שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 12 א: שתי דרכים בעליה לאמא – עליית נשמה וכוחה של תשובה

חזרה

נמשיך בדרוש קריאת שמע, דרוש ו'. האר"י מסביר שאנחנו משלימים את המוחין דיניקה, עד נקודת הקריאת שמע, ומשם עוברים לקבל את המוחין דגדלות. המוחין דגדלות כל יכנסו בשני שלבים. קודם כל, יכנסו הו"ק דגדלות דאמא, ואחר כך יכנסו גם הג"ר דאמא, וגם עשר הספירות של אבא.

זה משתנה לאורך הקריאות שמע של היום. בזמן שאחרי חורבן המקדש אין לנו יציבות של המוחין, ובמהלך היום, יש לנו יכולות אחרות מבחינת התדיר, והמוחין דיניקה שלנו. המינימום הוא הארת המוחין דאמא, כאור פנימי, ואז זה משתנה. לפעמים יש לנו גם מקיפין דאמא פנימיים, לפעמים גם מוחין פנימיים דאבא. מה שנשאר לנו, משתנה לאורך היום.

אני צריך יכולת להעלות מים נוקבין ולקבל את המוחין דגדלות. אני זקוק להשלמה של המוחין דיניקה כדי לקבל את המוחין דגדלות, לקבל כוחות עליה כדי שיהיה לי כח להעלות מים נוקבין. מהם המוחין שיושלמו לי בשלב ההכנה? זה משתנה. לפעמים יגיעו המקיפין דאמא, לפעמים הפנימיים דאבא, לפעמים אקבל גם את המקיפין דאבא עצמם בשלב ההכנה, שיתנו לי את הכח להפתח אל המעבר. היכולת שלי לקבל את המקיפין של אמא ושל אבא, הם חלק ממה שמאפשר להפתח למוחין דגדלות. זוהי נקודה יסודית. נקודת המוצא שלך תשפיע על מה שתקבל, ועל הכוחות שיהיו לך להעלות. זה ישפיע על מה שתקבל בתמורה לזה בגדלות שלך. יש פה מסע של שלושה שלבים. חשוב לשהות בהם, להבין ולראות את תהליכי ההכנה שלנו אל עבר קריאת שמע.

יש כאן מעבר בין התדיר לשאינו תדיר. את ההארות האלה אנחנו מקבלים מהתדיר. יחוד תדיר הוא יחוד שלא פוסק לעולם, אנחנו כביכול לא צריכים לייחד אותו. אבל יש איזשהי התעוררות מסוימת שאנחנו ממשיכים ממנו, מעוררים בתוכנו את תנועת הרוח, תנועת ההתעלות, תנועת יכולת ההתקשרות שלנו לאבא ואמא. שנובעת מהארת התדיר שנוכחת בחיינו.

הבחינות הזכריות שבתוכנו

דע כי זו"ן נק' בנים דאו"א ואנחנו עם בני ישראל נק' בנים לה' אלקינו שהם זו"ן והנה המ"ן אשר מעלה המלכות אל ז"א

באופן בסיסי, אנחנו בנים של השכינה. באופן טבעי אנחנו יותר קרובים לאמא מאשר לאבא. באופן טבעי אנחנו הרבה יותר מחוברים להתגלות השכינה שבתוכנו, והיא יותר קרובה לנו מבחינת העבודה הרוחנית. ברוב הכוונות של האר"י, אנחנו נכללים בשכינה. נקודת התכללות שלנו בשכינה זו נקודת התכללות שלנו במלכות האלוקית שמתפשטת בתוך חיינו. רוב העבודה שלנו זה איתה. אבל, יש לנו גם חלק ששייך לאבא, בהקשר פה זה הז"א. הוא המים דכורין שבתוכנו. יש בנו בחינה נקבית, שזה המים נוקבין שבתוכנו, שאנחנו הולכים להעלות מ"ן לשכינה. אבל יש לנו גם מים דכורין, שזה בחינת השם מ"ה שבתוכנו, בו אנחנו קשורים לז"א. זו הארה שפחות פעילה בתוכנו באופן סטטיסטי באוכלוסיה. אבל בהקשר שלנו, חשוב גם להיות מודעים אליה. חושב להיות מודעים גם לבחינת מים דכורין שבנו ולא רק לבחינת מים נוקבין שבתוכנו.

המים נוקבין שבתוכנו, הם תנועת בקשה, תנועת חסר, כמיהה, בקשה לחיים, להשלמת חיים, להתפתחות של חיים, לצמיחה של חיים. מקום בו אנחנו מעלים את הבקשה שלנו כבסיס התפילה שלנו. תנועת התפילה זו תנועה בה אני מבקש חיים מאת ה'. החוויה שלי היא שכל הקיום והחיים שלי נושאים בתוכם בקשה אלוקית, משאת נפש אלוקית. "אליך ה' נפשי אשא", אני נושא את נפשי לאלוקים, כי עומק הבקשה שלי היא בקשה אלוקית. אני יכול לחוש בחסרון שלי את חסרון השכינה וממילא אני יכול לעלות איתה ולהתכלל בשכינה. כולנו הופעת חיים, משותפת, אחת, רחבה, קשורה אחת לשנייה. כולנו נכללים יחד, באותה כמיהה לחיים קדושים, טובים, מבורכים. יש לנו צורך עמוק בחיים שיש בהם את האיכויות האלה. זו חלק מהכמיהה המשותפת שלנו, שנכללת ביסוד השכינה.

איפה אבא מסתתר? איפה המים דכורין מסתתרים? איפה ז"א מסתתר? יש בתוכנו גם מקום פעיל, זכרי, ששואף להיטיב את המציאות, לדחוף אותה קדימה, ליצור אותה אחרת. מקום ששואף לפעול בתוך ההיסטוריה שלנו כסוג של היסטוריה אלוקית. לקדם את המציאות שבה אנחנו חיים למקום טוב יותר. המקום הפעיל, הדוחף, שרואה את המציאות, מזהה את חסרונה ורוצה להיטיב איתה ולשנות את פני המציאות, יש בו מההתגלות של הרוח שפועלת בתוך הקיום שלנו. זה המקום שפעל במנהיגים של עם ישראל לדורותיו. שופטים, נביאים, תלמידי חכמים, שלוקחים אחריות בתוך המציאות, לפעול לשינוי המציאות. מקום שמוציא מהכח אל הפועל את הרצון האלוקי היוצר, שרוצה להביא את המציאות למקום טוב, הרמוני, אינטגרטיבי ומתוקן יותר. להביא את המציאות משעבוד לחופש, להביא אותנו למקום של אחדות עמוקה יותר.

התהליכים בהם שהרוח האלוקית פועמת באדם, ומעוררת בו את הדחף לשינוי, לצמיחה, ולגאולה של המציאות, זה ניצוץ של המים דכורין שקיים בתוכנו. מבחינה מסויימת, חלק מתוכו קיים גם בתוך המלכות עצמה. כי תמיד יש צד מאבא וצד מאמא בתוך כל אדם ואדם.

