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

פרק ה' - והנה "גלוי ההעלם" (בריאת העולם כנ"ל) הראשון הוא הנקרא "שעשועים

עצמיים" – "שעשועי המלך בעצמותו" – שהוא גלוי אור העצמי יתברך, המאיר לעצמו, כביכול בסוד "ישמח הוי' במעשיו", בגלוי "יכולתו" הפשוטה, "הכל יכול" לעשות כל חפצו (בחינת "מעשיו" העצמיים) כמבואר בדא"ח. העצמות ממש הוא בבחינת "נמנע הנמנעות" ו"נושא הפכים" בעצם כנ"ל, שלגביו, כביכול, העלם וגלוי הם אחד ממש. שרש ההעלם שבעצמותו יתברך, שבו, כביכול, "העלם עצמי של אור במאור", הוא הנקרא "יחיד" בלשון החסידות. גלוי ההעלם הוא סוד ה"שעשועים" כנ"ל. השעשועים (בחינת "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים") הם מעבודת הצדיקים ("ועמך כולם צדיקים") "לעתיד לבא", בהכרה פנימית ("בגין דישתמודעון ליה") ובבחינת "דירה בתחתונים" להתגלות עצמותו יתברך, כביכול (בחינת "בית ישראל" , "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", "בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם" דוקא).

שרש שני הטעמים של "טבע הטוב להטיב", ו "אין מלך בלא עם" הם בסוד "זיו" הכלול ובטל בעצם האור. התגלות זיו זה - התעוררות הרצון הפשוט להטיב ורצון ומחשבת "אנא אמלוך" (שני הטעמים הנ"ל) – הוא הנקרא "אחד" בלשון החסידות – בחינת "התפשטות" (זיו מן העצם כנודע) "אור אין סוף ב"ה (וכנודע ששם "אין סוף" קאי על מדרגה זו של "התפשטות", מה שאין כן למעלה מזה , למעלה מבחינת התפשטות כביכול, אינו צודק שם אין סוף כלל, שהרי פרוש "אין סוף" הוא ש"אין סוף להתפשטותו"). לאחר "התפשטות" זו נעשה "השערה", כביכול – " שיער בעצמו בכח כל מה לעתיד להיות בפועל". "השערה" זו היא כהשערת המלך על מי למלוך ואיך להנהיג את המלוכה. מדרגה זו נקראת "קדמון" בלשון החסידות, וסוד "עולם המלבוש" (מהפסוק "עוטה אור כשלמה") בכתבי האריז"ל.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - העלם עצמי של אור במאור - גלוי ההעלם

והנה "גלוי ההעלם" (בריאת העולם כנ"ל) – הוסבר בפתיחת פרק א' – שבריאת

העולם זה "גלוי ההעלם". "גלוי ההעלם" הוא מהמושגים היסודיים בחסידות – וגם סוד ה"חשמל" בכל מקום – חש הוא העלם, ומל הוא גלוי.

והנה "גלוי ההעלם" הראשון

הוא הנקרא "שעשועים עצמיים" – "גלוי ההעלם" הראשון שישנו – כלומר,

בריאת העולם במדרגה הכי גבוהה – הוא מה שנקרא "שעשועים עצמיים".

"שעשועי המלך בעצמותו" – בלשון ספר "עמק המלך". הוי' משתעשע כביכול

עם האור של עצמו - בעצמותו.

שהוא גלוי אור העצמי יתברך,

המאיר לעצמו, כביכול - גילוי אורו העצמי – לעצמו. זהו גילוי, ואם כי שעדיין

אין זה גילוי לזולת – נקרא "גלוי ההעלם". קודם המצב היה "העלם העצמי של האור במאור" – והשעשועים פעלו כביכול שאור יתגלה בינו לבין עצמו. ואם כן, השעשועים העצמיים של גילוי האור לעצמו – זאת בריאת העולם במדרגה הכי גבוהה.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - שעשועים עצמיים - כל חללי עלמא - כל יכול

נחזור על מה שנאמר קודם – במילים קצת אחרות:

כל עשר המדרגות שאנו מתחילים להתבונן בהן – הן על דרך, או מעין עשר ספירות לבריאת העולם. כלומר, בריאת העולם בכל אחת מעשר המדרגות. ושוב, בכל פעם בריאת העולם במדרגה חדשה.

