שמועה רביעית חמישית – שנה שלישית- שיעור 8ב: התבוננות במשמעותו של קידוש ה' לאורך השמועות

העלאת המלכות והעלאת המוחין של הז"א

אנחנו עובדים בו זמנית על שני מסלולים שקשורים אחד בשני. מצד אחד, צריך להעלות את המלכות. אני מעלה עם המלכות כמ"ן את תשע הספירות של רחל שירדו לעולמות הבי"ע בבוקר. את זה אני מעלה כבקשת החיים הנפשית. מהצד השני, ישנם גם תהליכי העלאת המוחין, תהליכים של העלאות בז"א. המלכות עם תשע ספירותיה נמצאת בעולם הבריאה, כנקודה שעולה מעולמות הבריאה יצירה ועשיה ועומדת בקריאת שמע בהיכל האהבה בעולם הבריאה. במקביל, הז"א הוא ו"ק, ויש לו מוחין דשמות אלוקים. זה מקרין גם על המוחין של העולמות ועל המוחין של המלכות, שגם הם יהיו תחת שמות אלוקים. אני רוצה להעלות אותם מ"ן בקריאת שמע באחד, ולמסור את הנפש על קידוש ה'. אני גם רוצה להעלות את המוחין שלו באחד, לחדש לו מוחין דגדלות ולחדש לה יכולת לעלות לאצילות, להיהפך מספירה לפרצוף, ומאחור לפנים.

יש פה שתי עבודות. עבודות שקשורות לתיקון המלכות ועבודות שקשורות לתיקון המוחין דז"א, התחדשות הציורים של התורה בתוכנו בקריאת שמע. ההתחדשות היא לא רק בקריאת שמע אלא לאורך כל הפרשיות של שמע. כל הפרשיות שם הם גופי תורה, רמ"ח תיבות עם ה' אלוקיכם אמת פעמיים, שהם כנגד רמ"ח אברי הז"א שמצטיירים בעולם הבריאה. יש כאן הצטיירות מחודשת של הקב"ה. הוא מצטייר לנו בהתחדשות של אור של ברית של תורה שקוראת לנו לבוא אל האחד בכל תנועת חיינו. זו המשמעות של התחדשות הברית והמשכת המוחין של התורה לאורך כל פרשיות קריאת שמע.

העלאת המ"ן כאן זו העלאת מוחין. יש העלאת מ"ן שהיא מסירות הנפש, שהנפש עצמה עולה. יש גם העלאת מ"ן שהיא העלאת המוחין, זה העלאת הז"א. העלאת המוחין בעומק, זו העלאת התודעה שלי. גם אם אני עושה מסירות נפש, אני מעלה את נקודת הרצון, נקודת המודעות, תפיסת החיים, בקשת החיים שבי. זה גם סוג של מודעות, חלק אינטגרלי ממה שאני מעלה, אי אפשר לנתק את זה.

העלאת המלכות היא העלאה פיזית, היא יושבת בעולמות הבי"ע ואנחנו מעלים אותה. הז"א הוא תמיד באצילות ומעלים רק את המוחין שלו. ממילא אצל הז"א הדגש יהיה יותר המוחין שיאפשרו לו גדילה, והמעבר מאחור לפנים. גם בלילה כשיש דורמיטא המוחין שלו מסתלקים, ועולים ונכנסים בשכינה או עולים מ"ן. כאשר אנחנו עוסקים בהעלאות מ"ן שקשורות לחידושי הז"א בתוכנו הדגש יהיה העלאות התודעה העלאות המוחין, למסור את המוחין שיש לי לקב"ה.

מסירות נפש על קידוש ה'

מסירות נפש בשמועה ראשונה

ארבע מיתות בית דין הם לא העיקר של מסירות נפש על קידוש ה', הם לא העיקר. נעבור על השתלשלות הדברים באר"י, וננסה להבין באמת מה תפקידם של ארבע מיתות בית דין בתנועות היסוד בעבודת ה'. נלך לאט, וננסה להבין. נסתכל על המושגים הללו באופן כללי באר"י, משמועה ראשונה עד לדרוש שלנו דרוש ו', בשמועה רביעית חמישית ודברי המהרח"ו שם.

