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

פרק ב' – תשוקה, רצון (שלמעלה מדעת האדם) וכתר עליון – הכל אחד. בענין הרצון

יש שני מאמרים סותרים זה את זה, לכאורה. מאמר אחד אומר "טעם כמוס לרצון", כלומר שיש טעם כמוס ונעלם שמחמתו מתעורר ברצון לברוא.

מאמר שני אומר "אין טעם לרצון" כלל, שעצם הרצון לברוא הוא למעלה מטעם ודעת לגמרי.

מבואר בדא"ח שסוד "טעם כמוס לרצון" הוא ב"מוחא סתימאה" שבכתר – חכמה שבפרצוף אריך אנפין – שבו מתלבש (כנשמה בגוף) הגבורה של פרצוף עתיק יומין. סוד "אין טעם לרצון" הוא ב"גלגלתא" שבכתר – כתר דאריך אנפין – שבו מתלבש החסד דעתיק יומין.

והנה ב"טעם" יש שני פרושים: א. "טעם" מלשון "טוב טעם ודעת למדני", שהוא ענין טעם המתלבש בשכל. ב. "טעם" מלשון "טעמו וראו כי טוב הוי'", שהוא ענין טעם ועונג, טעם מתוק לחך הנשמה האלקית, שכל חושיה הם חושים אלקיים.

"אין בטוב למעלה מענג" – בחינת "אהבה בתענוגים" – החסד דעתיק יומין שמתלבש בגלגלתא דאריך אנפין, בסוד "אין טעם לרצון" – כלומר, "אין טעם לרצון" (כידוע מהבעש"ט זי"ע שבכל מאמר שבו תבת "אין" יש לפרש "אל תקרי "אין" אלא "אין". וכן פרש: "אין מזל לישראל", שהאין האלקי הוא המזל העליון "הנוזל" ומשפיע אור וחיות לנשמות ישראל. והוא סוד ה"מזל העליון" שב י"ג מדות הרחמים – "נצר חסד" – שבו מאיר ספירת החסד שבפרצוף הגלגלתא, כמבואר בכתבי האריז"ל, שפנימיותה היינו החסד דעתיק יומין, "רישא דאין" – "אהבה בתענוגים" וד"ל), שסוד ה"אין" הוא הענג העליון, "טעם" מלשון טעם וענג (ומה ש"אין טעם לרצון", כפשוטו, היינו "טעם" מלשון טעם המתלבש בשכל).

במידת האהבה שנולדה בלב, ע"פ טעם ודעת ההתבוננות באלקות, נאמר "יש מי שאוהב". האהבה היא בחינת "יש מורגש". מה שאין כן מקור ה"אהבה בתענוגים" שבכתר עליון הוא עצם האין האלקי – "רישא דאין". מבואר בדא"ח שענג אלקי וענג גשמי (או "רוחני", הנפרד מהיחוד האמיתי באלקים חיים) הם שני הפכים ממש. טבע הענג הגשמי הוא התפשטות ה"יש" הנברא, שמזה גופא מתענג, בהרגשת עצמו ביותר. מה שאין כן טבע הענג האלקי הוא מבטול ה"יש" בתכלית, שכל מה שהוא "אין" ביותר, חסר כל הרגשת עצמו כיש נפרד מאחדותו יתברך ח"ו, מתענג יותר.

הגבורה דעתיק יומין מצמצם, כביכול (כנודע שאין כאן "גבורה" ממש במובן של צמצום והסתר גמור, שהרי "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא", אלא שהוא ענין ההתגברות להמשיך את ה"בלי גבול" ב"גבול", כמבואר בדא"ח), את בחינת "אין טעם לרצון" להביאו לכלל "טעם כמוס לרצון", טעם המתלבש בשכל הנעלם מכל רעיון" שבמוחא סתימאה דאריך אנפין.

בין שתי בחינות הנ"ל של "אין טעם לרצון" ו"טעם כמוס לרצון" יש "ממוצע" המחברן, סוד הדעת של עתיק יומין (שבכלל "רישא דלא איתידע"), המאירה ב"אוירא" שבין הגלגלתא למוחא סתימאה של אריך אנפין. שרש כל "ממוצע המחבר" שני הפכים יחד הוא למעלה משתי הבחינות שמחבר, שהרי על מנת לחברן עליו לכלול בעצמו את שתיהן כאחת, והוא סוד ה"דעת" בכל מקום, שכולל חסדים וגבורות יחד (ולמעלה יותר כולל חכמה ובינה יחד, שהן שרש ההעלם והגילוי שבעצמות – רדל"א – ממש כדלקמן וד"ל).

דעת זו אינה בגדר שאלת "למה", אלא בסוד ההתקשרות העצמית לאמת המוחלט – "ככה" (שהוא שם קדוש כנודע בסוד "אשרי העם שככה לו", בחינת "אשרי העם יודעי תרועה", "תרועה" מלשון "רעוא" שפרושו "רצון" בארמית, והיינו ידיעת טעם הרצון בבחינת ככה, ר"ת "כתר כל הכתרים", שהוא הארת רדל"א כנודע ממורנו הבעש"ט זי"ע. "כתר כל הכתרים" הוא סוד אלף אורות הנתנים למשה, ואלף הוא סוד נשמת ישראל בעל שם טוב, ישראל בגימטריא "עשה עמנו" ו"בעל שם טוב" הוא בגימטריא "אות לטובה". ה"אות" – "אור קדמון" – היא ידיעת ה"ככה" וד"ל). שורש דעת זו של רדל"א הוא ברדל"א הכללי, כביכול, שלפני הצמצום הראשון, בחינת "יחיד" בלשון החסידות – "העלם העצמי של האור בעצמות המאור " – שהוא "נמנע הנמנעות" ו"נושא הפכים" באמת.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - מרוצת הנפש - כתר - כיסופים, תשוקה, רצון

תשוקה, רצון (שלמעלה מדעת האדם)

וכתר עליון – הכל אחד. – תשוקה ורצון, שלמעלה מדעת האדם, והמושג כתר

עליון – כולם מדרגה אחת בקבלה. תשוקה בלתי רציונלית, התשוקה הפשוטה שעליה כתוב שאי אפשר לשאול שאלות – היא רצון פשוט, רצון שלמעלה מטעם ודעת. רצון הוא לשון מרוצה – מרוצת הנפש להשיג את הרצון. ואם כן, תשוקה, ורצון שלמעלה מהדעת, וכתר – הכל היינו הך.

ישנו רמז המובא בספרי החסידות – כת"ר ר"ת כיסופים , תשוקה, רצון.

כת"ר – מילה חשובה בתורה בשביל תשוקה – היא כיסופים "נכסוף נכספת

לבית אביך". אמנם כאן אנו אומרים שהכל אותו ענין – אבל בכל זאת צריך קצת לחלק גם בכתר. לפעמים אומרים לגבי הכתר שהוא ענין אחד – ולפעמים אומרים שהכתר מונה שתי מדרגות, עתיק ואריך, כמו שיוסבר בהמשך – ולפעמים אומרים שבכתר שלוש מדרגות, ג' רישין שבכתר – רדל"א, רישא דאריך, רישא דאין – כמו שלמדנו פעמים רבות.

ושוב, מצד אחד – הכתר הוא אחד, וממילא ג' מדרגות אלו – כיסופים, תשוקה, רצון – הכל אחד, הכל אותו הדבר. אבל אם רוצים בכל זאת לחלק – הרי:

כיסופים – בחינת אברהם אבינו. לכסוף, מלשון כסף – הוא בחינת חסד

בקבלה, "חסד לאברהם". למדנו פעמים רבות ששורשו של אברהם אבינו באמונה הפשוטה שבכתר, שנקרא רדל"א. ואם כן, סוד הכיסופים – הוא ברדל"א, הראש העליון שבכתר – אמונה – בחינת אברהם אבינו.

תשוקה – היא לשון אש, בחינת יצחק אבינו. ואילו כיסופים הם בחינת מים.

ואם כן, סוד התשוקה הוא בראש השני שבכתר – "רישא דאין" – תענוג – בחינת יצחק אבינו.

רצון – רצון הוא בחינת רוח. "רוח החיה" במרכבת יחזקאל פרושו - הרצון

של החיה. רצון הוא בחינת רוח – כלומר, שהרוח מובילה את החיה לאן שהרצון מכוון. ואם כן, סוד הרצון הוא בראש השלישי שבכתר – "רישא דאריך" – רצון – בחינת יעקב אבינו.

התשוקה היא הכתר - ושוב, ג' מדרגות אלו הם כנגד ג' רישין שבכתר – אבל

בכללות, ג' מדרגות אלו הן ענין אחד. דבר זה חשוב לנו לדעת – בגלל שאם רוצים אנו לחקור את טעם הבריאה – הוא תשוקתו של הקב"ה – הרי שרוצים אנו לחקור את הכתר – ובכללות, התשוקה היא הכתר. ושוב, בתהליך ההתבוננות בטעם בריאת העולם – עלינו לגלות מדרגות שקיימות בתוך הכתר כביכול.

הכתר כאן, אינו הכתר של עולם האצילות – אלא הכתר כאן הוא הכתר הכי כללי – הוא אור אין סוף שלפני הצמצום.

וכאמור, הכתר מתגלה בתוך הנה"י – בתוך הרגלים, ולכן ישנו קשר מיוחד בין הכתר לבין השוקיים – "שוקיו עמודי שש". שוקיים בקבלה – הם הנו"ה – הנצח וההוד. כבר הסברנו שהשוק וההשתוקקות - לכאורה הם אותו הדבר "זה העולם שנשתוקק". העולם נקרא "שוק" – בגלל שהוא השתוקק.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - התשוקה בכתר - נו"ה - רגל מן השוק

אוא"ס פשוט - וכאשר אנו מעמיקים קצת יותר - נגלה שההשתוקקות שבתוך

השוק, זה המצאות הכתר בנצח והוד. ושוב, ישנו קשר מיוחד בין הכתר לבין נצח והוד. אנו אומנם מדברים כאן באור אין סוף שלפני הצמצום, שהוא כדברי האריז"ל פשוט – "תחילת הכל היה אוא"ס פשוט" – ופשוט הוא ללא הרכבה – ללא ספירות, ללא אותיות וכו' – אינו מתחלק. ובכל זאת, אם נתרגם את הדימויים שלפנינו לערכים של ספירות – יהיו "שוקיו" בחינת "נצח והוד".