ציור - י' מדרגות בבריאה:

עצמות

העלם גלוי

התפשטות השערה

אין

אצילות בריאה

יצירה

עשיה

"בריאת העולם הראשונה" – היא מהעלם לגלוי. ישנה עצמות וישנו העלם

עצמי – וישנו גלוי ההעלם העצמי לעצמו. וכאמור, השעשועים הם בחינת הבינה הכללית ביותר. מסביר ר' הלל שהשעשועים העצמיים יוצאים מתוך הפסוק "ישמח הוי' במעשיו" – כלומר, "ישמח הוי' בגלוי יכולתו הכל יכול". הוי' שמח במה שיכול לעשות – ולא במה שכבר עשה . ושוב, כאשר יכולתו ה"כל יכול", כביכול מתגלה לו – זה נקרא "שעשועים עצמיים".

כל חללי עלמא - המצב של שעשועים הוא על דרך הנאמר במסכת שבת "רבי

זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה, וחזייה דהוה בדיחא דעתיה, ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה." כלומר, בשעה שהיה שרוי בשמחה עצמית – היה עונה על כל השאלות והתמיהות שישנן בעולם. ומכאן מביאים ראיה ששעשועים עצמיים הם גילוי בתוך הנפש של "כל יכול" – יחסית לאדם. כאילו שפתאום מתגלה לך שאתה יכול הכל – ואתה משתעשע עם השעשוע הזה – שלא נמנע ממך מאומה.

כל יכול - הגמרא מספרת שאחד ראה את השני כאשר היה שרוי בשמחה

עצמית – כלומר, בהתעלות עצומה. ומתוך זה הוא הבין - שכל מה שאשאל אותו עכשיו – יכול הוא לענות. כלומר, עכשיו אותו אדם שמח הוא במצב כזה – שהוא כל יכול לגבי מתן תשובות – הוא יודע הכל. אם אשאל אותו בהזדמנות אחרת, כשאינו במצב של שעשוע – לא בטוח שיוכל לענות לי על כל שאלותי. אבל עכשיו, כשאני רואה אותו במצב של שעשוע עצמי – אני יודע שהוא מסוגל עכשיו הכל – לענות על כל השאלות.

ומסביר ר' הלל שישנן כאן שתי מדרגות:

א - שעשוע של גלוי אור עצמי – אתה מאיר לעצמך - עדיין למעלה

מ"כל יכול". הוא מאיר לעצמו, ואפשר לראות זאת על פניו.

ב - כל יכול – בתוך שעשוע זה ישנו מה שאתה "כל יכול". היכולת,

היא יכולת לגבי החוץ – אבל עדין היא בתוכו.

נמשיך ונקרא זאת בלשון המאמר:

בסוד "ישמח הוי' במעשיו", בגלוי "יכולתו" הפשוטה,

"הכל יכול" לעשות כל חפצו (בחינת "מעשיו" העצמיים)

כמבואר בדא"ח. – מעשיו העצמיים פרושו – לעשות מה שרוצה.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - עצמות - נמע הנמנעות - יחיד - גלוי ההעלם

העצמות ממש הוא בבחינת "נמנע הנמנעות" ו"נושא הפכים" בעצם כנ"ל, שלגביו, כביכול, העלם וגלוי הם אחד ממש. – אין שום הגדרה של עצמות, והדבר היחיד

שאומרים זה רק "נמנע הנמנעות". אנו מדברים כאן על "העלם וגלוי" – ואין צורך לעשות מה"עצמות" העלם – אף על פי שבתוך העצמות אנו אומרים שישנו ה"העלם העצמי". לכן גם המושג "יחיד" בחסידות הוא לפעמים העצמות ממש – ולפעמים היחיד זה רק ההעלם העצמי של האור בעצמות.

עצמות – ובכל אופן, העצמות גם היא העלם – עצמות, מלשון עצימת העינים.

כאשר אדם עוצם את עיניו בקריאת שמע – הוא מתקשר עם העצמות. עצימת העינים כדי להתקשר היא על דרך האור שמשתוקק לחזור לעצמות – ולכן אי אפשר לומר שהעצמות היא העלם. אני יכול להגיד שמצב האור בעצמות הוא נעלם בתכלית – "העלם העצמי של האור בעצמות המאור". ואם כן, ההתקשרות לעצמות היא בדרך של עצימת העינים – אבל העצמות זה ודאי נמנע הנמנעות – ונושא את שני ההפכים של "העלם וגלוי" גם יחד. בעצמות, אין הבדל בין העלם לגלוי – ולכן איני יכול לומר שההעלם הוא העצמות. ואם ההעלם נמשך בפני עצמו – זה כמו היחס של חכמה לגבי כתר.