הבסיס הוא בדרושי נפילת אפיים דרוש ה':

בענין מסירת האדם נפשו למיתה לפני הקב"ה וז"ל הנה בתפי' נמצאו ב' מיני מסיר' למיתה א' בקריאת שמע וא' בנ"א כנודע והנה הענין הוא כי יש ב' מיני זווג באצילות אם זווג חו"ב ואם ת"ת ומלכות וא"א לשניהם בלי מ"ן לקבל מ"ד ואמנם מ"ן שבמלכו' הם נשמות הצדיקים וכאשר ימסור האדם עצמו למיתה כאלו נפטר מן העולם ותתדבק נשמתו למעלה ביסוד באר ותעשה באר מים חיים ואז יבואו מים זכרים מת"ת וזווג הקדוש נעשה כתיקונו. וז"ס אליך ה' נפשי אשא להעלות נשמתו למעלה ונעשה בירא דמיין נבעין נביע מתתא ונביע מעיל' נביע מתתא מנשמתון דצדיקיא ונביע מעילא מדכור'

שער הכוונות - דרושי נפילת אפים דרוש ה :

נפילת אפיים בשמועה ראשונה לא דומה לנפילת אפיים בדרוש ב'. עניינה של נפילת אפיים כאן היא כמו בזוהר, התמסרות לאילנא דמותא. עניינה של נפילת אפיים היא המוכנות של האדם להשיב את עצמו למקור. המוכנות שלי למות היא המוכנות שלי להשיב את עצמי למקור. המקור הוא יסוד השכינה. אני שב אל המקור. עולה בו מ"ן. אני ביצית שיצאה מהמקור, הפכה פה להופעת חיים ושבה אל המקור עם כל בקשת החיים שבאה מהשכינה. היא פותחת מחדש במקור את בקשת החיים הזאת. יוצרת תנועה של עליית מ"ן בתור הבאר. ממילא, יש המשכת מ"ד בתוך הבאר ואל מול בקשת החיים שעולה עכשיו בשכינה. תמצית החיים שלי באה ממנה ושבה אליה. נפתחת ההבנה העמוקה של הרצון והחפץ האלוקיים של הופעת החיים האלה, זה מ"ד. אותו הדבר אפשר לעשות באבא ואמא עילאין, אלא ששם זה לא מסירות נפש למיתה אלא מסירות נפש על קידוש ה'.

ומ"ן דבינה המשובחים הם הצדיקים המוסרים עצמם למיתה על קדוש השם שהיא בינה שנקרא שם גדול וקדוש השם לעלות ממטה למעלה בסוד הקדוש שהיא החכמה,

מה זו מסירות נפש על קידוש ה'? הבינה נקראת השם הגדול. זה השם שכולל את כל המערכת של הבינה, הז"א והמלכות. כולם הם סוג של התגלות של השם האלוקי. כל המציאות, הבריאה, הופעות החיים של ההיסטוריה, הם חלק מהשם של הקב"ה. זאת התגלותו של הקב"ה במציאות. הוא מתגלה בכל המרחבים האלה של בריאת העולם וההיסטוריה. הם כולם חלק מהשם הגדול. אני רוצה לקדש את השם, לא רק שהוא יהיה גדול אלא גם שהוא יהיה קדוש. הבינה היא "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ", ומשם אידך זיל גמור ברצוא ושוב כל הבריאה, החיים האנושיים ותהליכי ההיסטוריה במובן מסוים. את כל זה למסור אל המקור, מאיפה שהבינה בעצמה יצאה- מהחכמה. כאשר הבינה שבה לחכמה השם הגדול מתקדש, כי הוא יונק מהקודש, הוא נהיה הופעה של הקדוש.

