שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 6ב: מסעות הט' ספירות של רחל בעולמות הבי"ע

הייחוד בקריאת שמע- ייחוד מלכות שמיים עם המלכות דאצילות ששוכנת בבריאה

נקשר בין השיעור הקודם (שיעור 6א: משמעות כניסת הו"ק לקריאת שמע), לשיעור הזה:

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו, המשך:
...
ונמצא כי סוד ק"ש הוא לזווג את או"א ולתת מוחין אל זו"ן ואלו המוחין ירדו עד מקום היכל אהבה שבבריאה ואז תוכל המלכות לעלות בעולם האצילות להעשות פרצוף גמור מי"ס

התודעה של קריאת שמע היא תודעה שמחוברת לתודעה של היחוד של תורה שבכתב, גילוי מלכות שמים של תורה שבכתב, עם המלכות דאצילות- השכינה, שעדיין שוכנת בעולם הבריאה. אנחנו עומדים ביחסי בורא ונברא מול אלוקים, עוד לא עלתה המלכות לתודעת חיים מקודשת. תודעה בה, הקיום, השכינה, נגאלת מלהסתתר בתוך הבריאה ועולה למלכות דאצילות, ונחשפת כהופעת חיים מקודשת של בית מקודש, כחיים מקודשים עם ה'.

וסוד ענין זה הוא במה שנודע כי המל' נתמעטה בסוד חד נקודה בלבד וירדה עד עולם העשיה.

זו הסיבה שאנחנו עושים יחוד אצילי, קריאת שמע, מייחדים את אבא ואמא עילאין. אבל אנחנו לא נסתפק בלהמשיך את המוחין רק לז"א, ולפרצוף לאה, שבעולם האצילות. תהיה לנו מוטיבציה להמשיך את המוחין האלה עד עולם הבריאה, למלכות ששם, ונוריד את כל האור הזה לשם כדי לתת כח למלכות לעלות לאצילות. לעלות אותה אל שמונה עשרה. אז זו תהיה המידה של המלכות כהופעת חיים אצילית, לא רק כחלק מיחסי בורא ונברא.

המלכות נמצאת בעולם הבריאה. "וסוד ענין זה הוא במה שנודע כי המל' נתמעטה בסוד חד נקודה בלבד", המלכות התמעטה בסוד נקודה אחת, היא איבדה את היותה פרצוף וחזרה להיות נקודה, ו"ירדה עד עולם העשיה". למה היא ירדה עד עולם העשיה? מהי המלכות שירדה לעולם העשיה? לא רק במובן הפשוט, הראשוני, של סוד מיעוט הירח, שהמלכות יושבת בעולם הבריאה בכיסא הכבוד. הדרוש שלנו מתמקד במלכות שנמצאת בעולם הבריאה, בזה יחידת קריאת שמע עוסקת.

לחבר את המלכות שבעולם הבריאה לעולם האצילות, ולהשיב אותה להיות גילוי, לגלות את הנפש, את החיים שלנו, כהופעת חיים מקודשת לפני ה', זה האתגר המרכזי במעבר מיחידת הק"ש ליחידת שמונה עשרה. הוא גם עיקר עבודת התפילה של חז"ל. את המלכות נפגוש בעולם הבריאה בזמן ק"ש, אבל לא לשם היא ירדה. היא ירדה לפי הדרוש שלנו עד עולם העשיה.

לפי דרושי התפילין ודרושי הלילה, המלכות בלילה לא רק יורדת לעולם הבריאה, מהאצילות לבריאה. אלא היא יורדת לכל אבי"ע, עד עולם העשייה. כשנבקש להעלות אותה בבוקר, בעבודת תפילת השחר שלנו, נצטרך להעלות אותה במובן מסוים מתחתית עולם העשייה אל הבריאה, ומשם לאצילות. את המקום שלה בעולם העשייה נעלה, בסדר הקורבנות בברכות השחר- סדר עולם העשייה. את העליה של המלכות מעולם היצירה נעלה בסדר פסוקי דזמרה, שהוא בעולם היצירה. את העליה של המלכות מעולם היצירה לעולם הבריאה נעלה בסדר קריאת שמע וברכותיה. את העליה שלה לאצילות מחדש נעלה בשמונה עשרה, ב"אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"- שם זה יהיה שערי הכניסה אל הקודש, של שיבת החיים של המלכות דאצילות למקורה. זה המצב כמו שהוא מוצג גם בדרוש ק"ש וגם בדרושי התפילין- דרוש ה'.

