שמועה רביעית חמישית – שנה שלישית - שיעור 10ב: התבוננות במשמעותו של קידוש ה' לאורך השמועות ג

חזרה

ראינו עד עכשיו כמה סוגים של תנועות של מסירות נפש על קידוש ה'. מסירות נפש על קידוש ה' כמו שזה מבואר בשמועה ראשונה. מסירות נפש על קידוש ה' כמו שזה מבואר בשמועה שנייה, בשער הכוונות דרושי העמידה דרוש ד', שבתפילת שמונה עשרה, בעמידה באצילות יש מסירות נפש על קידוש ה' כדי לקבל את המקיפים של תפילת השמונה עשרה. היכולת להיפתח אל המעבר דרך תהליכי מסירות נפש על קידוש ה'. קידוש ה' משמעותו זה לקחת את השם הגדול שזו הארת הבינה שמתפשטת בכל העולמות ולפתוח אותה אל המעבר שלה, שזה אבא. זה לקדש את ה'- שהשם נפתח לא רק לעניין של ההופעה החיצונית של גילוי ה', אלא גילוי ה' בא לשאת משהו עמוק ממילים ומהופעה, לשאת את הקודש בתוך החיים כולם. זו המשמעות של קידוש ה' שנעשה על ידי מסירות נפש על קידוש ה'. אני רוצה לקחת את כל החיים שלי, שהם גילוי של הופעת אמא, שהיא המלכות של אבא, היא השם הגדול, ואני רוצה לקדש אותה, שהיא תשקף משהו עמוק יותר מהסיפור החיצוני שלה.

ראינו את הכוונות של מנחת שבת. במנחת שבת יש עלייה לאריך אנפין וגם שם יש סוג של הארת מעבר אריכאית שנמשכת באבא ואמא. גם בשביל שזה יקרה צריך מסירות נפש על קידוש ה', וזה המשמעות ש'על מנוחתם יקדישו את שמך'. לקדש את ה' בעומק המנוחה של אתה אחד ושמך אחד, ולמסור נפשנו על קידוש ה'. משה מת במנחת שבת.

מנחה של שבת- לקדש את הקודש

קידוש ה' פה זה לא לקדש את הבינה, זה לקדש את הקודש. אני הולך לקדש את הקודש עצמו. יש לי כבר את אבא ואמא, ואני רוצה שהם יקבלו אור אריך. אריך הוא קודש, יותר מהקודש של אבא. יש קודש, ויש קודש הקודשים. יש קודש של חכמה, ויש קודש של אריך, קודש של רצון, קודש של אחדות עמוקה יותר מקודש חכמתי. קודש שמביא אחדות של רצון ואור ועצמיות של קודש והוא מה שאנחנו רוצים עכשיו.

יש מצב בו יש לי מוחין בינתיים, תודעה בינתית, עולם תדירי, ואני רוצה לפתוח אותו אל הקודש, מה שיאפשר למעבר לבוא בתוך המציאות ויאפשר לתהליכי חיים חדשים לקרות ברגע שהמציאות נפתחת אל הקודש. הקודש הוא הנושא של החיים, כי איפה שהחיים לא מוגדרים- הם יכולים להתרחש. כל עוד אני בתוך עולם מוגדר, מילולי, משויים, מובן, תבניתי- אפשר להיפגש אבל אי אפשר לחיות, החיים נפתחים כשיש מעבר חי בתוכם, כשיש קודש במציאות. כשהמציאות נתפסת מעבר במקום שיש בו מעבר חי שמאפשר תהליכי זרימה וברכה וחיים. בגלל שהחיים תמיד נושאים קודש בתוכם, יש מעבר בתוך המילה, אני אומר מילה- "ברוך", המילה יכולה להיות בפירוש הפשוט, כמו במילון, אבל ברגע שהמילה "ברוך" היא מילה שנושאת חיים בתוכה, היא מתחילה להיות תנועה, לא מילה. אני יכול לקחת את המילה "ברוך" ולהבין שיש קודש שרוצה להופיע בתוך ה"ברוך" הזה, ברכה מקודשת, לא סתם ברכה. יש מעבר אינסופי שרוצה לבוא בתוך ה"ברוך" הזה. המילה ברוך מועמקת על ידי נוכחות הקודש בתוכה. זה מאפשר לחיים האלה להיות חיים שנושאים מעבר, נושאים קודש בתוכם. זו המשמעות של אבא כחיה שנוכח בתוך כל המילים של הבינה של אמא ומכניס בתוכם קודש.