כל תנועת התדיר מתקדשת. היא נמסרת אל המקור שמעבר, אל מקור החיים הקדוש שמעבר להתגלות והופכת להיות גילוי שלו באופן חשוף וישיר. ממילא מתאפשר לקודש לזרום בשם הגדול. השם הגדול הופך להיות מרכבה לקודש. עד עכשיו הוא היה מרכבה למוחין דאמא, להופיע את הגדולה האלוקית, העושר האלוקי, היופי האלוקי, החיים המאושרים, השמחים והטובים שהם מתוקים מדבש. אבל הם לא בהכרח פתוחים לנקודת המעבר הקדושה שלהם. היכולת שלנו לקדש את השם זה היכולת לקחת את כל המרחב הזה של מאמא עד תחתית עולם העשיה ולמסור את הכל אל אבא.

עד עכשיו הייתה ברכה, לא הייתה קדושה. עכשיו אני עובר מברכה לקדושה. יש ברכת התדיר ברמה הבסיסית, אימפולס חיים שדוחף את המציאות כל הזמן. יש פירות, צמחים, חיים, יופי, השמש זורחת ויורד הגשם. תנועות החיים תדירות עוברות פה שנה אחר שנה. איפה בכל זה בא המקום שמעבר למילים, לתפיסה, להבנה? איפה כל זה הוא התגלות של מה שאין מילים לומר אותו, של הפלא של החיים כחיים מקודשים שמתגלים דרך הגילויים הסופיים? זה לא יקרה עד שלא יהיה קידוש השם.

מיתה רגילה היא אחרי השלב קידוש ה'. קודם כל אני עושה מיתה על קידוש ה', שזה יחוד קריאת שמע, הכנתי שפה חדשה של תודעת חיים כתודעת חיים מקודשת, שפותחת את הז"א ונוק' ליחוד של ברית קדושה. ואז, אם אדם מת הוא כבר נאסף לשם. כבר נוצר בית מקדש של מטה שהוא כנגד בית מקדש של מעלה. ואז המוות כבר נפתח לשם. אחרי שיש לנו תודעת חיים מקודשת, ואנחנו יכולים ליצור פה חיים בארץ, והמלכות חוזרת לארץ ואנחנו חיים פה חיי ברית בארץ, היסטוריים, נוכחים, פעילים יוצרים של חיים מקודשים, אז גם הנקודות הטבעיות שלנו, המוות הטבעי, כבר הולך לשם. כבר לא צריך למסור את הנפש על קידוש ה', לא צריך לייבש ביצות, את זה כבר עשו אבותינו, שמסרו את הנפש על קידוש ה', צריך עכשיו להמשיך את זה באופן יותר טבעי. עם יותר ברכה ותנועה טבעית שמתקיימת במרחב שכבר נפתחה בו תודעת הקודש. אם הייתי עושה את זה לפני שהיתה קריאת שמע, אז לא היתה לי באמת תפילת שמונה עשרה, שים שלום ונפילת אפיים. אז היה מוות במקום שהוא בגלות. מוות בגלות לעצמו, ללא קריאת שמע לא יכול לעלות מ"ן לבאר. בצורה הזאת, צריך לפתוח את הסטרטר מחדש, לאפשר את הברית, לבנות מחדש את הקשר, לפתוח את השערים. זה מה שהאר"י יסביר על ר' עקיבא וחבריו בשמועה שניה, שאחרי חורבן הבית השני. אז היה צריך נשמות שיהיו מוכנות למסור נפשם על קידוש ה', לדחוף את הקיום למעבר שלנו, כדי שלא כולנו נקרוס לייאוש ולחיים שהם אינרטיבים.

