ספר "סוד הוי' ליראיו" - שער "טעם הבריאה" - פרק א'

טעם הבריאה

"שוקיו עמודי שש", זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראו,

כמו שנאמר "ועלי תשוקתו".

פרק א' - "עולם" הוא מלשון העלם. סוד הבריאה הוא ההשתוקקות "לבראו" כלומר

"לגלותו" ("ברא" הוא לשון "גלוי" בלשון חז"ל, וקרוב ללשון "בר" בארמית שפרושו "חוץ", כלומר היציאה לחוץ. וכן "בר" הוא לשון "בן" – התגלות עצמות האב מחוצה לו. שני פרושים אלה הם כנגד בריאת העולם בכלל, ובריאת נשמות ישראל המתלבשות בגופים בפרט – בחינת "בנים אתם להוי' אלקיכם". וזהו "בראשית ברא וגו'" – "ברא שית ברא וגו'". "שית" הוא סוד "שת" בן אדם הראשון, שבו מאיר ה י' שבשם, חכמה עילאה, עצמות ומהות האב. ואחר כך: "ברא אלקים את השמים ואת הארץ" – בריאת העולם בכלל. ועל כן דרשו חז"ל "בראשית – בשביל ישראל שנקראו ראשית", כלומר ששרשם ב"ראשית חכמה" – עצמות ומהות האב) – "גלוי ההעלם".

*מושגים - טעם הבריאה - עולם מלשון העלם - העלם הבורא מהנברא - העלם עצמי

עולם, לשון העלם - כתוב בחסידות בכל מקום שעולם הוא מלשון העלם –

והפרוש הוא שהעולם התחתון שלנו הוא מלשון העלם כיון שהוא מעלים על האלוקות שבו. מכאן, שהעולם התחתון הוא מסך מבדיל, מסתיר, מעלים – על נוכחותו של הקב"ה.

הקב"ה "מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" ואלמלא היו האותיות של מעשה בראשית מסתלקות מהעולם – היה חוזר כל העולם הזה להיות אין ואפס כמו לפני ששת ימי בראשית. דבר זה אין אנו מרגישים – בגלל שהעולם הוא כח של העלם. מציאות העולם היא מה שהנברא אינו מכיר בבורא – כך היא הגדרת העולם – העלם הבורא מן הנברא – בלשון החסידות.

ושוב, דרך הבריאה היא רק על ידי כך שהבורא מתעלם מבריאתו – וההתעלמות, היא היא מציאות העולם. מציאות העולם היא התגשמות, התעלמות הקב"ה.

כך מסבירים בדרך כלל – עולם מלשון העלם – אלא שכאן במאמר שלפנינו – צריכים אנו לפרש זאת באופן אחר לגמרי.

לברוא את שוקיו - אם נדייק בלשון חז"ל: "שוקיו עמודי שש" – זה העולם.

כלומר, שוקיו של הקב"ה זה העולם. ולמה העולם נקרא שוקיו ? שנשתוקק הקב"ה לבראו. כלומר, שישנו דבר שנקרא עולם – וזה כביכול שוקיו של הקב"ה – והקב"ה משתוקק לברוא את שוקיו. ואם כן, הגדרנו מהו עולם – אבל לא הסברנו מהו ההעלם.

העלם עצמי - ה"העלם העצמי" – הוא כמו שהעולם נמצא בתוך העצמות

כביכול. וממילא, "לברוא את העולם" פרושו – לגלות את העולם מן ההעלם אל הגלוי.

ושוב, הכלל הוא שעולם הוא מלשון "העלם" – ובדרך כלל "ההעלם" הולך על ההעלם התחתון – העלם הבורא מן הנברא. כאן אנו מפרשים ש"העלם" מכוון על "ההעלם העצמי" של העולם – כמו שהעולם נמצא ונעלם בתוך העצמות כביכול. וממילא, לברוא את העולם פרושו – להוציאו מתוך ההעלם העצמי אל הגלוי – וזה הדבר אליו משתוקק הקב"ה.

*מושגים - טעם הבריאה - עולם מלשון העלם - חושך תחתון, עליון - אין לו רגלים

שתי מדרגות חושך - מוסבר בחסידות שבד"כ ישנן שתי מדרגות של חושך -

חושך תחתון וחושך עליון.

חושך תחתון – נקרא ע"ש מה שהעולם הזה וכל שאר העולמות כולם

מעלימים ומסתירים על גילוי האלוקות. ותפקידנו בתוך העולם לגלות את הוי' – על אף הסתר הפנים. הוי' מתחבא, ותפקידנו לחפשו ולגלותו – זהו "חושך תחתון" – עולם מלשון העלם.