אבל – כל זה היה קודש אבהי. יש קודש יותר גבוה, קודש אריכאי. שורש הקודש הוא באריך, הוא לא באבא. יש גם מעבר שהוא מעבר לחיים. אור, ושייכות עצמית, ורצון עמוק ואחדותי, שהוא מעבר. אבא הוא שורש החיים שלנו, שבסוף ישתקפו ברחל- לחיות חיים שיש בהם מעבר, שיש בהם ברכה מצמיחה, שמאפשרים אחדות חיה בתוך המציאות, שמאפשרים בחירה חופשית ויצירתית. אריך זה שכל הפרצופים האלה מתחברים לאחדות עמוקה יותר, אחדות עצמית. שכל הגילויים, כולל אבא, הם כמו גילויים נקביים ביחס להשפעה האריכאית, לאור שרוצה לבוא בתוך המציאות, שנקלט דרך החיים, מופיע דרך החיים. אותה הארה עצמית של הארת יחידה שרוצה לבוא בתוך המציאות.

במובן הזה אנחנו רוצים לקדש את הקודש, להמשיך אור של קודש הקודשים. לקדש את אבא ואמא שהם יהיו הקודשים, להמשיך להם קודש. זה גם סוג של מוות. אבל זה מוות שהוא לא ללכת אל מקור חיי, אלא ללכת אל מקור האור, הרצון. בשלב הזה נגמרת הבחירה החופשית, משה מת, חוזר לשורשו. רצון שוכני סנה. משה עם הכולל עולה רצון בגימטרייה. נגמרה הבחירה החופשית, נגמר הרצון, ומתגלה רעווא דכל רעווין.

רחל לא יכולה לעלות לשם. הקודש מתגלה כנושא את רחל, נושא את הנקבה. "קודש היא לכם". בשבת הקודש הופך לנקבה, "קודש היא". רחל לא יכולה לעלות לשם, גם יעקב יישאר איתה שם. כי אם אני אעלה לשם אז יגמרו החיים ותיגמר הבחירה החופשית. זו אחדות של הז"א עם אריך, ואבא ואמא מתאחדים באריך. זה כמו הקיסרית שפוגשת את הזקן בסיפור שאינו נגמר. נגמרה הבחירה החופשית. אתה יכול ליצור סיפורים חדשים אבל החיים פוגשים את מקורם העצמי. זה מצב אחר בכלל באמת. ביום כיפור רחל עולה לשם ולכן נגמרת הבחירה החופשית, "אל נורא עלילה המצא לנו מחילה בשעת הנעילה".

ארבע מיתות בית דין

עד כה לא ראינו בכלל מסירות נפש על ארבע מיתות בית דין. הייתה רק מסירות נפש נפש על קידוש ה' וסוגים שונים שלה. נעבור לדרוש הלילה דרוש ח':

דרושי הלילה דרוש ח חלק ב:

... ונודע כי גם אנחנו ישראל התחתונים צריכין לשתף עצמנו בזווג זה אלא שאין בנו כח לעלות **אלא ע"י מסירת עצמינו בד' מיתות ב"ד** על קידוש השם ולכן במלת אחד צריך לכוין למסור גם אנחנו נפשותינו על קדוש השם ולהעלות נפשותינו בסוד מ"ן והם בהתחברותינו עם זו"ן בעת עליותינו והם יסייעונו לעלות, **ובק"ש דשחרית נת' כוונה זו באורך** וע"ש.

בדרושי הלילה דרוש ח' זה דרוש של שמועה שנייה. פה אנחנו גם עושים תהליכי עלייה בחיק אבא ואמא כדי לחדש את הכלי ורוחא לקראת הבוקר. פה הוא אומר: תעשה את המסירות נפש על קידוש ה' הזו שהיא דומה למסירות נפש בקריאת שמע של בוקר. המטרה שלה זה לא מוחין אלא היכולת לייצר ברית, תיקון הברית, יצירת הכלי ורוחא של הברית, ופה מופיעות ארבע מיתות בית דין.