זה המקום בו האדם יוצא מהשכינה. זה המקום בו האדם לא רק מזדהה עם המציאות, וחווה את חסרונה, כאביה ובקשותיה, אלא גם מתעורר לקחת עליה אחריות. לפעול וליצור שינוי בתוך המציאות, מתוך הקשבה לקול ה' שקורא לו לפעול בתוך המציאות. לקיחת המציאות הלאה, לעבר העולם הבא. בתוך הרוח של הז"א מאיר האור של אמא, האור של העולם הבא שבא בתוך העולם הזה ושולח את האדם, כצדיק מושל ביראת אלוקים, לפעול בתוך המציאות לשינוי. כל אחד והמקום בו הוא נמצא, היכולת וההקשר שלו. המקום בו הוא רואה את החברה הישראלית, את החיים היהודיים שלנו, ושואל ומרגיש בקשה ודחף לקחת את המציאות לשינוי. למקום מתוקן, מקודש, טוב, אחדותי ויצירתי יותר. לפעול באופן יוצר, לא רק במובן של לכבות שריפות. לכבות שריפות זה היסוד שמאיר במלכות, שמשמעו הוא להמשיך את הקיום, ולא לתת לה לשקוע עוד בבוץ. כאן זו לקיחת אחריות עמוקה, מובילה, משנה, לוקחת את החיים קדימה. מרמות המאקרו עד רמות המיקרו. לחוש את המקום בו נעים לא רק מנקודת החסר, של עליית הבקשה והתפילה מול קודשא בריך הוא, אלא ממקום בו הוא גם פועל באופן יוצר בתוך המציאות. ממשיך תורה לתוך המציאות. ממשיך מודעות חדשה לתוך המציאות. ממשיך חידושי תורה לתוך המציאות. לחדש תודעות פעילות בתוך המציאות, שנותנות כלים ודרכים חדשות של תנועה בתוך המציאות, אל מול החסר הקיים. זה חלק מהיכולת של המים דכורין, בו הוא בא כהמשך של הקב"ה, של הז"א, שפועל. הוא מביא את השינוי שיוצר את ההיסטוריה. יוצר את ההיסטוריה כהיסטוריה אלוקית, לוקח את הקיום ונושא אותו הלאה. אלה שתי בחינות שקיימות בנו, כבנים להוי-ה אלוקים.

רוחא דשביק שבתוכנו

הרוחא דשביק שבין הז"א למלכות, זה המקום בו כאדם שחי בתוך המציאות, בתוך המלכות, בתוך עולמות הבריאה-יצירה-עשייה שבתוך המציאות, יש בך נקודה של הרוחא דשביק. זו הנקודה מעבר, שאתה חש בתוך הקיום. נקודת המעבר, בה אתה לא רק מזדהה עם הקיום ועם חסרונותיו ובקשותיו, אלא גם עם רוח ששלוחה בתוך המציאות, שפועלת בתוך המציאות להוביל אותה למקום אחר. כשאתה מזדהה עם הרוח הזו, אתה מזדהה עם הרוחא דשביק כנקודת הזכר שטמונה בתוך התנועה הנקבית. נקודה שדוחפת לקריאה של שינוי. השאלה היא האם האדם שומע את נקודת הרוחא דשביק, האם הוא יחבר אותה לשורשה? אם לא תחבר אותה לשורשה, היא תהיה רדומה. אם תחבר אותה לשורשה היא תהיה יותר ערה ופעילה. היא תתקשר בשורש בו אתה שומע את הקריאה האלוקית שבאה בתוך תורה ומצוות, שקוראת למציאות להיות אחרת, שמתערבת במציאות, מקום בו תורה ומצוות הם סוג של התערבות במציאות.

לפני שהיתה תורה, הייתה מציאות של יחוד התדיר, ובא הקב"ה במעמד הר סיני, והתערב במציאות. הוא קרא לנו לחיות חיים של ברית. לחיות חיים של ברית זה לקרוא באופן אקטיבי לשינוי בתוך המציאות. באופן טבעי אני תקוע בתוך עצמי. לקחת אחריות, לצאת מתוך עצמי, לתוך מקום של מרחב משותף שנושא את האחד, זוהי קריאה פעילה לשינוי המציאות. ליצור אחדות פעילה, שמסוגלת ללכת מעבר לקיטוב, מעבר לתקיעות שלנו, כל אחד בתוך עצמו, מהרמה האישית עד לרמה המגזרית, שתיים עשרה שבטים שלא מסוגלים להתאחד אל נקודת הברית של- שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. לצאת מעצמם אל האחד שנמצא בתוכם. לתת מרכבה לאחד, שרוכב בתוך השתיים עשרה שבטים, בתוך ארבעה דגלים.

זו תנועה פעילה. השאלה היא כמה אתה שומע אותה כקריאה פעילה בתוך המציאות שלך. קריאה שיש לה מקום בזהות שלך, מקום שהוא גם מים דכורין, שרוצה להביא את זה בתוך המציאות, כתנועה שמוכנה להיות מושקעת בזה. להביא שינוי בתוך המציאות. לדחוף את המציאות לצאת מתוך עצמה. להצליח לייצר תנועה יצירתית. אם לא תהיה לנו שפה יוצרת בתוך המציאות, יכולת להביא אינטגרציה יוצרת, לא נצליח לאחוז בתפארת, ונתפרק לתוך שתיים עשרה קצוות. זה הו"ק כשאין לו מרכז. תפארת זה המרכז. הוא ממשיך בתוך היסוד את הכח של התפארת. תולדות יעקב יוסף. היכולת לאחוז במרכז הזה, להביא איתו לתנועות יצירתיות בתוך המציאות, זה היכולת לא לשקוע. לכל אחד יש את הסיפור שלו, אבל בא ניצור משהו ביחד. זה מצריך יצירתיות, שיש בה לא רק צדק קטן. צדק קטן זה לטפל בקיום, בבקשותיו, שכולם יהיו מרוצים. היכולת לייצר מרחב משותף, שנושא אותנו הלאה, לעבר יעדים משותפים, חלום משותף, צמיחה משותפת של חיים טובים, מחוברים, מאירי פנים יותר. כל אחד יקח את זה למסע שהוא שומע בתוך הז"א, זה חלק מלקיחת האחריות של הרוחא דשביק שמתעוררת בך.

הרבה פעמים אנחנו לומדים תורה כחלום. לא כקריאה פעילה בתוך המציאות. אז הרוחא דשביק הוא כמו בתוך חלום, לא מעיר אותי, לא שולח אותי לקריאה גדולה בתוך המציאות. אם הוא מחובר לשורשו, אם אני שומע את קול ה' בתוך הרוחא דשביק שלי, אז התורה ערה. הגענו לארץ ישראל, ומה עכשיו? מה הקריאה של הקב"ה עכשיו בתוך המציאות שאני חי? אני שומע בתורה את הקריאה הרלוונטית למסע החיים של הקב"ה בתוך המציאות, אל מול עם ישראל, החיים האנושיים, המציאות כולה. קריאה של המציאות לצאת למסע יצירתי, לקחת את החיים הלאה. זה המקום בו הרוחא דשביק מתחבר לשורשו, לא רק לאמא, אלא גם לאבא. לא לדאוג רק לכנסת ישראל, אלא מתוך הזדהות לרצון של הקב"ה לנכוח בתוך חיינו. גם הוא רוצה את זה. הוא רוצה לשוב לציון, לפעול בתוך החיים שלנו, ליצור מערכת יחסים של ברית. זה גם צורך גבוה, לא רק צורך שלנו.

