המשך – הקדמות צמצום לא כפשוטו

*מושגים - אור אין סוף - טהירו עילאה - טהירו תתאה

הטוהר העליון - "כעצם השמים לטוהר". האור אין סוף לפני הצמצום נקרא

בקבלה "טהירו עילאה".

הטוהר התחתון - החלל שנוצר ע"י הצמצום נקרא "טהירו תתאה" - הטוהר התחתון.

לפי מה שאמרנו - הריקנות בנפש, החלל ריקן, הלא טוב הזה - נקרא טוהר תחתון - ואיך שייך טוהר לתחתון ? - מה כל כך זך וטהור ב"לא טוב" ?

למילה טוהר ישנם שני מובנים בתורה:

טוהר - בהיר, "כעצם השמים לטוהר", הוא שם נרדף לאור, לאור אין סוף

שלפני הצמצום. ישנם י"ג שמות נרדפים של אור והאחרון ביניהם הוא טוהר – כלומר, שטוהר הוא על הגבול - הוא האור הגבולי.

טוהר - בא השמש וטהר - טהר יומא. מלשון פינוי. לטהר את השלחן פרושו

לנקות את השלחן. טוהר שייך לנקיות וגם נקיות היא תרתי משמע: נקי - נקי ומבריק, ויכול להיות גם נקי מנכסיו. הוא כל כך ריק, נקי - עד שלא נשאר שום דבר - לגמרי נקי, אין לו כלום.

*מושגים - אור אין סוף - טהירו עילאה - טהירו תתאה - פינוי מקום

ואם כן, בקבלה כשקוראים לחלל "המקום הפנוי" - הכונה למקום שטיהרו אותו - טהירו תתאה. ברגע שטיהרו את השטח מהטהירו עילאה נותר טהירו תתאה - והוא באמת לא טוב ביחס לטוהר העליון. מהטוהר התחתון הזה משתלשל ויוצא הטמא - מהלא טוב יוצא רע.

מה זה פינוי מקום בנפש ? - פינוי מקום בארץ – זה כמו שהיה פעם, היו לא

תהיה עוד, שפינו את השטח מיהודים - וזה כמובן פינוי לגריעותא. ברגע שמפנים את השטח מיהודים באמת צומחים שמה כל מיני נחשים ועקרבים - במדבר שפינו מיהודים.

פינוי בנפש - זה כמו שמלמדים במזרח הרחוק - שעיקר תיקון המחשבה זה

בעצם - לא לחשוב. להגיע למצב שאדם מסוגל נפשית, לפנות את עצמו מכל המחשבות. המחשבות הם כמו עננים על השמים הבהירים וכאשר מפנים את כל העננים, קרי את כל המחשבות, אז מתגלה "כעצם השמים לטוהר", כביכול.

*מושגים - אור אין סוף - טהירו - אותי עזבו ותורתי לא שמרו

אותי עזבו ותורתי לא שמרו - מה זאת אומרת, אותי עזבו ואת התורה שמרו ?

- האם לתורה יש ערך ללא הוי'. צריך היה לכתוב הפוך - תורתי לא שמרו ואותי עזבו - לא שמרו את התורה ואח"כ עזבו אותי לגמרי.

אומרים חז"ל דבר מדהים - "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו" - הלואי

שהייתם עוזבים אותי אבל עדיין שומרים את התורה - בגלל שבסוף המאור שבה היה מחזירם למוטב.

ומפרש הבעש"ט - "אותי עזבו" ברוחניות - היינו עזבו מלחקור את האלוקות

היות ש "לית מחשבה תפיסא ביה כלל". לעזוב את הוי' היינו - להגיע למצב נפשי בו האדם הופך ללוח חלק ופנוי מכל מחשבת הוי', ומכל מחשבה כלשהי - בגלל שצריך לעזוב את הוי'. אלא שבעצם - הוא אינו יכול כלל לתפוס בשכלו ובמחשבתו את הוי'.

תכלית הידיעה שלא נדע - מה הוי' אומר - הלואי שיעזבו אותי לאחר ששמרו

את תורתי וזאת על מנת להשיג את כל מה שניתן להשיג ע"י סגולת התורה והמצוות שניתנו לסגולת נשמות עם ישראל. אז יקוים אצל היהודי "תכלית הידיעה שלא נדע" - ע"י התורתי שמרו בתכלית, תכלית הידיעה - שלא נדע.

