שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 7ב: מסירות הנפש כנקודת מפתח לעליה לאצילות ולייחוד

שם שד"י ושם אל שד"י

אל שד"י - הארת אחורי אבא

יש הבדל בין להגיד שם שד"י לבין א-ל שד"י. בפסוק "ויקרא לו א-ל אלוקי ישראל", ראינו שיש גילוי של הארת פנים שמתגלה במבקשי פניך יעקב סלה. היכולת של הארת הפנים הזאת היא להאיר, ולא להישאר רק במקום של אחורי אבא. כשיעקב מתעלה, הוא נכלל מאחורי אבא אל תוך הז"א, בחינת ישראל. הוא זכה גם להארת הפנים העליונה, ואז הוא זוכה לשם א-ל. זו היכולת של שם א-ל למלאות, להאיר את האחוריים של אבא שזה קפ"ד, בהארת פנים. שם א-ל במילואו הוא קפ"ה, קפ"ד של אבא הופך לקפ"ה, הארת פנים. מקפ"ד זה הופך להיות לקפה. יש כוונות של מקובלים, מישיבת בית אל לשבת לשתות קפה ביחד, זה ש"ע נהוריים, פעמיים קפה 😊. יש לי תלמידים שפתחו חבורה שנקראת בית הקפה הגבוה במקום בית המדרש הגבוה. מקום שנפגשים להארת פנים בלימוד תורה.

זה עמוק מאד, זה לוקח את האחוריים דאבא ומאיר בהם פנים. אני לא רק נמצא באחוריים, בסטרס, אלא במקום שיש בו גם עוצמה, כח, נוכחות, ויש בו פנים. המעבר לא רק חסר אלא יש בו נוכחות של הארת פנים, על אף שהיא נמצאת בבחינת אחור. בחינת ויקרא לו אל אלוקי ישראל. כשמשה רבינו הוא מפגש של אחורי אבא עם פני אמא אז אחורי אבא לא מתפקדים בבחינת דופק בלבד, קפ"ד, אלא בעומק משה זוכה לגלות בזה ולהפוך את זה להארת פנים. אחורי אבא יכולים להיות גם הארת פנים. הארת פנים שמאירים אל המציאות בתוך האחור. האחור יש מקום של מפגש שהוא גם מאיר פנים. אז זה לא רק קפ"ד אלא זה הופך להיות בחינת שם א-ל, זה א-ל שד"י.

המפגש שבין הבריאה לאצילות הוא לא רק שהבריאה עומדת בחווית אחור, "מרחוק ה' נראה לי", אלא היא צמצום שיש בו גם נוכחות. המעבר הזה פותח את החיים ומרים אותם, מאיר להם ונותן להם כח לחיים. נותן כוחות למציאות להרים את עצמה, וגם לשאת בתוכה שייכות עמוקה לגילוי האלוקי. לשאת את המעבר אל תוכנו, ולאחוז בזה כבנקודת ברית.

יש צורות אחרות בהן שם שד"י מופיע והוא לא מופיע בשם א-ל. הוא יכול להופיע בשם אקי"ה ברבוע, שזה שם שד"י שהוא אור הבריאה, של היסוד, ומופיע בו אקי"ה בריבוע שזה ד"ם. שד"י וד"ם זה האחוריים דאמא, שזה גימטריא תקמ"ד. אלה הכוונות של האר"י לקריעת ים סוף, שקורעות את רחם האילה. זו לא נוכחות של מפגש עם המעבר שמאיר פנים אל הבריאה ונושא אותה.

