שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית - שיעור 14 א: חזרה על כוונות מילת "ישראל" א

כוונות ' שמע ישראל' – השלמת מוחין דיניקה

המעבר אל השאינו תדיר

במילים 'שמע ישראל' יש תהליכי השלמה של מוחין דיניקה. זאת בדרך אל 'הוי-ה אלוקינו הוי-ה' שיהיו הכנה לקראת עליית המ"ן. ב'אחד' תהיה עליית המ"ן והמשכת השפע של המוחין שמתחדשים בשמע ישראל. זהו תהליך שהוא כמו קריעת ים סוף, או מעמד הר סיני. הוא מעביר אותנו מבראשית ועד יציאת מצרים, אל עבר הסדר החדש. ממוחין דיניקה, שמות אלוקים, אל עבר הוי-ה אהי-ה. שער חדש לעולמות פנימיים, מוחין פנימיים, מערכות ברית, ומוחין דגדלות.

ב'שמע' יש תהליכים של המשכת הארה מאמא למלכות, כדי שהיא תוכל להעלות מ"ן. וב'ישראל' יש המשכה מאבא אל הז"א, כדי שהוא יוכל להעלות מ"ן. שתי ההמשכות האלו הם עדיין במסגרת התדיר, בדרך למעבר לשאינו תדיר.

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 ישראל סבא 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 וישראל סבא והטעם שנקרא ישראל סבא הוא משום דאיכא ישראל זוטא והוא הז"א.

לכאורה ההקדמה הזאת לא באמת נצרכת לענייננו. היא תושלם בסוף הקטע, בו הוא יסביר מאיפה אנחנו ממשיכים את המוחין. כיוון שאנחנו עדיין במסגרת התדיר, אנחנו רוצים להשלים את המוחין דיניקה, לכן השפע לא יבוא מאבא ואמא עילאין, אלא מישראל סבא ותבונה. זו הסיבה שהזוהר אמרו שה'שמע ישראל' כאן מכוון לישראל סבא. אנחנו רוצים להמשיך את המוחין מישראל סבא, החלק התחתון של אבא ואמא עילאין, הפרצופים המרכזיים שמנהלים את מערכת התדיר בשמועה שלנו. לאבא ואמא יש שתי מדרגות: מדרגה שהם מכוונים כלפי הילדים, תהליכי ההתפתחות, הצמיחה והגדילה שלהם, וכל מה שהם צריכים במסגרת ההתפתחות הטבעית והשלמתה, כל מה שהם צריכים בשביל ללמוד, לגדול, ולהיות יצורים בוגרים ומתפקדים. אחרי השלב הזה, כביכול הז"א כבר הפנים, גדל ועמד על רגליו העצמאיות, ועכשיו הוא מתפתח לכיוון המדרגה של אבא ואמא עילאין. הוא מפתח יכולת להעלות את אבא ואמא לא רק במקום בו הם עומדים כמחנכים ומגדלים אותו לצורך השלמתו כאדם בוגר, אלא גם לפגוש אותם במקום היותר עצמי שלהם כהורים, המקום שיותר מחובר ופתוח אל המעבר שלהם, כקשר עם האריך. יש פה קו מעבר שחושף עוד משהו מכל מה שהבנו עד עכשיו, זה לא רק קטנות וגדלות, לא רק תדיר ושאינו תדיר, אלא גם עצם המעבר מישראל סבא ותבונה לאבא ואמא עילאין. זה מה שקורה במעבר שבין ישראל לבין 'הוי-ה אלוקינו הוי-ה אחד'.

ב'שמע ישראל' אני עדיין במסגרת ישראל סבא ותבונה, ו'בהוי-ה אלוקינו הוי-ה אחד' אני כבר נע לכיוון אבא ואמא עילאין, שם יקרה היחוד, שם יושפע השפע היותר עמוק לתוך המציאות, שמעבר לתבניות של הרגליים, תבניות הרגליות ולימודיות שההורים נותנים לילד לצורך תהליכי ההתפתחות והצמיחה וההשלמה העצמית שלו.

נדלג לסוף, לפסקה האחרונה:

והרי נתבאר מה היא ההארה שנתוספה עתה בז"א והוא כי נקרא ישראל ע"ש הבחי' הנז' והנה ההארה זו שהם אלו המוחין המקיפין דקטנות מצד אבא הוא מקבל עתה הז"א מן ישראל סבא 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.

המוחין שנמשיך עכשיו, הם השלמת המקיפין דיניקה, שמות אלוקים, מה שנמשיך במצבי הגדלות במילה 'אחד', זה הוי-ה ואהי-ה, שזה פנימיות העולמות. אז לכן הוא אומר- תדע לך שהשפע של יחוד החיצוניות, של השלמת המוחין דיניקה של שמות אלוקים, שהם החיצוניות, הוא יהיה מהישראל סבא, ושם הוי-ה שזה פנימיות העולמות וזה המוחין דגדלות, יבוא מאבא ואמא עילאין.

כוונות 'הויה אלוקינו הויה' – פתיחת ציר הנשמות

ידוד אלקינו ידוד : אחרי שקבלו זו"ן הארה מן זווג דחיצוניות שהוא לחיות העולמות בשמע ישראל כנ"ל. הנה עתה אנו מכינים ומזמנים את אבא ואמא 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

הכוונה לומר באבא ואמא עילאין, חכמה ובינה העצמיים, לא ישראל סבא ותבונה.

ודבר זה קבלתי בפי' ממורי ז"ל כי המוחין דגדלות דז"א הנקרא עיבור ב' הוא ע"י שנכללים חכמה עם ישראל סבא ונעשים פרצוף אחד ונכללת בינה עם התבונה ונעשים פרצוף אחד ואז שני פרצופים אלו מזדווגים לצורך המוחין דגדלות:

הצעד הבא הוא להמשיך מוחין דפנימיות, שמתוארים בתור שפע הנשמות. בחינת הנשמות, זו עוד שפה, דיברנו על חיצוניות ופנימיות, קטנות וגדלות, אלוקים והוי-ה, יניקה וגדלות, עכשיו רואים עוד שפה קצת שונה- נשמות-הפנימיות. החיצוניות אלה העולמות, הגוף. נשמה וגוף זה בעצם עולמות ונשמות. שפע העולמות זה שפע החיצוניות, שפע הנשמות זה שפע הפנימיות. המעבר מהעולם של- 'בראשית ברא אלוקים', אל מעמד הר סיני, דרך קריעת ים סוף, הוא הפתיחה של פנימיות העולמות. פתיחת הציר הנשמתי, בתוך העולם.

בשמועה ראשונה, האר"י הניח את הציר הזה מאוד חזק סביב משה רבנו. יעקב מלבר, משה מלגו. יעקב הוא הנהגת עמ"י ובניית עמ"י מצד חיצוניות העולמות, ואילו משה רבנו פותח את ציר הפנימיות, הציר הנשמתי. זה 'שמי הוי-ה לא נודעתי להם', חשיפת הזרימות הפנימיות הנשמתיות שקיימות בנו כבני אדם, והיכולת שלנו לחלץ אותם מתוך המבנים הטבעיים. תמיד יש זרימות נשמתיות נסתרות שעומדות מאחורי כל הפעולה של הילד.