הנקודה הכתרית והנקודה כתשע ספירות

שער הכוונות - דרושי תפילין דרוש ה:
ודע כי הנקודה הי' הנז' היא בחי' הכתר שברחל והיא שרשית ועיקרית בה

הנקודה שהזכרנו בתפילין של יד, שנקשרת על הזרוע, היא נקודת הכתר של רחל והיא שרשית ועיקרית בה.

והט"ס האחרות הם התחתונות שמן החכמה שבה ולמטה ואלו הם הבאים לה בסוד תוספת כמבואר אצלינו ועיין היטב בברכת למשומדי' כו' כי שם נתבאר דרוש זה היטב וגם בברכת המפיל חבלי שינה כו' וגם בדרוש א' של תפילת ר"ה בברכ' אבות וצ"ע שם כי נראה שהוא הפך ממה שכתוב כאן אבל הנקו' הקטנה לבדה היא היושבת בבריאה ועולה בברכת אבות

כאן נראה שנקודת הכתר של רחל נמצאת באצילות, קשורה כנגד הלב על הזרוע השמאלית של הז"א, ובמקומות אחרים נראה שהנקודה הקטנה יושבת בבריאה והיא תעלה לאצילות רק בברכת אבות, בשמונה עשרה, רק אז הנקודה השורשית של השכינה עולה מהבריאה לאצילות.
איך יסתדרו שתי השמועות אחת עם השניה?

ובהקדמת ברכת אבות דשחרית דחול כתבתי הנלע"ד בזה והנה באור הבקר עלה הכת' דרחל באצילות ושאר הט"ס התחתונות ירדו למטה בבי"ע ואז אותה נקודת הכתר דרחל להיותה שרש רחל ועצמות' לכן בעלותה באצילות יושבת עם ז"א פב"פ ובפרט כי עתה נכנס בה אותו הרשימו שנסתלק ממנה בלילה כנז"ל וכמו שנבאר

המהרח"ו פותר את הסתירה בכך שאמנם כתוב בשני המקומות שהשכינה היא כנקודה, אבל אנחנו מדברים על בחינות שונות. יש את הנקודה הכתרית, ויש את הנקודה כתשע ספירות. שניהם נקודה, כי שניהם לא מבנים פרצופיים. מבנה לא פרצופי מתואר כנקודה. זאת נקודה שיש בה רק חלק אחד, נקודת הכתר, וזאת נקודה שיש בה תשעה חלקים פנימיים, תשע הספירות של רחל, שעכשיו ירדו לעולם הבריאה והם מופיעים כנקודה. נקודה בעלת תשע ספירות פנימיות.

הפיצול שנוצר עם עלייתה של הנקודה הכתרית וירידתן של תשע הספירות

נקודת הכתר עלתה בשחרית יחד עם הנחת התפילין, עוד לפני שהתפללתי, עם אור הבוקר. הנקודה כתשע הספירות של רחל, תעלה רק בתפילת שמונה עשרה.

תשע הספירות של רחל היו באצילות עם לאה כל הלילה. בעלות השחר, הכתר של רחל, שגלה כל הלילה בעולם הבריאה, וירד לעולמות הבי"ע, כאשר תשע הספירות שלו עלו ונכללו בלאה, והוא עכשיו עולה חזרה אל האצילות. נקשר בסוד תפילין של יד על הזרוע וחוזר להיפתח כנקודת ציון של הלב. נקודת הפאר הכתרית של נשמות ישראל חוזרת להאיר. חוזרת להאיר נקודת הכתר שמאיר בה הפאר של הנקודה העצמית שלנו, שנפתחת לשייכות שלנו לאלוקים. שייכות עצמית להיסטוריה האלוקית, להופעה האלוקית, וליכולת שלנו להיפתח לנקודת האמון בפאר הפנימי שלנו. הברית בנקודת הרצון העמוקה העצמית נפתחת. אבל, תשע הספירות שלנו לא שם. תשע הספירות עוזבות את לאה, את העולם הפנימי, ויורדות לעולמות הבי"ע. כיוון שהגיע הזמן של עלמא דאיתגליא הם יורדים לגלות בעולמות הבי"ע, במרחבי הבריאה-יצירה-עשייה, להתברר שם ולהתעלות משם.

