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

פרק ג' – בדעת זו קיים השרש לארבעה טעמים בפרט בסוד בריאת העולם, כנגד

ארבע אותיות שם הוי' ב"ה:

א . "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". תאוה היא סוד בית, סוד בראשית (בחוכמתא) – בית אשר – תכלית הכונה של דירה בתחתונים. "בחכמה יבנה בית", שהבית בכלל, וה"דירה בתחתונים בפרט (בחינת "הוי' בחכמה יסד ארץ", "ארץ" היינו בחינת "תחתונים", ונוסדה ע"י בחי' חכמה דוקא), הוא גלוי עצם חכמת המתכנן ובונה "בית זבול לו", המקום הראוי להשראת שכינתו וגלוי עצמותו – בחינת "עיקר (עצמות) שכינה בתחתונים היתה".

תאוה – בית – עולה "נצר חסד", סוד "המזל העליון" – "נחל נובע מקור חכמה" – בסוד "אבא יונק ממזל השמיני" ("נצר חסד" הוא התקון השמיני של י"ג תקוני דיקנא – י"ג מדות הרחמים). וכן דירה עולה ג פעמים חכמה, כנגד שרש חב"ד שבחכמה גופא, כמו שנאמר "בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו וגו'" – סוד ג קוצין שב י של שם הוי' ב"ה.

ב . "בגין דישתמודעון ליה" ("כדי שיכירו אותו"). הכרה ותודעה הוא ענין ההבנה וההשגה שבשכל הנברא, והוא סוד שרש הכלים - "גרמוהי" – שבבינה שבעצמות, כביכול – ה עילאה שבשם הוי' ב"ה.

ג . "טבע הטוב להטיב". זוהי התעוררות שבלב העליון, עצם הטוב שבעצמותו יתברך כביכול – ו שבשם הוי' ב"ה.

ד . "אין מלך בלא עם". גלוי המלכות בפרט – ה תתאה שבשם הוי' שבעצמות כביכול – תלוי במציאות ה"עם" – נבראים נפרדים (מצד דעתם – "דעת תחתון") מאחדותו יתברך (שאין "מלך" על בנים ושרים וכדומה, אלא על עם דוקא: "עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך", בחינת "תחתונים", כנ"ל בטעם הראשון של "נתאוה וכו'" (שהרי "נעוץ סופן בתחילתן" דוקא , ולכן שני טעמים אלו דוקא נכתבו בספר התניא קדישא: "נתאוה וכו'" בח"א פרק ל"ו, "ואין מלך וכו'" בח"ב פרק ז. רק שבטעם הראשון עיקר ה"תחתונים" הוא היות "כלי" – "דירה" לגלוי עצמותו יתברך, ובטעם האחרון עיקר ענין ה"עם" הוא היותו נפרד וכו' ממעלת המלך. אך בפנימיות אין מלך בשר ודם, על חיות ובהמות וכו', שאינם "כלים" לקבל מלכותו כלל, וכך ה"עם" דוקא - עולם סוד עם לו – תכליתו להיות "כלי" לדירת עצמותו יתברך, בתחתונים דוקא וד"ל.

הטעם "בגין וכו'" הוא בזהר – זהרא דאמא עילאה, והטעם ד"טבע הטוב להטיב" הוא בספה"ק הממשיכים ומגלים את סודות הזהר למטה – סוד ו שבשם וד"ל).

י - נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

ה - בגין דישתמודעון ליה

ו - טבע הטוב להטיב

ה - אין מלך בלא עם

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - אתה שותף - מנהג המקום - נתאוה הקב"ה

ד' טעמים - כל מה שלמדנו עד כאן – בא רק כדי למקם אותנו - כלומר, לדעת

היכן אנו מדברים כאשר אנו באים לחשוף ולהתבונן בטעמי הבריאה. ואם כן, כל הטעמים מופיעים ושייכים למקום שנקרא אוירא – שבין ה"אין טעם לרצון", לבין ה"טעם כמוס לרצון", בין הגלגלתא לבין המוחא סתימאה - בתוך מקום זה ישנה מערכת שלמה של טעמים – וכמו כל מערכת ע"פ קבלה – מקבילה גם מערכת זו ל ד' אותיות שם הוי' "סוד הוי' ליראיו".

ואם כן, צריכים אנו לזהות ד' טעמים עיקריים המשתלבים יחד – כאשר כל טעם מקביל לאחת מ ד' אותיות שם הוי'. וכאמור, כל ד' מדרגות שם הוי' של הטעמים – נמצא באוירא, שבין הגלגלתא למוחא סתימאה.

נתחיל לקרוא את פרק ג':

בדעת זו קיים השרש לארבעה טעמים בפרט

בסוד בריאת העולם, כנגד

ארבע אותיות שם הוי' ב"ה: - דעת זו היא הדעת של רדל"א שמאירה באוירא,

ובתוך דעת זו ישנו שורש של ד' טעמים בסוד בריאת העולם. כלומר, הרצון לנמק את הרצון של בריאת העולם.

הטעם הראשון "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" - מופיע במדרש, ומובא כטעם עיקרי בספר התניא – ספר היסוד של החסידות. לכל טעם מקור בחז"ל וגם מופיע בהמשך בספרי היסוד של הקבלה והחסידות. מאוד חשוב לנו לדעת באלו ספרים מופיע כל טעם – וזאת כדי לקשר בין אותה דרך של קבלה וחסידות – לטעם המובא על ידה. כל אחד מגדולי ישראל האמיתיים, העצומים, המקובלים וכו' – מביא טעם זה או אחר לבריאת העולם – ואפשר להגיד שסברה זו, יותר מכל מחשבה אחרת – מאפיינת את דרכו של אותו גדול בעבודת הוי'. איך שאותו גדול תופס בשכלו ומרגיש בליבו את טעם הבריאה – כך הוא מכוון את כל מעשיו.

שותף במעשה בראשית - כל המצוות שאנו עושים וכל התורה שאנו לומדים,

מאלף ועד תיו – הוא מעשה בריאה – וכל זה כדי שנהיה גם אנחנו שותפים עם הקב"ה במעשה בראשית – "מה אני בורא עולמות אף אתם בוראים עולמות".

אם תפקיד היהודי לברוא עולמות ולהיות שותף עם הוי' – צריך היהודי להיות מודע גם לטעם הבריאה. המודעות לטעם נותנת את הסגנון האמיתי, וגם את התוקף האמיתי – לכל מה שהיהודי עושה.

וזהו, שאופן תפיסתו של כל אחד מהצדיקים הגדולים את עיקר טעם הבריאה – יותר מכל דבר אחר, אומר לי מהי דרכם באמת בלימוד התורה ובעבודת הוי' וכו'. וכך, אם הטעם הראשון "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – מופיע בספר התניא – הרי שבחסידות חב"ד נחשב טעם זה להיות הטעם העיקרי, יותר מכל שאר הטעמים.

א . "נתאוה הקב"ה

להיות לו דירה בתחתונים". - לקב"ה, ישנה כביכול תאוה לדור בעצמו למטה –

ובשביל לדור למטה הוא בורא עולמות, ובורא השתלשלות שלמה של עולמות – כאשר כל העולמות המשתלשלים זה מזה יודעים היטב שאינם אלא אמצעי ושלב - להגיע לעולם התחתון מכולם. כל התוקף והדגש הוא אך ורק על העולם התחתון ביותר – ולא על העולמות העליונים, שאינם אלא שלבים אמצעיים.

דירה - הקב"ה חפץ, בסופו של דבר – לדור במציאות התחתונה מכולם,

ולדור פרושו להופיע בכל עצמותו. מסבירים בחסידות שאדם בתוך ביתו – מרגיש את עצמו חפשי לחלוטין להתנהג בהתאם לרצונו. ברגע שהאדם יוצא מביתו החוצה – חייב הוא להתאים את עצמו לפי נימוסי הבריות – וממילא אינו חופשי ועצמי. כאשר אדם נמצא מחוץ לדירתו – מתחייב הוא להתנהג כמנהג המקום, וכך גם בהלכה חשיבות רבה למנהגי המקום. אדם העובר לגור ממקום למקום – חייב לקבל עליו את כל מנהגי המקום בו רוצה הוא להיות תושב קבוע.

מנהג המקום – וכביכול, כאשר הקב"ה עובר דרך עולם האצילות – בדרכו

להגיע לעולם העשיה התחתון – צריך הוא לנהוג מנהג המקום ולהיות אציל – מאחר שבעולם האצילות מתנהגים כמו אצילים. ו"אין לו ברירה" בגלל ש"דרך ארץ קדמה לתורה" – והוא כביכול "חייב" להנהיג את עצמו בדרך ארץ. וכמובן שבעולם הבריאה צריך לנהוג כמו שמתנהגים בעולם הבריאה, וכך בכל עולם ועולם.

מקום ללא מנהג - וכשמגיעים לעולם הזה, לעולם התחתון שאין שם מנהגים

כלל – כולו בלגן מבולגן לחלוטין – יכול הבא לדור להחליט בעצמו כיצד נוהגים כאן. בהלכה כתוב שכאשר באים למקום בו אין מנהג – יכול גם אתה, אם אתה "גדול" מספיק - להחליט ולחולל את מנהג המקום.

ואם כן, הוי' בא למקום כזה, בו אינו "חייב" לאף אחד שום דבר – ועל כן יכול לנהוג כאן בדיוק כמו שרוצה לנהוג. כמובן שהסיפור בכללותו הוא רצון הוי' – ואין מונע בעדו ח"ו – ובכל זאת, זהו המשל ל"דירה בתחתונים" – הדרך להגיע לביתך שלך – למקום בו יכול אתה להיות אתה במאת האחוזים.

וכאילו שהוי' אומר שאני יכול להיות עצמי לגמרי – רק במציאות התחתונה ביותר – "דירה בתחתונים", ובשום עולם עליון איני יכול להיות עצמי. ואם כן, לשם כך יגע הוי', יגיעת דיבור בלבד בלשון חז"ל – לברוא את כל מעשה בראשית – בשביל שיהיה לו מקום להיות הוא – להתגלות כמו שהוא.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - קוצו של י' - נחל נובע - פלא

נחזור:

הסברנו מעט את הטעם הראשון מבין ד' הטעמים "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". אנו רוצים להסביר כאן ד' טעמים לרצון הוי' בבריאת העולם – כנגד ד' אותיות שם הוי'. הטעם הראשון צריך להיות כנגד אות י' של שם הוי' – שהיא החכמה.

קוצו של י' - לאות י' ישנו קוץ עליון – בסוד הצינור שדרכו נוזל האור והשפע

מהכתר לחכמה. ואם כן, החכמה תמיד קשורה ויונקת מהכתר – מהעל מודע. החכמה היא ראשית הברקת המודע – הברקה שנובעת תמיד מתוך העל מודע. נביעת האין סוף מהעל מודע למודע – היא בסוד הקוץ שעל גבי אות י'.

