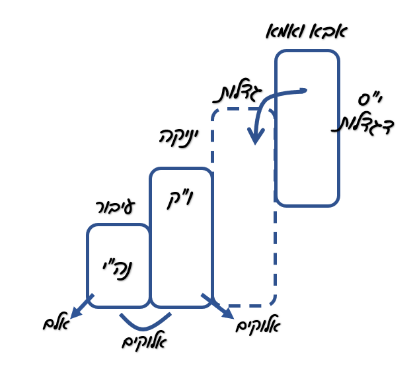
בעלמא דאיתגליא שלנו, אנחנו רוצים מערכות יחסים של פנים בפנים עם הקב"ה. התהליך הזה, יבנה לאורך התפילה. קודם כל הוא יבנה באחור, תהיה בניית רחל באחור, זה יהיה המשכה מהנה"י של הז"א לרחל. אחרי שנבנה את זה באחור, נחזיר את זה לפנים בפנים. במילת "באהבה", אנחנו נעבור לפנים, ונבנה לאורך התפילה את המערכות יחסים של פנים בפנים בין הז"א לרחל. אח"כ יבוא היחוד, בשים שלום.

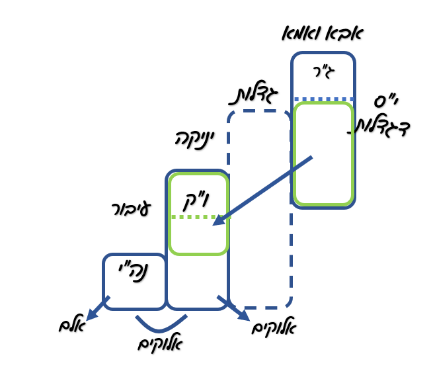
כל זה מתייחס לשכבת הנה"י, שכבת הברית, שכבת הדרבנן, שמשלימה את הקומה הזאת. קריאת שמע עוד לא בונה את זה. קריאת שמע עוד לא הולכת איתנו לתוך המרחבים האלה, של היכולת לבנות קשר של חיים, מלא, בעלמא דאיתגליא מול הקב"ה. היא עדיין לא שם, כקשר של ברית ובית.

מה שהיא כן נותנת לנו זה הארת מוחין, שמקבלת עול מלכות שמיים. אבל היא עדיין לא מוליכה אותנו לבניין בית המקדש. עיקר מה שעכשיו יבוא אלינו זה המרחב של **מרחב החב"ד והחג"ת.** זה עיקר מה שיקרה בקריאת שמע. תהיה לי יכולת ליצור מודעות ונוכחות אלוקית בחיי. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. תהיה לי נקודת בקשה ראשונית של גילוי כבוד ה', אבל עדיין בלחש. תהיה לי פתיחה רגשית של אהבת ה' ומסירות בדרך לעבודת ה'. זה הפתיחה של החג"ת, שקיימת מבחינה מסוימת. אבל המשמעות של קבלת עול מלכות שמיים עוד לא יורדת להיות גילוי שלם, כמו שאנחנו רוצים לקחת אותה בתפילת השמונה עשרה. יש התחלה של גילוי מלכות שמיים, אבל עדיין אין שלמות של גילוי מלכות ארץ. גילוי מלכות ארץ, תהיה כשנצליח לבא לחיים של בית, בית מקדש, חיי ברית, בארץ. חיים מלאים ומפורטים שאליהם התפילה רוצה לצעוד איתנו צעד נוסף. במובן מסוים, קריאת שמע מתחילה תהליך שלא נגמר, ובהרבה מובנים תפילת שמונה עשרה משלימה את תהליכי הק"ש. היא מביאה אותנו לקבלת עול מלכות שמיים מלאה בחיים שלנו. לא אותה קבלת עול מלכות שמיים שאנחנו נמצאים בה בקריאת שמע. זו המשמעות של הצורה שאתם רואים. המוחין דגדלות שיכנסו, יכנסו רק עד הו"ק, עד הנה"י. עדיין אין הארה מלאה, שמאפשרת גם את ההמשכה לנה"י ואת הבניין של קומת רחל, והיכולת לייצר הופעת מלכות שמיים בארץ בצורה שלמה.

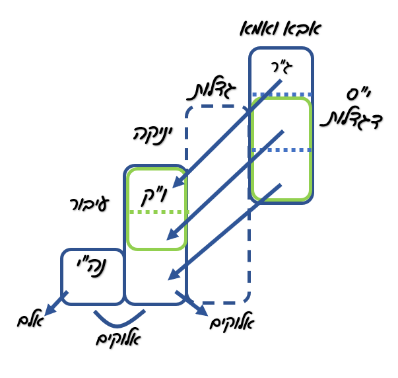
תהליכי כניסת המוחין לז"א

המשכת מוחין דו"ק בקריאת שמע

לז"א יש מצב של מוחין דעיבור. מוחין דעיבור, הוא נה"י, קומת הנפש. כשהוא במוחין דיניקה, הוא ו"ק, וזה יניקה. במצבים האלה, יש לו מוחין של שמות אלוקים. בנה"י הוא "אלם", וביניקה הוא "אלוקים". בשם "אלם" ה"י-ה" לא פעיל, וכך הפוא הפךך מ"אלקים" ל"אלם". או אילמות פנימית או אלימות של מצב עוברי. כשילד, נמצא במצב של מוחין דעיבור, זה או שהוא נאלם, או שהוא מתחיל לזרוק את הפסטה, ולצרוח. אבל לדבר אי אפשר, זה מוחין דעיבור, והנה"י זה מוחין דיניקה.

