# שמועה רביעית-חמישית – שנה שלישית -שיעור 14ב: החזרה על כוונות מילת "ישראל" ב

## המשכת מוחין דיניקה משם אלוקים

### ההמשכה הרגילה משם אלקים

בתהליך הזה אני רוצה להמשיך שם אלוקים. המוחין דיניקה נמצאים בכל השלבים של השם אלוקים. בד"כ זה יצויר בתור החכמה בינה ודעת. אלוקים במילוי יוד'ין, זה מח החכמה, בגימטריא-ש'. אלוקים בריבוע זה מח הבינה, זה מאתיים, ר'. אלוקים פשוט – זה אור הדעת. חכמה בינה דעת. זו הקלאסיקה. זה יוצר א'. לפעמים אפשר לספור את זה, ואז זה שמונים ושש, פ"ו. אם זה פ"ו, זה שופר. שמות אלוקים. כח הדין, אל. אם זה א', קבלתם ראש. הראש שלנו, באופן טבעי, הוא מוחין דיניקה.

מה שמעסיק את הראש באופן טבעי אלה הצרכים, הרגשיים, הפיזיים, התפקודיים, מערכת חצי הישרדותית. חצי נהנתנית. הראש עצמו הוא מוחין דיניקה, מערכת ההפעלה של מוחין דיניקה. עכשיו אתה רוצה להפוך את זה לישראל. הראש הזה צומח מראש, ל-ישראל. 'ישראל' זה יש לי ראש. ככה דרשו את זה בקבלה. יש לי ראש, זה ישראל.

באופן טבעי האדם הוא ו"ק, ילד. היית מוחין דעיבור, צמחת למוחין דיניקה, אתה מופעל ע"י מערכות רגשיות וצרכניות, כאשר התפתחת לעצמאות ניהולית של עצמך, זה התפתחות הראש של הו"ק, ועכשיו אתה לא תלותי, סימביוזי כמו במצב העוברי. זכית לגדילה ומוחין דיניקה שלך. יש לך גם ראש, אז אתה כבר בבחינת ישראל. ישראל במובן שיש לך יכולת ניהול עצמית. שרית עם אלוקים ותוכל. אתה מסוגל להתנהל בתוך מערכות הטבע, ולא רק להיות נשלט ע"י חוקי החיים, דהיינו מלאכים. אתה יכול לרתום את כוחות הטבע ולנהוג ברכב. אתה שולט במלאכים, בחוקי המשיכה, חוקי התנועה.

### ישראל – האדם שנהיה כאלוקים

הראש, באר"י, הוא חלק מהמשמעות של שלמות המוחין דיניקה. הילד מקבל בזמן המוחין דיניקה דרך התקשורת עם ההורים, רגליים שלא התפתחו בעיבור, ואחרי זה זקיפות של הקומה, הפרדה של הו"ק, הנה"י מהחג"ת, והתפתחות קומת הראש שלו, והפה. במקום פ"ו תשימו פ"ה עם הכולל, גם תקבלו ראש. ראש עם פה. שמות האלוקים האלה, והפה, כמרכז התודעה. ישראל- זה האדם שנהיה אלוקים. זה הסיפור במקרא. "כי שרית עם אלוקים ותוכל". "ויקרא לו אל אלוקי ישראל"- כמו שחז"ל דרשו, אמר יעקב לקב"ה: "מה אתה אלוקים בשמיים, אף אני אלוקים בארץ". יעקב קרא לעצמו אלוקים. ישראל זה כשהוא קורא לעצמו אל. האדם חווה כוחות יצירה מלאכיים, שמאפשרים לו להשתחרר משעבוד הטבע. אבל הוא עדיין במוחין דיניקה.

זאת התפתחות האדם. זה השיא של המוחין של התדיר. האדם נהיה פעיל בתוך מרחב התדיר, הוא לא נשלט, הוא לא רק עובר, הוא מסוגל ליצור בו, לשלוט בו, לנהל אותו. כל זה בזכות הראש האנושי. הראש האנושי, עם כל היכולות שלו, הוא שלמות המוחין דיניקה. העולם כולו נברא בשביל היום השישי, שיופיע האדם שישב על הכיסא, ויהיה אלוקים בארץ. כמו שיש אלוקים בשמיים, צלמנו כדמותינו. מי שהוא כצלמנו כדמותינו של בורא עולם, האדם שישב על הכיסא, האדם שנהיה דומה לאלוקים במימוש הבריאה, הוא האדם הראשון. הבא בתור זה יעקב אבינו. חז"ל אומרים שיופיו של יעקב כדמותו של אדם הראשון, ודמות יעקב חקוקה על כיסא הכבוד. זה האדם של הבריאה, זה מה שקב"ה רצה. שהוא בא לשבת על הכיסא, התשקיף שלו, האדם שבמרכבה, מארבעת החיות, האדם שבמרכבה זה יעקב אבינו. זה ישראל.