נחל נובע - הפסוק במשלי קורא לקוץ זה "נחל נובע מקור חכמה" – כלומר,

נחל שנובע מהחכמה הסתומה של הכתר לתוך החכמה הגלויה.

פלא - פסוק נוסף אומר "אאלפך חכמה" – הכתר, שאינו מודע כלל, נקרא

"פלא". פלא הוא דבר שלמעלה לגמרי מטעם ודעת – וכאשר ה"פלא" חפץ להתגלות במודע – הוא כאילו הופך את עצמו מפלא לאלף מלשון אולפן – כלומר, לימוד פנימיות החכמה – "אאלפך חכמה", אלמד אותך חכמה. בלשון הקודש "אולפן" הוא פנימיות לגבי "לימוד".

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - א"ל ב"מ - אלף, פלא - נחל

א"ל ב"ם – אם נחלק לשני חצאים שוים את כ"ב אותיות לשון הקודש – מ א'

ועד כ', ומ ל' ועד ת' – ונזווג אותם יחד בשני טורים– נקבל י"א אותיות כנגד י"א אותיות, הנקראות א"ב א"ל ב"ם:

א – ל

ב – מ

ג – נ

ד – ס

ה – ע

ו – פ

ז – צ

ח – ק

ט – ר

י – ש

כ – ת

הטור הראשון של אותיות א' – כ' נקרא פנים, ואילו הטור השני של אותיות ל' – ת', נקרא אחור.

ואם כן, א"ל הן זוג האותיות שעומדות למעלה בראש הטורים – וכתוב ששתיהן לשון לימוד:

א' – אלף – לשון אולפן – והיא פנימיות הלימוד – לימוד סתרי

תורה.

ל' – למד – לשון לימוד – כמו תלמוד, שהוא לימוד הנגלה בתורה.

ספר יצירה - מסבירים אנו פעמים רבות שטוב ויפה שמכנים בימינו אלו את

לימוד לשון הקודש בשם אולפן – אולפן ללימוד השפה העברית. ואכן, לשון הקודש כולה "קבלה" – והדבר מודגש במיוחד בספר הקבלה הראשון "ספר יצירה" המיוחס לאברהם אבינו, שנושאו הוא לשון הקודש. ולכן לימוד לשון הקודש – הוא קבלת האולפנא האמיתית – "אאלפך חכמה".

אלף פלא - כל זאת הסברנו כדי ללמוד אח"כ שהאור המאיר לתוך החכמה –

נקרא "אלף" . כאשר אותו אור נמצא עדיין במקומו למעלה, בעצם הכתר – הוא נקרא "פלא". וכאמור, כאשר ה"פלא" הופך את כיוונו להאיר לתוך החכמה הגלויה – הוא הופך להיות "אלף".

נצר חסד לאלפים – ר"ת נח"ל . בלשון הקבלה "אבא יונק מהמזל השמיני".

אותו צינור שאבא יונק דרכו – נקרא המזל השמיני של י"ג מידות הרחמים, "נוצר חסד לאלפים" – כאשר הנחל הוא ה"נחל נובע מקור חכמה". האלפים כאן – הוא מלשון "אאלפך חכמה" – כמו שהוסבר.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - סקירת ד' טעמים - ד' טעמים כנגד ד' דהוי'

נחזור – אות י' של שם הוי' היא חכמה – ויש לה קוץ עליון, שהוא "נביעת האין סוף" לתוך החכמה. אנו צריכים להתבונן ולהסביר שהטעם הראשון – "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – מקביל לאות י' של שם הוי'. כלומר, שישנה דוקא בטעם זה חכמת הוי' – וגם נביעה מהכתר לתוך החכמה.

אבל כדי שנוכל להבדיל בין טעם לטעם – נסקור בקצרה את כל מערכת ד' הטעמים:

י - נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים – הוא הטעם שהתחלנו

להסביר.

ה - בגין דישתמודעון ליה – בכדי שיכירו אותו. הוי' בורא את העולם

כדי שבני העולם כולם, מהעולם העליון ועד העולם התחתון מכולם – יכירו אותו. זהו הטעם המופיע בספר הזהר. כמובן שישנו קשר בין כל הטעמים – אך ע"פ פשט, לכל טעם רעיון קצת שונה משאר הטעמים.

ו - טבע הטוב להטיב – טעם זה כתוב בעיקר בתחילת ספר "עץ חיים"

– הספר העיקרי של קבלת האריז"ל. ומשמעותו היא, שהוי' בורא את העולם על מנת להטיב לברואיו – להביא את כולנו לעולם הבא ששם ישנו תכלית הטוב. לפי זה, תכלית מעשה בראשית הוא עולם הבא. טעם זה הוא גם הטעם העיקרי אצל הרמח"ל – ובו מתחיל את ספרו "מסילת ישרים", וכן ספרים נוספים.

ה - אין מלך בלא עם – הטעם האחרון מובא בספרי הקבלה וגם מובא

בספר התניא – ב"שער היחוד והאמונה". והוא, שכל כוונת מעשה בראשית היא לגלות את מלכות הוי' – ואי אפשר לגלות את מלכות הוי' ללא מציאות "עם". ועל מנת להמציא "עם" – חייבים לברוא את כל העולמות שהם ה"עם" – וממילא יוכל הקב"ה להיות מלך על עמו – "אין מלך בלא עם". עול"ם = ע"ם ל"ו.

ה' תתאה - ראינו ד' טעמים, כאשר ברור הוא שהאחרון שבהם "אין מלך ללא

עם" עומד כנגד ה' תתאה שבשם הוי' – המלכות.

ו' דהוי' - הטעם השני מלמטה "טבע הטוב להטיב" – גם כאן ברור שעומד

הוא כנגד אות ו' של שם הוי' – שהן ו' מידות הלב שהעיקרית שבהן היא החסד – הטבע שבלב לעשות טוב.

ה' עילאה – "בגין דישתמודעון ליה" – כדי שיכירו אותו – כלומר, שאנחנו

נכיר אותו. הכרה כאן זאת השגה ובינה – השגה והבנת הנשמות המשתייכת בקבלה ל אות ה' עילאה שבשם הוי'. מקור ומחצב הנשמות בקבלה – שייך גם הוא לאות ה' עילאה של שם הוי'.

ואם כן, ע"פ פשט ובהשקפה ראשונה, מקבילים שלושה טעמים אלו באופן ברור לאותיות הו"ה של שם הוי'. לעומתם, אינה ברורה הקבלתו של הטעם הרביעי "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – לאות י' דהוי'. כלומר, מדוע תאוות הוי' "להיות הוא עצמו דוקא במציאות התחתונה" – קשורה דוקא עם חכמה. וממילא, טעם זה הוא עמוק מכולם ואותו צריכים אנו להבין.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - תאות צדיקים - תאוה - אוה

נחזור ונקרא בפרק ג':

א . "נתאוה הקב"ה להיות לו

דירה בתחתונים". – את המילה תאוה מיחסים בדרך כלל לכח שלילי בנפש. לא

מצאנו פעמים רבות שמדברים על תאוות טובות – אבל כאשר אנו מוצאים במאמר חז"ל זה שישנה להוי' תאוה, ואנו יודעים שהוי' הוא "עצם הטוב" – ברור שזאת תאוה חיובית, ולא ח"ו תאוה שלילית. המקור בתנ"ך למאמר חז"ל זה הם שני פסוקים מספר משלי בהם תאוה הולכת יחד עם צדיקים. הוי' נקרא בחז"ל "צדיקו של עולם" – כלומר, שהוי' הוא הצדיק של כל העולם כולו – על דרך מאמר חז"ל האומר שהוי' הוא "אלופו של עולם" – האלוף של העולם.

פסוק אחד אומר – "תאות צדיקים אך טוב".

ופסוק שני אומר – "ותאות צדיקים יתן".

תאות צדיקים אך טוב - ואם כן, הכתוב אומר בפרוש שישנה לצדיק תאוה –

ותאוה זו היא טובה ומבוררת. קודם היתה אולי עירבוביא של חלקי טוב וחלקי רע - אבל הצדיק בירר בתכלית הברור את תאותו עד שנשארה "אך טוב" – אך ורק טוב "תאות צדיקים אך טוב".

ותאות צדיקים יתן – ואותה תאוה שהיא "אך טוב" – הוי' ממלא ונותן

לצדיק. ואם כן, קודם צריך להתחיל מהפסוק "תאות צדקים אך טוב" שהוא תכלית הבירור של התאוה. וכאשר התאוה מבוררת בתכלית – אז נותן הוי' לצדיק את כל משאלות לבבו, וממלא את תאותו.

מהי תאות הצדיק ? – תאות הצדיק היא אהבת הוי'. הצדיק אוהב את הוי'

ורוצה להמחיש את הוי' בעולם ע"י קיום "דרך הוי'", שהיא התורה והמצוה. אדמו"ר הזקן אמר שאהבת הוי' היא תאוה מורגשת בלב, באופן מוחשי לחלוטין, כמו כל תאוה גשמית – אלא שמשיגים תאוה זו רק אחרי שמשברים ומבטלים את כל שאר התאוות. כאשר אין לאדם תאוה אחרת – אזי הוא כלי לקבל את תאות "אהבת הוי'".

ואם כן, כמו שישנה תאוה כלשהי בליבו של אדם כך להבדיל , ישנה בלב הצדיק תאוה לקב"ה.

תאוה – מילה זאת היא מאוד יחודית. שורש המילה "תאוה" הוא מהשורשים

היחידים בלשון הקודש שכולו מורכב מאותיות התנועה אהו"י – כלומר שזהו שורש היולי לגמרי. שורש בלשון הקודש מורכב משלוש אותיות, וישנם שורשים שכל שלוש האותיות המרכיבות אותם הם עיצורים – כלומר אותיות חזקות שהגייתן נשמעת. ישנם שורשים בהם רק שני עיצורים ואות אחת היא תנועה – שורש כזה הוא שער, שבנוי בעיקר רק משתי אותיות. ישנם שורשים בהם רק עיצור אחד – כאשר שתי האותיות האחרות הן תנועות מאותיות אהו"י.

לאותיות אהו"י מצטרפות לפעמים גם אותיות האמנתי"ו, שהן אותיות הנופלות מן השורש. ואם כן, השורשים ההיוליים ביותר, המופשטים ביותר – הם השורשים המורכבים מאותיות אהו"י בלבד.