חושך עליון - ע"פ הפרוש השני שאנו מפרשים – משמע שהעולם הוא אומנם

מלשון העלם – אבל "העלם העצמי". כלומר, שהעולם בעצמו נעלם כביכול בתוך הוי' – לפני שהוי' ברא אותו. כביכול, העולם כבר נמצא – אלא שנמצא "במציאות בלתי נמצאת".

מציאות בלתי נמצאת - אי אפשר להצביע על העולם כמו שהוא בתוך הוי' –

הרי הוא אינו נמצא שם. ובכל זאת, העולם נמצא שם בבחינת "מציאות בלתי נמצאת" – זהו סגנון וניב מיוחד בעזרתו באה החסידות לתאר את מציאות העולם כמו שנמצא כביכול בתוך הוי' – לפני שהוי' בורא אותו.

ההעלם של העולם – כמו שנמצא בתוך הקב"ה ב"מציאות בלתי נמצאת" – אלו כביכול שוקיו של הוי'.

אין לו רגלים – בסיפורו על שבעת הקבצנים – ישנו הקבצן האחרון, שעליו רבי

נחמן לא סיפר – והוא אותו אחד שאין לו רגליים – כלומר, שהרגלים שלו נעלמות. כולם אומרים שהדבר שאצלי נעלם – ואין פרושו שדבר זה חסר אצלי – אלא, באמת הדבר נמצא אצלי – רק שאין רואים אותו – הוא נעלם.

שוקיו - "אין לו רגלים" – זאת דוגמא המנסה להמחיש את המצב שלפני

בריאת העולם – והוא, שכביכול שוקיו של הקב"ה נעלמות – על דרך אותו קבצן שאין לו רגלים. והדבר הנעלם הזה, שנקרא שוקיו של הקב"ה - שם ישנה השתוקקות להתגלות. וההשתוקקות להתגלות היא היא הטעם הכולל את כל הטעמים של מעשה בראשית.

נחזור:

וזהו מה שקראנו בשורה הראשונה של המאמר : "עולם" הוא מלשון העלם. ובמאמר חז"ל שקראנו בתחילת השעור כתוב – שסוד הבריאה הוא השתוקקות הוי' לבראו – השתוקקתו של הוי' לברוא את "ההעלם העצמי שלו". כלומר, לגלות את הדבר שכביכול נעלם בינו לבין עצמו.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - בריאה לשון גילוי - מעינותיך חוצה

סוד הבריאה הוא ההשתוקקות "לבראו" כלומר

"לגלותו" ("ברא" הוא לשון "גלוי" בלשון חז"ל,

וקרוב ללשון "בר" בארמית שפרושו "חוץ",

כלומר היציאה לחוץ. - לפי זה, פרוש המילה "בריאה" הוא גילוי – גילוי ההעלם

העצמי. בהלכות טרפות במסכת חולין כתוב - "אמר עולא: ישב לו קוץ בוושט - אין חוששין שמא הבריא" - ומסבירים חז"ל שכאשר ישנו קוץ בוושט של עוף או בהמה – שעובר ומתגלה מצד הפנים של הוושט לצד החיצוני של הוושט – זה נקרא "לברוא". ושוב, בריאה זה דבר שיוצא ומתגלה מהפנימיות אל החוץ.

פרוש זה של "בריאה" – יציאה לבר, התגלות החוצה - קרוב ללשון "בר" בארמית שפרושו "חוץ". ושוב, בריאה זאת פעולה של הוצאת דבר החוצה – ולהוציאו החוצה זה לגלותו. כל זמן שהיה הדבר בפנים, היה בגדר נעלם מעיני כל חי – וכשנברא, הוא מתגלה חוצה.

לכשיפוצו מעינותיך חוצה - לפי זה, כל דבר שנאמר עליו "יציאה החוצה" –

הוא בחינת בריאה – וכמו המאמר המפורסם שאמר המשיח לבעש"ט כאשר בשעת עליית נשמתו להיכל המשיח שאלו "אמתי קאתי מר" ? – מתי המשיח יבוא ? - ענה לו המשיח בלשון ספר משלי "לכשיפוצו מעינותיך חוצה".

וישנם פרושים רבים לפסוק זה – ובהקשר ללימוד שלנו כאן, ההפצה והיציאה החוצה – היא פעולת בריאה. בהמשך נאמר לבעש"ט שכאשר יגיעו מעינותיך חוצה – יוכלו גם הם – גם התלמידים, וגם כל עם ישראל – לעשות עליית הנשמה וכיוצ"ב כמוך.

