# שמועה רביעית חמישית – שנה שלישית - שיעור 13א: בין ישסו”ת ואו”א עילאין

## תהליכי ההכנה של קריאת שמע

באופן כללי, היינו אמורים לעסוק בענייני שם ב"ן. שם עצרנו את השיעור הקודם. עסקנו בתהליכי ההכנה הקריטיים, ביכולת להתפתח ולצמוח בתהליכים של שמע ישראל. על מנת שנוכל לעבור מחיצוניות לפנימיות העולמות, ולקבל מוחין חדשים, התחדשות נשמתית, שתאפשר את המשך התהליך לתוך תפילת שמונה עשרה, והלאה.

אנחנו זקוקים לשפע בתהליכי ההכנה שלנו. תהליכים משני סוגים: סוג אחד- זה השלמת מוחין דיניקה. סוג שני- קבלת הארה משם ב"ן ששורשו אמא. אנחנו זקוקים לו כדי שיהיה לנו כח להעלות מ"ן באחד. אנחנו מבקשים לקחת את כל מה שהנחנו עד כה, להעלות אותו לשורשנו, ולבקש התחדשות. לבקש יכולת להביא משהו חדש שהוא מעבר למה שיש בידינו עד כה, מבחינת התדיר שלנו, מבחינת חיצוניות העולמות שלנו. כדי להתעלות, אנחנו זקוקים לכח השורשי של העלאת המ"ן, זהו שם ב"ן.

אנחנו רגילים לחשוב על שם ב"ן כמופיע קרוב למלכות. ככה פגשנו אותו בעבר סביב תהליכי נפילת אפיים, שם עיקר העבודה שלנו הייתה- "אליך ה' נפשי אשא", זו היתה עבודה עם שם ב"ן. גם בתהליכים הבאים של התפילה, העבודה עם שם ב"ן הייתה קשורה למלכות. אבל כאן אנחנו מבינים קצת אחרת, השורש של השם ב"ן הזה הוא באמא, ומשם הוא משתלשל עד למלכות. אלה שתי התנועות שאנחנו רוצים לעשות בתהליכי שמע ישראל. אלו שני הדברים שלמדנו עד כה, שהם שתי בחינות שונות, אך כנראה יש קשר בניהם.

איך זה ישתקף בתוך הכוונת עצמם? הכוונה של הארת שם ב"ן תהיה מרכזית בכוונות, במילים: "שמע ישראל", במילה "שמע". במילה "שמע", אנחנו נכוון באריכות התפרטות של המשכת שם ב"ן. "שם", זו המלכות. המלכות היא השם, מרחב ההתגלות, ההופעה, ואליו נמשיך- "ע". "ע"- זה זה שם ב"ן, עם ח"י. חיים. שם ב"ן זה בקשת נפש, בקשת התעלות, בקשת רוח, עם חיים שהיא קשורה ואחוזה בהם. כמו בניהו בן יהוידע שהיה בן איש חי. יש לו שם ב"ן, שאחוז בחיים, באל חי, ביסוד, במקום של המשכת חיים לעולם. בקשת נפש, משאת נפש, שאחוזה בחיים. ע' זה שבעים, ב"ן וחי זה שבעים.

הכוונה השניה, של המשכת האורות המקיפים והשלמת מוחין דיניקה, באה בתוך המילה- "ישראל". המילה ישראל- היא השלמה של הז"א. צריל להשלים את הז"א במוחין של אורות מקיפין. עיקר הנושא של השלמת המוחין קשור לז"א עצמו. המלכות כשלעצמה עדיין נקודה קטנה, במצבי החיצוניות והאחור. עיקר הנושא של השלמת מוחין קשור לז"א, לא לנוק'. המילה "שמע", שהיא שם ע', היא כנגד המלכות, ומרכזיות הנושא תהיה המשכת ב"ן. ובשם "ישראל" מרכזיות העניין תהיה המשכת האורות המקיפין. אלה שתי הכוונת שלמדנו, שתי היסודות של תהליכי ההכנה, נמצאים פה ביחד.

הכוונות של שמע- מאוד מורכבות ומסובכות. לכן נדלג על זה, וננסה להשלים קצת את המהלך שלמדנו עד כה, עד המילה "אחד". כשנחזור מההפסקה נחזור ללמוד את המילה שמע באריכות. איך המהרח"ו פותח את העבודה שיש במילה "שמע".

## פרצופי ישראל סבא ותבונה

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו פירוש תיבת ישראל:
ישראל עתה מקבל הז"א מן אבא הארה כדי שיוכל אחר כך להעלות מ"ן כדוגמת מה שביארנו במלת שמע לצורך נוקביה והנה בזוהר במקומות רבים וגם בפ' ואתחנן אמרו כי ישר' זה היינו יש"ס וכבר הודעתיך כי כמו שז"א מתחלק לב' פרצופים והם יעקב וישראל וכן גם נוקביה נחלקת לשנים והם לאה ורחל. והנה גם עד"ז מתחלקת אימא עלאה לב' בינה ותבונה וגם אבא נחלקת לב' והם אבא ויש"ס והטעם שנקרא יש"ס הוא משום דאיכא ישראל זוטא והוא הז"א.

המטרה של המילה "ישראל" היא שז"א יקבל הארה מאבא, כדי שהוא יוכל להעלות מ"ן לאבא. באותה צורה ב"שמע" המשכנו הארה מאמא לנוק'. יש לנו שני צירים: מאבא לז"א ומאמא לנוק'. בזוהר בהרבה הרבה מקומות המילה "ישראל" זה ישראל סבא. ככה הזוהר פירש את המילה "שמע ישראל"-ישראל סבא.

האר"י מבאר שיש במערכת הפרצופים של שמועה רביעית חמישית התחלקות של הפרצופים. הנוק' מתחלקת לשתיים, פלג גוף עליון ופלג גוף תחתון, לאה ורחל. הז"א מתחלק לשניים, ישראל ויעקב. אמא מתחלקת לשתיים, לבינה ותבונה, ואבא מתחלק לשניים, לאבא ולישראל סבא. על ההתחלקות של הפרצופים התחתונים כבר דיברנו באריכות. שם הפרצופים האלה הם הארות לאה ויעקב, הארות אחורי אבא ואמא שנפלו. על התבניות של פלג גוף עליון ופלג גוף תחתון, רוכב עוד משהו. פלג הגוף העליון נמצא בנוק' באחורי אמא, ובגוף התחתון של הזכר, נמצאים אחורי אבא. פרצוף יעקב ופרצוף לאה.