האר"י מבאר שזה עניינם של עשרת הרוגי מלכות, לפתוח את הנקודת כלי ורוחא של אמא ומלכות, לכל הגלות עד ביאת המשיח. שיהיה לנו כח לחיות חיים של מעבר. אנחנו קוראים קריאת שמע ומכוונים על מסירות נפש על קידוש ה', זה לא כתוב בתורה, גם לא במשנה, זה הגיע מרבי עקיבא וחבריו. מי שקרא קריאת שמע במסירות נפש על קידוש ה' הוא רבי עקיבא. אנחנו כולנו בנויים על רבי עקיבא במובן מסוים. אחרי שבנינו את זה במסירות בנקודת מסירות נפש אני יכול לנוח על משכבי בשלום ו"אליך ה' נפשי אשא" בנחת. כי יש כבר מסלול פתוח לחיים מתוקנים ארץ-ישראלים, שהם בתוך המרחב של גילוי חיים קדוש, בתוך החיים עצמם ולא רק בנקודת המעבר שלהם. אחרת מוות בגלות יכול להיות שאין יכולת לקבל אותך במובן העמוק, אין יכולת לחדש חיים, אור זרוע לצדיק, ספיחין וספחי ספיחין. זה משהו סתום.

זה הצעד הראשון שבו האר"י מבאר בצורה הכי פשוטה מה זה מסירות נפש. מהי התנועה של למסור את הנפש על קידוש ה'. זה לקחת את השם הגדול להשיב אותו לחכמה שזה הקודש ולאפשר תהליך שנקרא קידוש ה'. יש לי קיום, אני שמח בו, לא רע לי עם עצמי, מוחין דאמא פנימיים או מקיפים, אבל קידוש ה' זה היכולת להבין ש"שמך עלינו נקרא", שהקב"ה בקרבנו, שיש שם קודש בתוך חיינו. שהשם היותר עמוק שאנחנו נושאים בתוכנו זה לא השם שלי אלא את השם שלו. שבתוך חיי יש תנועת עומק של קידוש ה'. יהודי חי את החיים שלו בשביל לקדש את ה', לא של עצמו. זה מצריך שהאדם יקח את כל המוחין דאמא שלו, השמות אלוקים שלו, כן מבין לא מבין, המקום שמתבונן בעצמו, מודע לעצמו, ולמסור את זה למשהו אחר, לתוך עומק עץ החיים הפנימיים של חיי הקודש, שזה שם הוי"ה. עכשיו הוא יכול להופיע בתוך כל המערכות שלי. כולן נפתחות להיות מרכבה לשם הקדוש, מתחדשות כתנועת חיים מקודשת, פותחת ערוצי תודעה קדושים. כל מה שאני עושה יכול להתחדש בצורה הזאת, לקבל את הזרימות הפנימיים האלה.

אבל מסירת עצמם למיתה הוא בסוד המלכות שהוא אתר דמותא וקדוש השם למעלה וזש"ה כי עליך הורגנו כל היום עליך ממש כי הם למעלה מן המל'.

עליך הכוונה מעל הז"א, לא אליך אלא עליך.

וגבי מוסר עצמו למיתה כתיב אליך ה' נפשי אשא ולא כתיב עליך כי הם למטה במל' וז"ס משרז"ל ואפילו הוא נוטל את נפשך הו"א דייק' כמ"ש ועבד הלוי הוא דהיינו בינה הנוטלת נשמות הצדיקים לעלו' בהם למחשבה העליונה וז"ס מ"ש למרע"ה שתוק כך עלה במחשבה על ר' עקיבא כשנהרג על קידוש השם

שתוק ככה עלה במחשבה. המחשבה מתבוננת, מהרהרת ועולה אל השתיקה. מקום שהוא מעבר להבנה, לתפיסה ולמילים. זה המשמעות של לקחת את הבינה, הרגשות, והתחושות המובנות ולמסור את הכל למקום שהוא מעבר להבנה, לאותה נוכחות חיים מקודשות שהיא מעבר למילים, להשגות, לתפיסות, לאני המתבונן.