הילד מזדהה עם הגוף שלו, "אני וגופי", זה הספר הראשון שהוא למד. אחר כך הוא התפתח להזדהות עם היכולות והכוחות שלו, הכישרונות המעשיים שלו. אחר כך הוא הזדהה עם החוויות הרגשיות שלו, שנולדו מהאינטראקציה שלו עם הסביבה, עם ההורים והחברים. אבל עדיין הוא שם, מזוהה עם האינטראקציה הזאת שבה הוא מגיב אל העולם בחוויות רגשיות. זה כבר חג"ת, זה לא רק נה"י, זה נכנס קצת יותר פנימה, אבל עדיין זה רגשות שהם בתגובתיות, בחוסר מופרדות מהסביבה. אין חרות, אין חופש פנימי, להיות קשוב למה אני חש בעולמי הפנימי.

במובן מסוים, מה שמשה רבנו מתחיל לפתוח, בתודעה, בעולם, בחיים היהודיים שלנו, זה עיבור שני, היכולת להקשיב לזרם הפנימי של התודעה שקיימת בתוכנו, שנולדת מכח הבינה שזורמת בתוכנו, ולחלץ את ההוויה הנשמתית כעומדת בפני עצמה. לא רק כמשהו שמוסתר ופועל במרחב הזהות הגופני, התחושתי, היכולת הרגשית, התגובות הרגשיות, כלפי העולם החיצון והאינטראקציה עם הסובב.

אם אין בינה- אין דעת, אם אין דעת- אין בינה. משה רבנו זוכה לבינה, ככה האר"י מבאר בשמועה ראשונה, ואין דרך להגיע לשם בלי התבוננות פנימית. יכולת ההתבוננות הפנימית פותחת את הציר בו אני מתחיל לגלות ציר פנימי, שמזהה את התנועות הנשמתיות, לא רק את התנועות העולמיות, החיצוניות שלי. מתחיל להווצר פער בין המרחב החיצוני- שאני מתנהל בו, לבין המרחב הפנימי. והמודעות אליו. יש גם מודעות למרחב הזה. והיא גם משחררת אותי מהתגובות הרגשיות שבאות מכח החוסר מופרדות שלי מהסובב, תנועות ממרחב החיצוניות. פעם אהבתי, שנאתי, כעסתי נורא, והייתי נשלט שם. לא היתה לי יכולת לשחרר, ולהגיד: יש לי רגשות, אבל יש לי גם מודעות למה אני מרגיש, אני לא לגמרי מזוהה עם מערכת התגובות הרגשיות החיצונית שלי, יש לי יכולת לבחור שם.

האר"י מבאר בשמועה ראשונה, שזה נקרא ה'חירו' שהשאינו תדיר מביא איתו- בני חיי ומזוני, שמביאה החירות. ה-'חירו' שמגיע בשאינו תדיר, זה גם החופש של התודעה להשתחרר מהשעבוד לעולם הרגשות. הילד נתון כל הזמן מטלטל בתוך תלות רגשית, אל מול הסובב, ויש לו איזו יכולת יציבות פנימית שבאה מתוך ההבנה הפנימית ומודעות, והיכולת שלו להכיר מהי הזהות הפנימית שלו. יכול להיות שרגשית יש בו עכשיו תחושות אחרות, אבל הוא לא מזוהה איתם עד הסוף.

זה התפארת- יעקב, שנתון בתוך טלטלה של חסד ודין, של ימין ושמאל. אוהב שונא. בין אם זה כלפי ההורים, בין אם זה החברים, בין אם זה כלפי בני ובנות הזוג. מקום בו אני נשלט מכח העולם הרגשי, הופך לזהות של מי אני ומה אני, הוא הופך לבחירה שלי. זו התפארת של יעקב. היכולת של משה מלגו זה לשחרר את המקום הזה. לשחרר את התודעה, ולהתחיל לבנות זהות יותר פנימית, עצמית, של דעת נשמתית, של נשמות ישראל.

התהליך הזה עצמו יהיה השער של האר"י לתפילה. בתפילת ימות החול, אע"פ שאנחנו בבחינת העולמות נתונים בתוך המטטרון, כל השבוע, יש לנו את החופש, החירות הפנימית לעשות עליית עולמות, עם הנשמות שלנו. נשמות יכולות להרפות לרגע מכל המשימות היומיות שיש לי על הבוקר, להתחבר לתוך המרחבים הנשמתיים הפנימיים שלנו, ולעשות עבודה פנימית. זו לא עבודה של עולם פנימי בתוך עצמי, זה חיים שלמים, כמו שהנשמה חווה אותם, שמפלשים את כל מדרגות הנפש. זה לא רק נשמה, אלא באותה מידה נפש ורוח ונשמה וחיה ויחידה, כל ציר הפנימיות. זה לא הנשמה בציר מעלה-מטה, זה חתך העובי של כל המציאות, שמתחיל לקבל זהות, פרסונה, משל עצמו. הפרסונה הזו שנולדת עכשיו, נהיית מרכבה לציר הנשמתי של העולמות כולם- והיא נשמת משה.

זה חלק מהמשמעות של גאולת מצרים. גאולת מצרים זה לא רק לגאול את החיצוניות ממצב אחד למצב אחר, משעבוד מצרים לא"י, בו אני בן חורין ולא משעבדים אותי, אלא זה הגאולה היותר עמוקה של משה רבנו, לגאול את הנשמות שלנו בעצמן. גאולה מלחוות ולחוש את השעבוד החיצוני מכל הזהות שלי, מלהיות אדם שנשלט ע"י המערכות החיצוניות של החיים, מזוהה איתם, וממילא גם עובד בתוכם. חלק מהגאולה היא גאולת המרחב הפנימי. גאולת התודעה. אף על פי שבאופן חיצוני אני עדיין בתוך עולמות המטטרו"ן במשך השבוע, לא הכל מתחיל ונגמר במערכת היחסים עם הבוס בעבודה, יש לי יכולת לשחרר משהו. יכול להיות שצריך בשביל זה לבנות מרחבים, "תעבדון את האלהים על ההר הזה", "וזה לך האות", מרחב של עבודת ה' שמצליח לשחרר מהעבודה החיצונית, מפרעה, ושו"ת, אבל יש בחינה מסוימת שהעיקר חסר מן הספר. זה יהיה רק מעבר מלהיות משועבדים לפרעה ל-להיות משועבדים אל הכסף, בא"י. לא עשינו הרבה מבחינת היכולת להגיע לחירות. חירות במובן של חופש, לתודעת עומק בחיים, להקשבה לנשמת החיים שלנו. ולנוע משם כבני אדם.