זו תנועה שחיונית לנו. להיות מקושרים לערות של תנועה שהיא לא רק תנועת התפילה, אלא גם תנועת התורה, כשמיעה בקול ה' שקורא לתוך המציאות.

הזדהות עם הז"א

באופן רווח, אנחנו עולים במים הנוקבין. בשכינה. "זה השער לה' צדיקים יבואו בו". עיקר האדם הוא הז"א, מבחינת תהליכי ההתפתחות והצמיחה שלו. השאלה היא עד כמה הוא מחובר לז"א האצילי. האר"י היה נשמת משה שבדור, הוא היה מחובר למים דכורין חזק ולא רק למים הנוקבין, זו היתה מהותו. אבל בציבור ברחב, השאלה היא איפה נמצאת נקודת המרכז שלנו. האר"י הנחיל לנו בתפילה יותר תנועת מים נוקבין.

זו יכולה להיות תנועת הבדל בין גברים לנשים, אבל באופן כללי זה נכון על כל האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה, גם הגברית, אחוזה במים נוקבין של השכינה, ומשתמשת ברוחא דשביק שיש בתוך השכינה בשביל השכינה ולא ישירות אל מול הז"א. גם הרוחא דשביק שיש בתוך השכינה, הוא הכח של השכינה לברר את עצמה, להעלות בירורים, לתת כוחות של תנועה בתוך השכינה. זה רוב מה שאנחנו כזכרים פועלים בתוך המרחב של השכינה. יש לנו כוחות תנועה, שינוי, אבל הם באים בתוך השכינה. לדאוג לשכינה, לחיים, למדינת ישראל, לחברה הישראלית, לעם היהודי בתפוצות. כל הדברים האלה בכל מיני רמות, הם תנועות של הרוחא דשביק שבתוך המרחב של המלכות.

המטטרון בדרך כלל זה סוג של שם ב"ן שטמון בתוך השכינה, אבל המטטרון הוא בחיצוניות, וזה בפנימיות. המטטרון בזוהר, נקרא שישה סדרי משנה. תורה שבע"פ, הוא הו"ק של תלמידי חכמים, תנאים ואמוראים שנמצאים בתוך עם ישראל, שסועדים את השכינה בגלותה. מהבחינה הזו, זה הבנימין הצדיק שבתוך השכינה שקודם כל משמש בשביל השכינה כהעלאת מ"ן לז"א. הרוחא דשביק הזכרי משמש למען הנקבה, כדי דהיא תוכל להעלות מ"ן לקב"ה.

הילד לא מודע לעצמו כהמשך של האב, של הז"א. הוא לא ער לנקודת המעבר, שהיא גם מעבר לשכינה. חלילה אדם נפטר לבית עולמו, נשאר רק הבן הגדול בבית, לפעמים, אין לו ברירה, הוא לוקח אחריות גם על אמא. הוא מוצא את עצמו אחראי מצד הרוחא דשביק שאבא השאיר באמא. אבל הוא לא דואג לאמא רק מצד זה שהיא אמא, הוא דואג גם לאמא מצד זה שהוא האחראי במקום אבא. הוא נושא את התפקיד של אבא בתוך המציאות. זה נקרא ייבום בזוהר.

לפעמים הצדיקים לא רק נקשרים בשכינה, אלא בז"א שהם מזוהים איתו. הם מזוהים גם עם אבא ולא רק עם אמא. יש להם איזו נקודת אחריות שהיא גם מעבר, לדאוג למציאות מעבר. מקום שהם מזהים בעצמם שהוא גבוה מהשכינה. שורש שגבוה מהשכינה שהם חווים בתוך עצמם. זה המקום שלא רק רואה את המציאות. זה משה רבנו שעוזב את עמ"י ועולה להר סיני. הוא לא נשאר עם עמ"י. זה יוסף הצדיק שהוא לא רק עם עמ"י, יש לו בחינה שהוא חלק עם עמ"י ויש לו בחינה שהוא מחוץ לעמ"י. הוא יורד למצרים, הוא המושל. עצמותיו של יוסף הולכות עם משה רבנו, הוא בחינת יסוד. הוא גם חלק מהקהילה, ויש בו גם בחינה שהוא רואה מעבר לקהילה. אלה בחינות שיכולות להיות חלק מההתקשרות בה אנחנו מזהים את הרוחא דשביק, ששורשו הוא בנימין שכלול ביוסף, שכלול ביעקב.

אדם מבין שיש בתוכו גם משהו שהוא גם מעבר למציאות. זה קשור לכל המהלך שהאר"י מבנה פה. מקום בו מצד אחד אנחנו חלק מהמציאות, בכל מיני רמות, אבל יש בנו גם צד שהוא מעבר למציאות. אלה הבחינות שהולכות ונחשפות. באופן בסיסי, אנחנו מניחים את עצמנו כחלק מהשכינה, זה השער לה' צדיקים יבואו בו. אין לנו שער אחר חוץ מהזדהות עם השכינה. אבל לאט לאט אנחנו מתחילים לשמוע דברים יותר עמוקים. אנחנו יכולים לשמוע את המקום של אבא שבתוכנו, שזה הז"א. הרוח הפועלת, היוצרת בתוך המציאות.

זה מכוון לפעילות כלפי חוץ, אבל זה גם סוג של רצוא. כרוחא דשביק אני מתחבר לשורש שלי, שזה בנימין שבתוך היסוד, בנימין שביוסף. אני עולה בתוך היסוד כנקודת שייכות לרוח האלוקית הפועלת בתוך המציאות, הבקשה שטמונה ברוח להופיע בתוך המציאות. וחוזר עם זה לתוך המציאות לפעול, לא רק כהמשך המלכות, אלא כהמשך היסוד של הרוח.

לנקבות שהם בחינת לאה, יש גם שייכות למקום הזה. יש להם שייכות למלכות שמיים שרוצה לפעול בתוך המציאות. לבחינה הלאתית שבנקבות, יש בחינה מסויימת שהיא מעבר לשכינה במובן הרחלי שלה. יש לה בקשה שהיא מעבר לקיום, במובנו הארצי. לכן במובן הזה, זה בחינת הזכר שבנקבה.

שם ב"ן של המים דכורין

האר"י מבאר שהמים נוקבין, שזה אור רוחא דשביק, הוא שורש עבודת הבירורים של הנקבה. מכאן ואילך כל יכולת הבירורים שלה תלויים במים נוקבין. מהרוחא דשביק ובזכותה מתעלים המים הנוקבין. בכל תחומי החיים יש בירורים. אין דבר בתחומי חיינו שאין בו עבודת הבירורים. בכל תחומי החיים נלך עם הרוחא דשביק, ואיתו נעשה עבודת הבירורים, נעלה אותו מים נוקבין, ונבוא איתו לייחוד. הכל בסוף בא לנקודת המפגש של עבודת הייחודים, לשם ייחוד קודשה בריך הוא ושכינתיה. לשם נלך בכל תנועות של החיים שלנו. אבל, לפני היחוד יש עבודת בירור. בעבודת הבירורים נלך עם שם ב"ן, בנימין הצדיק, ואפגוש שם את החיים, אעשה עבודת בירור, לפום דרגא דיליה. זה שורש שם ב"ן. נפילת אפיים- זה שמות ב"ן. שם ב"ן בעשייה, ביצירה, בבריאה, הוא בעבודת בירורים, ואז לחזור לייחוד. בעומק, עבודת השם ב"ן קיימת בכל תנועות החיים.