רגל מן השוק - ואם כן, התשוקה נמשכת מהכתר כביכול – לשוק. התשוקה

בכתר משתוקקת להוציא את השוק – לשוק – החוצה. משתוקק לשווק את השוק – כלומר, לברוא את העולם – והיא תשוקת הכתר. ותשוקת הכתר מתלבשת בתוך השוק על מנת להוציאו החוצה. וזהו שכתוב בפרוש בקבלה ובחסידות – ששוק הוא מלשון שוק וחיצוניות. אומרים חז"ל שצריך נר חנוכה לדלוק "עד שתכלה רגל מן השוק" – וממילא, השוק הוא בחינת השוק – נצח והוד בקבלה.

כאן כוונת מאמר חז"ל בדיוק הפוכה – ואומרת להוציא את הרגל מן השוק – כלומר, להעלות אותה ובכך לחסל את יניקת החיצונים שישנה בשוק. לעומת זאת, הבריאה כוונתה לשווק את הרגל – כלומר, להוציא את הרגל לתוך השוק – והתשוקה לכך באה כביכול מהכתר – שהרי כל תשוקה שייכת לכתר.

ושוב, אנו מדברים על אוא"ס שלפני הצמצום – ומשתמשים בכל המושגים והמדרגות שישנן בכתר דאצילות – עתיק אריך וכו'. ואם כן, כל המדרגות הללו קיימות בהעלם באוא"ס, ולכן אפשר לנו לדבר בכל מדרגות אלו – לגבי טעם הבריאה.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - טעם כמוס לרצון - שתוק !

בענין הרצון יש שני מאמרים סותרים זה את זה, לכאורה. מאמר אחד אומר "טעם כמוס לרצון", כלומר שיש טעם כמוס ונעלם שמחמתו מתעורר ברצון לברוא. מאמר שני אומר "אין טעם לרצון" כלל, שעצם הרצון לברוא הוא למעלה מטעם ודעת לגמרי. - למדנו שהוי' משתוקק לברוא את העולם - כלומר שהוי' רוצה לברוא

את העולם. לגבי רצון ישנם שני מאמרים הסותרים לכאורה, והמובאים בחז"ל, בקבלה ובחסידות.

טעם כמוס לרצון – מאמר אחד אומר "טעם כמוס לרצון". כלומר, הזולת

אינו מכיר מהו הטעם – אבל באמת ישנו טעם בתוך הרצון – אלא שהוא טעם כמוס, "הלא הוא כמוס עמדי חתום באוצרתי".

כמוס עמדי - ואם כן, אף על פי שהטעם אינו מתגלה החוצה – ישנו טעם.

העולם אומנם נברא ויצא החוצה – אבל הטעם לבריאת העולם הוא טעם כמוס "כמוס עמדי חתום באוצרותי" - שאינו יוצא לחוץ ומתגלה.

שתוק ! - לפעמים מפרשים בחסידות, שהדרך היחידה להגיע לאותו טעם

כמוס אינה אלא על ידי שתיקה, "שתוק כך עלה במחשבה לפני" – אומר הקב"ה לר' עקיבא. ישנם דברים שאתה שואל עליהם למה ? – למה הוי' עושה כך וכך – ואומרים לך שתוק ! כך עלה במחשבה לפני – ומחשבה פעמים רבות היא רצון. שתוק ! – אין לך רשות להרהר אחר מידותי.

הפרוש הפנימי בחסידות אומר – "כך עלה במחשבה לפני" עלה בצירה – כלומר, ע"י השתיקה שלך תוכל לעלות לתוך פנימיות המחשבה והרצון שלי – ושם תכיר את הטעם כמוס לרצון. וכמובן שהדברים הא בהא תליא – כלומר, שעל ידי שתשתוק ולא תהרהר אחר מידותי – על ידי כך גופא, אפשר להתעלות ולהרגיש את הטעם כמוס לרצון.

נחזור – "טעם כמוס לרצון" – אף על פי שאני איני מבין את טעמו של רצון הוי' – הטעם אכן קיים – אלא שהוא טעם כמוס, ונקרא "טעם כמוס לרצון". ואם כן, מאמר "טעם כמוס לרצון" אומר לי - שיש טעם כמוס ונעלם שמחמתו מתעורר ברצון לברוא.

ושוב, ישנו טעם – ובגלל הטעם הזה הוי' מתעורר כביכול ברצון לברוא את העולם.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - אין טעם לרצון - שני הפכים - ד' טעמים

המאמר השני "אין טעם לרצון" אומר לכאורה בדיוק להפך:

מאמר שני אומר "אין טעם לרצון" כלל,

שעצם הרצון לברוא

הוא למעלה מטעם ודעת לגמרי – כאמור, המאמר השני שמובא אומר ש"אין

טעם לרצון" – כלומר, שלרצון אמיתי אין שום טעם – ואפילו טעם כמוס. ושוב, אם זה רצון מוחלט – אין בזה טעם כלל. ואם כן, נראה לכאורה ששני המאמרים סותרים האחד את השני לגמרי – או "טעם כמוס לרצון" – או – "אין טעם לרצון".

אין טעם לרצון – המאמר השני "אין טעם לרצון" אומר לי שלגבי בריאת

העולם – עצם הרצון לברוא הוא למעלה מטעם ודעת לגמרי. הרצון לברוא את העולם הוא באופן מוחלט - למעלה מטעם ודעת לגמרי – וממילא, "אין טעם לרצון".

נסביר בכללות, מה עומד בפנינו בהמשך לימוד המאמר:

שני הפכים - ישנם כאן שני הפכים – "טעם כמוס לרצון" – "אין טעם לרצון",

ואם שני המאמרים אמיתיים, בעת ובעונה אחת – הרי שיש לנו שני הפכים בנושא אחד. מצד אחד "אין טעם לרצון" – באופן הכי מוחלט שיכול להיות. ומן הצד השני ישנו "טעם כמוס לרצון".

כאשר יש לנו שני הפכים – צריך להיות ממוצע המחבר ביניהם. אותו ממוצע צריך לשאת את שני ההפכים יחד – וכאמור, זה ממוצע בין "אין טעם לרצון" לבין יש "טעם כמוס לרצון". בתוך אותו ממוצא שם ישנו שורש כל הטעמים של מעשה בראשית.

ד' טעמים – בהמשך נגיע לזה שישנם בדרך כלל ד' מדרגות של טעם לגבי

מעשה בראשית – כנגד ד' אותיות שם הוי':

י' - נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים – לשון המדרש. הוא הטעם

העליון מכולם ומובא בתניא חלק א'.

ה' - בגין דישתמודעון ליה – כדי שיכירו אותו. כלומר, שהוי'

ברא את העולם – כדי שהעולם יכיר אותו. מובא בספר הזהר.

ו' – טבע הטוב להיטיב – כתוב ב"עץ חיים" – הוי' רוצה לעשות טוב לנבראיו.

ה' – אין מלך בלא עם – כתוב ב"עץ חיים" וגם בתניא חלק ב'.

הטעם האחרון שכנגד המלכות.

בעבודת הוי' - ואם כן בדרך כלל, כל הטעמים שישנם לגבי מעשה בראשית –

נכללים בארבעה טעמים אלו – שמציאותם בתוך הממוצע שבין שתי מדרגות הטעם – "טעם כמוס לרצון" ו "אין טעם לרצון". וכמו שהוסבר בתחילת השעור – עיקר הפועל יוצא בעבודת הוי', שהוא הדבר הנוגע לנו – הוא, שצריכים אנו לעורר טעמים אלו בתוכנו, על מנת שנשתתף עם הקב"ה במעשה בראשית, וע"י מעשה הצדיקים "בוראים" שמים חדשים וארץ חדשה – בעילוי רב ועצום לגבי מעשה בראשית של היום.

ואם כן, צריכים לגלות טעמים אלו, וביתר שאת וביתר עוז – על מנת לברוא את הבריאה האמיתית – שעדיין מחכה לנו.

שעור שני

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - חזרה קצרה - המשך פרק ב'

בשעור הקודם התחלנו ללמוד את שער "טעם הבריאה" שבספר "סוד הוי' ליראיו" והגענו עד הסעיף השני בפרק ב'. בהתבוננות שלנו נחקור אחר טעם הבריאה – למה כביכול, הקב"ה ברא את העולם, ומהי תכלית הכוונה של בריאת העולם ?

אמרנו שלגבי טעם רצונו של הקב"ה לברוא את העולם – ישנם שני מאמרי חז"ל שלכאורה סותרים זה את זה:

א - מאמר אחד אומר "טעם כמוס לרצון", "הלא הוא כמוס עמדי חתום

באוצרותי". ישנה מציאות של טעם כמוס לרצונו של הוי' בבריאת העולם.

ב – מאמר שני אומר דבר שלכאורה סותר את המאמר הראשון לגמרי - "אין

טעם לרצון". כלומר, מכריז ואומר שאין טעם לרצון כלל וכלל.

ואם כן, כיצד יכולים אנו ליישב שני מאמרים אלו ?

שני מאמרים - בחסידות מבואר ששני מאמרים אלו הולכים על שתי מדרגות

שונות שבתוך הכתר. הכתר הוא למעלה מטעם ודעת המודע לאדם, והסברנו שכל רצון הוא בכתר. השאלה שאנו שואלים היא, האם ישנו טעם לעל מודע ? – האם ישנו טעם לרצון ?

ושוב, כל שאלתנו אינה לגבי המודע – אלא לגבי העל מודע, הכתר, הרצון – שלמעלה מטעם ודעת. והיא - האם בתוך הכתר בעצמו יש אומנם "טעם כמוס לרצון" ? , או שבתוך הכתר, בתוך העל מודע – עצם הרצון שולל טעם לגמרי – עד ש"אין טעם לרצון" באופן מוחלט ?

ושוב, מבואר בדא"ח ששני מאמרים אלו הולכים על שתי המדרגות, "אלו ואלו דברי אלקים חיים" – וישנן באמת שתי מדרגות בתוך הכתר. לגבי מדרגה אחת נאמר "אין טעם לרצון" כלל וכלל – ולגבי המדרגה השניה נאמר שיש בה "טעם כמוס לרצון".