באמא ובאבא זה לא נראה ככה. יש פה פשוט התפלגות הפרצופים. זהו עיקרון שנמצא בכל הפרצופים, הפרצופים נעים בשני קטבים. הקוטב שנע למטה, הוא הקוטב שנע להשפיע אל הילדים, לדוגמא, ברחל- זו תנועה כלפי העולמות. גם ביעקב- התנועה היא כלפי רחל, בעבודה על המרחב של הנפש והמלכות, דאגה לחיים, לצרכי הקיום ולהמשכת החיים בתוך העולמות. הפלג גוף עליון הולך למעלה, נע כלפי הרבדים הגבוהים יותר. הוא משקף את המקום היותר עצמי של הפרצופים, ולא המקום שמכוון כלפי התחתונים. זה המקום של ישראל ולאה, מפגש יותר נשמתי, עצמי, פחות מכוון לתוך המפגש עם העולמות התחתונים. זה ההבדל בין מנחה, שזה יחוד ישראל ולאה, ובו אין עליית עולמות, לבין שחרית- שזה יעקב ורחל, שם יש עליית העולמות. פלג הגוף התחתון של הפרצוף פונה למטה, כי הנה"י הם המקום בו הפרצוף ממשיך את עצמו החוצה. שם מרחב הילדים, מרחב התנועה, שם אני הולך אל מחוץ לעצמי. הרגליים וגם היסוד הם תנועות של המשכה של הגוף אל מחוץ לעצמו.

נחלק את זה לקו הסרעפת ומטה, ולקו הסרעפת ומעלה. בתנועה שמתפשטת החוצה, יהיו הפרצופים התחתונים, יעקב, רחל, ובאבא ואמא- ישראל סבא ותבונה. המקום היותר עצמי של הפרצופים, שהולך פנימה ולמעלה, יהיה הפלג גוף עליון, שם נמצא המרכז הרגשי והמחשבתי. אלה פחות מרחבים של השפעה, אלא יותר מרחבים של תודעה הכרה והרגשה עצמית.

### הפנייה של יש"ס ותבונה אל הילדים

זו תופעה שמאוד בולטת באבא ואמא, בפרצופים התחתונים זה פחות בולט. לאבא ואמא יש שתי פונקציות. יש את המקום בו הם עסוקים עם הילדים- זה פלג הגוף התחתון שלהם. זה לא המקום העצמי של ההורים, זה המקום בו ההורים צריכים להתאים את עצמם לילדים. עם לידת הילדים, החלק התחתון של ההורים כמו מכפיל את עצמו, ומוציא את עצמו החוצה, לעוד רובד בתוכי. רובד שמה שמעסיק אותו עם לידת הילדים זה לקום אליו בלילה, לראות איפה המוצץ, להחליף לו טיטולים, אלף ואחת התעסקויות. שם המוחין של ההורים מתכווצים, מצטמצמים, מתעסקים. זה בונה זהות שלמה, זהות של הורה, כאבא ואמא שמתעסקים בילדים, בקטנות ובצרכים שלהם. ההורים יפגשו על פני הציר הזה במשך שנים לא מעטות, כל עוד יש להם ילדים קטנים, בלדאוג לכל מה שהילדים צריכים, והם מכוונים לילדים.

גם בינם לבין עצמם, וגם עם הילדים, הם נפגשים על הציר הזה עכשיו. מה הילד צריך, עם מה הוא מתעסק, זה התבונה ויש"ס. זו קומה שלמה, הוא לא מכיר משהו אחר. מבחינתו זה אבא ואמא. הוא לא יודע שהוא הגיע מרובד הרבה יותר גבוה מזה. שלפני שאבא ואמא ילדו אותו הם היו קומה שלמה, שבמפגש העמוק שלהם לפני הלידה, נקודת המסה שלו הייתה במרכז של שני הפרצופים, של או"א על כל קומתם.

אנחנו מוצאים פה את התבונה, ופה את היש"ס. התהליך הזה, אומר האר"י, הוא לא כזה פשוט. אין רק תבונה ויש"ס אחד. יש תבונה א', ותבונה ב' ותבונה ג'... ככל שהילדים יותר קטנים, ההורים צריכים לייצר עוד ועוד תבונות. עוד ועוד ירידות לתוך עולם הילד וחזרה, ככל שהילדים יגדלו, אז התבונות יעלו.

לא דומה התבונה ויש"ס של ילד בן שנה, לתבונה ויש"ס של ילד בן חמש. אלה כבר צרכים רגשיים. ההורים צריכים לכוון את עצמם לא לצרכים הביולוגיים הבסיסיים והנפשיים של הילד, אלא לצרכים הרגשיים שלו. אבל זה עדיין מוחין דקטנות בשבילם. אם הם לא ייצרו איזה נתק, מהשלם שלהם, יתכווננו אל הילד בתודעה, בעולם ובצרכים שלו, וינסו לרדת אליו, למה הוא מרגיש, מתוסכל ומבקש, יהיה פה קצר תקשורתי. הרבה פעמים זה קורה להורים, שהם לרגע לא מצליחים להיות מכוונים אל הילד. חאלס, מספיק, עזוב אותך. דיברנו על הנושא הזה, או לא, לך לבית ספר, קדימה, נגמר הדיון.

התבונה מתחלקת לעוד תבונות. כל תבונה מוציאה מתוכה את התבונה של הסרעפת של עצמה. כל תבונה היא גם קומה, גם עשר ספירות. גם לה יש את התבונה של התבונה. זו תבונה א', זו תבונה ב'... יש את התבונה של הילדים כשהם קטנים, בקומת הצרכים הראשונה, אחרי זה הם גדלים ויש רגשות ומוחין, זה כבר החב"ד והחג"ת של הילדים, בר מצווה/בת מצווה. ולכאורה גמרנו את השלב של התבונה, ברוך שפטרנו. אפשר סופסוף לנשום עמוק, וכביכול לחזור למעלה. בעולם הקבלי. אצלנו היום גיל ההתבגרות התאחר.