עכשיו אנחנו רוצים להמשיך מוחין דגדלות. אני רוצה להמשיך מוחין דגדלות מאו"א, כי במובן מסוים הם מקור תודעת הגדלות המתמדת, הם מרחב המוחין, והם עוזרים לילד להתפתח ולעבור תהליכי גדילה בחיים. הם ממשיכים לו את המוחין שלו, גם במעבר מעיבור ליניקה, וגם מיניקה לגדלות. הם עוזרים לו לעבור תהליכי התפתחות וצמיחה ומודעות. מהם באים המוחין. אמורות לבא מהם עשר ספירות של גדלות- עשר ספירות של מוחין דאבא ועשר ספירות של מוחין דאמא, להתלבש בתוך הנה"י ובתוך היניקה, ולגרום לתהליכי התפתחות וגדילה שיביאו אותם לעשר ספירות, שיהיו של גדלות.

אבל, המוחין של אבא ואמא לא באים בבת אחת. קודם כל באים המוחין דו"ק, רק הג"ר לא נכנס, נשאר מחוץ למערכת. הו"ק של אמא, ו"ק קצוות התחתונות של המוחין, יכנסו בתוך המערכת של הו' קצוות ויתלבשו בה. בחלק העליון של הז"א יכנס החלק התחתון של מוחין דאמא. מוחין דו"ק, יכנסו בג"ר ובחג"ת של הז"א. הנה"י שלו יישארו במוחין של שמות אלוקים. הם עדיין יישארו בקטנות. זה נקרא **מוחין דו"ק**.

מוחין דג"ר זה המצב בו גם הג"ר נכנס, ואז כל המערכת תהיה בהרמוניה ובהתאמה. אז יכנסו הנה"י בנה"י, החג"ת בחג"ת, והג"ר בג"ר.

חוסר ההתאמה בכניסת המוחין וההשלכות שלה

במצב של מוחין דו"ק, אנחנו נמצאים במצב של חוסר התאמה. הו"ק של המוחין נכנס בג"ר ובחג"ת של היניקה. החלק התחתון, הנה"י, נשאר במוחין דיניקה, הוא נשאר שם אלוקים. אלו תהליכים שאנחנו עוברים בחיים הרבה פעמים. כשלומדים כוונות, הכל מתרחש בקצב מאוד מהיר. אבל בחיים אפשר לראות את זה בצורה מאוד פשוטה אצל ילדים. כשילד עובר תהליכי התפתחות, ועובר ממוחין דעיבור למוחין דיניקה, עיקר מה שמתפתח אצלו זה העולם הרגשי. במוחין דעיבור יש לו דחפי חיים, של קיום, ואכילה, זה הנה"י שלו, מערכת התחושות וצרכי הקיום. הם אלה ששייכים למרחב העיבור. מרחב היניקה זה מרחב ההתפתחות של הרגשות. המערכת הרגשית שלו מבשילה, מעמיקה ונפתחת, ואיתה יכולת הדיבור, התקשורת, הדמיון והחלימה, שמתפתחת בצורה יותר טובה. הצעד הבא, הוא מוחין דגדלות.

קודם כל, מוחין דגדלות יכנסו רק בחב"ד של הילד. בראש הוא מבין משהו מסוים, ורגשית- קשה לו לקבל את זה. יש דיסוננס בין איך שהוא מבין עם הראש, לבין איך שהוא מבין עם הרגש. בין איך שהוא מנתח את המציאות מנקודת המבט הדמיונית של ילד, והמרכז התפיסתי שלה, עולם של דימויים וההשלכות של המרכז היצירתי שעולם הדמיון עושה. החשיבה הרגשית, היא מאוד אישית, ויש קונטרסט בין זה שהוא מבין שהוא צריך לוותר אבל מרגיש שהוא לא יכול, קשה לו. רגשית, המרכז של הרוח, של התפארת, נמצא במקום אחר. הוא נמצא במוחין של שמות אלוקים. אבל בראש, יש כבר מוחין דשמות הוי-ה, מוחין דשמות אהי-ה, מוחין של גדלות, של לצאת מעצמך, לצאת מהצורך הקיומי שלך לגונן ולשרוד ולדאוג לביטוי האישי שלך ולמימוש העצמי שלך. לצאת מהמקום שרוצה משהו מסוים, שהדברים יהיו כמו שהוא רוצה, שהדברים יווצרו כמו שהוא חושב.