בשער הכוונות הישן, בעריכה המוקדמת של מהרח"ו, מופיעה אותה פסקה בלי ארבע מיתות בית דין:

הגירסה בשער הכוונות הישן עמ' ו (העריכה המקודמת של מהרח"ו):

וכבר ידעת כי גם אנו צריכים להשתתף באותו הזיווג, רק שאין בנו כח לעלות לשם אם לא שנמסור עצמינו על קידוש ה', ולכן צריך לכווין במלת אחד למסור נפשותינו על קידוש ה' ולחבר נפשותינו עם זו"ן בסוד מ"ן. ואז תכווין להוריד הרי"ו הנזכר באמא והיא נעשית כלי.

ארבע מיתות בית דין הם תוספת לאור דרוש ו'. מהרח"ו הרבה פעמים משלים את התמונה "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר". זה כלל שמהרח"ו תמיד עבד איתו. הוא עשה לנו את החיים לא פשוטים. הוא משלים, מפנה אותך לדרושים אחרים ורוצה להשלים את המהלך. עד כה, בשמועה ראשונה ובשמועה שנייה וגם במנחת שבת- יש תנועות של מסירות נפש על קידוש ה' וזה לא אורגני לארבע מיתות בית דין. זה לא בהכרח בא ביחד. זה לא טבעי שזה יבוא ביחד. מה הקשר בין מסירות נפש על קידוש ה' לבין ארבע מיתות בית דין? זה תנועות שונות. ארבע מיתות בית דין זה שבית דין מענישים את האדם כי הוא עבר על עברות שהוא חייב עליהן מיתת בית דין, ואז הוא מתחייב באחת מארבעת האפשרויות – סקילה שריפה הרג וחנק. מסירות נפש על קידוש ה', זה שבא גוי ואומר לך או שתעבוד עבודה זרה, שפיכות דמיים או גילוי עריות או שאני הורג אותך, ואתה מוסר את נפשך על קידוש ה'. אתה אומר: לא, אני יהודי, אני לא מוכן בשום פנים ואופן, אני מוסר נפשי למען קידוש שמו, כל חיי אינם שווים אם אחיה כעובד עבודה זרה. נקודת השייכות והברית שלי לקב"ה כל כך גדולה שאני מוסר נפשי באחד. זו תנועה אחרת לגמרי מארבע מיתות בית דין. זה לא מאותו סרט.

השחרור מהקליפות

איך ארבע מיתות בית דין הגיעו אלינו? המקום הראשון שזה מופיע באופן אורגני זה בדרושי הלילה דרוש ה'. בדרושי הלילה, דרוש ה', מתארים את התנועה הבסיסית של עליית הנשמה בלילה למקור השכינה כסוג של מסירות נפש למיתה, אפילו לא על קידוש ה'. בלילה אנחנו עולים נפש ברוח, רוח בנשמה, ומתעברים ביסוד השכינה. על ידי שם מ"ב של עולם היצירה הנפש מקבלת כוח לעלות אל הרוח. על ידי שם מ"ב, אהיה אהיה או אהיה יה"ו של עולם הבריאה יורדות ידיים עליונות ומושכות את הרוח לעלות אל הנשמה. אז אור האצילות ימשיך שם מ"ב של שם מ"ה, וימשיך כוח לעלות עוד לאצילות, ליסוד השכינה. יש תהליכים של עלייה למקורי. הבעיה היא שאני לא מצליח לעלות, כי אני אחוז בקליפות. עבר היום, עשיתי הרבה שטויות, ובגלל הקליפות שאוחזות בנפש אני אחוז בתחתית עולם העשייה. הנפש דנפש שלי תקועה בקליפות. אני אומר להם תשחררו, אני רוצה לעלות, הם לא מוכנים לוותר. אז מה שאני צריך לעשות זה ארבע מיתות בית דין.

ארבע מיתות בית דין מאפשרות לי תהליכי עלייה. לאו דווקא על קידוש ה', לאו דווקא לאבא ואמא. אלא פשוט כדי שאני אוכל לעלות ולהשתחרר ממה שקושר אותי. אני מנסה לעלות, לעמוד בתפילה, ובאות מחשבות זרות. אני מוצא את עצמי חושב על השטויות במקום להתפלל. הם לא נותנים לי, קשורה בו ככלב. הם לא נותנים לנו לעלות פנימה ולהיכנס בשערי המקדש. אני צריך להשתחרר מהם, להתנתק מהם. לכן אנחנו עושים ווידוי לפני שהולכים לישון על כל מה שעשינו, להיפרד מזה, לחזור בתשובה. עזיבת החטא, חרטה, קבלה לעתיד, ובמובן מסוים באופן רדיקלי- קבלת ארבע מיתות בית דין, קבלת הדין האלוקי שיאפשר לי להתנתק, להשתחרר מהם.

