שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 12ב: שם ב"ן ככוח ההתעלות הניתן בתדיר

תהליכי החירות – הארת אמא

התהליכים האלה מתרחשים גם בתמונה רחבה יותר, הם תהליכים אוניברסליים, לא תהליכים שמתחילים רק בתוכנו. ימות המשיח כהארת אמא שהולכת וגוברת במציאות. זה לא מתחיל רק מהעם היהודי, בכל קומת האדם הארת אמא תקנן במציאות ותעלה את המציאות למדרגות גבוהות יותר.

המציאות הזו תוציא את האדם מהעבדות והנפילה של חטא אדם הראשון לתוך עולם של עבודה, ובזיעת אפיך תאכל לחם, וארורה האדמה בעבורך. תהיה יותר ברכה, ויותר שפע, ויכולת גבוהה יותר של יצירה. תהיה התעלות העולמות של ערב שבת קודש. חלק מהתעלות העולמות של ערב שבת קודש זה לא תהליכים רק יהודיים, אלא גם אוניברסליים, של עליית העולם אל ימות המשיח, אל העולם הבא. יהיה שפע בעולם, תהיה רווחה בעולם.

השאלה היא לאן זה לוקח- האם זה לוקח לפירוק המציאות? הארות אמא מאפשרות לבני אדם כביכול להבין את חוקי הבריאה, להנדס את המציאות כמו שהם רוצים, הן ברמות החיצוניות והן ברמות האישיותיות שלהם. הם יכולים ללכת לאיבוד בתוך החופש שהם קיבלו, שמחזק את מגמות הפרט. אמא מקננא בכורסייא זה גילויי הפרט. בעומק זה גם שורש שנאת חינם שטמונה במקום בו אני שונה ממך כמשהו שעוזר לכונן את הזהות הפרטית, החופשית, העצמית, האינדיבידואלית שלי. היכולת לצאת מהתבניות של שבעים אומות שהיו במערכת המטטרו"ן ומטה, אלו תהליכים אוניברסליים שהמציאות עוברת. במובן מסוים גם אנחנו עוברים אותם. הם חלק מהתהליכים שמתוכם צומחת הציונות, השיבה לארץ ישראל.

המגמה שלנו בתהליכים האלה היא לא להישאר באותן תנועות כמוש הן קיימות במרחב החיצוני האוניברסלי של חיצוניות העולמות, אלא לקחת אותם צעדים פנימיים אל השערים הבאים שלנו, אל שיבת עליית המלכות. לא לייצר קוסמו-פוליטיות שהולכת מעל השבעים אומות, אלא לצמוח עם זה להעלאת המלכות דקדושה לאצילות, לכונן את בית המקדש בית קודשי הקודשים בעולם הבריאה, לצמוח משם לשיבה אל הרוח, לז"א, ליצור חיי ברית, להצמיח חיים משותפים של חופש קדוש.

יש פה הרבה תנועות ברקע כללי שיש לו גם רקע משותף. אנחנו לא נמצאים במקום בו המהרח"ו היה לפני חמש מאות שנה. בכל מיני רבדים ומישורים אנחנו נמצאים במקום אחר מנקודת המוצא של לפני חמש מאות שנה. יחד עם זה, ברור שיש הרבה דברים עוד לעשות. האם אנחנו בתוך השנת השביעית הזו התעוררנו לחיות חיי ברית טבעיים בארץ ישראל? חיים שיש בהם הארת חופש קדוש. חופש קדוש שפתח את הארת החופש של הארת הבינה בתוך עולמות הטבע שלנו. העולמות עלו מאליהם, לא היה צריך לכוון בתפילה, אלא מכוח הארת אמא שהאירה וקוננה בתוך העולמות היה תנועה של עליית העולמות בפני עצמה אל המקום הזה. הייתה אפשרות של הארה של חופש מסוים שהוציא מהגבולות הפרטיים והבעלות הפרטית אל מקום של ראיית הטבע כטבע מקודש, טבע משותף. "והייתה הארץ לכם לאוכלה". מה שמענו מתוך זה? מה התבשלנו מזה? מה עיבדנו מזה לתוך החיים שלנו? יש לנו כבר את הקריאות האלה בתוך המציאות, השאלה אם נשכיל לעבוד איתן באופן מודע יותר. הקול האלוקי כבר קיים, קורה בתוך המציאות.