ב"תהילות לא-ל עליון גואלם", הגואל שמתגלה אלינו בק"ש ומרים אותנו מאצילות לבריאה, הוא אחוריים דאבא שמאירים בצרוף יעקב והוא יורד אל הבריאה בק"ק דבריאה וגואל את השכינה איתו אל תוך מרחב האצילות. אחוריים דאבא מופיעים כגואל. זאת נקודת הברית שתרד לגלות, תאיר פנים לפרצופים הנקביים שנמצאים בעולם הבריאה, ללאה ורחל ותשא אותם אתה לארץ ישראל. זה הסיפור של יעקב, הוא עוזב את ארץ ישראל, יורד לבריאה, פוגש את לאה ורחל ואוסף אותם איתו. הוא אחוריים דאבא, אבל אחוריים דאבא הופכים להיות גילוי פנים וגילוי רצון שגואל את המציאות מהגלות, מרים את השכינה מהגלות, מעולמות הבריאה, מחרן אל ארץ ישראל. האר"י מדגיש בכמה מקומות, שא-ל שד"י יכול להיות בהקשר בו אנחנו עוסקים, נקודת מפגש שבין האצילות לבריאה, שמאירה ופותחת את עומק הבריאה ויוצרת בתוכה נקודת מפגש של הבריאה עם המעבר, זה כח של ברית וגם כח גואל.

לא כל פעם שרואים את שם א-ל שד"י צריך להבין אותו ככה. המילה א-ל יכולה להידרש בעוד צורות. שם א-ל יכול להופיע בחסד, בחסד דאמא או באריך אנפין. השאלה היא מה אתה שומע שאתה רואה מולך את השם א-ל שד"י? מה נפתח שם בתוך הנוכחות הזאת? אלה דברים שקשורים אחד בשני. מה הקשרים בין הא-ל האריכאי לא-ל שמופיע במלאות פני ע"ב ובקפ"ד שלו, ולא-ל שמופיע בחסד דאזיל עם כולהו יומין, החסד של האהבה של אמא לילד, והחסד דאזיל בכולהו יומין בז"א? מה הקשר בין כל מערכות הא-ל השונות, ומה הקשר בין זה לבין אקי"ה המדמם שהופך לשם א-ל, בכוונה של ספירת העומר? נשאיר את זה להתבוננות.

שם שד"י

איפה שם שד"י ממוקם באופן טבעי? הוא מופיע במקומות שונים: ביסוד, כנקודת הצמצום של הברית. בק"ק של הבריאה, בצמצום שבין האצילות לבריאה. הוא יכול להופיע בחזה של אמא, א-ל שד"י יתן לכם רחמים ורחמכם, ברכת שדים ורחם של אהבה, "צרור המרור דודי לי בין שדי ילין", שזה גם בית ק"ק, נקודת הצמצום של האהבה של הבריאה. אמא מקננא בכרוסיא, והיא פותחת את נקודת האהבה והצמצום והשייכות אל הבריאה, החיים, הקיום האנושי, אהבת אם לילדה. גם שם הוא נמצא. גם בית ק"ק יכול להיות קשור לזה. הוא יכול להופיע במטטרו"ן, בעולם היצירה. שם שד"י יכול להופיע גם ככח ששודד את המציאות, משנה את המערכות, חושך את כוחות היצירה האלוקיים. זה גם סוג של צמצום. צמצום האלוקות למרחב היצירה, לפעילות יוצרת שיש בה טוב ויש בה רע ויש בה מורכבות ויש בה מלחמה, ויש בה מערכות הברורים בעולמות הרוח בעולמות היצירה, זה גם שם שד"י.

יש לשם שד"י הרבה תנועות שיש להן איכויות משותפות, אבל צריכים להקשיב כל פעם במאי עסקינן. יש הבדל מאד ברור בין שם שד"י כמטטרו"ן למשה רבינו. משה רבינו לא מוכן, נאמר לו: "הנה אנכי שולח מלאכי לפניך לנחותך הדרך", והוא אומר: "לא, אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה". משה רבינו מסרב למטטרו"ן, יהושע מקבל את המטטרו"ן. משה רבינו לא רוצה את המטטרו"ן הוא רוצה מדרגה יותר גבוהה. המטטרו"ן הוא ביצירה ומשה רבינו רוצה את אור הבריאה. הוא עצמו גבוה מהמטטרו"ן, הוא מכיל את המטטרו"ן בתוכו. במובן מסוים משה רבינו מאיר בא-ל שד"י, שמאיר באור הבריאה, ולא את המטטר"ון שמאיר בעולם היצירה, בבחינת הנער. יהושע הוא נער לא ימיש מתוך האוהל. יהושע הוא בחינת המטטר"ון המתגלה מתוך משה רבינו. למשה רבינו יש בשורשו כח גילוי גבוה יותר במציאות. שם שד"י שבבריאה ולא שם שד"י שביצירה.