בו זמנית, יש לנו פער גדול בין הנקודה הכתרית שלנו, חזרת התפילין לעם ישראל עם בוקר, לבין התודעה הממשית שלנו, תודעת התשע ספירות תחתונות שלנו. אין לנו עדיין יכולת לממש באופן ריאלי וממשי חיים של גילוי חיים מקודש. הוא עדיין נמצא בעולמות הבי"ע, בעולמות החולין שלנו. אנחנו נצטרך להעלות אותו אל האצילות. לקחת את כוחות ההתממשות שלנו, כוחות התשע ספירות שלנו, ולהשיב אותם לעמוד לפני ה'. לחיות חיי ברית עם התשע ספירות שלנו לפני אלוקים.

זו תופעה מעניינת, של הפיצול הפנימי שקיים בתוכנו, בין נקודת הכתר לבין נקודת התשע ספירות. בין היכולת שלנו להאמין במשהו אחד ולחיות משהו אחר. אני מאמין במשהו אחד, ברמה כתרית, רמה תודעתית גבוהה. אני יודע משהו אחד, הוא מאיר בי, נפתח אור בקודש הקודשים הפנימי שלי, תחושה של מסוגלות פנימית, ועדיין, זה לא מחובר לריאלי שלי. הריאלי שלי הוא בתשע ספירות, והוא עוד לא שם. הריאליה שלי יורדת לעולמות הבי"ע. היא עדיין לא נמצאת במקום בו אני חווה באופן הממשי, הריאלי, את החיים שלי כהופעת חיים אלוקית, הופעת חיים מקודשת, גם אם אני מאמין בעומק שיש לי שייכות לשם, שיש לי יכולת לראות את היופי.

מי שמנהל את התשע ספירות התחתונות- זו החכמה. מי שמנהל את הנקודה הכתרית- זה הכתר. הכתר והחכמה הם שני מצבים בתוכנו. מצבים שיוצרים לפעמים פיצול פנימי עמוק- בין מה שאני מאמין, למה שאני מכיר. יכול להיות שילד יאמין בסתר ליבו שהוא באמת פלא, כי אמא שלו אמרה לו את זה אלף פעמים, שהוא פלא. היא תפארה בו אינסוף פעמים, והניחה לו תפילין על הראש. אמא היא קרקפתא דתפילי, היא יורדת כמו כתר על ראש הז"א, על הילד שלה- כמה הוא מדהים ונפלא. גם תפילין של ראש וגם תפילין של יד נמשכות מאמא שפותחת את הפאר הפנימי, בנקודת הקודש קודשים, נקודת הלב, נקודת האמון העצמי העמוק של הילד. היא בונה לו אמון בעצמו, כמה הוא פלא ונפלא. האם זה קשור לריאליה שלו? למרחב ההכרתי התפיסתי שלו את עצמו? לא תמיד. כל עוד הוא בלילה, בחיק אמא, זה עובד. אבל בשלב מסוים כשהוא יוצא לעולם הריאלי הממשי, יש לו דיסוננס בין התפילין שלו לבין הריאליה שלו. הוא צריך להכיר ולברר שהוא באמת כזה. הרבה פעמים הוא חושב- זה ההורים שלי, אי אפשר להאמין להם באמת, אבל זה נכון, אני כן שומר את זה בסתר ליבי שיש בתוכי נקודת פלא כנראה והתפארות עצמית ואני מנחם אותי בשעותי הקשות, באהבה שאמא שלי אהבה אותי ובאמון העמוק שיש בי משהו נפלא. אבל בחווית חיים הממשית שלי, אני לא שם. אני זקוק לאישורים חיצוניים. אישורים שיבואו מעולם של עשייה, הוכחות של ציונים, קשרים חברתיים בעולם הרוח במרחבי היצירה, התבוננות בתוך עצמי שתממש לי ותכיר לי שאכן יש בי את היכולות והמסוגלות. אני אעבור תהליכי בירור בעולמות הבי"ע, תוך כדי שאני מחזיק את נקודת תפילין של אמא, שהניחה לי. ונקודת ברית פנימית כתרית, שלא מסונכרנת עם הבירור של הזהות שלי הממשית.