ממשיך הבעש"ט באגרת הקודש ואומר, שנחלשה דעתי מאוד כאשר שמעתי דברים אלו יוצאים מפורש מפי המשיח – כי מתי דבר זה אכן יוכל להתקיים ?

הבעש"ט לא שמח על תשובה זו אלא להפך – הבעש"ט התעצב לשמע תשובה זאת.

השאלה כאן היא – מתי אפשר לתת למישהו אחר את הכח לעשות מה שאתה עושה ? – ואין זאת אלא כאשר בוראים אותו מחדש. ויותר פנימי מזה – אתה צריך לברוא את עצמך החוצה.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - לברוא את עצמך חוצה - זה העולם

לברוא את עצמך חוצה - כך מביא הרבי שליט"א בשיחות רבות – שכאשר

הבעש"ט וכל הצדיקים הגדולים מלמדים תורה – אינם מלמדים רק הארה חיצונית – אל שמולידים ממש בחוץ – מולידים את עצמם בתוך התלמיד בחוץ. בהמשך נסביר שפנימיות כל בריאה היא "לידה" – להוליד בן – כלומר, לברוא את עצמך.

ברא כרעיה דאבוה - הבן נקרא השוק של האב – וכאשר אתה מוציא את

עצמיותך חוצה – כמובן שגם אותו אחד שבחוץ המקבל את הבריאה הזאת – נעשה גם הוא מסוגל על ידי כך להתעלות בעליות כמו שאתה עולה. כך ניסינו להסביר באופן פנימי יותר את מאמרו של המשיח לבעש"ט – יפוצו מעינותיך חוצה – עד שיוכלו גם הם לעשות כמוך.

וכאמור, זאת נקראת בריאה – שאתה צריך לברוא את עצמך. ולפי פרושנו כאן – בריאה היא גילוי "ההעלם העצמי" החוצה.

זה העולם – וזה פרוש לשון חז"ל "זה העולם" – העולם כבר ישנו, בבחינת

"מציאות בלתי נמצאת" – ואותו עולם משתוקק הקב"ה לבראו. וממילא, ההשתוקקות וההעלם זה היינו הך - המציאות הבלתי נמצאת היא "שוקיו" מלשון השתוקקות.

וכן "בר" הוא לשון "בן" -

התגלות עצמות האב מחוצה לו. – למילה "בר" בארמית ישנם שני פרושים –

בר, מלשון חוץ – ובר מלשון בן, כמו המאמר שהבאנו "ברא כרעיה דאבוה". ואם כן, בן הוא התגלות עצמות האב מחוצה לו.

שני הפרושים כאן - הן שתי מדרגות שונות:

בר, מלשון בן – ובר מלשון חוץ. ובדקות צריך לומר, שלהוציא את ההעלם העצמי החוצה ולהוליד בן ממש – הן שתי מדרגות שונות.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - בריאת העולם - בריאת נשמות ישראל

שני פרושים אלה הם כנגד בריאת העולם בכלל,

ובריאת נשמות ישראל המתלבשות בגופים בפרט –

בחינת "בנים אתם להוי' אלקיכם". – ואם כן, שני הפרושים ושתי המדרגות הן

על דרך ההבדל בין העולם כולו – לבין נשמות ישראל שבתוך העולם.

חלק בורא שנעשה נברא – נשמות ישראל בתוך העולם נקראו "חלק בורא

שנעשה נברא" – וזה ממש "חלק אלוקה ממעל ממש" – חלק מעצמות האב שנעשה נברא. אנחנו נבראים – ובזה אנחנו חלק בורא שנעשה נברא. ושוב, זאת בריאה לפי הפרוש השני של בר, מלשון בן. ואכן, גם זאת יציאה החוצה – אבל יציאה החוצה של עצמותו ממש.

הוי' כל יכול - ישנה יציאה החוצה – שאינה אלא יציאה החוצה של כוח, של

יכולת. אחד הביטויים בו מכנים אנו את הקב"ה הוא זה שהקב"ה "כל יכול", והיכולת שלו בבחינת "העלם העצמי" – לפני שהוי' בורא את העולם אין רואים את יכולתו.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - יכולת, כח, פועל - הכלי שוכח מקורו

ישנן שלוש מדרגות:

יכולת – יכולת פשוטה - נמצאת בתכלית ההעלם.