היכולת לעורר את הייחוד העליון בעולם הבריאה

אין לנו יכולת לעורר את היחוד העליון אלא בעולם הבריאה. זה לא מקרי שבעולם הבריאה אנחנו עושים את זה.

אבל להיותינו עתה עדיין בעולם הבריאה אין אנו חייבין לאומרה מעומד כמו תפלת י"ח לפי שאז אנו בעולם האצילות. אבל עתה בק"ש שאדרבא להיותו זווג עליון ונעלם מאד אין בנו כח לעוררו בהיותינו למעלה בעולם האצילות אלא בהיותינו למטה בעולם הבריאה ולכן א"א צריכין לקרות ק"ש בעמידה וזהו טעם סברת ב"ה שאמרו כל אדם קורא כדרכו בין עומד בין יושב ולכן אנו צריכין לומר פסוק שמע ישראל שהוא מפסוקי התורה שבכתב בעולם הבריאה לפי שפרשת שמע אינה אלא באצילות. אמנם נעשה הזווג הזה ע"י התעוררות מ"ן דהיכל אהבה שבבריאה

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו

חווית המוגבלות של עולם הבריאה

יחוד המ"ן קורה דווקא בעולם הבריאה, וזה דבר שהוא פלא. הוא גם פלא וגם מעורר שאלה. בתודעה האצילית יש פחות יכולת לעורר את אבא ואמא עילאין. דווקא בעולם הבריאה אני יותר יכול לעורר את אבא ואמא עילאין. הסיבה שיחידת הק"ש נמצאת דווקא בעולם הבריאה. צריך להבין את המקום בו אתה נמצא כמרחב שדווקא בגלל המקום הפחות שאתה נמצא בו, יש לו פוטנציאל למה שמעבר לזה. דווקא המקום שבו אני חי בהסתר, חי בתוך עולם מוגבל וחווה את המוגבלות שלי גורם לי לחוויה של עמידה מול המעבר שלא נמצא ברצף. במובן הזה היכולת לאבא ואמא לייחד אבא ואמא עילאין, לקחת את ההויה ולפתוח אותה אל המעבר של עצמה זו המשמעות של למסור את הנפש. לייחד אמא ואבא, לקחת את הבריאה שמשתקפת באמא שמקננא בכורסיא, לפתוח אותה אל המעבר של הבריאה. דווקא כשאני חווה את הגבול את הסופיות, את נקודת החדילה שנמצאת בקצה של המוות, המעבר הרבה יותר ברור. אם היינו חיים עד העולם, לא היינו חווים כל כך את הצורך במעבר, הוא היה מוסתר.

אם לא היה לנו את המוות בקצה, החיים היו זורמים ונמשכים, אז הצורך לחשוב על המעבר היה פחות נוכח בחיים שלנו. גם אם החיים עצמם היו אחוזים בעץ החיים, חיים קדושים, מהעולם ועד העולם, הצורך שלנו במעבר לא היה כל כך מובן. נהר יוצא מעדן ומשקה את הגן, העדן ממשיך בנהר, הנהר ממשיך בגן, אנחנו אוכלים מעץ החיים, חיים עד העולם, אין מוות, אין סופיות, אין עמידה אל מול הגבוליות של הקיום, שמשקפת את החריגה, את הצורך במעבר ואת החסר שלו בחיינו. יש משהו בכך שדווקא בגלל שהעולם ירד ממדרגתו ואנחנו מוצאים את עצמנו בעולם הבריאה, בחווית הגבול, ואפילו חייבים את חוסר הנוכחות של אלוקים בחיינו, אלוקים הוא נסתר לנו, יש כמיהה לערגה לפגוש את המעבר שהוא נעלם. דווקא עולם הבריאה מזמין בתוכו תנועה שפורצת אל אבא ואמא עילאין במובן מאד גולמי.