שבנו לציון למטרה מסוימת, לפחות מצד התנ"ך. יש סיבות לכך אנחנו כאן, משהו צריך להיווצר כאן, באופן פעיל, עכשווי, בתוך ההיסטוריה שלנו, בחלון הזמן הנדיר בו אנחנו נמצאים. האם אנחנו ערים לקול הזה? שומעים אותו? בין אם מצד הנוקבא, בין אם מצד הדכורא.

זה חלק מקריאת שמע שלנו ברמה היומיומית. קריאת שמע של כל יום ויום היא "בכל יום יהיו בעינך כחדשים". היא נועדה לחדש בנו את החיים היום ולהמשיך מקום של חידוש ברית היום עם ה', חידוש של גאולה, חידוש של עמידה בתפילה, חידוש להארת רצון ופנים. זה צעד לבניין ביהמ"ק, לתודעת חיים מקודשת שמקדשת את החופש היצירתי, לחיים עמוקים יותר. בסוף כל יום של תפילה המשיח נולד. עוד הארה מסוימת של לידת תודעה גואלת בתוך המציאות. אפשר לכוון את זה ברמת הפרט, אבל זו תהיה קריאת שמע קטנה. כמו קריאת שמע ראשונה של בוקר.

קריאת שמע ראשונה של בוקר לא תביא את המסע הרחב יותר. אבל אם לא תדעו לעשות את זה ברמה הקטנה לא תדעו לעשות את זה ברמה הגדולה. אי אפשר לקפוץ שלבים. כמו בשחרית- לפני שמגיעים לק"ש הרחבה יותר, אומר האר"י- אתה לא יכול לדלג שלב, את חייב לדעת לבצע את זה בק"ש קטנה ואז נבנה בך הכוח לבצע את זה בק"ש גדולה יותר, ציבורית ולא רק פרטית. אתה לא יכול לדלג שלבים. קריאת שמע הקטנה תאיר משהו בנקודת הרצון, תפתח משהו בנקודת התפילין, נקודת ראיית העומק של החיים, ותאפשר לך לצאת למסע הרחב יותר שיביא אותך לק"ש מורחבת.

כוונת ההתקשרות בחיה

שער הכוונות דרושי קריאת שמע דרוש ו

 ודע כי יש לאדם התחתון ד' בחי' והם נשמה לנשמה מצד אבא ונשמה מצד אימא ורוח מצד הת"ת ונפש מצד הנוק'. והנה הנפשין והרוחין של הצדיקים הם המ"ן ומ"ד בזו"ן והנשמה ונשמה לנשמה שלהם הם מ"ן ומ"ד לאו"א יען כי משם נחצבו וכמבואר אצלי ביחוד מכ"י מורי ז"ל על ענין השתטחות על קברי הצדיקים לדבר עמהם ונמצא שכאשר מזדווגים או"א ועולים מ"ן דזו"ן לגביהם הנה גם הנשמה ונשמה לנשמה של הצדיק עולה עמהם בסוד מ"ד ומ"ן שלהם. אבל עדיין לא זכיתי שיפרש לי מורי פרטי ב' בחי' אלו דנשמה ונשמה לנשמה אבל דרך כללות אמר לי שאכוין להעלות הנשמה של האדם ביחוד ק"ש ולא הזכיר לי בחי' נשמה לנשמה