אהו"י – כותב הפשטן אבן עזרא בתחילת ספר שמות על הפסוק "אהי"ה אשר

אהי"ה" – שם הגאולה שנתגלה למשה רבינו לפני יציאת מצרים, פרוש ארוך מאוד על שמות הקודש בכלל, ושם זה בפרט. מסביר האבן עזרא באריכות שבכל אחד משמות התואר של הוי' – ישנו לפחות עיצור אחד. שמות התואר באים כל אחד לתאר תכונה מסוימת של הקב"ה, וממילא צריכים שמות אלו להאחז כל אחד במציאות מסוימת – ועל כן צריך שיהיה בכל שם כזה לפחות עיצור אחד – שבא להגביל ולהבהיר ולתאר את התואר הנרצה.

ואילו שמות העצם של הוי', שאינם נאחזים בתואר מסוים – מורכבים אך ורק מאותיות אהו"י, ואין בהם אפילו עיצור אחד – והם שלושה שמות עצם המופיעים בתורה - אהי"ה, הוי', י"ה.

ושוב, בשמות אלו אין שום הגבלה של תואר – אלא רק ביטוי והבעת העצם לעצמו.

הי"ה – אם מדברים על השורש, הרי שכל שלושת השמות הם משורש

היה – לשון הוי"ה:

אהי"ה – אני עתיד להיות.

יהו"ה – היה הוה ויהיה כאחד – הויה תמידית.

י"ה -

ואם כן, שורש זה חשוב מכולם, ואין בו אפילו עיצור אחד, אלא כל אותיותיו תנועות מאותיות אהו"י.

אוה - ישנם עוד כמה שורשים יחידים בלשון הקודש שאין בהם עיצור כלל –

והחשוב ביניהם הוא שורש התאוה – אוה, "אוה למושב לו".

ישנו השורש אבה, "אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו". וישנו תאב – לשון תאבון. שונה מהם השורש "אוה" שכולו מורכב מאותיות אהו"י – ואפשר לומר עליו שהוא ההיולי והיסודי בכל לשון הקודש – אחרי השורש "הי"ה". ואם כן, בשורש או"ה ישנה הכי הרבה עצמיות והבעת העצם – יותר משאר השורשים בלשון הקודש.

ושוב, כל המושג "תאוה" – הוא מיוחד בלשון הקודש – וסוד שורשו הוא א' – ו"ה.

ו"ה – בקבלה צרוף שתי אותיות אלו הוא יחוד וזיווג שנים יחד – כמו איש ואשה.

א' – אות א', שלמעלה מאותיות ו"ה, מצביעה על השותף השלישי – אלופו של עולם – שמחבר אותם יחד. אומנם באות א' ישנן בהעלם גם אותיות י"ה – אבל עיקר סוד אות א' בקבלה הם "מוחין דאבא". והקשר הוא - שע"פ הקבלה יתכן יחוד רק כאשר מקבלים מוחין דאבא.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - מוחין דאבא - פנים ואחור

מוחין דאבא – אות א' בשורש "אוה" היא בסוד "אאלפך חכמה" – מוחין

דאבא. אות א', בתור חכמה – זה הכח שישנו בחכמה להחזיר שני בני זוג פנים בפנים ולזווג אותם. בתחילה נמצאים כל שני פרצופים, כמו איש ואשה – עומדים האחד ביחס לשני, במצב שנקרא "אחור באחור".

אחור באחור - אחור באחור אינו דוקא מצב בו מחוברים השנים זה אל זה

מגבם – אלא, אפילו כאשר עומדים הם האחד מול השני, ומסתכלים האחד בפני השני – מרגיש כל אחד רק את עצמו – ולא את זולתו. כל זמן שאני מרגיש את עצמי, וחברי מרגיש את עצמו – הרי אף על פי שנתחבק בחיצוניות עדיין אנו במצב של אחור באחור.

פנים בפנים – ואם כן, בתחילה אין לנו מגע והסתכלות אמיתית אחד לתוך

עיני השני. אין זה משנה עד כמה משתדלים אנו "כאילו" להתחבר – אלא בתחילה היחס הוא עדיין אחור באחור. יחוד אמיתי הוא רק כאשר האדם מסוגל לצאת מעצמו ולהסתכל באמת בבן זוגו – ובהסתכלות זאת ישנה מסירת עצמו לגמרי לשני – וזה נקרא להחזיר את שני בני הזוג "פנים בפנים". כתוב בקבלה שהכוח להחזיר "פנים בפנים", וממילא הכוח שמאפשר יחוד אמיתי – נקרא "מוחין דאבא" – חכמה.

אחד האמת - בחכמה ישנה הברקה של שכל ראשון, השכלה ראשונה – וישנו

בחכמה כוח של "נביעת האין סוף" , שהרבה יותר עמוק מההברקה הראשונית. הכוח של הנביעה התמידית לתוך החכמה – היא אות א' "אאלפך חכמה", ובה ישנו כח לאחד – א' מלשון "אחד" – וכך מובא בספר התניא בשם המגיד ממזריטש – ש"אחד האמת" שורה אך ורק בספירת החכמה.

חכם הרואה – "איזהו חכם הרואה את הנולד" – כידוע, חכמה קשורה עם

הסתכלות העינים – וממילא, הסתכלות והבטה של כל אחד לתוך עיני השני היא פעולת חכמה – שגורמת קודם כל החזרת "פנים בפנים". ושוב, החזרת "פנים בפנים" היא אפשרות אמיתית לצאת מעצמי להסתכלות בזולת – ועל ידי כך להביא לקרוב ודיבוק אמיתי בין השנים. וזהו הפרוש האמיתי של השורש "אוה".

נתאוה הקב"ה - וכמו בכל דבר, "את זה לעומת זה עשה האלקים" – ושורש

"אוה" יכול לרדת לתוך החיצונים. ולכן ישנן תאוות רעות למיניהן – וממילא מובן מההסבר שהסברנו כאן שאין בקדושה גבוה משורש "אוה". שורש זה הוא הקרוב יותר מכל שורש אחר בלשון הקודש לשם העצם של הקב"ה. ממילא מובן, שהמאמר "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – הוא מאמר שמכוון לעצמות הוי' – יותר מכל פעולה אחרת שאפשר לומר על הוי'.

נחזור:

המאמר "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – נסמך על הפסוק מתהלים "אוה למושב לו" –

כי בחר הוי' בציון אוה למושב לו:

זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אותיה:

מושב, הוא כמו בית שדרים בו – "אוה למושב לו". ושוב, הדבר הכי עצמי שאפשר לומר על הקב"ה זה "אוה".

הכוח הפועל בשורש "אוה" היא אות א' שבו, שהיא החכמה – כמו שנמשיך להסביר.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - תאו"ה = בי"ת - בית אשר

תאוה היא סוד בית, - תאו"ה = 412 = בי"ת. מגימטריא חלקה זו אנו לומדים

שעיקר "התאוה" – היא תאוה לבית, ומיד מתקשר הדבר למאמר אותו אנו לומדים "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". ושוב, התאוה מתבטאת ברצון לדירה, לבית. באופן עמוק יותר צריך לומר שהאדם דר, קודם כל – בתוך התאוה שלו - וככל שהתאוה מתגשמת, אזי הוא דר בתוך התגשמות ה תאו"ה = בי"ת. ואם כן, התאוה מהוה את ראשית דירתו של האדם – ולכן עיקר התאוה היא התאו"ה ל בי"ת.

סוד בראשית (בחוכמתא) –

בית אשר – סוד הבית קשור עם המילה הראשונה בתורה. בספר תיקוני זהר

דורשים צרופים רבים של "בראשית" – ואחד הצרופים העיקריים של בראשי"ת הוא "בית אשר" או "ראש בית". ואם כן, בתוך אותיות "בראשית" – ישנן אותיות "בית" ואותיות "אשר" – ואותיות אלו הן קבוצה בפני עצמה בתוך המילה "בראשית" – הן האותיות הנוספות לשורש. שורש בראשית הוא ראש – ואותיות בית הן, ע"פ דקדוק, אותיות נוספות על השורש. ואם כן, מהתבוננות ראשונה ופשוטה – ראינו שאותיות "בית" הן קבוצה בפני עצמה – ואותיות "אשר" הן קבוצה שניה בתוך אותיות בראשית.

בחכמתא – תרגום ירושלמי מתרגם את המילה "בראשית" – בחכמתא – ע"פ

הפסוק "ראשית חכמה יראת הוי'". ואם כן, כל מה שקשור עם "בראשית" הוא ביטוי של חכמת הוי' – והחכמה רוצה "בית אשר". כתוב בחסידות, שכל מה שנרמז במילה הראשונה "בראשית" – מצביע על תכלית כונת מעשה בראשית – בסוד "סוף מעשה עלה במחשבה תחילה". כלומר, כל מה שנמצא במילה הראשונה "בראשית" – בא לענות על שאלת הטעם לבריאת העולם. ושוב, בתוך המילה בראשית ישנם כל עיקרי סודות הטעם, כאשר הטעם העיקרי הוא "בית" – שכביכול, משתוקק הוי' לבית – "שוקיו עמודי שש" - תכלית הכונה של דירה בתחתונים.

"בחכמה יבנה בית", - מהיכן יודעים שהחכמה היא עיקר הכוח שפועל את בנין

הבית ? הפסוק במשלי אומר "בחכמה יבנה בית". בית בקבלה הוא בד"כ מלכות – וממילא ישנו כאן קשר בין הטעם הראשון לבין הטעם האחרון. בית זה מושג של מלכות – הוי' בונה לדוד "בית נאמן" – "מלכות בית דוד". ואם כן, המלכות היא הבית – אבל הרצון לבית מתלבש בחכמה. הרצון לבית מופיע בתוך החכמה – ורק ע"י החכמה אפשר לבנות את הבית.

"הוי' בחכמה יסד ארץ" – אבא יסד ברתא.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - בחכמה יבנה בית - בחירה

רצונות – כל ד' הטעמים שאנו מדברים בהם - הם רצונות. הרצון לבנות בית

הוא הרצון שמתגלה על ידי התלבשותו בפנימיות החכמה – "בחכמה יבנה בית".

שהבית בכלל, וה"דירה בתחתונים בפרט (בחינת "הוי' בחכמה יסד ארץ",

"ארץ" היינו בחינת "תחתונים", ונוסדה ע"י בחי' חכמה דוקא),

הוא גלוי עצם חכמת המתכנן ובונה "בית זבול לו",

המקום הראוי להשראת שכינתו וגלוי עצמותו – בחינת

"עיקר (עצמות) שכינה בתחתונים היתה". – כמה שהמציאות תחתונה יותר, כך

דרושה יותר חכמה כדי לבנות בית. המדרש מספר שהוי' בונה את עולמו – על דרך אותו מלך שרצה לבנות ארמונו על מקום אשפה. כלומר, לוקח את המקום התחתון ביותר – ודוקא שם בונה את ביתו.