אבל אנחנו לא רוצים לעשות את זה כמו בעולם הבריאה. בעולם הבריאה, הנברא עורג את הבורא שנמצא במעבר. אבל המעבר הזה נזרק באופן אין סופי אל מעבר סתום, אל ההוא טמיר ונעלם. זה לא מה שאנחנו רוצים.

מסירות הנפש כפותחת את המעבר

הצעד הזה של מסירות נפש על קידוש ה', במקום שבו אתה נתקל בגבול, במי שרוצה להעביר אותך על קידוש ה' וזה מאתגר אותך, מצריך אותה לפרוץ את המעבר בצורה חריגה ודרמטית יותר, טוטלית יותר. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים. דווקא המקום הנופל, חווית הגבול, המפגש עם עץ הדעת טוב ורע זורק אותך לתנועת מעבר ובקשת מעבר שהחיים ברצף הקדוש והצדיק לא יוצרים. דווקא במרחב של הגבול, עם עץ הדעת טוב ורע אל מולו, מגיעה נקודת מסירות נפש מקודשת שמוכנה להקריב את כל החיים למען המעבר הזה. בעולם של הרצף האצילי אתה לא מאותגר להקריב את חייך למעבר הזה. זה לא נמצא נוכח בעצם קיומך כמו בעולם הבריאה, הן בחווית הגבול והן בחווית המפגש עם הרוע ועם הזר, שמכריח אותך לפגוש את נקודת מי אתה ומה אתה והשייכות שלך העצמית למקורך. אלו תהליכים שהם איכויות של מרחב ק"ק דבריאה, הן בצורתו כבריאה והן בצורתו כאחשוורוש ואסתר בבית המלך. זה עולם הבריאה בצורתו החיובית והטובה אבל נתונה בתוך אילנא דמותא. נתונה בתוך עץ הדעת טוב ורע במקום שאחוזים בו הקליפות והוא גם מאתגר בבחינת רבי עקיבא וחבריו. האדמו"ר הזקן בנה הרבה יסודות מהמשפט הזה של האר"י- שעיקר גילוי נקודת המעבר היא במסירות נפש של היהודי על קידוש ה', שמוסר את עצמותו למעבר. לכן, זה הפתח להארת אבא, להארת המעבר, להארת היחוד הנעלם, שפותחת את הקיום אל המעבר של עצמו.

המעבר במקדש לא הגיע מהדיוקנא דאדם אלא מהבהמה- מהבהמות שמקריבים אותם. הבהמה מייצגת את עולם הבריאה, עולם הגבול, בהמות בהררי אלף, והשכינה בעולם הבריאה. עולמות הבריאה הם בחינת הבהמה. שם אני לוקח את נקודת המעבר במפגש עם הגבול שמשתקף דרך הנפש הבהמית שחיה בעולם הבריאה, אל מול דיוקנא דאדם של הכהן שהוא בעץ החיים. לכהנים אסור להם להיטמאות למות, הם מייצגים את תודעת עץ החיים, אבל הכהן מעלה את המפגש עם הגבול והסופיות בנקודת השחיטה ודרך זה המקדש ממשיך להיפתח אל המעבר. יש מפגש של אצילות ובריאה שנמצא בנקודת הקודש דרך מפגש של כהן והישראל החוטא עם הבהמה שהוא מביא. או הכהן עם ישראל שעולה מהגבולין עם הבהמת קודשים שלו שמקורבת אל המעבר ופותחת את המקדש האצילי אל המעבר. אדם ובהמה תושיע ה'.