אבל, יש עוד בחינה של שם ב"ן. יש שם ב"ן שחוזר לנקבה, ומשמש כעליית המ"ן, ויש שם ב"ן שחוזר לתוך היסוד, ומתחיל לעורר את המים דכורין, ומזדהה עם המים דכורין.

האר"י מבאר את זה במאמר הרשב"י. במאמר בשמועה ראשונה, "והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד", שם האר"י מבאר, שלשם ב"ן, בנימין הצדיק, יש גם שורש ביסוד. כמו שיש אור חוזר במלכות, שמחזיר אור לשורשו, שזה האור החוזר של בנימין שבמלכות, יש גם אור חוזר ביסוד, שמחזיר אור לדעת, לשורש העליון. זה עולה ברצוא ושוב, והוא הכח של היסוד לעלות ברצוא ושוב. זה מה שנפגוש בכוונות של הלולב. כח של שם ב"ן, שטמון ביסוד, בבחינת עטרת היסוד. נקודת הנקבה שבזכר, נקודת הבקשה שטמונה בתוך הרוח, והוא יהיה השורש לעליית המ"ן ולהמשכת המ"ן. הוא יהיה "משכיל לאיתן האזרחי". הבחינה הזאת, היא סוג של בנימין שטמון בתוך יוסף.

האר"י מבאר בשמועה ראשונה, שבתוך יוסף, שזה היסוד, יש נקודה נקבית נסתרת של בקשה נשמתית, שזה בנימין, והוא נותן אותה לנקבה. השורש שלה- היא בו. המקום הזה, זה המקום שבנימין רואה את השורש שלו. השורש שלו הוא לא המלכות, השורש שלו באמת, הוא ביוסף. זה האור חוזר שטמון ביסוד עצמו. כביכול גם לקב"ה עצמו, יש בקשה לבא בברית עם עמ"י. לכרות אתנו ברית, שנבנה לו בית מקדש, שיהיה לו נחת רוח ליוצרנו. זאת בקשה אלוקית, של הרוח האלוקית, ליצור את המציאות בצורה מסוימת, להופיע את המלכות הקדושה, ולבא איתה בברית בחיים בא"י. זאת בקשה של הקב"ה זה לא רק צורך של התחתונים, של השכינה.

השכינה הגיעה מהז"א. בעומק זו בקשה שלו, לא רק שלה. היכולת לעלות לשם, להתקשר בשורשך, ולהתחבר ליכולת להמשיך מים דכורין, כחלק מהז"א, זו הבחינה של- צדיק מושל ביראת אלוקים. מקום בו אתה אחוז בשורשך, במקום שלא רק מעלה את החסר, אלא גם מסוגל מתוך כך להמשיך את נקודת העומק של האור הגנוז, של הרצון להטיב את המציאות, ליצור את המציאות קדימה. זה שימוש ברמה נוספת בשם ב"ן. האר"י יגיד שיש אנשים שיש להם שורש במים דכורין. אם לצדיק יש שורש רק בשם ב"ן, אז תעלה את השם ב"ן שלו. אם זה צדיק שיש לו גם מים דכורין של שם מ"ה, אז עם המ"ן שבו תעלה מ"ן, ועם המ"ד שבו תגרום לקשר אותו בשם מ"ה ותעורר את ז"א ליחוד, מצד המ"ד שבו.

לכולנו יש רובד נסתר כזה. הוא פחות פתוח לנו בחיים. מקום שהוא הזדהות עם נקודת המ"ד, והמימד הגואל שבנו, נקודת הצדיק שבנו, ולא נקודת המלכות שבנו. הצדיק התחתון שעולה מתוך המלכות.

האדם מסוגל להתקשר במקום שהוא מעבר, נקודת יוסף. בפנימיות של יוסף, שזה נשמת משה. נקודת הדעת הפנימית שטמונה שם. יש גואל חיצוני של עמ"י, שזה יוסף. יש את הגאולה הפנימית, גאולה שממשיכה מוחין, תודעה, עומק, תורה, שזה בהקשר הזה, זה משה רבנו. נקודת היכולת שלך להזדהות עם נקודת המעבר הפועלת בתוך במציאות, היוצרת בתוך המציאות, יכולה להיות ההזדהות עם יוסף, עם יעקב, עם משה, ולא רק עם שתיים עשרה שבטי י-ה, והמלכות, שעומדת על שתיים עשרה בקר.

בין נשמת האר"י לנשמות רוב ישראל

התפילה יותר מזוהה עם הצד של המ"ן, והתורה עם הצד של המ"ד. האר"י בסופו של דבר מאוד הדגיש את הצד של המ"ן. מה שמאפיין את האר"י, זה שהוא לא מדבר על עצמו. הוא מדבר אלינו. הוא יודע שרוב עמ"י נמצאים שם מכל מיני סיבות. גם באופן טבעי, וגם בגלל שכל הנשמות אחרי חטא אדם הראשון, הם נשמות קין והבל ומטה. באופן בסיסי הם יכולים לעלות עד המלכות דאצילות. באופן טבעי, כח ההתקשרות, והעלייה הנשמתית שלהם, היא רק עד המלכות דאצילות. זה מבנה של שמועה שניה. נשמות שנשרו הם נשמות בי"ע שנשרו. מה שנשאר מהזיהרא עילאה שבתוכנו, נקודת השייכות לאור האצילי שבתוכנו, נשמות קין והבל, זו יכולת לעלות עד נוק' דאצילות. זאת תנועת ההתפתחות הטבעית של הנשמה. לכן היכולת לעלות לרמות גבוהות יותר, של עליה בז"א, עלייה באמא, עלייה באבא, פחות נגישה לרוב ככל האוכלוסייה, באופן טבעי. האר"י לא עוסק בעצמו. הוא עצמו היה נשמת משה, כמו שהמהרח"ו מעיד עליו. היה לו סיפור אחר לגמרי. מה העבודה שלנו היום? מה התהליכים שאנחנו צריכים לעשות? יש פה מתח בין שתי שפות.
בין השפה האידאלית של ק"ש, לבין השפה הריאלית של ק"ש. האידאלית זה שיהיה לנו צדיק כמו שמואל הנביא, שהיה עושה את העבודה. ופותח לעמ"י שערים אל המעבר.

זאת עבודה. להצליח להתחבר באופן עמוק לשכינה ולמלכות האלוקית שבתוכנו, לצאת לתוך האחדות חיים הזו, לא רק בתוכנו בבנימין הצדיק, ומתוך כך לתקן את המלכות. זה יהיה דבר גדול להוריד את המ"ן, לבקש את ה' יתברך בחיינו, זה דבר נפלא.

התנועה אל מעבר לתדיר

התנועה של בנימין הצדיק בתוך היסוד, זה לא בשביל לקיים את המציאות. זה מקום בו אתה מתחבר למקום שהוא מעבר. המקום של הרוח היוצרת. הז"א הוא הרוח האלוקית היוצרת את ההיסטוריה, היוצרת את המציאות, ומביאה את הקיום למקום אחר. מגדילה את המלכות אל מעבר למה שהיא. פותחת אותה לתנועות חיים חדשות. תנועות יצירתיות, שמביאות את העולם הזה אל העולם הבא, באופן מתמיד. העניין הזה של ז"א הוא לקחת את הקיום שלנו, ולא להשאיר אותו בקיום הבסיסי. נקים מדינה, יהיה בית יהודי לעם היהודי, יהיה לנו בית צמוד קרקע בהתנחלויות, והחיים יפים. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. זהו? זה כל הסיפור?