זה חלק מהותי מהמעבר בין התדיר לשאינו תדיר, מעבר מהעולמות לציר הנשמות. המודעות לציר הנשמות לא תמיד קלה. היא מתחילה לפתוח תיבות פנדורה. אולי היה יותר קל כשהיינו עבדים, לא מודעים לרגשות הפנימיים, לעולמות הנפש הפנימיים. כשאנחנו מודעים, אנחנו גם הרבה יותר חרדתיים, לפעמים גם חלשים. יש רגישות שצומחת במקום בו אנשים לא רק עובדים כל היום. "תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר"- זו היתה חלק מהסיסמה של פרעה, שעדיין רלוונטית, בהרבה מובנים. לך תעבוד, זה יאזן לך משהו בחיים. חיצוניות העולמות עדיין רלוונטית, יש לה תפקידים חשובים בחיים שלנו. עולמות פנימיים ללא איזון עם עולמות החיצון הם לא בריאים. צריך לייחד הוי-ה אלוקים, חיצון ופנימי, אבל יחד עם זה- ברור שכבני אדם, משהו יחסר בתוכנו אם לא נצליח לפתוח את המרחבים האלה. אלה מרחבי תודעה עמוקה שמפגישה אותנו עם אזורים שלא היינו נגשים אליהם בלי זה, עם יכולות אנושיות עמוקות יותר בתוכנו. זה יאפשר את תהליכי עליית המ"ן. אי אפשר לעשות תהליכי עליית מ"ן עמוקים אם לא נפתח את הציר של הנשמות.

עיבור שני – הפנמת המערכות ההוריות

זו פתיחה שחורגת מהמוחין דיניקה. חלק מהמשמעות של יניקה זה הסימביוזה עם אמא. הילד מחליף את אמא במוצץ, ואת המוצץ בקוקה קולה, או בצרכים אחרים שמתמכרים אליהם. כל ההתמכרויות, הם או מוחין דעיבור או מוחין דיניקה.

אבל, יש הבדל בין אמא חיצונית, לבין המצב בו האדם הופך להיות האמא של עצמו. במרחב החיצוני אני בסימביוזה, במרחב העיבורי אני עובר באמא, במרחב הינקותי אני יונק מאמא. שם חוויתי חווית אושר בכל יניקה ויניקה. עכשיו אני מחפש את זה בעולם, את אותה חווית סיפוק והנאה וקבלה. חלק מהתפקיד של הכניסה למוחין דגדלות, קשור בהרבה מובנים לתהליך שנקרא- עיבור שני. ברמה מסוימת, האדם מפנים את המערכות ההוריות פנימה, ועובד איתם לא כלפי הסובב, לא כלפי ההורים החיצוניים, אלא כלפי מרחב ההתבוננות הפנימי שלך. מרחב ההכרה שלך, שהוא פנימיות העולמות.

לפני כן, כשהיית צריך הבנה, הלכת לאמא שתבין אותך. שתעזור לך להבין איך אתה מרגיש, שתתווך לך את הרגשות שלך. "אתה לא מרגיש טוב, כעסת, נפלת, אני מבינה אותך" ההורים נתנו לך את היכולת להכיר את עצמך. אבל עכשיו אתה פוגש את אבא ואמא- כמוחין הפנימיים, כחו"ב הפנימי או הגבוה שלך. אתה עובד עם זה כתנועות פנימיות שמאפשרות לידה והתחדשות בתוך עצמך, לא אצל ההורים שיעזרו לך להבין את עצמך ויתנו לך עצה חדשה. זה גם רלוונטי. בשלב בוגר זה יכול להיות משולב. זה חלק מהמשמעות של המעבר מאבא ואמא מייצוגים חיצוניים, לתהליכים פנימיים עמוקים. תהליכים של קשב שלך לנשמתך ויכולת ההבנה הפנימית.

זה חלק ממה שקורה אצל משה. ביחוד התדיר- גם העולמות מונהגים ע"י אבא ואמא עילאין, או ע"י ישראל סבא ותבונה בשמועה שלנו, אבל זה חיצוני לנו. אנחנו מקבלים אותם דרך העולם. כל העולם הוא אמא שלי. שם אלוקים. אל שדי, כל העולם הוא הארת אמא. הוא שפע מתמיד שדואג לכל קיומי ולכל צרכי, מהבוקר ועד ערב. כל תפוח שאני אוכל- הוא הארת שם אלוקים. הוא הארת אל שדי. אבל זה חיצוני לי. היכולת שלי לגעת באזורי ההתבוננות הפנימית, ההכרה הפנימית, והערות הנשמתית והמודעות שצומחת משם. אני פעיל, מנהל שם, וממילא אני מעלה שם מ"ן. אני יכול להעלות שם מ"ן. אני לא רק מתחולל מזה, באופן טבעי, אני יוצר בתוך זה, קונה את זה. זה חושף את הזרימות האלה כנוכחות בתוכי פנימה, אותם זרימות של התבוננות, מודעות, הכרה, ותנועות נשמתיות כעולם פנימי. זה ההבדל. עכשיו אתה לא מתייחס לבורא עולם מצד החיצוניות, אתה לא מתייחס למלאכים וחי תחת הנהגתם, אלא אתה בעצמך, כשאתה לומד תורה לצורך העניין, נהיה פעיל בתוך האזור הזה בעצמו. אתה זה שמתבונן, מודע, מכיר, את עומק הבקשה ואת עומק הרצון, ומתחיל להיות שותף בתוכה. ברגע הזה זזת מאזורי החיצון לאזורי הפנים. עכשיו אתה תברא את המלאכים, לא המלאכים ינהיגו אותך. אתה תתחיל לברוא אותם. ברגע שאתה בורא, בהתחלה במרחב הפנימי, ואחר כך מתחיל לחולל מתוך זה תהליכים לתוך העולמות החיצוניים, אז זה 'והיה אם שמוע'. מתוך מערכת יחסי הברית עם אלוקים, יהיה גשם או לא יהיה גשם. המלאכים מוכתבים ע"י העולם הפנימי, והאדם לא נשלט ע"י מערכות החיצון הפנימיות, התדירות, שמות מ"ב של חיצוניות העולמות.

זו נקודה יסודית. להבין את המעבר הזה. מה זה אומר עיבור שני באמא? אני חוזר לאמא שלי? מתי קרה לי שחזרתי להיות עובר בתוך אמא? אולי כשהייתי חולה בתור ילד קטן, ואמא שלי נשאה אותי. במצבי קיצון רגרסיבייםץ אבל כאן אלה תהליכי התפתחות וצמיחה, זה המקום שבו האדם הבוגר- גדל. הז"א גדל ליכולת לעבוד עם האזורים האלה, להכיר אותם בתוך עצמו ולעבוד איתם. להתחיל להעלות בתוכם מ"ן, בתוך אבא ואמא, אבל כשהוא פוגש אותם בצירים הפנימיים שלו ולא בצירים החיצוניים שלו.

הקשב למרחב הפנימי של הנפש

חשוב להבין את השימוש בשפה של תהליכי העולמות הפנימיים. אנחנו עוברים לציר הפנימיות, ולעבודה עם בחינת הנשמות. המ"ן אלה התנועות הנשמתיות שלנו. נשמה, זה גם נפש. לאו דווקא נשמה. אבל עצם זה שאני יכול להתייחס, להקשיב, לנפש שלי לא רק במרחבי החיצון, אלא לנפש במרחב הפנימי שלה, גם אם ההיכלות שלה במרחבי החיצון, ההקשבה תהיה לנפש במרחב הפנימי שלה, זה ציר חדש שאני יכול להתחיל להעלות בתוכו. מנפש לרוח, מרוח לנשמה.