בית הבחירה - ואם כן, לכאורה מקום אשפה וטיט ובוץ – אינו מתאים כלל

לבנות עליו בית וארמון – "טבעתי ביון מצולה ואין מעמד". ושוב, עד כמה שהמקום תחתון יותר, וגם אינו יציב – נדרשת חכמה רבה ביותר כדי להתאים את היסודות למציאות התחתונה – "הוי' בחכמה יסד ארץ". ואם כן, עיקר החכמה הראשונה במלאכת הבנין היא – איך אתה בוחר את המקום לבית, ובחירת המקום המיוחד לך דוקא – מביעה את עצמיותך.

ימים אלו הם ימי חודש אב שכולו קשור עם חורבן הבית, ובנין הבית, ושכלול הבית – ומקומו נקרא בתורה "במקום אשר יבחר הוי' לשכן שמו שם". כלומר, שישנו מקום שאותו אוהב הקב"ה – והוא ארץ ישראל בכלל, וירושלים והר הבית בפרט. זאת בחירתו של הקב"ה – ושם קובע לו מקום להשרות שכינתו לעולמים.

ארץ הקודש - ישנם יהודים העולים לארץ ישראל – וצריכים הם להרבות

ולטייל בארץ עד שיגיעו לישוב שימשוך את ליבם לגור בו. הוא מרגיש בליבו ש"זהו זה" – זה המקום בו רוצה אני לגור לנצח. זאת הרגשה מאוד עמוקה, וישנם אנשים רבים שלא זכו כלל לחוות חויה כזאת כל ימיהם.

הארץ הרי כולה קדושה – ובכל עיר וישוב בה, אתה גר בארץ הקודש – אבל כאשר האדם צריך לבחור את הישוב בו יגור כל ימיו ויקים בית ומשפחה – הרי זאת חויה מיוחדת במינה שאינה קשורה עם שום תכנית מודעת – "פה אשב כי אויתיה".

בחויה זאת, פתאום מרגיש האדם שמקום זה משקף כמו ראי את כל עצמותו, וממילא אתה מרגיש שכאשר תבנה את ביתך בו – תוכל להיות עצמך במקום זה.

נחזור:

תכלית בנין הבית היא, שתוכל בו להיות עצמך לגמרי. אומנם כתוב "אני הוי' לא שניתי" – הוי' אינו משתנה, אבל איכות התגלותו בכל מקום – היא בהתאם למקום. וכך, בכל ספירה וספירה ישנו גילוי בהתאם לספירה – אבל ישנו מקום אחד שבו רוצה לגלות לגמרי את "אני הוי' לא שניתי" – את כל עצמותו.

ואם כן, לפני שבונים את הבית – צריך פתאום להרגיש שהמקום לבנות את הבית – הוא דוקא מקום זה ולא אחר – על דרך הכתוב בתורה "במקום אשר יבחר הוי' לשכן שמו שם".

התחושה הראשונית של המקום – היא פנימיות הכרת החכמה, ועל זה כתוב "איזהו חכם המכיר את מקומו". כדי להכיר את מקומך, עליך להיות חכם. כל זאת אנו מסבירים כדי להבין את הקשר לחכמה – "בחכמה יבנה בית" – והוא רצון עצמי שמתלבש ומאיר דרך החכמה הפנימית של האדם – על מנת לבנות בית – על מנת לבנות את המלכות בסוף.

ושוב, קודם צריכה להיות חכמה פנימית ואמיתית להכיר את המקום "איזהו חכם המכיר את מקומו". אח"כ צריכה להיות חכמה – להתחכם איך קובעים את יסודות הבית במקום זה. וכאמור, המקום הנבחר לבנין הבית אינו דוקא המקום הנוח והקל לבניה. כאשר אתה קבלן בנין – עיקר ענינך הוא לבחור מקום נוח וקל לבניה – אבל, אם הלב הוא המנחה את בחירת המקום לבנין הבית, ולא החישובים הפרקטיים – פתאום אתה יכול לבחור לעצמך מקום שהוא הפחות מתאים למלאכת הבנין – בחירת ליבך.

ושוב, באותו מקום ראית את כל עצמותך – בפוטנציה של אור חוזר. דוקא במקום זה היתה הרגשה עצומה של עצמות – והיא אולי החויה הגדולה ביותר שיכול אדם לתאר.

הוי' בחכמה יסד ארץ – ושוב, המקום אינו המתאים לבנין – אולי זהו בית

קברות, ואולי המקום אינו יציב, או מוצף כולו מים ואין שם אדמה כלל – וממילא, יש צורך במדרגה שניה של חכמה - להתחכם איך עושים יסודות במקום כזה.

וכלשון הרמב"ם בפתיחת ספרו "היד החזקה" – "יסוד היסודות ועמוד החכמות". הרמב"ם, מיד בפתיחת ספרו – מקשר יחד בין יסודות לבין חכמות – כלומר, שישנו קשר בין חכמה לבין כח להעמיד יסודות בריאים.

אח"כ, ישנה עוד חכמה – איך להכנס ולחנוך את הבית ולהתחיל לדור בו.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - חכמות - לחשוף את עצמותו

חכמות בנתה ביתה - ושוב, חכמה ראשונה היא החכמה להכיר את המקום,

"איזהו החכם המכיר את מקומו".

החכמה השניה היא להתחכם איך לעשות יסודות איתנים לבית, גם במקום הבלתי יציב. כלומר, מתחכמים איך להפוך מציאות בלתי יציבה – ליציבה. ובהמשך ישנם עוד ריבוי פרטי פרטים של חכמה איך לתכנן ולבנות את כל הבית – אלא שעיקר החכמה היא להציב את היסודות שעליהם עומד כל הבית.

אח"כ ישנה עוד חכמה, והיא החכמה איך לחנוך ולהכנס ולהתחיל לדור בבית הזה. כלומר, להתגלות ולחשוף את עצמותך בצורה מתוקנת שתתקיים לעד – ולא בצורה פראית שעלולה להביא לידי שבירה.

בלי גבול בגבול - כאשר אדם מגיע לסוף, לשיא – יכול הוא, במקרה הגרוע,

לצאת מגדרו, לצאת מן הכלים לגמרי. ואם כן, כשנכנס לדור בבית, צריך הוא לחשוף את עצמותו ולהשאר בכלים – ולא להרוס את מה שבנה. זאת כבר חכמה אחרת לגמרי – והיא חכמת תכלית המשכת גילוי ה"אין סוף" בתוך הסוף, בתוך הגבול. ונקרא בחסידות – הכח להמשיך אין סוף אמיתי, בלי גבול – לתוך הגבול. על דרך הכתוב "צמצם שכינתו בין שני בדי הארון" – הוי' יודע איך לצמצם את כל ה"אין סוף שלו", ואת כל עצמותו – בין שני בדי הארון שבקודש הקדשים.

נחזור - הסברנו איך שהחכמה היא הפועלת בהגשמת התאוה העצמית.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - חיצוניות, פנימיות, עצמיות

הסבר נוסף כתוב בחסידות – והוא שעצמיות בכלל הולכת יחד עם חכמה. ישנן בכללות שלוש מדרגות בעבודת הוי':

חיצוניות

פנימיות

עצמיות

או בלשון המדוברת בין החסידים, הם שלושה טיפוסי חסידים:

חיצון – אדם חיצוני, בעל "בליטות" חיצוניות.

פנימי – אדם פנימי ומיושב לגמרי, בעל משמעת פנימית לאמת – תכונת הבינה

עצמי – הכונה שהוא עצמו לחלוטין.

חיצון – להיות חיצוני פרושו להיות ברשות הלב. האדם נמצא ברשות ליבו,

וליבו אינו ברשותו.

פנימי – אצל האדם הפנימי – ליבו ברשותו, בגלל שיש לו את "חוש השמע

הפנימי" – משמעת פנימית.

עצמי – האדם העצמי חוזר למצב של "תאות צדיקים אך טוב" – כלומר, ישנה

אצלו תאוה, אבל היא מבוררת בתכלית. ואם כן, מותר לו לאדם העצמי להתאוות כביכול למה שרוצה – להתאוות לעצמו.

ושוב,

חיצון – מידות הלב בפני עצמן - ללא השפעת המוחין בכלל.

פנימי – המדרגה הראשונה של מוחין, שנקראת מוחין דאמא – הופכת את

האדם להיות מציאות פנימית – כלומר, עבודתו נעשית עבודה פנימית.

עצמי – החכמה, מוחין דאבא – נותנים לאדם עצמיות.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - עצמי - אתה מה שאתה

אתה מה שאתה - ואם כן, קבלנו שוב את האסמכתא העיקרית לזה שתאותו

של צדיקו של עולם, תאות הוי' – היא תאוה מתוקנת ומבוררת. לצדיק שבמדרגת חכמה, מוחין דאבא - מותר להתאוות. עצם הצדקת הצורך למושג תאוה – נובע רק ממוחין דאבא – שהם כאמור, הויה פשוטה בדוגמת השורש "אוה" שגם הוא דומה להויה פשוטה. וכאמור, הויה היא בחכמה, ולכן ישנה עצמיות בחכמה – אתה מה שאתה. החכמה מביעה מה שאתה רוצה להיות באמת.

ואם כן, חכמתו של הקב"ה היא באמת הכלי שדרכו הוי' מביע – מה שבאמת הוא רוצה כביכול – ורצונו, הוא להיות הוא לגמרי – להיות עצמו. כמו אדם שהגיע למדרגה כזאת שמותר לו לרצות להיות הוא עצמו.

וכאמור, אין זו מדרגה פשוטה – לתת לעצמך להיות אך ורק מה שאתה – זו מדרגה מאוד גבוהה ונקראת "עצמי".

וממילא, מי שלא עבר את מדרגת הפנימי – לא יגיע באמת אף פעם להיות עצמי – אלא רק ירמה את עצמו.

נחזור:

תכלית עבודת האדם היא באמת להיות "עצמי" – ובאים למדרגה זו על ידי שהאדם מרבה לעבוד "על עצמו" – כדי להיות פנימי. להיות פנימי פרושו, להיות ממושמע לתורה ולמצוות – ומכאן מגיע האדם בסוף להיות עצמי – שזו מדרגת "תאות צדיקים אך טוב" – "תאות צדיקים יתן". וכאמור, אצל הקב"ה זו התאוה לבריאת העולם "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים".

מה פתאום חכמה ? - ואם כן, כל מה שהארכנו – בא להסביר מדוע טעם זה

של "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – קשור עם חכמה. שהרי נשאלת השאלה – מה פתאום חכמה ? – תאוה היא לכאורה ביטוי הלב , ואילו כאן אנו מסבירים שתאוה זו חכמה ?