שרש ההעלם שבעצמותו יתברך, שבו, כביכול,

"העלם עצמי של אור במאור",

הוא הנקרא "יחיד" בלשון החסידות. – המינוח "יחיד" לגבי מדרגה זו אינו

נאמר במפורש – אלא כך יוצא מכתבי האדמו"ר האמצעי, ומכתבי ר' הלל במיוחד.

"העלם עצמי של אור במאור" – אם נחשוב על השמש, הרי שישנו העלם העצמי

של האור במאור – כאשר האור נעלם בתוך השמש. כלומר, כאילו שגם בשמש ישנו ממד בו האור מתעלם – ישנו חלק של השמש עליו אומרים שבו האור מתעלם בשמש. וישנו חלק אחר של השמש – שזה שורש של גילוי האור.

ואם כן, בחינת שורש העלם שישנו בעצמות – שבו האור מתעלם בתוכו – היא הנקראת "יחיד" – "הוא לבדו הוא ואין זולתו".

יחיד – כאמור, בחינה זאת אינה בדיוק העצמות ממש – אבל זה שורש ההעלם

שבעצמותו. העצמות נושאת "העלם וגלוי", גם יחד – ובחינת יחיד תמיד מצביעה על תכלית ההעלם של כל מציאות - בלעדי הוי', ש"אין עוד מלבדו".

נחזור:

בשורש ההעלם שבעצמות – בו כביכול, נמצא ה"העלם העצמי של האור במאור" – והוא הנקרא "יחיד" בלשון החסידות.

ישנו שורש ההעלם – בתוך העצמות – בחינת "יחיד".

וישנו ההעלם – ההעלם נמשך מתוך שורשו שבעצמות.

וישנו גלוי ההעלם.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - ממה הוי' משתעשע ? - עבודת הצדיקים

גלוי ההעלם הוא סוד ה"שעשועים" כנ"ל. השעשועים (בחינת "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים") הם מעבודת הצדיקים ("ועמך כולם צדיקים") "לעתיד לבא", בהכרה פנימית ("בגין דישתמודעון ליה") ובבחינת "דירה בתחתונים" להתגלות עצמותו יתברך, כביכול (בחינת "בית ישראל" , "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם", "בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם" דוקא). – קטע זה כבר מתייחס לנלמד בפרקים

הקודמים. למדנו בפרק ג' על ד' מדרגות בטעם בריאת העולם:

י - נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים – "בחכמה יבנה בית".

ה - בגין דישתמודעון ליה – כדי שיכירו אותו – בינה.

ו - טבע הטוב להטיב – הוי' רוצה להטיב לנו - מידות.

ה - אין מלך בלא עם – גלוי המלכות - מלכות.

אנו רוצים להסביר כאן, שכל ארבעת הטעמים נמשכים מן השעשועים.

ממה הוי' משתעשע ? – עד עכשיו אמרנו שהוי' משתעשע באורו העצמי וכן

בכוחו ה"כל יכול" – "ישמח הוי' במעשיו". ואילו כאן אנו כבר מפרטים יותר ואומרים בלשון חז"ל - שהוי' משתעשע עם נשמות הצדיקים. ילד השעשועים בתנ"ך הוא אפרים, "הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים". ואם כן, רואים בפרוש בתורה שהאבא משתעשע עם ילד השעשועים שלו – אפרים.

עבודת הצדיקים - ושוב, שעשועי הוי' הם מעבודת הצדיקים "ועמך כולם

צדיקים". **כתוב שהוי' משתעשע עם מעשי הצדיקים לעתיד לבוא כלומר, משתעשע, לפני בריאת העולם, עם מה שעתידים הצדיקים לעשות.**

הצדיק שעובד את הוי' לעתיד לבוא – הוא בעל הכרה פנימית באלוקות, והוי' משתעשע עם עבודת הצדיק – שראשיתה בהכרה הפנימית שבו. הצדיק בעבודתו בונה להוי' "דירה בתחתונים" ובזה, כביכול מאפשר גלוי העצמות – וזה נקרא "בית ישראל".

בחינת "בית ישראל" , "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם",

"בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם" דוקא - בתוך כל אחד ואחד מישראל. בקטע זה

של שעשועים מעבודת הצדיקים - נכללו רק שני הטעמים הראשונים של "דירה בתחתונים", ו "כדי שיכירו אותו".