דרושי הלילה דרוש ה:

והנה בהיות החטאים מצויים בנפש הקלי' דביקים בה ואינן מניחי' אותה לעלות ולכן באמרך הוידוי בלב שלם **מתפרדין הקלי' מנפשך** אשר בעולם העשיה ואז עי"כ תוכל לעלות לעולמות העליונים , ותכוין בלב שלם כאלו אתה עומד לפני ב"ד ונידון לפניהם ונתחייב מיתה ואתה מוסר עצמך לקבל מיתה בסבר פנים יפות ע"י ב"ד **לכפר עונות** ותכוין כאלו אתה מקבל ד' מיתות ב"ד סקילה שריפה הרג וחנק ותשים נגד עיניך שני שמות ידוד אדני בחיבור יאהדונה"י ותאמר בלב שלם ירמ"י או"א שאם חטאתי לפניך באות י' של הויה ובאות א' של אדני יהיה נחשב לפניך כאלו נסקלתי בב"ד ע"י או' א' של אדני ויחשוב בעצמו כאלו בעת ההיא מת ונסקל ע"י ב"ד. ואם חטאתי באו' ה' ראשונה של הויה ובאו' ד' של אדני יהיה נחשב לפניך כאלו נשרפתי בב"ד ע"י אות ד' של אדני. ואם חטאתי באות ו' של ההויה ובאות נ' של אדני יהיה נחשב לפניך כאלו נהרגתי בסייף בב"ד ע"י אות נ' של אדני. ואם חטאתי באות ה' אחרונה של הויה ובאות י' של אדני יהיה נחשב כאלו נחנקתי בב"ד ע"י אות י' של אדני וכבר ידעת' מ"ש בתיקון תי' כ"א דנ"ז ע"ב כי ד' מיתות ב"ד באות משם הויה בהתלבשו בנרתקו שם אדני:..

שם אדנות שהוא הדין האלוקי שמתלבש בשם הוי"ה, כי הכל ברחמים, זה לא נקמנות, זה רצון לכפר לאדם כדי שהוא יוכל לבוא לעולם הבא. זה משניות במסכת סנהדרין- שכל המומתים מתוודים כדי שיוכלו לבוא לעולם הבא, שתהיה מיתתם כפרתם. אם אתה רוצה שיהיה פה מעין תהליך מיתה מכפרת שיאפשר לך לבוא לעולם הבא, דהיינו לעלות בלילה עם השינה להתעבר ביסוד השכינה ומעלה, אתה צריך לעשות תהליכי ווידוי, תשובה וקבלת ארבע מיתות בית דין. זו המטרה. בפשטות מדובר פה במיתה לא על קידוש ה', אלא ארבע מיתות בית דין זו מיתה רגילה, כאיסוף אל מקור חייך.