### היכולת למפגש עם אבא ואמא עילאין

באיזשהו שלב, הילד כבר הפנים את כל מה שהוא מקבל מההורים בשלב התבונות, והוא מתחיל לפגוש את ההורים שלו ברבדים הגבוהים יותר. באו"א עילאין. אז יכול להתאפשר שיח חדש עם ההורה. זה כבר לא ההורה שהיה צריך להתאים את עצמו לילד בעולם של הילד, ולרדוף אחריו עם מברשת שיניים בבוקר, או עם המחברת בגיל הבית ספר. השלב של להקנות לילד הרגלים, תבניות, דפוסי התנהגות, הסתיים. הוא מצחצח לבד בבוקר. הוא כבר קיבל את הסד"פ. זה הרגליים של ההורים, הנה"י, ההקניה של דפוסים והרגלים. אחרי שסיימנו את השלב הזה, הן ברמה התפקודית, הרגשית, הלימודית, הוא עצמאי. אבל עכשיו יש לו אפשרות לפגוש את ההורים שלו באמת. זה עוד לא היה בכלל.

נפתח הערת סוגריים, שהבעיה היא שההורים הרבה פעמים לא מצליחים להשתחרר מהתבונה בעצמם. הם כבר הפנימו כ"כ את הזהות שלהם, שהם תבונה ויש"ס, שהם כבר לא מסוגלים לתקשר עם הילד אחרת. הם רואים את הילד, גם אם כבר בן ארבעים, הם חייבים להעיר לו על משהו שהוא עוד לא עשה. כאילו, הם עדיין בהקניית הרגלים לילד, על איך הוא נוהג ומה הוא עושה. תשחררו. את השלב הזה כבר סיימנו, בא נפגש מחדש באו"א עילאין.

ההורים יכולים לתפוס את המקום של התבונה אם הם רוצים, אבל יש לזה מחיר. המחיר הוא שהוא לא יפגוש את או"א עילאין. הם מחזירים אותו למקומות רגרסיביים, קטנים. הם חוסמים את היכולת שלהם לתקשר איתו ברמה הגבוה. בשלב מסוים ההורים צריכים להבין שהם צריכים לעבור להורות שניה. זה לא קל. להבין שכל מה שעשינו עד עכשיו עם הילד היה חשוב, הוא שלב חשוב בתהליכי ההתפתחות והצמיחה של ההורה אל מול הילד שלו, אבל בשלב מסוים הגיע הזמן לשנות שפה. לתקשר עם הילדים ברמה אחרת. שפה שמשוחררת מהשפה של התבונה, שמאפשרת מפגש של הבנת לב. שיח הרבה יותר פתוח, גמיש, חופשי, קשוב, פחות מלמד, מסוגל יותר להביא את עצמך לתוך המפגש הזה, כהורה. לא רק להביא את הילד למה שהוא צריך. כי אז הוא לא יפגוש אותך.

האר"י מאריך במקומות אחרים שיש משהו במה שהתבונה עוברת, שהוא כמו "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה". ההורה כמו ממית את עצמו, בשביל להתאים את עצמו לעולם של הילד, בשביל להביא מוחין ודפוסי התנהגות שם מותאמים לילד. הוא לא מגיב בתגובות שלו, הוא מגיב לתגובות שהוא חושב שהילד צריך אותן. ברגע הזה, הילד פוגש את ההורה. אבל הוא פוגש את ההורה שהפנים את הילד לתוכו פנימה, בשביל לתקשר איתו, להתאים את עצמו אליו, לחנך, לקדם אותו. איפה ההורה עצמו? הוא לא פוגש אותו.

אם הילד וההורה לא מסוגלים להחליף דיסק, אז כל חייהם הם ימשיכו להפגש עם היש"ס והתבונה. ההורה תפס התפקיד, הילד תפס את התפקיד שזה ההורה שלו, וכל היכולת להפגש עם ההורים מחדש באופן יותר גבוה, נתקעת. זה לא נכון רק ביחס להורים, זה נכון גם ביחס לקב"ה. אנחנו עוסקים פה במפגש שלנו עם או"א עילאין. אם אנחנו פוגשים את הקב"ה כיש"ס ותבונה או שאנחנו מסוגלים לפגוש את הקב"ה באו"א עילאין. זו אותה בעיה, בעומק. אנחנו צריכים, במובן העמוק, להיות מסוגלים ללכת לאו"א עילאין. אלה בעצם הכוונות של שמע ישראל.

בגלל שהילד הוא ישראל זוטא, אז היש"ס הוא הילד המבוגר. עדיין קוראים לו ישראל. ישראל זה השם של הילד, אבל קוראים לאבא על שם הילד המבוגר. הוא ישראל סבא. הוא לא ישראל זוטא, הוא ישראל סבא. הוא לא אבא, הוא הילד, בצורתו הבוגרת. אמא- היא תבונה. תבונה זה המילה בינה, אבל עם בת. זה בת, שבתוכה יש בינה.

החלקים הנמוכים של ההורים מייצגים ייצוגים גבוהים של הילדים. זה לא כי הם נפלו, זה חלק מתהליכי ההתאמה, התכווננות ושלבי המקום של כולנו, שהופכים להיות הורים. זה תהליך שמוליד את עצמנו מחדש, מוליד בתוכנו רבדים מסוימים של תקשורת והתנהגות ודפוסים, שאנחנו משתנים איתם כל הזמן כשהילדים משתנים. ככל שהילד מתבגר, אני גם משתנה. אני חייב לעבור מתבונה אחת לתבונה שניה, ולתבונה שלישית. מהנה"י לחג"ת לחב"ד של התבונה. אני הולך וגדל ככל שהילד הולך וגדל ומפנים רבדים גבוהים יותר.