נמשיך לקרוא בפרק ב':

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - טעם כמוס לרצון - מוחא סתימאה - חב"ד

מבואר בדא"ח שסוד "טעם כמוס לרצון"

הוא ב"מוחא סתימאה" שבכתר – לכאורה, כל טעם קשור עם שכל – וע"פ פשט,

טעם הוא טעם שכלי. אומנם ישנו שכל מופלא, "שכל הנעלם מכל רעיון" – והשכל הזה הוא בתוך הכתר ומשמש כח מניע לרצון לבוא לידי התגלות מהעל מודע אל המודע. לשכל המופלא הזה קוראים בלשון הקבלה – "מוחא סתימאה" – המוח הסתום שבתוך הכתר.

חכמה שבפרצוף אריך אנפין – מוסבר בקבלה שהחכמה שבפרצוף אריך אנפין

"חכמה מוחא" – נקראת "מוחא סתימאה". הכתר, הרצון – הוא אריך אנפין, והחכמה של אריך אנפין מכונה "מוחא סתימאה".

אריך אנפין – פרצוף אריך אנפין שונה משאר פרצופי האצילות, וכן שונה

הוא מפרצוף האדם התחתון – בזה שבמוחו ישנה רק חכמה. בשאר הפרצופים בעולם האצילות, וודאי כך גם לגבי העולם התחתון – ישנם במוח שלושה חללים – "תלת חללי דמוחא". ובתוך שלושת חללי המוח ישנם שלושה מוחין – חכמה, בינה, דעת. מה שאין כן בפרצוף אריך אנפין, שהוא הרצון הנעלם, הרצון של העל מודע – מוחו כולל רק את החכמה שלו.

הבינה של אריך אנפין נמצאת בגרון שלו, והדעת נמצא "בין כתפין" – וכזכור, שאנו מדברים רק לסבר את האוזן בלבד – שהרי "אין לו גוף ולא דמות הגוף", ובכל זאת - זהו משל הקבלה.

חב"ד - ואם כן, "מוחא סתימאה" הוא שכל נעלם בתוך רצון – כאשר הרצון

בעצמו הוא על מודע, למעלה מטעם ודעת לגמרי. כאמור, בכל שכל ישנם חכמה, בינה, דעת – חב"ד:

חכמה – הברקה

בינה – התרחבות

דעת – התישבות

בכל שכל ישנה ההברקה של השכל, וישנה ההתרחבות של השכל, וישנה ההתישבות של השכל. ואם כן, אם ישנו שכל, צריך השכל להיות מושלם עם ג' חלקיו – ולא יתכן שחסר חלק בשכל מכיון שהוא על מודע – אלא דוקא להפך – שכל עליון שכזה ראוי שיהיה מושלם עוד יותר.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - טעם כמוס - בינה בגרון - דעת בין כתפין

ואם כן, ודאי וודאי שגם ברצון הנעלם שלמעלה מטעם ודעת – ישנם גם חכמה, וגם בינה, וגם דעת. במשל הקבלה לגבי פרצוף הרצון, הוא "אריך אנפין" – מכיל המוח אך ורק את החכמה – כפשט לשון "פתח אליהו" – "חכמה מוחא".

בשעור קודם למדנו באריכות שישנם בקו האמצעי שבגוף ט"ו נקודות של יסוד – ט"ו נקודות התקשרות וזרימת חיות – החל מהגלגולת ועד הברית. ט"ו נקודות אלו הן כנגד ט"ו ווי החיבור ב"אמת ויציב".

ואם כן, ישנה נקודה אחת באמצע הגרון וישנה נקודה נוספת, סמוכה ולמטה ממנה, "בין כתפין" – בין הכתפיים, והן הבינה והדעת של פרצוף אריך אנפין.

הדעת בין כתפין – הדעת נמצאת בנקודת "בין כתפין" – הנקודה שנמצאת

מתחת לגרון, בין הכתפים – והכונה שזהו כוח ליחד את הכתפיים. כל דבר שהוא "בין" – הוא כוח לחבר ולקשר – ואכן הדעת היא בחינת התקשרות. ובדעת ישנם ה' חסדים ו ה' גבורות:

ה' חסדים - מתפשטים לאורך יד ימין, ומגיעים להתפרטות

והתבטאות מלאה בחמש אצבעות יד ימין.

ה' גבורות – מתפשטות לאורך יד שמאל, ומגיעות בסוף

להתפרטות והתבטאות מלאה ב ה' אצבעות יד שמאל.

ואם כן, שורש ה' החסדים וה' הגבורות הוא בדעת – ולכן ראוי באמת שבמקור הכי גבוה – תהיה הדעת בין כתפין – באותה נקודה שממנה מתפשטות שתי הידים. מאותה נקודה מתפשטים ה' חסדים לימין, ו ה' גבורות לצד שמאל.

מוחא סתימאה - ואם כן, הסברנו שבפרצוף הרצון, באריך אנפין – המוח הוא

אך ורק ההברקה, אך ורק החכמה – ונקרא מוחא סתימאה. בשביל שיפתח המוח הסתום, על מנת להזרים חכמה גלויה למודע של הספירות העליונות, או למודע של הנפש – צריך להיות ממוצע – הנקרא מזלא – הוא כביכול הזקן של הכתר.

שוב, המוח של אריך אנפין כולל רק את החכמה דאריך אנפין – ונקרא "מוחא סתימאה", כך מוסבר בקבלה. בחסידות מוסבר, שעל מדרגה זאת נאמר – "טעם כמוס לרצון".

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - טעם כמוס לרצון - התלבשות - תיקון - ימין

מוחא סתימאה שבכתר חכמה שבפרצוף אריך אנפין

שבו מתלבש (כנשמה בגוף) הגבורה של פרצוף עתיק יומין.

סוד "אין טעם לרצון" הוא ב"גלגלתא" שבכתר – כתר דאריך אנפין –

שבו מתלבש החסד דעתיק יומין.

שבו מתלבש (כנשמה בגוף) – תמיד כשכתוב בכתבי האריז"ל לשון התלבשות –

הרי שספירה אחת מפרצוף עליון, מתלבשת בתוך ספירה אחרת של פרצוף תחתון – זאת משמעותה של "התלבשות" בסגנונו של האריז"ל . שוב, ספירה מסוימת בפרצוף העליון מתלבשת בתוך ספירה מסוימת אחרת בפרצוף התחתון – ותמיד היחס בין המתלבש לבין המלביש – הוא כיחס שבין נשמה לגוף. ואם כן, כאשר כתוב שמדרגה אחת מתלבשת בתוך השניה – הרי שהפנימי הוא, לפי ערך – על דרך נשמה, ואילו החיצוני, המלביש, הוא לפי ערך - על דרך גוף.

תיקון - התלבשות ספירה בספירה, או פרצוף בפרצוף – נקראת תיקון. קיום

כל פרצוף מתוקן – הוא רק כאשר פרצוף יותר עליון – יורד ומתלבש בתוכו – על דרך התלבשות הנשמה בתוך הגוף . כאשר אין הנשמה מתלבשת בתוך הגוף – הגוף אינו מתוקן ואין לו קיום – הוא מתפורר.

נשמה בגוף - וכך גם כאן – במקום הנעלם והנשגב של הכתר – חכמה דאריך

אנפין הוא המלביש, הגוף – כאשר הנשמה שבתוך המוח הסתום היא הגבורה של עתיק יומין. התלבשות הגבורה של הפרצוף הפנימי של הכתר - במוחא סתימאה דאריך אנפין, שהוא הפרצוף החיצוני של הכתר – נקראת בקבלה "טלא דבדולחא" – ויוסבר בהמשך.

גבורה של תענוג

בתוך חכמה של רצון – הפרצוף החיצוני של הכתר הוא פרצוף הרצון – אריך

אנפין, ואילו הפרצוף הפנימי של הכתר הוא פרצוף התענוג - עתיק יומין. וכאמור, בכל פרצוף ישנן כל עשר הספירות – ואין מתלבשת הספירה מפרצוף עליון – באותה ספירה בפרצוף התחתון – וכמו בהתלבשות שאנו עוסקים בה כאן – גבורה של תענוג בתוך חכמה של רצון. כלומר, הפרצוף העליון אינו יורד לגמרי לתוך הפרצוף התחתון – אלא רק באופן חלקי. התלבשות שלמה היא כאשר הז"ת, ה ז' ספירות תחתונות, של הפרצוף העליון יורד להתלבש בתוך כל הפרצוף התחתון.

וכך גם כאן, ז' הספירות מחסד ועד מלכות דעתיק – יורדות להתלבש בתוך כל עשר הספירות של אריך – כאשר הגבורה של עתיק מתלבשת במוחא סתימאה דאריך – הגבורה של התענוג מתלבשת בחכמה של הרצון – וזה נקרא "טעם כמוס לרצון".

מוחא סתימאה שבכתר חכמה שבפרצוף אריך אנפין

שבו מתלבש (כנשמה בגוף)

הגבורה של פרצוף עתיק יומין. - עד כאן חזרנו והסברנו מהו, והיכן ממוקם –

ה"טעם כמוס לרצון" – בעיקר ע"פ מונחי הקבלה – ובהמשך נרחיב יותר, וגם נסביר את המשמעות הנפשית.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - בוצינא דקרדוניתא - נר חזק - קו המידה

גבורה – הנשמה הפנימית בהתלבשות שלפנינו היא הגבורה של עתיק יומין.

גבורה בכל מקום זה צמצום – אלא שכאן אין זה צמצום כפשוטו, שהוא דין והסתלקות. דין, הוא "שמאל" בלשון הקבלה – אבל לגבי הכתר כתוב "לית שמאלה בהאי עתיקא כולא ימינא" – אין שמאל בכתר – אלא הכל ימין. ואם כן, נצטרך להסביר מהי הגבורה דעתיק יומין – כלומר, מהו הצמצום של עתיק יומין.

התלבשות ותיקון – את הפסוק בדברים "ולא ילבש גבר שמלת אשה" מתרגם

אונקלוס "ולא יתקן גבר בתקוני אתא". כלומר, המילה תיקון היא התרגום של לבוש – להיתקן, הכוונה להתלבש.