והסיפור הזה שסיפרתי עכשיו הוא לא רק סיפור על ילד מתבגר ועלינו בחיים, הוא סיפור על כל ההוויה של הנשמה שיורדת לעולם. הנשמה יורדת לעולם, היא יודעת משהו בסוד התפילין, שיש קשר עמוק אל הנשמה שלי כחלק אלו-ה ממעל, וכאור מופלא. אבל, תשע הספירות שלי חיים תחת ספירת החכמה, שצריכה להכיר בזה, להבין, לחוש, לממש את זה בעולם המעשי. המלכות היא בעשייה. היא צריכה לברוא, ליצור ולעשות את זה. היא צריכה להשתכנע שבאמת יש בי משהו אלוקי, קדוש. שהחיים שלי קדושים, שיש בתוכי אור אינסוף. זה לא מסונכרן.

הנקודה הכתרית יכולה לעלות פנים בפנים. לפני שירדתי לעולם היא עמדה פנים בפנים. בדרושי הנקודת ראינו שהנקודה הכתרית עמדה פנים בפנים עוד לפני שנברא העולם. אבל כשהיא רצתה לממש חיים ממשים שלמים, פרצוף, תקשורת מלאה בתוך החיים, היו תהליכי נסיגה אחורה ולמטה. אז צריך לייצר את התשע ספירות. תשע הספירות לא מסתפקות רק בלחזור אחורה. הן יורדות לגלות, לעולמות הבי"ע, וצריכות לברר מתוך המציאות המעשית, היצירתית, וההתבוננות שמגיעה מתוך רפלקציית המציאות, שאכן זה מה שאנחנו וזה הסיפור שלנו. קשה לנו להעלות את החיים שלנו למקום שבסתר המדרגה אנחנו מאמינים, שהנשמה או נקודת הלב שלנו יודעת, או ידעה, שאנחנו שם, כשהיינו ילדים. משהו בתוכנו נסגר, התנתק, ממה שהלב ידע כשהוא היה ילד. מבחינת הפלא של החיבור שהיה בלי מוחין, בלי מילים, בלי אישורים, בלי הוכחות, בלי עובדות שעולות מתוך המציאות ומבררות, שעלמא דאיתגליא של התשע ספירות תחתונות של רחל פוגשות את נקודת האיתכסיא שלה בעצמה, שזה הכתר שלה.

תהליך המעבר בין החלום למימוש

כל עוד הילד נמצא תחת אמא, הוא בעלמא דאיתכסיא ועוד לא התחיל את העלמא דאיתגליא שלו, התשע ספירות שלו יכולות להיות בחיק אמא. הוא יכול לעוף על עצמו, לדמיין דמיונות, לחלום על מה הוא יעשה כשהוא יהיה גדול, עם מי הוא יתחתן, איך תראה הכלה, הכל נראה מדהים בלילה. ואז מגיע הבוקר, והנה היא לאה. העלמא דאיתכסיא מסתלק ומתחיל השלב של עלמא דאתיגליא של מודעות גלויה של המציאות. עכשיו יכול להיות שנקודת הכתר תבנה, אבל העלמא דאיתגליא יתחיל לעשות את תהליכי הבירור שלו מחדש. תשע הספירות של רחל עוזבות את החיק הדמיוני של התקופה הלילית, ומתחילות לעבור תהליך מפגש ריאלי. זה הבוקר. המפגש הריאלי הוא לא פשוט.

יש פה מקום של חסד. התחלה של תהליכי חסד של לבוא אל תוך תהליכי קשר, ולבנות עולם ממשי, ולא להישאר בחיק אבא ואמא בעולם הבא. ללכת לבנות את העולם הזה ולהצמיח בו אהבה, תקשורת, ברית וקשר. גם אם הנחנו תפילין אחד לשני בזמן האירוסין, "וארשתיך לי באמונה", אחרי החתונה, יהיה עוד פעם תהליך כזה, שתשע ספירות ירדו לעולמות הבי"ע, ויהיה צריך לברר באופן ממשי את הקשר. אמנם כבר סגרנו שאני אוהב אותך, והאמנת לי, "וארשתיך לי באמונה" אבל בין זה לבין לדעת את זה, לדעת את ה' ולא רק להאמין בה', לגלות את נקודת האמונה שבקודש הקודשים, זה מצריך עוד סיפור ארוך. אלה יהיו התהליכים של יצירת היכולת של תשע הספירות של המלכות לעבור את תהליכי הבירור שלהם, של הרפלקציה של המלכות מתוך עולמות הבי"ע.