כח - כאשר היכולת מתחילה להתעורר על מנת להתגלות.

פועל – אח"כ, ע"י פעולת הבריאה הדבר יוצא מהכח אל הפועל.

יכולת, לשון כלי – יכולת היא מלשון כלי – וכלי הוא כללות כל העולם.

כללות כל העולם ותכליתו הוא לשמש כלי לקב"ה בכלל - "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". כל העולם הוא כלי, בית, בית דירה – וחוץ מהכלי ישנו אור עצמי ממש שמתלבש בתוך הכלי – וזהו סודן של נשמות ישראל שבתוך העולם.

אור דבוק למאור - נחזור – עיקר הפרוש של נשמות ישראל – הוא בר, מלשון

בן – שגם הוא יציאה לחוץ, אבל האור שיוצא החוצה אינו נפרד בעצם מהמאור שלו. כל אור, אף על פי שיוצא החוצה – הוא עדיין, בפנימיותו, בעצמיותו – דבוק בשורשו, דבוק למאור.

הכלי שוכח – לעומת האור הדבוק למאור – הכלי שוכח את שורשו לגמרי –

שוכח אותיות חושך – כי לגבי הכלי – האור חשך בעדו. כלומר, ברגע שיוצא הכלי החוצה – מצד עצמו כבר שכח את מקורו לגמרי. ושוב, נשמות עם ישראל שהן הפנימיות, האור – אף על פי שלמראית עין בחיצוניות, גם הם נפרדים – הרי שבפנימיות אינם נפרדים אף פעם.

"חטא ישראל" – ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא. תמיד בעצמותו, מצד עצמות נשמתו – תמיד היהודי מחובר ודבוק כחלק אלוקה ממעל ממש.

ושוב, זהו ההבדל בין בר, מלשון בן – לבר, מלשון יציאה החוצה סתם. הבן, גם הוא יוצא החוצה – אבל הוא פנימיות ועצמיות האב. שאר העולם שנברא ויוצא לחוץ – אינו אלא "גילוי היכולת הנעלמת שבעצמות לברוא". וכאמור, גם לזה הקב"ה משתוקק – משתוקק להוציא מן הכח אל הפועל – משתוקק לעשות "בכח" שממנו יוציא אל "הפועל". ואלו הם שני הפרושים:

בריאת העולם בכלל – להוציא את היכולת הנעלמת החוצה – וגם לזה ישנה

השתוקקות – השתוקקות להמחיש את היכולת.

ובריאת נשמות ישראל המתלבשות בגופים בפרט –

בחינת "בנים אתם להוי' אלקיכם. – וכאמור, גם על נשמות ישראל כתוב

שנבראו – בריאה מלשון בן - "חלק בורא שנעשה נברא".

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - ברא שית ברא - התורה שבנשמה

בראשית ברא - שתי המדרגות בריאה אלו – הן סוד שתי המילים הראשונות

בתורה "בראשית ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ".

וזהו "בראשית ברא וגו'" –

"ברא שית ברא וגו'". – בספר הזהר כתוב שבמילה בראשית – ישנן גם כן שלוש

אותיות "ברא" כאשר – ה"ברא" הראשון של בראשית פרושו ברא שלם – ואילו ה"ברא" השני הוא רק חצי. ההבדל כאן הוא על דרך המילה בראשית שבה שש אותיות – ולעומתה במילה "ברא" רק שלוש אותיות. אחד הפרושים, ע"פ מאמר חז"ל אומר – שה"ברא" הראשון הולך על תורה וישראל.

בראשית ברא - אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו רבותינו

ז"ל בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו – כך מביא רש"י מיד בתחילת חומש בראשית.

התורה שבנשמה - ואם כן, ה"ברא" הראשון של בראשית – קשור עם בריאת

נשמות ישראל. אמרנו שפנימיות הנשמה קשורה כל הזמן עם הקב"ה – אף על פי שלפעמים, הנשמה בהתגלותה בגוף – נכרתת מהקשר עם הקב"ה. ובכל זאת, פנימיות ועצמיות הנשמה תמיד קשורה למעלה עם הקב"ה – וזהו סוד התורה שבתוך הנשמה. התורה אף פעם אינה נבדלת מהוי'.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - תלת קשרין מתקשרן דא בדא - סגולתא

מתקשרן דא בדא - מאמר מפורסם אחר בספר הזהר הקדוש אומר שישנם

שלושה קשרים המתקשרים זה בזה – ישראל ואוריתא וקוב"ה. ישנם שלושה קשרים המתקשרים אחד בשני – ישראל מתקשרים בתורה, וע"י התורה – ישראל מתקשרים לקב"ה. לפעמים מסביר הרבי שליט"א ואומר שלכאורה די היה בשני קשרים – האחד לקשר את ישראל בתורה – והשני לקשר את התורה לקב"ה. די בשני קשרים כדי לקשר יחד שלושה דברים – ומדוע כתוב שלושה קשרים דוקא ?