בוצינא דקרדוניתא – לתיקון שאנו עוסקים בו, התלבשות הגבורה דעתיק

יומין, במוחא סתימאה דאריך - ישנם עוד שני שמות חשובים בקבלה. האחד הוא "בוצינא דקרדוניתא" שפרושו "הנר החזק" – שהוא גם "קו המידה" לגבי כל שאר מעשה בראשית. כלומר, קו המידה הוא כח למדוד את כל שאר ההויה – הוא ה"סרגל" הנעלם שמודד כל דבר ודבר שישנו במציאות – "מריש כל דרגין ועד סוף כל דרגין".

סרגל של אש - קו המידה, הסרגל, הוא סרגל של "אש מוצקת". לאנשי המדע

ישנה תמיד בעיה כיצד לקבוע את המידה הקבועה, התקנית – לגבי כל העולם כולו. בפריז היה שמור "מטר" – והוא היה המטר של כל העולם כולו – וכמובן שאף אחד לא נגע בו אף פעם. מאוחר יותר הגיעו המדענים למסקנה שצריך לעשות "מטר של אש" – ולא מטר של מתכת – כדי להשוות אליו את מידת המטר בכל מקום בעולם. לא נסביר יותר בענין זה – ורק רצינו להראות שקו המידה הוא "מטר של אש מוצקת" – ונקרא בקבלה "בוצינא דקרדוניתא" – נר חזק. ושוב, המושג "בוצינא דקרדוניתא" זהה עם המושג "טעם כמוס לרצון". הסרגל הנעלם של כל מעשה בראשית, והטעם הכמוס לרצון - הם מושג אחד.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - טלא דבדולחא - כח המשכיל

טלא דבדולחא – שמו השני על פי הקבלה של תיקון הגבורה דעתיק יומין

שמתלבשת בתוך המוחא סתימאה דאריך אנפין – הוא "טלא דבדולחא". ביטוי זה לקוח מהכתוב בתורה לגבי המן:

"והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח:

שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה

ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן: וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו"

המן, עינו כעין הבדולח – מתחתיו טל ומעליו טל – בסוד, הטל, המן, הטל – כמבואר בספרי הקבלה. רש"י מתרגם את המילה בדולח – קריסטל – ואם כן, גם המן וגם הטל צורתם, צורת הבדולח – שהיא צורה מדודה ומדויקת כצורת הגבישים. טיפה אחת של טל, בצורה מוצקת של קריסטל – נקראת "טלא דבדולחא" – והוא כינוי נוסף למדרגה זו – שנקראת אצלנו "טעם כמוס לרצון".

כח המשכיל – למדרגה זאת של "טעם כמוס לרצון" קוראת החסידות בשם

"כח המשכיל" – הכח הנעלם שממנו נובעות כל ההשכלות במודע. הנביעה היא כאשר המוח הסתום מתמלא על גדותיו – עד שנשפך ממנו. עד שהוא מתמלא – הוא סתום, וממילא אינו נפתח מעצמו – ורק כאשר כוח יותר עליון ממנו, נמשך לתוכו וממלא אותו עד גדותיו – יוצאות ממנו "נובלות" אל המודע. המדרש אומר "נובלות חכמה של מעלה, תורה" – הדבר שנובל ונופל מהחכמה העליונה – הוא סוד התורה. והנובלות כאן הן למעליותא – הדבר נובל ומשתפך מכיון שהמוח הסתום התמלא על כל גדותיו – למעלה משיעורו. ושוב, מה שיצא ממנו בא מכוח יותר גבוה שחדר לתוכו כדי למלא אותו ו"לפוצץ אותו" – לפוצץ את הסתימות שבו.

ואם כן, הנובלות האלו נמשכות דרך שערות הדיקנא של אריך אנפין – עד שמתגלות בתורה, שהיא החכמה עילאה של עולם האצילות.

נחזור – למדנו כמה כינויים – וכמובן שכל שם וכל משל מוסיף משהו להתבוננות שלנו. כל אלו הם כינויים למה שהגדרנו כ "טעם כמוס לרצון" – טעם כמוס שכביכול מניע את הרצון שלמעלה מטעם ודעת:

כח המשכיל – מקור נביעת ההשכלות במודע.

מוחא סתימאה – שבתוכו מתלבשת הגבורה דעתיק – כוח צמצום של עונג –

כנשמה בגוף.

בוצינא דקרדוניתא – נר חזק.

טלא דבדולחא – טל הבדולח.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - אין טעם לרצון - עצם הגלגולת - שומר

עד כאן עסקנו ב"טעם כמוס לרצון" . וכאמור, ישנו המאמר השני הסותר "אין טעם לרצון" – כלומר, שאין כלל טעם לרצון, וגם לא "טעם כמוס לרצון". היכן אם כן, ממוקם המאמר השני ?

סוד "אין טעם לרצון" הוא ב"גלגלתא" שבכתר –

כתר דאריך אנפין –

שבו מתלבש החסד דעתיק יומין.- "אין טעם לרצון" היא מדרגה גבוה יותר

מ"טעם כמוס לרצון" שבמדרגת החכמה של אריך אנפין. כאמור, "אין טעם לרצון" הוא במדרגת הכתר דאריך אנפין המכונה בקבלה "גלגלתא".

גלגלתא – הכתר מכונה גלגלתא – כלומר, הגולגלת של אריך אנפין. בכל פעם

שישנם גולגלת ומוח – הגולגלת גבוהה מן המוח – הגולגלת מקיפה את המוח. ושוב, הגולגלת היא עצם המקיף ושומר לגבי המוח שבתוכה – ולכן לכאורה, הגולגלת אינה תכלית בפני עצמה – אלא רק בסוד שומר. מצד שני אנו אומרים כאן שהגולגלת מרמזת לדרגה גבוהה יותר מאשר המוח – לכתר שיותר גבוה מן החכמה.

הכתר של חיצוניות הכתר - ושוב, כל המדובר כאן הוא בתוך הכתר - הכתר

של חיצוניות הכתר – כאשר הגלגלתא היא "הכתר של הכתר" – הכתר של חיצוניות הכתר – הכתר של פרצוף הרצון – הכתר של אריך אנפין.

לעומתה, ה"מוחא סתימאה" הוא "החכמה של הכתר" – החכמה של חיצוניות הכתר – החכמה של פרצוף הרצון – החכמה של אריך אנפין.

גלגלתא – הסברנו שבמוחא סתימאה מתלבשת הגבורה דעתיק יומין. החסד

דעתיק יומין, שגבוה מן הגבורה דעתיק יומין – מתלבש בגלגלתא דאריך אנפין – מתלבש בכתר של אריך אנפין. ואם כן, בגלגלתא דאריך, שבה מתלבש החסד דעתיק יומין – שם מקומו של המאמר השני "אין טעם לרצון".

ואתה משמרה - כתוב בחסידות שבכל פעם שישנו כח שומר – שורשו ומקורו

של כח השומר גבוה יותר מהדבר שאותו הוא שומר. כך אומרים אנו בכל בוקר "אלה"י נשמה שנתת בי טהורה היא אתה בראתה אתה יצרת אתה נפחתה בי ואתה משמרה בקרבי וכו'".

וכתוב בחסידות :

ש"נשמה טהורה שנתת בי" – היא הנשמה במדרגת עולם האצילות – כמו

שהיא מושרשת בעולם האצילות.

"אתה בראתה" – ירידת הנשמה מעולם האצילות לעולם הבריאה.

"אתה יצרת" – ירידת הנשמה עד עולם היצירה.

"אתה נפחת בי" – נפיחת הנשמה לתוך גופי – כמו שהוא עומד בעולם העשיה.

"ואתה משמרה בקרבי" – חוזר להיות גבוה אפילו יותר מ"נשמה טהורה

שנתת בי". מה שהוי' שומר את הנשמה בי – בא ממדרגת א"ק, קוצו של יוד – יותר גבוה מהאצילות.

עוצמה בעצם - ושוב, מכאן הדוגמא העיקרית המובאת בחסידות לזה –

שלכוח השומר ישנו מקור יותר גבוה – מאותו דבר שעליו הוא שומר. וכך גם כאן לגבי הגלגלתא – ע"פ פשט אינה אלא עצם – שתפקידו לשמור על המוח. מצד שני, ישנה בעצם הזאת עוצמה – עצם מלשון עוצמה. הגלגלתא היא עצם, ואינה מוארת כמו המוח הפנימי – המוח הוא מוקד של אור ואילו הגולגלת – היא עצם.

*מושגים - טעם הבריאה - אין טעם לרצון - גלגלתא - עצם, עצימה, עוצמה

עצם – כמה פרושים לעצם בלשון הקודש:

א – עצם מלשון עצימת עינים. עצימת עינים היא בדיוק ההפך מאור.

כאשר אומרים "שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד" – עוצמים את העינים. סוגרים את העינים ובזה רוצים לבטל את ה"חיזו דהאי עלמא" – רוצים לבטל את המראה של העולם הזה – על מנת להתעצם עם עצמותו יתברך – הוי' אחד. בשביל להתעצם עם הדבר, כלומר להיעשות "עצם מעצמי ובשר מבשרי" – עצם אחד עם הדבר שרוצים להתעצם איתו – צריך לעצום את העינים מכל דבר אחר.

ב – עצם מלשון עוצמה – "רב ועצום". הכוח להתעצם עם דבר, הוא

הכוח העצום ביותר שישנו.

ואם כן, ישנה בגלגלתא עוצמה – שאינה נמצאת במוח – וישנו במוח אור, שאינו נמצא בגלגלתא. הגלגולת היא עצם, והמוח הוא אור – והן שתי מדרגות שונות, ולכל אחת מעלה לגבי השניה. ובכל זאת, לפי סדר הספירות – הכתר תמיד ניצב למעלה מהחכמה – והחכמה תמיד פנימית יותר מחיצוניות הכתר, ואפילו מחיצוניות הכתר שבכתר.

*מושגים - טעם הבריאה - אין טעם לרצון - גלגלתא - עתיק כולו ימין - חסד וגבורה

נחזור - לגבי הכתר, שבחיצוניות הכתר – כלומר, גלגלתא דאריך - שבו מתלבש החסד דעתיק יומין נאמר - "אין טעם לרצון" כלל.