אבל לא כדעת אלו האומרים שבגלל שאי אפשר לדעת את הוי' - נעזוב אותו מיד. תכף ומיד נעזוב אותו מבלי לחקור אותו ומבלי לחקור את התורה, ומבלי לחקור את עומק כונת המצוות.

הלואי שיעזבו אותי לאחר מיצוי "תורתי שמרו" ועל זה נאמר "תכלית הידיעה שלא נדע" - ולא לומר תיכף ומיד - לא נדע.

*מושגים - אור אין סוף - טהירו - ה "אתה" מתגלה בטהירו תתאה.

פינוי לאחר מיצוי - זהו משל מצוין להסביר את ההבדל בין טהירו תתאה

לטהירו עילאה:

שניהם טוהר מלשון פנוי - אבל יש פינוי שבא לאחר המיצוי של כל סגולת התורה, כמו שהסגולה הזאת פועלת על סגולת עם ישראל, וכמו ששתי הסגולות מתחברות יחד. רק אז עוזבים את חקירת האלוקות - ומה שמתגלה הוא אור אין סוף ממש - העצמות.

האינו יהודי עוזב מיד - בפינוי שלו, שהוא על דרך פינוי לכתחילה - מיד הוא

עוזב, בגלל שאין לו את התורתי שמרו - אין לו תורה ומצוות. הוא יכול לעשות רק התבוננות שמיד עוזבים, כל השיטה היא לעזוב, וכשהוא עוזב המצב הנפשי הוא - טהירו תתאה.

מה שיכול באמת להתגלות אליו אלו גילויי הארת הרשימו שנשאר בתוך המקום הפנוי - הטהירו תתאה, וכללות מציאות זו היא עדיין מציאות של לא טוב.

מה שאין כן - אם אפשר לעזוב אותו כביכול על ידי תורתי שמרו - אזי חוזרים

מתוך הפינוי האמיתי של "הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו" אל הטהירו עילאה ששם ישנו עצם הגילוי של האור אין סוף, גילוי העצמות. וכל הגילוי הזה מתגלה בתוך הטהירו תתאה וזה גילוי ה "אתה" ממש - בתוך המקום שקודם היה נדמה לא טוב וזו תכלית הכונה של כל ההתבוננות.

*מושגים - צמצום - ד' דברים שקורים בשעת צמצום האור אין סוף

הצמצום הוא הסתלקות האור מעינינו - וצריך להתבונן מי פועל את הצמצום. מדעתינו, מנקודת המבט שלנו, האור מסתלק – והשאלה היא - איך זה נעשה ומי עושה את זה ?

נתבונן בד' דברים שקורים בשעת הצמצום:

א - עצם המאור נכנס במקום האור.

ב - גילוי כח הגבול שבאין סוף.

ג - רושם האור.

ד - רושם ההשערה.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - א - עצם המאור נכנס במקום האור

הביטוי "עצם המאור נכנס במקום האור" - הוא לשון החסידות.

סוד הסודות - הסוד הזה הוא אולי "סוד הסודות" ואינו מופיע בכתבי הקבלה

אלא רק בכתבי החסידות - והוא שהכח המחולל את החלל הזה, את הצמצום - הוא בעצם המאור בעצמו, או עצמות הוי'.

המאור מתגבר ומתעצם באותה נקודה אמצעית של האור אין סוף, וע"י שהעצמות כביכול מתעצמת שמה, האור שהוא גילוי העצם - מסתלק.

לו יצוייר שאדם מאיר - ויתחיל להתעצם כלומר להכנס הוא עצמו, ביתר שאת

וביתר עוז, לתוך אותו מקום, או באותה חויה של האור שלו. הרי שהאור יפסיק, האור יתעלם - ורק הוא יהיה שם, במקום האור. הרעיון הוא רעיון עמוק ביותר - וכך מבטאת אותו החסידות.

ההפך ממה שאתה חושב - מה שבעצם פועל את הסילוק הוא לא שיש כאן חלל

ריקן אלא בדיוק להיפך. הרעיון הזה בא לחדש לנו שהדבר שבאמת קורה הוא ההיפך הגמור ממה שאתה חושב :

אתה חושב שהאור הולך, שהאור נכבה. ואומרים לך כאן שבאמת קורה בדיוק להיפך - האור אומנם הולך מכאן אבל רק בגלל שאין סוף יותר עמוק מן האור - העצם בעצמו נכנס לכאן. ובגלל שהדבר, אין סוף יותר עמוק, נכנס לכאן, האור, שיחסית הוא שטחי ביחס לעצם, התעלם.