האר"י גילה למהרח"ו את הבחינה של הנשמה. צריך להעלות את הנשמה להתקשר בנשמה דאצילות ולהעלות איתה מ"ן בק"ש. אבל את הכוונה של להתקשר בחיה, בנשמה דנשמה, הוא לא לימד אותו. יש לנו יותר יכולת להזדהות עם אמא מאשר להזדהות עם אבא. כמו שיש לנו הרבה יותר יכולת להזדהות עם המלכות מאשר להזדהות עם הז"א. לכן באופן סטטיסטי הרבה יותר נגיש לנו תודעתית לחוש את הכמיהה, הערגה, הנשמתית שבתוכנו. כמיהת הנשמה שבנו היא השורש להעלאת המ"ן הנשמתי שלי. אבל לחוש את התנועה הפועלת האבהית בתוך המציאות, ולפעול ממנו בערות, בחיים שלנו, קשה יותר, זה פחות נגיש לנו. למסור את הנפש על קידוש ה'- אני מבין. את הרצון לקדש, לגעת במעמקי חיינו, להעלות את הנשמה שלנו ולחבר אותה לשורשה כצורך של הנשמה שלנו לקבל חיים וברכה מהשורש שלה אני מבין. אבל נקודת הרצון של החיים להופיע, לגלות את ה ו'-ד' שבתוכם, יש בתוך היוד פעימה שרוצה להופיע, ו', רוצה להופיע, ד' רוצה לממש את עצמה לתוך החיים, החיים כולם הם רצון שלה להתגלות ולהתממש. היכולת להיות ער לבקשת העומק הזו, בקשת המעמקים להופיע בתוך המציאות, פחות נגיש לנו. יש צדיקים מסוימים שהיו גם שם, שאחזו במדרגה הזו. זה לא פשוט. יש באר"י התלבטויות לאורך השמועות, משה רבנו בשמועה ראשונה הוא רק מוחין דאמא, הוא לא זוכה למוחין דאבא. בשמועה רביעית חמישית משה רבנו כבר מופיע כמי שאוחז במוחין דאבא.

המפגש עם התודעה של דאבא

אחת הדרכים היותר פשוטות לפגוש את התודעה הזו זה בפרצוף יעקב. המקום של המסירות נפש ברמת הנפש של החיים. אבל לא רק. זו גם היכולת להקשיב לבקשת החיים העמוקה כבקשה אלוקית שדופקת בתוכך. זה לא חייב לבוא רק ממקום שדופק באופן קשה, מסירות נפש במקום הקשה של החיים. זה יכול לבוא גם בתוך התנועות העדינות שטמונות בחיים, הנעימות שבתוך החיים. זה גם הדופק הזה שקורא לחיות. זה אותו תהליך בדיוק- כמו ששם יכולנו להשאיר את בנימין הצדיק בתוך אמא או להחזיר אותו לתוך אבא. בנימין הצדיק גם יהיה מה שאבא ייתן באמא אבל הוא גם עדות של אבא שבתוך אמא. בתוך הבקשות היותר עדינות של החיים שלי, הנשמתיות שלי, יש בקשת חיים שמסתתרת, דוחפת את החיים. כמיהה שמניעה את הרצון להיבראות של חיי, הרצון להתממשות פנימית של הנשמה שלי בתוך העולם, תנועת חיים פועמת. היא פועמת באופן עדין שמייצר בתוכי רצון להתהוות, רצון לאהיה, רצון להופיע, משהו שאין לו מילים, משהו עדין מביטוי. זה הדופק. דופק החיים של בית קודשי הקודשים של נשמתך. הוא לא בהכרח בא באחוריים של עולם העשייה, או באחוריים של אבא שדופקים בתוך יעקב, שלא בא לי ללכת לעבוד אבל אני מוסר את הנפש וזו הדרך שלי לגעת באחורי אבא. זה הדופק של החיים שדופק לי על הראש ואומר- אין מה לעשות, קום לעבודה, סע, צריך להמשיך את החיים האלה, צריך להתמסר. יש לך משפחה, אין לך ברירה, זו מחויבות לחיים.

אבל, זה יכול להיות מקום הרבה יותר עדין. שגם במקומות הכי נשמתיים שלך יש איזו בקשת חיים גנוזה שדוחפת את הרצון שלך, את המסע שלך לקשב, להתהוות, להארת פנים, לתנועות יצירה שחושפים את הכוחות הגנוזים בנשמתך. זה יסוד אבא שבנשמה. זו הרוח האבהית, רוח החיים הנעלמת שאין לה מילים עדיין, שמניעה את הנשמה לחפש מילים למה שאין לו מילים. הבקשה לחיים האלה מניעים את הנשמה שלך לחפש מילים למי אני, מה אני, מה הייתה ההתהוות שטמונה בעולמי הפנימי, שרוצה להופיע בתהליכי יצירה, בתהליכי התממשות בתוך הקיום, ברצוא ושוב. היא המקום שהנעלם רוצה לבוא לידי ביטוי. לא כי הנשמה מבקשת חיים, עורגת אל הנעלם הזה. אלא כי זה נעלם בעצמו שדופק, שבו האין רוצה להיהפך ליש. החיים מבקשים לבוא לידי ביטוי, להיות בתוך סדר של תבניות חיים, מימושים וגילויים של חיים. יש כמיהה עמוקה בנעלם הזה שרוצה להיאמר, מחפש מילים לומר את עצמו. אין לו עדיין מילים לומר את עצמו.