כאמור, לגבי כל שאר הטעמים – הדבר מובן בשכל פשוט איך הטעם מקביל לאות בשם הוי' – ואילו בטעם זה של "נתאוה וכו" אין הדבר פשוט כלל וכלל. לכן אנו מאריכים להסביר מדוע תאוה זו – היא ביטוי הרצון העצמי באמצעות החכמה. ולכן, כל מה שקשור עם בנין בית – מתחיל מחכמה "בחכמה יבנה בית".

בית – ושוב, ביתך זה המקום בו תוכל להיות אתה – וישנם בזה כמה וכמה

שלבי חכמה:

קודם כל – הכרת המקום – "איזהו חכם המכיר את מקומו",

ואח"כ – התחכמות של קביעת היסודות ובנין הבית,

ולבסוף – החכמה איך לצמצם את האין סוף שלך – לתוך הגבול של

הבית בלי לפוצץ אותו, בלי להרוס אותו.

נחזור, ונקרא את לשון המאמר:

שהבית בכלל, וה"דירה בתחתונים בפרט (בחינת "הוי' בחכמה יסד ארץ",

"ארץ" היינו בחינת "תחתונים", ונוסדה ע"י בחי' חכמה דוקא),

הוא גלוי עצם חכמת המתכנן ובונה

"בית זבול לו", - שלמה המלך, החכם מכל אדם, בנה את בית המקדש בשביל

הקב"ה – וקרא אותו "בית זבול לו". לשון, "הפעם יזבלני אישי" – שמשמעו דירה קבועה ויחוד חתן וכלה.

המקום הראוי להשראת שכינתו וגלוי עצמותו –

בחינת "עיקר (עצמות) שכינה

בתחתונים היתה". – מאמר חז"ל אומר שלפני חטא אדם הראשון, היתה עיקר

שכינה בתחתונים – ופרוש עיקר הוא עצמות. החטא גרם לסילוק עיקר השכינה מהתחתונים – ועכשיו כל מעשינו בתורה ומצוות באים להמשיך את עיקר השכינה למטה – ועל ידי כך להמחיש ולהגשים את תכלית כונת בריאת העולם.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - תאוה = בית = נצר חסד

נצר חסד - ראינו שעיקר התאוה היא לבית, ולכן תאו"ה = בי"ת = 412. רמז

נוסף אומר - תאו"ה = בי"ת = נצ"ר חס"ד. "נצר חסד" היא המידה השמינית של י"ג מידות הרחמים, מקור "נביעת האין סוף" מהכתר לחכמה.

ושוב, רמז זה אומר לי שהתאוה היא הרצון של הכתר, שמתגלה ופועל דרך פנימיות חכמת האדם – שהיא העצמיות, הזיקה לעצמותו. ושוב, בפנימיות החכמה ישנה זיקה לעצמות – כלומר, לעצמותך – והרצון פועל דרך פנימיות חכמה זאת. וכאמור, החכמה מקבלת את התאוה דרך הצינור שנקרא "נוצר חסד" – כאשר התכלית זה הבית – המלכות.

ואם כן, הבית, המלכות שבסוף – מתחילה מ"נצר חסד", הוא קוצו של י' שדרכו נובעת התאוה והרצון הפשוט מהכתר - להתבטא בפנימיות החכמה.

נקרא זאת בהמשך המאמר:

תאוה – בית – עולה "נצר חסד", סוד "המזל העליון" – "נחל נובע מקור חכמה" – בסוד "אבא יונק ממזל השמיני" ("נצר חסד" הוא התקון השמיני של י"ג תקוני דיקנא – י"ג מדות הרחמים). – וכתוב בזהר שאבא, חכמה – יונק ממזל השמיני.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - הב"ל * חכמ"ה - חב"ד

וכן דירה עולה ג פעמים חכמה, כנגד שרש חב"ד שבחכמה גופא, כמו שנאמר "בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו וגו'" – סוד ג קוצין שב י של שם הוי' ב"ה. – עד כאן דיברנו על בית, ואילו כאן מובא רמז לגבי "דירה".

כאמור, בי"ת עולה בגימטריא תאו"ה – אבל במאמר חז"ל מופיעה דוקא דירה "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – והרמז אומר - ג' * חכמ"ה = דיר"ה = 219. חכמ"ה = 73 והוא מספר ראשוני שאינו מתחלק וממילא, ג' פעמים חכמ"ה – הם כנגד ג' מדרגות חכמה בבנין הבית כמו שהוסבר.

הב"ל * חכמ"ה – המספר הראשוני חכמ"ה = 73 , וגם היפוכו 37 = הב"ל –

שניהם מספרים חשובים ביותר לגבי מעשה בראשית. המספר 37 אמצע המספר 73 – וכן הוא חכמה במספר סידורי:

ח = 8 במספר סידורי.

כ = 11 במספר סידורי.

מ = 13 במספר סידורי.

ה = 5 במספר סידורי. ובסה"כ 8 ┴ 11 ┴ 13 ┴ 5 = 37.

הפסוק הראשון בתורה, "בראשית ברא אלהי"ם את השמים ואת הארץ" – עולה בגימטריא לסך 2701 = 37 * 73 = הב"ל * חכמ"ה. מספר זה הוא גם המשולש של 73 - △ 73 = 2701, "כולם בחכמה עשית".

ושוב, דיר"ה = ג' * חכמ"ה. וכאמור, אותן ג' חכמות הן ג' מדרגות בחכמה שהסברנו בעומק:

חכמה א' – הכרת המקום.

חכמה ב' – החכמה ליסד את יסודות הבית, וכוללת גם את כל בנין הבית.

חכמה ג' – איך לצמצם את כל כולך , בצורה מתוקנת בתוך הדירה – בסוד "צמצם הקב"ה את שכינתו בין שני בדי הארון".

חב"ד – רמז נוסף אומר ש ג' החכמות הן כנגד שורש חכמה בינה ודעת –

שבחכמה גופא. כלומר, ג' החכמות הן כמו החכמה והבינה והדעת – של החכמה:

חכמה א' – ראשית הכרת המקום – היא החכמה שבחכמה. הכרת

המקום זו הברקה. אני בא למקום כל שהוא – ופתאום אני רואה שזה מקומי לעולם ועד. חויה זו היא חכמה שבחכמה – וכולה הברקה אחת עצומה.

חכמה ב' – חכמת יסוד היסודות ובנין הבית – על זה כתוב "בחכמה

יבנה בית" – יבנה, אותיות בינה. בנין תמיד קשור עם בינה והתבוננות. ואם כן, החכמה שיודעת איך לבנות את הבית – היא בכללות הבינה שבחכמה.

חכמה ג' – החכמה איך לדור בתוך הבית – כאשר תכלית הדיור הוא

היחוד עם הבית – זאת הדעת של החכמה.

ואם כן, זהו הרמז דיר"ה = ג' * חכמ"ה.

"בחכמה יבנה בית, ובתבונה יתכונן,

ובדעת חדרים ימלאו וגו'"

סוד ג קוצין שב י של שם הוי' ב"ה. - על הדעת כתוב, באופן מיוחד, "חדרים

ימלאו" – כלומר, איך למלא את הבית.

קוצו של י' – ג' חכמות אלו הן גם כן ג' קוצי אות י', או ג' חלקי אות י'. ישנו

באות י' קוץ עליון , "נוצר חסד" שכבר הוזכר, ונקרא "קוצא" בלשון הזהר. שלושת חלקי אות י' נקראים בזהר – קוצא, גזעא, שבילא – הקוץ והגזע והשביל. הקוץ העליון זאת יניקת החכמה מן הכתר – החכמה של החכמה. הגזע שבאמצע – זה תכנון הבנין והעמדתו על כנו – הבינה שבחכמה.

השערה – תכנון הבנין הוא מלשון השערה – לשער את הבנין, וכל השערה היא

משורש "נ' שערי בינה" – וזהו עוד סימן שתכנון הבנין שייך לבינה של החכמה.

שבילא – הקוץ התחתון שבאות י' נקרא שבילא – והוא החכמה איך לחדור,

מלשון "ובדעת חדרים ימלאו" – לתוך הבית, ואיך להחדיר לתוך הבית את כל התוכן שלו – להחדיר לתוכו את עצמיותך שלך.

ואם כן, זה ש דיר"ה = ג' * חכמ"ה - הוא גם סוד ג' הקוצים של אות י' של שם הוי' ב"ה.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - נתאוה הקב"ה - סיכום השעור הרביעי

נתאוה - למדנו שישנם ד' טעמים של בריאת העולם – כנגד ד' אותיות שם

הוי'. בשעור זה עסקנו בטעם העליון ביניהם שכנגד אות י' – חכמה שבשם הוי', "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים".

בחכמה – כל טעם מ ד' הטעמים הוא הבעת רצון – אבל הבעת רצון דרך

ספירה אחרת, ולגבי הבעת "נתאוה וכו'" – זאת פנימיות ספירת החכמה. פנימיות החכמה שהיא "אאלפך חכמה" – אות א' של השורש "אוה" המאחד את אותיות ו' ה'. וכאמור, שורש זה כולו הויה פשוטה – והויה בחכמה.

בהמשך נסביר בפרטות את שאר שלושת הטעמים, ואח"כ נתבונן בקשרים שבין ד' הטעמים – והכל ביחס לד' אותיות שם הוי' ב"ה.

שעור חמישי

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - חזרה קצרה - בגין דישתמודעון ליה - בינה

אנו לומדים שישנם בכללות, בכתבי הקבלה והחסידות - ד' טעמים לבריאת העולם. את ד' הטעמים אנו מנסים ב"ה להקביל לד' אותיות שם הוי':

י - נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

ה - בגין דישתמודעון ליה

ו - טבע הטוב להטיב

ה - אין מלך בלא עם

את הטעם הראשון שבהם, כנגד אות י' של שם הוי' – "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – למדנו בשעור הקודם. הפעם, נמשיך ונלמד את הטעם השני, שכנגד ה' עילאה של שם הוי' – בינה, שבהמשך פרק ג'.

נתאוה – הסברנו שהטעם הראשון של "נתאוה וכו'" – היא התאוה הטבעית

שמקורה בכתר, למעלה מטעם ודעת. למדנו באריכות איך שהתאוה לבית – הרצון הפשוט שיהיה בית, מתלבש בראשית נקודת החכמה של האדם. אח"כ, מהחכמה ולמטה – זה נמשך ביתר שלבי הנפש, אבל העיקר נקרא ע"ש החכמה כלשון הפסוק "בחכמה יבנה בית".

עד כאן חזרנו בקצרה על הנלמד בשעור הקודם – ומכאן ואילך, נמשיך לקרוא את לשון המאמר ונלמד את הטעם השני .