זה יכול להיות עולם הגבול שמיוצג במקדש בבהמה, ויכול להיות אנחנו בעצמנו בעולמות הבריאה והחיים הטבעיים שלנו שעומדים אל מול המעבר שלנו ועורגים אליו. עורגים אל השייכות הנעלמת לנו אל מקורנו. זה יכול להיות גם בנקודת המעבר של המסירות נפש על קידוש ה', שזה לא להקריב בהמות לצערנו, אלא מיכאל שר ישראל, עומד ומקריב נשמותיהן של צדיקים לקב"ה.

זה היה מות רבי עקיבא וחבריו. כשהנקודה הזאת בק"ש נפתחה בפשוטו של מקרא בצורה ברורה. זה נפתח בתקופת מרד בר כוכבא, כאשר אנחנו פוגשים את גזירות של רומא על קיום המצוות ורבי עקיבא וחבריו מוסרים נפשם על קידוש ה'. לא סתם מעבר של הגבול של הבריאה, אלא מעבר של הגבול של הס"א כביכול. נקודת הרצון לערער על עצם הברית ועל עצם נקודת השייכות שלנו למעבר, ולבטל את נקודת החיבור שלנו למעבר. שם אנחנו חוזרים ומכוננים אותה בנקודת מסירות נפש על קידוש ה'. אנחנו מחדשים את נקודת הברית, פותחים אותה באופן עצמי בנקודת המסירות נפש על קידוש ה'.

אנחנו מקשיבים לכל מיני קולות שיש בק"ש. זה לא ק"ש של בשכבך ובקומך, של עולם הבריאה כמגלה את החיים הטבעיים בלבד, אלא עולם הבריאה שעומד בנקודת מסירות נפש על קודש ה'. ככה אנחנו נייחד את אבא ואמא עלאין. לא בזה שנייחד את הקב"ה בסוד "בכל דרכיך דעהו" "בשבתך בביתך, בלכתך בדרך, בשכבך ובקומך" ונקיים מצוות ותורה וחיים ארץ ישראלים.

אם אתה קורא ק"ש ברצף הזה, זה לא מה שיגרום ליחוד אבא ואמא עילאין, אלא הוא טמון בלהוסיף עוד משהו שלא כתוב. יש כוכבית למטה, שצריך למסור את הנפש על קידוש ה'. זה "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", שהוא לא לקבל עול מלכות שמים במובן של להמליך את אור האצילות בעולמות הבי"ע, אלא לקבל עול מלכות שמים במובן של מוכנות של להקריב את כל חייך אל מול הרצון האלוקי שהוא מעבר לקיום עצמו. כל הקיום עצמו לא מוצדק אלא בנקודת ההתמסרות שלו למעבר של עצמו. להקריב את כל החיים שלך זה דרך עם מפגש עם חווית הגבול. הנפש הבהמית או הקיום המוגבל מוקרב אל המעבר, וזה פותח את יחוד אבא ואמא עילאין.

ייחוד אבא ואמא עילאין

זה לא מעבר של הבריאה. אני לא רוצה ללכת למעבר של הבריאה, כי אז הבריאה תפתח את המעבר שלה אל לאצילות. אבל מה שאני רוצה זה להשתמש בתנועה שבתוך הבריאה, בשביל לפתוח את האצילות אל המעבר שבין אבא לאמא, המעבר האצילי.