זה המקום שהיו"ד של אבא דופקת עם ה-וו דלת שלה, עדיין אילמת, בתוך הנשמה, בתוך העולם הפנימי, ומנסה לאפשר תהליכים של לידה חופשית של מילים וסדר ויצירה והתממשות לחיים האלה. איזו תבנית מחמישים שערי בינה ייווצר להם? איזה אחד מהמ"ט שערים יהיה הדרך לבטא את הנעלם עכשיו? יש שם חופש, זה לא משהו שמוכתב מראש. נולדת בך תחושה. היום אלו כמיהות החיים שעורגות בך להתממש ולהופיע. לא כל יום זה אותו דבר, לא כל יום החיים מניעים אותך באותה צורה. יש כל מיני צורות שהחיים מניעים אותך בהם. השאלה אם אתה רואה את כל החיים כולם כמפגש עם אותו יו"ד נעלמת שמנסה להיאמר אל תוך המציאות, והאם אתה מרגיש מחובר אליה, חלק ממנה, ולא רק חלק מהרובד הגלוי של המציאות אלא גם חלק מהסוד של המציאות. הסוד הזה הוא ממעמקי הנשמה שלך, ואתה שייך אליו. אתה מרגיש שייך לא רק לאמא, אלא גם לאבא, למה שאין לו מילים שמנסה להיאמר.

הפניה אל המהרח"ו

לפעמים האר"י דיבר אל המהרח"ו על דיוקנא דאדם, שזה דברים יותר כלליים, שמשותפים לכולנו. לפעמים הוא דיבר אל המהרח"ו כפרצוף יעקב ולאה, וזה שייך אלינו באופן מסוים. לפעמים הוא דיבר אל המהרח"ו כעירוב של זה וזה, ואז המהרח"ו עצמו מעתיק את זה מהקדמה ל"ח ל"ט בספר החזיונות, לשער הגלגולים, והופך את המקרה הזה לעיקרון כללי. לדוגמא, נניח מישהו ששייך לכתף הזו והזו, אז הוא יעשה ככה וככה. הוא הפך את המקרה הפרטי שלו לדוגמא, ואצל אנשים אחרים זה יעבוד אחרת. הוא ידע לעשות את ההפשטה הזו. כאן יש מקרה של כתב יד של האר"י, ייחוד ההשתטחות על הציון בכתב יד מורי. זה מראשית תקופת הארי כנראה. הייחוד הזה הוא ייחוד שיש בו את כל הנרנ"ח. האר"י אומר תכוון מ"ן מ"ד של הצדיק, תקשר את המ"ן והמ"ד שלך, תחבר את הנשמה והחיה של הצדיק, ואתה מקשר את עצמך גם כן שם. האר"י בעצמו כותב את כל המדרגות כשהוא כותב את הייחוד, אבל כשהוא מעביר למהרח"ו את השמועה, איך עושים את זה בק"ש, הוא לא מביא את החיה, אלא רק עד הנשמה. "לא זכיתי שפירש לי מורי".

הצעה אחת לשאלה למה הוא לא פירש לו היא שאנחנו יודעים את זה מכל שמועה שנייה וראשונה, שכל תנועת התדיר בעולמות גורמת לכך שלכולנו יש קשר טבעי עד אמא, אבא גניז יתיר מאמא, לכן היכולת להעמיק לתוך אבא, גילוי יסוד אבא שבאמא, והליכה עד המעמקים של אבא, אותה תנועה מורכבת כמו שקיימת במ"ד, פחות פעילה בכתבי האר"י באופן סיסטמי. אני לא יכול הגיד תשובה אחת. צריך לדון כל מקרה לגופו ובאמת לחשוב באופן פרטי יותר.