ואם כן, הדבר הראשון שקורה הוא - ש "עצם המאור נכנס במקום האור".

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ב - גילוי כח הגבול שבאין סוף

הדבר שני שקורה - עד שהוי' לא צמצם את האור שלו, את גילוי עצמו, שהוא

גילוי שבינו לבין עצמו, או גילוי לצורך הזולת שעתיד להיות - מתגלה כח האין סופיות שלו, הכל יכול שלו או"ר = אי"ן סו"ף.

ברגע הצמצום, במקום האין סופיות - במקום כח הבלי גבול של הוי' - מתגלה כח הגבול של הוי'.

כח הגבול היה גם קודם - אלא שהיה נכלל ובטל בתוך כוחו הבלתי בעל גבול. ואם כן, הדבר השני שקורה ברגע הצמצום - הוא שההתגלות מתחלפת ומתהפכת: במקום ש"כח הבלי גבול" יהיה בגילוי ו"כח הגבול" של הוי' יהיה בהסתר - "כח הבלי גבול" מתעלם ו"כח הגבול" מופיע. כח הגבול שמופיע הוא הוא המהוה את עצם חלל הצמצום.

רושם האור – האור מתעלם בגלל שהעצם נכנס במקום האור אבל מה זה

החלל בעצמו, המקום הזה, היקום ? - הוא הוא כח הגבול של הוי'. ועדין לא מדברים על מה שנשאר ממה שהיה קודם – הרשימו. היוצרות התהפכו - ובמקום כח הבלי גבול, עכשיו מתגלה כח הגבול - וחוץ מזה יש עדיין רושם מכח הבלי גבול שנשאר.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ב - גילוי כח הגבול שבא"ס - שלמותא דכולא

שלמותא דכולא - זה שיש להוי' כח בגבול כשם שיש לו כח בבלי גבול, הוא

יסוד בספרי הקבלה קדמונים, שלפני האריז"ל. היות שהוי' נקרא "שלמותא דכולא" לא יתכן שהוא רק אין סוף ואינו גם סופי. אם הוא רק אין סופי ולא סופי הוא לא שלמות הכל. הראשון שכותב את זה בפרוש הוא בעל "עבודת הקודש" שפעל כמה מאות שנים לפני האריז"ל. לא יתכן שהוי' הוא רק בלי גבול אלא חייב הוא להיות גם גבולי - ואחרת אינו שלם.

שתי תכונות אלו של גבול ובלי גבול - הן תכונות של האור שלו, של ההתגלות

שלו, ולא של עצמותו.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ב - גילוי כח הגבול שבא"ס - א"ס בגבול

מה שקורה ברגע הצמצום הוא שמימד הגבול הנסתר - מתגלה, ומימד הבלי גבול מתכסה. עצם החלל הוא הוא התגלות כח הגבול שבתוך האין סוף.

מה זה כח הגבול ? ישנם בחסידות שני פרושים איך להבין, איך להתבונן בביטוי הזה - כח הגבול:

א - כח הגבול - שיש בכוחו להמשיך את כל אין סופיותו בגבול.

הוי' הוא באמת אין סוף - וישנה לו יכולת התגלות במימדים אין סוף, בצורות אין סוף, בגונים אין סוף.

כח הגבול - שיש לו כח פלאי להמשיך ולרכז את האין סוף בתוך סוף, וזה גופא הפרוש של כח הגבול שבא"ס. כח שפועל כמו שפופרת, כמו משפך, שלוקח מלמעלה את האין סוף, בצידו הרחב, ומרכז את זה, בצידו הצר – לסופיות.

כח הגבול - להתחבר למרחב העצמי ולצמצם אותו למיצר. בדיוק ההיפך מן הפסוק שאנו קוראים על השופר בראש השנה: "מן המיצר קראתי י"ה ענני במרחב י"ה" - בעבודה שלנו אנו חוזרים מן המיצר אל המרחב. וכך גם בנפש כאשר אדם נמצא בצער ועבודתו להשתחרר מן הצער - מן המיצר אל המרחב, מלמטה למעלה.