אז יש תהליך שנקרא- דחיית המוחין דקטנות. מוחין דקטנות מתחילים להדחות למטה, ולעבור תהליכי עיבוד אל מול מוחין דגדלות שנכנסים. בשלב הראשון, הם נדחים אל הגרון. אחר כך יכנסו הלאה המוחין והם ידחו למטה עוד יותר, לכיוון הנה"י, אחר כך הם ידחו ליסוד, אחר כך הם ידחו עוד יותר החוצה. תוך כדי הדחיה הזאת אני עובר תהליכים בהם אני מבין שנכון לי לחיות ממקום של גדלות, מתוך ראיית האחר, אני גם מרגיש איך השני מרגיש, אני מסוגל להגיב לשם. עכשיו מוחין דקטנות ירדו, ומוחין דגדלות נכנסו לחג"ת שלי, אני גם יכול להרגיש ככה. אבל נפשית, אני עדין לא שם. קשה לי נפשית, לא לכעוס, לא להתעצבן, ולוותר. ברמה הרגשית אני כבר מבין, אבל עדיין נפגעתי, ונפשית קשה לי לשחרר את זה. משהו בתוכי לא מוכן לוותר על הצורך שלי. הצורך הזה מייצר קונטרסט אל מול מה שאני כבר מבין ומרגיש שצריך להיות אחרת.

נכנסו כבר המוחין דו"ק דאמא, לג"ר ולחג"ת של הז"א, אבל הם עוד לא ירדו לנה"י. בנה"י אני עדיין נלחם על הצרכים שלי. הם דומיננטיים, מפעילים אותי במרחב הנה"י שלי. למרות זאת, אני כבר אחרת מבחינה רגשית, מבחינת מודעות, מבחינת הבנה. העולם של אמא, שהוא היכולת להכיר, להבין, להיות מודע, להגיב ולנהל את העולם שלי, כבר נכנס בי. הוא דחה את השמות אלוקים שלי. הם לא נותרו אלא בפלג גוף תחתון.

יש דיסוננס שאני חווה. בשלב הראשון, בין מה שאני מבין למה שאני מרגיש, צוואר בקבוק של מודעות עצמית, שמבינה, אבל מחזיקה את הצורך שלה לומר את מה שהיא מרגישה, ואיך שאני יודע את עצמי. אני מבין מה אתה אומר, אבל אני יודע משהו אחר, ואני אמשיך לדבר בשיח הפנימי שלי, ולא מסוגל באמת להקשיב למה שאתה רוצה לומר. למרות שאני מבין מה אתה אומר, אני חוזר עוד פעם להגיד את מה שאני מרגיש, מבחינת המודעות העצמית שלי. זה הגרון, דחיית המוחין דקטנות לגרון. הגרון, האר"י אומר, הוא שלוש פעמים שם אלוקים. כל המוחין דאלוקים נדחסו לגרון ויצרו צוואר בקבוק חזק, שקשה לנו לשחרר את המודעות העצמית שלנו, למרות שאנחנו מבינים אחרת בראש. השלב השני, הוא שגם הרגש כבר ישתחרר. אני יכול להרגיש ממקום בוגר יותר. אבל נפשית, אני מתקשה עם זה מאוד. זה השלב העוד יותר נמוך של הדחייה. השלב הבא, הוא שגם המוחין של השם אלוקים ידחו גם מהנה"י, ויאספו רק לנקודת היסוד. המקום בו אני מנהל תקשורת, שיש שם משהו מהמקום של הצורך. גם המקום של השימוש בצורך שלי, הוא יבוא ממקום של גדלות. אני אדע כבר להשתמש בצרכים שלי, בקטנויות שלי, ממקום גדול. הקטנות תהיה חלק מהמקום בו אני משחק עם הילדים. על אף שאני בתוך מצב כבר של גדלות, אני משתמש בכח של הקטנות שלי, כחלק מהברית. חלק מהמרחב המשחקי של הקשר. כגדול, אני עדיין יודע לפגוש ולהשתעשע מתוך מקום של מוחין דקטנות. זה כבר יותר דחיה של השמות אלוקים, הם ידחו למטה, למרחב הקשר. זה שלב ששייך כבר לכניסת הג"ר, שתתחיל להמתיק גם את זה.

את תהליכי הכניסה של המוחין, אנחנו מתארים כאן מהר, אבל זה לא באמת ככה. גם בקריאת שמע יש דרושים אחרים, שמתארים את זה יותר לאט. שם הדברים קורים עם תהליכי מעבר, דרך שכבת הגרון, ואנחנו קשובים לתהליכים האלה בצורה יותר סבלנית, "רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם", יש רוממות אל בגרונם- יש שלב שהמוחין עוברים לגרון, ואנחנו עדיין נמצאים בתהליכי מעבר.

הסיבות לכניסה ההדרגתית של המוחין דגדלות

למה המוחין לא נכנסים בבת אחת? אפשר לומר שצריך סבלנות, אנחנו לא יכולים בבת אחת לעבור ממוחין דקטנות למוחין דגדלות. יש פה תהליכים, ברמת ההתפתחות שלנו, שלוקחים זמן עיכול. עבודת הכוונות עושה הכל מהר. בחיים זה לא עובד ככה. להיות במצב של מוחין דגדלות ולדחות את השמות אלוקים מהמרכזים שלהם, בטח בעולם שבו אנחנו חיים, זה רצוא ושוב. גם אם דחיתי אתמול, זה לא אומר שמחר זה לא יחזור ויעלה לי לראש. צריך מחדש לעשות כל פעם מחדש את התהליך הזה, שלש כניסת מוחין דגדלות, תוך כדי תהליכי דחיה של המוחין דקטנות.