השימוש באותה תנועה בהקשרים שונים

זו תופעה שהיא מאוד יסודית בלמידה שלנו. הייחוד הזה הוא ייחוד השתטחות. האר"י כתב ייחוד השתטחות על הציון של צדיקים, ושם הוא לימד איך פותחים עם נשמת צדיק את שפע החיים, השקיו דאילנא. עבודה עם נשמות הצדיקים זו עבודה עם מ"ן והמ"ד. הצדיק הוא המ"ן והמ"ד של המציאות, הנשמות ישראל הן המ"ן והמ"ד. הוא לימד איך עובדים עם זה. שני הייחודים המרכזיים שם הם שני הייחודים המרכזיים של כוונות הק"ש. ייחוד י"ט הוא ייחוד הכלי ורוחא של חצות לילה, והייחוד הזה הוא הייחוד הבסיסי של קריאת שמע של שחרית. יש קשר בין עבודות הייחודים לעבודת ה' של קריאת שמע, תבניות משותפות. ההבדל הוא הפאזה שבה זה קורה. ייחוד השתטחות על ציון הצדיק הוא מאוד מצומצם, זה אתה ונשמת הצדיק. ייחוד הק"ש זה ייחוד שמשולב בתהליכי תפילה, כולל בתוכו את כל ארבעת העולמות, מכריח התקשרות של כל נפשות רוחות ונשמות עם ישראל והאדם לדורותיהם, כולל את כולם ביסוד השכינה. זו עבודה הרבה יותר רחבה בפאזה הרבה יותר רחבה מאשר הפאזה שקורית בייחוד ההשתטחות על הציון. יחד עם זה, יש דומות בתנועות. זה דומה למה שדיברנו על הק"ש הקטנה והק"ש הגדולה. אתה יכול לעשות את אותה תנועת ק"ש בכלל לא במסגרת קריאת שמע, אתה יכול לעבוד על זה כעבודה שהיא עבודת הייחודים, על הציון, או לא על הציון. זו תנועה. אתה יכול לעבוד עליה ברמת המיקרו, מחוץ להקשר התפילה, אתה יכול לעבוד עליה ברמת המאקרו, בלב התפילה. לכל נושא עבודת ההשתטחות על ציון הצדיקים מוקדש שער רוח הקודש. שני הייחודים האלה הם בסיס הייחודים של שער רוח הקודש. משם המהרח"ו לומד על עבודת הק"ש. הוא משווה בין עבודת הק"ש לעבודת הייחודים.

לפעמים האר"י יגיד שאם עכשיו זה זמן קריאת שמע תעשה את הייחוד הזה תוך כדי כוונת קריאת שמע, למרות שאתה לא בתפילה, בלי תפילין, אבל כיוון שהייחוד הזה יושב על ייחוד שמע אתה יכול לעשות אותו ממש עם כוונת השמע. התנועה היא תנועה, היא עדיין רלוונטית. עיקר הדמיון בין התנועות היא ביכולת לפתוח את שערי השקיו דאילנא בכל רמות המציאות- גם באבא ואמא, גם בזו"ן, ולהשפיע שפע למציאות.

הורדת השפע מהתדיר

והנה כונתינו היא להעלות זו"ן בסוד מ"ן לגבי או"א אמנם מפני היות זמן הגלות והחורבן אין בהם כח לעלות עד שנמשיך להם תחילה איזה הארה מלמעל' כדי שיהיה בהם כח אח"כ לעלות ואז אח"כ יזדווגו או"א. ואמנם ההארה הזו העליונה א"א לקבלה מלמעלה בלתי זווג עליון וכיון שאין עדיין העלאת מ"ן א"א אל זווג עליון

.יש פה מעגל קסמים

ולכן לדעת הענין הזה איך אפשר להיות צריך לבאר לך הקדמה והיא זו:

האר"י מבאר שיש לנו שני ייחודים, ייחוד תדירי וייחוד שאינו תדירי. ייחוד תדירי קורה כל הזמן, ייחוד שאינו תדירי זקוק להעלאת מ"ן שלנו. זה בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות בקריאת שמע- לעבור מהתדיר לשאינו תדיר. המילים "שמע ישראל הויה אלוקינו הויה" עדיין יהיו בתדיר, על רצף מסוים. ב"אחד" נעלה מ"ן ונמשיך ייחוד עליון, שייחד את אבא ואמא וימשיך את השפע של המוחין דגדלות לתוך המציאות. לכן "שמע" יהיה המעבר בין המרחבים האלה.