זאת התפתחות שיכולה להשאר בתוך התדיר. זה התדיר בצורה טובה, נפלאה, תדיר שבמובן מסוים כבר יודע שהוא בא בברית. זה זוכה לממש את ברית אבות. הקב"ה הבטיח לאבותינו שהוא יתן לנו את הדבר הזה, וגם בזה יש תיקונים מאוד גדולים שיכולים להעשות. לדעת שהגשם והשפע מגיע מאת ה' יתברך. זה דבר גדול, זה כבר מעבר, שיכול לבא. אבל לא די בכך. אם נשאר רק בזה, זה יהיה בחינת "אל שדי", גילוי הברית שהיא עדיין בקטנות ביחס למה שמשה רבנו ירצה להביא.

משה רבנו מביא חיים של תורה ומצוות שפותחים את העולם הזה לעולם הבא. לייצר בתוך המרחב הזה מרחב של מקדש, חיים מקדשיים, חיים מקודשים, שמביאים את המעבר לתוך חיינו. זו יצירה עמוקה יותר של הקיום שלנו, שפותחת אותנו לרוח, לחזון, לחיים נשמתיים, קדושים. חיים שלוקחים אותנו למסע אינסופי שהוא כבר לא על ציר השינוי החיצוני, אלא על ציר של שינוי פנימי. מהם תודעות העומק שלנו? מהי הרמה החברתית בה אנחנו חיים בכני אדם? מה רמת המוסריות שלנו, מה רמת איכויות העומק הנשמתיות שלנו? אלה הצעדים הבאים של הז"א- שמבקש להביא בתוך המציאות. בשביל להביא אותן לרמות העמוקות, ז"א חייב את המוחין שלו. אם לא יהיו לו מוחין, זה ישאר בקטנות. זה ישאר מוחין דיניקה. מוחין דיניקה, זה "אל שדי". הבאת המוחין דאמא, ומוחין דאבא, ומוחין דאריך, לתוך המציאות, לתוך הז"א, והרמת המלכות לשם- זה לשאת את החיים לתודעת עומק אחרת לגמרי.

השאלה היא האם אתה מגיע ממקום של מלכות שמרגישה את החסרון שלה, או מהמקום שז"א קורא את זה לתוך המציאות. גם שהמלכות מבינה שזה חסר לה, זה כי הז"א קורא לה לשם. היא הופכת את זה לתפילה. גם התפילה שלנו היא תרגום של הרוחא דשביק לתפילות. כשאני מתפלל על בית המקדש, בעצם זה התחיל כרוחא דשביק. הקב"א התחיל ראשון, ואמר- "עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", ועכשיו אני כבר מתפלל על זה, כי הבנתי שזה חסר לי בחיי. מה השורש של זה? הקב"ה ביקש את זה ממני. למה הוא צריך את זה? מה הצורך של הקב"ה בתורה? למה הוא צריך במציאות שנקיים תורה ומצוות?

אפשרות אחת- זה בשבילנו. **אפשרות שניה**- יש בקשה אלוקית, שמבקשת להופיע משהו במציאות שלא יושלם עד שאנחנו לא נרים את המציאות הלאה. הז"א לא יושלם עד שאנחנו לא נעלה את המלכות. הוא לא יושלם במוחין שלו. אור עולם הבא לא יאיר בו, גילוי אור היחוד לא יאיר בו, מלכות אמא שנעה בתוכו לא תושלם, עד שאנחנו לא נצמיח את חיינו למקום עמוק יותר.

בשניהם אני מתקן את השכינה. השאלה היא מאיפה אני מונע, האם אני מונע מהמ"ד, מהז"א, מהרוח היוצרת, או שאני מונע מהמלכות, שחווה את החיסרון, וזקוקה לבניין בית המקדש. אין לנו מרכז משותף של חיי קודש בחיינו. אין לנו בית להפגש, כבית שמביא את כולנו יחד ואוסף את כולנו לחיים של אחדות חיים מקודשת. אין לנו מקום שמאפשר להעלות את חיינו כקרבת ה'. לעמוד ביחד ביחד מול הברית האלוקית, ולחונן ברית קדושה בחיינו. אתה יכול לבא אלי, אני יכול לבא אליך, אבל זה לא זה.

ג"ר של ז"א כנשמה הפנימית

דע כי זו"ן נק' בנים דאו"א ואנחנו עם בני ישראל נק' בנים לה' אלקינו שהם זו"ן והנה המ"ן אשר מעלה המלכות אל ז"א היא בחי' נשמות הצדיקים שהם הבנים שלהם כנז' והמ"ן אשר מעלה אימא לאבא ה"ס המוחין הפנימים דזו"ן בני או"א ואלו המוחין שלהם ה"ס הנשמה הפנימית שלהם

אמא מעלה לאבא את המוחין של זו"ן. שמבחינה אחת הם מוחין, ומבחינה אחרת הם הנשמה. הנשמות הפנימיות שלהם במבט חיצון אני אראה ג"ר דז"א, המוחין. ג"ר של ז"א, ג"ר של נוק', זה המוחין. אבל, אם אסתכל בחתך עובי, זה הנשמה שלהם. כלי חיצון- זה מוחין דעיבור. כלי אמצעי- זה מוחין דיניקה. כלי פנימי- זה נשמה. החיות הפנימית שבתוכה.

בציר הגובה, אני אראה מוחין דעיבור, תלת כלילן בתלת. במוחין דיניקה אני אראה ו"ק מפושטות. המוחין דגדלות אני אראה אותו עם ג"ר. כלפי חוץ זה נראה שנוספו לו מוחין. אבל באמת זה לא רק מוחין, המוחין האלה זה נשמה פנימית. עולם פנימי שנפתח בחיים שלנו. זו מודעות פנימית חדשה לקיום. בו זמנית אני גם אקרא לזה מוחין, וגם אקרא לזה נשמה פנימית. המוחין הם לא רק מוחין, הם עולם פנימי.

זו נשמה דנשמה. שגם תשתקף כתוספת מוחין דאבא. זה לא רק תוספת מוחין דאבא, זה ציר חדש של חווית חיים. אני יודע את החיים בעוד חוויות, עוד שפות, עוד תנועות.

מסירות נפש קולקטיבית בקריאת שמע

האדם התחתון- משה רבינו

ודע כי יש לאדם התחתון ד' בחי' והם נשמה לנשמה מצד אבא ונשמה מצד אימא ורוח מצד הת"ת ונפש מצד הנוק'.

המשפט הזה הוא פלאי. לאדם התחתון, יש את כל המדרגות האלה! בפרקטל הקטן שלנו. לכל אדם יש נרנח"י. לכל אדם יש נפש-רוח-נשמה-חיה-יחידה, במיקרו קוסמוס שלו. אם אצייר את זה בציר העולמות, עולם העשיה הוא כנגד הנפש, עולם היצירה כנגד הרוח, עולם הבריאה כנגד הנשמה, עולם האצילות כנגד החיה, והיחידה כנגד א"ק, או עתיק אריך.