סגולתא - ומסביר הרבי, שבהעלם ישנו עוד קשר ישיר מישראל לקב"ה –

והתמונה המצטיירת כאן היא על דרך הסגולתא בטעמי המקרא:

*

* *

הקב"ה, למעלה כביכול – והתורה למטה ממנו בצד ימין – וישראל למטה בצד שמאל. ואם כן, בגילוי אכן ישראל מתקשרים להוי' באמצעות התורה – אבל כאשר ישראל אינם שומרים על התורה הגלויה – ועד כדי כרת, שהנשמה נכרתת ונעשית מנותקת משורשה,

מהקב"ה – אזי הקשר להקב"ה באמצעות התורה ניתק. ואם כן, כיצד חוזרות אותן נשמות מנותקות בתשובה ?

מסביר הרבי שתיתכן חזרה בתשובה בגלל שישנו עדיין קשר ישיר מישראל לקוב"ה – הוא הקשר השלישי.

פנימיות התורה - נחזור – ישנו קשר בין ישראל לתורה וישנו קשר בין התורה

לקב"ה – אלא שכתוב "תלת קשרים מתקשרן דא בדא" – שלושה קשרים מתקשרים זה בזה. הקשר השלישי הוא קשר ישיר מישראל להקב"ה שלא באמצעות התורה הגלויה. ואנו אומרים כאן שבפנימיות, הקשר השלישי גם הוא תורה – אלא שהוא הסוד של התורה, הפנימיות של התורה. הסוד, הסתום בתורה – זה הדבר המקשר את ישראל ישירות לקב"ה - ואפילו אם הקשר דרך התורה הגלויה לקב"ה – לפעמים איננו.

המאור שבה – ולכן כתוב "שהמאור שבה יחזירנו למוטב" – חז"ל אומרים

שהדבר המחזיר את ישראל בתשובה הוא המאור, הפנימיות שבתורה. המאור שבה, הוא הפנימיות, הסוד, הנעלם של התורה – וזה כמו טעם הבריאה – וזה מה שמחזיר אותו למוטב ומקשר אותו לקודב"ה ישירות – אף על פי שהקשר הגלוי איננו.

נחזור:

בראשית – ברא שית - כל זה אמרנו כדי להבין שכאשר חז"ל אומרים כאן שני

דברים - בשביל ישראל, בשביל התורה – זה הכל דבר אחד, הכל זאת בריאה אחת – הבריאה של הפנימיות, בריאת הבן. בראשית – ברא שית – הוא סוד בריאת הבן, שכאמור גם היא באה להוציא החוצה – אבל להוציא החוצה חלק מהעצמות ממש.

ועל בריאה כזאת, בריאה בבחינת "בראשית" - נאמר לבעש"ט "יפוצו מעינותיך חוצה" – ואח"כ יש "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ" – בריאת העולם. ושוב, הברא השני – הוא רק מלשון להוציא החוצה – לגלות את העולם מהיותו נעלם בעצמות – והקב"ה משתוקק לברוא אותו.

וכאמור, זהו סוד שתי המילים הראשונות בתורה:

בראשית – סוד בריאת הנשמות.

ברא – סוד בריאת העולם - העולם נברא כדי להיות כלי לגילוי הוי' באמצעות

הנשמות.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - ברא שית - אות י' בתוך הבן

"שית" הוא סוד "שת" בן אדם הראשון,

שבו מאיר ה י' שבשם, חכמה עילאה,

עצמות ומהות האב. – כתוב ש שי"ת הן אותיות שת – הוא שת בנו של אדם

הראשון. אות י' שבתוך שת שעושה שי"ת – זה גילוי האב בתוך הבן. אות י' שבשם הוי' היא בחינת חכמה – אבא בסוד הפרצופים, והיא מתגלה בתוך הבן שת ונעשה שי"ת.

י' בתוך הבן - אותה אות י' שמתגלה בתוך הבן – היא סוד התורה שאמרנו

קודם – התורה שבתוך הנשמה. אות י' היא כמו עשרת הדברות – "אוריתא מחכמה נפקת" – התורה כביכול יוצאת מהחכמה הפנימית של הקב"ה – וזה מאיר בתוך הבן.

