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

פרק ו' – העצמות ממש הוא על דרך "כתר עליון", כביכול, ביחס אל שתי המדרגות

של העלם וגלוי שכלולים בו כאחד, שהם "על דרך" חכמה (חכמה – כח מה, כח נעלם בעצם) ובינה (מקום השעשועים בחינת "לעתיד לבוא" כנודע), כביכול. ה"התפשטות" וה"השערה" הן "על דרך" חסד (התפשטות" אור אל הזולת, בסוד "אחד היה אברהם" כנודע) וגבורה (הגבלת ההתפשטות על פי מידת הדין שמשער את האכות והכמות של כל "כלי" בפרט, כמה יוכל לקבל את אורו יתברך בבחינת חיות פנימית וכו'), כביכול.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - כח"ב - חכמה, כח מה - בינה - הנסתרות

כאמור, נקביל לספירות את שלוש המדרגות: עצמות העלם גלוי התפשטות השערה

העצמות ממש הוא על דרך "כתר עליון", כביכול,

ביחס אל שתי המדרגות

של העלם וגלוי שכלולים בו כאחד, - אמרנו ש"העלם וגילוי" נשואים בפשיטות

העצמות שהוא "נמנע הנמנעות".

שהם "על דרך" חכמה (חכמה – כח מה,

כח נעלם בעצם) – כ"ח מ"ה, הוא צרוף אותיות חכמ"ה – כח של דבר נעלם.

כלומר, כח שממשיך את הדבר – אבל עדיין אינו מגלה אותו.

ובינה (מקום השעשועים

בחינת "לעתיד לבוא" כנודע), כביכול. – הגלוי הוא בבינה, שהיא יחסית בחינת

מקום "ואי זה מקום בינה". וזהו שכתוב שגלוי התענוג הוא באמא. ואם כן, העלם זה "על דרך" חכמה – וגלוי זה "על דרך" בינה – והעצמות הוא "על דרך" כתר, שלמעלה משניהם. וכל אלו הם עדיין "הנסתרות להוי' אלוקינו".

הנסתרות – בכל מה שמוגדר "הנסתרות להוי' אלוקינו" – האריז"ל אינו נוגע.

תמיד שואלים כיצד מדבר האריז"ל על חכמה ובינה ולמעלה – שהרי הוא בעצמו מביא את פרוש הזהר על הפסוק "הנסתרות להוי' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו" – ש י"ה של שם הוי' הם הנסתרות שעליהם אין מדברים. ושואלים על כל הדרושים על אבא ואמא וא"ק – שלכאורה כולם בגדר הנסתרות.

וההסבר הוא, שבכל פעם שמדברים במקום גבוה יותר – צריך לשנות ולבנות מחדש את כל מערכת היחס – ואותה מדרגה שמדברים בה היא תמיד ו"ה ביחס ל י"ה - שהיא המדרגה שמעליה. ואם כן, במדרגה הגבוהה ביותר – ו' הוא הרצון להטיב – והטעם "טבע הטוב להטיב" - ומשם מתחיל הרח"ו להביא את דברי האריז"ל בספר "עץ חיים".

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - אור המאיר לעצמו - אור המאיר לזולתו

והנגלות - שוב, למדנו ששאר שני הטעמים העליונים "בגין דישתמודעון ליה",

ו "נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" – הם כנגד י"ה – ואכן, אין האריז"ל מזכיר טעמים אלו ב"עץ חיים". ואם כן, הטעם שממנו מתחיל האריז"ל לפרט את את כל סדר ההשתלשלות – הוא הטעם של "טבע הטוב להטיב" – שכנגד אות ו' של שם הוי' – "והנגלות לנו ולבנינו" – ובאותיות י"ה שהן "הנסתרות להוי' אלוקינו" אינו מדבר כלל.

בלשון החסידות נקראו:

הנסתרות - י"ה – "אור המאיר לעצמו" – שורש הנשמה.

והנגלות – ו"ה – "אור המאיר לזולתו".