לדוגמה: איפה אני פוגש את הנפש שלי? אני קם בבוקר, צריך להתעורר, להרגיש טוב ברמה הפיזית, אני שותה קפה, הולך להתקלח, זה מרחבי נפש, מרחבי חיצון. אני צריך להכין את הבית לשבת, לזרוק את הזבל, לדאוג לצרכים של הילדים, לקחת אותם לבית הספר. אבל יש לי יכולת לא רק להשאיר את הנפש מפוזרת לתוך מרחבי החיצון שלי, ולחוש אותם שם. להרגיש גם מתוסכל או גם לא מתוסכל, בטוב, עם מה שקורה במרחבי החיצון של הנפש שלי, כמו שהיא נחווית בתוך מרחב העולמות. יש לי גם יכולת לאסוף את כל זה להתבוננות פנימית על תנועת הנפש שלי בחיי. לראות שמרחבי החיצון האלה מייצגים בקשת חיים, נפשית, שקיימת בתוכי. היא נוכחת בכל הסיטואציות הפרטיות האלה, אבל היא גדולה מכל סך חלקיהם. היא תנועה מרכזית. אני יכול לאסוף את הכל לתוך תנועת מרכז אחת, של בקשת חיים נפשית שיש לי. שמיוצגת ומתבטאת בכל החיים, הזוגיים, הביתיים, המשפחתיים, היומיומיים, השבתיים. בכל המנעד של המרחב הביתי שלי.

בכל המנעד הביתי הזה, יש תנועת עומק של בקשת חיים נפשית, שמממשת את עצמה בתוך הסיפור הזה. ברגע שזיהיתי אותה, אני יכול לאסוף אותה מתוך מרחבי העולמות, לתת לה הכרה, נוכחות, לחוש אותה בשלם שלה, מעבר לסך חלקיה. להתחיל לשמוע את אותה בקשת חיים נפשית שטמונה בי. להתבונן מה טמון בה. למה היא כמהה? מה היא מבקשת? שקט? נועם? המשכיות? מילוי? שקיים במרחב המשפחתי, ביחסי הורים ילדים. מה הצורך שלה ומה היא מקבלת ואיזה סוג תדר זה. ברגע זה אני מתחיל לזהות את המרחב הנפשי בפני עצמו.

אחר כך זה יחזור לעולמות. אני אפתח עוד יותר קשב לעולמות שלי. אני אשמע לא רק את העולמות בפני עצמם, אלא גם מה הנפש שלי מרגישה בתוך המרחבים האלה. מה אותה נפש מקבלת במגע היומיומי שלה, בכל יום ויום, בכל סיטואציות החיים, בכל המצבים הנפשיים. יש הקשבה לנפש מעבר לסיטואציה הפרטית, בה היא נבלעת.

מה קורה לנפש שלי כשאני נכנס לרמי לוי ביום שישי? לראות יהודים קונים אוכל לשבת, ממלא אותי בנחת. אם אני אכנס לתוך הסיטואציה, אני אבלע. אני צריך קניות, וכולם בלחץ וסטרס, זה ישפיע עלי נפשית. גם אני אהיה עבד עבדים לכל הסטרס הזה, לצרכים האלה, לקנות את זה ואת זה, מה שכחתי ומה יגידו בבית שלא הבאתי. אפשר לנהל הרבה שיח נפשי על הסיפור הזה. אבל ברגע שהנפש נגאלת מהסיטואציה, ויש לה מקום, יש לה בקשת חיים, אז בקשת החיים הזאת גדולה מסך חלקיה והיא בתוך הסיטואציה ולא עובדת בתוכה. אז היא יכולה לחוות אחרת את הסיטואציה של קניות ביום שישי ברמי לוי. אבל זה רק אם אתה מסוגל להיגאל, הנפש לא משועבדת לחיצוניות העולמות. היא פוגשת אותם, רואה אותם, רואה את כל האנשים שבאים לקניות, לא מתוך עבדות, סטרס, אלא יש לה נחת מסוימת, שבאה מהחירות.

החירות של הנפש להכיר בעצמה, לכבד את עצמה, להכיר את המרחב שלה כגדול מסך חלקיה, שזו בקשת חיים. יש לנו בקשת חיים נפשית, בקשת חיים קדושה, שקיימת בכל יהודי ובכל אדם. אם נסתכל על האנשים שבאים לקנות ברמי לוי, הם לא בהכרח נמצאים שם בסיטואציה האישית שלהם, אבל מתוך דאגה לילדים, למשפחה ולחיים שלהם, ובאים לקנות לשבת קודש, לספק את צרכי הנפש. בשביל זה הם באים. זה יפה. אבל בשביל לראות את זה, צריך להיות בחירות מסוימת. שהנפש תהיה מסוגלת לא להישאב לתוך הסיטואציה הקונקרטית בחווית הסטרס שלה. אפשר לעשות את אותו הדבר על הרוח ועל הנשמה, ועל כל מרחב בו אנחנו נמצאים.

המקום בו פנימיות העולמות מתחילה להיוולד, שיוצא מהרוטינה של התדיר, ויש לו יכולת לייצר מרווח שם. הוא גם מיילד אותו מחדש וגם מפגיש אותו מחדש עם העולמות, בצורה חדשה, של פנים. אלה חלק מהתהליכים של משה רבנו, והאר"י כנשמת משה שחוזרת במאה ה-16 שם את זה עוד פעם על השולחן. האם אתה מסוגל להתפלל שחרית, למרות שאתה בדרך לעבודה בבוקרו של יום חול? לא להישאב לתוך סיטואציות החולין עם המוחין דקטנות של המטטרון. לעשות השהיה, ריווח וקשב למסע היותר רחב שלך. מקום יותר עמוק, כנשמת חיים שפועלת בעולם, מצמיחה את העולם ולוקחת אחריות על חייה. לא רק נשטפת בתוכו, מתוך רוטינת העולמות. מתחילה להעלות מ"ן.

אם אתה מבקש מהמקום המצוקתי אתה במוחין דקטנות, אתה ביחודי האיילה. אתה לא נמצא בעבודה של האר"י. זה רבי אליעזר, 'תפילה לעני כי יעטוף, לפני ה' ישפוך שיחו'. משה- רב גוברא, היה מסוגל לסדר שבחו של מקום ואחר כך להתפלל. האר"י מלמד אותנו את הדרך של משה, הדרך שמבחינתו היא לכלל ישראל. לנסות לצאת מיחודי איילה ולבא לתפילה שהיא לסדר שבחו של מקום. לייצר גדלות, מוחין דגדלות, לייצר פנים, מפגש מתוך פנים, שלא מתחיל מנקודת המצוקה בלבד. האר"י יצר חוויה אחרת.