אם הייתי צדיק, הייתי יכול למות מיתת נשיקה וזהו. אבל מה לעשות שאני שקוע בבוץ. אם אני אמות אני אלך לגיהינום ולא לעולם הבא. אז ארבע מיתות בית דין מאפשרות לי ללכת לעולם הבא ולא לגיהינום, ומאפשרות לי לקבל כביכול את העונש בעולם הזה, לקבל על עצמי את הדין האלוקי, להשתחרר מהקליפות וללכת אל המקור. יש פה מנגנונים יותר עמוקים מזה. זה נשמע טכני מול כמה שזה בעומק. אם אדם עושה בעצמו דין למטה – אז הקליפות משתחררות ממנו. זו תורה של ר' נחמן. אבל הבסיס זה המכילתא בדברים בפרשת שופטים- אם יש דין למטה, אין דין למעלה, ואם יש דין למעלה ואין דין למטה, אז לדין למעלה יש משרתים שעושים את הדין שלו. מי שעושה את הדין שלו זה הקליפות, הם השלוחים של הדין. השלוחים של קב"ה לעשות את הדין בעולם זה הס"מ וסיעתו. זה יהיה המקום שהדין יפגוש אותך, בצורות לא מסודרות, לא מאורגנות ולא מתוקנות. היכולת לארגן את מערכת היחסים בשיפוט מתוקן, בשיפוט שעומד נוכח, שלוקח אחריות, שחוזר בתשובה, מאפשר לכל הדין להיות מתוק יותר, אחר יותר, מתוקן יותר ומוביל לעולם הבא. היה פה שיח על הנושא, הכרת בחטא, לקחת אחריות, הבנת שפגמת בשכינה במה שעשית, קיבלת עליך לתקן את מה שפגמת בשכינה בשם אדנות, במלכות האלוקית. למרות שנחרב ביהמ"ק ואין יותר ארבע מיתות בית דין הגמרא אומרת בסנהדרין דף לב שארבע מיתות בית דין בטלו, דין ארבע מיתות בית דין לא בטל. לצערנו, לא עלינו, אדם יכול להיפגע מכל מיני מיתות משונות של סקילה שריפה הרג וחנק. ארבע מיתות בית דין עדיין כאן. השיח הזה ישנו, הוא פשוט יבוא דרך המערכת הקליפתית. היכולת שלך לקבל את הדין זה להעלות את הדין מהקליפות אל המלכות הקדושה. לקחת אחריות, ליצור תהליך של תיקון של המלכות, וממילא השתחררת מהסיפור הקליפתי. אם אתה לוקח את האחריות מול אלוקים על סיפור חייך, אתה כבר בפנים, נכנסת בשער. מכאן אתה יכול ללכת כבר אל העולם הבא. זה סוג של תיקון לעליית המלכות.

אל תבלבלו בין מסירות נפש על קידוש ה' לבין ארבע מיתות בית דין. יש מסירות נפש על קידוש ה', זו תנועה יסודית, עמוקה, גדולה, שהיא בליבת ההוויה כולה. יש ארבע מיתות בית דין שגם היא תנועה עמוקה, גדולה, מאוד יסודית וקשורה לתנועת המוות, אבל היא תנועת מוות מסוג אחר.

מי שהומת על ידי בית דין ולא עשה תשובה, יש לו בעיה. נעשה דין בעולם הזה בבחינת ובערת הרע מקרבך, והיכולת שלו לבוא מזה לעולם הבא היא בעייתית. לכן אומרים לו: תתוודה. אם הוא לא מוכן להתוודות מלמדים אותו לומר: תהיה מיתתי כפרה על כל עוונותיי. מסירות נפש זה לקבל עליך את הדין האלוקי.

אם חטאת כביכול תדמה את עצמך כאילו הומתת על ידי בית דין בארבע מיתות בית דין. סוגרים את כל הפינות, לא בודקים אם עברתי היום על ארבע מיתות בית דין, משהו שמגיע לי סקילה שריפה הרג וחנק. אלא יש פה תהליך שכבר הפך לייצוג כללי של תיקון המלכות הקדושה דרך לקיחת אחריות ועמידה אל מול הדין. אם אתה רוצה לעלות לבד ואתה בטוח שלא עשית היום שום דבר, שהיה לך יום נקי, צדיק גמור- אל תעשה ארבע מיתות בית דין, אלא אם אתה רוצה להעלות עוד אנשים איתך. אם כבר הגעת לשלב הזה תעלה עוד אנשים, תעשה וידוי וארבע מיתות בית דין. האר"י אומר שאם אתה יודע על עוד אנשים שקשורים אליך, תכוון להעלות גם אותם בפרט. יהי רצון שתכוון גם על אנשים אחרים. קריאת שמע שעל המיטה באופן בסיסי לא מחייבת התקשרות בעוד אנשים, זו המלצה באר"י. בשונה מק"ש של שחרית שבנויה על מערכות התקשרות כלליות. ק"ש שעל המיטה זה מוחין דאמא, והיא לא מחייבת התקשרות לכל כלל ישראל. זו המלצה. במיוחד לקרובים אליך, מקיפין דאמא.