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - צמצום לא כפשוטו - שורש והארת הנשמה

עיקר החסידות הוא לדעת שאתה "חלק אלוקה ממעל ממש" – וממילא, "הנסתרות להוי' אלוקינו" – שייך גם לך. ומכאן, שקבלת האריז"ל זו עדיין "פילוסופיה" – יחסית לחסידות, וכך גם פשט הזהר. גם בזהר וגם בקבלת האריז"ל – "הנסתרות להוי' אלוקינו" וכן "והנגלות לנו ולבנינו" - אלו שני דברים, ואילו בחסידות אלו רק שתי מדרגות של גלוי הנשמה:

שורש הנשמה – "הנסתרות להוי' אלוקינו".

הארת הנשמה – "והנגלות לנו ולבנינו".

צמצום - ועיקר החסידות הוא "שהצמצום לא כפשוטו" – ולכן אתה גם יכול

לגלות את שורש נשמתך. בין שורש הנשמה והארת הנשמה שבגוף – ישנו צמצום – וזהו הצמצום עליו מדובר בכתבי האריז"ל. ושוב, הצמצום הוא בין ה"מזלא חזי" – בין המזל שרואה למעלה, לבין מה שמודע בגוף. ואם כן, בין הארת הנשמה שבגוף לבין שורש הנשמה ישנו צמצום – ואינך מודע לשורש.

מודע - וכאמור, כל ענין החסידות הוא כן להיות מודע לשורש הנשמה – וכמו

לגבי הנשמה כך לגבי כל המדרגות – כך לגבי כל ה"אור אין סוף". וממילא, אין צריכים לומר שאם החסידות מדברת על השעשועים העצמיים – הרי שיש י"ה במדרגה גבוהה יותר – כמו שדובר קודם. אלא, שאלו באמת "שעשועים עצמיים" שבמדרגת "הנסתרות להוי' אלוקינו" – וזה באמת גלוי. זהו ההבדל שהוזכר קודם בין "ידיעת השלילה" ל "ידיעת החיוב" – והוא, שהחסידות אומרת שישנה "ידיעת החיוב" לדברים שקודם היו רק בגדר "ידיעת השלילה".

ושוב, כל מושג "הנסתרות להוי' אלוקינו" – היה קודם ידיעת הוי' דרך שלילה – ואומרת החסידות שישנה גישה ישירה של דרך חיוב מצד גילוי עצם הנשמה – שהוא חלק אלוקה ממעל ממש.

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - אילו ידעתיו הייתיו - התפשטות - אחד - מלך

ידעתיו הייתיו - ואם כן מהו החידוש ? – שאתה, הוי' אלוקינו! ובלשון הרבי

הרש"ב – "אילו ידעתיו הייתיו" – ר"ת איה – "איה מקום כבודו". אפילו פרעה מלך מצרים זיהה את עם ישראל עם הוי' – "לא ידעתי את הוי' וגם את בני ישראל לא אשלח" – גם פרעה יודע שעם ישראל והוי' – זה אותו הדבר.

נחזור – עד כאן למדנו שהעצמות וההעלם והגלוי – הם על דרך כתר, חכמה,

בינה.

נמשיך לקרוא את לשון המאמר:

ה"התפשטות" וה"השערה" הן "על דרך" חסד

(התפשטות" אור אל הזולת,

בסוד "אחד היה אברהם" כנודע) - הפרוש של חסד הוא "התפשטות אור אל

הזולת". ואם כן, כל התפשטות - שנכללים בה גם "רצון להטיב", וגם מחשבת "אנא אמלוך" – היא בדרך כלל חסד. ושוב, ההתפשטות היא אל הזולת – אבל עדיין ללא התחשבות בזולת. הגבורה היא זאת שמודדת ודנה את הזולת. החסד מתכוון אל הזולת – אבל עדיין לא מרגיש אותו ממש. החסד הוא רצון להשפיע – ללא שום דין עדיין.

אחד – כאמור, המדרגה של "התפשטות" נקראת "אחד" בלשון החסידות –

וכל מה שהיה קודם - שייך למדרגת "יחיד". כל מדרגות ה"יחיד" שייכות ל"הנסתרות להוי' אלוקינו" – ואילו מ"אחד" ולמטה שייך לנו – "והנגלות לנו ולבנינו".

הוי' אחד – זהו גם הסבר ע"פ פשט, מדוע כתוב "הוי' אחד" ולא "הוי' יחיד" ?