תהליכי הבירור של המוחין דקטנות

יש סיבה נוספת לכניסה ההדרגתית של המוחין. זה לא רק שאנחנו דוחים את המוחין דקטנות, אלא אנחנו גם מבררים אותם. יש תהליך של בירור. אני צריך לשאול את עצמי, מה מהעולם של הקטנות רלוונטי לעולם של הגדלות שלי. מה בצורך שלי, הוא גם נכון. כשאני רואה את הדברים מנקודת המבט שלי, אפשר לומר שזו רק נקודת המבט האנוכית. אבל יש שם גם אמת. ככה אנחנו מרגישים מהמקום האישי, מהקטנות, אבל יש שם גם אמת, שחיונית ליכולת לחיות בצורה גדולה. מתוך מקום שלא מוחק, אלא מאפשר נוכחות. לא כל השמות אלוקים להידחות. הם צריכים לעבור אינטגרציה, בה הילד מעבד אותם אל תוכו ומברר את חוויות הקיום שלו, אל מול התודעה של ההורים. הוא לא יכול להיות כל היום מבין, אמפתי, מוותר ועושה למען המשפחה. "למה אתה לא מסוגל להתמסר? אני מהבוקר עובד פה במטבח, עד הערב, ומה עשית אתה היום ביום שישי?" הוא לא שם. הוא לא נמצא במקום של אבא ואמא. אין לו את האחוריים של אבא ואמא, כמו שאנחנו חיים כהורים שמושקעים בלדאוג לילדים, ונמצאים בתודעות אחרות לגמרי של תפיסת המציאות. הוא ילד, נמצא במקום של רוח, יצירה, שחשוב להביא את המרכז הביטויי האישי שלה כמרכז הרוח. אי אפשר להעביר אותו להיות אבא ואמא. הוא לא אמור להיות אבא ואמא, הוא אמור להיות ז"א.

יש פה מעבר שצריך לעשות בצורה נכונה. מעבר בו אני מעבד את עולם המוחין לתוך עולמות הרוח, ועושה תהליכי בירור. אני מפנים תודעות של גדלות של אבא ואמא, אבל אני גם מברר אליהם. הם קורות כמפגש מתמיד, שהוא חיכוך מאוד דרמטי, ולא פשוט בתוך הנפש של הילד ושלנו כבני אדם. חיכוך בין המקום של הצורך והמקום של השמות אלוקים, לבין המקום של מוחין דגדלות. המקום של ההבנה והאמפתיה. עד שנוצר מקום שבו אני מבין, ועדיין זה לוקח את התמציות של כוחות החיים, הביטוי, החשיבה והיצירה שלי, ולא מעקר אותי. כי אם זה יעקר אותי, אני אראה כמו פרצוף משנה ולא כמו פרצוף שורש. אני לא אראה כמו ז"א, אני אראה כמו פרצופי יעקב ולאה, ילד טוב ירושלים, עושה מה שאבא ואמא רוצים. במובן מסוים חסר משהו בזהות של הרוח היוצרת, הבוחרת שלו. משהו בכוחות החיים שלו קצת נפגע, בגלל העודף יכולת שלו להבין ולהזדהות עם פרצוף המוחין. מה שמאפיין את פרצופי לאה ויעקב, זה הזדהות יתר עם אבא ואמא. יש פה משהו שהוא חלק מהמורכבות של פרצוף הזו"ן, אל מול פרצופי המשנה.

האר"י אומר שכשנכנסים המוחין דגדלות, הם לא רק דוחים את שמות האלוקים, הם גם מתייחדים איתם. היחוד הזה, שנקרא יחוד הוי-ה-אלוקים, הוא יחוד שקורה במעבר הגרון. הוא מפגש מתמיד בין ההבנה, המודעות העצמית, לבין איך שאני מרגיש עם עצמי, מרגיש את זה. המפגש המתמיד הזה הוא גם סוג של יחוד, וגם סוג של בירור, וגם סוג של דחיה. יש פה תהליך מאוד דרמטי, שקורה לנו לאורך החיים. אנחנו כל הזמן עסוקים בו, מבררים אותו, ומתמודדים איתו, ועוברים איתו תהליכים חשובים, שלאט לאט מביאים אותנו למצבי גדלות.

תהליכי כניסת המוחין בחיי היום יום

בחיים שלנו זה לא נשאר סטטי. בעולם שבו אנחנו חיים, וודאי אחרי החורבן, אנחנו כל הזמן מאוד דינמיים בין ה-אני קם בבוקר וכבר שכחתי את כל מה שעשיתי אתמול, אני חוזר למוחין דקטנות- אל תפריע לי כשאני שותה את הקפה ובטח אל תדבר איתי לפני שהתעוררתי, תן לי את הזמן להתאושש ולהתחיל לסגל לעצמי את המוחין דגדלות. במובן מסוים, לפעמים עד קריאת שמע לא התעוררתי באמת, אני עדיין בתנועה של המוחין דקטנות.