לכן יש המון מדרשים שדורשים את 'שמע ישראל', כפניה לישראל שבמרכבה. 'הוי-ה אלוקינו הוי-ה אחד'. אנחנו נוגעים בישראל, שהוא האדם שעל המרכבה, הוא שלמות המוחין דיניקה באור אבא. אבינו ישראל. הוא הדיוקנא דאדם שמממש את האדם שמתעלה מעל המלאך. רוכש את היכולת לקבל את הכח האלוקי של להנהיג את המרכבה. מרכבת הטבע, מרכבת החיות. מרכבת החיצוניות, מרכבת התדיר. זה שלמות ספר בראשית. מבראשית לישראל. הוא הדמות החותמת את סיפור ספר בראשית. זה תיקון הראש, שמע ישראל.

שמע ישראל זה- פניה להשלמת הגילוי האלוקי שבאדם, במסגרת התדיר. הפסוק אומר- "בראך יעקב ויצרך ישראל" הפסוק בישעיהו מ"ג אומר, "אל תירא כי גאלתיך...". שם חז"ל מתארים- "אמר הקדוש ברוך הוא לעולמו עולמי עולמי אומר לך מי בראך מי יצרך יעקב בראך יעקב יצרך", כביכול בורא העולם הוא יעקב אבינו. אי בעו צדיקי, ברו עלמא, מה הקב"ה בורא עולמות, אף צדיקים בוראי עולמות. היכולת של האדם, פסגת האדם, כנזר הבריאה, היא אדם הראשון שנפל, ותיקונו ביעקב אבינו. לכן שמע ישראל- זה שלמות התדיר. שלמות המוחין דיניקה.

### האש שיש בראש

 הש'- זה אור החכמה, הר'-זה אלוקים בריבוע, הבינה. אתם רואים פה תנועה מאוד חזקה, יש לנו א"ש, ותנועת אור חוזר חזקה של תנועה בריבוע, תנועת דין. יש בשלהבת כל הזמן תזזיתיות, אי שקט, שטמון. תדמיינו את האי שקט הזה בתוך הראש. מחשבות רודפות, ברצוא ושוב. זו חלק מהאנרגיה של הראש האנושי.

הרב דב פעם אמר לי שהוא היה בשבת בספארי בג'ונגל, אתה רואה שקט בסוואנה, ומשהו אחד מפריע לכל השקט הבלתי פוסק, זה הקופים. הוא אמר- אתה מבין למה הם דומים לבני אדם. אי שקט כזה, שחורג את השקט של הטבע. וכל הזמן עושה רעש. הרעש הזה- הוא הראש, במובן מסוים. אם תשימו ע' במקום א', גם תקבלו במקום ראש- רעש..

זה הראש, האש של יחוד הנר. ביחוד הנר למטה יהיה יחוד הוי-ה אדנות, פה יהיה יחוד הוי-ה אלוקים, ומעל זה יהיה הוי-ה אהי-ה. הוי-ה אלוקים זה האש של הפתילה. האש של הנר. אלוקים, זה כוחות החשיבה האנושיים, שהם היפר-אקטיביים. זו תנועת הראש הטבעית של מוחין דיניקה, שיוצרת את החשיבה ואת הפעילות המוגברת, ופה נפתחת למרחבים המקיפים שלה.