מרחב הביניים בין המרחבים

יש מרחב ביניים, בין המוחין דיניקה, לבין המוחין דגדלות. האר"י והמהרח"ו מתעלמים ממנו. המוחין דיניקה שלי מסתיימים בישסו"ת, ואני הולך למוחין דגדלות באבא ואמא עילאין. יש תהליכי ביניים, אבל הם לא נמצאים כאן. כשאני עובר ממוחין של חיצוניות העולמות למוחין של פנימיות העולמות, האר"י כותב במאמרי רשב"י ובמקומות נוספים, שהמוחין דפנימיות צריכים לעבור מחדש, גם עיבור יניקה וגדלות- של הפנימיות. כל הפנימיות ביחס לחיצוניות זה מוחין דגדלות, כי החיצוניות הם עיבור ויניקה והפנימיות זה גדלות. אבל, אם אסתכל על הפנימיות ברזולוציה בפני עצמה, גם לה יש עיבור יניקה ומוחין דגדלות. גם בהתפתחות שלי כאדם עם ערות של חיים פנימיים, יש מצבי עיבור, יניקה וגדלות. גם שם יש לי מוחין דאמא ומוחין דאבא, המשכת ו"ק והמשכת ג"ר. זה לא חד ממדי. אם אסתכל ברמת הרזולוציה הגדולה, אז כבר היו לי מוחין דעיבור ויניקה, וכל מה שנשאר לי זה גדלות, הפנימיות. אבל אם אקשיב לפנימיות הזאת באופן יותר מעודן, אני אמצא בתוכה מנעד פנימי.

בגיל ההתבגרות נפתח לי עולם פנימי. מצאתי את עצמי יושב ובוהה שעות, היום זה עם הסמארטפון, פעם זה היה עם הספר. הילד מתחיל להכיר מרחבים פנימיים שהם לא חיצוניים. יש איזו הנאה משהייה במרחב פנימי שילדים מפתחים בגיל הזה. בגיל ההתבגרות הילדים, מתחילים פתאום לבקש- "עזבו אותי בשקט, אל תפריעו לי, אני בתוך העולם הפנימי שלי, אתם מציקים", חברים, הורים, להפסיק להפריע. הוא נכנס לעולמות הפנימיים, הוא מפנים תהליכים פנימה. הוא לא יגיע ישר לפעילות עם האזור הזה, למודעות לעבודה עם זה, אבל הוא מתחיל להיכנס לשם. הוא בעיבור של העולם הפנימי. הוא אחר כך ילמד לבטא רגשות משם, לעבוד תודעתית משם, להכיר את המרחב הזה באופן שהוא ידע לעבוד איתו הכרתית. להקשיב לו ולייצר בתוכו תהליכים. ליילד מתוכו חיים. אלו תהליכים שלמים שהוא עוד ילמד.

אם היינו עוסקים כעת בדרוש של בניית העולמות, היינו רואים כעת את כל הרזולוציות, כי אלה תהליכי גדילה של החיים. אבל זהו דרוש שעוסק בתהליכי התפילה. אני לא עובד על כל הרזולוציות, כי אני מניח שכבר עברת את זה באופן אישי את התהליכים האלה,וכרגע כל מה שיש לך לעשות זה לעבוד איתם, ברמת היומיום. לכן אין לי בעיה להקפיץ אותך, ממצב של מוחין דיניקה, האיזור הטבעי, התדירי שלך, לאיזור של הלא תדיר. אתה חוזר לריתמוסים שהם מסלולים שכבר נעשו, ברמה המטא ההיסטורית וברמה האנושית, כאדם שמגיע להתפלל וכבר עבד על זה ברמה מסוימת, במסע האישי התפתחותי שלו.

הרזולוציות שהאר"י כן עוסק בהם הם הרזולוציות של הקטנות. זה בגלל שאחרי חורבן המקדש, נפלת למוחין דיניקה, והוא רוצה שתשים לב שבכל ארבעת הקריאות שמע, במצבי היום שלך עצמם יש הרבה תנועות של מצבי יניקה, שקריטיים למוחין אותם תקבל אחר כך. אולי אם מצבי הביניים היו יותר רלוונטים פה, לתהליכי המשכת הגדלות, הוא היה מתעסק עם זה יותר.

ברמה האישית שלנו, במסע האישי התפתחותי שלנו, יש מקום לדבר על זה. בתחילת המעבר מהמוחין דקטנות, יש בתוכי דיסוננסים בין תודעות טבעיות שאני עדיין מחזיק, לבין הבנה שאני צריך לחשוב אחרת, שיש לי יכולת אחרת. אני מכיר אותה, אבל המוחין דיניקה ועיבור שלי יותר חזקים, במובן מסוים. הפנימיות קיימת, אבל היא לא מורגשת לי באופן עצמי. זו בעיה מוכרת, רווחת, שנובעת מזה שהדעת שלי מוחזקת ע"י המוחין דיניקה. המוחין דגדלות באים, אבל הם יותר אוורירים, פנימיים ולא מורגשים.

את המודעות העצמית שלי אני הרבה יותר מרגיש, את הזהות האישית שלי אני הרבה יותר מרגיש. התהליכים או המרחבים האלה, הם לפעמים יותר רחבים, עדינים, ומופשטים. אבל גם אם אני מזדהה איתם, הם לא נחווים אצלי כ"כ דחוס כמו שהאגו שלי נחווה. הם עדיין שם, אבל הם לא מייצרים את אותו אפקט. אין לי מרכז זהותי שם, כמו שיש לי מרכז זהותי במוחין דיניקה. מה שאני מרגיש ברמת האגו האישי שלי, של הקטנות, הוא הרבה יותר חזק. משה רבנו, היה הענו מכל אדם. הוא היה בתוך המרחבים הפנימיים, ולא היה חזק בציר העולמות של החיצוניות, של המוחין דעיבור ויניקה. יכול להיות אפילו שהוא החליט להרפות משם עד שהקב"ה הכריח אותו לאחוז במטה. לתקשר עם האיזורים האלה. הוא מצד עצמו לא רצה לגאול את עמ"י. לא רצה ללכת להתמודד עם מרחבי החיצון של מוחין דעיבור ויניקה. זה הנחש של משה רבנו, המוחין דקטנות שלו, הוא בורח מהם. ככה האר"י מסביר. עד שהקב"ה מכריח אותו להתמודד עם המרחבים האלה, ולאחוז במטה. זה לא קל לו. בסוף הוא גם יפול על זה. כשהוא יכעס במי מריבה, הוא יגיד- "שמעו נא המורים", וירביץ במקל במקום לדבר איתם. הוא לא יכנס לארץ בגלל זה.