אמנם עיקריות ההוא רוחא הם זו"ן ולסיבה זו כאשר רוצים או"א להזדווג לצורך הנשמות שהם פנימיות העולמות אין זווגם רק ע"י עליית זו"ן עד או"א בסוד מ"ן. וזאת היא עיקר כונתינו בענין התפלות והמצות לתקן את זו"ן כדי שיכלו לעלות בסוד מ"ן אל או"א עתה בזמן החורבן אשר הם נופלים ואובדים בעו"ה ואנו צריכים להקימם ולהעלותם ע"י מעשינו הטובים. אבל הזווג החיצון אשר הוא לצורך חיות העולמות ולכן אינו נפסק אין לו צורך אל עליית מ"ן של זו"ן כי אין זה נקרא זווג גמור לפי שאינו אלא בבחינת חיצוניות. ולכן אין צורך לזו"ן שיעלו שם בסוד מ"ן ע"י מעשינו כנ"ל אבל הוא נעשה מעצמו. גם יש טעם אחר למה זה הזיווג החיצון אינו נפסק והוא כ"א היה מוכרח וצורך אל עליית זו"ן לא היה יכול להיות תדירי לפי שכאשר החטא גורם ואז נופלים זו"ן לתתא אז היו או"א מתבטלים מן הזווג הנז' ולכן כיון שאינן צריכין אל עליית זו"ן בסוד מ"ן לזה הטעם לא פסיק ואמנם אותו השרש של ההוא רוחא הנשאר בתוך אימא הוא המעלה את המ"ן אל צורך הזווג החיצון הנז' שלא ע"י זו"ן וכבר הודעתיך מה הוא ענין ההוא רוחא דשביק בה בעלה כי הנה הוא שם הויה דמילוי ההין שהוא בגי' ב"ן וז"ס ויהי בצאת נפשה כי מתה ועיין ענין זה באורך בשער הפסוקים בפ' וישלח:

ועתה נבא אל הכוונה לבאר ענין יחוד ק"ש הנה כונתינו בתחילה היא לזווג זווג חיצון דאו"א. אמנם לפי שהוא נעשה מעצמו שלא ע"י העלאת מ"ן של זו"ן כנז' לכן אין אנו מכווני' אותו בענין היחוד דק"ש כי הנה הוא זווג תדירי ואינו נפסק ונעשה מעצמו אבל כונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג ההוא אל זו"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד:

במילים פשוטות האר"י מדגיש פה שעיקר העניין הוא להוריד שפע. הוא פותר את מעגל הקסמים בזה שעם הייחוד התדיר הוא מוריד שפע כדי שיהיה כוח להעלות מ"ן לייחוד. אני צריך לגעת בזה שקיים ייחוד תדיר. אני חייב לעלות אליו כדי להוריד ממנו שפע. רק שאני לא צריך לעלות, כי בעצם במובן מסוים הרוחא דשביק כל הזמן עולה. הרוחא דשביק, הוא שם ב"ן פה, כיוון שהייחוד הוא תדירי, אז גם המ"ן של הייחוד התדירי הוא תדירי, הוא כל הזמן עולה, נע שם. התנועה התדירה הזו לא פוסקת. לכן אני מתכוונן, מתחבר, נפתח אליה וממשיך ממנה כוח לחיים שלנו. לקבל כוח מהתנועה הזו ולעלות איתה לשורשה.

אנחנו מכוונים שמע ישראל, ורוצים לקבל את הכוח של שם ב"ן כדי שיהיה לנו כוח להעלות. הוא אומר: "כונתינו היא להוריד הארה ושפע מן הזווג ההוא אל זו"ן לשיהיה בהם כח לעלות בסוד מ"ן אל צורך זווג האחר של הפנימיות במלת אחד". הייחוד הזה כל הזמן פועם, אבל יש לו שני קצוות - האחד זה אור אריכאי שמייחד אותם כל הזמן, האור של אריך, מזל "ונקה", מאיר בין אבא לאמא ומייחד אותם באופן תדירי, והסיבה השנייה זה ששורש נשמת הילד עולה בתוכם כל הזמן ומייחדת אותם מלמטה. אלה שתי תנועות שנעות בתוך התדיר וגורמות לו להתחבר כל הזמן. הדיקנא של אריך אנפין חופפת על אבא ואמא, יש אור אריכאי שמאיר עליהם, שגורם להם להתייחד. ויש להם גם תנועה שעולה מלמטה כל הזמן, מיניה וביה, של שורש הילד שטמון בתוכם. אחרי שהילד נולד הוא מניח את השורש שלו אצל אמא. היא כל הזמן חושבת עליו ודרך זה גם מתייחדת עם אבא. וגם בו עולה משהו מהילד שבו, "ישראל אשר בך אתפאר". הילד הוא חלק מהשיח ביניהם, הוא כל הזמן מעורר את השיח הפנימי, ייחודי הנשיקין שביניהם. מעורר את הדיבורים שביניהם, את הרצון שלהם אחד בשני שקשור להארת הילד שעולה בתוכם. לפעמים זה גם יכול לגרום למריבות. יכול להיות שהארת הרוח של הילד תעלה עוד דברים, עוד בירורים. גם את האחוריים של אבא ואמא היא תעלה איתה.

