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

פרק ד' – ארבעה טעמים הנ"ל, בארבע מילים הם: דירה, הכרה, טוב, מלכות –

בגימטריא לז פעמים הוי' ב"ה. והנה ב"אוירא", שבו מאירה הדעת דרדל"א (שרש הטעמים הנ"ל), מאיר שם סג (כמבואר בכתבי האריז"ל): יוד הי ואו הי, ששרשו הוא הוי' ומילויו הוא וד י או י בגימטריא לז. נמצאנו למדים שסוד ארבעה טעמים הנ"ל הוא סוד הכאת השרש והמילוי של שם סג שבאוירא. והוא סוד "לעולם הוי' דברך נצב בשמים". "שמים" אלו היינו סוד ה"אוירא". "לעולם" היינו סוד ההתעוררות לבריאת העולם. הטעם מתחלק לארבעה טעמים בפרט, ב"סוד הוי' ליראיו".

"דבר" הוא כמו "שברא" ("ד" בארמית הוא כמו "ש" בעברית, ו"בר" הוא שרש "ברא" כנ"ל), היינו הטעם לבריאה (ובסוד "עשרת הדברים" שהם הפנימיות של "עשרה מאמרות", שבהם נברא העולם, כמבואר בדא"ח). "נצב" הוא סוד עצם הדעת (בחינת "אמת ויציב" וד"ל) דרדל"א שמאירה "בשמים" – "אוירא" כנ"ל.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - דירה, הכרה, טוב, מלכות - ככה - באוירא

בפרק ד' נקשר את ד' הטעמים בדרך הרמז.

ארבעה טעמים הנ"ל, בארבע מילים הם:

דירה, הכרה, טוב, מלכות – הטעמים הם בעצם - מה הוי' רוצה. אומנם טעם

הוא מלשון "למה" – אך כבר הסברנו בפרק א' שטעמים אלו אינם "למה" אלא "ככה". ואם כן, השאלה היא - מה הוי' רוצה "ככה" ?

הטעם הראשון אומר שהוי' רוצה – דירה.

הטעם השני אומר שהוי' רוצה – הכרה.

הטעם השלישי אומר שהוי' רוצה – טוב.

הטעם הרביעי אומר שהוי' רוצה – מלכות.

דירה - במילים אלו נכללים גם המשפיע וגם המקבל – כלומר, דירה כוללת גם

את הדר בתוך הדירה, וגם את הדירה בעצמה.

הכרה – הכרה כוללת את המכיר ואת המוכר.

טוב – טוב כולל את המטיב ואת המוטב.

מלכות – המלכות כוללת גם את המלך וגם את העם.

בגימטריא לז פעמים הוי' ב"ה - דיר"ה ┴ הכר"ה ┴ טו"ב ┴ מלכו"ת = ל"ז * הוי'. ל"ז * הוי' = 962.

ככה - אמרנו שכל ד' הטעמים שורשם באוירא, שבין הגלגלתא למוחא

סתימאה, ובה מאירה הדעת דרל"א – ושם הוי' רוצה בבחינת "ככה" – "כתר כל הכתרים", רדל"א.

כזכור, "אין טעם לרצון" שבגלגלתא – אומר שאין טעם של "למה". ה"טעם כמוס לרצון" – אומר שישנו טעם כמוס למה הוי' ברא את העולם. וכאמור, החידוש של האוירא הוא שישנו טעם בבחינת "ככה".

הסברנו באריכות שטעם של "למה" – הוא טעם של תנאי והגבלה. למה הוא אוהב אותך ? – בגלל זה וזה - וכאמור, "בטל דבר בטלה אהבה".

שאינה תלויה בדבר - לעומת זאת, טעם עצמי אינו טעם של למה – אלא טעם

של ככה ! כלומר שאהבתו אותך היא אהבה עצמית ומוחלטת בעצם – "שאינה תלויה בדבר". וכאמור, באהבה זאת "שאינה תלויה בדבר" פרטנו שתי מדרגות:

א – שאינו רוצה לתת שום טעם כמו "אין טעם לרצון". האהבה שוללת כל דבר שעלול להגביל – אוהב ללא תנאי – גלגלתא.

ב – סיבת אהבתו היא סיבה עצמית – וללא כל תנאי פרטי. כל העצמות נמצאת בתוך אהבה זו – וזהו הטעם השייך לאוירא – טעם של ככה.

ושוב, גלגלתא אומר שהאהבה אינה מותנית, ואילו במוחא סתימאה ישנו כבר טעם מגובש ומוגבל – וכאילו שהאהבה מותנית. באוירא, ישנו טעם עצמי – אהבה עצמית.

נחזור:

אני יכול לומר שאני אוהב אותך על תנאי – מוחא – "טעם כמוס לרצון".