כל עוד היינו בלילה, בחיק אבא ואמא, עוד לא הגיע השלב של הילד לעבור למרחב של מפגש אמיתי עם העולם החיצון, של תיקון העולם הזה, של תיקון הזוגיות בתוך העולם הזה. כל עוד היינו במדבר, זה יכל להראות מדהים למעלה, ומוחין דקטנות למטה, וככל שגובר הצורך לעבור לא"י, צף הצורך לחזור לברר את תשע הספירות התחתונות.

שני הפרצופים של רחל

הכתר של רחל ותשע הספירות של רחל, שמתחילות מהחכמה ומטה, זה כמו שתי אישיויות מוקטנות בתוכנו. כמו הפרצופי משנה, גם לפרצוף רחל עצמו יש שתי אישיויות. התודעת כתר דרחל שלי, שזה תפילין, והתשע ספירות שלי עצמם, שמונהגות תחת ספירת החכמה ומטה. הן מחפשות הכרה, הכרה שנעה למשהו שעולה מתוך החווית חיים, מתוך האחור, מתוך החושך של הקיום. לדעת את מה שהאור מספר לי על הפלא, על הפאר שטמון בתוך הקיום, על האמון הנסתר שמואר שם בנקודת הכתר.

אלו שני מצבים שיתחברו אחר כך בז"א לשני ערוצי הזנה שונים. הכתר של רחל מתחבר לתפארת של הז"א, ותשע הספירות של רחל, לא מתחברות לתפארת של הז"א באופן טבעי. הן מחוברות לנה"י שלו, וליסוד. מי שיבנה את התשע ספירות של רחל, זה הנה"י דז"א. ציר המודעות שלה יהיה ציר הברית, ומי שיבנה את הכתר של רחל זה התפארת של הז"א. אלה שני מצבים שונים של חווית חיים, של מודעות עצמית שונה.

אלה ממש שתי אישיויות מוקטנות בתוך החיים של רחל עצמה. כמו שאפשר לחשוב על שתי אישיויות - לאה לרחל, עכשיו אנחנו במיקרו, שני מרחבים בתוך העולם הרחלי בעצמו. זה קצת דומה, כי כתר דרחל דומה קצת ללאה. הוא מלווה אותה לפעמים בתהליכים השונים.

האור שטמון בנקודה הכתרית של רחל

ונבאר עתה ענין שאר הט"ס דרחל שירדו בבקר [בנה"ש ד' כ"ז ע"ב כתב "העומדת בהק"ק דבריאה השד"ה"] בבי"ע

בסדר, אז אני פה מדגיש- בבי"ע, ולא כמו שכתוב בהערת סוגריים. כי כמו שראינו בדרוש שלמדנו על קריאת שמע, תשע הספירות האלה ירדו עד עולם העשייה. לא עד קודש קודשים דבריאה. בסדר?

מה נעשה מהם והנה אח"כ ע"י תפלה של שחר שמתפללין התחתונים הם מעלים אותם מעולם לעולם עד שמתפללין ברכת אבות ואז בברכת אבות עצמה אנו מעלים הט"ס האלה עד אחורי ז"א ושם נעשית פרצוף רחל מחכמה שלה ולמטה פרצוף גמור אחור באחור עם ז"א.

תשע הספירות הללו עולות איתנו בתפילה. אנחנו מעלים את התשע ספירות של רחל מעולם לעולם, מעשייה ליצירה, מיצירה לבריאה, עד שנגיע לאצילות, ונעלה אותה באחורי הז"א, ונבנה אותה שם כפרצוף שלם.

אפשר לנהל חיים שלמים, זוגיים, רק עם התשע ספירות של רחל. זה קשר של ברית, בקשת חיים, צורך. הוא יכול לחזור ברמה מסוימת להארת פנים, אבל בעומק הוא מונהג בחשיבה חוכמתית, ועומד אל מול הברית, שקשורה להמשכת שפע של חיים, וילדים, ומשפחה, וכל חיי הבית, וצרכי הנפש, שניזונים מהנה"י.

אבל, כדי לפתוח את נקודת קודש הקודשים צריך את הנקודה השורשית שתתחבר לפרצוף הזה, ותשלים אותו. היא תחזור ותתחבר איתו מחדש, ותיצור איתו סיפור עמוק, שלם יותר. סיפור שמכיל בתוכו לא רק חיים ביחד, אלא חיים שיש בהם אור.