לקיחת אחריות על המצב של המלכות

אנחנו רוצים לעשות עליית מ"ן, לגרום לייחוד אבא ואמא עילאיים ולקדש את ה'. אם היו בנו צדיקים גמורים, שנשמותיהם קדושות וטהורות, שיש להם נשמה שיכולה להעלות לאבא ואמא ולייחד שם ייחוד עליון, מצבנו היה טוב. היה מתמהר קץ הגאולה. דא עקא שאין פה מי שמסוגל לגרום באופן עמוק ופשוט לייחוד אבא ואמא עילאיים. אנחנו בגלות ולא במקרה. אנחנו בגלות כי חטאנו עווינו ופשענו. יש סיבה למה אנחנו בבוץ. כדי שנוכל לעלות עד אמא אנחנו לא עולים בפשטות, אנחנו צריכים להפנים את המצב שבו אנחנו נמצאים ולחזור בתשובה. גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. תשובה זה לעלות לאמא. אני צריך לחזור בתשובה, לאפשר תהליכי עלייה לאמא. לחזור בתשובה זה לקחת אחריות על סיפור החיים שלנו. אנחנו בגלות, חטאנו עווינו פשענו, אנחנו צריכים לכפר על כל עוונותינו. אם נחזור בתשובה ונכפר על כל עוונותינו נזכה להיות לפחות לשעה אחת בעלי תשובה בלב גמור. נהיה צדיקים גמורים לרגע, אפילו הרהור תשובה. אז נוכל לעלות לאבא ואמא עילאיים ולגרום לייחוד ק"ש. זה יותר מניתוק מהקליפות, אבל זו הפנמה של המצב הגלותי שלנו כשקוע בקליפות. להבין שלא מספיק לעשות רק מסירות נפש על קידוש ה'. זה לא לעשות תנועת עלייה. זו גם תנועה שמבינה שאנחנו במינוס. אנחנו לא במצב אפס, לא במצב של מוחין דיניקה תדיריים טבעיים ובואו נעשה עלייה. אלא אנחנו בבוץ, במינוס חמש. נעלה עם ארבע מיתות בית דין ומסירות נפש על קידוש ה'. צריך לשלב גם מסירות נפש על קידוש ה' וגם קבלת ארבע מיתות בית דין.

נדלג:

שער הכוונות - דרושי כוונות קריאת שמע דרוש ו פירוש תיבת ישראל

...והנה הכתוב אומר תנו עוז לאלהים על ישראל גאותו פי' כביכול השי"ת צריך עזר וסיוע וכח מן מעשה ישראל התחתונים והנה המלכות נקרא סוכת דוד הנופלת כי בעונותינו נפלה ע"י מעשינו הרעים וכן כאשר רוצה לעלות צריך שיהיה ע"י זכיותינו ומעשינו הטובים כי עונותינו מפילים אותה כביכול וזכיותינו מעלים אותה **וא"כ עתה א"א לה לעלות אם לא יהיה בנו צדיקים גמורים אשר נשמותיהם קדושות וטהורות שיש להם כח לעלות עד מקום אימא** **וע"י תעלה המלכות** כנז' בתיקונים כי ישראל נק' גדפין דשכינתא להעלותה למעלה ולטעם זה הגלות מתעכב ומתארך כי אין בנו מי שיוכל לעלות במדרגה הזו כי אם יהיה בינינו מי שיוכל לעלות שם נשמתו היה מעלה גם את המל' והיה הזווג נעשה כתיקונו והיתה מתמהרת קץ הגאולה.

יש פה הפנמה של המצב- אנחנו בגלות, סוכת דוד נופלת, המלכות נמצאת פה כי חטאנו, מעשינו הרעים גרמו לנו להיות במצב הזה. בשביל לעלות מפה אנחנו צריכים להיות צדיקים גמורים, אנחנו לא שם, אין לנו את זה.

אך עתה בזמנינו בעו"ה אין יכולת לעשות זווג כתיקונו למעלה ולסיבה זו הקץ מתארך וכמעט רוב הרעות והצרות הבאות על האדם באות לסיבה זו. אמנם עכ"ז יש קצת תיקון במה שנמסור נפשינו על קדוש השם בכל לב כי ע"י כן אפילו אין בנו שום מע"ט והרשענו עד להפליא הנה **ע"י מסירת נפשינו להריגה מתכפרים עונותינו כולם ויש בנו יכולת לעלות עד אימא עלאה כמ"ש חז"ל גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך כו' כי ענין התשובה מעלה את האדם ומגיעתו עד כסא הכבוד שהיא אימא עלאה הנקר' תשובה ועי"כ תוכל המל' לעלות עמנו כי אנחנו גדפין דשכינתא כנ"ל** ואז יעלו זו"ן ונשמותינו למעלה בסוד מ"ן אל אימא עלא' וז"ס על קדוש השם שהיא אימא אשר למעלה על ז"א הנק' ה':