ודע שעד זמן הי' הרוגי מלוכה היו מאירים ת"ת ומל' והיה די באורם להעלות מ"ן לבינ' ממטה למעלה עם קצת סיוע מהצדיקים אשר מוסרים עצמם עק"ה בכח בעת קריאת שמע

בזמן המקדש הז"א ונוק' היו מאירים. היה צריך תנועה של מעט סיוע, לא דרמטי, של הצדיקים של העלאת מ"ן. היו קצת צדיקים שמסרו נפשם על קידוש ה' בעת קריאת שמע. המוכנות למסור את עצמי היתה מספיקה. אבל אחרי שנחרב הבית:

אבל בזמן העשרה הרוגי מלוכה שמש וירח (זו"ן) קדרו בעון הדור ונא היה בהם כח להעלות מ"ן לקבל מ"ד מחכמה הנקר' מחשב' עד אשר נהרגו הרוגי מלכות בפועל ואז האירו בנשמותיהם לת"ת ומל' ועצרו כח להעלות מ"ן לקבל מ"ד הבאים מחכמה הנק' מחשבה ועז"א כך עלה במחשב'...

שם היה מצב כל כך קשה, שהיה צריך מוכנות בפועל של דור שמסר נפשו על קידוש ה'. זה הדור של ר' עקיבא שפתח לנו את הדורות הבאים. בהמשך האר"י כותב על ר' עקיבא:

....וכן המוסר עק"ה מייחד חו"ב בסוד נשיקין זהו לפי שעה אבל אינו נעש מרכב' תמיד לכך אא"כ ימסור עצמו למית' על התור' ועל המצות ועק"ה בפועל כמו שעשה ר' עקיבא.

זו הבחנה בין מישהו שזו תנועה שהוא עושה לפרקים לבין מישהו שזו המהות, הזהות שלו. ר' עקיבא חי ככה, לכן הוא דומה למשה רבינו, הוא מרכבה ליחוד הזה. כל חייו, עוד לפני שהוא מת, הוא ידע את זה. מאז שהוא היה צעיר, הוא ידע שזה הסיפור שלו, ככה הוא חי. רבי אליעזר אומר לו כאשר הוא היה תלמיד- בשחיטה השבתני בשחיטה תמות, שלך קשה משלהם. הוא טרח לספר לו לאורך כל הדרך שזה יהיה הסוף שלו, והוא חי ככה את כל חיי התורה והמצוות שלו, במסירות נפש על קידוש ה'. ככה הוא גם מת. ר' עקיבא היה מרכבה לזה, אנחנו לא בהכרח מרכבה. אנחנו חיים את החיים. יש לנו זמנים שאנחנו עושים את התנועות האלה, שמעצבות את היום יום, ופותחות את נקודות המוצא שלנו לחיים. אבל אחר כך אני נרד מיחוד אבא ואמא עילאין ליחוד הזו"ן ואז לא נייחד על קידוש ה', נייחד יחוד טבעי, בנחת. זו מסירות נפש למיתה במובן שיום אחד זה יגמר, וכאשר זה יגמר אני חוזר למקור שלי ואוסף את כל מה שהיה פה. אם זה היום האחרון, על מה אתה מתפלל? בנחת, על הילדים, המשפחה, עם ישראל, שיהיה פה אור, טוב, גאולה, חיים. כשמתים לוקחים את זה ומעלים מ"ן. זו המשמעות של עליית מ"ן בזמן המוות. הצדיקים עולים, עם כל מה שהתפללו עליו כל החיים. הם מביאים את האור הזה למקור ואומרים אנחנו רוצים שהחיים יתחדשו, ויתברכו, ושימשכו חיים האלה במציאות. שיהיה טוב, שמח, ברכה, גאולה, חיים מבורכים. אתה מוסר נפשך למיתה, ונפתח הצרורא דלעילא, בקשת החיים העמוקה, שהיא בקשת השכינה שבך שעולה למקורה.