מהו ההבדל בין עבודת הצדיקים לבין העצים, והאבנים, והחיות ובהמות שבחוץ ? גם אותם הוי' בורא, וגם להם רוצה להטיב – שהרי "טבע הטוב להטיב" – להטיב לברואים כולם.

שיכירו אותו - עיקר ההבדל הוא שעבודת הצדיק – היא עבודה של הכרה –

ישנה הכרה פנימית של אלוקות בעבודת הצדיק – בזה הוא צדיק, ובזה הוא בן של הוי'. ואם כן, מצד אחד ישנה לצדיק הכרה פנימית באלוקות – ומצד שני הוא הבונה את הבית, ובלעדיו אין בית להוי'.

אם כבנים אם כעבדים - ואם כן, הוי' משתעשע כאשר רואה את הצדיקים

עובדים אותו בקבלת עול. מצד אחד עובדים הצדיקים את הוי' כעבדים את המלך – ומצד שני עובדים הצדיקים את הוי' עם הכרה פנימית כבנים את אביהם.

נחזור:

אנו מתבוננים בסדר ההשתלשלות – מהעצמות ועד עולם העשיה – בעשר רמות של בריאה.

העלם וגלוי - המצב היה "העלם העצמי של האור במאור" – והשעשועים

העצמיים פעלו כביכול, שאור יתגלה בינו לבין עצמו. ואם כן, השעשועים העצמיים של גילוי האור לעצמו – זאת בריאת העולם במדרגה הכי גבוהה.

ב' טעמים - וממילא, ארבעת הטעמים לבריאת העולם, שהסברנו בשעורים

הקודמים, נמשכים ממדרגה זאת של שעשועים. בשעשועי הוי' מעבודת הצדיקים לעתיד לבוא – נכללים שני הטעמים הראשונים – "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" , ו "בגין דישתמודעון ליה" – כדי שיכירו אותו.

בן ועבד – כאמור, הצדיק הוא בעל מודעות אלוקית, וממילא הצדיק הוא

גם המשלים את תכלית כוונת הבריאה – "להיות לו דירה בתחתונים". בחסידות מונים כמה מדרגות של עבד ובן – ובמדרגות של עבד נאמן ובן - ישנה עבודה מודעת. וכאמור, ע"פ פשט מה שתארנו לגבי עבודת הצדיק פרושו להיות גם בן וגם עבד. כתוב, שמשה רבינו הוא בן - שנעשה עבד שלמעלה מבן "זכרו תורת משה עבדי". ר' הלל כותב בכמה ממאמריו שמשיח הוא עבד שנעשה בן.

ושוב, ישנו עבד תחתון, ולמעלה ממנו בן – ולמעלה מזה ישנו עבד. משה רבינו הוא הבן שנעשה עבד. משיח, שהוא משה רבינו העבד – נעשה שוב לבן – "בני אתה אני היום ילידתך".

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - זיו - טבע הטוב להטיב - אין מלך בלא עם

שרש שני הטעמים של "טבע הטוב להטיב",

ו "אין מלך בלא עם" הם בסוד "זיו"

הכלול ובטל בעצם האור. – אלו שני הטעמים שכנגד אותיות ו"ה של שם הוי'.

בתוך עצם האור, שמתגלה לעצמו בבחינת שעשועים עצמיים – ישנו זיו. גילוי הזיו הוא סוד שני הטעמים "הרצון הפשוט להטיב" – "טבע הטוב להטיב", ו"מחשבת אנא אמלוך" – ו"אין מלך בלא עם". וכאמור, הזיו כלול ובטל בעצם האור. כאן אנו מזכירים "ביטול" של קבלת עול מלכות שמים – מה שלא אמרנו בשני הטעמים העליונים שבסוד השעשועים.

אנא אמלוך – ויש לומר שאצל הוי', במדרגת השעשועים – אין עדין בגלוי

כביכול – הרצון להיות מלך. ומוסבר בחסידות שהרצון למלוכה הוא הדבר שמתגלה בסוף – רק בתור תנאי שבלעדיו אי אפשר לקיים את הרצון להטיב. הדבר הראשון שמתגלה מתוך האור של השעשועים העצמיים זה הרצון להיטיב, ואח"כ הוי' מרגיש כביכול – שבלי מלכות אי אפשר להטיב.