ואם כן, חסד כאן אומר – "אין טעם לרצון".

ולעומתו, הגבורה אומרת – טעם כמוס לרצון".

ימין ושמאל - אומנם מדברים אנו בחסד וגבורה דעתיק יומין – אך אין הדבר

משנה את העיקרון – של "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא". חסד וגבורה הם בכל מקום ימין ושמאל, אך בתוך עתיק יומין, השמאל אינו שמאל אמיתי, וגם הוא ימין – ובכל זאת, לזה קוראים חסד, ולזה קוראים גבורה.

חסד - החסד, הוא הנשמה שאומרת לגולגלתא – "אין טעם לרצון". כלומר,

שהחסד אינו סובל שיהיה טעם.

גבורה – הגבורה, היא הנשמה שאומרת למוחא "טעם כמוס לרצון". כלומר,

שחייב להיות טעם כמוס ונעלם – ולא יתכן שאין טעם בכלל.

*מושגים - טעם הבריאה - אין טעם לרצון - גלגלתא - אהבה שוללת טעם - יראה

אהבת הוי' - אנו יודעים שגבורה היא מידת היראה, ואילו חסד היא מידת

האהבה. בשורשה הגבוה של האהבה, כמו "אהבת הוי' – היא תרתי משמע: ישנה אהבת הוי' – מה שהוי' אוהב אותנו ככתוב "אהבתי אתכם אמר הוי'". וישנה אהבת הוי' – שאנו אוהבים את הוי' ככתוב "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות הוי' לבי ובשרי ירננו אל א"ל חי". ואם כן, אהבת חתן לכלה וכלה לחתן – אהבה בין נשמות ישראל לקב"ה - הוא השורש הכי גבוה של אהבה.

אהבה שוללת טעם – אותו אחד שנמצא במדרגה הגבוהה של אהבת הוי',

בשיאה של אהבת הוי' – אינו רוצה שיהיה טעם לרצון כלל. זאת הנקודה הראשונה שנצטרך להבין – שורש העבודה שנובעת מאהבה – שולל כל טעם.

מי שאוהב אהבה מוחלטת – אינו רוצה שלרצונו תהיה סיבה וטעם. האהבה, בשורשה הגבוה ביותר – חסד דעתיק שמתלבש בגלגולת של אריך – שם הטעם מושלל. כלומר, הרצון אינו רוצה שיהיה טעם.

יראת הוי' – המקור של יראת שמים היא גבורה דעתיק – דבר זה כתוב בפרוש

בכתבי האריז"ל. כאשר כותבים שם אלהי"ם במילוי ההין, ואח"כ כותבים את המילוי בצורת אחוריים – עולה הסכום להיות 1001 = ירא"ת שמי"ם. וכתוב בכתבי האריז"ל ששם זה הוא המאיר מגבורה דעתיק ומתלבש במוחא סתימאה דאריך.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם כמוס לרצון - גבורה - ירא"ת שמי"ם - תלוי בטעם

שם קדוש - לכל תיקון, ישנו בד"כ בקבלה – שם קדוש. שם קדוש הוא כוח

שפועל פעולה, ותיקון היא הפעולה העיקרית של כל הפעולות – ולכן, על הלומדים את כתבי האריז"ל לדעת את השם הקדוש השייך לכל תיקון ותיקון. ואם כן, לתיקון הזה שנקרא "טעם כמוס לרצון" – כלומר, התלבשות של גבורה דעתיק במוחא סתימאה דאריך – ישנו שם קדוש בכתבי האריז"ל – האחוריים דמילוי ההין דשם אלהי"ם:

אל"ף

אל"ף למ"ד

אל"ף למ"ד ה"ה

אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד

אל"ף למ"ד ה"ה יו"ד מ"ם - סה"כ = 1001 = ירא"ת שמי"ם.

על זה נאמר – "הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים".

יראת שמים - והכוונה היא שיראת שמים מסורה ונתונה לנו – "הכל בידי

שמים, חוץ מיראת שמים". יראת שמים תלויה בי ובעבודתי, ודבר זה אומר שישנה הגבלה אמיתית. ישנם דברים המסורים לשמים "הכל צפוי" – וישנו דבר נוסף "והרשות נתונה" -שמסור ונתון לי והוא - "יראת שמים".

טעם זה תלות - זאת מנטליות של גבול – כל יראה היא במדרגת גבול – כאשר

הגבול הוא חיוב הטעם. קודם הסברנו שאהבה היא בלי גבול – ומכיוון שהאהבה היא אין סופית – חותרת היא כביכול, להגיע לאי תלות גמורה בשום סיבה, בשום דבר "אהבה שאינה תלויה בדבר". ואם כן, האהבה המוחלטת אינה רוצה טעם – שהרי הטעם הוא מקור של הסתייגות ותנאי לגבי הדבר. כל עוד שמתקיים הטעם – מתקיים הרצון – ואם בטל הטעם, ממילא בטל גם הרצון. ושוב, טעם – זה תלות – הרצון תלוי בקיום הטעם. ואיזו מידה מחפשת תלות ? – מידת היראה.

ירא שמים – מיהו ירא שמים ? – עם זה שמצד אחד יראת שמים היא מידה

המסורה לאדם "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים" – הרי ע"פ פשט להיות ירא שמים פרושו להיות במדרגת "עבד" בעבודת הוי'. לעומתה, אהבת הוי' היא מדרגת בן – "בנים אתם להוי' אלקיכם".

עבד - מהי מנטליות של עבד ? – תלות. העבד רוצה להיות תלוי – ולכן יסוד

העבודה ועיקרה ושורשה , הוא להיות עבד. כל מי שבא לעבוד את הוי' צריך קודם כל להרגיש תלות בהוי' – זאת תחילת העבודה. מה שאין כן מידת האהבה, שנוטה לבוא למצב בו אין תלות בכלל – אלא רק עצם שמתדבק בעצם – דבקות עצמית ללא שום תלות – ולכן בשורש האהבה "אין טעם לרצון". ולעומתה, בשורש היראה - "טעם כמוס לרצון".

נחזור – התחלנו להסביר איך שהחסד דעתיק מתלבש בגלגלתא דאריך – ושם נאמר "אין טעם לרצון" כלל. והסברנו גם איך שהגבורה דעתיק מתלבשת במוחא סתימאה דאריך – ושם נאמר "טעם כמוס לרצון".

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - גלגלתא - גלגל - סיבה ומסובב - עילה ועלול

גלגלים – ואם כן, בגלגלתא דאריך, שבה מתלבש החסד דעתיק - אין תלות,

ונשאלת השאלה - מה יכולה להיות הסיבה לדבר ללא תלות ? כתוב שהגלגולת היא מלשון גלגל, מלשון גילגול – כמו גילגולי נשמות. למכונית יש גלגלים, ובשמים מסתובבים הכוכבים בגלגלים – וכל גלגל הוא משורש הגלגלתא.

סיבה ועילה – הגלגל, הגלגלתא – נקראת סיבה, ואילו המוחא סתימאה

נקרא עילה. כידוע שישנם "סיבה ומסובב" ו "עילה ועלול" – כאשר העלול היה כלול בתוך עילתו – ומתוכה הוא מתגלה. עילה היא מלשון "על" – ועומדת מעל לעלול – כמו שרשת של טבעות, כמו שלשלת של טבעות – שהטבעת התחתונה תלויה בטבעת שמעליה – ונקרא בחסידות "סדר ההשתלשלות".

עילה ועלול – כאשר הסדר הוא שדבר משתלשל מדבר – הרי שנקרא "עילה

ועלול". תמיד היה העלול כלול קודם בתוך העילה – ואח"כ התגלה מתוכה, ונשארה העילה עומדת מעל, ומתחתיה העלול. וכך היא הירידה על דרך "עילה ועלול" – ונקרא "סדר ההשתלשלות". סדר ההשתלשלות נקרא גם טבע – מלשון טבעות טבעות – שאחוזות זו בזו – זו למטה מזו – עילה ועלול.

סיבה ומסובב – סיבה היא כאמור מלשון סובב, ומלשון גלגל – גלגל סובב.

המסובב לא היה כלול במציאות בתוך הסיבה – כמו שהיה כלול העלול במציאות בתוך עילתו. הסיבה מגלה, כאילו בדרך ממילא – את המסובב. הסיבה אינה עומדת למעלה מן המסובב – אלא רק מקיפה את המסובב, כמו עיגולים – אחד בתוך השני.

נחזור – השתלשלות היא מה שקוראים היום אבולוציה – השתלשלות זה טבע. וכאמור, התהליך הטבעי של השתלשלות נקרא "עילה ועלול", ושורשו הוא ה"טעם כמוס לרצון" – כלומר, המוח הסתום של הכתר בכל עולם ועולם.

סיבות אינן טבע – אלא נס. כאשר אומרים שהוי' הוא "סיבת כל הסיבות" – מדברים בעצם על הנהגתו הניסית של הוי' את העולם.

ואם כן, ישנם שני אופני הנהגה – כיצד מנהיג הוי' את עולמו:

עילה ועלול – היא הנהגה טבעית.

סיבה ומסובב – היא הנהגה ניסית.

אחוזות זו בזו - העלול היה כלול במציאות בתוך העילה – והתגלה ממנה.

עכשיו העילה ניצבת למעלה מן העלול – ונוצרה כביכול שלשלת של טבעות, האחת בתוך השניה.

אין נגיעה - מה שאין כן סיבה ומסובב – המסובב לא היה כלול במציאות

בתוך הסיבה, אלא שהסיבה פעלה התגלות חדשה כביכול – כמו התהוות יש מאין לגמרי, שלא על דרך עילה ועלול. המסובב – כשמו כן הוא, מסובב מהסיבה- כלומר, שהסיבה סובבת ומקיפה את המסובב לגמרי – ולא כטבעות השזורות האחת בתוך השניה. ושוב, הסיבה סובבת את המסובב כעיגולים ממש – כאשר העיגול העליון הגדול, מקיף וסובב את כולם – הוא הסיבה העליונה. ע"פ סדר זה, אין מגע ישיר מעיגול לעיגול – שלא כסדר עילה ועלול כאשר הטבעת התחתונה אחוזה בטבעת העליונה שמעליה.