יש בבריאה את ק"ק דבריאה, ואת היכל האהבה, ושם גם השכינה נמצאת, וגם אנחנו. יחוד אבא ואמא עילאין שזורים באופן טבעי בסוד התדירי, אל זו"ן בסוד התדיר. ולא נפתחת כאן נקודת המעבר. אבא מתפקד בתדיר כנקודת החיים שנובעות בעולמות. שפע חיים תדירי שלא פוסק. כל יום השמש זורחת, והעולם קיים, והצמחים צומחים, והילדים נולדים. אבא לא נתפס בנקודת המעבר שלו. אבא גניז. נגנז בתוך הארת הבינה. זה המשמעות של חכם בבינה. נקודת החיים מסתתרת בתוך זרימות החיים הטבעיות הבריאתיות. גם באצילות אבא לא מתגלה בנקודת המעבר שלו, וגם בחיים הנמשכים. אני יכול לזרום בכך יש לי חיים ואני ממשיך אותם, אני יוצר, עושה, פועל, וממשיך את החיים שלי. בסוף נמות אבל זה לא חשוב עכשיו. גם אם בסוף נמות זה יהיה בעצם טוב. הבריאה נגמרה והחיים חוזרים למקורם ומתחדשים. לא תהיה שם נקודת מעבר, נקודת המעבר באה לפתוח שתי נקודות. היא באה לפתוח את נקודת המעבר דרך מוכנות שלי לייצר נקודת התמסרות. לקחת את הגבול שלי, ומתוך בחירה לא לתת מקום למוות, להאסף בסוף אל אבותי, אלא מתוך בחירה. להיות מוכן לקחת את כל הקיום הזה ולהקריב אותו אל מול המעבר. זה יהיה גילוי המעבר פה. הוא נועד לפתוח את המעבר, ללכת לאבא ואמא, ולגרום לאמא להתמסר אל המעבר של עצמה, אל אבא, ולפתוח את הנעלם. שהחיים האלוקיים נפתחים אל המעבר של עצמם ולא שהחיים הנבראים נפתחים אל המעבר של עצמם. זו המטרה שלנו. לכן זה יאיר הארת חיים אצילית שפותחת את הבריאה מחדש לחיות את החיים, הקיום עצמו בעומק חדש. לחיות גם את הבריאה בעומק חדש, לתת לבריאה כח לפתוח את עצמה למסע חיים חדש עמוק מזה.

ארבע מיתית ב"ד

ארבע מיתות בי"ד, מייצגים מיתה שהיא עמידה, שנובעת ממפגש עם הדין האלוקי, שלוקח אותך אל העולם הבא מתוך התמודדות עם הדין. מוות שמגיע מכוחה של הסנהדרין שיושבת בלשכת הגזית ואוחזת במזבח. ארבע מיתות בית דין, הוא לא מוות אלא עמידה מול החסרון, מול החטא האנושי, והבנה שהחיים צריכים לקבל את הדין בשביל להתכפר ולהשלים את החסרון שהם גרמו מתוך החיים שלנו. קבלת הדין היא קבלת ארבעת מיתות בית דין. אבל הוא דין שנובע מעמידה מול הרצון העליון, מול החוק העליון, מול השיפוט הגבוה של המציאות.

מסירות נפש על קידוש ה' וארבע מיתות בי"ד זה לא אותו דבר. זה שילוב של שתי שפות שונות, שמשמשות אחת בתוך השניה.

חשיפת נקודת הברית

זה חושף את עומק האהבה האצילית שמסתתרת בתוך כל הבי"ע. שכל הקיום של הבי"ע הוא לא בשביל להופיע את הבי"ע בלבד, אלא להופיע את נקודת רצון וחיים קדושים שאני מבקש בתוך עומק חיי. נקודה שבשבילה אני חי את כל מרחב בי"ע. בי"ע כשלעצמו הוא לבושים למשהו יותר עמוק שאני מבקש. הבקשה לחיות חיים עצמיים קדושים בחיי ברית עם אלוקים. זה המעבר של הברית שנפתח ומוציא אותי מסיפור הבריאה שתכלית חיי זה להופיע ליצור, לממש ולגלות את עצמי ולמות. יש משהו עמוק יותר מכל הסיפור הזה, והוא מערכת היחסים. מערכת היחסים שהיא ברית מקודשת, ברית עצמית ונצחית שהיא יותר גדולה מכל הסיפור. לכן אם אומרים לי: תפר ברית ותחיה, אבל בלי נקודת הקודש הזאת של בקשת החיים האצילית שלך, אז למה לי חיים? לא בשביל זה באנו לסיפור הזה. יש פה מעבר דרמטי. נחשפת נקודת הברית וגם המלכות דאצילות נחשפת מתוך לבושיה. נקודת בקשת החיים הקדושה שלי נחשפת. אסתר נחשפת בבית המלך, ואומרת: "אני יהודיה". נקודת יהודי שנחשפת שהיא מעבר. שבעצם אני לא חי פה בשביל להעביר את ה70 שנה בכיף, אני חי פה כי יש לי מערכת יחסים עמוקה שאני רוצה לפתוח.