נקודת המוצא למסירות נפש על קידוש ה'

קריאת שמע זו מסירות נפש על קידוש ה'. בנפילת אפיים אני אומר לך: זה היום האחרון לחיות, יש לך שעה לפני שאתה מסתלק, על מה אתה מתפלל? זו מסירות נפש למיתה. מסירות נפש על קידוש ה' מה שעומד במרכז זו השאלה האם אתה הולך עם המציאות, או מוסר נפש על קידוש ה'. האם אתה מוכן לקחת את כל הקיום שלך ולהקדיש אותו לקב"ה, שזה הסיפור שלך, ואתה מוכן לוותר עליו ברגע הזה, או שהגעת לנקודת הבנה שחיים סתמיים לא מעניינים אותך, ואם זה לא חיים שבאים בברית קדושה אז אין טעם. עוד פעם נקום לעבודה ועוד פעם נעשה את זה, אבל אם זו לא נקודת מסירות נפש על קידוש ה' אז אני לא שם.

יש שתי גרסאות. אחת בה יש התנגדות, והשניה בה אני חי את החיים של הבינה, של התדיר, לעוד גלגול. בגרסא של ההתנגדות, אני מרגיש שאם באתי לחיות חיי קדושה של ברית קדושה עם הקב"ה, אני חייב לעשות את המעבר. החיים מתוקים, חמודים מאושרים שמחים, אבל הם סתומים, משהו חסר לי בסיפור. יש לי חוסר נחת בסיפור. אין לי מנוחה במצב הזה. אם אין פה חיים עם המעבר, בברית קדושה, אין נחת. אני תמיד ארגיש חוסר נחת, כי משהו בי מחפש ודוחף את כל העשיה שלי באופן חיצוני, באימפולס נעלם של חוסר סיפוק פנימי שאין לו לא מנוחה עד שהוא לא יגיע לנקודת הברית הקדושה. זו עודפות מציקה, סתמית משועממת, שהפתרון העמוק שלה זה לא לעשות עוד רעש, "איסתרא בלגינא קיש קיש קריא". הפתרון העמוק שלה זה לבוא לברית קדושה. רק שם היא נוגעת בחסר העמוק שלה שלא ניתן לבוא במילים. אז היא יכולה לנוח במובן מסוים, בבחינת "על מנוחתם יקדישו את שמך". אלה כוונות קידוש ה' של מנחה של שבת קודש. "על מנוחתם יקדישו את שמך", זאת המנוחה שלי, אין לי מנוחה אחרת. יש המון וורסיות למקום בו זה פוגש אתכם. זה תלוי בסוגיה הקודמת של איזה מוחין יש לכם לפני שאתם עושים מסירות נפש. אם אתה במוחין דאמא מאד קשים אז זו מסירות נפש כפיתורא בפי וישטה. אם אתה במוחין דאבא במקיפים אז המסירות נפש שלך על קידוש ה' היא כבינתא דחלבא. מראש אני לא מחזיק הקיום הנפרד שלי, ובשבילו אני חי. מראש כל העסק פה הוא סיפור אחר מבחנתי. נקודת המוצא תשליך על חווית ההתנגדויות הפנימיות לרעיון של למסור נפש על קידוש ה', איך אני גם שומע אותו. כמה אני שומע אותו כמשהו טבעי, וכמה אני שומע אותו כמשהו אקס טרוטוריאלי, מטורף, בלתי נתפס, שובר את המציאות שלי ולא הגיוני בכלל.

אם אני מגיע ממוחין דבינה אז הקודש הוא טרנצדנטי, ואם אני מגיע ממוחין דאבא אז יש הרבה יותר כלים לשאת את חיי קודש באופן טבעי, התודעות הטבעיות שלי הן תודעות פתוחות לחיים ומראש עם מוכנות למעבר של החיים, אז הקודש זורם הרבה יותר באופן טבעי בתוך תודעות כאלה.