ב . "בגין דישתמודעון ליה"

("כדי שיכירו אותו"). – כלומר, הוי' ברא את העולם כדי שהנאצלים,

הנבראים, הנוצרים והנעשים - יכירו אותו.

הכרה ותודעה הוא ענין ההבנה וההשגה

שבשכל הנברא, - במושג שכל נכללו גם כל תחושה ישירה של ראיה ושמיעה

וכו'. וכאשר בשכל מבינים ומשיגים את האלוקות "כל חדא וחדא לפום שיעורא דליה" – אזי הכרה ותודעה זו נקראת בכללות בינה.

והוא סוד שרש הכלים - "גרמוהי" – שבבינה שבעצמות,

כביכול – ה עילאה שבשם הוי' ב"ה. – היכולת להשיג היא "כלי". יכולתו של

הנברא להשיג, הוא שורש הכלים כביכול – בבינה שבעצמות.

דעת דרדל"א - בנקודה זו רצינו לחזור ולהזכיר, שכל ד' הטעמים נמצאים

במדרגה מאוד מאוד גבוהה – היא מדרגת הדעת של רדל"א – רישא דלא איתידע. הסברנו באריכות – שכל ד' אותיות הוי' של הטעמים, הם ההוי' שבתוך הדעת דרדל"א – שנכנס ומתלבש באוירא - שבין הגלגלתא לבין המוחא סתימאה דאריך.

הגלגלתא היא הרצון הפשוט, ועליה נאמר - "אין טעם לרצון", אין טעם לרצון של בריאת העולמות.

במוחא סתימאה נאמר "טעם כמוס לרצון" – כלומר, שישנו טעם - אך הוא טעם כמוס.

ד' הטעמים שאנו לומדים נמצאים באוירא, שבין הגלגלתא למוחא – בין "אין טעם לרצון" לבין "טעם כמוס לרצון". וכאמור, הממוצע המחבר בין ה "אין טעם" לבין ה "יש טעם" – הוא הדעת דרדל"א שמאיר באוירא שבין הגלגלתא לבין המוחא סתימאה.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - בגין דישתמודעון ליה - בינה - שרש הכלים

ואם כן, הטעם השני שאנו לומדים אומר, שהוי' רוצה שיכירו אותו – והוא שורש הכלים. כלומר, הוי' רוצה שאתה ואני נהיה כלים להכיר אותו.

לגבי הטעם הראשון "נתאוה וכו'" – לא כתוב שהוי' בורא את העולם כדי שיהיה דבר ביחס לעולמות – אלא רק שהוי' רוצה דירה בשביל עצמו. כמובן, שאם הוי' רוצה דירה בעולם – זה מחייב עולם – אבל טעם ראשון זה מביע רצון עצמי – בשביל עצמו.

שורש הכלים – הטעם השני - "בגין דישתמודעון ליה" – כלומר, הוי' רוצה

שהנבראים יכירו אותו – וממילא, הו' רוצה להביא את העולם למצב כזה שיכירו אותו. ושוב, הוי' רוצה שכל נברא יהיה כלי להשיג אותו – וממילא, זהו שורש הכלים.

שיכירו אותו – כתוב בחסידות שהטעם השני וכן הטעם השלישי – אינם

מחייבים מציאות תחתונה – ודי היה, ע"פ טעמים אלו – לברוא רק את העולמות העליונים – כמו האצילות למשל. אם הוי' רק רוצה שיהיה מישהו שיכיר אותו, די היה שיהיו נאצלים בעולם האצילות, או מלאכים, שהם "שכלים נבראים" – בעולם הבריאה – וממילא, יהיו מי שיכירו אותו. ולכאורה די בזה, ואין צורך לברוא את העולם התחתון לתכלית זאת.

לעומת זאת, הטעם הראשון מדבר על "דירה בתחתונים" – לא סתם דירה, אלא בתחתונים דוקא – "הוי' בחכמה יסד ארץ" – כלומר, שטעם החכמה מחייב את הארץ, שהיא המציאות התחתונה.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - בגין דישתמודעון ליה - דצח"מ - אי"ה

בתחילה נראה שהמציאות התחתונה היא על דרך הדומם במערכת ה דצח"מ:

י' – מדבר

ה' – חי

ו' – צומח

ה' – דומם - ה' תתאה היא המציאות התחתונה הדוממת – ללא שום הרגשה.

ובמבט ראשון נראה, כאילו ש"דירה בתחתונים" רק מחייבת מציאות הכי תחתונה שיכולה להיות – ולא מחייב שמציאות זאת תרגיש שום דבר. כלומר, שהמציאות התחתונה היא כמו אבן דוממת – והדירה בתחתונים היא דירה שבונים מאבנים שאינן מרגישות דבר.

על דרך אותו אדם שלוקח דבר שאינו מתאים כלל – ודוקא ממנו רוצה לבנות בית – אולי כמו "בית מגפרורים" או מזבל וכו' כמו שהוסבר. ושוב, הוא רוצה לקחת את הדבר התחתון מכולם – ולעשות ממנו בית בשביל עצמו. זהו הדגש בטעם הראשון של "דירה בתחתונים".

אבל בטעם השני שאנו לומדים "בגין דישתמודעון ליה" – הדבר הוא שונה לחלוטין – הוי' רוצה הכרה – מחפש שיכירו אותו. הכרה זו, שהנבראים יכירו אותו – כבר מתחילה מהלך של "טוב לזולת".

אי"ה - בסופו של דבר נגיע לזה, שהעולמות העליונים, כמו עולם האצילות

והשכלים הנבדלים שבעולם הבריאה – מכירים אותו רק עד גבול מסוים. הוי' רוצה שיכירו ממש את עצמותו – וכמו מאמר הראשונים "אילו ידעתיו הייתיו" – ר"ת איה, "איה מקום כבודו להעריצו". כלומר, אם הייתי יודע אותו עד הסוף – "הייתי אותו" – בעצמי.

כתוב בחסידות, שאכן תכלית בריאת העולם היא להגיע לידיעת והכרת העצמות ממש – כלומר, ידעתיו וממילא הייתיו - ודבר זה אפשרי רק באופן של "דירה בתחתונים". לתכלית זו לא די ב"שכלים נבדלים" של עולם הבריאה ובנאצלים של עולם האצילות – שאין בהם הכרה עד כדי התעצמות. ואם כן, בסופו של דבר שני הטעמים הראשונים מתחברים להיות טעם אחד - שאין הכרת עצמותו ממש - אלא מתוך דירה בתחתונים.

נחזור – בהשקפה ראשונה, כאשר הטעם הוא "כדי שיכירו אותו" – אין הדבר מחייב הכרה עצמית עד כדי כך שהמכיר הופך להיות המוכר - "אילו ידעתיו הייתיו". וממילא, אם אינו מחייב הכרה עצמית – זה אחרת מאשר הטעם של "דירה בתחתונים" – שענינו לקחת "תחתון, שאין תחתון למטה ממנו" – ולהפכו להיות דירה לו יתברך – לכאורה, מבלי שהתחתון ירגיש בו כלל.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - בגין דישתמודעון ליה - הטעמים מתחברים

כדי שיכירו אותו – וממילא, הטעם "כדי שיכירו אותו" שונה לגמרי מהטעם

של "דירה בתחתונים" – שהרי כדי להכיר ולהשיג צריך שכל, ולא די באבן דומם. וכאמור, בסופו של דבר נראה – ששני הטעמים הראשונים עולים בקנה אחד ומתחברים. וזאת בגלל שהוי' רוצה הכרה עצמית שפרושה ביטול מוחלט והתכללות אמיתית – ודבר זה אפשרי רק כאשר ישנה מציאות תחתונה שהופכת להיות דירה בשבילו. דירה בה הוא בעצמותו מתגלה – כמו שהוא.

כדי להטיב - וכך גם מתחברים שאר הטעמים. אם הוי' רוצה להטיב למישהו

– יכולה זאת להיות הטבה מוגבלת עד גבול מסוים – המותאמת לכליו של המקבל – ולתכלית זאת אין צריך דוקא "להתעצם עם הוי'". אתה הוא אתה, והוי' הוא הוי' – והוא נותן לך מתנה.

אבל אם נסביר שהוי' רוצה להטיב אתך עד כדי כך שרוצה להפוך אותך להיות "הוא", שזאת ההטבה המוחלטת – הרי שגם טעם זה עולה בקנה אחד ומתחבר עם הטעם של "דירה בתחתונים".

טעמים מתחברים - ואם כן, כל טעם – כאשר לוקחים ומבינים אותו עד הסוף

– הרי הוא שוה ומתחבר עם "דירה בתחתונים". אבל אם לא נקח את הטעם להבינו "עד הסוף" – יעמוד כל טעם בפני עצמו כשורש מיוחד.

התהוות כלים - ולגבי הטעם שאנו לומדים עכשיו "כדי שיכירו אותו", הכרה

סתם - ונאמר שזאת המחשבה הראשונה של התהוות כלים. וכאמור, כלים הם יכולת להשיג, לקבל.

גרמוהי - כתוב ששורש הכלים זה שכל – בינה – גרמוהי. לעומת זאת, שורש

האורות זה חכמה – אור. וממילא, טעם זה של רצון הוי' שיהיו כלים להכירו – זאת הבינה, ה' עילאה דהוי' שבדעת דרדל"א שמאיר באוירא – בין הגלגלתא למוחא סתימאה.

שוב, ישנם - חיוהי וגרמוהי:

חיוהי – החיות שבחכמה – אורות.

גרמוהי – שורש הכלים שבבינה – כלים. - והוא סוד שרש הכלים - **"גרמוהי" –**

שבבינה שבעצמות, כביכול – ה עילאה שבשם הוי' ב"ה. – עד כאן טעם ב'.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - טבע הטוב להטיב - טוב עין הוא יברך

ג . "טבע הטוב להטיב". זוהי התעוררות שבלב העליון,

עצם הטוב שבעצמותו יתברך כביכול –

ו שבשם הוי' ב"ה. – הוי' הוא עצם הטוב, ורוצה להטיב. ומכיון שרוצה להטיב

– הוא רוצה לברוא עולם , נבראים - שיכול להטיב להם. טעם זה שייך בפשטות לאות ו' דהוי' – ברור ש"טבע הטוב להטיב" שייך ללב.

טוב - כתוב שהטוב והחסד – כולל את כל ו' מידות הלב. בעיקר מתגלה הטוב

ביסוד, בסוף "אמרו צדיק כי טוב". אלו ה' חסדים המתפשטים מחסד ועד הוד, ואח"כ מתרכזים ונכללים כולם בספירת היסוד. לכן כל הו"ק, כל ו' הקצוות - נקראו טוב.