בתמונה הגדולה, אם היינו לומדים את דרושי תהליכי ההאצלה, תהליכי הבניה, איך ילד מתפתח, איך החיים צומחים, היינו מבינים יותר את המשמעות של כניסת מוחין דגדלות לתוך מוחין דקטנות, והמפגש הדרמטי בניהם, שהוא סוג של קונפליקט פנימי מאוד דרמטי. בחיים שלנו יש כל הזמן מינונים שונים בין ההיבטים האלה. כל הזמן אני מקיים בתוכי שלושה מוחין. מוחין דגדלות, מוחין דיניקה, ומוחין דקטנות. בו זמנית יש בתוכי שלושה כלים, כלי פנימי, אמצעי, וחיצון. בכלי הפנימי תהיה דומיננטיות למוחין. בכלי אמצעי זה יהיה פיפטי פיפטי, איזור מפגש דומיננטי מתמיד. בכלי החיצון תהיה דומיננטיות לשמות האלוקים. אנחנו חברים, אבל כשמגיעים לצרכים, המוחין דעיבור, אדם דש בעקביו לפעמים את המוחין דגדלות שלו. היכולת לרומם את כל השכבות שלי, ולהצליח לייצר אינטגרציה בין כל החלקים האלה, זה עוד מסע.

מבחינה לימודית אתה יכול עכשיו להבין, להרגיש, אפילו אם אתה כבר מפותח, לחוש את הנכונות שלו, ועדיין כשתגיע לנקודת קונפליקט רגשית, כשתצא מבית המדרש ותגיע הביתה ויהיה קונפליקט רגשי, יווצר שם מפגש של עולם של מוחין דיניקה עם עולם של גדלות. המינון משתנה כשתגיע למרחב של עשיה. גם כבר אחרי שגדלת, יש עוד עבודה. זה לא רק להצליח להפנים את המוחין דגדלות, אלא גם לייצר המשך הצמחה של השכבות הבאות שלנו. שגם בעולם החיצון שלי תהיה תנועה של גדלות אינטגרטיבית, וגם במרחב הרוח הרגשי שלי יהיה בו יותר מרחב של גדלות, ואני אגיב רגשית כבר מתוך השהיה והבנה, וגם אפעל מעשית מתוך השהיה והבנה, זה לא יישאר רק במוחין הפנימיים.

יש בעצם חוסר התאמה, בין הו' לבין החב"ד חג"ת. בשלב הזה, גם כשהמוחין נכנסו, חסר משהו בעוצמה שלהם. המוחין של המוחין לא נכנסו. יש לך איזשהו איכות רגשית, אתה קולט אותה מההבנה שכך נכון להיות. יש לך איכות תחושתית מסוימת, שאתה חש שזה נכון ככה. אבל אתה לא באמת קולט את זה עד הסוף, זה לא ער לך. זו חלק מהמשמעות שהג"ר של המוחין עוד לא נכנסו לגמרי.

גם להבנה יש רגש. גם להבנה יש תחושה מסוימת שאתה מבין שזה מה שאתה צריך לעשות. אבל זה לא באמת יושב לך באופן ער ועד הסוף. לא נפל האסימון עד הסוף. האפקט של זה בחיים שלך יהיה מוגבל. הרבה פעמים אנחנו מבינים דברים, וזה לא מצליח להפעיל אותנו. גם כשאנחנו מצליחים להבין את זה, זה לא באמת יושב בי עד הסוף. ההבנה לא חדרה את ההכרה שלי. היא מפעילה אותי, אני מתפעל ממנה, היא מדהימה, זה מרגש מאוד, מדהים, אבל זה לא יורד עד הסוף.

ההגנה על הנה"י מהמוחין של אמא

למה לא נכנסים המוחין עד למטה? יש לזה כל מיני סיבות. אם המוחין דאמא של ההבנה והאמפתיה וראיית האחר והתביעה המוסרית יכנסו גם לתוך מרחב הפלג גוף תחתון-נפש, הם יכולים לבטל את המקום של הנפש כיכולת לחוש צורך, קיום, חווית הילד שבי. יש ניגוד בין הקריאה האלטרואיסטית של אמא, לוותר, לראות את האחר, להיות אמפתי, לבין המקום של להחזיק את הצורך שלי בקיום. יש פער מסוים, שבמובן מסוים מגונן על החיים, בזה שהוא לא מכניס את המוחין עד למטה. יש משהו שיכול לבטל את הקיום אם אדחף את המוחין של ההבנה למטה עד הסוף. אני אהיה בנאדם מאוד מבין, אבל זה יסרס ויפגע בכוחות החיים הטבעיים והפשוטים של הילד, שנמצאים בדיסוננס אל מול האמירה של הצורך הקיומי שמוחזק עדיין בשכבה הנפשית של הקיום.

המוחין יוכלו להיכנס לנה"י רק כשיגיעו המוחין דאבא. יסוד אבא הוא ארוך והוא יורד עד לנה"י. רק אז, כשתבוא היכולת לראות את החיים כהופעת חיים קדושה, ויהיה "אבא יסד ברתא", במובן שאוכל לתקן את צרכי הנפש כהופעת חיים מקודשת, יהיה אפשר להוריד את המוחין למטה.