ושוב, חז"ל דרשו את "בראשית" – בשביל התורה, בשביל ישראל. את המילה בראשית מחלקים לשתי תבות "ברא" "שית" – כלומר שהוי' ברא שי"ת. לפי הפרוש שאנו מפרשים כאן – שת הוא הבן – כלומר נשמות ישראל – ואות י' שמאיר בתוך הבן – אות י' שבתוך שת שעושה שי"ת – הוא מה שהאב מאיר בתוך הבן. ומה שהאב מאיר בתוך הבן זאת התורה – ובפרטיות, אותה אות י' = 10 היא כמו עשרת הדברות.

ואחר כך: "ברא אלקים את השמים ואת הארץ" –

בריאת העולם בכלל. - ואחר כך, אחרי שכתוב בראשית, ברא שית, שזה סוד

בריאת הנשמות, חלק בורא שנעשה נברא – כתוב "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ". וממילא, משמע שהכח האמיתי שבורא את הנשמות אינו שם אלהי"ם – אלא שם הוי', או העצמות הנעלמת ממש – אנכי. והכח שבורא את העולם הוא שם אלהי"ם המשמש כלי לשם הוי', בעוד שהעולם בעצמו הוא כלי לגלות את שם אלהי"ם:

86 = אלהי"ם = כל"י ┴ הוי'.

146 = עול"ם = כל"י ┴ אלהי"ם.

ואם כן, על אותו שם שהוא כלי וכח צמצום לגבי שם הוי' – עליו כתוב "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ".

מה שאין כן הנשמות, שעליהן כתוב "חלק הוי' ממעל ממש" – "כי חלק הוי' עמו יעקב חבל נחלתו".

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - התבוננות - לעיני כל ישראל - בראשית

התבוננות – כל פרוש שפרשנו כאן הוא התבוננות – וכך גם ניתן להתבונן

בפסוק הראשון של התורה "בראשית ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ" – כאשר, המילה הראשונה "בראשית" היא מאמר בפני עצמו ברא שית – ובו ועל ידו ברא הוי' הנעלם את בניו – ברא את שורשי הנשמות - חלק בורא שנעשה נברא.

ישראל בראשית - ישנה מצוה ע"פ חז"ל לדרוש חיבור סוף התורה לתחילתה

– להיות נעוץ סופן בתחילתן – והחיבור הוא "ישראל בראשית". סוף התורה "לעיני כל ישראל" והתחלת התורה "בראשית ברא" – ומכאן עוד רמז מובהק ופנימי – שהבראשית שייך לישראל. תבת "בראשית" נאמרה לגבי בריאת הנשמות – נשמות עם ישראל.

לעיני כל ישראל – לפני שהתגלה הבעש"ט על מנת להפיץ את "מעינותיך

חוצה" – למד עשר שנים עם הנביא אחיה השילוני. מגיל 26 ועד 36 – למד הבעש"ט, יום יום במשך עשר שנים - חומש ע"פ הסדר עם אחיה השילוני. התחיל ללמוד מבראשית, וכעבור עשר שנים השלים את התורה כולה והגיע לפסוק "לעיני כל ישראל". הרבי הקודם מביא רמז זה ואומר שלעיני כל ישראל – הכוונה היא שישראל בעש"ט – צריך עכשיו להתגלות לעיני כל ישראל. ואכן כך כתוב, שברגע שסיימו את התורה והגיעו "לעיני כל ישראל" – נאמר לבעש"ט מן השמים שחייב הוא להתגלות. ולהתגלות פרושו – בראשית – עכשיו אתה צריך לברוא את עצמך – להוליד בנים לעולם – "שוקיו עמודי שש".

לברוא את עצמך - ושוב, אומרים לבעש"ט מן השמים – שעכשיו אתה צריך

להגיע לאותה השתוקקות של הקב"ה שהשתוקק לברוא את ההעלם העצמי שלו – לברוא את העצמות ממש. גם אתה צריך להגיע עכשיו לאותה מדרגה של השתוקקות – לברוא את עצמך - וממילא, מ"לעיני כל ישראל" חוזרים ל "בראשית".

ולפי הפרוש כאן – זה דוקא "בראשית" – אלא שבשביל בראשית ישנו צורך לברוא גם את שאר העולם. שאר העולם, "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ" – חייב להיות בגלל "בראשית".