זו קודם כל מודעות והתבוננות באותם מרחבים פנימיים שלנו. לאו דווקא התבוננות במציאות החיצונית. כביכול, יש שלושה שלבים. שלב העיבור והיניקה, ושלב הנשמה, שלב ההתפתחות הפנימית, שעדיין לא נפתח לאור החיה. כשהוא נפתח לאור החיה. כשאני מתחיל להקשיב לחיים שבנפש שלי, בבקשת החיים שברוח שלי, בבקשת החיים שבנשמה שלי, בקשת החיים שנוכחת בי ונוכחת בכל, שזה האצילות, זה החיה האצילית. אני יוצא מהקופסה של עצמי. ברגע הזה, אותם בקשות חיים שבתוכי מהדהדות עם כל המרחב. הם לא רק בי, הם גם בכם. חווית החיים שלי התרחבה, אני יכול לקשר את ההתבוננות החיצונית, מתוך הזדהות עם אותה התבוננות פנימית. זה לא מציף בי סתירה. אני יכול לחוש את אותה כמיהה לחיים. כמיהה לאושר, ולטוב פנימי, ולשקט נפשי שטמונה בתוכי, בכל בקשות החיים, של כל האנשים, בעבר הווה ועתיד. לכולנו יש אותה כמיהה לחיים, לאושר, לשייכות עמוקה, לנביעה פנימית, לאחדות עם מה שאין לו מילים. אבל אני לא מסתכל על העולמות רק מעיני העולמות, אלא ממבט גדול יותר. ההסתכלות רק על העולמות זה תיקון עולם במלכות שדי, זה יביא אותי למטטרון, לאור הבריאה, חשיבה של תיקון חיצוניות העולמות ע"פ הרמות הגבוהות שלה. מה הקב"ה ביקש כשהוא ברא את העולם? איזה סוג עולם הוא רצה שיהיה? אלו שאלות שיביאו אותי למחשבת הבריאה, ולמטטרון, כשר העולם, של מגמות של תיקון עולם במלכות שדי. אני יכול להגיע לאותם איזורים, אבל מתוך פתיחת המעמקים של האיזורים הפנימיים. מה החיים מבקשים? בקשת החיים הזו, בעומק, היא לא רק פנימית. היא גם מחייה את כל שכבות החיצון שלנו. היא מה שנמצא בעומק החיים שהחיצון מבקש. זה יתחבר עם אותן תנועות של מחשבת הבריאה ותיקון מטטרון. לכן באיזורים האלה עמ"י יתחיל לברוא את המלאכים. אותה בקשת עומק של חיים, שעמדה מאחורי מחשבת הבריאה, מוכרת בתוך העולמות הפנימיים.

כווונת 'ישראל'

במילת ישראל הוא מתאר שני שפעים שהז"א מקבל. שפע אחד זה שפע החסדים והגבורות, ושפע שני זה שפע המוחין דיניקה שמשלימים אותם. אלו שני התהליכים שלמדנו.

והנה עתה במלת ישראל מקבל ז"א הנק' ישראל זוטא הארה מן ישראל סבא פרצוף התחתון דאבא כנז' ולא מכולו אלא מבחי' חסד וגבורה שבו הנק' שי"ר א"ל שיר משמאלא א"ל מימינא כנז' בתיקונים וכבר ביארנו לעיל במלת שמע למה נוקביה מקבלת מכל הז"ת דאימא וז"א מן חו"ג דאבא לבד.

זו הכוונה הראשונה, בה ב'שמע ישראל' זה היה שם ע', שם- זאת המלכות, ע'-זה אמא, ע' רברבא, זה ע' כתובה בגדול. הארת הז' תחתונות של אמא, שמאירות למלכות, שהיא גילוי של אור אמא, שהיא ההתגלות של מה שאמא רוצה להופיע במציאות. יש קשר בין המלכות, לבין השכינה, לבין הארת אמא, כמופיעה את מה שהעולם הבא רוצה להופיע בעולם הזה. העולם הזה הוא סוג של מלכות של העולם הבא. גילוי אותה בקשת נשמה שרוצה להופיע במציאות. כיוון שהמלכות היא נקודה קטנה היא חייבת לקבל מכל הז' ספירות של אמא. כדי לגדול, לקבל כח לעלות. הז"א הוא כבר בעל ו' קצוות, הוא לא צריך לקבל מכל הז' תחתונות של אבא. הוא צריך לקבל את כח העליה, שטמון בו"ק דאבא, שהוא חסד וגבורה דאבא, ישראל סבא, שיאיר לו. החסד והגבורה הזה, זה שיר-אל. אל-מימינה, ושיר-משמאלה. תנועת הכנפיים, שהוא מקבל. כח של התעוררות המסע, התעוררות העלייה, זה השיר. שירת הלווים, מצד אחד, שיר משמאלה, וכח של חסד, שם אל, מימין, שנותן לו כח לדחיפת החיים. מתוך אהבה לחיים.

והנה האר' ז"א אינה כהארת נוקביה והוא משנת"ל שעדיין אנו צריכים להשלים לו מוחין דיניקה שהם שמות אלקים.

שיר-אל

יש פה שתי כוונות שונות. אחת ממשיכה לו את המוחין דיניקה, ואחת ממשיכה לו כנפיים. המשכת מוחין דיניקה, זו כוונה בפני עצמה. אבל חוץ מהמוחין דיניקה, הוא מקבל כנפיים. הוא מקבל את היכולת לעוף. כשהחיים מאירים בך, ויש לך שמחת חיים תדירה, אבל גבוהה, מוגברת, מועצמת, אתה מתחיל לרקוד, למחוא כפיים. מחיאות הכפיים זה החג"ת שלך, הן הופכות לכנפיים, ומתחילות לנוע. יש שמחה שנפתחת במרכז החזה, שמתחילה להניע את הידיים. תנועת הידיים הזאת, זה הביטוי לשיר-אל שנוכח בך, שמחת החיים עם גבורה, עוצמה, חווית עוצמה פנימית שאתה חווה בה את עומק חייך שפותחת לך את תנועת החיים. היא מזרימה שם אנרגיה חזקה, של כח תנועה, כח מסע. שם א"ל הוא שורש המסעות, כמו שם אבגית"ץ, והוא מופיע בתוך השיר. ביחד נוצר שיר-אל, שזה מה שאבא נותן לז"א בשבתו כישראל סבא. החכמה של ישראל סבא, היא חכם בבינה. בספר יצירה יש "הבן בחכמה", ו"חכם בבינה", כי אבא ואמא הם תרי רעין דלא מתפרשין זה מזה, אז הם מתכללים אחד בשני.

הבן בחכמה, זה אבא ואמא עילאין. כי אז הבינה חיה בחשיבה חכמתית, מעבר לתבניות, לכן היא עובדת עם הלב. אז נפתח איזור הלב, בינה ליבא- בה הלב מבין, זה לא תבניתי, זה משהו אחר, זה הבנת לב. במובן הזה ההבן- הוא בחכמה. הוא הרבה יותר אינטואיטיבי, עמוק, והרגש נפתח להבנה שהיא מעבר לקופסה.

החכם בבינה- זה המקום שבו אבא נמצא במרחב הבינתי. החכם בבינה, מזין את התנועות הבינתיות. שעכשיו יש להם יותר נטיות אופי של תבונה. ישראל סבא פה, הוא הארת החכמה, מוחין דיניקה, שם אל, כהארת החסד שטמון בחיים. שמופיע בתוך השיר, בתוך אמא. נכון שהכל פה מתואר בתור אבא, חסד וגבורה דאבא, אבל בהרבה דרושים אחרים באר"י זה בעצם חסד דאבא וגבורה דאמא. באופן טבעי, שירת הלווים, היא בבינה. בתוך הבינה יש הארת חיים, אהבה לחיים. אהבת החיים הזו, בעומק, הגיעה מאבא. מהחכם בבינה שבה. מהשמחת החיים שגנוזה בה, כשיש קשר בין חכמה לחסד.