רק אז אפשר לעבד את זה. לפתוח את האזור הזה, לא רק ממקום של להגיד: תהיה מוסרי, תראה את האחר, תבין את האחר, תוותר על הנוחיות שלך. זה תהליכים שמוחקים את המקום שהחברה והפרט מגוננים על הקיום שלהם. אבא פותח את זה מחדש ומתקן את זה בצורה נכונה. מעניק מקום שמאפשר לכוחות האלה לעלות ולהיבנות כהופעת חיים נכונה, מתוקנת ומקודשת, לא רק בזה שאבטל אותם למוחין דאמא, אלא במקום שאפתח בהם שפת חיים קדושה.

לכן לא תבנה רחל עד שלא יכנסו הג"ר דאמא יחד עם המוחין דאבא. אנחנו נשאיר את המצב הזה מוגבל. הפרצוף היחיד שיבנה זה לאה, כי לאה קשורה למוחין דאמא, וקשורה עם מוסריות וביקורת עצמית. אבל כדי לשמור על המרחב התחתון, נשהה את הכניסה של המוחין מבחינת פלג גוף תחתון, נחכה בסבלנות.

ההפנמה של תהליכי הבניה וכניסת המוחין

יש צמיחה מהנפש לרוח אל הנשמה, המוחין נכנסים מלמעלה למטה. האדם צומח מלמטה למעלה, המוחין נכנסים מלמעלה למטה. בהתחלה נכנסים המוחין בראש, ברצון. האדם מאמין, מכיר, מבין, מודע וחווה את זה. זה התהליך של כניסת המוחין. הז"א יעלה מלמטה, ממוחין דעיבור של הלילה למוחין דיניקה, אל המוחין דגדלות. המוחין דגדלות ירדו מלמעלה למטה ויפגשו אותו בתהליכים בהם הם לאט לאט יכנסו, עד שתהיה חפיפה, ויכולים להבנות החיים. בהתאם לתהליכי הכניסה יהיה תהליכי הבנייה. כשיכנסו רק הו"ק תבנה לאה, כשיכנסו גם הג"ר והעשר ספירות דאבא תבנה רחל. זה גם מה שקורה לילד. ככל שנכנסו לו יותר מוחין, הוא עובר מעולם יותר דמיוני לעולם יותר קוגניטיבי. בהתחלה בעולם ההבנה וההכרה, אחר כך בחיצוניות, אחר כך בפנימיות, גם במערכת הרגשית וגם במערכת ההבנתית-נפשית.

כוונות התפילה הם כוונות תמציתיות, של תהליכי חיים ארוכים. על פני ההיסטוריה של אלפי שנים עוברים תהליכי התפתחות של פרצופי רחל ולאה, כאשר בתפילה אנחנו עושים את זה במעבר מהיר לאורך שעות היום. התפילה עובדת ברמת המיקרו היומית, ולכן תהליכים עוברים בה יחסית מהר. נכון שכשהאר"י מכוון את זה בכוונות של התפילה, זה משהו אחד. וכשאנחנו עוברים וחווים את זה בתפילה, הלוואי... פרצופי המשנה שלנו עוברים את זה בתפילה, מכוונים את זה כל יום, שלוש פעמים ביום, וזה משהו אחד. השאלה היא האם אני **באמת** חווה או עובר את זה. אם אין לי תיבת תהודה לתהליכים האלה, כנראה שאעבור אותם כפרצוף משנה, לא כפרצוף שורש. אני יכול לכוון אותם, לחשוב עליהם, יהיו לי השגות נפלאות, השאלה אם אני **באמת** עובר את זה.

אם כל יום אתה בונה את זה, ומבין ועובד על זה, לא רק ברמת התפילה. אז כשתגיע לזה ברמת התפילה זה יהיה הרבה יותר מובן, ותוכל לעשות את זה גם במהירות. כל הזמן צריך לעשות את התנועה הזאת, לעבוד על תנועות המפגש בין שמות האלוקים לשמות ההוי-ה ואהי-ה, בתהליכי מפגש יחודי הוי-ה אלוקים. צריך להבין את השפה. לראות בתוך עצמך את הצלם אלוקים שלך. לראות בתוך עצמך את צלם ההוי-ה שלך. להיות מודע כל הזמן לתהליכי הבירור האלה, לעבור את תהליכי הצמיחה של מעבר יבוק כל הזמן. בין הקטנות לגדלות. לראות את זה כל הזמן, בעולם הלמידה, בעולם הרגשי, במפגש הזוגי, בכל מיני תחומים. לראות את הפער בצורך כל הזמן לעבוד על היחוד הוי-ה אלוקים בתוך הקיום. ממילא כשנגיע תגיע לתפילה, השפה הזאת תהיה נהירה. הצורך לעשות את זה בשתי פעימות, גם הוא נהיר.

היחסים בין קריאת שמע לתפילת שמונה עשרה- בין מלכות שמיים למלכות ארץ

מה היחסים בין היחידה של קריאת שמע לתפילת שמונה עשרה?