גם טבע בעצמו הוא לשון טוב – טוב עין – "טוב עין הוא יבורך" – זהו הטבע האמיתי כמו שצריך להיות "טבע הטוב להטיב".

ושוב, אם נפרש את הטעם של "טבע הטוב להטיב" – כרצון מוגבל בהתאם למקבלים, על מנת לא לשבור את המקבלים – הרי הוא טעם בפני עצמו ואינו מתחבר עם הטעם הראשון של "דירה בתחתונים".

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - טבע הטוב להטיב - אוא"ס הורס את הצמצום

שכל מחלק - ישנה כאן דוגמא לבעיתם של אנשים רבים, ובמיוחד מתחילים.

מצד אחד רוצים שהכל יהיה אותו הדבר – ומצד שני כאשר אתה לומד גמרא או כל לימוד עיוני – חייבים כל הזמן לחלק בין סברות שונות – ולא הכל בדיוק אותו הדבר. מי שאין לו את החוש לחלק – מאוד קשה לו ללמוד בעיון.

הורס את הצמצום - כאן ראינו שהחלוקה בין הטעמים קיימת רק כאשר

מתיחסים לכל טעם כמוגבל – ואפילו לגבי מה שהטעם בעצמו אומר. נטייתו של החסיד היא לראות את האין סוף בתוך הפרט, בתוך הגבול – וככל שהוא מרגיש את האין סוף – כך נעשה הכל אותו הדבר. זה נקרא שהאור אין סוף עלול להרוס את הצמצום.

ולכן, אין רוצים שאור אין סוף יאיר בתחילה – ומיד יהרוס את הצמצום – שהוא יחסית שכל והתחשבות במקבלים. לכן, חייבים קודם כל להגדיר דברים ע"פ צמצום – ואז כל ענין וכל טעם שונה ממשנהו. אחר כך, לאט לאט, אתה מגלה את הפנימיות – את האין סוף שבאמת נמצא בתוך של דבר ובתוך כל אחד – כיוון שהצמצום לא כפשוטו. וככל שמגלים את האין סוף – מתגלה בסוף שהכל באמת אחד – "הוי' אחד".

אנכ"י - ושוב, הטעם שלנו - "טבע הטוב להטיב" – אינו אותו הדבר כמו

הטעם השני של "כדי שיכירו אותו". הטעם השני הוא "כדי שיכירו אותו" – הוי' רוצה שיכירו אותו, ואילו בטעם שלנו – הוי' רוצה להטיב, רוצה לתת מתנה וממילא, אלו שני ענינים שונים. וכאמור, אם לוקחים טעם זה "עד הסוף" – כלומר הוי' רוצה לתת לו טוב מוחלט – שזו הכרה מוחלטת, וודאי התעצמות עם האלוקות של "דירה בתחתונים" – ועד כדי לתת את עצמו, שהרי הוא הוא עצם הטוב. ואז הכל הופך להיות אחד, רק טעם אחד ובלתי מתחלק - וכדברי חז"ל: אנכ"י – אנא נפשי כתבית יהבית – אני את עצמי כתבתי ונתתי.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - טבע הטוב להטיב - עולם הבא - עולם הזה

טעם זה של "טבע הטוב להטיב" – מובא בספר "עץ חיים", וכמו כן טעם זה הוא עיקר הטעם המובא בכתבי הרמח"ל.

עולם הבא – ע"פ פשט, כאשר לוקחים כעיקר את טעם זה של "טבע הטוב

להטיב" – יוצא מזה שלכאורה תכלית העולם – הוא עולם הבא. בעולם הזה הוי' אינו מטיב אלא – "היום לעשותם ומחר לקבל שכרם" – השכר הוא לעולם הבא. ואם כן, כאשר ישנה אצל אדם השקפה שעיקר טעם הבריאה הוא "טבע הטוב להטיב" – הרי שעיקר מחשבת האדם היא על העולם הבא – שהוא התכלית לפי השקפה זו.

עולם הזה - מה שאין כן, כאשר יודעים שהטעם העיקרי הוא הטעם הראשון

של "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", או הטעם האחרון של "אין מלך ללא עם" – הרי שהתכלית היא דוקא העולם הזה. כלומר, שהביטול האמיתי הוא דוקא בעשיה שבעולם הזה - "יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא".

השקפת עולם - ואם כן, טעם הבריאה אותו לוקחים כעיקרי – משנה את כל

ההשקפה לגבי התורה והמצוות שהאדם מקיים – והכל מקבל גוון אחר לגמרי. וכמובן, שהתכלית היא להגיע לאמת הפנימית המוחלטת שהכל זה אחד.

כתוב שאותם אלו שעדיין אינם הולכים בדרך החסידות – חיים בעיקר עם הטעם השלישי של "טבע הטוב להטיב", ולכן בעיקר חושבים על העולם הבא. חסידות היא אומנם חסד וטוב – אך בכל אופן, הטעם העיקרי שמובא בכתבי החסידות הוא הטעם הראשון, שמובא בחלק א' של התניא – וכן הטעם האחרון שמובא בחלק ב' של התניא – בשער היחוד והאמונה.

וכאמור, הטעם השני "בגין דישתמודעון ליה" מובא בספר הזהר, והטעם השלישי "טבע הטוב להטיב" מובא בעיקר ב"עץ חיים" ובכתבי המקובלים שלאחר האריז"ל.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - אין מלך בלא עם - מציאות אמצעית - הכנעה

נמשיך לקרוא בפרק ג' ונלמד את הטעם הרביעי והאחרון – "אין מלך בלא עם".

ד . "אין מלך בלא עם". – ע"פ פשט, הוי' רוצה למלוך – ומידה זו מחייבת דוקא

מציאות של זולת. טעם זה שונה קצת מהטעם הראשון של "דירה בתחתונים" – ואכן הוסבר שדירה בתחתונים אינה מחייבת שמציאות הזולת תהיה רגישה כלל – על דרך בית אבנים.

בטעם "אין מלך בלא עם" – מתחייב שהעם יהיה רגיש ופעיל בקבלת מרות – שהרי אי אפשר למלוך על אבנים, וכך גם אי אפשר למלוך על צומח וחי. ואם כן, למלוך אפשר על שכלים שדומים לך, במידה מסוימת, אבל אינם קרובים מאוד אליך.

מציאות אמצעית - מלוכה, זאת מציאות אמצעית – מן הצד האחד, אי אפשר

למלוך על רחוקים ממך כמו נמלים וחיות ואבנים וצמחים – ומצד שני אי אפשר למלוך על בנים. ואם כן, עם אינו יכול להיות בנים, שהם קרובים מידי – ועם אינו יכול להיות גם חיות וכו', שהם רחוקים מידי. וממילא, ודאי שהעם כאן זה אחרת מ"דירה בתחתונים" – וגם אחרת מהטעם של "כדי שיכירו אותו".

עם – ואם כן, העם צריך להכיר את המלך – אבל ההכרה אינה העיקר אלא

ההכנעה של העם למלך. עם, פרושו הכנעה – העם נכנע, ומקבל עליו את מרותו הבלעדית של המלך. ושוב, הכרת העם את המלך היא רק משנית ואמצעית לקבלת עול מלכותו. וכאמור, אם לעם אין שכל בכלל להכיר את המלך – אי אפשר לו למלוך עליהם. ואם כן, העם צריכים להכיר את המלך רק עד כדי כך שיוכלו להיכנע לו – שיוכלו להתבטל בפני המלך ולהשתחוות.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - אין מלך בלא עם - המלכות בנפש - הכתרה

הכתרת המלך - כתוב שהמלכות בנפש שונה מכל שאר כוחות הנפש. כל שאר

כוחות הנפש יכולים להמצא בגילוי ללא מציאות הזולת. למשל מידת החסד, יכולה להיות גלויה בנפשי – אף על פי שללא זולת איני יכול לעשות חסד בפועל. ואם כן, מידת החסד יכולה להתעורר גם ללא מציאות של זולת מקבל. אתה יכול פתאום להשתוקק לעשות חסד – אף על פי שאין לך זולת לעשות עמו חסד. כתוב שמלוכה אמיתית אינה יכולה להתגלות בכלל אם אין עם שמשתחווה ומכתיר את מלך – כלומר, הכתרת המלך פועלת גילוי הרצון למלוכה.

מלכותא בלא תגא - ואם כן, כל מלכות וממשלה שאינה לרצון עמו – נקראת

חוצפה ו"מלכותא בלא תגא". חוצפה היא מלוכת המלך מכח רצון חיצוני של "אנא אמלוך" – וממילא זאת מלכות בלא כתר – שאין כתרו כתר אמיתי. כתר אמיתי זה רצון אמיתי – ורצון אמיתי למלוך יתכן רק על ידי ביטול העם למלך – ולא כאשר המלך לוקח את השלטון בחוזקה.

מלכות אמיתית - ושוב, התופעה שהשכל מתגלה לאדם בלי זולת – היא אכן

תופעה פשוטה, בגלל ששכל הוא אור המאיר לעצמו – ובודאי שאינו צריך למציאות של זולת. לגבי ו' מידות הרגש שבלב – הרי שביצוע הרגש צריך זולת – אבל התעוררותן בלב יכולה לקרות גם בלי זולת. אחרת היא המלכות, שגם ההתעוררות בנפש של מידת המלכות האמיתית – לא תתכן בלי זולת. וזהו פרושו של המשפט - "אין מלך בלא עם". ואם אין כאן עם – אין בכלל מלך. כלומר, האדם אינו מכיר בתכונה זאת של מלוכה – אם אין עם שבאים ומכתירים אותו.

ואם כן, מאחר שאצל הוי' – בעל מודע כביכול – ישנה נקודת רצון מוחלט למלכות – ואותה נקודת רצון אינה יכולה להתגלות בלי עם – לכן הוי' בורא את העולם להיות עם לו.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - אין מלך בלא עם - מלך ועם - תחתון - בטול

מלך ועם - ואם כן, הטעם האחרון הוא גוון מיוחד – שבו הכרת העם את

המלך היא רק אמצעי להביא לידי ביטול העם למלך. כמו כן, אין בטעם זה הדגשה על "טבע הטוב להטיב" – ולא כתוב שהמלך רוצה להטיב לעם – אלא שהמלך צריך את העם בשביל להיות מלך. וכמובן שטעם זה גם שונה מהטעם של "דירה בתחתונים" – והוא כמו שהוסבר קודם, שע"פ פשט אין צריכים ע"פ טעם זה עם בכלל – אלא "רק אבנים".

וכאמור, אם נקח טעם זה עד הסוף – יחזור טעם זה, כמו גם שאר הטעמים - להיות טעם אחד – בגלל שסופו של העם להגיע למצב של "עבד מלך, מלך" – וזאת מעלת העם, מעלת העבד לגבי בן.