ואם כן, אין נגיעה בין הסיבה והמסובב – והוא סוד "אין טעם לרצון".

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - גלגלתא - גלגול זכות - אהבה תלויה בדבר

מגלגלין זכות - כדי להבין ענינים אלו טוב יותר צריכים אנו להסביר יותר

מהו גלגל וגלגלתא בחז"ל. מאמר חז"ל מפורסם אומר "מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב" – כלומר, שאם האדם זכאי – אזי מגלגלין מן השמים שיצאו ממנו ועל ידו דברים זכאיים – בבחינת "סיבה ומסובב" – בסוד "מידה כנגד מידה".

אהבה תלויה בדבר - מידה כנגד מידה – היא שהמידה מוצאת את עצמה –

וזהו הפרוש העמוק למה שאומרים חז"ל "אהבה שאינה תלויה בדבר". והכוונה היא, שה"דבר" אינו איזה דבר צדדי וטפל – אלא שהדבר הוא עצמם של שני האוהבים – שניהם הם עצם אחד.

אצל דוד ויהונתן כתוב "ונפשו קשורה בנפשו" – ואם כן, הדבר כאן אינו בשביל איזה דבר אחר – אלא שהדבר כאן זה כולו ועצמו של כל אחד מהשנים.

נחזור – הפרוש כאן של "אהבה שאינה תלויה בדבר" – כוונתו שהאהבה אינה תלויה בשום דבר אחר – חוץ מהאוהב והאהוב בעצמם. כלומר, שהדבר זה אני עצמי – מדוע אני אוהב אותך ? – בגלל שאני חייב לאהוב אותך, לא יתכן שלא אוהב אותך. ושוב, אהבה זו אינה תלויה בשום דבר אחר – אלא רק בעצמותי. אהבה זו היא עצמותי – היא אני בעצמי.

הבעש"ט היה אומר שאם היו סוחטים יהודי עד התמצית – היתה יוצאת בסוף טיפה אחת של אהבת ישראל . כלומר, שעצמות היהודי היא אהבתו שאוהב יהודי אחר. זו אינה אהבה שאוהב אותו בגלל סיבה צדדית – כסף וכבוד וכו' – אלא שהאהבה והוא - זה היינו הך.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - גלגלתא - השתשלות הכתרים - תלוי בעצם

השתלשלות הכתרים - ואם כן, בכל פעם שישנה סיבה ומסובב – הוא הסוד

בקבלה של השתלשלות הכתרים זה מזה. גלגל וסובב – הוא תמיד בבחינת כתר, ואם ישנו מסובב שמתגלה בדרך ממילא – במרחק מהעיגול הגדול יותר – זו היא השתלשלות הכתרים. השתלשלות הכתרים היא רק שם המושאל – ואינה כמו השתלשלות אחרת.

השתלשלות הכתרים היא מה שהכתר מגלה את עצמו עוד פעם ועוד פעם – ומכיוון שהכתר מגלה את עצמו עוד פעם, אך בצורה אחרת – לכן ישנו מרחק ביניהם.

ושוב, אין נגיעה בין הסיבה והמסובב – וכאמור, נגיעה קיימת בין שני דברים שמשתלשלים זה מזה.

וכאמור, כאשר שניהם אותו הדבר – ופתאום הוא בעצמו מופיע במקום אחר – זה נקרא סיבה ומסובב.

תלות עצמית - וזהו הסוד הפנימי של המאמר "מגלגלין זכות ע"י זכאי וחובה

ע"י חייב" – מצא מין את מינו ממש, מידה כנגד מידה ממש. ואם כן, התלות שישנה במדרגת הסיבה האמיתית – כלומר, במדרגת האהבה האמיתית – היא התלות העצמית המוחלטת. זו אינה תלות בדבר שעליו אפשר לומר "בטל דבר בטלה אהבה" – אלא זו עצמותו של האוהב.

הרחבנו מעט בענין זה – כדי שנתחיל להבין את שתי המדרגות שנקראו:

א - אין טעם לרצון – שבא מהגלגלתא דאריך שבה מתלבש החסד דעתיק.

ב - טעם כמוס לרצון – הוא המוחא סתימאה שבו מתלבשת הגבורה דעתיק.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון – ב' פרושים בטעם - טעם שכלי - תנאים

נמשיך לקרוא את לשון המאמר.

והנה ב"טעם" יש שני פרושים: - עד כאן דברנו על "טעם כמוס לרצון", ואמרנו

שמובא בחסידות שהוא סוד מוחא סתימאה שבו מתלבשת גבורה דעתיק. עד כאן דברנו על טעם במובן של שכל – רק שבמדרגת הכתר, השכל הוא "שכל הנעלם מכל רעיון" – הוא אינו שכל של מודע אלא שכל של העל מודע -אבל גם הוא שכל. והנה ישנם באמת שני פרושים למילה "טעם".

שכל - מהי הגדרת השכל ? – גבול. בוצינא דקרדוניתא, קו המידה. הגדרת

השכל היא גבול – כלומר, תנאי – ואחד שאין בכוחו להתנות ולהגביל – אינו בר דעת, ואין לו שכל. שכל תמיד מתבטא על ידי תנאים – כמו תנאים שעושים לפני החתונה. זה נקרא טעם החתונה ע"פ מוחא סתימאה – "טעם כמוס לרצון". אחרי שמתחתנים מגיעים לגלגלתא – ושם כבר "אין טעם לרצון".

אהבה עצמית – ואם כן, התנאים הם שורש הזיווג במדרגת מוחא סתימאה –

"טעם כמוס לרצון". לעומת זאת, כאשר באים אח"כ למדרגת הגלגלתא שהיא "אהבה עצמית" שאינה תלויה בדבר – שם אין תנאים – שם אין טעם לרצון בכלל.

נמשיך לקרוא:

1. **"טעם" מלשון "טוב טעם ודעת למדני",**

שהוא ענין טעם המתלבש בשכל. - ישנו טעם שהוא שכל טוב. טוב טעם הולך

עם שכל טוב "שכל טוב לכל עושיהם". לאמיתו של דבר, כל הטעמים באים מהמדרגה העליונה של טעם – כלומר, למעלה מהשכל, ולמעלה אפילו מהשכל של הכתר שנקרא מוחא סתימאה.

ובכל זאת, ישנו טעם שיורד ומתלבש בתוך השכל ועליו כתוב "טוב טעם ודעת למדני", ועל זה כתוב "טעם כמוס לרצון".

עד כאן הסברנו את הפרוש הראשון של טעם – טעם במובן של שכל.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון – ב' פרושים בטעם - טעם מלשון עונג - ראיה

הפרוש השני לטעם, הוא הפרוש העיקרי של טעם - והוא טעם מלשון "טעמו וראו כי טוב הוי'.

ב. "טעם" מלשון "טעמו וראו כי טוב הוי'", שהוא ענין טעם ועונג,

טעם מתוק לחך הנשמה האלקית,

שכל חושיה הם

חושים אלקיים. – הטעם כאן, הוא טעם מלשון עונג פשוט , ומדייקים

בחסידות שה"טעמו" בפסוק – בא לפני ה"וראו" – כלומר, שטועמים לפני שרואים. כאשר מדובר בדבר גשמי – אתה רואה ואח"כ טועם, אתה רואה אותו כשעדיין רחוק ממך ורק כאשר הדבר מתקרב אתה גם טועם אותו. ואילו לגבי "טוב הוי'" – קודם טועמים, וטעם זה הוא בכתר של אריך – ורק אח"כ גם רואים את הדבר, ע"י שנמשכת מדרגה זו בסוד המזלות ומתגלה בחכמה. בד"כ, כל מה שמתגלה בחכמה בבחינת ראיה – בא מהגלגלתא.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - החכמה הגלויה - הנחה - טעמו וראו - חוש

נחזור – ישנם כאן הרבה ענינים של מיקום – כלומר, עלינו להבין דברים אלה הבנה נכונה ע"פ מונחי הקבלה:

החכמה הגלויה – נקראת אבא – חכמה היא ראיה, ראיית השכל. דבר נוסף

שישנו בחכמה היא "הנחה" – מונח אצלי שכך הוא הדבר. ואם כן, ראשית הגילוי בתוך החכמה יכולה להיות בדרך הנחה – פתאום משהו מונח אצלי. גם הנחה היא הברקה – אלא שאינה הברקה של ראיה – אלא הברקה של הנחה. אבא, כלומר החכמה הגלויה – יונק מהמזל העליון "נוצר חסד".

אותו מזל עליון, שיוסבר בהמשך – מקבל גם מחכמה סתימאה וגם מגלגלתא – ושתי מדרגות אלו שבמזל העליון – נמשכות לחכמה הגלויה – אבא – אבא יונק ממזל "נוצר חסד".

הנחה – מה שמקבל אבא ממוחא סתימאה דאריך – הוא מקבל כהנחה.

ראשית הגילוי באבא, שמתקבל דרך המזל, ממוחא סתימאה – מתקבל בבחינת הנחת השכל.

אבל מה שמאיר באבא, בבחינת ראיה ממש – זה מה שנמשך דרך המזל מפרצוף הגלגלתא. כלומר, נמשך מהמדרגה של טעם עליון – ולא ממדרגה של טעם שכלי.

טעמו וראו – ואם כן, הסברנו את שני המושגים ראיה והנחה בחכמה – כדי

להבין את פרוש הפסוק "טעמו וראו כי טוב הוי'". מהטעם העליון של הגלגלתא – נמשך ובא אח"כ ה"ראו" של אבא – וזאת מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר "טוב טעם ודעת למדני" – שהיא הנחת השכל. וכאמור, הנחת השכל גם היא מתקבלת ממזל נוצר חסד – אבל ממה שהמזל מקבל ממוחא סתימאה.

ושוב, על אותו טעם עליון המתקבל מהגלגלתא נאמר "אין טעם לרצון" – כמו שנמשיך ונסביר.