כל מה שציירנו פה עכשיו, הוא בהנחה שאנחנו מבינים שאמורים להיכנס למוחין דאבא. הבעיה היא, שהרבה פעמים, אנחנו בכלל לא מבינים שיש מוחין דאבא. אנחנו חושבים שיש רק מוחין דאמא. יש יחסי בורא ונברא, "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם". אם השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם, אלוקים לא אמור לרדת לארץ. הוא אמור להיות בשמיים. רק הו"ק דאמא יכנסו לחג"ת חב"ד, שזה השמים. הארץ- היא שלנו. המקום של קטנות, מקום נפשי של בני האדם. היא מקום של כל מרחבי עולמות העשייה. היצרים והתשוקות והקיום האנושי והשמות אלוקים של הקטנות, זה אנחנו. אלוקים הוא גדול בשמים, ואנחנו פה על הארץ. על כן יהיו דבריך מעטים. אלוקים הוא בורא ואנחנו נבראים. יש פה בורא ונברא שזה מוחין דאמא. הארץ אמורה, לחיות לאור השמים. אנחנו צריכים לקבל על עצמנו עול מלכות- שמיים. אבל לא עול מלכות ארץ.

לקח ארבע מאות ומשהו שנה אחרי שנכנסנו לארץ, שהבנו שאמורים לקבל עול מלכות ארץ, ולא הכל מלכות שמיים. עד אז, עמ"י הגיעו לארץ, אבל קבלו עליהם רק עול מלכות שמיים. כשהגיעה מלכות בית דוד, נבנתה מלכות בארץ. נבנה בית המקדש, ונוצרה מלכות ארץ, שהיא כדוגמה של מעלה. היא הייתה גילוי כסא כבוד ה', גילוי כסא ה', במלכות ארץ. בדרך חשבו שזה מלכות של גויים, "ככל הגוים אשר סביבתי". שמואל, ששיקף את מלכות שמים התנגד לכל המהלך הזה, של לנסות ליצור מלכות ארץ. גם בתורה שבכתב, אין מצוות עשה מדאורייתא ברורה לשים מלך. זאת מחלוקת. רבי נהוראי חושב שזה דבר מגונה. צריך מלכות שמיים. "כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו". קריאת שמע היא דאורייתא. לבנות מלכות ארץ, ליצור פה בית מקדש ומלכות ארץ, זו מהפכה שלא ברור שהיא כתובה בתורה. לא ברור שבתורה שבכתב זה מצווה, וזה עיקר שלמות גילוי מלכות ה'. יש פער בין הדאורייתא, לבין השלבים הנבואיים וההמשכיים, שלוקחים את התורה שבכתב, שברור בה שיש כוונת עול מלכות שמיים, שכן הולכת על הארץ. לוקחת את חיי הארץ ואומרת להם- תחיו לאור תורה ומצוות. לאור מלכות שמים. אם תחייה חיי ברית, אז ירד לך גשם מן השמיים על הארץ, השמיים יברכו את הארץ. אם לא תחיה ככה, אתה תאבד, לא יהיה לך גשם מן השמיים לארץ, וגם תאבד מן הארץ. תפילין זה מצב דמוי קריאת שמעף נקודת המלכות, ונקודת המוחין על הראש. אבל זה לא בניין מלכות בארץ. אין בניין מלכות בארץ בפרשת קריאת שמע. מלכות שמיים גם גואלת אותנו. הקב"ה משתקף כגואל, בברכת אמת ויציב.

לבנות פה חיים, שמכוננים מלכות ארץ, שתכליתה היא בניין מלכות דוד, השלמת הרגל הרביעית בכיסא, זו תכלית התפילה. שתיים עשרה הברכות, יוצרות את המסע שלנו לקיבוץ גלויות, השבת השופטים, הרמת קרן הצדיקים ובניין ירושלים וכסא דוד מהרה לתוכה תכין וצמח דוד עבדך מהרה תצמיח ומתוך כך בניין המקדש ושמע קולנו, והארת פנים ושלום במפגש של ארץ. מפגש של חיי ארץ מקודשים עם הקב"ה. כל זה קורה בתפילה. זה קרה כעבור ארבע מאות ומשהו שנה אחרי הכניסה לארץ. לא היה ברור שזה הסיפור. גם מבחינת ההתממשות של תיקוני המלכות, כל עוד לא נתקנה מלכות שמיים, לאה, משכן, כהונה גדולה, תורה ומצוות, הנהגת משה רבנו כתורה מן השמיים, אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. לא היה ברור שצריך דוד המלך בסיפור. היה צריך את האבות הקדושים שקשורים לסיפור. אבל היכולת לתקן מלכות ארץ כגילוי חיים קדושים, היתה קפיצה נוספת. היא הייתה צריכה ללכת מעבר למוחין דאמא. רק כשיצאנו מעבר למוחין דאמא התחילו להופיע המוחין דאבא בכניסת מוחין מלאה, ואז הסיפור השתנה. זה משהו שצריך להבין אותו גם סביב הנושא של תיקון המלכות. כל עוד חשבנו חשיבה שבטית, שתיים עשרה שבטי י-ה, שמאוגדים יחד אל מול מלכות שמיים, עם הסנהדרין, היינו עדיין בבחינת ק"ש.