בגלל ש"הוי' יחיד" – הוא "הנסתרות להוי' אלוקינו" – וע"פ פשט אין מדברים בו. לעומתו, "הוי' אחד" הוא "והנגלות לנו ולבנינו". "הוי' אחד" הוא אכן דבר עמוק – אבל דבר עמוק בתוך ההויה – הדבר הכי עמוק שישנו בתוך המציאות – "הוי' אחד" ב ז' רקיעים וארץ ו ד' רוחות העולם. "הוי' אחד" הוא סוד ההויה – ובכל זאת זה הנגלות – וממילא, אינו שולל את ההויה.

יום אחד – איך אני יודע שאחד שייך לחסד ? – ביום הראשון של מעשה

בראשית, שהוא היום שכנגד החסד – לא כתוב יום ראשון אלא "יום אחד". ולמה הוא נקרא "יום אחד" – בגלל שהוי' "אחד בעולמו". ולכן על אברהם איש החסד כתוב "אחד היה אברהם" – "כי אחד קראתיו".

מלכויות - ומהיכן יודעים אנו שבתוך אחד ישנה מלכות ? – זהו פסק ההלכה

שדובר בו פעמים רבות – ש"שמע ישראל הוי' אלהינ"ו הוי' אחד" – הוא פסוק מפסוקי המלכויות שאומרים אנו בראש השנה. ישנה מחלוקת בחז"ל לגבי פסוק זה – ואנו פוסקים את ההלכה כמו ר' יוחנן במסכת ראש השנה – שאכן פסוק זה הוא פסוק של מלכות. ולא עוד, אלא שפסוק זה חותם ומסיים – וממילא גם כולל, את כל עשרת פסוקי המלכויות.

הוי' אחד – רש"י מסביר שפסוק זה מרמז לפסוק בזכריה: "והיה הוי' למלך

על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד". ואם כן, בתוך "אחד" ישנה מלכות – כאשר ע"פ קבלה המלכות שבאחד – היא אות ד' של אחד:

א"ח – זעיר אנפין

ד' – מלכות

אם נתרגם זאת לאור אין סוף שלפני הצמצום – אותיות א"ח של אחד – זה הרצון הפשוט להטיב, ואות ד' של אחד – זה "רצון ומחשבת אנא אמלוך".

אלופו של עולם – מהגמרא משמע שאות א' היא המלכות שב"אחד" – אלופו

של עולם. אות ח' של אחד – היא ז' רקיעים וארץ, ואות ד' – היא ד' רוחות העולם. ואם כן, "אלופו של עולם" – זה כמו "מלך העולם" – וממילא, שורש המלכות באות א' של אחד.

ואם כן, אם אותיות א"ח של אחד הוא ז"א – הרי שאות א' היא הכתר של ז"א – וכך אומנם כתוב בכתבי האריז"ל:

א' – כתר של ז"א – בכתר של "הרצון להטיב" נמצא ע"פ

פשט שרש המלכות – אלופו של עולם.

ח' – שמונה ספירות מחכמה עד יסוד ז"א.

ד' – מלכות דז"א - הגילוי של "רצון ומחשבת אנא אמלוך",

ושאר המדרגות ועד ההתמלאות של "אור אין סוף" לברוא – הכל שייך לאות ד' רבתי של אחד.

נחזור – "אחד" על כל מדרגותיו הוא "התפשטות" – והוא החסד הכללי ע"פ ההתבוננות שלנו כאן. המלכות בפועל – "והיה הוי' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד" – זו המלכות ממש בעולם העשיה.

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

וגבורה (הגבלת ההתפשטות על פי מידת הדין

שמשער את האכות והכמות של כל "כלי" בפרט,

כמה יוכל לקבל את אורו יתברך

בבחינת חיות פנימית וכו'), כביכול. – ה"השערה", לגבי ההתפשטות של "אחד"

– זאת גבורה לגבי חסד. תפקיד הגבורה ליישם את החסד ע"י הגבלת התפשטותו – ע"פ כלי המקבלים.

גבורה - ה"השערה", "עולם המלבוש" – הגליפו בלשון הזהר – היא הגבורה.