## המשכת מוחין דיניקה בדרוש שלנו

מה שראינו עד כה זו הקלאסיקה. נחזור לדרוש שלנו, בו האר"י פותח את זה באופן יותר ספציפי להמשכה של המוחין של המקיפין דאבא. הוא לוקח את שם אלוקים, ומזהה בתוכו את המוחין שלו, י"ה. אלמלא זה, מה שנותר לי הוא אל"ם. אלם- זה מוחין דעיבור. זה המצב של העובר. "נאלמתי דומיה החשיתי מטוב", הדממה של מוחין בתוך מצב העובר, והדממה של ה-י"ה, נקראים דומ-י"ה, נאלמתי דומיה. יש אילמות שנוצרת כאשר המוחין שלי לא פעילים. אני במוחין טבעיים אבל ללא תהליכי חשיבה. הדממה שלהם. יש כאלה שעושים על זה מדיטציה, מדמימים בכוונה. מנסים להגיע לתדרים של שמונה הרץ ומטה, מבחינת קצב גלי המוח. ילדים קטנים נמצאים שם באופן טבעי. תדרי ההרץ של גלי מוח של תינוק, מסתובבים שם כל הזמן. הם כל הזמן בחצי חלימה, חצי מדיטציה. ככל שהם מתבגרים תדר החשיבה שלהם הולך וגובר. עולים להרצים גבוהים יותר, מבחינת קצב הפעילות המוחית שלהם. העובר גם כן חולם, בשליש האחרון של ההריון, הוא מבלה בלחלום. על מה הוא חולם? שאלה טובה. הוא מלא בשעות יפות של חלימה. "מי יתנני כירחי קדם"

עיקר המוחין דיניקה משתקפים בשיבה של ה-י"ה. באל"ם הם לא פעילים. אז נקבל או אלם או אלים. שתי מצבים של מוחין דעיבור. או שאני תוקפן, אגרסיבי, כי אין לי יכולת לדבר, להביע את עצמי, המודעות שלי נפלה לפיזי שלי, או שאני שותק, פאסיב אגרסיב שקיים הרבה פעמים במצבי מוחין דעיבור. בפעילות המודעת זה מה שחוזר לפעול. האר"י רואה את המוחין דאבא שמשתקפים ב-י"ה שבתוך שם אלוקים, ומתחילים לפתוח ולהעצים אותו בתנועה פעילה. פעילות מוגברת של האורות המקיפים.

האר"י לוקח ה-י"ה של שם אלקים, ובונה מהם את המוחין השונים. המילה י' ו' ד' זה עשרים, כפול ה' י', שזה חמש עשרה, זה שלוש מאות, זו הש'. הבינה, זה י' ו' ד' כפול ה'ה'- עשר, כפול עשרים שווה מאתיים, זה הר'. י' ו' ד' זה עשרים פלוס ה'א'- שש, שווה עשרים ושש. פלוס החמש עשרה עצמו שזה השם עצמו, י"ה, שווה ארבעים ואחד, שווה אלי. בסך הכל הכללי קיבלנו את ה-ישראל. זו הכוונה.

בהמשך האר"י יגיד שזה דעת דחסדים וזה דעת דגבורות וכל זה בעצם אור הדעת, שלו אין את הפעילות המוגברת שקיימת במוחין של החכמה ובינה בשלב הילד. רמת המודעות שלו לא מספיק מפותחת, כמו בשלב הגדלות, כי הוא לא יודע להעלות מ"ן עדיין. הוא לא יודע להשתמש באופן פעיל במודעות שלו ככח שמפרה את החשיבה. לחשוב הוא יודע, מה שהוא מרגיש הוא מרגיש. רמת היכולת שלו להשתמש בדעת ככח דינמי, מפעיל, שמעצים את תהליכי חשיבה, עוד לא מפותחת בילד. הוא יודע לפתור תרגיל במתמטיקה לבד, הוא יודע לפתור תרגיל עם המורה, הוא ירגיש יותר טוב כשהוא פותר אותו לבד, הוא לא מרגיש את ההבדל הגדול. את המשמעות של להפעיל מודעות כמחוללת תהליכי חשיבה, והתבוננות, הוא עדיין לא יודע. זה חלק מהמשמעות של החסר בשלב היניקה.

"בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ" חושף משהו גנוז. במילה בראשית, טמונה הראשית חכמה, הראשית חכמה שטמונה בבריאה כולה היא אורות אבא. אבל כאן, זה לא רק אורות אבא שטמונים בבריאה, זה גם מקיפין דאבא שטמונים בבריאה. במובן מסוים זה לא רק פותח רק את האדם שבבריאה, זה פותח גם את היכולת שלו לחוש את עומק החיים שטמונים בבריאה, את הקשר שלהם למקורם, ואת המעבר שנפתח עכשיו. נפתח פה משהו מל"ב נתיבות חכמה, שטמון בבריאה עצמה. עכשיו נפתח החכם שבבינה, החכמה שטמונה בבריאה.