יש כאן מפתח להבנת כל מערכת הדרוש. כשחשפתי את בקשת החיים הקדושה שלי, הבנתי שהיא מעבר לסיפור של הבי"ע. בי"ע עצמו לא מספר את הסיפור שלי. זה מה שיגרום לי להעלות את המלכות, לחשוף את המלכות דאצילות שמסתתרת בעולמות הבי"ע. היא חסרת מודעות עצמית, חסרת זהות עצמית, ופתאום היא נהיית הנושא. הסיפור שלה הוא מעבר לפה. היא שייכת למשהו שהוא מעבר לכל הסיפור הזה. היא באמת לא מוכנה לוותר על זה, זו נקודת ברית מקודשת שהיא מעבר לכל הגילויים. היא מוכנה להתמסר עליה. זה יתן את הכח למלכות דאצילות לעלות מהבריאה. זה מה שיאפשר לי לעשות את המעבר ולבנות את בית המקדש. לבנות בית קדוש וחיי ברית משותפים. גיליתי את הנקודה הזאת שבעצם זה לא הסיפור שלי, לא בשביל זה באתי לעולם, בשביל לחיות עולמות הבי"ע ולהופיע אותם. המעבר הזה הוא המעבר אל הברית.

כמו ילד, אמא שלו אהבה אותו וגם אבא שלו אהב אותו. הוא נולד, נברא, יצר ועשה, והחיים תותים. זה היחוד התדיר. יש חיים דאבא שזורמים באמא, אמא בוראת את העולם, יוצרת את הילד, וזו הבריאה. הוא מגלה את עולם היצירה שלו, הוא אדם הראשון, חי בגן עדן, החיים שלו תותים. הוא הולך לעבודה כל יום לעובדה ולשמרה, חוזר הביתה, ומבסוט מהיצירה שלו ומקידום העולם שהוא מפתח. אבל זה לא הסיפור שלך, לא בשביל זה באת לעולם. יש נקודת מעבר שהיא עמוקה מכל הסיפור הזה, שהיא לנהל את מערכת החיצון של העולם. זו נקודת הקודש של חייך והיא תהיה נקודת הברית של חייך. היא מה שיאפשר לך לעבור לעולם של אצילות, לבנות בית מקדש, ליצור שם מערכת יחסים של ברית. זה פלא. אני צריך להקריב את האהבה הכל כך עמוקה שיש לי לחיי הרווקות השמחים והטובים שלי. למרות כל שמות הא-ל שזורמים שם, האהבות של אבא ואמא שזורמים שם, האהבה לעצמי ולחיים שיש שם. מלא אהבה לעצמי ולחיים. לא רע לי, טוב לי, באמת. שם א-ל מאיר שם בעולמות, א-ל שד"י, א-ל הווי"ה, א-ל אדנות מאירים בחיצוניות העולמות. אמא ואבא שלי אהבו אותי ומאירים לי יחוד תדיר לא פסיק לעלמין וכיף לי. כביכול, עוד לא אכלתי מעץ הדעת טוב ורע.