לפעמים התהליך הזה תקוע בגלל שאנחנו לא מבינים שיש משהו אחר. לא מבינים שיש הורות אחרת, לא לימדו אותנו ולא הסבירו לנו. על זה נאמר "ימותו ולא בחכמה". האר"י מסביר, שאם אדם עובר שלב בחיים, סיים שלב, הוא לא מבין שהוא צריך להחליף דיסק. לעבור שלב. הוא נשאר תקוע בשלב הקודם, כי זה הזהות שהוא גיבש לעצמו. ואז הוא מת, כי זהו, זה התבנית. זה הדפוס, זה יחסי הורה ילד. מאז שהילד נולד, זה היחסים ביניהם. כך היה בגילאי שנה, שנתיים, שלוש וארבע. בגיל ההתבגרות הילד כבר לא מסוגל לשמוע יותר את ההורה. לפעמים, בשלב הזה, אין להורה ברירה, הוא עדיין צריך להחזיק בזה, אבל זה רק נהיה אחור באחור. בילדות הילד עוד הכיל את זה, הוא הרגיש צורך בזה, אבל בבגרות הוא כבר דוחה את זה. אבל אין לו ברירה, ההורה יושב לו הראש, כפאו הר כגיגית. הוא צריך עדיין לפעמים גבולות. אבל ההורה ממשיך להחזיק את זה הלאה. ואז פשוט הילד יום אחד יוצא מהבית, ולא רוצה לחזור. קשה לו לתקשר עם ההורה בשלב הזה, זה דוחה, מקטין, מצמצם אותו, זה מחזיר אותו אחורה. ואז מה שקורה הרבה פעמים זה שהתקשורת בין ההורה לילד נשארת אינפנטילית. הילד יבוא לזוגיות, שם הוא ינהל את השיח שלו, והוא יעביר לילדים שלו.

פה תהיה השאלה. האם הוא יבין שההורים שלו עברו איתו את השלב הזה, אבל יש אפשרות לעבור גם אחרת? אז הוא יחזור להורים שלו ויעבור איתם אולי משהו אחר. ישחרר את השלב הזה בתקשורת. הוא יכול להגיד להם שאפשר ללכת לדבר שם, אתם יכולים לחזור איתי לתבונה וליש"ס, אבל חבל, בואו נניח את זה בצד, באמת אני רוצה לשתף אתכם, אני רוצה שתקשיבו לי. אני לא רוצה שתעירו לי, תלמדו אותי, תחנכו אותי, אני רוצה לפגוש אתכם, מפגש אמיתי, בוגר. כהורה שפוגש את הילד שלו. אז ההורים ישתחררו, מהדינים של התבונה, ויפתחו לאור האריך שבהם. כי באמת הם אוהבים את הילד, ורוצים בטובתו. יהיה שם מקום של הבנת לב, הקשבה, עצה שבאה מנסיון החיים העמוק של ההורים. מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה". כל תבניות החיים שהם הביאו לו הם רק דרך מסוימת דרכה אנחנו מכירים טוב אחד את השני, בשביל לשתף, אבל למשהו שהוא מעבר למה שאנחנו מכירים. "מים עמוקים עצה בלב איש", עצה שהילד זקוק לה מההורה, וההורה יכול ליילד מתוך נסיון חייו. עצה שהיא מעבר לתבניות המוכרות, שהוא עד היום אמר לילד במסגר, מה שהוא מכיר אותו בתור הורה. ברבדים האלה נפתחים המעמקים גם של ההורה וגם של הילד. מעבר לתבניות החינוכיות, הלימודיות, הבסיסיות.

לפעמים ההורים, כשהם יולדים ילדים מצטמצמים ליש"ס ותבונה, ולא שומרים על תקשורת גבוהה של או"א עילאין, הם לא יודעים שהיא קיימת. היא דולקת בהם לפרקים, אבל היא לא עיקר הנושא. עיקר הנושא שלהם הוא במסגרת כך וכך ילדיהם, עד אזור גיל העשרים שנה של גידול הילדים. תשעים וחמש אחוז הם היו שם. כל פעם שמביאים ילד חדש לעולם, האר"י אומר, חייבים לחזור לאו"א עילאין. הבאת הילד החדש שההורים הביאו, לפחות בעולם האצילי, מצריכה מקום בו ההורים חוזרים להפגש אחד עם השני מעבר לילדים. אם הם עסוקים רק בילדים ובצרכים שלהם, אין להם מוטיבציה לעוד ילד. המוטיבציה לעוד ילד נובעת מזה שהם חזרו למקום שלהם, מקום שהם ראו אחד את השני, נגעו בפוטנציאל החיים היותר רחב, מאשר להתעסק בצרכים היומיומיים של השירות של צרכי הילדים. משם הם יכלו להתחבר ברבדים היותר שלמים של הקומה, ולהמשיך ילד חדש לעולם. אחרי שהוא יוולד הם יחזרו ליש"ס ותבונה נוספים, כלפי הילד הזה. יכול להיות שהם יחזיקו יש"ס ותבונה יותר מבוגרים כלפי ילד השני.

בתשעים וחמש אחוז מהעשרים שנה של השלב הזה, הם יתפקדו על בסיס היש"ס ותבונה. השאלה אם זוכרים שיש או"א עילאין. זה עלינו ועל הקב"ה. זו אותה בעיה. הרבה פעמים, התורה והמצוות מתפקדות במסגרת היש"ס ותבונה, לחנך, לתקן אותנו, להגיד לנו כל הזמן איפה אנחנו לא בסדר, להקנות לנו דפוסים נכונים של התנהגות ותפקוד ותקשורת. יש מקום גם של הקשבת הלב, בתורה, לא רק כהקניית דפוסים והרגלים תפקודיים, מעשיים, רגשיים, מחשבתיים, שעסוקים בשיפור הילד. ללכת אל המקום בו יש מפגש עם הנעלם, עם הקשר שלנו עם הקב"ה כאו"א, שפותחים אותנו לקשר עמוק, קשר שהוא מעל הלמידה, קשר של הבנת הלב והעצה העמוקה, ומגע הנשמה במקורה. לפעמים כבר שכחנו, שזה חלק מהמקום של מפגש בנינו לבינו. אנחנו באים ללמוד תורה כתבונה, להבין את זה, את התבניות, ההגדרות, הלמדנות של זה. שכחנו שיש פה מפגש עמוק יותר. זה חלק מהמעבר מחיצוניות העולמות, מהמוחין שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, אל עבר היכולת לנסות לגעת באו"א עילאין, ובמוחין הפנימיים שנוכל לקבל מהם. בשביל לחדש באמת את החיים שלנו. ללכת למקום שמביא את החיים למקום של פתיחה של רבדים פנימיים, של מוחין דגדלות, של אפשרות להגיע לתהליכי יחוד והתחדשות נשמתית. בשביל זה אנחנו חייבים ללכת לאו"א עילאין.