יש כאן התגברות מאוד גדולה של האורות, פתיחה באופן רחב של המוחין שטמונים בתוך הקיום. זה קשור למקום אליו אתה מכוון. לא נפתחים פה המוחין הפנימים הנשמתיים, לא המקיפים דאמא, אלא מקיפים דאבא. זה יכל גם להראות כמקיפים דאמא, אם זה שם אלוקים. יכלתי גם לחשוב על זה ככה. אבל הוא מכוון אותך למה אתה פותח בתוך התודעה הזו. לפתוח אותך כישראל אבינו. כגילוי החיים, האבא, שטמון בבריאה, שנפתח בתוך האדם היוצר.

במילה 'ישראל' יש שתי כוונות משני מישורים שונים. לז"א יש ו"ק וגם ראש מסוים. החסד והגבורה של אבא פותחים לו הכנפיים. הכוונה השניה משלימה את התודעה שלו, פותחת את החשיבה שלו. זו הכוונה של ישראל כהשלמת מוחין דיניקה, שבאה להשלים תודעה באור מקיף.

יש את פתיחת החשיבה אל המעבר, קשב החיים הרחב, ויש את הערות התנועתית של שמחת החיים בשירה, הכנפיים. שניהם ביחד באים להרים אותך.

## פתיחת התודעה לחכמה שבטבע

זו פתיחת התודעה לחיים שמסתתרים בתוך הקיום. היכולת להפתח לחוכמה שטמונה במחשבת הבריאה. חלק גדול ממהות האדם זה שהוא יכול לגשת לחכמה שמסתתרת בתוך עומק הבריאה, וליצור איתה, ולא רק להשאר בתוך התבניות הקיימות. זה חלק גדול ממה שיאפשר לאדם את עומק היצירה האנושית. בשפה שלמדנו במסכת ברכות- האדם יכול לברך "בורא פרי האדמה", "בורא פרי העץ", "בורא פרי הגפן". כשהוא עדיין נמצא באור הבריאה. יחוד התדיר. האדם יכול לברך גם "שהכל נהיה בדברו", איך הוא עושה את זה? או כשהטבע מתקלקל, או כשהוא מקלקל את הטבע. הוא לוקח את התבניות הטבעיות של הטבע, לוקח את הפירות, מרסק אותם, הופך אותם לשייק. אם הוא אשכנזי, הוא יברך עליהם "שהכל". כבר אין צורה, אין את הטבע. תבניות הבריאה נגמרו. דרך תהליכי היצירה שלו האדם ביטל את הצורות הבריאתיות של הקיום. יש לו כוחות יצירה וגם כוחות הרס. מה שנחשף ביצירה הזו זה היסוד הקדום של הכל- "שהכל נהיה בדברו", המים של ראשית הבריאה, שמצמיחים את הכל. "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם", נחשף. דרך תהליכי היצירה האנושיים והיכולת שלנו לבטל את הצורות לאיזה נקודה כולית שמעבר אליהם, האדם חושף משהו בדיבור האלוקי שטמון ומחיה את הכל, במידה שווה. לכן הוא יברך עליו "שהכל נהיה בדברו", זה הדיבור האלוקי, אותם האותיות שמחיות את כל הדברים בעולם. לא משנה מה זה עכשיו, הבנת את הגנום, יש את האותיות שמחיות את הכל, הדיבור האלוקי שמחיה את הכל, ויש לך גישה להמשיך משם ברכה. הכל זה יסוד, ושהכל נהיה בדברו. הכל זה דיבורים שמגיעים מאותה הארת חיים, שמחייה את הקיום כולו, ונותנת חיים וצמיחה בשקייהו דאילנא לכל הקיום כולו.

בדרך אחרת, אותו דבר נכון על המוציא לחם מן הארץ, או בורא מיני מזונות. אני כבר לא רואה את הקיום, כ"בורא פרי העץ", "בורא פרי האדמה", "בורא פרי הגפן", אני כבר רואה מזון. מזון זו הפשטה, שהאדם מייצר, מעל הייצוגים הספציפיים של הדברים. אין מזון בטבע. מזון זה מבט אנושי על הטבע, שעשה הכללה והפשטה, ורואה מזון. זו כבר חשיבה חכמתית. שלא נתקל בה רק דרך תהליכי יצירה. על מזון טבעי נברך "בורא פרי האדמה", "בורא פרי העץ". אבל מזון שאנחנו נבשל אותו, נשנה צורתו, נבטל את התבניות הטבעיות, האימהיות שלו, יחשוף יסוד כולי בתוכו, שהוא זן אותי. זה- מו-זן, מזון. מ"ו זה שם הוי-ה של אור החכמה ושם ע"ב, מילוי של שם ע"ב- מו. זה מוזן. מזון. המזון הוא אור החכמה, היכולת לזהות את החיים שטמונים בקיום, בבריאה, שמאפשרים לי הזנה. אותה אני מברך.