יש קשר עמוק בין החכמה לחסד. החכמה היא הראשית ההכרתית שלנו, שהיא המקום שהוא מעבר לגבול, לפני שנכנסנו לתבניות. החכמה היא הראשית. בעולם הרגשי החסד הוא תנועת הזרימה וההתפשטות של אהבה לפני הכניסה לגבול של השמאל, הגבורה, הדין, הצמצום. המקום של הראשית הפתוחה, הזורמת, קיימת בחכמה, קיימת בחסד, וגם בנצח, מול ההוד והמלכות. מול הצמצום של הזמן, והקיום הפרטי, יש משהו בנצח שפותח מעבר לגבול. יש קשר עמוק בין החכמה לענף שלה, ענף החסד. פה זה מופיע בתור א"ל. הכח של החיים לפרוץ את הגבולות, ללכת אל המעבר. אבל מעבר שהוא שירה.

אבות הן המרכבה

יש לנו כאן את תנועת "אבות הן הן המרכבה". אפשרות אחת, היא שהחג"ת הופכים לחב"ד, כמוחין. והו"ק מקבל את המוחין שלו. זה- אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אבל יש בחינה שאבות הן מרכבה זה הידיים שהופכים למוחין. המוזיקה היא המוחין שלי. תנועת הידיים היא המוחין שלי. אני קולט דברים לא דרך מוחין, אלא דרך תנועה. תנועת החיים מביאה לי את המעבר, מכח המסע הבלתי פוסק של יצירתיות החיים שלי. יש שם משהו שאני קולט אותו דרך התנועה. לא דרך השכל, המוחין, אלא דרך התנועתיות של החיים. הידיים מקבלות את המקיפים.

זה גם אל שדי. שדי זה שלושת האבות, שמרימים ידיים בתפילה. אז נוצר הש', הד', ואז יש את היסוד של הי'. זה אל שדי. עומדים בתפילה עם ידיים למעלה, ויש אל שדי, זה המרכבה. האבות הן המרכבה. עצם הידיים שעולות, "שאו ידכם קדש וברכו את ה' ", מביא את ברכת החיים. זו הברכה של הלב, שחש את השירה של החיים, את ההודיה של שירת החיים, שמחת החיים, הברכה, והעוצמה שנפתחת שם. זה נותן כח ליצירתיות, למסע הבלתי פוסק של הרוח. ומשם זה יכול לברך את החיים כולם.

יש פה שני שלבים- יש את המשכת החו"ג דאבא לו"ק של הז"א, שנותן לו את השיר-אל שבו, לשמוע את שירת אל. זו תהיה הכוונה, לשמוע את השיר-אל. כחלק מהותי מהיכולת לנוע אל המעבר. כל חיי, כל התדיר שלי, הוא מסע שתופס תאוצה אל המעבר של עצמו. המעבר של עצמו- זה ללכת אל הלא נודע, להתחתן, ללכת אל הברית, ולפתוח משהו חדש. זה המטוס שטס על פני המסלול ותופס תאוצה לקראת היכולת שלו לפרוס כנפיים ולעוף, בתקווה שהוא לא יתרסק. ללכת אל המוחין דגדלות, ללכת אל המוחין הפנימיים.

תנועת שם מ"ב

בעומק, התנועה הזו היא גם תנועת שם מ"ב. גם בשם מ"ב יש את המקום הזה, של הו"ק. שם מ"ב זה רק ו"ק, אבל זה ו"ק שיש בו מסע של חיים. תנועת חיים יוצרת של התעלות בלתי פוסקת, של נשיאת החיים אל המעבר. עכשיו היא יכולה להשאר רק פה. השאלה אם נדע להשתמש בה בשביל השאינו תדיר שלנו. כאן יהיה הבדל. יש אנשים שישתמשו בשם מ"ב להשאר בשם מ"ב. להשאר בתנועה מוזיקלית של תנועת החיים, שנשארת בתוך העולמות הטבעיים. יביאו את זה לקצה, את התדיר, וקצה התדיר יהיה שירת החיים. יש כפר ביוון, שזכה לאריכות ימים, כולם מתכנסים בשבע, סוגרים חנויות, ונאספים לרקוד ביחד. זו המסורת בכפר. יש להם אריכות ימים.

אבל יש מסע שלוקח מעבר לזה. זה המסע של האבות הקדושים. הם לוקחים את השם מ"ב לא רק ב'בראשית ברא אלוקים', אלא כמסע אל עבר השאינו תדיר. זה האל שדי של האבות. לכן, גם בשמע ישראל, הצעד הבא שנעשה זה להגיד שם מ"ב- "ואהבת את ה' אלוקיך... בשבתך בביתך ובלכתך בדרך". נכוון כאן שם מ"ב, כי יש כאן שם מ"ב שמסתתר. כל התנועה פה היא תנועה שרוכבת על שימוש יהודי בשם מ"ב של החיים. זה יכול להפתח בעוד אזורים. אבל כנראה שתהיה לזה שפה שונה. השם מ"ב כבר התדירי קיבל בתוכו תנועות של פשוט ומלא ומלא דמלא. הוא כבר לא רק שם מ"ב של אנא בכח, הוא גם מכיל בתוכו כבר עסמ"ביםשמתחילים להתמלאות כמימוש של הרוח של שם הוי-ה, שפוגשת את השמות מ"ב האלה ורוכבת בתוכם. בתוך המרכבה של שירת החיים. של שמחת החיים היהודית של האבות הקדושים.

השלמת מוחין דיניקה דאבא

והנה האר' ז"א אינה כהארת נוקביה והוא משנת"ל שעדיין אנו צריכים להשלים לו מוחין דיניקה שהם שמות אלקים. ואמנם יש הפרש בין הד' ק"ש אשר אנו קורים בכל יום כי אין הזמנים שוים כנ"ל וכבר נת"ל באורך עניינם.

ואמנם עתה נבאר הק"ש דשחרית דיוצר ונחזור לענין הנה בהכרח הוא שבקטנותו של ז"א שהוא זמן היניקה גם אז יש לו מוחין אלא שאינם שלימים וכבר ביארנו לעיל כי לעולם א"א שיחסרו לו לפחות המוחין הפנימים דשמות אלקים מצד אימ'. והאמנם במה שיהיה יותר ממדרגה זו יש ארבע מדרגות ואלו הם הא' שיהיו בו מוחין פנימים דאימא דקטנות. הב' הוא שיהיה בו גם מוחין מקיפין דקטנות מצד אימא. הג' שיהיו בו גם מוחין פנימים דקטנות מצד אבא. הד' שיהיה בו גם מוחין מקיפים דקטנות מצד אבא וכל הד' בחי' אלו הם במוחין דקטנות בשמות אלקים

זהו אותו ריבוד פנימי של התודעות הטבעיות שלי. אני יכול לחוות את האהבה לעצמי, ברמה האישית, מוחין פנימיים דאמא. נרקיסיסט. קיבלתי את זה מאמא שלי, שאהבה אותי כבן יחיד, למרות שהיינו שבעה ילדים. זה הופנם בתוך הגן עדן הקטן שבתוך ליבי, שנקרא יסוד אמא שבתוך הלב, גם של בנים וגם של בנות. האר"י מסביר שלכן גם לגברים יש פטמות, בגלל הארת אמא שבתוכם. יסוד אמא שבלב של הגבר, פורצת החוצה ויוצרת נוכחות של אהבה עצמית אימהית בתוכו.