ויכול אני גם לומר שאני אוהב אותך ללא תנאי – גלגלתא – "אין טעם לרצון".

ויכול אני לומר שאני אוהב אותך בעצם – אוירא – טעם של ככה – עצמות.

אהבה עצמית – אני חייב לאהוב אותך – מפני שעצמותי ועצמותך – זה אותו

הדבר. וכאמור, הוא הטעם של ככה שבא מהדעת דרדל"א שמאיר באוירא. ושוב, כל הטעמים של: דירה, הכרה, טוב, מלכות – הם באוירא.

נמשיך לקרוא את לשון המאמר:

והנה ב"אוירא", שבו מאירה הדעת דרדל"א (שרש הטעמים הנ"ל), מאיר שם סג (כמבואר בכתבי האריז"ל): יוד הי ואו הי, ששרשו הוא הוי' ומילויו הוא וד י או י בגימטריא לז. – האריז"ל אומר שבגלגלתא מאיר שם ע"ב, ובאוירא מאיר שם ס"ג, ובמוחא סתימאה מאיר שם מ"ה.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - ס"ג = כ"ו ┴ ל"ז - כ"ו * ל"ז = 962 - שמים

שם ס"ג – מילוי שם הוי' - יו"ד ה"י וא"ו ה"י = 63 = ס"ג. וכאמור, **שורש**

שם זה הם ד' אותיות הוי' = 26.

ואותיות המילוי הן : ו"ד י' א"ו י' = 37 = ל"ז.

נמצאנו למדים שסוד ארבעה טעמים הנ"ל הוא

סוד הכאת השרש והמילוי של שם

סג שבאוירא. – ואם כן, הרי ששם ס"ג מתחלק לשורש ומילוי – בדיוק לפי

הרמז שראינו:

דיר"ה ┴ הכר"ה ┴ טו"ב ┴ מלכו"ת = ל"ז * הוי' = 962.

ושוב, מכפלת השורש והמילוי של שם ס"ג המאיר באוירא – שוה בדיוק לסכום ד' הטעמים. ואם כן, הרמז מתאים להסבר שהסברנו - שכל ד' הטעמים שייכים לאוירא.

והוא סוד "לעולם הוי' דברך נצב בשמים". – הפסוק השלם שעולה בדיוק מספר

זה הוא הפסוק מפרק קי"ט בתהלים "לעולם הוי' דבריך נצב בשמים".

"שמים" אלו היינו סוד ה"אוירא". – אויר זה שמים. האריז"ל מפרש פסוק זה

ואומר ש"דברך" – זו המלכות, ו"שמים" – זה ז"א. ומסביר, שהכתר של המלכות תמיד מקושר לאחורי תפארת ז"א. אף על פי ש ט' ספירות של המלכות יורדות למטה, בעולמות התחתונים – אבל "דברך", שהוא הכתר של המלכות – תמיד נצבת בשמים, תמיד דבוקה לתפארת ז"א.

דברך - הבעש"ט מפרש פסוק זה, לכאורה יותר ע"פ פשט : "דברך" זה

הדיבור של עשרה המאמרות שבהן נברא העולם, כמו "יהי רקיע". ואומר הבעש"ט שאותיות אלו של יהי רקיע נצבות בשמים הגשמיים ממש – להוות אותם. "דברך", דבר הוי' יהי רקיע – ניצב בתוך השמים. ישנה אריכות מאביו של הרבי, ר' לוי יצחק, שמסביר את הקשר בין שני הפרושים. בתחילת "שער היחוד והאמונה" בתניא – מובא פרושו של הבעש"ט לפסוק זה – והוא, שכל העולם כולו מתהוה תמיד מהאותיות של עשרה מאמרות שבתורה.

נחזור:

האריז"ל מפרש שמים – אחורי החזה של ז"א.

הבעש"ט מפרש שמים – השמים הגשמיים ממש.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - לעולם הוי' דברך נצב בשמים - דברך נצב

ומאחר ששבעים פנים לתורה, נפרש כאן על דרך החסידות – גבוה יותר, וגם נמוך יותר. כבר נאמר, שר' הלל מפאריטש מפרש תמיד יותר גבוה – ור' איזיק מהומיל אוהב לפרש יותר נמוך.

כתוב שהמתפלל צריך שיתן ליבו למעלה ועיניו למטה:

ליבו למעלה – עובד הוי' – "נשא לבבנו אל כפים אל א"ל בשמים" – ר' הלל.

העובד רוצה להרגיש את הכל בתוך העצמות. "אם רץ לבך" – הלב רץ לעלות למדרגות הגבוהות ביותר.

עיניו למטה – משכיל – עינים זו בחינת השכלה – ר' איזיק הוא המשכיל.