אם אסתכל בתוך האצילות עצמה, אז מלכות דאצילות זה כנגד הנפש דחיה, הרוח דחיה, הרוח האצילית- כנגד הז"א, נשמה- כנגד אמא, חיה- כנגד אבא. כל זה אם יש לך נרנ"ח דאצילות.

האר"י מדבר על הצדיק, שהוא במדרגת האצילות. האדם התחתון זה משה רבנו. הוא מדבר על הנשמות, שיש להם זיהרא עילאה דאצילות. אדם שיש לו שכבת חיים אצילית בחייו. יש לו ערות של תודעת חיים אצילית. לרובנו ככולנו יש נר"ן דבי"ע, שיש להם שכבות חיצוניות, זה החיצוניות של הבי"ע, בחינת שפחה עבד ואמה. תודעות מגושמות של התממשות חיצונית בתוך החיים. יש לנו נר"ן פנימיים, שזה נשמה רוח ונפש, של עולמות היצירה-בריאה-עשייה. עד כמה זה פעיל אצלנו? האר"י אמר למהרח"ו בשער הגלגולים, שבשלב הזה הוא הצליח לעבוד באופן פעיל עד רוח דנפש דעשייה. המהרח"ו זכה להשיג בשלב הזה ההתפתחותי שלו, עד רוח דעשייה. זה מעודד.

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו פירוש תיבת ישראל:
והנה המלכות נקרא סוכת דוד הנופלת כי בעונותינו נפלה ע"י מעשינו הרעים וכן כאשר רוצה לעלות צריך שיהיה ע"י זכיותינו ומעשינו הטובים כי עונותינו מפילים אותה כביכול וזכיותינו מעלים אותה וא"כ עתה א"א לה לעלות אם לא יהיה בנו צדיקים גמורים אשר נשמותיהם קדושות וטהורות שיש להם כח לעלות עד מקום אימא וע"י תעלה המלכות

כדי לעשות יחוד ק"ש כמו שצריך, צריך צדיקים גמורים שיש להם את היכולת לעשות עליית נשמה עד לאמא דאצילות. דהיינו שיש להם נר"ן דאצילות. דא עקא-

כי ישראל נק' גדפין דשכינתא להעלותה למעלה ולטעם זה הגלות מתעכב ומתארך כי אין בנו מי שיוכל לעלות במדרגה הזו כי אם יהיה בינינו מי שיוכל לעלות שם נשמתו היה מעלה גם את המל' והיה הזווג נעשה כתיקונו והיתה מתמהרת קץ הגאולה.

אין לנו מישהו שמסוגל לבצע את העבודה הזאת. אנחנו לא מצליחים לעשות יחוד ק"ש כמו שצריך. לא מצליחים לפתוח את השערים שיחדשו את נביעת החיים בתוכנו.

מסלול עוקף- מסירות נפש קולקטיבית

אך עתה בזמנינו בעו"ה אין יכולת לעשות זווג כתיקונו למעלה ולסיבה זו הקץ מתארך וכמעט רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה זו.

הפתרון הוא מסירות נפש על קידוש ה' קולקטיבי. העבודה של הצדיק היא המסלול האידאלי, אין לנו אותו, הוא מגלה לנו בסוד, שכשנגיע ליישום, אין לנו אותו באמת באופן פעיל, ובמקומו- יש מסלול עוקף. גדולה תשובה שמביאה עד כסא הכבוד. אם נעשה תשובה, במסירות נפש עם ארבע מיתות ב"ד, ונמסור נפשינו על קידוש ה', בזכות מצוות ק"ש ובזכות מצוות תשובה, נצליח גם להגיע לאמא. במקום שצדיקים גמורים עומדים, במקרה הזה, גם בעלי תשובה יכולים לעמוד.

זה מסלול עוקף, חלופי. מסלול שמגיע לזה דרך כוחה של תשובה לחתוך חתירה עד כסא הכבוד. ושבת עד הוי-ה אלוקיך. יש יכולת לעלות עד אמא, עד הבינה, ולגרום שם יחוד מעמקים. מכוחה של תשובה. בסדר? זה מסלול אחר. תשובה במסירות נפש על קידוש ה', עם ארבע מיתות ב"ד, עם תשובה של כלל ישראל, ברמות כאלה או אחרות.

אם כך, מה זה רלוונטי אלינו? האם יש לנו נגישות לתהליכים האלה, שלא פעילים אצלנו באופן טבעי. אין לנו נר"ן דאצילות שפועלים באופן טבעי, אליהם אנחנו עולים כי- "ותשבתו הרמתה כי שם ביתו". שמואל תמיד היה עולה לחנה, גם אחרי שהיא נפטרה. תמיד היה עולה לשורשו, "תשובתו הרמתה כי שם ביתו". "שמואל בקוראי שמו", תמיד היה מסוגל לייחד את אמא.

התשובה לזה היא תשובה ארוכה. בשביל זה צריך ללכת לשערי רוח, שער דקדושה, שם הוא עוסק בעניין הנבואה. הוא מסביר שיש לכל אדם אחיזה בשורשי עץ החיים, שמתפשטים עד למטה. אדם יכול לעורר את השורש. יש הבדל אם זה פעיל אצלי, או שיש לי אחיזה בשורש של זה. במיקרו הקטן של חיי, בעולם נפש דעשייה, יש לי נרנ"ח שיכולים לייצר תנועה שעולה עד לשורש של הנרנ"ח דאצילות. זה לא יהיה ממש כי אני חי את זה כתנועת חיים, אבל יש לי שורש שם, יש לי אחיזה במקום הזה. דרך המקום בו אני נמצא אני יכול לעורר את זה. או דרך המקום הזה לעלות בשורש שלי, ולעורר אותו, גם אם באופן ממשי אני לא נמצא בתודעה הזאת. אני מרכבה לנר"ן דאצילות בחיי. אלו שתי דרכים שקיימות בשבילנו, להתחבר למקומות האלה בחיים שלנו.

אנחנו חייבים לעלות למקום הזה. אנחנו נעלה לשם בדרך אחרת, לא כי יש לנו נר"ן דאצילות פעילים, אלא כי אנחנו מוסרים את נפשנו על קידוש ה', ודרך כוחה של תשובה, ודרך התקשרות במקומות האלה. יש לנו יכולת לעלות לשם. אנחנו נעקוב אחרי המסלולים האלה, בתנועות עוקפות, או בתנועות מפצות.

תהליך התשובה, מביא אותנו למקומות בהם לא היינו נמצאים שם באופן טבעי. בסיטאוציה הזו, זה יהיה המסלול העוקף בו אצליח לעורר בתוך חיי, משהו שמגיע עד המעמקים האלה. אחרי התפילה, אני אחזור למוחין דעשייה. אני לא אצליח להיות אדם שחי ככה. שמואל חי ככה, זו הייתה תנועת החיים שלו, מה שהעסיק אותו ביומיום, איך להמשיך את החיים האלוקיים בתוך המציאות. הוא חווה את הקיום של העם היהודי דרך האספקלריא הזאת. בזמן תפילה אנחנו מסוגלים להגיע לשם ולהעלות את המלכות לשם, אבל בשאר הזמן המלכות איתנו בתוך הגלות, יורדת בעוונינו, והיא עמוק בתוך הבוץ בו אנחנו חיים. ברוב הזמן אני לא מעלה אותה עד לשם. אני לוקח אותה איתי לבוץ בו אני נמצא ברמת היומיום.