ועל כן דרשו חז"ל "בראשית –

בשביל ישראל שנקראו ראשית", - וזהו שחז"ל אינם דורשים בראשית – ישראל,

אלא חז"ל דורשים בראשית – בשביל ישראל, כלומר שכל השאר זה בשביל ישראל. צריך להיות שאר העולם – אבל אינו אלא בשביל ישראל שנבראו תחילה.

ושוב, נשמות ישראל עלו במחשבה תחילה – "מחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר" – כדברי חז"ל במדרש – וזאת בחינת בראשית.

ובשביל "בראשית" – צריך להיות גם "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ".

כלומר ששרשם ב"ראשית חכמה" –

עצמות ומהות האב) – "גלוי ההעלם". – שורש נשמות ישראל הוא גילוי ההעלם

העצמי.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - צמצום - אדם קדמון - אדם דבריאה

צמצום – נסביר פרט נוסף – ידוע בקבלה ובחסידות שהדבר הראשון שעשה

הוי' בתחילת תהליך מעשה בראשית – נקרא הצמצום הראשון. הוי' עשה לגבינו – מקום פנוי, חלל ריקן – על מנת לברוא שם את העולמות. הדבר הראשון שנמשך לאחר הצמצום הראשון – הוא קו אור אין סוף – ומיד, ע"ג הקו – מתלבש הפרצוף הראשון שנתהוה – הנקרא "אדם קדמון" בלשון הקבלה. אדם קדמון מלביש את הקו שחודר ובוקע לתוך החלל הפנוי.

אדם קדמון - מבואר באריכות בחסידות שאותו אדם קדמון – נקרא "אדם

דבריאה". כלומר, שאותו אדם קדמון הוא כמו "חלק בורא שנעשה נברא" – אדם הוא בחינת נברא – וקדמון הוא הבורא. ואם כן בשמו "אדם קדמון" – מתחברים גם הבורא וגם הנברא. וזהו שנקרא בלשון הקבלה "אדם דבריאה" – כלומר, שהוא עיקר הבריאה – אע"פ שא"ק הוא למעלה מעלה עד אין סוף - מעולם הבריאה.

אדם דבריאה - ואם כן, למרות שאין ערוך בין אדם קדמון לעולם הבריאה –

בכל זאת נקרא א"ק בשם "אדם דבריאה". אדם דבריאה כאן זה כמו "בראשית" – שפרושה, להאציל ולברוא את נשמות ישראל. לברוא נשמות ישראל – זה כמו להוציא אדם קדמון. ומה שאמרנו שישנה אות י' בתוך שת – זה כמו סוד הקו שמתלבש בתוך אדם קדמון.

אח"כ, העולמות התחתונים – בריאה, יצירה, עשיה – הם כמו הבריאה השניה – "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ".

ד' בחינות אדם – ישנן בקבלה ארבע בחינות אדם והן – אדם דאצילות, אדם

דבריאה, אדם דיצירה, אדם דעשיה:

אדם דאצילות – עדיין אור אין סוף שלפני הצמצום הראשון.

אדם דבריאה – אדם קדמון.

אדם דיצירה – עתיק ואריך – הם פרצופי הכתר דאצילות.

אדם דעשיה – עולם האצילות בעצמו.

עולם האצילות, הוא הוא אדם דעשיה – כלומר, שעד עולם האצילות ישנה השתלשלות כביכול של נשמות ישראל – השתלשלות של עצם הנשמה.

נחזור:

הדבר נברא, ולאחר שנברא - הוא אח"כ גם נוצר ונעשה – כאשר העשיה שלו היא שלמות תיקונו. אותו אדם קדמון שנקרא אדם דבריאה – נעשה ונתקן בשלמות בעולם האצילות – ולכן עולם האצילות זה עדיין אלוקות, ועדיין שייך לישראל ותורה. כלומר, עד עולם האצילות זה עדיין שייך ל"בראשית". ואם כן, אותו "אדם דבריאה" משתכלל אח"כ עד סוף עולם האצילות.

אח"כ ישנן ג' מדרגות של עולמות ממש – עולמות חיצוניים – עולם הבריאה,

עולם היצירה, עולם העשיה – והם ע"פ ההסבר כאן – כנגד "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ" – בריאת העולמות. כך הסברנו את שתי מדרגות הבריאה בלשון הקבלה.

ואם כן, ישנה בריאת הנשמות – "בראשית" – מ א"ק ועד סוף עולם האצילות.

ואח"כ ישנה בריאת העולמות – "ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ" – הם

בריאה, יצירה, עשיה – העולמות התחתונים.