ר' עקיבא כבר חי ככה בעולם. העולם שבו הוא חי זה עולם שיש בו ודאי התנגדות קשה. אבל במשל של ר' עקיבא לפפוס שאומר לו, בא תעבור ליבשה ותגור איתנו, הוא אומר לו אני דג במים, ברור שאני אמשיך ללמוד תורה. אתה לא יכול להוציא אותי מפה, זה הטבעי שלי. מה שאתה מציע לי זה התנועות הלא טבעיות שלי. המסירות נפש שלו על קידוש ה' נובעת מחיבור טבעי מאד עמוק. דג במים. ההזוי מבחינתו זה שפפוס מציע לו לבוא ליבשה. כל חייו הוא היה במסירות נפש על קידוש ה' לפי האר"י.

זו הנקודה של המקיפין. כאשר אני מרים את הידיים במקיפין דאמא או במקיפין דאבא אני מביא את המעבר לתוך חיי. אם התודעה שלי היא תודעת פנימי אז הקצה הוא כבר בעור, אם אני חי בתודעת אור מקיף כל פעם שאני נושם ונושף אני חי את המעבר, יש לי אווירא, אני חי באוויר שפתוח יותר. אני מתנהל בנקודת מעבר. יש איזה מעבר בריא שכל הזמן נמצא שם, שהוא מרחב התווך שבו החיים הזוגיים מתנהלים, השכינה שביניהם, החיים שביני לבין הילדים שלי, ביני לבין החברים שלי, ביני לבין הקהילה שלי, ביני לבין אשתי. יש שם אור מקיף כל הזמן, שהוא כבר חלק מההווית החיים שלי. בבסיסה של הווית החיים שלי יש בביסק תודעת מעבר בריאה וטבעית.

גם מערכת כמערכת אקולוגית היא מעבר. זה האחד שנמצא ברקמה שעוטפת כל האברים באקולוגיה לרשת אחת משותפת שצומחת ביחד, בה כולנו שותפים בתנועה רחבה יותר מתנועת כל פרט לבדו. אני לא רואה את העץ לבד אני רואה את העץ עם הקצוות שפתוחות לשמש, והשורשים שיונקים מהאדמה את המינרלים. אני רואה את האורגניזמים שיושבים בתשתית העץ ועושים את הפטריות שמעבדות את החומרים לעץ. אני רואה את עץ החיים ברמת המקיפים דאבא. אין עץ בודד, עץ הוא בבית גידול, הוא אורגניזם שהמעבר הוא מינה וביה מונח בלחיות. אין אף אחד פה שחי בלי מעבר שמזין אותו. איך הגיע הלחם לרמי לוי? איך הגיע חלב למכולת? יש פירות או עיזים. איך הגיע האוויר? אוויר שאני נושם זה אוויר שיום אחד אתה נשמת, אנחנו חיים במעבר משותף. ההבנות האלה הם המקיפים דאמא ואבא הטבעיים שמאפשרים לך להבין שתנועת המסירות אל המעבר הבא הוא לא התאבדות של הקצה שמעבר, אלא יש לו בסיסים טבעיים בריאים. זה כבר לא דרמטי. אבל אם אני רק בתוך האני הפרטי שלי, היציאה אל המעבר קשה יותר.

אם הבריאה שלך היא בריאה במוחין פנימיים דאמא, הבריאה זה אני-אתה. אם בבריאה שלך יש חיות של חכמה, שפתוחה במרכז הבריאה, תודעת חיים מקודשת, או אפילו לא מקודשת אלא תודעת חיים טבעית מבורכת שקיימת בבריאה, שפותחת את קשרי החיים הבריאים שבינינו, אתה כבר חושב על הבריאה כקשרי חיים. זה להיות בריא. להיות אדם עם קשרי חיים בריאים שיוצרים מרחב אקולוגי משותף. אז הצעד של קריאת שמע הוא יותר פשוט. זה להשלים מה שנקרא להשלים מוחין מקיפים דאבא, דהיינו ישראל, שהוא מה אני אלוקים בשמים אף אתה אלוקים בארץ. לגלות את הישראל שבמרכבה התחתונה, שיש הארת מוחין דאבא, שזה יעקב אבינו במרכבה התחתונה. גילוי החכמה דאבא בכסא הכבוד.