עיקרו של בית המקדש הוא פעמיים אור. כאשר נבנה בית המקדש בפנים, השחוק חוזר לחיים, האור חוזר לרחל. שם טמונה היכולת לתת לה את האהבה של הארת הפנים הכתרית. היכולת לייצר התפארות אחד בשני, התפארות שדומה להתפארות שהייתה לאמא בילד. יכולת להתפאר בחיים, לראות את היופי והיצירתיות שבתוכם, ולא רק את המקום בו הם מממשים את צרכי הנפש של הזכר והנקבה. חיים שפותחים פאר, פלא, יופי, עומק, קודש הקודשים בעומק המרחב הזוגי. לא מספיק לבנות את בית המקדש, צריך לבנות גם את בית קודשי הקודשים. אפשר להקריב אע"פ שאין בית. אפשר לבנות מזבח, להקריב קורבנות, אפילו לבנות בית, אבל אם ארון הברית לא יהיה בו, קודש הקודשים לא יאיר בצחוק ושמחה. יהיו חיים שיש בהם ברכה, שמחה, במובן מסוים של שמחת החיים, ויכולים להנות מהחיים האלה. אבל את אותה נקודת אור בעיניים שהייתה בעיניים של הילד, ואותם עיניים שנפתחו בין אמא לילד, בין אבא לילד, להחזיר לתוך המרחב הזוגי, במקום שמחובר לכל התשע ספירות, לכל מערכת החיים המשותפת, ולהאיר את זה בפנים, אלה יהיו צעדים נוספים שצריך לבצע. אם יש לי פרצוף רחל עומד באחור, נבנה לנה"י, זה לא אומר שיש לי גם את הכתר של רחל. זה רובד נוסף. צריך לתת לו לב במערכת היחסים בשביל שהוא יקרה. בשביל שנחוש את היכולת לחוש את היופי, העומק, הפאר והאור של קודש הקודשים, שמאיר בתוך החיים שלנו.

השלמת תהליך האיחוד בין הכתר לתשע הספירות בברכת אבות

בינתיים אני מחזיק פיצול, בין תפילין שמחזיקים את הכתר, לבין תשע ספירות שעוברות את המסע שלהם, הן לא מסוגלות להתחבר עדיין לספירה הכתרית, והיא לא יכולה להתחבר אליהם. הם מחזיקים שפות שונות בחווית החיים, ובקשות שונות. עכשיו תגיע ברכת אבות והתהליך יושלם.

ואחר שעלו שם אלו הט"ס אז חוזרת הנקודה ההיא שהיא כתר דרחל שהיתה עד אז עומדת פב"פ עם ז"א כנודע בזרועו השמאלי וחוזרת אל האחור ומתחברת עם הט"ס תחתונות שבה ונתקנת עמהם יחד ע"י המוחין החדשים שבאו לה מחדש ואז בברכת אבות עצמה חוזרת אח"כ פ"ב הנקודה ההיא המחוברת עם כל הט"ס וכל הי"ס שלה ביחד חוזרים פב"פ עם ז"א ועם יעקב כנודע

התהליך הזה יושלם רק כשנגיע לברכת אבות, נבנה את המלכות אחור באחור בתשע ספירותיה, כפרצוף, ואז נקודת הפנים תעשה רגרסיה. תעזוב את הפנים, את מקומה על הזרוע השמאלית, ותחזור ותתחבר אל התשע ספירות שלה שמאחור כדי להשלים את הסיפור. להעניק עומק לפנים מעומק לחיים שלנו. להוסיף לקודש את קודש הקודשים. לא רק לחיות חיים קדושים, לחיות חיים קדושים שיש בהם אור, יופי, וגילוי נשמתי אינסופי. להעניק את הכתר לחיים האלה. לחזור פנים בפנים, כמכלול שלם. בשביל זה ירדנו לעולם. רק אז הסיפור נגמר.