וכל הבריאה הזאת כולה – היא התכלית של השתוקקות הוי' לגלות את ההעלם שלו – "שוקיו עמודי שש" – זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראו. ומה שנאמר "ועלי תשוקתו" – הולך בפרט על נשמות ישראל. וממילא, זה אומר לי שכל העולם כולו נברא "בשביל ישראל" – כלומר שעיקר ההשתוקקות היא לכלה של הקב"ה – הוא עם ישראל. ההשתוקקות לברוא את עם ישראל – מחייבת השתוקקות להוציא את כל יכולתו של הקב"ה מן הכח אל הפועל.

*מושגים - טעם הבריאה - נשתוקק לבראו - ועלי תשוקתו - רשימו וקו - סיכום

ועלי תשוקתו – מההסבר שהוספנו עולה – שאורו המקיף של הקב"ה שורה

במיוחד על א"ק. כמו שהקו מתלבש בתוך א"ק – כך "העיגול הגדול", הוא האוא"ס שלפני הצמצום, שורה "עלי" – על בריאת האדם, ואינו מתגלה לעולמות.

ואם כן, לגבי א"ק ישנו גילוי פנימי מיוחד – שנקרא הקו בלשון הקבלה – שהוא כמו אות י' בתוך "שת" – שעושה "שית". חוץ מזה ישנה עדיין התודעה של האור אין סוף הראשון – שנקרא "רשימו" בלשון הקבלה.

ושוב, התודעה של האור אין סוף הראשון , והטעם מלשון עונג של השתוקקות הקב"ה לברוא את העולם – זה עלי – "עלי תשוקתו". כלומר, שאני הכלה - מרגישה את תשוקתו לברוא אותי – וממילא גם לברוא את כל העולם כולו.

שאר העולם, שנמצא בחושך – אינו מרגיש תשוקה זאת. האמת, שתשוקתו של הוי' היא לגבי כל העולם – אבל שאר העולם אינו מרגיש בתשוקה זאת – ורק "עלי תשוקתו".

חשמל - ממילא מובן מכאן שכל סוד הבריאה הוא כמו סוד החשמל – כאשר

ח"ש – הוא לשון שתיקה והעלם, ומ"ל – הוא לשון מלל וגילוי. קודם העולם נמצא בבחינת ח"ש – ואח"כ העולם מתגלה – מ"ל.

ככה - בהמשך המאמר ננסה להעמיק להתבונן בתוך תשוקתו של הקב"ה –

כדי לנסות ולזהות כמה קוים כללים – כלומר, טעמים מיוחדים. ואכן ספרי הקבלה מלאים עם טעמים – למה הוי' השתוקק כביכול לברוא את העולם. ואומר אדמו"ר הזקן – שברגע שיודעים שהדבר הוא בגדר תשוקה או תאוה – אין שואלים שאלות – אי אפשר לשאול למה ?

ואכן, נלמד בהמשך שאי אפשר לדעת למה ? – אלא רק אפשר לדעת שככה !

ואם כן, כל הטעמים כאן אינם בבחינת למה ? – אלא רק בבחינת ככה. ובכל זאת, כדי לסבר את האוזן – שואלים אנו למה הוי' ברא את העולם ?

ושוב, ישנה תשוקה לברוא את העולם – והיא היא מציאות "שוקיו" – כלומר, ההעלם של העולם טרם הבראו. ובתוך תשוקתו של הקב"ה, שהיא היא העולם לפני שהוי' ברא אותו – ישנם ארבעה טעמים. ומכיוון שעל תאוה ותשוקה אין לשאול למה – הרי כל מה שנלמד בהמשך הם טעמים של ככה ולא טעמים של למה.

סיכום פרק א' – בפרק זה הסברנו את הפשט בחז"ל שאומרים "שוקיו עמודי

שש" – זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראו. הכלה של שיר השירים מתארת את החתן, את הקב"ה, ואומרת "שוקיו עמודי שש". ואומרים חז"ל - שוקיו זה העולם – כלומר שהעולם כבר ישנו שם – רק שנמצא שם בבחינת "מציאות בלתי נמצאת" – כביטויו של הרבי הרש"ב.

ואותו דבר שנמצא בבחינת "מציאות בלתי נמצאת" – צריך לברוא אותו – כלומר, לגלות אותו.

ושוב, למדנו שכללות הטעם של בריאת העולם נקרא בלשון חז"ל תשוקה – "שוקיו" – וההעלם בעצמו הוא הוא שמשתוקק להבראות – כלומר להתגלות.