אני כבר לא מברך על הטבע בצורתו האימהית, אני מברך על החיים שטמונים בטבע, שאני זוכה כאדם ליצור אותם, להביא אותם לתוך חיי ולהתברך בהם. אם לא הייתי אדם שמסוגל לגשת אל הטבע וליצור אותו, ולראות את החיים שטמונים בו, ואיך אני ניגש אליהם ומשתמש בהם, לא הייתי מברך "בורא מיני מזונות", וגם לא "שהכל נהיה בדברו". דווקא האדם שבבריאה יכול לחשוף את החכמה שבבריאה, את הרצון שבבריאה, את האותיות שמסתתרות בבריאה. זה פותח את הפנימיות ואת המעבר שטמון בחיים. את האפשרויות הגלומות שטמונות בבריאה מעבר למה שכבר קיים בבריאה בצורות הקיימות שלה. אני יכול ליילד מהקווים האלה עוד חיים, עוד אפשרויות, עוד תנועות, שאולי לא קיימות ברמה הפשוטה. אני יכול לייצר עוגה עם שכבות רבות, סוגים שונים של שילוב עם חומרים, שמייצרים פה משהו אחר. זה כבר לא הטבע. זה כן נולד כי יש את אור החכמה שמאיר באדם, שמאפשר לו לשלוט על היצירה, על הבריאה כגילויי חיים שונים והופעות שונות של מזון, לקחת אותם לתהליך יצירתי ולייצר מתוכם משהו חדש שהוא יברך עליו "בורא מיני מזונות" ולא "בורא פרי העץ" או "בורא פרי האדמה". הוא חרג מהבריאה דרך המפגש שבין האדם היוצר לחכמה האלוקית, שטמונה בו, וטמונה בבריאה, שפוגשות אחת את השני. מפגש שמאפשר לו להמשיך את החיים הלאה, לשאת את הגילוי אל מעבר לתדיר. זה הקצה של התדיר, כמעט שנת היובל שבסוף ארבעים ותשע שנים. כביכול לאדם שיש חירות בתוך מסגרת הטבע לקחת את הטבע אל הקצה שלו. לאסוף את החיים שטמונים בו בפוטנציה של חיי הטבע.

ככל שאני נפתח לזה, זה פותח עוד אפשרויות יצירתיות, של סטראט אפים חדשים שלא הייתי חושב עליהם בלי זה. הדחף האנושי להמשיך וליצור ללא הפסק, ומסע החיים שלוקח את החיים אל המעבר של עצמם, אל מעבר יצירתי, יכול לקבל רעיונות חדשים, בזכות הפתיחה של אורות המקיפים שטמונים בחשיבה החדשה שלי.

האורות הללו פותחים לי את הדעת, את הרוח, את מרכז היצירה, את התפארת, שמסוגל ללכת ולהמשיך את תנועות היצירה של השמות מ"ב כשהוא כבר לא רק המלאכים שדוחפים, ככוחות טבע שדוחפים, אלא אני שמניע את השמות מ"ב. מקום בו אני עצמי מקבל את הכח להמשיך ליצור ולדחוף ולהניע את החיים, לשכלל אותם כל הזמן. יש פה סוג של רצוא ושוב, אני קולט אופציות חדשות והם דוחפות אותי ליצירה חדשה, למסע חדש.

באופן טבעי, הכוונה הזאת יכלה לעצור פה. בסוף ספר בראשית, לא היה מעבר לזה. יכולנו לסיים עם האבות בא"י. זה כל הסיפור. לאברהם אבינו הבטיחו שירד למצרים, יצא ממצרים, יחזור לא"י, וימשיך לחיות פה חיי טבע. מספר בראשית יכלנו לדלג לספר שמות, בואכה ספר דברים, וזהו. "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא". לו היינו ממשיכים ישר בקו בואכה פלישתים, היינו ממשיכים מספר בראשית לספר דברים, וספר יהושע. היכולת לקחת את המסע הזה למעבר של התדיר, זה השימוש שלך כאדם שמבין שיש פה פוטנציאל לקחת את החיים גם מעבר לטבע. הקצה של זה נמצא פה עכשיו. במקום בו מאיר אור החכמה של המעבר של התדיר, שנוגע בקצה של היכולת האנושית. השאלה היא האם בזה תסתפק? היכולת האנושית לטוס לירח, זה העניין? או היכולת של האדם ללכת מעבר לעצמו, במובן העמוק, וליצור ברית, זה העניין? זו הפתיחה אל המעבר, של מפגש עם מרחבים פנימיים שפותחים את החיים החיצוניים בצורות חדשות, ומאפשרות תהליכי יצירה. איפה יהיה כיוון התנועה של המשך תנועות היצירה שלנו.