וכאמור, כח הגבול שבאין סוף פועל בדיוק להיפך וסופו לגלות את כל המרחב בתוך המיצר - מן המרחב אל המרחב. במשך הזמן - יש לו כח להביא את כל הבלי גבול, את כל האין סופיות - לתוך המקום המוגבל, המצומצם הזה.

החלל הוא כמו חור שחור - כמו משאבה ששואבת את כל האין סופיות לתוך המקום הצר.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ב - גילוי כח הגבול שבא"ס - סובל את הגבול

ב - כח הגבול - לאחר הצמצום - החלל, האויר הקדמון שנוצר עקב הצמצום

נקרא טהירו תתאה - הטוהר התחתון מלשון פינוי, "כעצם השמים לטוהר". טהר יומא - האור מתפנה כדי לאפשר מקום לעמידת העולמות.

הטהירו עילאה, האור אין סוף שלפני הצמצום נקרא "סובב", סובב כל עלמין. הטהירו תתאה שהוא בעצם החלל בעצמו נקרא לפעמים בלשון הזהר הקדוש - סובל , "סובל כל עלמין".

סובל - יש בו אותיות סב של סובב ואות ל של "ממלא" והוא ממוצע בין שתי

הקצוות - בין האור אין סוף שנשאר כעיגול מסביב לחלל כביכול, לבין הממלא כל עלמין שהוא הקו שחודר בוקע לתוך החלל.

סובל את הגבול – ואם כן, החלל בעצמו, שהוא בעצם כח הגבול שבאין סוף

שעכשיו נתגלה ע"י הצמצום – הוא כח שסובל את הגבול של העולמות - סובל את המציאות המוגבלת.

הרי הוי' הוא אין סוף - מצא מין את מינו, כל דבר אוהב את כיוצא בו - ובכל זאת הוא סובל את הסופיות - בכח גבול שלו. המציאות שלנו היא מציאות מצומצמת "אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא" - החלל זה חטא, ויש מי שסובל את זה - בגלל שמוצא את זה בתוך עצמו.

כך מספרים על הצדיקים הכי גדולים - כשבא מישהו להתודות בפניו על חטא – הרי שהצדיק יכול לעזור לו רק מפני שהוא מצליח למצא אצל עצמו, בדקות שבדקות, משהו, שיכול להזדהות, להשתוות עם האדם המתודה. חייב להיות משהו בי, שאני יכול לקבל אותו כמו שהוא, עם הפגם שבו, בחטא שלו, בחסרון שלו.

זהו הפרוש השני של כח הגבול שבאין סוף - יכולתו של הקב"ה לסבול אותנו, שיכול לברוא אותנו ולסבול אותנו-פשוטו כמשמעו, עם כל החטא שלנו, עם כל הסילוק אור שלנו - וזה גופא "כח הגבול שבאין סוף".

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ב - גילוי כח הגבול שבא"ס - חי וקיים

נחזור - שני פרושים הם בכח הגבול:

א - כח הגבול - להמשיך במידה והגבלה את האין סופיות של הוי'.

ב - כח הגבול - לסבול את הגבוליות שעכשיו הולכת להיות בתוך המקום הזה.

הולך פה להיות שמח, עולמות, בני אדם, כפירה וחטאים - וצריך איזה כח שמוכן ומזומן מראש, ברצון מוחלט, שמוכן לסבול את כל מה שהולך להתרחש כאן.

חי וקיים - שני פרושים אלו של כח הגבול - שהוא בעצם החלל בעצמו, הם על

דרך הביטוי "חי וקיים".

א - חי - להמשיך חיות לתוך מציאות מתה - "וייצר הוי' אלוקים את האדם

עפר מן האדמה" - הוא גוף מת ורק אח"כ "ויפח באפיו נשמת חיים" והאדם התחיל לחיות. קודם הוא היה מת, עפר, ויש להחיות אותו - לשאוב לתוכו מחיי החיים - "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור".

מקו"ר חיי"ם = או"ר אי"ן סו"ף.

וזה כמו הפרוש הראשון של כח הגבול - הוי' ממשיך מהחיים העליונים, ממקור החיים, מהאור אין סוף, לתוך הגוף המת הזה, לתוך החלל המת - לתוך העפר מן האדמה.