האר"י אומר שחנה ואלקנה היו נשמות מאוד גבוהות, שהמשיכו את שמואל לעולם ממקום שהוא גם מסירות נפש על קידוש ה'. חנה מקדישה אותו לקב"ה כשהיא מבקשת אותו. הוא נולד מתוך מקום של נשמה ישראלית שהולכת ונמשכת מתוך הקודש, ואל הקודש.

דרך שלישית – הארת אמא, אור החירות בארצינו

מה שלא כתוב באר"י, כי לפני חמש מאות שנה הוא כתב את הספר, היא ההתייחסות למציאות השונה שלנו כיום. הוא אומר שהמלכות היא בגלות-

סוכת דוד הנופלת כי בעונותינו נפלה ע"י מעשינו הרעים... רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה זו...

המלכות בקליפות, בגלות. האם המציאות שלנו היום שונה? לא כפרטים, אלא לכולנו ביחד כקולקטיב שחי בא"י, יש יכולת אחרת לגשת אל החיים. האזורים האלה יותר רלוונטיים אלינו בגלל שעמ"י שב לארצו, והמלכות, ברבדים מסוימים, לא בגלות. יש רבדים שצריך לפתוח, עדיין יש רבדים שחסרים, רבדים שעדיין נתונים בסוג של גלות של א"י, אבל אנחנו במקום אחר.

יש מסירות נפש של הכלל. עמ"י בארצו כבר הרים את המלכות לרמה מסוימת. יש לנו חירות מדינית ריבונית בארץ. האם זה כבר מאיר מוחין דאמא בתוך מערכות החיים שלנו באופן טבעי, כנקודת בסיס לקיום שלנו? אנחנו פה בעולם של עם שחי בחופש, בחירות, בארצו. הוא לא משועבד לאומות העולם. האם זה לא עצמו גאולה? "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד". האם זה בעצמו לא מאיר הארה מסוימת של מוחין דאמא כנקודת מוצא אחרת לחיים היהודים בעמ"י בארצו?

ממילא היכולת שלנו היום ליחד יחוד ק"ש, היא בניגון שונה מהחוויה של המהרח"ו לפני חמש מאות שנה. אם מהרח"ו היה חי היום, הוא היה מסתכל אחרת על המציאות. הוא היה מדבר על יכולות אחרות שיש לנו כהתקשרות לכלל ישראל, ועבודה עם כלל ישראל, ועם החיים היהודיים. במצב שלנו היום, יש לנו חופש, והחופש הזה הוא בין השאר גם חופש נשמתי, שער בתוכנו כנקודת מוצא, שצריכה לצעוד את הצעד הבא. אבל אנחנו לא נמצאים במקום בו המלכות היא נקודה קטנה, נפולה בתוך הקליפות, בתוך עולמות הבי"ע.

בדרוש ה', שער הכוונות, על פסח, ב-"הא לחמא הא לחמא עניא די אכלו אכלו אבהתנא בארעא דמצריים", האר"י כותב שכשהיינו במצרים המלכות הייתה נפולה, לא היה לה יסוד שבמלכות, לשנה הבאה בארעא דישראל- בני חורין. היציאה מגלות מצרים, אל א"י, היכולת לשוב לא"י, שיבת עמ"י לארצו, ממשיכה את המוחין דאמא למציאות. כי אנחנו בני חורין.

להיות בן חורין זה אומר שיש לך הארת חופש. הארת חירות בחייך. הארת החירות היא הארת מוחין דאמא, שנמשכת בעם היהודי פותחת את הז"א והמלכות להארת מוחין דאמא, ומאפשרת לנו להניח מציאות בסיסית אחרת לקיום היהודי. האם אני מסוגל לעלות לאמא? כשעמ"י בארצו יש בתוכנו הארה מסוימת פעילה של אמא בחיינו. הארת חופש של הרוח היהודית, ליצור את חייה, וליצור את המלכות, בצורה אחרת.

אם אין חירות, אין מוחין דאמא. זו המשמעות של חירות. חירות זה חופש, חירות זה הארת אמא. אמא היא שער החמישים, שבזכותו נגאלנו ממצרים. הארת אמא, זה הארת החירות. אמא, היא החירות שלנו, אור החירות באלוקי, שמאפשר לנו להביא את החיים שלנו לצעד הבא. אל הקודש.

הצרה הצרורה בדבר הזה, היא כשיש לנו חופש, שפועל בתוכנו ולוקח אותנו מעל לז"א והמלכות של הגלות, היהודים חושבים שזה הקטע, שיהיה להם חופש. אז הם כאילו מעל הז"א והמלכות של הגלות, תורה ומצוות של עבדי ה'. כבר לא מתאים לנו להיות עבדי ה', הם כבר מעבר לזה.

החופש הזה משרת את האפשרות שלנו, כעם יהודי, לבנות את המלכות שלו, כמותאם ליצירה האלוקית שהוא צריך ליצור את חייו. היצירה האלוקית, ההיסטוריה שלו, המטא-היסטוריה שלו, היא לבא לא"י, ולא להיות עם חופשי באוגנדה. למה נאבקו לשוב לא"י? כי זאת ההיסטוריה שלנו. זאת ארץ ה'. לחזור לדבר בלשון הקודש, בא"י, שזה המימוש של החופש שלנו להיות הזהות שלנו.

הזהות הזאת בעומק, זו הזהות של הרוח האלוקית שיצרה אותנו, ובונה אתנו ברית. השאלה אם זאת המשמעות שאני נותן לחופש. אם ככה אני קורא את החופש. החופש עצמו, יכול להוציא אותי מכלל עבד, אבל לא להביא אותי להיות בן שמחובר לנקודת האב שלו.

"בן כסיל תוגת אמו". הוא יודע שיש לו חופש, הוא חי תודעת חופש בחייו, חופש נשמתי, אבל את המחויבות העבדותית למרחבי הזו"ן כבר אין לו, ללכת לאבא- גם אין לו. מה עושים כשיש חופש? יש לו חופש לביטוי עצמי, ביטוי פנימי, עולמות החופש הפנימיים שלו. אבל הוא לא מוכן לעבוד, לא מוכן למסור את הנפש על קידוש ה', שישלח אותו עוד פעם לחיי יצירה. הוא מזהה שם את העבודה שהוא יצא ממנה, הוא לא רוצה עוד פעם להיות עבד אם הוא יכול ללכת ולנהל את חייו בתוך חופש.

הזוהר אומר, שיש שלוש מדרגות, יש את העבד הנמוך, יש את החופש שמתגלה בבינה ומקנן בעולם הבריאה, אז יצאת מהמטטרון, מהעשייה והיצירה, הגעת לעולם הבריאה שמאיר בה הארת החופש. אבל לא בטוח שנכנסת בשער האצילות, ולא בטוח שנפתחת לאבא. על זה נאמר- "טוב עבד נאמן מבן מביש". העבד נאמן הוא- עבד נאמן, הבן- הוא לא עבד, אבל הוא מביש. כי הוא הגיע לתודעת מוחין דאמא, כשהארת חופש בחייו פותחת לו את העולם הפנימי, את הגילוי הנשמתי הפנימי, מאפשרת לו אולי תהליכי נסירה, שצומחים מהארות אמא, אבל הוא לא נפתח אל המעבר, אל אבא. הוא לא מבין שהחופש זה הזמנה לקודש. שהדרך אל הקודש עוברת דרך חופש. דרך החירות. כי רק דרך מוחין דאמא אפשר להגיע באמת למוחין דאבא.