המשכיל הוא בבחינת "עיניו למטה" – כלומר, שגם את הסוד העליון ביותר רוצה לראות למטה.

שמים – אוירא - ואם כן, לגבי הפסוק שלנו "לעולם הוי' דברך נצב בשמים" –

נוכל אנו לפרש שה"שמים" הולך על "האוירא", שבין הגלגלתא לבין מוחא סתימאה – ובו נמצאים כל ד' הטעמים של סוד הבריאה.

לפי זה, פרוש המילה "לעולם" הוא:

"לעולם" היינו סוד ההתעוררות לבריאת העולם. – כלומר, אנו מפרשים שהמילה

"לעולם" היא התשוקה לעולם – התשוקה לברוא את העולם – הטעם שהוי' מתעורר לעולם.

"לעולם הוי' דברך נצב בשמים".

הטעם מתחלק לארבעה טעמים בפרט,

ב"סוד הוי' ליראיו". – המילה "לעולם" זה כמו הטעם לעולם – למה הוי'

משתוקק לברוא את העולם. ו"לעולם הוי'" אומר לי שבתוך הטעם ישנו מבנה של הוי' – כלומר ד' אותיות, ד' מדרגות שבשם הוי' – ד' בחינות של טעם.

"דבר" הוא כמו "שברא"

("ד" בארמית הוא כמו "ש" בעברית,

ו"בר" הוא שרש "ברא" כנ"ל), - אות ד' בראש המילה - היא בארמית כמו אות

ש' בראש המילה בעברית – ו"בר" הוא לשון ברא. ואם כן, לפי זה נפרש "דבר" – שברא.

היינו הטעם לבריאה (ובסוד "עשרת הדברים" שהם הפנימיות של "עשרה מאמרות", שבהם נברא העולם, כמבואר בדא"ח). "נצב" הוא סוד עצם הדעת (בחינת "אמת ויציב" וד"ל) דרדל"א שמאירה "בשמים" – "אוירא" כנ"ל.

נחזור:

לעולם – זאת ההתעוררות לעולם, ההשתוקקות לעולם.

הוי' דברך – ה"דבר" הוא הטעם להתעוררות, "טעם הדבר" - בתוך

ההתעוררות לעולם ישנו הטעם. ואם כן, ה"דבר" הוא כמו "עשרת הדברות" – שהן על דרך טעמי תורה. ו"עשרת הדברות" הן הפנימיות של "עשרה מאמרות" בהם נברא העולם. הבעש"ט מפרש "לעולם הוי' דברך" – על "עשרה מאמרות" שבהן נברא העולם. את "דברך", צריך לכאורה לפרש על עשרת הדברות שנקראו בתורה "עשרת הדברים".

ואכן נשאלת השאלה כיצד מפרש הבעש"ט "דברך" על "מאמרות" – הרי המאמרות הן "ויאמר אלוקים" ?

הפסוק שאומר בפרוש ש"יהי רקיע" זה "דבר" – הוא הפסוק "בדבר הוי' שמים נעשו". ע"פ פשט, דבר הוי' שעל פיו נעשו השמים הוא "יהי רקיע" – ולכן מפרש הבעש"ט "לעולם הוי' דברך" – על המאמרות, על דרך "ויאמר אלוקים יהי רקיע" – שהוא ה"דבר" הוי' שעל פיו נעשו השמים, הדיבור שתמיד ניצב בתוך השמים.

*מושגים - טעם הבריאה - ד' טעמים - לעולם הוי' דברך נצב בשמים - דבר הוי'

ישנם שלושה פרושים בחז"ל לביטוי "דבר הוי'":

דבר הוי' – דבר הוי' זו הלכה – כלומר, דבר הוי' זו התורה.

דבר הוי' – זה הקץ – קץ ביאת המשיח.

דבר הוי' – זו נבואה.

הלכה, קץ, נבואה – ר"ת קנה – "קנה חכמה".

דב"ר הוי' = 232 = יה"י או"ר - הוא המאמר הראשון מבין עשרת המאמרות

בהם נברא העולם. זהו רמז חשוב החוזר ומאשר ש"דבר הוי'" – הן המאמרות.

ושוב, לא כתוב בחז"ל שדבר הוי' אלו "עשרה מאמרות" – אבל ע"פ פשט, "דבר הוי'" אלו עשרה מאמרות – "בדבר הוי' שמים נעשו".

ואם כן, מאחר ש"עשרה מאמרות" נקראו גם "דבר הוי'" – זהו הסימן ששורש ונשמת המאמרות הוא ב"עשרת הדברות".

דבר מלך שלטון – אם ישנה רק בריאת העולם בלי מתן תורה – אין מלכות.