מעלת הבן על העבד – היא שהבן היה אחד עם אביו – טיפה ממוח אביו. ומה

שהבן עדיין אחד עם אביו – זה רק מעין זיכרון של אותו מצב ראשוני.

מעלת העבד על הבן – עבד הוא הפוך בדיוק מבן. העבד, העם - בתחילה רחוק

מהמלך, ואינו יוצא מהמלך כבנו. בסוף הופך העבד מלך, למלך – וזה על שם העתיד – העם עתיד להיות מלך. הנבראים חיים כנפרדים, ואינם מרגישים שבאים מאחדות המלך – אלא מרגישים את עצמם נפרדים מהמלך – וזאת מצד דעתם שהיא דעת תחתון.

נחזור ונקרא כל זאת בלשון המאמר:

ד . "אין מלך בלא עם". גלוי המלכות בפרט – ה תתאה שבשם הוי' שבעצמות כביכול – תלוי במציאות ה"עם" – נבראים נפרדים (מצד דעתם – "דעת תחתון") מאחדותו יתברך (שאין "מלך" על בנים ושרים וכדומה, אלא על עם דוקא: "עם מלשון עוממות שהם דברים נפרדים וזרים ורחוקים ממעלת המלך", - הציטוט כאן הוא מחלק ב' של ספר התניא.

בחינת "תחתונים", כנ"ל בטעם הראשון

של "נתאוה וכו'" – הסברנו ש"תחתונים" בטעם הראשון אינו מחייב ע"פ פשט

בני אנוש – ויכולים הם להיות אבנים ודומם בכלל. ובכל זאת, מבחינה אנושית – בני העם הם התחתונים שבדרגות האנושיות.

תחתונים - בטעם אחרון זה של "אין מלך ללא עם" – הכל תלוי בעם שהיא

המציאות האנושית התחתונה. לעומת זאת, בטעם הראשון של "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – תחתונים הם כל מה שיכול להקרא תחתון, כל מה ששייך לעולם הזה שעליו כתוב "תחתון, שאין תחתון למטה ממנו". ואם כן, מיד אנו רואים את הקשר בין הטעם הראשון לטעם האחרון, שנקרא נעוץ סופן בתחילתן – והוא ששניהם תלויים על התחתונים.

(שהרי "נעוץ סופן בתחילתן" דוקא , ולכן שני טעמים אלו דוקא נכתבו בספר התניא קדישא: "נתאוה וכו'" בח"א פרק ל"ו, "ואין מלך וכו'" בח"ב פרק ז. רק שבטעם הראשון עיקר ה"תחתונים" הוא היות "כלי" – "דירה" לגלוי עצמותו יתברך, ובטעם האחרון עיקר ענין ה"עם" הוא היותו נפרד וכו'

ממעלת המלך. – בטעם הראשון הדגש הוא על התחתונים שיהיו דירה ובית –

בית אבנים. בגמרא בהלכות סוכה כתוב שיכול אתה לבנות סוכה כאשר דפנות הסוכה הן חיות או אפילו בני אדם. כאן משמשים אנשים כמו אבנים – ומהוים מחיצה לסוכה. ושוב, ודאי ששני הטעמים מדברים על אנשים – אבל הדגש בטעם הראשון הוא שאנשים משמשים לבנות דירה, על דרך אבנים. והעיקר הוא שאנשים תחתונים אלו יהפכו להיות דירה וכלי להשראת עצמותו יתברך – "דירה בתחתונים".

מה שאין כן בטעם האחרון של "אין מלך בלא עם" – לא כתוב בפרוש כלי ודירה – אלא רק רוצים כאן שבני העם יהיו נפרדים – על מנת שיוכלו להתבטל למלך.

בטול – ואם כן, עיקר הדגש בטעם האחרון הוא על האפשרות המעשית של

ההתבטלות – שהיא, מהיותו דבר נפרד לכתחילה. ושוב, ההדגשה בטעם הראשון שהתחתון יוכל להיות כלי ודירה, ואילו בטעם האחרון ההדגשה היא שהתחתון ישמש עם – כלומר, דבר נפרד ממעלת המלך, על מנת להתבטל למלך.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - אין מלך בלא עם - יסוד נוקבא - שורש הכלים

אך בפנימיות אין מלך בשר ודם, על חיות ובהמות וכו', שאינם "כלים" לקבל מלכותו כלל, - כאמור, בטעם הראשון צריך להיות כלי, ואפילו כלי גשמי ממש

לשמש דירה. בטעם השני ראינו שעיקר הכלי הוא להכיר – "שיכירו אותו". הטעם הראשון שאינו מצריך שהכלי "יכיר אותו" – הוא כמו יסוד נוקבא.

יסוד נוקבא – "הוי' בחכמה יסד ארץ" – הוא הפסוק המסביר שע"י החכמה

הוי' מתקן את יסוד הנקבה – שיהיה כלי. לא שהכלי יכיר משהו – אלא רק שיהיה כלי לקבל את הוולד, לפעול את הפעולה.

שורש הכלים – השכל הוא שורש הכלים – והוא, שהכלי יוכל להכיר ולהרגיש

את מה שמקבל בתוכו – ולא רק שישמש מקום ששם העצמות יכולה להתבטא.

מה קורה ברחם ? – ישנו כלי שהוא שכל, וישנו כלי שהוא רחם. כלי הרחם

אינו צריך להרגיש את מציאות האיש – אלא הרחם הוא מקום המסוגל לקבל את טיפת זרע האיש – ובכח המפליא לעשות - לפתח עוד איש. כלומר, שגילוי העצמות יכול להתפתח ברחם – ועל כן הרחם הוא כמו "דירה בתחתונים".

שכל – ואם כן, בשם שורש הכלים נקרא דוקא לשכל - בגלל שעיקר הדגש על

זה שהכלי יכיר את האור שמתלבש בתוכו – זאת התכלית, ולכן לזה קראנו "שורש הכלים" - בטעם השני "שיכירו אותו".

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - אין מלך בלא עם - בית המקדש - עם לו

בית המקדש - לגבי דירה בתחתונים – הכונה שהתחתון ישמש דירה "ועשו לי

מקדש ושכנתי בתוכם" – בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל. כל אחד מישראל ראוי וצריך להיות דירה לו יתברך. ואם כן, הטעם הראשון של "דירה בתחתונים" קשור עם בית המקדש. מלכות, מלחמות, מקדש – קודם צריך להיות מלך, ואח"כ מלחמות, ואח"כ בנין בית הבחירה.

ואם כן, כשמגיעים בסוף לבנין בית המקדש – זאת "דירה בתחתונים". כאשר מקיימים את המצוה של מינוי מלך – הרי זה ע"פ הטעם האחרון "אין מלך ללא עם". ומכאן, שבשלב הראשון של מינוי המלך – אינך חייב עדיין להיות דירה למלך – אל רק להתבטל אליו. ושוב, רק שישנו עם שנמצא בהכנעה – אפשר שיהפוך להיות כלי ודירה למלך.

נחזור ונקרא זאת בלשון המאמר:

רק שבטעם הראשון עיקר ה"תחתונים" הוא היותם "כלי" – כלומר,

"דירה" לגלוי עצמותו יתברך,

ובטעם האחרון עיקר ענין ה"עם"

הוא היותו נפרד וכו' ממעלת המלך. – על מנת להמליכו. על דרך מצות מינוי מלך

שבאה לפני בנין בית הבחירה.

אך בפנימיות אין מלך בשר ודם, על חיות ובהמות וכו', שאינם "כלים" לקבל

מלכותו כלל, - וכאמור, מלך בשר ודם אינו יכול למלוך על חיות ובהמות – ויש

בזה שתי קצוות:

מצד אחד - אינו יכול למלוך על בנים ושרים.

ומצד שני – אינו יכול מלוך על חיות ובהמות.

שאינם כלים לקבל מלכותו כלל – כלומר, שאינם מסוגלים להתבטל אליו.

וכך ה"עם" דוקא - עולם סוד עם לו – תכליתו להיות "כלי" לדירת עצמותו יתברך, בתחתונים דוקא וד"ל. – העולם מיועד להיות עם לו יתברך – ותכליתו להיות

כלי לדירת עצמותו יתברך – כלומר, להגיע לבנין בית הבחירה.

עד כאן הסברנו את הקשר בין הטעם הראשון והטעם האחרון – את הקשר בין "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים", לבין "אין מלך ללא עם".

הטעם "בגין וכו'" הוא בזהר – זהרא דאמא עילאה, - ואם כן, מה שמובא בספר

הזהר מתאים לאות ה' עילאה שבשם.

והטעם ד"טבע הטוב להטיב" הוא בספה"ק הממשיכים ומגלים את סודות הזהר למטה – סוד ו שבשם וד"ל). – כאמור, טעם זה מובא בספרי הקבלה – עץ חיים

והרמח"ל וכו' - שכולם מקבלים מספר הזהר, וממשיכים אותו ללמטה. לפעמים אנו מסבירים שהיחס בין הזהר לבין האריז"ל – הוא כיחס שבין חכמה ובינה. כלומר, שהאריז"ל הוא כמו הבינה של הזהר – שמבין את הזהר.

ר' שמעון - כאן אנו מסבירים אחרת, ומתוך שמקור הזהר הוא רבי שמעון

בר יוחאי – לשון שמיעה – "זהרא דאמא עילאה" . כלומר, ספר הזהר הוא מצד הבינה, מצד אמא.

כזהר הרקיע - הזהר דורש את הפסוק "והמשכילים יזהירו כזהר הרקיע" –

כאשר הרקיע הוא יסוד אמא בקבלה. וזהו שטעם הבריאה המובא מהזהר "בגין דישתמודעון ליה", "כדי שיכירו אותו". כלומר, לפי טעמו של הזהר צריך כל אחד להיות משכיל באלוקות – כדי שיכירו אותו. ואם כן, טעמו של הזהר הוא שהוי' רוצה שיהיו משכילים – שיהיו בעלי שכל שיכירו אותו.

ראשון ואחרון - וממילא, הטעם השלישי של "טבע הטוב להיטיב", המובא

בספרי הקבלה – ממשיך את אות ה' עילאה שבשם הוי' – למטה. ואם כן, בסוד זה של ד' הטעמים יוצא לנו שאות י' ואות ה' תתאה הולכות יחד – הטעם הראשון מתחבר עם הטעם האחרון "אבא יסד ברתא" – "הוי' בחכמה יסד ארץ". וכן, אות ה' עילאה ואות ו' הולכים יחד בסוד – "כונן שמים בתבונה" – כחותם המתהפך.

י - נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים

ה - בגין דישתמודעון ליה

ו - טבע הטוב להטיב

ה - אין מלך בלא עם

עד כאן למדנו את פרק ג' בשער "טעם הבריאה".