בכל הדרוש הזה יש פן מסוים של התבגרות. תהליכי גדילה, התבגרות. הבנה שיש לנו שייכות לאו"א. יכולת לשמוע בתורה, ולא רק ללמוד תורה, שקשורה ליכולת לחזור אל השורש שלנו, ל"שמע ישראל", ומשם להמשיך לפתיחה לרבדים עמוקים יותר שצריכים תודעות אחדות, שאנחנו צריכים ללמוד בחיים שלנו.

### ההמשכה מהנה"י לילדים

הנה"י זה פרצוף שממשיך החוצה. המחשבה והרגשות יותר מכונסים בתוך עצמם. אני מודע לרגשות שאני מרגיש, חווה ולעולם הפנימי שלי. אבל מהסרעפת ומטה נפתחת לי יכולת להמשיך את זה החוצה. לברך את זה הלאה, זה הברכיים, היכולת להמשיך ברכה למציאות. היכולת להמשיך את עצמי הלאה, ללכת עם הרגליים מחוץ למקום שלי עם עצמי. בלי הרגליים הייתי יושב על הכסא.

ככל שפלג הגוף התחתון יעלה למעלה, הרגליים ימשיכו רבדים יותר גבוהים החוצה. המקום שלהם בתוך השלם, יגרום לזה שהרבדים הגבוהים יצאו החוצה. אם יהיה כאן רק פרצוף רחל, אז רק זה מה שוצא החוצה. אבל אם רחל תגדל, אז כל הרבדים האלה יתחילו לצאת החוצה, דרך הנה"י, אל רחל. לפעמים אנחנו מנתקים, לפעמים אנחנו לא מנתקים. לפעמים החיים עדיין קטנים, וזה באמת הנה"י, ואין עניין בפני עצמו להמשיך אותו. ככל שאנחנו שאנחנו גדלים ימשכו רבדים גבוהים יותר. עבור ילד קטן, ההורים שלו, בשלב הראשון, הם רק נה"י. ככל שהוא גדל, הרגשות שלהם יצאו דרך הנה"י, ויבואו גם לתוך העולם של הילד. ככל שהילד יותר יגדל, גם המוחין שלהם ימשכו יחד עם הרגשות לתוך הנה"י שלהם, אל עבר הילד. זה יבנה לו את המוחין, הרגשות, התחושות, את כל הקיום שלו. הוא יגדל, ואז הוא יקבל את זה ברבדים היותר גבוהים. אלמלא היה נה"י, זה היה נשאר למעלה. זה מה שקורה בישראל ולאה, ביחוד של מנחה, שהוא יחוד של פלג גוף עליון. התקשרות של חיבוק. שאין בה המשכה למטה, אין בה המשכה של חיים מחוץ לעצמנו.

### התורה כתבונה ויש"ס

בתוך המרחב של תורה, כמוחין, או"א הם המשכת המוחין בז"א, שזו התורה. אלה שתי בחינות של תורה. יש תורה שהיא עדיין בתבונה, יש לה אופי תבניתי, דפוסים, הרגלים, רגליים. הרגלים תפקודיים, הרגלים ודפוסים רגשיים, הרגלים ודפוסים תודעתיים. הם בונים את כל התרי"ג של הילד. כל התרי"ג של הילד, כל האיברים שלו, נבנים מכח ההרגלים שההורים שלו ממשיכים בו. הנה"י דאו"א, ביש"ס ותבונה, יבנו כהארת תורה, את כל רמ"ח האיברים של הז"א. אלה תורה ומצוות, בצורה הכי פשוטה. דרכים של הנועם העליון לתוך החיים. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. אלה תבניות בכל הרמות, תבניות הלכתיות, תבניות מוסריות, תבניות למדניות. גם כתבי האר"י יכולים להיות יש"ס ותבונה, תבניות קבליות. כל הרבדים האלה, הם עדיין עומקים ושכבות של יש"ס ותבונה.

אחד המאפיינים של יש"ס ותבונה, זה שהם מכוונים לילד. אני לומד תורה וצומח ומתפתח מזה. אבל אין תורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. ההורה כבר בא בדמות של הצרכים של הילד, ומשתקף אל תוך עולמו של הילד. הוא פחות מביא את עצמו, את האור שלו, ויותר מביא את התודעה והדפוסים שהוא צריך. הוא מסביר לו למה זה טוב, חשוב ונכון. הוא פחות מביא את האור שלו עצמו, כמפגש. הרבה פעמים אנחנו מקבלים, לומדים, עסוקים בתורה מהבוקר ועד הערב, וכביכול פוגשים בזה את הקב"ה. אבל בעצם אנחנו עסוקים בתיקון שלנו כבני אדם, להיות מתוקנים בחיים של דפוסים נכונים של תורה. מבחינת למידה, ידיעה ומעשה. אנחנו פחות פוגשים את ההורה. "אדם כי ימות באוהל", אין התורה מתקיימת אלא במי- אמא, שממית את עצמו עליה, בשביל לייצר את התבונה.

### תהליכי התפתחות וצמיחה

כשאתה מצמצם את עצמך לילד שלך, למה שהוא צריך, את עצמך באמת, את המקום העצמי שלך, אתה פחות מביא. אתה בתוך השלב של התיווך, שמותאם אליו. אני לא רוצה לכעוס עליו, אבל אין לי ברירה, זה התפקיד שלי כהורה. אחרת הוא לא יהיה מחונך. המקום העצמי שלי כהורה, שכ"כ אוהב אותו, לא בא לידי ביטוי. המקום שבו או"א מתייחדים בתוך הדיקנא של אריך אנפין, בהארת פנים ואהבה לילד ושייכות עצמית, לפעמים נגנז. למה? כי אני צריך לריב איתו על השיעורי בית.