יש גם צד אחר, שעוד לפני שהילד נולד היה בתוכם איזו נקודת רצון ליצור חיים ביחד. היה ילד שטמון בתוכם שביקש להופיע, והוא ייחד אותם מלכתחילה. דמיון של ילד פנימי שרצה להופיע ולהיוולד מתוכם. מי זה הילד הזה? או הילד שעלה בחלומות הפנימיים, בן לו היה לי ילד קטן, שעולה כל הזמן עוד לפני הלידה, כבר מהזמן של עגלת הבובות היה שם את הילד הזה של הרוחא דשביק שמונח בתוכם, ובין אם זה מקום של הילד בתוכם שיש בהם כהורים מבוגרים, אבל יש בתוכם ילד קטן. יכול להיות שזו תהיה פעם ראשונה הגבר, שהוא הילד הקטן שלה שיינתן בה בתור רוחא דשביק, והוא ייהפך להיות הילד שהיא תלד אחר כך. הוא יהיה השורש לילדים שהיא תלד אחר כך. זה הרוחא דשביק, הילד שבו שניתן בה, והוא תמיד יישאר הבן הבכור. אבא נותן בה את הילד שבו, זה הרוחא דשביק, זה ה-ו' קצוות שלו. הוא עולה בתוכה בתור רוחא דשביק והיא מולידה מתוכו את הרצון לשעשועים. יש פה שורש שנשאר בבחינת "ישראל אשר בך אתפאר". הבן שעלה במחשבה תחילה. אלו שתי בחינות שצריך לחשוב עליהם בתוך הייחוד התדיר- הבחינה העליונה והבחינה התחתונה שקיימת בתוכנו כל הזמן.

זה קיים באופן לא מודע, באופן העמוק והנעלם של חיינו שכל הזמן פעיל שם. האם אני מביא את זה לתוך החיים שלי? האם אני לוקח מזה כוח? האם אני מסוגל להקרין עם זה לכל הזהות של הזו"ן ולאסוף עם זה את כל תנועת חיי, לקבל מזה כוח להעלות? האם הילדים מסוגלים לראות את האור שהם מעלים כל הזמן בתוך ההורים, להתחבר אליהם, להכיר אותו כעומק חייהם, ולהזדהות איתו? זו המרכבה לעלות לצעד הבא. זה מאפשר להם לראות את השייכות העמוקה שלהם לייחוד של אבא ואמא. יש להם שייכות עמוקה לשם. בעצם הם כל הזמן שם, הם האור הגנוז שההורים רוצים להופיע בתוך המציאות, הוא טמון בהם. זו העלייה עם הרוחא דשביק. מה המשמעות של לקבל לתוכנו את הרוחא דשביק ולהזדהות איתו? מהו המקום בו אני רואה את הרוח הזו כיסוד של חיי.

שתי התנועות- המשכת הרוחא דשביק והמשכת המקיפין

היו פה שתי תנועות שלמדנו- תנועה אחת זו המשכת הרוחא דשביק, שמוצגת פה בתור שם ב"ן. להוריד אל תוכנו את שורש הקיום שלנו שטמון בין אבא לאמא, להמשיך אותו לתוך התודעה שלנו, להזדהות איתו ולעלות איתו. התנועה השנייה, היא המשכת המקיפים, המשכת המוחין הטבעיים. המוחין הטבעיים לא צוירו לנו בתור שם ב"ן אלא בתור מקיפין דאמא, בתור מוחין פנימיים דאבא, בתור מקיפין דאבא. באופן טבעי אלה יהיה שמות אלוקים, שמות אל. זה לא בדיוק אותן שפות. זה קשור אחד בשני, גם המוחין הטבעיים האלה הם בעצם הילד שיש בתוכו שם ב"ן. אבל אלה שתי שפות שונות- השפה של להקשיב לשם ב"ן בתוכי והשפה של להיפתח לפנימי ולמקיף של שמות האלוקים שמאפשרים לי לקבל את המעבר הטבעי שלי שעוזר לי ללכת אל המעבר הלא טבעי שלי. זה יכול להתחבר לתנועה אחת, אבל אלה שפות שונות. פה ציירנו את זה בשמות אלוקים של מקיפין ופה ציירנו את זה בתור שם ב"ן, שם הויה במילוי ההי"ן.