אני עושה פה מעבר, וברור שזו נקודת קצה. אבל הדרמטיות שלה היא פחות דרמטית כשמראש יש לי כנפיים, הכנפיים שלי זה המקיפים. הם מאפשרים לי ללכת אל המעבר מתוך החיים שלי. גם ככה יש לי מעבר. מעבר גם יכול להיות מוזיקה, ניגון, שזה גם סוג של מקיפים דאמא, תנועות הניגון, תנועות הידיים שמרימות למעלה ואני מתחיל לרקוד, להרים ידיים, לנוע, פתוח. יש בזה מעבר בחיים שלי שהוא גם ככה יוצא מעבר למגושמות של הקיום. יש לי בקשת מעבר גם ככה בחיים שלי. הנקודת מעבר הזאת יכולה לתת לי את התאוצה לצאת אל מעבר לאטמוספרה, ללכת למוחין דאבא ולחדש תודעה. יכול להיות שצריך לשבת בשמע ישראל ולעשות ניגון, לשמוע את השיר של א-ל, שיר א-ל זה השלמת מוחין מקיפין דאבא, תנועת הרוח שנעה בתוך החיים שיש לה ניגון מסוים. אני שומע אותו דרך המוחין דאמא שלי, שמע ישראל, תשמע את השיר של אלוקים, שזורם פה בתוך המציאות. הוא פותח לך את המעבר. פותח לך את המוכנות לעשות מסע הניגון. כמו שעושים התועדות לפני החתונה. הם משלימים את המוחין של האורות המקיפין של שמע ישראל ואז הם הולכים להתחתן. התחלנו בפסוקי דזמרה, לשיר את שירות הללויה, שירת המלאכים ביוצר, פתחנו את האהבה באהבת עולם, וזה כנפיים, ועכשיו משלימים את שמע ישראל. כל זה מאפשר לי לנוע אל המעבר באופן בריא יותר וגם יביא גדלות בריאה יותר למערכת.

אם המוחין שלי לא יהיו פתוחים למקום הזה, התנועה של המסירות נפש תהיה תנועה פנימית של עצמי. יש בתוכי חיים, פנימיים, שבתוכם יש בקשה לצאת מעצמי. אני מאד רוצה לצאת מעצמי, ולחיות מעבר לעצמי, ואני מוסר נפשי על קידוש ה' בשביל זה. גם התגובה תהיה בהתאם, יהיה לי יותר זעזוע מההשלכות של זה שיצאתי מעבר לעצמי.

זה רצון שנובע מעולם פנימי, לא מתוך זה שיש לי תנועה בריאה כזו, שכבר פתוחה לזה. במשך החיים שלכם תנועת המעבר שלכם משתנה. אדם שעושה את המעבר בפעם הראשונה שלו, לא דומה לאדם שכבר חי חיים של יחד ומעבר, והוא כבר בן 40, ועכשיו הוא עושה את המעבר שלו. הוא כבר חווה הרבה יותר את המעבר של החיים בתוך קהילה, משפחה, זוגיות. זה מעבר שונה. בחיים היום בארץ יש לנו נקודת מעבר. לאדם שיוצא למילואים יש נקודת מעבר, שכבר בנויה לו בתוך הבסיס של השמות אלוקים שלו, של ישראל.

אבל יש כל הזמן עוד חלקים. אדם צריך לצאת מעצמו בכל שלב. האר"י אומר שאין שום תפילה דומה לחברתה מראשית הבריאה עד ימות המשיח. כל פעם אנחנו משתנים והמינונים משתנים, והתנועות משתנות. לפעמים אני קם בבוקר ואין לא מקיפים ולא כלום. אני מוחין דאמא, שלא ידברו איתי עד אחרי הקפה. צריך שמות א-ל שיעירו אותי. גם זה סוג של השלמות מוחין מקיפין.