בינתיים, לא בטוח שהתפילין שאמא נתנה לנו מתחברים לזוגיות או למסע האישיותי שאנחנו עוברים. אלה שני מצבים שונים, בין הידיעה הנסתרת של הלב על עצמי, נקודת הקודש קודשים הפנימית שלי, לבין הממשי שלי, שמרגיש שהוא צריך להתברר. להתברר גם בעולם החיצוני, בעולמות הבי"ע, וגם בעולם הזוגי, ביכולת ליצור בעולם הופעת חיים מקודשת, שיש בה חיים מקודשים ביחד. לפתח את היכולת להגיע לשם ולחבר את שני הסיפורים לסיפור אחד. להעניק לחיים שעברו את כל המסע של העולם הזה, שדרכו חוו בירור ומודעות, שלאט לאט מעלה את המלכות מכל עולמות הבי"ע, אל קודש הקודשים שלה, שנמצא על הלב.

זה אחד מסיפורי העומק של שמועה רביעית חמישית. השמועה הזאת מרכיבה סיפורים בתוך סיפורים בתוך סיפורים. זה סיפור בתוך סיפור, סיפור פנימי של רחל. הסיפור של רחל על הפערים הפנימיים שבתוכה. הרבה פעמים, הקשר יתחיל בזה שמישהו ראה בי את מה שההורים שלי ראו בי- נקודת פלא, נקודת עומק, נקודת התייחדות שרק הוא רואה. אינטימיות של העיניים. אתם זוכרים שהנקודה הכתרית נקראת בת-עין. מישהו ראה אותי. אבל בין הראיה הזאת לבין החיים ביחד, היכולת לממש אותם כמחוברים לאותה ראיית עומק, זה עוד מסע של תהליכי בירור וצמיחה.

עבודת התפילה כהעלאת המלכות

המרחב שבו אנחנו נמצאים הוא עבודת התפילה. עבודת התפילה, כמו שלמדנו בשמועה שניה, באה להעלות את העולמות אל מקורן. להעלות את עולם הבריאה-יצירה-עשייה כענפים של עולם האצילות, אל המלכות דאצילות. ואז להמשיך להם ברכה, ולהמשיך איתם מחדש שפע לעולמות הבריאה-יצירה-עשייה, מתוך הברכה שהם קיבלו כשהם התייחדו בקודש הקודשים האצילי. מיסוד השכינה.

בתוך המסע הזה, שכולנו נמצאים בו, נפשות-רוחות-נשמות, נכללים ועולים אל מקורנו האלוקי, יש סיפור עומק. סיפור העומק הזה הוא העלייה של המלכות, שעולה בתוך כל הסיפורים האלה. זו הקריאה החדשה של עבודת התפילה, שמודגשת בשמועה רביעית חמישית, ולא הודגשה במערכת העבודה של שמועה שניה. היכולת להבין שיש לי סיפור של להעלות את המלכות עצמה. זה לא כי אני מעלה את הענפים שלה, הנפשות-רוחות-נשמות לשורשן, שזה המ"ן שלה, הילדים שלה, שחוזרים ומברכים ופותחים בתוכה את נקודת הבקשה שלה, המשכת החיים וחידושם. אלא היא עצמה ירדה. היא עצמה צריכה לעלות, לחזור ולהאמין בעצמה. היא עצמה צריכה לחזור, להאמין בעצמה, להכיר בעצמה ולהאמין בעצמה כהופעת חיים מקודשת. זה לא לאסוף את הגילויים השונים, הענפים, הנפשות-רוחות-נשמות, המלכות עצמה להעלות.

זה מעניק מיקוד אחר לכל הסיפור. אני לא מתמקד בנפשות השונות, ברוחות השונות, בנשמות השונות או בעולמות השונים, אני מתמקד במלכות. המלכות גלתה, המלכות צריכה לעלות. זה מצריך מאיתנו קשב חדש. יותר קל לנו להבין את העליית נפשות-רוחות-נשמות למקורן האצילי, ובחזרה. יותר קל לנו. אבל מה זה אומר בעבודת התפילה שלנו להעלות את המלכות עצמה כל פעם? זו היכולת לחוש ולדעת באופן ממשי, להכיר בזה, שהחיים האלה הם הופעת חיים מקודשת.