ואם כן, כאילו שהרצון להיות מלך הוא רק רצון של תנאי – והוא בא ממש בסוף. ואילו, זה שישנה "מלכות עצמית" – כמו "רוממות עצמית" – הוא שורש המלכות הנעלם ברדל"א. כלומר, הרצון למלוך הוא לגמרי לגמרי "לא מודע" כביכול.

בן ולא עבד - וממילא, גם "המלכות העצמית" בבחינת יחיד – היא הדבר

הנעלם ביותר אצל הוי'. ואם כן, הוי' מתחיל להשתעשע עם נשמות הצדיקים – תוך כדי רצון להיות מלך עליהם. אבל שם, באותה מדרגה של שעשועים, הם אכן רק בנים – "ילד שעשועים" - וממילא, אינו מלך עליהם. ובכל זאת , כתוב בחסידות שישנם גם שעשועים מהביטול של הצדיקים לעתיד לבוא – ודבר זה צריך להסביר.

כביכול, בשעשועים אינך רוצה להיות מלך – ולמרות זאת ישנה תופעה של ביטול גדול שמתיחס לרדל"א שלך.

נשמות ישראל - נחזור – השעשועים הם מגלוי האור העצמי – והוא שורש

הבנים. או בלשון אחר – "האור העצמי" הוא שורש הזרע – שורש טיפת הזרע – השעשוע העצמי של האב עם הבן שעתיד להוולד לו. ולכן כתוב בחסידות שב"שעשועים העצמיים" אין מקום לדבר - פרט לנשמות ישראל. זאת אומנם בריאת העולם – אבל אין שם שום עולם חוץ מנשמות ישראל. מהרצון להטיב ולמטה ישנו כבר גילוי של שורשי כל נבראי העולם – אבל "בשעשועים העצמיים" – "יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך" – אין שם זרים, אלא רק נשמות ישראל.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - זיו - בטול בשעשועים - בן שנעשה עבד

"הן עם לבדד ישכון" – שם, "בשעשועים העצמיים" - ישראל בודדים עם הוי',

והוא סוד ההתבודדות שלמדנו פעמים רבות.

ושוב, שם כביכול, אין במודעות של הוי' מלכות – בגלל שמלכות שייכת על נפרדים ולא על בנים וקרובים. ואם כן, איך באמת אפשר לומר שכביכול הוא מקבל תענוג מזה שהצדיקים בטלים אליו כמו עבדים למלך ? שהרי כל ענין הביטול אינו מתאים שם – כי בשעשועים נמצא שורש של בנים ממש, השורש של עצמו.

ואכן כתוב בחסידות ששורש זה של ביטול הצדיקים בתכלית – נוגע גם לשעשועים העצמיים. הוי' רואה את עבודת הצדיקים לעתיד לבוא, שתהיה בביטול מוחלט – ודבר זה נמצא אצלו בהעלם – כלומר, הוא כביכול אינו מודע עדיין שרוצה להיות מלך – כי יש לו רק בנים.

בן שנעשה עבד – הסברנו קודם לגבי משה רבינו – שהוא בן שנעשה עבד, ובן

שנעשה עבד, הוא הרבה יותר גבוה מהבן בעצמו. ואם כן, כך גם בשעשוע עצמו – השעשוע הוא "מבן שנעשה עבד". ושוב, אי אפשר לומר בפרוש שהוא משתעשע בזה שרוצה להיות מלך – בגלל שאין עדיין רצון גלוי למלוך. אבל ישנו שעשוע נעלם לגמרי ממלכות שאיננה – או במילים אחרות – הוא אינו יודע למה הוא אוהב את זה.

באופן אחר – כמו אחד שמשתחוה לך – אלא שאתה אינך רוצה להיות מלך . ולכן, אינך יכול לומר – אני שמח שהוא משתחוה לי בגלל שאני רוצה להיות מלך. ובכל זאת, יש לך תענוג מזה שהוא משתחוה לך. וכאמור, אינך יודע למה יש לך "כף" מזה – בגלל שבאמת אינך רוצה להיות מלך.

ושוב, למרות שאינך רוצה להיות מלך – זה נוגע לך, וגורם לך שעשוע – ואינך יודע למה – בגלל שאין אצלך עדיין גילוי של רצון למלוך. ואומנם כך הוא טבע האדם – שאם משתחוים ומתבטלים אליך – זה עושה לך "כף".