שהוא ענין טעם ועונג,

טעם מתוק לחך הנשמה האלקית,

שכל חושיה הם חושים אלקיים – על זה כתוב "חכלילי עינים מיין" ומפרשים חז"ל – "כל חך הטועם אומר לי לי" – ועל זה כתוב בזהר – חכמה, אותיות ח"ך מ"ה – החך שטועם את ה מ"ה. ישנה חכמה שהיא כ"ח מ"ה – והוא מה שמקבלת החכמה ממוחא סתימאה – כח המשכיל. וישנה חכמה שהיא ח"ך מ"ה – והוא מה שמקבלת החכמה מהטעם העליון של העונג – של חסד דעתיק שמתלבש בגלגלתא דאריך. כל חושיה של הנשמה האלוקית, ובראשם ראיה שמיעה, טעם, ריח וכו' – כולם חושים לחוש את האלוקות.

נחזור:

כל חושי הנפש האלוקית הם חושים אלקיים – כלומר, תחושות ישירות של אלוקות. החוש הראשון שמתגלה מלמעלה – הוא חוש הטעם מגלגלתא דאריך.

בסעיף זה הסברנו שישנן שתי מדרגות של טעם: טעם של עונג, וטעם של שכל.

טעם של שכל - גם הטעם השכלי יורד בצמצום מה"טעם של עונג" – יורד

ומתלבש בתוך מוחא סתימאה – ועל זה כתוב "טעם כמוס לרצון". וכאשר הוא מתגלה לאבא – מתגלה בתוך המודע – הוא מתגלה בחינת "הנחה".

טעם של עונג – הטעם העליון, שאינו יורד ומצטמצם בתוך מוחא סתימאה –

אלא נשאר בגלגלתא בבחינת עונג פשוט – נמשך ע"י המזל לתוך אבא ומתגלה בסוד הראיה – "לאסתכלא ביקרא דמלכא".

*מושגים - טעם הבריאה - אין טעם לרצון - אהבה בתענוגים - אל תקרי אין אלא אין

"אין בטוב למעלה מענג" – למדנו שהמילה "טוב" משתמעת לכאן ולכאן –

כאשר "טוב טעם ודעת", היא בחינת "שכל טוב" – וישנו טוב שהוא "עונג". ועל טוב עליון זה כתוב בספר יצירה "אין בטוב למעלה מעונג".

שכל טוב, גם הוא עונג – אבל עונג שיורד ומתלבש ומצטמצם לפי גבול השכל.

בחינת "אהבה בתענוגים" – "אין בטוב למעלה מעונג" היא בחינת "אהבה

בתענוגים" – היא ה"אהבה שאינה תלויה בדבר" – האהבה שמתלבשת בגלגלתא כמו שהוסבר. וכאמור, שם בגלגלתא שוללים כל טעם מוגבל.

החסד דעתיק יומין שמתלבש בגלגלתא דאריך אנפין, בסוד "אין טעם לרצון" – כלומר, "אין טעם לרצון" (כידוע מהבעש"ט זי"ע שבכל מאמר שבו תבת "אין" יש לפרש "אל תקרי "אין" אלא "אין". וכן פרש: "אין מזל לישראל", שהאין האלקי הוא המזל העליון "הנוזל" ומשפיע אור וחיות לנשמות ישראל. והוא סוד ה"מזל העליון" שב י"ג מדות הרחמים – "נצר חסד" – שבו מאיר ספירת החסד שבפרצוף הגלגלתא, כמבואר בכתבי האריז"ל, שפנימיותה היינו החסד דעתיק יומין, "רישא דאין" – "אהבה בתענוגים" וד"ל), שסוד ה"אין" הוא הענג העליון, "טעם" מלשון טעם וענג (ומה ש"אין טעם לרצון", כפשוטו, היינו "טעם" מלשון טעם המתלבש בשכל).

קראנו את כל הסעיף – כדי להמשיך ולהסבירו:

אין מזל לישראל – ישנו כלל מהבעש"ט האומר שבכל פסוק בתורה או מאמר

חז"ל – בו מופיעה המילה "אין" בצירה ובלשון שלילה – אפשר להפוך את כל הפרוש השלילי של הפסוק ולקוראו בלשון חיוב – על ידי חילוף "אין" ל"אין". המקור המפורסם של דרוש זה הוא המאמר "אין מזל לישראל". כל אומות העולם נמצאים תחת השפעת המזל – וממילא ישנו מזל ממנו נוזל השפע לאומות העולם. עם ישראל, אינו נמצא תחת המזל – אלא ישראל נשלטים ומקבלים ישירות מהקב"ה – וממילא, "אין מזל לישראל".

ואומר הבעש"ט שהאין האלוקי – הוא המזל לישראל, הוא מקור השפע ואור שנוזל ומתקבל בעם ישראל – "אין מזל לישראל" – בלשון חיוב – אין בפתח.

האין האלוקי - ואם כן, אומות העולם מקבלים מ"יש נברא". ישנו מזל

לאומות העולם והוא "יש נברא" – הם ע' השרים הממונים על ע' אומות העולם. מה שאין כן, "אין מזל לישראל" – אלא המזל שלנו הוא "האין האלוקי" אל תקרי "אין" אלא "אין" – בלשון חיוב. ואם כן, ישנו מזל לישראל והוא – "האין האלוקי".

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - טעם חלקי - טעם מוחלט - ביטול במציאות

טעם מוחלט - באותו אופן נלמד כאן את הביטוי "אין טעם לרצון". נשנה את

הניקוד ונקרא במשמעות חיובית - אין, הוא הטעם לרצון. ואם כן, גם במדרגת הגלגלתא – שבה מתלבש החסד דעתיק, והיא בחינת אהבה השוללת טעם – ישנו טעם ! שאינו טעם חלקי - אלא טעם מוחלט.

האהבה שוללת אומנם טעם חלקי, טעם מותנה. אלא ששלילת טעם חלקי ומותנה – היא היא חיוב טעם מוחלט. כלומר, שהטעם הוא העצם בעצמו – "אהבה שאינה תלויה בדבר" כמו שהסברנו.

ביטול במציאות - השלילה של החלק היא סוד "האין", והיא סוד ה"ביטול

במציאות" בכל ספרי החסידות. מה מתבטל ב"ביטול במציאות" ? – מתבטל הגבול. מתבטלת המציאות המוגבלת, המותנית, החלקית – ומתגלה ה"אין". החלק מתבטל – והשלם מתגלה – הכל מתגלה.

נחזור – בגלגלתא "אין טעם לרצון" – אל תקרא "אין" אלא "אין". כלומר,

שישנו שם טעם – והוא "עונג", "אהבה בתענוגים" ללא גבול.

איזה טעם ישנו במוחא סתימאה ? – ישנו טעם של בוצינא דקרדוניתא – טעם של "אש מוצקת" – טעם מדוד.

הטעם הוא הכל - וכאמור, בגלגלתא הטעם אינו מדוד ומוגבל – אלא שהטעם

הוא הכל, ואין הבדל וחילוק בין הטעם לבין המציאות בכלל. הטעם והמציאות – הם דבר אחד לגמרי, ולכן "אין טעם חוץ מהמציאות". כאשר ישנה מציאות של רצון ואהבה – עצם המציאות היא היא הטעם בגלל - שזהו עצם הדבר שאוהב. וזהו שאמרנו שהגלגלתא היא "עצם" – עצם הגלגולת.

*מושגים - טעם הבריאה - טעם לרצון - ג' רישין בכתר - רישא דאין - תענוג גשמי

ישנם ג' רישין בכתר:

רדל"א – רישא דלא איתידע – הראש הבלתי נודע - שאליו לא הגענו עדיין.

רישא דאין – מדרגת ה"אהבה בתענוגים" - אליה ניתן להגיע רק ע"י ביטול

במציאות. ע"י ביטול במציאות מגיע האדם ל"אין". אם האדם ביטל עצמו לגמרי, הרי שהגיע למדרגת צדיק – שחייו במדרגת "אהבה בתענוגים" – חסד דעתיק – "אהבה שאינה תלויה בדבר" בכלל. אהבה זו, רישא דאין – היא היא טעם הרצון - היא החסד דעתיק שמתלבש בתוך גלגלתא דאריך.

ושוב, הטעם המדוד הוא הוא הגבורה דעתיק שמתלבשת במוחא סתימאה דאריך. לעומתו, הטעם של עונג, במדרגת "אהבה בתענוגים" – הוא הוא החסד דעתיק שמתלבש בגלגלתא דאריך. ואם כן, הדבר שמתלבש בתוך הגלגלתא דאריך הוא ה"אין" – "הרישא דאין" – "אהבה בתענוגים".

רישא דאריך – רצון בנפש. ג' הרישין נקראים בחסידות: אמונה, תענוג, רצון.

קראנו קודם את הסעיף כולו – נחזור ונסבירו:

"אין בטוב למעלה מענג" – המאמר בספר יצירה אומר שהטוב הגבוה מכולם –

הוא העונג – ומכאן אני לומד שישנו גם טוב אחר, טוב שאינו עונג מוחלט.

בחינת "אהבה בתענוגים" - כל טוב הוא עונג – אלא שישנו טוב שהוא עונג

המצומצם בשכל – וישנו הטוב הגבוה ביותר – "אהבה בתענוגים", שאין טוב למעלה ממנו - הוא החסד דעתיק יומין שמתלבש בגלגלתא דאריך אנפין בסוד "אין טעם לרצון".

כלומר, "אין טעם לרצון" – החסד דעתיק יומין של ה"אהבה בתענוגים" – הוא

הוא ה"אין". וזהו שיוסבר בהמשך שישנו הבדל מוחלט בין תענוג גשמי לבין תענוג אלוקי – מן הקצה אל הקצה.

תענוג גשמי – תענוג גשמי הוא תמיד התפשטות היש "יש מי שאוהב" – הוא

מרגיש יותר ויותר "אגו" תוך כדי אהבתו.

תענוג אלוקי – מה שאין כן תענוג אלוקי, שהוא תמיד תענוג מהתבטלות היש

לגמרי – עד שה"אהבה בתענוגים" נקראת "אין" – והוא הטעם האמיתי, טעם מלשון עונג. הוא עונג בלא שום הגבלה בשכל – שמתלבש ומתגלה בתוך הגלגלתא דאריך אנפין.