אפשר להשאר פה, אבל כל הרעיון של האר"י זה שהוא מלמד איך להשתמש בזה כמאיץ לתנועה הבאה, ל'הוי-ה אלוקינו הוי-ה אחד'. המשך המסע הא ההבנה שאפשר ליצור בחיצוניות אחדות, מתוך הכרת כוחות החיים, כח החיים שעומד במרכז כל התופעות כולם,. בזכות זה שעפת אל הירח, תמשיך את המסע הזה הלאה, אל תשאר בקצה התדיר. תלך איתו לשאינו תדיר. זו התנועה היהודית שנפתחת, מיעקב למשה. אפשר להשאר פה. אפשר להאחז פה בא"י, להשאר בישראל, בשיר אל, עם המוחין מקיפין דאבא, להיות אומת הסטארט אפים. לראות בזה את מימוש הציונות. השאלה אם ניקח את החיים אל מעבר לזה. האם זה מנכר אותנו לטבע? האם אנחנו חווים את זה בתוך ההארות של טבע? יש פה הרבה שאלות שאפשר לשאול על השלב הזה. איך עושים אותו בצורה בריאה, לא בצורה שיוצרת היבריס אנושי. שזה עדיין יושב בתוך המרכבה, בתוך מחשבת מרכבת הבריאה. אבל זה עדיין לא מספיק, זה רק צעדים לקראת הצעד הזה.

במוחין דיניקה אין לך עדיין יכולת לעבוד. אין לילד הקטן יכולת להעלות מ"ן. הוא חושב, מודע למה שהוא חושב, הוא מרגיש, הוא מודע למה שהוא מרגיש, אבל היכולת לעבוד עם הדעת שלו, כאנרגיה שעולה, ויורדת, ופותחת את החיים, באופן פעיל, לא נמצאת בשלב הזה. זה יקרה רק כשהברית תתחיל לפעול באור חוזר, רק בתנועות העלאת המ"ן, שעוד רגע נפתח, אז במוחין דגדלות הדעת באמת נפתחת. יום אחד היא אפילו תפתח עד כדי כך שכל המוחין יהיו אך ורק סוג של תודעה. תודעה פעילה, תודעה של ברית, תודעה של קשר. גם תהליכי החשיבה וההכרה שלי לא יעמדו בפני עצמם. לא יעניין אותי להכיר את העולם ולהבין אותו בפני עצמו, כמציאות חיצונית מהתודעה. כל המציאות כולה היא אינטראקציה לקשר. אינטראקציה לשפת עומק של ידיעה ושייכות, וחיבור בלתי פוסק ביני ובין המעבר. אלה מקומות שלא נפתחים בשלבי היניקה. עדיין אין לו יכולת ניהול אמתית של התודעה שלו. ככח שמרבה חיים, כמו שהחשיבה שלו מרבה חיים.

בנלע"ד האר"י מעיר שהגבורות בלועות בחסדים בתוך הציר של הדעת.

## שתי הכוונות: שיראל והמוחין

הכוונות האלה לא תמיד באות ביחד. אפשר לכוון שיראל גם בלי המקיפים דיניקה. לדוגמא, בק"ש קטנה או בק"ש שעל המיטה, לא נקבל מקיפין דאבא ב'ישראל'. הם יימשכו רק ב'הוויה אלוקינו'. בהוויה – יימשכו מוחין פנימיים, ובאלוקינו – מוחין מקיפין דיניקה. הם יבואו רק אחרי השמע ישראל. ב'ישראל' יבואו רק חסד וגבורה דאבא. תכוון ב'שמע', *לקבל* ז' תחתונות באמא למלכות, וב'ישראל' שיראל כתנועת הכנפיים של השינה. זו עליית העולמות כשאתה הולך לישון. נשמתך עולה למקורה. אחר כך תקבל הוויה אלוקינו. הם יבואו בהמשכה, זה לא יבוא ביחד.