אלה תהליכי התפתחות וצמיחה. יש שלבים בתהליכי גדילה. שית אלפי שני הוי עלמא. יש זמן של אלפיים שנות תוהו, אלפיים שנות תורה, ואלפיים שנות משיח. אלה שלבי התפתחות, המציאות צריכה להפנים שלב מסוים, לגדול שלב מסוים, בשביל שהיא תגיע לשלב הבא. זה לא נובע מבחירה. הילד יכול להגיד- אני רוצה לבחור להיות באו"א עילאין, אבל אתה צריך ללמוד, תגדל, חכה. יש קצב לתהליכי התפתחות וצמיחה. תגמור את ה-צ', תגיע ל-ל', נדבר איתך על ה-מ'. יש תהליכי התפתחות של גדילה. גם אם אדם אומר- אני רוצה להכנס ללימוד האר"י ישר באו"א עילאין, לא תמיד זה יעבוד. הוא צריך קודם כל להיכנס ליש"ס ותבונה, להבין את התבניות. הן ברמות הפרטיות שלהן, והן ברמות הכוללניות שלהם. הפנמת הדפוסים של התבנית של כתבי האר"י, של שמועה רביעית חמישית, של יחוד כוונות הק"ש, נצרכת. הבנת התפיסה הכוללת שלהם, שזה כמו יש"ס, הבנת המכלולים של תפיסת המציאות, ותפיסת הכוונה, ותפיסת הלמידה, זה סוג של יש"ס. הארת החכמה ככוליות, ככללים, כללי תורה, היא חיוניות. זה סוגים של תבניות. יש תבניות שהם יותר פרטיות ויותר בינתיות, ויש תבניות יותר חכמתיות. הבנת כללים, כמכלול. או הבנת חוקים שעל פיהם הדברים זזים. יש בחינות יותר של יש"ס, ויש בחינות יותר של תבונה. תבונה יותר בונה את הילד באופן פרטני, בינתי, ויש"ס יותר מבט חכמתי, מבט כוללני, או חוקי. אחר כך לפעמים אפשר להגיע להבנת לב. בהתחלה זה יהיה ממש תבניתי, אחר כך אני אבין קצת יותר את התחושה שבזה, אחר כך אני יותר ארגיש את זה, אחר כך אני אבין את הטעם, ואת ההיגיון, ואת ההבנה שיש בזה. יום אחד אוכל ללכת מעבר לזה. להבין את הבנת הלב של זה. אז אני כבר פחות אצטרך את הצורה של הכוונות, כמו שהן מתוארות בספר. אני כבר אדע לעבוד עם התבנית, כי היא הפכה להיות תנועת חיים, שאני שואב איתה את מימי הלב. היא משמשת אותי בתור דלי לשאוב מהמים העמוקים של ידיעת החיים.

זו בחירה שלך לעבור את התהליך, אבל לתהליך יש קצב מסוים. כל אחד לפי יכולת הלמידה שלו. יש אנשים שעברו מהר את השלב של התבונה, ואז הם יתקעו בקיר. ויש אנשים שיעברו יותר לאט את השלב של התבונה, אבל יעברו הרבה יותר בקלות את השלב של הבנת הלב. זה משתנה בין הנשמות השונות.

קודם כל שלב התבניות נספג פנימה, הוא נותן לי את היכולת לייצר הבנת לב. כשיש לי כלים להכיל אותה. יש לי כלים גם לדבר אותה, ליילד אותה מחדש. אחרת זה פשוט נכנס ללב ונשאר סתום. אין לי תבניות לאחוז שם, אין לי כלים לקבל מהלב הזה, עם העומק שלו, אין לי שפה. אין לי תבניות, דפוסים, לעבד, לקלוט ולהמשיך את זה לחיים. זה "איש תבונה ידלנה". כל התורה בשלב התבוני שלה, הוא דלי, כלי לדלות, כ"ד ספרי התורה הם סוג של כד, לשאוב איתם מהמים העמוקים של החיים האלוקיים, שאנחנו הולכים לייחד אותם, להמשיך אותם לתוך החיים. פה יש תחיית המתים. ההורים קמו לתחייה. לפני כן הם קצת מתו בשבילנו. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. עכשיו נמשך בתורה טל של חיים, טל של תחיית המתים.

אמא קודם כל מתה בשבילנו. עכשיו אנחנו צריכים להתמסר אליה. אנחנו כ"כ עסוקים בעצמנו, אנחנו לא מסוגלים לראות את ההורים לפעמים. אמא אחת יכולה להחזיק עשרה ילדים, ועשרה ילדים לא מצליחים להחזיק אמא אחת. היא מסרה את נפשה כל החיים למענם, והם כבר לא רואים אותה. היא הפכה לשקופה. היכולת לראות את ההורים, מעבר למקום שהם כל הזמן משרתים את הילד, לראות אותם כשלעצמם, בא בשלב יותר מבוגר של מערכת יחסים בין הורים לילדים. איך אתם מרגישים? מה שלומכם? איפה אתם נמצאים בחיים? מתחיל כבר להיפתח שיח אחר. זה מצריך ששניהם יצאו מהסיפור.

### ההבדל בין יש"ס ויעקב

יש"ס לא דומה לפרצוף יעקב. יש"ס הוא פרצוף שהופנם בתוך הז"א, הוא יותר מתוקן, רציף, מתקשר עם ההורה השלם. אחורי אבא- הוא מקום של אחורי אבא שנפלו. הורה שנמצא בסיטואציה מחנכת, אולי לא מביא את ההורה במובן העמוק, האוהב והמיטיב שלו, שם גבולות לילד, אבל זה גבולות מתוקנים, שבאים מתוך מרחב יצירתי, לומד. אחורי אבא שנפלו זה המקום שבו נשברת, כעסת, ומתוך חולשה התפרצת, והבאת פה את האחוריים של אבא. זה לא נעים, לא לך ולא לו.

פה נשברת ופה לא. פה נכנסת למקום של הילד, שצריך גבולות עכשיו, בצורה מתוקנת, אתה מחובר לשלם שלך, הוא הרגיש את זה כמחובר לשלם שלך, הוא לא הרגיש שאבדת את זה. שהתנהגת כמו ילד קטן. כשזה אחוריים שבורים של אבא, קרתה פה שבירה. האבא נפל למקום הנפשי. זה שונה. זו חוויה אחרת בילד. עם זה הילד אפילו יותר יכול להזדהות. זה ממש יהיה חלק מהילד, אחר כך הוא יבנה איתו דמות הורית, שהוא ספג. איזשהו מעבר של ההורה, גם כשההורה נשבר, הוא נשבר כי הוא לא היה מסוגל להכיל את הילד, גם שם איזה סוג של מעבר. נמאס לו מהשטויות והוא התפרץ. הפסיק את ההתאמה, ההכלה, הסינכרון, וזה פתח את הילד פתאום להכיר את ההורה באמת. אבל לא ברובד הגבוה, אלא ברובד הנמוך. יש תקשורת בין החלקים.