היכולת שלנו לצאת, ולבנות את ירושלים כמקום שלא התחלק לשבטים, מקום שיכול לגלות את היותנו קשורים בקשר חיים אחד, שהוא מעבר למופעים של ארבע אימהות, קשור להופעת המוחין דאבא, שפורצים לתוך המציאות. הם מוציאים אותנו מסיפור של ארץ, מחולקת לשתיים עשרה שבטים, למרכז חיים אחד מקודש, שבונה את המלכות שלנו כקשר חיים אחד קדוש. זה צעד אבולוציוני, שעמ"י עבר בעקבות דוד המלך. זה לא היה פשוט בכלל. גם בתקופת דוד זה לא היה פשוט בכלל, וגם בתקופת שלמה זה התפרק יחסית יותר מהר.

המוחין דאמא יכנסו רק ברמת הו"ק, ולא ירדו למטה. הם ירדו למטה רק כשנגיע לברכת אבות, אז ימשכו המוחין דאבא בברכת אבות, ואז הג"ר דאמא יכנס יחד איתם, ויבנה את רחל. רחל צריכה בשביל בניה שלה, גם מוחין דאמא וגם מוחין דאבא. בינתיים נשהה את זה. זו גם השהייה שהיא חיונית, בסוג של לגונן על המוחין דקטנות ועל הילד, מכניסה של המוחין דאמא בצורה שתסרס ותפגע בנפש, וגם ברמה היותר עמוקה.

ישנה גם תקרת זכוכית תפיסתית, שאנחנו צריכים לעבור אותה, מהרובד הפשוט של תורה שבכתב, לרובד העמוק של גילוי תורה שבע"פ. תורה שבע"פ לא רק כהופעת מלכות תורה מן השמיים, אלא גילוי תורה שבע"פ כשותפה לגילוי תורה מן השמיים. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלם", לא כתורה שנמשכת רק מהר סיני. אלו צעדים שכמו שהם משתקפים בהיסטוריה במקצב, הם גם משתקפים בעבודת ה' בתפילה. אנחנו נמצאים בפסוקי תורה שבכתב, אנחנו לא קוראים בעשרת הדיברות, אנחנו קוראים בספר דברים, שזו קפיצה משמעותית מהמוחין דאמא כמו שהוא מופיע בהר סיני. מעמד הר סיני עדיין רק בחינת פרצוף לאה. כל תקופת המדבר, אנחנו עם פרצוף לאה. פרצוף רחל עוד לא נתקן, לא באו לארץ. גם כשיבואו לארץ הוא לא יתקן כל צורכו, עד שלא יבנה בניין בית המקדש במהרה בימינו. עד אז נהיה עדיין בבחינת אחור באחור, והייחודים יהיו בעיקרם ייחודי לאה ויעקב. או להבדיל ישראל. עוד לא הבשלנו לצעדים הבאים, בהרבה בחינות.

אפשר היה לקרוא קריאת שמע בנפרד ולעצור שם. זו יחידה עצמאית לגמרי. היא הייתה ממשיכה לנו את הארת ההנהגה האלוקית, כמו בתקופת המדבר. אולי אפילו כמו הכניסה לארץ עד הופעת מלכות דוד. היכולת שלנו להבין שזה לא סוף הסיפור, ושקריאת שמע צריכה להיסמך לתפילה, ותפילה היא השלמת המהלך של קריאת שמע, והיא קבלת עול מלכות שמיים מלאה, זה צעד נוסף, עמוק, שהוא לא בדפוס הבסיסי של הבריאה.

כשהאדם נברא, הוא לא היה בזוגיות. כשאלוקים ברא את העולם, לא היה שם את הנוקבא. העולם והבריאה היו אמורים לקבל עול מלכות שמיים, עול מלכות הבורא. לכן היתה קריאת שמע. היו צריכים "לעבדה ולשמרה", לקיים תורה ומצוות. אבל לא היתה שם שפה של זוגיות, של דוד ורעייה. זה שלב ב' בהבשלה של התודעה הרוחנית והמטא-היסטורית של המציאות. אותו דבר משתקף במעבר מקריאת שמע לשמונה עשרה. בשלב הראשון אנחנו נמצאים בשלבי הבריאה, בבורא אור ויוצר חושך, ממשיכים לאהבת עולם, למעמד הר סיני, נפתחים לשלבים יותר עמוקים של נוכחות אלוקים בחיינו, לא רק כמו בזמן הבריאה, אבל עדיין השפה הזוגית הולכת ונפתחת. לוקח לה את הזמן שלה לתקן את המלכות. למקום של השכינה, של גילוי אלוקות בהופעה הנקבית, בהופעה הארצית, ברעיה, לוקח זמן. בתנ"ך זה לוקח לו זמן. הוא מתחיל לנצנץ בסתר המדרגה בספר דברים, ולהתגלות באמת בנביאים האחרונים. בספר ויקרא אנחנו עדיין עבדים. בנים לה' אלוקינו בספר דברים, וגם הבנים- לא ברור מי האמא. גילוי הדוד והרעיה, שיר-השירים, הנביאים האחרונים, מתחיל להחשף בחינת נה"י, של תיקון הברית שלוקחת, ממשיכה את החיים בשפות חדשות של עבודת ה' וגילויי מוחין חדשים.