הצעד הבא זה המקיפים של אמא. אותו חיבור לתנועת הנשמה לא כמו שהיא כנוסה בתוך עצמי, בהתבוננות הפנימית שלי אל תוך עצמי ברמה הטבעית. תשומת לב למה אני מרגיש ומה אני חש. אלא הארה מקיפה שרואה את עצמי מעבר. מפתחת אמפטיה, הבנה, הזדהות, עם הסובב. ברמה האישית. קשב לתנועת החיים הפנימית שבתוכי, מוחין פנימיים דאבא, והמקיפים דאבא. קשר החיים הרחב יותר שנפתח ורואה את החיים ביחד, שאני רקום בהם, כחלק בלתי נפרד בחיי, היכולת לשמוח בחיים לא רק של עצמי, אלא בחיים ביחד. זו בחינת ברכת הטוב והמיטיב. היכולת להודות על טוב החיים לי ולזולתי. שכשאני מכין כוס קפה אני מכין גם למי שלידי. לשמוח בחיים עם אנשים אחרים. לא לרשרש את הוופלים בשקט. כלטיבו דעבידו לגרמייהו עבידו, הגרמייהו התרחב. למשפחה, לקהילה, אלא לאנשים שסביבי. אנחנו חיים ביחד, במקיפים דאבא שמתרחבים, ומתוך התודעות הטבעיות שלי, הם שער לצעדים הבאים.

והנה סדר מעלתם היא זו שבתחי' נכנסין מוחין דאימא הפנימים ואח"כ הפנימים דאבא ואח"כ מקיפין דאימא ואח"כ מקיפין דאבא ואני מסופק בזה אם שמעתי להיפך ממורי ז"ל אם מקיפין דאימא קודמין אל פנימים דאבא.

האם הסדר הוא לסיים את התנועות האימהיות שלי ואז להפתח לתנועות האבהיות שלי? או שיכול להיות שזה ציר אחר, אני אפתח לפנימי דאמא ופנימי דאבא שבתוכי, ערות לפנימיות הנשמתית שלי, האישיותית, ערות לתנועת החיים שבעומק האישי, ואז להפתח למקיפים של הזדהות, אמפטיה סובבת אישית, ואמפטיה סובבת לרקמת החיים? כנראה שיש יותר מאפשרות אחת.

כנראה האר"י אמר יותר ממשהו אחד. פעם הוא אמר ככה, ופעם הוא אמר ככה, והמהרח"ו בסוף זוכר את שתי המסורות. הוא כבר לא בטוח מה הוא שמע. לפעמים הוא גם אומר- כתוב אצלי ככה, אני זוכר משהו אחר.

והנה עתה בעת הק"ש דשחרית דיוצר יש בו כל ג' מדרגות הראשונות ועדיין חסר ממנו המדרגה הד' הגדולה מכולם והיא מקיפין דאבא דקטנות והנה אלו המקיפים הם הנתנים בו עתה במלת ישראל וכבר עתה נשלם בכל הד' בחי' דמוחין דקטנות. ואח"כ נעשה בחי' מ"ן למעלה במלת אחד ואז מקבל המוחין דו"ק דגדלות

עכשיו אנחנו צריכים לקבל את המוחין המקיפים של אבא, שזה מה שבא במילת ישראל. זה מה שעושה אותו כישראל, לפי הכוונה הזו.

וסדר רמיזת וכונת אלו המוחין המקיפי' דאבא דקטנות איך נכנסים במלת ישראל הוא באופן זה שתכוין שהם ב' אותיות י"ה מן אלקים ואלו הם המקיפין דאבא והם מקיפין אל הג' מוחין

בתוך שם אלוקים יש לי י"ה, שמייצגים את המוחין הפנימיים, ועכשיו הם נפתחים כמקיפים, המוחין האלה שבתוך שם אלוקים, נפתחים בתנועה של הכאות.

1. הא' הוא שם י"ה במלוי יודין והוא ע"י הכאה באופן זה יוד פעמים ה"י הם בגימטריא ש' מן ישראל וזהו מקיף של מוח חכמה
2. הב' הוא שם י"ה במלוי ההין והוא ע"י הכאה באופן זה יוד פעמים ה"ה הם בגי' ר' מן ישראל וזהו מקיף של מוח הבינ'.
3. +הג' הוא שם י"ה במלוי אלפין והוא שם בלתי הכאה. והטעם הוא לפי שבמוח הדעת שבימי הקטנות אין בו כח כדי להכות ולהרבות אורות לפי שבזמן העיבור לא היה בו עדיין מוח הדעת כלל ועתה בזמן היניקה נתוסף בו הדעת אלא שאין בו כח להכות ולהרבות אורות. והנה הוא בגי' כ"ו ועם שם י"ה עצמו אשר הוא שרש אל כל הג' מלויי' הנז' הנה הם בגי' מ"א, והם בגי' ג' אותיות אל"י מן ישראל:

הש' זה מח חכמה, שזה במקרה גם אלוקים במילוי יודין', גימטריא ש'.

מח הבינה זה י' פעמים ה', כ-ה"ה, שזה גימטריא מאתיים, שזה במקרה אלוקים בריבוע, הבינה.

השלישי זה י"ה במילוי אלפין', שזה סוד הדעת, עם השם הפשוט עצמו, שבהמשך הוא יגיד שזה דעת דחסדים ודעת דגבורות. והוא אלי **(האל שלי)** , או אלי **(לעברי)**, ביטוי של שייכות. יש פה שר, ואלי, השר- זה המוחין של אבא ואמא, והאלי- זה אור הדעת.

למה יש פה הכאות? זה האופי, בהקשר שלנו, של המוחין דיניקה. שמות אלוקים שנפתחים עכשיו. הארות שמכות אחת בשניה, ומוציאות את כל הפוטנציאל שגנוז בהם, דרך הביטוש ההדדי. הביטוש חושף את השלהבת הפנימית שטמונה בתוך הגחלים, האש שטמונה בתוך הראש.

בתוך המילה ראש יש אש. האש הזו היא ההכאות האלה, שטמונות באיך שאנחנו חושבים. אני חושב על רעיון ויש ביטושים פנימיים, כמו חברותא. יש לי חברותא, ואנחנו שמות אלוקים שמתנצחים זה עם זה. זה פותח את המחשבה, פותח את הרעיונות. זו התנועה של שמות אלוקים. מוחין של שמות אלוקים, חווית עוצמה וכח תודעתית, שפותחת את עצמה אל המעבר שלה תוך כדי תהליכי דיאלוג. זה יכול להיות דיאלוג חיצוני, זה יכול להיות דיאלוג פנימי. הוא פותח את מה שטמון בתוך המחשבה הפנימית שלי. הוא לא משאיר אותה רדומה.