ואם כן, התבוננו בשורש הנעלם של הרצון למלוך – הוא הביטול שבתוך השעשועים. נמשיך לקרוא את לשון המאמר:

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - זיו - אחד - יחיד אחד קדמון - העלם וגילוי

התגלות זיו זה - התעוררות הרצון הפשוט להטיב

ורצון ומחשבת "אנא אמלוך" (שני הטעמים הנ"ל) –

הוא הנקרא "אחד" בלשון החסידות – התעוררות הרצון הפשוט להטיב, וכן

מחשבת אנא אמלוך – שניהם יחד נקראים "אחד".

יחיד, אחד, קדמון – כותב האדמו"ר האמצעי שישנן שלוש מדרגות – יחיד,

אחד, קדמון. הרבה פעמים משמע בחסידות ש"השעשועים העצמיים" עדיין שייך למדרגת "יחיד" – אלא שזאת אינה בדיוק הגדרת ה"יחיד", שהרי "יחיד" זה העלם, ואילו שעשועים זה כבר "גלוי". כמו כן, ודאי הוא ש"השעשועים העצמיים" אינם "אחד" – שהרי מדרגת זו מתחילה מ"הרצון להטיב".

ואם כן, "השעשועים העצמיים" הם הגלוי של מדרגת "יחיד". ושוב, הגלוי של מדרגת יחיד הם "השעשועים העצמיים". ובתוך הגלוי של "יחיד" ישנו שורש ה"אחד" – והוא הזיו שכלול באור העצמי שמתגלה לעצמו.

אחד – וכאמור, שתי המדרגות - "הרצון הפשוט להטיב" – ו"רצון ומחשבת

אנא אמלוך" – נקראים "אחד" בלשון החסידות. ההשערה על מי ימלוך – זו מדרגת "קדמון".

הוא הנקרא "אחד" בלשון החסידות

בחינת "התפשטות" (זיו מן העצם כנודע) - ישנם שני מושגים חשובים – "העלם

וגילוי" ו "עצם והתפשטות". כתוב, שמושגים אלו הם המושגים הראשונים שהסביר האדמו"ר הזקן כאשר יצא בפעם השניה מן המאסר. במאמר "זכר רב טובך" בסידורו – כותב אדמו"ר הזקן על אודות שני מושגים אלו, ומוסבר בחסידות שמאמר זה הוא התחלת הגילוי של פנימיות החסידות.

בפרושו של ר' הלל מפאריטש על שער היחוד – מוסברים שני המושגים באריכות גדולה, ומובאים ארבעה משלים של עצם והתפשטות וחמישה משלים של העלם וגילוי.

העלם וגלוי – בקיצור נמרץ ביותר – "העלם וגלוי" זאת פעולת "האצלה" –

"ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו". יציאת עולם האצילות מא"ק – היא על דרך "גלוי ההעלם".

עצם והתפשטות – ושוב, באופן הכללי ביותר - "עצם והתפשטות" זאת פעולת

"בריאה" – כמו בריאה "יש מאין". יציאת עולם הבריאה מהאצילות – היא על דרך "עצם והתפשטות".

כאן, בהסבר שלנו - כללנו במילה "בריאה" את שני המושגים יחד, וכך גם חז"ל משתמשים במילה "בריאה" וכוללים בזה גם את עולם האצילות. ויותר מזה, אפילו א"ק נקרא "אדם דבריאה" – ולמעלה מזה הסברנו עכשיו שגלוי "השעשועים העצמיים" – גם היא נקראת "בריאה". וזהו מה שאמרנו ש"בריאה", היא גם לשון "גלוי" – לגלות משהו.

וכך, אם נקרא שוב את הממשפט הראשון של הפרק :

פרק ה' - והנה "גלוי ההעלם" (בריאת העולם כנ"ל) הראשון הוא הנקרא "שעשועים

עצמיים" – "שעשועי המלך בעצמותו" – שהוא גלוי אור העצמי יתברך, המאיר לעצמו, כביכול בסוד "ישמח הוי' במעשיו", בגלוי "יכולתו" הפשוטה, "הכל יכול" לעשות כל חפצו (בחינת "מעשיו" העצמיים) כמבואר בדא"ח.

בתחילה אמרנו ש"בריאה" הוא לשון גלוי, ובהמשך הבאנו ש"בריאה" בארמית הוא לשון "חוץ" – כלומר, היציאה לחוץ.

ברא – יציאה לחוץ - ובאמת המשל של יציאה לחוץ הוא - "עצם והתפשטות".

בריאה – לשון גילוי – המשל של גלוי הוא – "העלם וגלוי".