אבל בשלב מסוים יש נקודת מעבר שצריכה להופיע שמבינה שזה לא הסיפור. משהו עמוק חסר. לא תמיד קל לזהות את זה. זה באמת נגנז. כל המערכת הזאת צריכה לעבור טוויסט, להתארגן ברובד אחר ברמה חדשה. היא צריכה להתארגן בצורה בה המרכז שלה הוא לא בהופעות הזורמות בעולמות הבי"ע. היא צריכה להתארגן מחדש בתנועת מעבר אצילית מקודשת, בחיי ברית, שמרימים את הבי"ע למלכות דאצילות. בנקודת הקודש יש נקודת מעבר שהחיים מבטאים אותה והיא מברכת אותם במשהו חדש. מברכת אותם במערכת של הארת פנים של ברית של חיים קדושים, ולא של חיים טבעיים. זה המעבר משם אלוקים לשם הוי"ה. שמות האלוקים זה היחוד התדיר, שבו אנחנו נמצאים עדין. שם גם שם א-ל זורם הארות אמא, וגם הארות אבא של המוחין דיניקה. לכן אנחנו נמצא במוחין דיניקה. במוחין דיניקה יש לא רק שמחת חיים של ילד שמבסוט מאהבת אמא, שזה תמיד התשתית, אור פנימי דמוחין דאמא, יש אור מקיף של אהבת אמא, וגם פנימי של אבא, קשר פנימי של חיבור לאבא. יש לו גם אור מקיף של אבא. כמה אבא מאיר לו פנים ואוהב אותו. זה המפתח לק"ש. האר"י יגיד שככל שאתה יותר פתוח ומעמיק בתוכך אהבה לחיים הטבעיים אתה מוכן לפתוח אותה למעבר ככה תקבל בק"ש תהליך עמוק יותר בתהליכי החיבור בהמשך. יש קורלציה בין כמה אתה ומה אתה חווה לפני ההתמסרות ומה אתה מוכן למסור. ממילא זה גם יפתח את המערכת של הברית ברמה עמוקה יותר. אתה תטמיר את האנרגיות האלה לבקשות פנימיות ועמוקות יותר של אינטימיות. בהמשך, זה לא יהיה רק האינטימיות שאבא ואמא שלך אהבו אותה כילד, אלא תייצר מערכות ברית של קשר. מה שאנחנו עושים זה סוג של העלאה וטרנספורמציה של כל מערכות המוחין דיניקה שלנו. בדרך יש נקודת מעבר, נקודה בה אתה אומר: בעומק זה לא הסיפור שלי. יש נקודת בחירה.

חידוש החיים

אני לא רוצה לעשות נקודת מסירות נפש בעולם הבריאה ולהישאר שם, כי אז אני משליך את עצמי למעבר וגם לא נולד שום דבר חדש, פשוט הקרבתי את החיים שלי למעבר. ודאי שהוא עובר גם בתוכי, אבל הוא גם המעבר שמעבר אלי. אני רוצה לפגוש אותו כמעבר שפותח את החיים ומעניק לי שפה חדשה לחיים חדשים. זו המשמעות שהמעבר הזה הולך לאצילות ולא נשאר בנקודת הבריאה. לא רק מסרתי את הנפש אל הבורא הנעלם, אלא אני מוסר את הנפש מנקודת הבריאה בשביל לפתוח את כל החיים לשיח חדש. לפתוח את החיים כולם למערכת של ברית ולא למערכת של טבע. אני רוצה להמשיך אור חדש אצילי שימשיך אור חדש לבריאה, ליצירה ולעשיה, כפותחת להם שפה חדשה של חיים, של ברית וקודש, של חיים עצמיים עם ה'. התהליך הזה הוא המשמעות שאני לא נשאר בלמסור את הנפש בנקודת הבריאה. אני רוצה להשתמש בזה להעניק פשר חדש לכל מסע חיי. כי זה לא רק שואל שאלות על הבריאה אלא שואל שאלות על האלוקות. מה החיים שאלוקים רצה שנחיה, חיים של הורה וילד? אבא ואמא וילדים? או חיים שנפתחים לברית ולמעבר שיש בהם פנים ויחוד, שותפות ויצירה עם החיים האלוקיים.