ב - קיים - האדם הזה ,שהוי' נפח באפיו נשמת חיים והחיה אותו, קם על

רגליו - ומתחיל להסתובב לו ולא עובר הרבה זמן עד שפוגם וחוטא. אבל כאמור, הקב"ה כבר מראש, בתוך החיות שמחיה אותו, העמיד כמימד נוסף - שאני מקיים אותו למרות חטאו. כתוב אומנם "מות תמות" - באותו יום - אבל הוי' מאריך לו - אלף שנה.

ובכלל, ישנו כח לקיים את המציאות, שהחליט לסבול אותו באשר הוא שם. מה שלא יהיה - אני סובל אותו, ומקיים אותו.

ושוב:

חי - מה שהוי' ממשיך, כל רגע, כל הזמן, הארה מהאין סוף לתוך הסוף, לתוך

הגבול.

קיים - מה שהקב"ה החליט מראש, התחייב בינו לבין עצמו לקיימו. והכח הזה

ניצב בתוך החיות לקיים אותו, לקבל אותו כמו שהוא כלומר - לסבול את הסופיות שלו.

אנו מסבירים ד' בחינות של מה שקורה בצמצום והן כנגד ד' אותיות שם הוי':

י - החכמה של הצמצום - עצם המאור נכנס במקום האור.

ה - הבינה של הצמצום - התגלות כח הגבול שבאין סוף - המהות של עצם

החלל, כנגד בינה, אמא, אות ה' עילאה של הצמצום. באות ה' עילאה ישנן שתי בחינות בקבלה - אמא עילאה ותבונה, או בינה ותבונה - והן כנגד שתי הבחינות שהסברנו ביחס לכח הגבול שבאין סוף:

אמא עילאה - להמשיך את האין סופיות שלו לתוך

גבול.

תבונה - סובל את הגבול. נותן ממקום לאי שלמות

וסובל את זה.

ו - רושם האור - האור של הטהירו עילאה שנשאר בתוך הטהירו תתאה. זכר,

ריח ממה שהיה.

ה - רושם ההשערה - רושם ההשערה שלפני הצמצום - הוי' שיער בעצמו בכח

כל מה שעתיד להיות בפועל. הוי' כביכול מתכנן ומשער מה הוא רוצה בעצם - משער את זה בתוך האור אין סוף.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ג - רושם האור - ד - רושם ההשערה

שתי בחינות הרושם הן רשמים שנשארו מן המציאות הקודמת על אף שהיוצרות התהפכו.

רשימו - רושם האור. כמו ריח, איזה זכר שנשאר מהקודם. אנו לא רואים

כלום, אבל מי שיש לו חוש ריח יכול להריח את הרושם הזה.

רושם ההשערה - הוי' מתכנן , בתוך האור אין סוף, כל מה שרוצה לברוא.

רושם ההשערה - נמצא, במציאות בלתי נמצאת. אי אפשר לזהות אותו, נעלם לגמרי ובכל זאת נמצא. בלי אפשרות למצוא אותו, אבל בכל זאת נמצא.

ברגע שישנו צמצום - רושם ההשערה מתגלה, ומתגלה יותר כביכול מאשר קודם הצמצום. קודם, ההשערה היתה מציאות בלתי נמצאת - בטל לגמרי בתוך האור אין סוף, קצת על דרך הביטול של כח הגבול בתוך האור אין סוף.

זה לא בדיוק אותו הדבר: כח הגבול הוא יותר עצמי בהוי' - אומנם כשם שיש לו כח בבלי גבול כך יש לו כח בגבול – אך כח הגבול לפני הצמצום היה בטל לגמרי, נסתר לגמרי. חוץ מכח הגבול שהיה נסתר לגמרי היו אותיות ההשערה - השערת העולמות, כאילו תוכנית - הנקראת "התורה הקדומה" - שעליה אח"כ נאמר: "הסתכל באוריתא וברא עלמא".

*מושגים - צמצום - ד' דברים - ד - רושם ההשערה - ביטול הזיו בשמש

הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם. ההשערה הזאת היא במציאות בלתי נמצאת ועכשיו, ע"י הצמצום, ההשערה הזאת מתגלה. מצד אחד זה יותר גלוי מאשר קודם ומצד שני - בעוצמת האור הוא פחות אין סוף מאשר קודם - כמו זיו השמש בעצם כדור השמש.