אנחנו רגילים להויה במילוי ההי"ן כשם של השכינה, פגשנו אותו בנפילת אפיים. הז"א עצמו הוא שמות של ע"ב ס"ג מ"ה והיא שם ב"ן. פה אנחנו מגלים ששם ב"ן רץ על כל המציאות, על הז"א ועל הנוק', ומגיע לכל העולמות. הכל הפך להיות תנועת שם ב"ן. שם ב"ן לא של השכינה, של אמא. המקום אליו אנחנו מכוונים ממנו ומטה. אם הנושא הוא השכינה, נפילת אפיים, אז השם ב"ן שלנו הוא המלכות. אם אנחנו מכוונים לאמא, ק"ש, השם ב"ן שלנו הולך על כל הזו"ן במובן מסוים. על אף שעיקרו יפגיש אותנו במלכות. אבל עכשיו אנחנו אומרים שכדי שכל הזו"ן יעלו הם צריכים לקבל אור מהשם ב"ן הזה, שהוא השורש של רוחא דשביק של אמא. צריך להקשיב לזה, מה זה אומר בתוך החיים שלנו.

תנסו להקשיב לבקשת ההתהוות שטמונה בקיום. גם הרוח היוצרת יוצרת כי יש בתוכה חסר, אי נחת מסוים שמניע את החיים. החסר הזה, האי נחת הזה שדוחף את חיינו להתהוות. להתהוות זה ליצור. בעומק היצירה טמון אי שקט מסוים של חסר מסוים נפשי שמבקש להתהוות. הוא דוחף את היצירה, דוחף את העשייה, את הקיום, את החיים. השורש הזה מוצג בתור השורש של אמא שבתוכנו. השורש של הייחוד התדירי שדוחף את כל המציאות לנוע לתהליכי יצירה, תהליכי היבראות, התממשות בתוך הקיום כולו. השורש הזה הוא שורש שנותן את הכוח לבצע את העלייה בחיים. אני אקשיב לכוח הזה ככוח סתום בתוכי, דחף לא ידוע שמניע אותי בחיים, ואני יכול להתבונן בו ולשמוע בו את קול ה' שבתוכי, השורש של שם הויה, של ההתהוות שבתוכי, הוא שם אהיה. אני רוצה להתהוות ל'אהיה' חופשי שדוחף את החיים לא רק להיות רופא או לעשות כך או אחרת, אלא דוחף את החיים שלי להתהוות לעבר העולם הבא, לעבר אהיה אשר אהיה. זה הופך להיות השורש שלוקח אותי אל המעבר. מה שמניע את כל הרוח האלוקית במציאות ואת כל הקיום האלוקי במציאות, את כל תהליכי ההיבראות ההיווצרות וההיעשות שלנו בחיינו. תנסו לזהות את ההתהוות הזו, את שם הויה במילוי ההי"ן שמונח לכם בכל תנועות החיים. הוא יהיה השער שלכם לייחוד התדירי וממילא לעליית הק"ש. תנסו להפנות קשב לשתי התנועות האלה- תנועת המקיפים הטבעיים שפותחים את המעבר הטבעי שלכם, ותנועת שם הויה במילוי ההי"ן שמניעה את השקיו הנסתר שלכם, את בקשת הגדילה ההתפתחות והצמיחה הטבעית שקיימת בתוך התדיר. תנועת ההתהוות שבאה משם אהיה. השורש שלה הוא אהיה, אמא, אבל היא זורמת במציאות בתור שם הויה במילוי ההי"ן שמניעה את כל הרוח של היצירה ברמה מאוד סתומה, מינימליסטית. לכן בחוץ זה יהיה שם אלוקים, לא מעבר לזה. יש פה איזה ציר יושר יהודי, שם הויה, שמסתתר בתוך הקיום, הויה אלוהיכם.