*מושגים - טעם הבריאה - זיו - אחד - עצם והתפשטות - התפשטות בכח, ובפועל

עצם והתפשטות – המשל לעצם והתפשטות הוא משל הזיו שמתפשט מתוך

אור – או על דרך התפשטות האור מתוך השמש. האור, הזיו – היה בטל במציאות בגוף השמש – ואח"כ יוצא ומתפשט בחוץ. אור השמש מתפשט מתוך עצם השמש – והראיה, שבאור אין שמש. כאשר אני מסתכל על אור השמש – איני רואה שם את השמש, אלא רק רואה דבר שיצא מן השמש.

המשל הגשמי הפשוט ביותר לתהליך שאנו קוראים "עצם והתפשטות" הוא – יציאת האש מצור החלמיש. ולעומת זה, המשל הגשמי הפשוט לתהליך של "העלם וגלוי" הוא כמו אבן טובה שהיתה סגורה ונעלמת בתוך קופסה – וברגע שנפתחה הקופסה – נתגלתה האבן הטובה.

ואם כן, היהלום נתגלה – ואני יכול לראותו יותר או פחות – ובכל מקרה אני רואה את הדבר בעצמו – אני רואה את אותו הדבר שהיה קודם נעלם.

לגבי "עצם והתפשטות" לא כך – אלא, אני רואה את ניצוץ האש שקפץ מתוך צור החלמיש – ואי אפשר לומר שהניצוץ היה קודם טמון בתוך הצור.

נמשיך לקרוא את לשון המאמר:

"התפשטות" (זיו מן העצם כנודע) "אור אין סוף" ב"ה (וכנודע ששם "אין סוף" קאי על מדרגה זו של "התפשטות", - ואם כן, כאן אנו מסבירים את "הרצון

להטיב" וגם "מחשבת אנא אמלוך" – כהתפשטות מן העצם.

לפעמים, כאשר מעמיקים עוד יותר בפרטיות הדברים – מתיחסים ל"אור אין סוף" במובן של התפשטות – דוקא כמלכות. אבל לגבי התפשטות גופא – אפשר לחלק ולומר:

התפשטות בכח – הרצון להטיב, זאת לכאורה כבר התפשטות – אבל עדיין

כאילו רק התפשטות בכח.

התפשטות בפועל – התפשטות ממש, נקראת רק כאשר ישנה מחשבת מלכות

– "מלכות דאין סוף" בלשון החסידות. וגם לגבי "מלכות דאין סוף" כתוב שזאת המלכות של ה"מלכות דאין סוף". כלומר, רצון הוי' להיות מלך – זו עדיין אינה התפשטות "אור אין סוף" בפועל – אלא התפשטות ,אור אין סוף" בפועל – זו תכלית רצון הוי' להיות מלך – "מלכות דמלכות דאין סוף"

ושוב, בתוך הרצון להיות מלך ישנן עשר ספירות – ולא נפרט את כולן כאן.

כתר - הרצון להיות מלך הוא הכתר.

חכמה – המחשבה להיות מלך זאת החכמה. זאת עדיין לא ההשערה על מי

למלוך – שהיא כאמור מדרגת קדמון. ושוב, המחשבה "אני רוצה למלוך" באה לאחר הרצון למלוך. מכאן אנו גם מבינים מדוע הביטוי בחסידות הוא "רצון ומחשבת אנא אמלוך" – שהם כתר וחכמה שהולכים ביחד – על דרך אות י' וקוצו של י' בשם הוי'.

מלכות דמלכות – ושוב, המלכות של המלכות של הרצון להיות מלך – נקראת

"התפשטות", התפשטות אור אין סוף בפועל.

*מושגים - טעם הבריאה - זיו - אחד - אין סוף להתפשטותו - כסא מלכות - טהירו

מה שאין כן למעלה מזה , למעלה מבחינת התפשטות כביכול,

אינו צודק שם אין סוף כלל,

שהרי פרוש "אין סוף" הוא

ש"אין סוף להתפשטותו"). – אמירה זאת מביאים בחסידות בשם הרב המגיד

ממזריטש – והוא, שלמעלה מזה אי אפשר לומר בכלל את הביטוי "אין סוף" – במובן של התפשטות.

"והוכן בחסד כסא וישב עליו באמת באהל דוד שפט ודרש משפט ומהר צדק"

ומסבירים בחסידות שכסא זה מלכות. מהפסוק "כי יד על כס י"ה מלחמה להוי' בעמלק מדור דור" – לומדים חז"ל את שלוש המצוות של ישוב ארץ ישראל - קודם יש להמליך מלך – כס, ואח"כ מלחמת עמלק, ואח"כ בנין בית הבחירה.