זיו השמש - זהו משל הבעש"ט ומשלו של אדמו"ר הזקן בספר התניא. ואומר,

שזיו השמש כמו שהוא בתוך השמש הוא ודאי בעוצמה אין סופית יותר מאשר זיו השמש כמו שמאיר לארץ ולדרים עליה. ובכל זאת, מה שיוצא החוצה אנו רואים - ומה שנשאר בפנים - איננו רואים. כך אצל רושם ההשערה - מצד אחד, מתגלה מה שקודם היה נסתר לגמרי ומצד שני, הוא בעצמת האור אין סוף פחות ממה שהיה קודם.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - רושם האור, רושם ההשערה - אב, אם, בן, בת

שני הרשמים הללו, רושם האור ורושם ההשערה - הם כנגד הבן והבת של אבא ואמא - ביחס לסוד הצמצום:

י - אבא - האבא של הצמצום - עצם המאור נכנס במקום האור.

ה - אמא - האמא של הצמצום - גילוי כח הגבול.

ו - בן - הבן של הצמצום - הרושם של האור אין סוף.

ה - בת - הבת של הצמצום - רושם ההשערה.

אפשר להבין את שני הרשמים שהם הבן והבת ביחס לאותיות שם הוי' - גם לאור שני הפרושים של כח הגבול:

להמשיך את כל האין

סופיות לתוך הגבול - שייך בעיקר לרושם האור. הרושם של האור אין סוף,

הוא הרושם של האין סופיות של הוי'. זה שישנו רושם גם לאחר צמצום האין סוף - זה בגלל אותו כח הגבול, שבאמת מסוגל וזה כל ענינו - להמשיך את האין סוף לתוך הסוף. כלומר, שגם בתוך הסוף ימצא זכר, על כל פנים, של האין סופיות.

רושם ההשערה - בעיקר משתייך לבחינה השניה שבכח הגבול שבאין סוף -

סובל ונושא את המציאות המוגבלת. ובכח מה הוא נושא סובל את המציאות המוגבלת ? - בגלל שיכול למצוא , כביכול בתוך עצמו, אותו ענין - והוא ההשערה שהוי' שיער בעצמו בכח, לפני הצמצום, כל מה שעתיד להיות בפועל. זה שהוי' יש לו בתוכו ממש, בדקות שבדקות, את כל אותם ענינים שעתידים להתגלות בתוך החלל הפנוי - זה גופא, ההשערה.

כמו אצל אותו רבי - שיש לו יכולת לשער בעצמו – שגם אני מסוגל לכל אותם

דברים שאותו חוטא עושה בפועל.

כך לגבי רושם ההשערה שבטל בפני ההשערה כזיו השמש בכדור השמש - כך גם אצל אותו רבי - וכך אצל צדיקו של עולם, הקב"ה.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - רושם ההשערה - אצל הרבי בדקות שבדקות

דקות שבדקות - אותו חוטא, אותו פושע שצריך לסבול אותו ולקבל אותו כמו

שהוא – הוא על דרך כל אחד ואחד מאתנו שבא לרבי. מה שאצלנו נמצא בגסות - אצל הרבי זה בדקות שבדקות, במציאות בלתי נמצאת. ואף על פי כן הרבי מיחסו לעצמו ואומר - מה שאצלי בדקות שבדקות זה אין סוף יותר גרוע מאשר אצלו בגסות שבגסות.

חמור מאשת איש - הרבי הצמח צדק אמר פעם לאחד מגדולי החסידיו - מה

שאתה, לפעמים, קצת מזלזל בנטילת ידיים זה גרוע יותר מאחד מופקר שעובר על אשת איש. מה שאצלך בדקות בדקות - אתה צריך לדעת ולהרגיש שזה הרבה יותר חמור מדבר חמור שבחמור - אצל מישהו אחר.

נחזור - הסברנו ששני הרשמים, רושם האור ורושם ההשערה, מתיחסים לשתי הפנים שבכח הגבול - החי וקיים שבו.

רושם ההשערה- אינו כח הגבול ובכל זאת הוא קשור לאותו פן של כח הגבול -

שמסוגל לסבול את הסופיות.

רושם האור ורושם ההשערה הם שני הדברים האחרונים מתוך ד' דברים הקורים בשעת הצמצום.