### החלקים השונים של ההורים

הרובד העמוק של או"א, זה שהם אבא ואמא במובן שיש להם שייכות עמוקה עוד לפני החינוך, לפני הצורך שלהם להתאים את עצמם לצרכי הילד, שזה מרחב הנה"י, מרחב הנפש. ההתעסקות בצרכי הילד והמשכתו וגידולו ופיתוחו. יש להם יחס הורי, רגשי אל הילד שלהם, יחס של הארת פנים. יחס של שייכות עצמית. המקום הזה, בעומק, קשור לרבדים של החג"ת חב"ד של ההורים. לא רק לנה"י של ההורים. הוא נמשך אל תוך הילד כשהם מתכופפים אליו, מאירים לו פנים ומסתכלים עליו ומחבקים אותו. אז גם החג"ת שלהם והחב"ד שלהם באים לידי ביטוי. אבל את כל הרובד הזה, הילד קולט מתווך דרך השיח המרכזי, שמאפיל על הארת הפנים של ההורה, של החיבוק והארת הפנים, ביש"ס ותבונה. אין ברירה. המקום העצמי הזה הוא זה שיכול לחזור יותר בשלם של ההורה, או בהארת או"א עילאין כשלעצמם. אבל זה יחזור באופן אחר לגמרי, הרבה יותר בוגרלא רק כמו שהוא מלווה ונוכח בתהליכי הילדות.

כיוון שהם יולדים ילד, ההורים עוברים תהליכי כמו חקיקה פנימית, מין תהליך יצירת פרסונת משנה, שהולכת ונולדת עם הילד, שזה הרובד ההורי שלהם. בשמועה ראשונה האר"י אומר שאו"א כמו נחקק בהם דמות הילד, ונוצרה להם זהות של פרסונה של הילד, שדרכה הם יתקשרו, ימשיכו לו מוחין, יתלבשו בו. הם צריכים לעבור תהליכי התאמה. זה תהליך של עוד שלב התפתחות של האישיות, נולד בנו המקום ההורי המותאם, המסונכרן. אצל אמא זה עוד יותר דרמטי, מבחינת כמה היא מרגישה את הילד. היא עצובה כשהוא עצוב, מה שקורה לו בגן קורה גם לה. איפה שהוא הולך היא הולכת. יש שם הרבה יותר סינכרון. עיקר הנה"י נקראים על שם אמא. נה"י דאמא, כי הוא הולך לגן שעשועים- היא הולכת איתו. היום זה גם אבא, גם היש"ס נכנס פה.

יש גם רובד שגם אבא ואמא היו ילדים של רבדים גבוהים יותר. יש בחינה מסוימת, שהחלקים האלה גם הם סוג של בחינות ילדיות שטמונות בתוכם. זה הו"ק, או הנה"י שלהם, תלוי איך מסתכלים על זה. יש בחינה מסוימת שזה יושב גם על זה. בשמועה שניה, אין חלוקה לפרצופי משנה. של כל הפרצופים. יש רק חמישה פרצופים, אריך, או"א, ז"א ונוק'. יש"ס בשמועה שניה, זה הישראל שעלה במחשבה תחילה. לפני שההורה הוליד את הילד, הילד עלה במחשבתו. הילד שעלה במחשבת האב, זה הילד שבאב, ברוח הפנימית שבתוכו. הרצון להמשיך את הילד הזה, שגנוז בו. הוא נולד, ואז נולד הילד. הרוחא דשביק שלו זה יש"ס. הרוח, הו"ק שבאבא. הילד שבאבא, השורש של הילד הממשי. כשאנחנו רוצים לתת כח לז"א לעלות, נאיר לו את הישראל סבא. את הישראל שבאבא. דרכו הוא יזדהה עם דמות הילד שבאבא, שהיא הממצוע המחבר בין הילד הממשי לבין האבא, ודרכה הוא יחזור לשורשו. זה אותו רעיון של הרוחא דשביק, של שם ב"ן, הוא אותו רעיון של יש"ס. בשמועה שניה, כשלמדנו כוונות ק"ש של הלילה, ביארנו את המילים שמע ישראל כמו שהם מתבארים בשמועה שניה. אבל זו לא צורת העבודה של השמועה שלנו.

## המעבר לשאינו תדיר

במילה ישראל- אנחנו הולכים להמשיך את המוחין המקיפין של היניקה של הז"א. בזוהר, המילה ישראל היא יש"ס.

והרי נתבאר מה היא ההארה שנתוספה עתה בז"א והוא כי נקרא ישראל ע"ש הבחי' הנז'

שזה המשכת האורות המקיפין של היניקה.

והנה ההארה זו שהם אלו המוחין המקיפין דקטנות מצד אבא הוא מקבל עתה הז"א מן יש"ס מן הזווג דחיצו' העולמות כנ"ל כמו שהודעתיך כי שם אלקים הוא כללות כל חיצוניות העולמות ושם הויה הוא פנימיות העולמות וכן המוחין דגדלות הם שמות של הוי"ה.

...

ידוד אלקינו ידוד : אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות בשמע ישראל כנ"ל. הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את או"א שיזדווגו זווג הפנימי בבחי' נשמות לצורך מוחין דגדלות דזו"ן כי הזווג הזה איננו תדירי וצריך הוא אל מעשה התחתונים ולכן ע"י הזכרת ג' שמות האלו אנו רומזים ומכוונים שיוכנו ויזדמנו לצורך הזווג הזה.

והנלע"ד בזה הוא כי הנה זווג חיצונית העולמות הוא מישסו"ת וזווג הפנימיות מן חו"ב ולכן בשמע ישראל אנו מכווני' אל ישסו"ת וג' שמות אלו הם בחו"ב ודבר זה קבלתי בפי' ממורי ז"ל כי המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא ע"י שנכללים חכמה עם יש"ס ונעשים פרצוף אחד ונכללת בינה עם התבונה ונעשים פרצוף אחד ואז שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך המוחין דגדלות:

הכוונה של המשכת המילה ישראל, היא המשכת המוחין של המקיפין דיניקה. זו כוונה בפני עצמה. אני משלים את המוחין דיניקה מפרצוף יש"ס. כי אנחנו נמצאים עדיין במערכת חיצוניות העולמות, שנשלטת ע"י הישס והתבונה. בהקשר הזה זה מנהל את מערכת הבסיס של התדיר. זה המקום התדירי שבין הורה לילד. ההורים ילדו את הילד, ומאז הם דואגים באופן תדירי לצרכיו של הילד. הם לא מביאים משהו חדש, מעבר. אין מעבר, נולד כבר ילד, מתעסקים איתו בכל מה שהוא צריך. ברגע שהוא קיים, הוא כבר דורש את שלו, עד תהליכי הבגרות והעצמאות שלו. לכן עכשיו או"א מוציאים את הישס והתבונה, והם ילוו את הילד, בדרוש שלנו, עד סוף התדיר.