בפסקה הזו לא מופיעות ארבע מיתות בית דין, כי זה מופיע בהתחלה. הוא אורג את זה כבר מהתחלה ביחד. שימו לב שהתנועה של ק"ש לא אומרת אנחנו במוחין טבעיים, של תדיר, ובואו נצמח אל השאינו תדיר, נצמח באופן בריא אל השלב הבא של ההתפתחות והצמיחה ונעשה שדרוג אל מוחין לא תדיריים ומוחין דגדלות של עם ישראל בארצו. החיים שלנו הם של מוחין דיניקה טבעיים, עם מערכת משפט וסדר חברתי מתוקן, סנהדרין יושבים בלשכת הגזית ושמות האלוהים שלנו מתוקנים על ידי חיי צדק ויושר בריאים בעם ישראל, ומלוכה מסודרת, נשאר לנו רק להיפתח לקודש, לברית הקדושה, להמשיך אותה בק"ש לעם ישראל. זה לא המצב. אתה נמצא בסיטואציה אחרת לחלוטין, אתה במינוס. אתה צריך לעשות תשובה, תהליכי תיקון, להפנים את זה שעוונותיך גרמו למצב הזה. בלי להתמודד עם הסיבות שבגללן אתה נמצא במקום שאתה נמצא יש לך בעיה להגיע ליכולת לבצע תהליכי עלייה בחיק אבא ואמא של העלאת מ"ן וחידוש חיים. אתם לא יכולים להסתפק בלחשוב רק על מסירות נפש על קידוש ה' באופן הטבעי של זה. אתם חייבים להבין איך לשלב עם זה תהליכי תיקון של תשובה. זה מה שגורם לזה שארבע מיתות בית דין מתחברות עם מסירות נפש על קידוש ה' לייצר תנועה משותפת שיש בה גם הליכה אל המעבר וגם התמודדות עם המצב הגלותי שבו אני נמצא. מצב בו אני תקוע בקליפות בעוונותיי. הפלתי את המלכות בעוונותיי, ואני צריך לתקן אותה, להעלות אותה, כשם אדנות, שתקועה עם הקליפות בעולמות הבי"ע, לשחרר אותה משם ולאפשר לה לעלות. כמו שאת עצמי אני צריך לשחרר בקריאת שמע על המיטה, פה כולנו צריכים לשחרר ביחד את סוכת דוד הנופלת מהקליפות. כדי שכולנו ביחד נקבל על עצמנו להמליך את הקב"ה לא רק כתנועת מלכות של עלייה וחידוש ברית אלא כתנועה שמקבלת את הדין האלוקי ומצדקת עליה את הדין כשער לגילוי הייחוד. יש פה תנועות מאוד מורכבות ועדינות שצריך ללמוד אותן. מי שירצה יכול לעיין קצת בליקוטי מוהר"ן בתורה ד', שם הוא אומר שאדם יודע שכל מאורעותיו לטובתו הרי זה בחינת עולם הבא, ושזה ייחוד הויה אלוקים, שמע ישראל הויה אלוקינו הויה אחד זה ייחוד הויה אלוקים. היכולת להבין שהדין והטוב הם אחד, היכולת להודות גם על הטוב וגם על המורכבות של החיים, באהבה אהלל דבר באלוקים אהלל דבר. בשביל לבצע את זה אומר ר' נחמן: תחכה. אתה לא מתחיל להלל, קודם תעלה את המלכות מהקליפות. המלכות שלך בקליפות. צריך להתוודות לפני תלמיד חכם, בהקשר שלו, אחר כך הוא חזר בו. אבל מבחינת הקונספט, צריך לעשות תנועת ווידוי של הכרה במצב שבו אתה נמצא. להבין שהסיפור שלך לא מסופר כמו שצריך. תחזיר את המלכות למקומה ועכשיו תוכל לגרום לתהליכי ייחוד של הויה אלוקינו הויה אחד ולהמשיך את היכולת להגיע לתודעות עומק של אחדות שמעבר לקוטביות השוברת של המציאות של הטוב והרע, לאחד שהוא עמוק יותר בחיים. זה חייב לעבור בכך שתיקח אחריות על זה שהמלכות שלך בגלות, ותקבל על עצמך את הדין להשיב את הסיפור שלך לעמוד מול אלוקים. השער לחנוכה מתחיל ביוה"כ, אחרי הווידויים של יום כיפור אפשר להגיע להודאה וההלל של חנוכה.