התורה נתנה על מנת לכונן את מלכות הוי'. "דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור". הדבר הוא המלך, ולכן המלכות נקראת "עולם הדיבור". איננו קוראים למלכות "עולם האמירה" – אלא המלכות נקראת דוקא "עולם הדיבור", בגלל שדיבור הוא בחינת מלכות.

ואם כן, מלכותו האמיתית של הוי' אלו "עשרת הדברות" במתן תורה. "עשרה מאמרות" נקראו גם הם "דבר הוי'" – בגלל שישנו בהן כח התורה.

נחזור שוב על הפרוש כולו:

"לעולם הוי' דברך נצב בשמים"

לעולם – ההתעוררות לעולם. ל עולם – זאת התעוררות לעולם בגלל שאומרים

חז"ל, ומופיע גם בספרי הקבלה – שאות ל' "למשהו" - זה "לב". וכך רואים אנו ש למ"ד ר"ת – לב מבין דעת. ואם כן, אות ל' בראש המילה זאת ההתעוררות בלב לאותו הדבר "משכני אחריך נרוצה".

דברך – הוא הטעם – טעם הדבר שבגינו ישנה התעוררות לעולם.

הוי' דברך – הטעם לבריאה הוא סוד שם הוי' – הוי' בורא את העולם בשביל

גילוי הוי' – "והיה הוי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד". כלומר, שהוי' בעצמו על ד' מדרגותיו – הוא הדבר שלך. הוי' הוא הדבר שלך – הוא הטעם שלך.

לעולם הוי' דברך נצב - ושוב, ההתעוררות לעולם זה בגלל ש"הוי' דברך" –

"נצב בשמים". נצב, הוא לשון יציבות – והיא תמיד תכונת הדעת בכל מקום – אמת ויציב. ע"פ פשט, בר דעת הוא אדם יציב בדעתו. ניצב הוא ביסוד – לשון הקמת הברית "קמה אלומתי וגם נצבה" – אין קישוי אלא לדעת. כלומר, להיות יציב ונצב – הוא כח הדעת.

לעולם הוי' דברך נצב בשמים – הדעת, היא הדעת של רדל"א שמאיר באוירא

– שהוא כאמור השמים. ובדעת של רדל"א שמאיר באוירא ישנם ד' הטעמים של "הוי' דברך" – "לעולם" – כלומר, כביכול התעוררות הוי' לברוא את העולם.

סיימנו את פרק ד' ברמז בו פרשנו את הפסוק בעומק – ומצאנו שכל מה שלמדנו קודם מצומצם ומרוכז בתוך ה' תבות הפסוק. וכזכור, פסוק זה שוה בגימטריא לארבע המילים שהן ארבעת הטעמים:

דירה הכרה טוב מלכות = הוי' * ל"ז = לעולם הוי' דברך נצב בשמים

שעור ששי

*מושגים - טעם הבריאה - הקדמה - פרקים ה' - ח' - התבוננות מקיפה

התבוננות - מפרק ה' ועד סוף המאמר – מדובר בנושא כללי לגמרי, שיכול

להיות גם ענין בפני עצמו בלא תלות במה שנאמר בפרקים הקודמים. נערוך כאן התבוננות המקיפה את ההשתלשלות כולה – מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין. התבוננות זו מצטרפת לשער "טעם הבריאה" בגלל שהנקודה המרכזית של שער זה היא שבריאה היא לשון גילוי – גילוי ההעלם, כמו שהוסבר בתחילת פרק א':

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

כמו שנאמר "ועלי תשוקתו".

"עולם" הוא מלשון העלם. סוד הבריאה הוא ההשתוקקות "לבראו" כלומר "לגלותו".

נשתוקק לבראו – משמע מכאן שישנו עולם, והוי' משתוקק לברוא אותו –

כלומר, שישנו עולם במצב נעלם של "טרם נברא" – והוי' משתוקק לברוא עולם זה. ושוב, משמע מלשון חז"ל שישנה תשוקה על דבר שכבר ישנו – והתשוקה היא לברוא אותו – להוציאו ולגלותו.

"עולם" הוא מלשון העלם – אם העולם כבר נברא, נתגלה – הרי שפרוש העלם

הוא שהעולם מעלים על האלוקות שבו – כך מפרשים בחסידות. אבל כאשר מדובר בעולם שטרם נברא – הרי ה"עולם" הוא ההעלם העצמי של האור במאור – היא המדרגה הגבוהה ביותר, בלשון הרבי הרש"ב.

מריש כל דרגין ועד סוף כל דרגין - ואם כן, מאחר שהתחלנו מנקודה זו של

בריאה – לכן מתאים שנמשיך ונתבונן בהשתלשלות כולה – מההעלם העצמי של האור במאור ועד עולם העשיה התחתון.