זהו שלב סיום המוחין דקטנות, עם המקיפין של או"א, שמסיימים את שלב הקשר בין או"א לילד, בסיום המוחין דיניקה. השלמנו את היחידה האחרונה, את המקיפין של אבא. המקיפין של אבא, הם קצה המפגש של מה שהילד מקבל מאבא שלו בשלב הינקותי. מוחין פנימיים קיבלנו, מוחין מקיפין קיבלנו. זה משחרר אותנו, ללכת למוחין דגדלות. מוחין דגדלות שהם מעבר, של שאינו תדיר, של המשכת נשמות חדשות לעולם. של היכולת שלנו להתחדש והיכולת של ההורים להתחדש, להמשיך משהו חדש לעולם, ולא להגיד לי את מה שכבר אמרו לי אלף פעמים. היכולת להפתיע שניה במשהו חדש, שלא הוא ולא הם שמעו קודם. בשביל זה- צריך ללכת לאו"א עילאין. בשביל להביא פנימיות העולמות, בשביל להביא נשמות חדשות.

שמע- הוא עדיין בתבונה, ישראל- הוא עדיין ביש"ס. הוי-ה אלוקינו הוי-ה אחד –זה כבר ללכת אל הצעד הבא. ללכת לקראת או"א עילאין, לעורר את השלם. הקשר השלם בנינו. הקשר שבו ישסו"ת חוזרים ונכללים באו"א עילאין. הופכים להיות חלק מהם. עכשיו או"א עילאין הם אלה שיתייחדו. אני לא רוצה לייחד את הישסו"ת, אני רוצה לייחד את או"א עילאין. אני רוצה ליצור קשר עם המקום ההורי השלם, שיתייחד, ואליו להעלות מ"ן, וממנו להמשיך את המקום של השפע החדש, כי הוא זה שגם מחובר למעבר. הוא זה שמחובר לאריך, הוא זה שמחובר לעתיק, הוא זה שמחובר לאור האינסוף. המקום של ההורים כישסו"ת, הוא קצת לא מחובר לרבדים הגבוהים יותר. הוא קצת שקע והתנתק, בבחינת "האם רובצת על האפרוחים או הביצים". הוא עסוק בילד, הוא פחות מחובר לעצמו, ולרבדים הגבוהים שלו. תמיד יש גם או"א עילאין איפשהו, אבל זה לא המקום שדומיננטי בתקשורת בינו לבין הילד שלו. אם הילד מעלה משהו, זה אל מול הישסו"ת שלו, וההורה מגיב אליו מהישסו"ת, בשלבי היניקה. זה כבר תדיר. כשנולדת, זה כבר הגיע, רק צריך למצות את התהליכים התדיריים, הטבעיים, שקיימים ביחסי הורה וילד. יש להם תהליכי התפתחות גדילה וצמיחה, אבל הם מוכרים.

המקום בו הילד פותח, עובר מציר החיצון לציר הפנימי, זה מקום שהילד מודע לנשמה שלו. את הנשמה שלו- ההורים לא מכירים עד הסוף. נפתח פה משהו חדש. הוא מעלה דברים מרובד אחר, הוא גם מכריח את ההורים עצמם לפעמים להגיב מרובד אחר. לא רק מרובד חינוכי של דפוסים ודרכי פעולה, בכל הרמות שלהם, אלא בקשב לנשמה של הילד, ולמה שהוא מבקש לעורר בהם. איזשהו ערות של השפעה נשמתית ולא השפעה אל מול האישיות החינוכית שלהם כהורים, שפוגשת את האישיות המתחנכת של הילד.

זה ה- הוי-ה אלוקינו הוי-ה. זה כבר להתכוונן לעמידה ובקשה להתכללות ולהתעוררות אל מול המרחב הזה של או"א עילאין. זה מכין את או"א לזה, ומכין גם אותנו לעמוד מול זה. אחר כך, ב"אחד", נעלה מ"ן. המ"ן לא יעלה עכשיו. בהכנה הזו חשוב להבין איזה או"א אתה מעורר ליחוד, לא את הישסו"ת, שהיחוד שלהם תדירי, והם לא צריכים שתייחד אותם. המ"ן שלך שהיה בראשית הלידה,ועולה בהם כל הזמן, הוא מספיק בשביל זה שהם יחשבו על הצרכים שלך ברמה התדירה. אבל אם הם יראו אותך כאדם, מעבר לתדיר, מעבר ליחסי הורה- ילד וצרכיו, לזה צריך כבר לעורר את או"א עילאין, לא את הישסו"ת. אם תיגש לעורר אותם כישסו"ת, אז הם יגיבו לך כישסו"ת, ותשאר בתדיר.

השלמת המוחין דיניקה ואורות המקיפין דאבא, הוא סוג של שלב של הקשר הטבעי, בין הורה לילד. זה הקצה של ישראל סבא. זה האיזור בו זה מונח, להשלים את הקצה האחרון בתקשורת הטבעית, בשביל ללכת הלאה, לצעד הבא. הקב"ה, כבורא עולם, זה עד כאן. פה נמצא הקצה האחרון, במילה- שמע ישראל- סיימנו את היחידה שמברכות השחר, עד כאן. סיימנו את השלב של מערכת היחסים עם בורא עולם, הקב"ה כבורא עולם, ונותן לנו תורה ומצוות במסגרת הדיפולט של בריאת העולם, והחוקים הנכונים שלנו לחיות כבני אדם פה בעולם. עכשיו אנחנו צריכים ללכת לשלב הבא. ללכת למשהו אחר, שמביא מפגש אחר, הארה אחרת, מעורר בנו רבדים אחרים, ופותח צירים חדשים.