נחזור:

מה הם הטעמים שאנו מתבוננים בהם ? אנו מתבוננים בטעמיו של הקב"ה בבריאת העולם. אנו עסוקים בשאלה: למה הוי' ברא את העולם ? כתוב בחז"ל שהוי' ברא את העולם מתוך השתוקקות – כלומר, מתוך אהבה. "שוקיו עמודי שש" – זה העולם שנשתוקק הקב"ה לבראו כמו שנאמר "ועלי תשוקתו" – כמו שהוסבר באריכות בשעור הקודם.

ואם כן, להוי' ישנה אהבה והשתוקקות לברוא את העולם והשאלה היא – האם יש לו טעם בזה או אין לו טעם בזה ?

אנו מסבירים שישנן שתי מדרגות של טעם:

א . אין טעם לרצון - אין מוחלט – שעל זה כתוב "אין טעם לרצון" – כלומר,

ש"האין" הוא הטעם לרצון. כלומר, שהרצון והטעם וה"אין" – הכל היינו הך – הכל עצם אחד – ונקרא "עצם הגלגלתא".

ב . טעם כמוס לרצון – שהוא טעם מדוד ומוגבל – האור של גבורה דעתיק

שמתלבש במוחא סתימאה דאריך.

נסיים את קריאת הסעיף:

(כידוע מהבעש"ט זי"ע שבכל מאמר שבו תבת "אין" יש לפרש "אל תקרי "אין" אלא "אין". – כל פעם שאומרים אין משהו – בלשון שלילה, אפשר לומר ש"אין"

הוא הדבר בעצמו – ואז הופך להיות לשון חיוב.

וכן פרש: "אין מזל לישראל", שהאין האלקי הוא המזל העליון "הנוזל" ומשפיע אור וחיות לנשמות ישראל. והוא סוד ה"מזל העליון" שב י"ג מדות הרחמים – "נצר חסד" – הוא התיקון השמיני של י"ג מידות הרחמים. מדוע נקרא מזל זה "נוצר חסד" – איזה חסד הוא נוצר ? - כתוב בכתבי האריז"ל שהמזל השמיני נוצר את החסד שבפרצוף הגלגלתא. הגלגלתא הוא פרצוף שלם, וישנן בגלגלתא עשר ספירות של הגלגלתא. שוב, הכתר של אריך נקרא גלגלתא – והוא גם כן פרצוף בפני עצמו ובו עשר ספירות – וישנו החסד שבפרצוף הגלגלתא. החסד שבגלגלתא אינו החסד של עתיק שמתלבש בתוך כל הגלגתא דאריך – אלא רק הספירת החסד של פרצוף הגלגלתא. וכתוב שהחסד של הגלגלתא נמשך ל"נוצר חסד", למזל העליון שממנו יונק אבא.

וכך אנו קוראים בהמשך הסעיף:

"נוצר חסד" שבו מאיר ספירת החסד שבפרצוף הגלגלתא, כמבואר בכתבי האריז"ל, שפנימיותה היינו החסד דעתיק יומין,

"רישא דאין" – "אהבה בתענוגים" וד"ל), - אומנם כתוב בפרוש בכתבי האריז"ל

שזה החסד של הגלגלתא – אבל לאמיתו של דבר, בפנימיות החסד של הגלגלתא ישנו החסד של עתיק יומין – שמתלבש בכל הגלגלתא. ושוב, חסד דעתיק יומין מתלבש בכל הגלגלתא, ובעיקר מתגלה בחסד של הגלגלתא – והחסד הזה נקרא "אהבה בתענוגים".

*מושגים - טעם הבריאה - אין, טעם לרצון - ידיעת השלילה וידיעת החיוב - חיוב

שסוד ה"אין" הוא הענג העליון, "טעם" מלשון טעם וענג

(ומה ש"אין טעם לרצון", כפשוטו,

היינו "טעם" מלשון טעם המתלבש בשכל). – אנו מסבירים כאן שאת ה"אין טעם

לרצון" – הופך הבעש"ט מלשון שלילה ללשון חיוב. ואפשר היה לחשוב שבדרוש שלו מוריד הבעש"ט את ה"אין" ממקומו הגבוה למקום תחתון יותר – ושם הוא כבר "יש".

ידיעת השלילה - בד"כ חיוב הוא למטה משלילה – ואכן כך מוצאים אנו אצל

הרמב"ם – שידיעת החיוב היא למטה מידיעת השלילה. מה שאפשר להשיג ע"י שלילה הוא תמיד מופשט יותר ונעלה, ממה שאפשר להשיג ע"י חיוב. זהו יסוד כל החקירה האנושית, כולל מחקרו של הרמב"ם – שתכלית ההפשטה היא ידיעת השלילה ולא ידיעת החיוב.

חיוב – ואם כן, לפי השקפה זו – משפט של חיוב הוא לכאורה למטה

ממשפט של שלילה – ואומרת החסידות שבחוש הפנימי של עצם הנשמה האלוקית – ישנה הכרה חיובית שהיא למעלה מידיעת השלילה. ידיעה חיובית זו היא למעלה מידיעת השלילה – בגלל שהיא התקשרות עצמית של עצם הנפש האלוקית, שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. וכך מסביר הרבי הרש"ב – שעיקר חידוש החסידות הוא שישנו "חיוב שלמעלה משלילה".

שוב, עיקר חידוש החסידות לגבי כל הפילוסופיה והמחקר היהודי – הוא שישנה ידיעה חיובית , שאינה ידיעת השכל אלא ידיעה של תחושה ישירה והתקשרות עצמית – שלמעלה מהפשטת המושג שקורא הרמב"ם "ידיעת השלילה".

ולכן, כל פעם שאומר הבעש"ט אל תקרא "אין" אלא "אין" – אינו מוריד את הענין מהפשטה ומשפט של שלילה – אל מדרגה נמוכה יותר של חיוב – אלא אדרבא, בכך מעלה הבעש"ט את הדבר מידיעת השלילה – להתקשרות חיובית לעצם שהיא סוד ה"אין" בכל מקום.

*מושגים - טעם הבריאה - אין, מזל לישראל - גבול השגה אנושית - ביטול באמצע

השגה אנושית - ואם כן, לומר בלשון הבעש"ט "אין, מזל לישראל" – פרושו

להכיר שישנו מזל לישראל, שהוא הוא ה"אין" – וזה יותר גבוה מלומר "אין מזל לישראל" כפשוטו, בלשון שלילה. ושוב, באומרי "אין מזל לישראל", שללתי את כל המזלות שאני מכיר בשכלי האנושי. אך כאשר אני אומר ע"פ הבעש"ט – "אין, מזל לישראל" – עברתי את גבול ההשגה האנושית השכלית לגמרי – ע"י הפשטה מוחלטת. את כל מה שמוכר לי אני שולל – ובאתי עד ה"גג" של מדרגה מסוימת ע"י שלילה "אין מזל לישראל".

אבל, כאשר אני פתאום אומר "אין, מזל לישראל" – יש מזל אבל הוא "אין" – עברתי את גבול ההשגה לגמרי, עברתי לעולם אחר לגמרי. הגעתי לחיוב והכרה ישירה – שמעל ומעבר לשלילת המציאות התחתונה של המזלות של שאר אומות העולם.

ואם כן, כאשר אני אומר "אין טעם לרצון" – אני שולל טעם מסוג תחתון, שהוא טעם של שכל – "טוב טעם ודעת למדני" – וממילא, "אין טעם לרצון".

אבל כאשר אני הופך ואומר "אין, טעם לרצון" בלשון חיוב – הרי שעברתי לטעם אחר לגמרי, עברתי את הגבול לגמרי אל הבלי גבול – והגעתי להכרה חיובית ישירה – שיותר גבוהה מהשלילה הקודמת.

ביטול באמצע - ואם כן, הסדר כאן הוא ע"פ הכלל בחסידות האומר – שבין

כל שתי מדרגות חיוביות – ישנו ביטול באמצע. והביטול באמצע זהו ה"אין" בלשון שלילה – כלומר שאני שולל את הדבר הקודם. ואילו, ה"אין" בלשון חיוב, הוא כבר "יש אמיתי" לגבי ה"יש הראשון".

ה"אין" החיובי – הוא המזל לישראל.

ה"אין" החיובי – הוא הטעם לרצון.

וכאמור, חיוב זה הוא בעצם הגלגלתא - שעבר את גבול המוחא סתימאה לגמרי. במוחא סתימאה ישנו "טעם של שכל" – "השכל הנעלם מכל רעיון". וכשאני עולה ממוחא סתימאה לקראת גלגלתא – ואני כביכול על גבול הגלגלתא – אני חייב לשלול את הטעם של המוחא סתימאה ולומר "אין טעם לרצון" בכלל. ורק אחרי ששללתי לגמרי - "אין טעם לרצון" – אז אני יכול לבוא למדרגה גבוהה ממנה לגמרי "אין, טעם לרצון" – ה"אין" החיובי – הוא הטעם המוחלט לרצון.

אין אמיתי - ואם כן, דרכו של הבעש"ט לדרוש אל תקרא "אין" אלא "אין" –

אינו דבר סתמי, אינו אך פרט קטן – אלא עיקר המהוה את כל תורת הבעש"ט. הבעש"ט מעלה אותך משלילת השגה תחתונה, שהיא שיא השגת העולם התחתון – לתוך עולם עליון ולהשגה חיובית עצמית של "אין אמיתי" – שהוא ה"יש האמיתי" לגבי ה"יש התחתון".

זהו סוד תורתו ועבודתו של הבעש"ט – להגיע לתחושה ישירה חיובית – שלמעלה משלילת התחושה הקודמת.

ושוב,

(ומה ש"אין טעם לרצון", כפשוטו,

היינו "טעם" מלשון טעם המתלבש בשכל). – וכאמור, טעם המתלבש בשכל – אין,

אבל ישנו "אין, טעם לרצון" – הוא העונג. בהמשך נסביר שעונג זה אינו דומה לאותו עונג שאנו מכירים – אין לנו הכרה ב"אהבה בתענוגים" – שבאה מביטול במציאות באופן מוחלט. וכמובן שאינה דומה לתענוג שבא מתוך "התפשטות היש" – כמו כל תענוג תחתון.

עד כאן למדנו את פרק ב' בשער "טעם הבריאה", והגענו לסוף הסעיף השני.