הם יורדים לבי"ע כדי לעבור תהליכים שמבררים את זה. הילד, יורד לעולמות הבי"ע שלו, או הנשמה יורדת לעולמות הבי"ע, בשביל להיות משוכנעת שבאמת יש בה את אותו פלא והופעת חיים שהיא יודעת, שהיא מאמינה או חוותה שיש בה ברמה הנשמתית, ברמת האור שהאיר בנקודת העיניים. המלכות תרד לעולם הבריאה, לעולם היצירה ולעולם העשייה, תשכון בכסאות הכבוד השונים, ויתחילו תהליכי יצירה ועשייה. כל דבר שאני עושה, חוץ מהמשמעות הפרטית שלו בסיפור חיי, בכל מרחב שאפעל, יש לו איזה אפקט עומק לאישוש על עצם מי שאני. זה האמון שיש לי בכלל בעצמי מי אני ומה אני. היכולת להאמין, זה לא משהו פרטי. זה משהו שמצטבר מסך ההתרחשויות והוא גדול מסך חלקיו. הוא חוזר כל פעם ומהדהד לנקודת התפיסת חיים שלי. מי אני, מה אני, מה זה החיים שלי בכלל. היכולת להאמין בחיים שלי כחיים אלוקיים. חיים שהם טובים, אינסופיים, שהם לא רק בעובר ושב של מה שהקליפות יכולות לייצר לי. היכולת לברר את הנקודת זהות הכוללת, העמוקה שבי, דומה לעליית המלכות מתוך עולמות הבי"ע. זה חלק ממה שיקרה בתהליכי הירידה וזה חלק ממה שיקרה בתהליכי העלייה. זה לא עוד היבט ספציפי, כל דבר ספציפי שקורה חוץ מהמשמעות הספציפית שלו, והתרומה שלו לקורות החיים שלי, זה משהו שמספר לי משהו על מהם החיים שלי בעצמם.

הנפשות-רוחות-נשמות עולים אל מקורם. הם לא משהו שאני צריך לברר לעצמי. יש לאדם איזו תפיסה על חייו, שזקוקה לעבור את ההתנסויות האלה בעולם הזה בשביל לרכוש בטחון עצמי. בטחון עצמי עמוק הולך וגובר שמאפשר להשיב לו את עצמו, להאמין באותו עומק שהוא מפחד להאמין, להגיד אותו, לחוש שייך אליו. התהליך הזה הוא האפקט שנבנה בקודש הקודשים שלו מתוך סך ההתנסויות שהוא עובר.

זה חלק מהתהליכים שאנחנו מבקשים בלהעלות את התשע ספירות. כתודעה כוללת, כמלכות כוללת, שמסתתרת כנקודת חיים, בתוך כל מרחבי הבי"ע. בתוך כל מרחבי ההתרחשויות, הנפשות-רוחות-נשמות, יש משהו שאנחנו יודעים על החיים האלה. שנפתח, מאיר ומתברר לנו מתוך ניסיון החיים שלנו. לא תמיד נוכל להעביר את זה לאנשים אחרים. כי עד שהם לא יתבררו בזה בעצמם הם לא יוכלו להבין."ונפשי ידעת מאד". הם לא יוכלו לדעת את אותה חווית חיים, ניסיון חיים, שבירר לי את מה שבירר לי. מתוכו אני יודע את עצמי, את הברית, הקשר שאני מכונן, את האמון שלי בבני אדם, ומה טמון בפוטנציאל שלנו. יכול להיות שספציפית זה יפגוש אותי אחרת, אבל מצטברת בתוכי הכרה יותר עמוקה, כוללת, של מה זה הסיפור הזה, מי אני, מה אני, ומה זה החיים האלה.

אלה שני מצבים איתם אנחנו עובדים. העבודה של העלאת כוליות החיים היא עבודה של שמועה רביעית חמישית, והעלאת הענפים שמצטברים בסוף למסה כולית זאת העבודה שבעיקר קיימת בעולם של שמועה שניה. שם היה לי מוטיבציה לעלות ולרדת. פה לא תהיה לי מוטיבציה לעלות ולרדת. אני ארצה להעלות אותה, ולהשאיר אותה שם. את הענפים אני אוריד אבל אותה אני אשאיר. אני רוצה להצליח לייצב תודעת חיים, שזה החיים שלי, אין לי חיים אחרים. זו האמת של חיי. שם אני בונה את הבית שלי, את בית המקדש שלי. אני לא צריך כל פעם לחזור ולהתנסות בזה שוב. כן אוהב, לא אוהב, כן אוהב, לא אוהב... יש ידיעה באהבה. יש בטחון עצמי עמוק שזה החיים שלנו. אני בונה משהו משותף נוכח פני ה'. בינתיים, יתכן שנחזור עוד פעם לשאול את עצמנו את השאלות הללו שוב ושוב.