והוכן בחסד כסא – ומסבירים בחסידות שההכנה למלכות היא ע"י החסד –

ובמדרגה שלנו הוא "הרצון הפשוט להטיב". ואם כן, שוב פוגשים אנו ביחד את "הרצון הפשוט להטיב" שגורם לרצון למלוך.

ושוב, הביטוי "אחד" שלפני הצמצום – כולל את הרצון להטיב ו"מחשבת אנא אמלוך".

נחזור:

יחיד – ישנן ביחיד ג' מדרגות:

שורש ההעלם – כמו שהוא בעצמות.

המשכת ההעלם –

גלוי ההעלם – לעצמו.

אחד – כאשר אחד יוצא מיחיד – זאת נקראת כבר התפשטות מן העצם.

וכאמור, בהתפשטות גופא ישנן הרבה מדרגות :

הרצון להטיב – זאת עדיין רק התפשטות בכח.

המלכות דאין סוף – גם היא עדיין לא התפשטות ממש.

המלכות דמלכות דאין סוף – ההתפשטות בפועל של האור אין סוף.

טהירו עילאה – ההתפשטות בפועל של האור אין סוף נקראת בקבלה "טהירו

עילאה". ובתוך הטהירו עילאה הוי' חקק חקיקה – היא ההשערה של בריאת העולם. ושוב, ה"טהירו עילאה" זה רק מה שיוצא מ"מלכות דמלכות דאין סוף".

נחזור ונפרט:

קודם ישנם שעשועים מיכולתו "הכל יכול" – עדיין רק בינו לבין עצמו – "אור המאיר לעצמו".

אח"כ, ישנה מזה התפשטות של "רצון להטיב" – והוא כבר "אור המאיר לזולתו".

אח"כ, ישנו רצון למלוך – התפשטות בכח.

טהירו עילאה - אח"כ, ע"י התגברות הרצון להטיב לזולת – הוא מרגיש את

עצמו מתמלא אנרגיה אין סופית – להוציא את "הרצון להטיב" לפועל. ואם כן, ההתמלאות באנרגיה או מרץ אין סופי – זה נקרא "אור אין סוף" – "מלכות דמלכות דאין סוף" – טהירו עילאה.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - קדמון - השערה - עולם המלבוש

לאחר "התפשטות" זו – שבה נכלל "הרצון להטיב" ומחשבת "אנא אמלוך".

נעשה "השערה", – סיום ההתפשטות נקרא "טהירו עילאה" – התמלאות של

"אור אין סוף". ועכשיו, צריך בתוך ה"אור אין סוף" לשער מה לעשות.

כביכול "שיער בעצמו בכח כל מה לעתיד להיות בפועל".

"השערה" זו היא כהשערת המלך על מי למלוך

ואיך להנהיג את המלוכה. – קודם רציתי למלוך – נתגלה אצלי רצון למלוך,

ועכשיו צריך לשער על מי למלוך – ואיך למלוך. וכאמור, המלוכה היא אמצעי נחוץ בשביל ליישם את ה"להטיב לנבראיו". עולה בדעתי להיות מלך רק בגלל שאני מבין שבלי להיות מלך לא אוכל להטיב באמת. הסדר והמשמעת שכופה המלך הוא הצינור להמשיך את השפע בצורה מתוקנת, באופן שהזולת יקבלו בכי טוב.

על מי למלוך ? – קודם צריך לשער על מי למלוך - כלומר, למי אני רוצה

להטיב , מי מוצא חן בעיני ? "חן" ומציאת חן שייך למלכות.

איך למלוך ? – כלומר, מהי הדרך הנכונה להמשיך את החסד.

נסיים את קריאת פרק ה':

מדרגה זו נקראת "קדמון" בלשון החסידות,

וסוד "עולם המלבוש" (מהפסוק "עוטה אור כשלמה")

בכתבי האריז"ל.

סיכום פרק ה'.

עד כאן עדיין לא הקבלנו את המדרגות שאנו מדברים בהן למערכת הספירות.

התחלנו מעצמות ואמרנו שיש בעצמות העלם וגילוי ואח"כ התפשטות והשערה. לשלוש מדרגות אלו קראנו – יחיד, אחד, קדמון.

בהמשך נסביר שמדרגות אלו והיחסים ביניהן – הם על דרך הספירות.