יש מסע בלי פתיחת עומק של התודעה. התודעה נשארת יותר קרובה למקיפין דאמא. היא מקבלת את שירת החיים שנותנת לה את היכולת לעלות. אבל עדיין היא עדיין לא נפתחה באמת למעבר. הכוונות לא בהכרח יבואו ביחד. בשער הכוונות דרושי הלילה תמצאו את השיראל של החסד וגבורה, אבל לא תמצאו את המקיפין דאבא. המקיפין דאבא באים רק בהמשך. זה לא חייב לבוא ביחד אבל כשזה בא ביחד זה עוצמתי יותר, משלים אחד את השני. בסך הכל נראה יותר את הו"ק מאשר המוחין, המוחין משתנים באים והולכים, אבל תנועת הרוח יותר מהותית לאופי של הו' קצוות. ילדים – עם מוחין בלי מוחין –הרבה יותר שמחים ושרים, ואוהבים מוזיקה וצורכים מוזיקה. הצורך במוזיקה, בדמיון ובחלימה כתנועת כנפיים של ילד, מובנה בצורך של הילד.

## שם 'אלוקים' כ'אקיה' בפנימיות אמא

המוחין שהולכים להימשך לנו, זה לא שמות אלוקים אלא שמות הוויה ואקיה*,* כמו ביציאת מצרים, כמו משה רבנו. הוויה אלוקינו זה האופי של המוחין דגדלות. התהוות אין סופית בלתי פוסקת, ואהיה אשר אהיה – אין סופי בלתי פוסק. זה החופש שנפתח למרחב הפנימי. אני כבר לא כבול לתנועת הטבע. אין סוף להתהוות של החיים שנפתחת במקורה הקדוש. אין סוף לפוטנציאל של מסעות החיים שלה ומה טמון בעושר החיים, בעומק החיים כשאני קשוב לאהיה אשר אהיה. לכן הוויה יבוא מתוך שמות אקיה, כי זה המרחב שהוא זקוק לו כדי להתפתח. כי אם הוויה יבוא לתוך אלוקים הוא יחזור לתבניות טבע, הוא ישרת את שם אלוקים עוד פעם, הוא ישרת התהוות שבאה לממש את הטבע שלי. ההתהוות באה לממש את האפשרות האינסופית של המרחבים הנפשיים להיפתח לחיים של אינסוף. זה לא מוגבל בתנועת הטבע שלך. זה המקום בו אתה קשוב לחיים האלוקיים שלך. 'אהיה אשר אהיה' טמון שם ויש פוטנציאל אינסופי בו ההתהוות יכולה להופיע.

זה השילוב בין אמא לאבא לא כהוויה אלוקים אלא כהוויה אקיה. כאן יש קושי בפשט. אם היינו בקריאות שמע של קטנות זה היה מסתדר לנו. 'שמע ישראל' שלמות מוחין דיניקא דאמא. פנימי ומקיף, או גם פנימי דאבא. 'הוויה אלוקינו' – המשכת מוחין דקטנות שיש בהם גם שמות הוויה ואקיהוגם אלוקינו שיש שם המשכה של מקיפין דאבא, וזה אור אלוקים – הוויה אחד. אחדות הוויה-אלוקים.

אבל, פה קרתה בעיה. כיוון שאת כל התדיר שלנו כבר סיימנו עכשיו, אז הצעד הבא שלנו הוא מעבר לתדיר, הוא רק הוויה-אקיה*.* זו קריאת שמע שכבר נפתחת למשה רבינו, אל המעמקים הפנימיים של התודעה, אל החופש שלה, שהיא כבר יוצאת מהפשט. ב'הוויה אלוקינו' תכוונו הוויה – הוויה, אלוקינו –שם אקייה. 'אלוקינו', הוא שם אקייה. 'הוויה אחד' זה המרחב שנפתח עכשיו, כי את כל שמות אלוקים כבר סיימת. כבר דחית אותם לשלב הזה, לשמע ישראל. ב'שמע ישראל' כבר מיצית את תהליכי הטבע שלך, פה אתה כבר נע אל החופש, של עלמא דחירות, של תנועת הוויה-אקיה, שנפתחת. זה עומק האחדות וזה עומק החיים, ומתוכם יבואו עכשיו מוחין של הוויה-אקיה, שיבואו לזעיר אנפין. זעיר אנפין נפתח למקור שלו כהוויה-אקיה, לרוח שנכנסת בתוכו שאותה הוא מבקש להפנים, רוח של הוויה-אהיה. יש בה חופש של יצירה אין סופית לאהיה אשר אהיה, שלא מוגבלת בתבניות הטבעיות של חיצוניות העולמות, שמצמצמות את היכולת שלו להיות בקשר עם מה שמעבר לכל מילה, תפיסה והיגיון, שזה הקב"ה. קשר עם הקדוש האין-סופי, ועם הברוך האין-סופי. החיים יש בהם קודש אין סופי, יש בהם ברכה אין סופית, ואתם יכולים לשאת את החיים למסע אין סופי, של חיים.