מדרגה זאת נקראת "קדמון" בתוך המערכת של "יחיד, אחד, קדמון" – כמו שכבר הוסבר. הר הוא בחינת אור וחסד – בחינת אברהם ש"קראו הר". הר מלשון בהירות – בה"ר = אי"ן סו"ף. לחצוב אבנים בהר ולחקוק אותיות – זאת "גבורה שבחסד" - הוא מגביל וחוקק אותיות נעלמות בתוך ההר.

קדמון - וכאמור, מדרגה זאת נקראת "קדמון" – וכביכול אפשר לחשוב

שיחיד, אחד, קדמון – הם שלבים שבאים האחד אחר השני. מדרגה זאת נקראת "קדמון" שפרושו – שתמיד היה – וממילא, לא כל כך פשוט לחשוב שאלו שלבים הבאים אחד אחר השני.

המשל של ר' איזיק מהומיל מדבר על ציור מאוד מפורט וצבעוני על גבי משטח עגול. כאשר מסובבים את העיגול במהירות – הופך כל המשטח להיות לבן – ואי אפשר להבחין בשום פרט. את הפרטים ניתן לראות בשני אופנים: או שאתה ממעט את מהירות הסיבוב – ואז תוכל להתחיל לראות שישנם שמה קוים דקים, או שאתה בעצמך "נדבק" לעיגול – ומסתובב יחד איתו. ככל שאתה מסתובב ביחד עם העיגול – ממילא הוא "עומד" ביחס אליך, ואתה יכול לראות את כל פרטי הפרטים של הציור.

נחזור:

חסד - כל ההתפשטות שנקראת "אחד" – שנכללים בה "רצון להטיב"

ו"מחשבת אנא אמלוך" – זה בדרך כלל חסד.

גבורה – ההשערה היא בדרך כלל גבורה - מפני שהיא הגבלת ההתפשטות ע"פ

מידת הדין.

מידת הדין – מידת הדין פרושה – עד כאן, זה ולא אחר. דין הוא מלשון

"דין" – כמו "עלמא דין" – העולם הזה.

שמשער את האכות והכמות של כל "כלי" בפרט,

כמה יוכל לקבל את אורו יתברך

בבחינת חיות פנימית וכו'), כביכול. – אחד זו רק התעוררות החיות – להחיות,

להשפיע, להטיב . למדוד את איכות ואת כמות הכלי לקבל – זו "השערה" וגבורה.

וכמובן, המדובר הוא ב"אור אין סוף" – וכשאנו מדברים על כלים, הרי אלו כלים "במציאות בלתי נמצאת" וכו' – וממילא, ה"השערה" - זאת גבורה שבחסד – והכל, לפני הצמצום הראשון.

סיכום שעור ו' :

אנו מתבוננים בכללות השתלשלות בריאת העולמות – בעשר מדרגות שכנגד עשר הספירות. עברנו בהתבוננות ה' מדרגות ב"אור אין סוף" כנגד כח"ב ח"ג – מהעצמות ועד ההשערה – והכל עדיין לפני הצמצום הראשון הוא ה "אין" בציור שלפנינו.

עצמות, העלם, גלוי – נקרא "יחיד" בלשון החסידות – כנגד כח"ב.

התפשטות – נקרא "אחד" בלשון החסידות – כנגד החסד.

השערה – נקרא "קדמון" בלשון החסידות – כנגד הגבורה.

עצמות

העלם גלוי

התפשטות השערה

אין

אצילות בריאה

יצירה

עשיה

שעור שביעי

*מושגים - טעם הבריאה - התבוננות - תפארת - אין - צמצום - הקדמה קצרה

אנו עסוקים בהתבוננות בכללות בריאת העולמות – מ"האור אין סוף" ועד לתחתית עולם העשיה. בשעור הקודם סקרנו את כל ה' המדרגות שלפני הצמצום:

עצמות

העלם גלוי

התפשטות השערה

נמשיך ונסביר את ה "אין" הוא הצמצום שכנגד ספירת התפארת.

וכאמור, ישנן ה' מדרגות מהצמצום ולמטה:

אין

אצילות בריאה

יצירה

עשיה