החופש שלנו, הוא היכולת שלנו לפתוח את העולמות הפנימיים שלנו, אל המעבר, אל תהליכי יצירה והתהוות חיים קדושה, שמזינה את כל החיים שלנו מחדש.

יש לנו הארת חופש בחיינו. הארת אמא חוזרת להתעורר בעם היהודי. יחד איתה התעורר גם הז"א, במובן שמאיר לשיבה של עמ"י לארצו, שיצאנו משעבוד מלכויות. שבנו לא"י, ליצור פה את יצירת חיינו. חלק מהתודעה שלנו היום, זה ליצור את החיים שלנו כתודעת ברית עם ה', עם הדרך בה אנחנו חיים את החופש. החופש מעורר לנו גם את הז"א וגם את הנוק'.

הבעיה היא שאמא לא רק מאירה באצילות, ופותחת את הזו"ן, אמא גם מאירה בכרסיא. כשהיא מאירה בכרסיא, היא מאירה חופש שמוציא אותי מהעבודה. עולמות היצירה והעשיה של הקטנות זה עולמות העבודה של המטטרון. לאנשים אין כח יותר למטטרון ולעשייה של הסנדלפון, הם רוצים חופש. יש מלא זמן של פנאי. יש עליית העולמות. צריך לעבוד, אבל כבר יש עולמות יותר עמוקים, של חופש פנימי, עולם פנימי, חירות הפרט, מימוש עצמי. כל המושגים ששייכים להתפתחות אור הבריאה שמאיר, שיש בו חופש, שמוציא אותך מלעבוד כל היום ולהיות בתוך המטטרון והסנדלפון. אבל לא בטוח שזה יאיר לך אל הקודש. אל שערי האצילות.

יכולה להיות פה חברה, שעובדת, אבל מה היעד שלה הוא חופש ובריאות. בזמן הפנאי שלך תעשה ג'וגינג. תממש את החופש שלך בשעות הפנאי איך שאתה רוצה. לא הגעת לאן שהיית צריך להגיע, מכלל שעבוד המטטרון יצאת, לכלל אצילות לא הגעת. זה הצוואר בקבוק שאנחנו נמצאים בו וחווים אותו מהרבה בחינות. הגעת להארת אמא אבל לא נפתחת לאבא, האצילות.

ברור שהמציאות מורכבת יותר, מבחינת המצב שלנו כיום. פוטנציאלית, אנחנו כבר יכולים להתעורר לרמה הגבוהה של זה, אנחנו פה בא"י, בחיי יצירה של ברית עם ה', מתוך מקום של מפגש של חופש חיים קדוש. האם אנחנו כחברה נמצאים שם? האם אנחנו כעמ"י בארצו נמצאים שם? באיזה תדר אנחנו קולטים את זה?

קריאת שמע מתוך כלל ישראל

כל מה שאני אומר נכון הן בכלל והן בפרט, זה לא בסתירה. אנחנו עכשיו נמצאים בעבודת ק"ש שלנו היום, כשאני עומד לקרוא ק"ש בשחרית של היום, אני נמצא בתפילה ציבורית. לא בתפילה אישית. אני לא עוסק בסוגיה הזאת רק ברמה האישית שלי, אני עוסק בסוגיה הזאתי שלנו כעם, שעומד ביחד לפני ה', לעמוד בברית של הר סיני, שנמשכת כל יום ויום, דרך ערבות מואב, ברית א"י. מתוך זה לעמוד כתפילה ציבורית. במסע שלנו לעבר היכולת לחיות לפני ה'.

ההבנה וההסתכלות שלי על הרקמה המשותפת שלנו, ולא רק עלי באופן אישי, קשורה להארות המקיפין דאבא שאני זקוק להם, בשביל לקרוא ק"ש ציבורית ולא ק"ש פרטית. המקום הזה מכריח אותך לחשוב על הסוגיות האלה, לא רק בחתך האישי, אלא בחתך יותר רחב. הא בהא תליא. כיוון שהדומיננטיות היא של מוחין דאמא אז הדומיננטיות היא חשיבה אישית פרטית, ולא של חשיבה ציבורית. לכן השער לצעד הבא יהיה מקיפין דאבא של יניקה. היכולת להבין את רקמת החיים המשותפת שלנו, והיכולת להבין שהסיפור הזה של כל אחד ואחד הוא יותר רחב, וההשלכות שלו יותר רחבות.

טיפוח החברה שמטפחת את הפרטים בגלל הארת מוחין דאמא, שמקננה בכורסיא, היא עצמה חלק משקיעת המלכות שלנו כחברה, לתוך חצר הפרט האישית של כל אחד ואחד. תוגעה שלא מסוגלת באמת למסור את הנפש למחויבות ציבורית יותר רחבה שהייתה בבסיס התנועה שלנו. כשהגענו פה לפני העליה הראשונה, התהליכים האלה בעצמם הם חלק מהיכולת שלנו לחשוב באופן רחב יותר על הק"ש שלנו בכל יום ויום. התחדשות הרוח, הברית, והמחויבות שלנו כציבור, כמסע שאני לא חושב עליו כמסע אישי, אלא כמסע שהוא גם מסע חברתי, מסע של עם ושל חיים שלמים לפני ה'. זו הקריאה האלוקית שפונה אלי. זה חלק מהנקודה הזאת.

אם אני לוקח את זה כמסע אישי, זה יהיה ק"ש רק עם מוחין דאמא, ובמקסימום עם אור פנימי ואור מקיף של אמא. זו גם תהיה יכולת הצמיחה עם הק"ש הזאת. תעבוד על ציר של פנימי דאמא, מקיפין דאמא, אור פנימי דאבא, ואידך זיל גמור. זאת הצורה בה תקבל את הק"ש הזאתי. יש כל מיני סוגים של ק"ש. לק"ש שתעבוד על הציר הפרטי, יהיו את המסלולים הפרטיים שלה. את האדוות שלה. עד כמה תוכל להמשיך לשמוע את זה עונה לך במרחבים הציבוריים.

יש מקום לעבודה פרטית. הצדיקים הם לא אנשים פרטיים פה. צדיקים שאנחנו עוסקים בהם, מי שיש לו זיהרא דעילאה דאצליות, הוא כבר לא בן אדם שחושב על העולם כפרט. הוא חושב על עצמו כחלק מהחיים כולם, כי זה אור האצילי. הוא לא מסוגל כבר לחשוב כאמא. הוא יצא מהארת אמא של כרסיא, של תודעות בינה פרטיות, הוא כבר חי את החיים בחוויה הרבה יותר מורחבת אצל עצמו. הרב קוק נראה כנשמה דאצילות. נשמת משה, נשמת שמואל. שפת הפרט היא לא בדיוק השפה. הם לא חוו את הקיום באותה צורה בה אנחנו חווים את עצמנו. הם חוו באותו באופן הרבה יותר רחב. את מה שאנחנו מחזיקים כציבור, הם החזיקו ככהנים גדולים, או כנשמות כלליות. נשמות שחוות את החיים באופן אלוקי, ואכפתיות כלפי הרוח הזאת של החיים.