יש כאן קושי שצריך להתרגל אליו. אלוקים-זו אימא, אתה לא חושב על אימא כבר בצורתה החיצונית, ואתה כבר ניגש אל אימא בצורת הפנימית! האימא הפנימית היא כבר אהיה, היא לא אלוקים. אתה עובר מהחיצוניות של העולמות לפנימיות העולמות. מאבא ואימא החיצוניים לאבא ואימא הפנימיים. האימא הפנימית זו היכולת שלך לבוא לתוך מקום שנושא אותך, כמקום שמאמין באהיה שבך, ביכולת שלך להוליד את עצמך לנצח, להתחדש כל הזמן באופן בלתי פוסק.

זו האימא הפנימית. האימא החיצונית תגיד לך: "תהיה ספרן טוב בסוף", או רופא. כל אחד לפום דרגא דיליה. האימא הפנימית היא האהיה אשר אהיה. כבר נכנסת לפנימי, אתה נכנס לשנות את הדין, לחופש שבאהיה, לאימא שהיא כבר גנוזה ב"הבן בחכמה", לא באימא שהיא בתוך התבניות של הטבע שסגרה אותך, מכירה אותך מספיק להבין מה הפוטנציאל שלך. לכן אתה אומר את החיצון, אבל כבר נע בתוך מסלולים פנימיים. זה קצת טריקי.

## שם 'אקוה'

נראה כאן גם עוד תוכן חדש. הוא לא יהיה 'הוויה' ולא יהיה 'אקיה', הוא יהיה שם 'אקוה'. לא פגשנו אותו עדיין, הוא חצי 'הויה' וחצי 'אקיה'. שם 'אקוה' זה א' ק' ו' ק'. אפשר לקרוא לו אהבה, רק עם הו' במקום ב'. זה השם הקדוש של הדעת, הוא חצי אימא –כמו א' ק', אבל הוא חצי אבא האחרון שהוא ו' ק'. חצי אימא וחצי אבא, הוא הדעת. או שהוא אהיה שמאיר לתוך הויה והזעיר אנפין. גם יש לנו א' ק' שנשאר בתוך ו', אם חושבים עליו כדעת בציר כזה ולא דעת בציר מחבר אבא ואימא.

השם הקדוש הזה הוא עניין בפני עצמו שעוד נצטרך לגעת בו. הוא קשור בעצם בעומק לא רק לדעת כמו שהיא בתוך המוחין החדשים, דעת של שם הויה ושל שם אקיה, אלא הדעת גם כתנועה בתוך החיים, דעת של היצירה של המוחין דגדלות. היא תשתקף בפרשת "שמע" ו"והיה אם שמוע", שמע – על יסוד האקוה והחסדים, והיה אם שמוע האקוה ותנועת הגבורות. השם הקדוש הזה קשור מאוד עם תנועת הגשם, כי הוא התנועה שמחברת שמיים וארץ. ראשי תיבות של השם הקדוש הזה יוצאים את ה'שמיים ואת ה'ארץ', זה שם אקוה. דעת שמחברת.

יש בו בכל אופן תנועה יותר בריאתית. תנועה שהיא יותר אימהית באופי שלו. אם הראש הוא שם אקיה, הכתפיים הם שמות אקוה. זה לא הדעת הפנימית החשיבתית, אלא הדעת כמקום שמחבר את הראש לגוף ושולט על כל תנועת הזרועות. הוא הופך להיות שריר תיווך בין הראש לבין הגוף כולו. כמו פרשת 'שמע' ו'היה אם שמוע' ביחס ל"שמע ישראל ה' אלוקינו ה אחד". איך האחד הזה בא לתוך החיים כתנועת שמיים וארץ שמתחברות אחד אל השני.

במגילת אסתר, האר"י כותב כל הזמן שמות קדושים במגילה. כל פעם שהסוסים רצים, מופיע שם אקוה במגילה. מ"בית המלך" אל "מאה עשרים ושבע מדינה" תראו שמות אקוה מתחילים להופיע. זה שם שמחבר. הוא גם מחבר את הראש לגוף וגם מחבר בתוך הגוף עצמו – בין הימין לשמאל, בין השמיים לארץ.