*מושגים - צמצום - ד' דברים - רושם האור - רושם ההשערה - אור - אויר

אויר - לפעמים כתוב בספרי הקבלה שישנו בתוך בחלל הריקן איזה "אויר" -

החלל מלא אויר כמו חדר שיש לו ממדים מוגבלים, חלל, ובתוכו יש אויר. לפעמים מסבירים שהאויר שבתוך החלל הוא בעצם הרושם - החלל בעצמו הוא כח הגבול והאויר שממלא אותו הוא שתי בחינות הרושם.

אור - אויר - כתוב בכתבי האריז"ל שאותיות "אור" שבאויר הוא רושם האור

ואות י' הוא רושם ההשערה. ההשערה היא אותיות שהוי' חוקק כביכול בתוך האור אין סוף שלו בסוד המשפט הראשון של ספר הזהר: "גליף גליפו בטהירו עילאה". ולכן ההשערה נקראת הגילוף, החקיקה שהוי' חוקק בתוך האור אין סוף. התחלת האותיות היא האות י'. האות הפשוטה ביותר היא אות י' - נקודה, ולכן הרושם של ההשערה שהוי' "שיער בעצמו בכח כל מה שעתיד להיות בפועל" - מרומז באות י' של אויר.

*מושגים - צמצום - ד' דברים קורים בשעת הצמצום - בינה ותבונה - סיכום

נחזור:

אבא - י - עצם המאור נכנס במקום האור - החכמה של הצמצום.

אמא - ה - התגלות כח הגבול שבאין סוף – המהות של עצם החלל כנגד

בינה, אמא, אות ה' עילאה של הצמצום. באות ה' עילאה ישנן שתי בחינות בקבלה - אמא עילאה ותבונה, או בינה ותבונה - והן כנגד שתי הבחינות שהסברנו ביחס לכח הגבול שבאין סוף:

אמא עילאה - להמשיך את האין סופיות שלו לתוך גבול.

תבונה - סובל את הגבול. נותן ממקום לאי שלמות וסובל אותה.

בן - ו - רושם האור - האור של הטהירו עילאה שנשאר בתוך הטהירו תתאה.

זכר, ריח ממה שהיה.

בת - ה - רושם ההשערה - רושם ההשערה שלפני הצמצום. הוי' שיער בעצמו

בכח כל מה שעתיד להיות בפועל. הוי' כביכול מתכנן ומשער מה הוא רוצה בעצם. משער את מה שעתיד להיות בתוך האור אין סוף שלו.

*מושגים - צמצום ורשימו - תשעה משלים מ"שער היחוד"

רשימו - סתם כשאומרים רשימו - הכונה לרושם ההשערה, הבת. הרושם של

מה ש"הוי' שיער בעצמו בכח כל מה שעתיד להיות בפועל". בספרו "שער היחוד" מביא האדמו"ר האמצעי תשעה משלים לענין הצמצום והרשימו. תשעה משלים, לא פחות או ולא יותר - ואנחנו, אם נחבר אותם נכון וגם נצליח לבנות מהם פרצוף נכון - ניתן יהיה גם לנו - אולי לתפוס קצת את סוד הצמצום והרשימו כמו שהוא למעלה. האדמו"ר האמצעי מביא את תשעת המשלים ע"פ סדר החשיבותם כמשלים - אבל אנחנו רוצים לבנות מהם פרצוף - ולכן נביא אותם כאן ע"פ סדר הספירות.

ושוב - בתוך הבת הזאת, בתוך רושם ההשערה, ישנן תשע ספירות שכל אחת מהן מרומזת במשל אחר - ואנו ננסה להקביל משלים אלו לספירות.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - א' - הברקה חדשה בשכל - חכמה

א' - הברקה חדשה בשכל - חכמה.

הברקה - ישנו בנפש האדם "כח המשכיל" שבנפש – שהוא שכל היולי, על

מודע, המסוגל להשכיל אין סוף השכלות. וכאשר האדם זוכה – הוא מקבל במודע שלו הברקה מתוך התהום האין סופי של כח המשכיל. הברקה היא איזו טיפה, כמו טיפת מים שנובעת מתוך מעין התהום ומתגלה על פני הארץ. וכך, בכל פעם, ישנה הברקה חדשה מחשכת תהום כח המשכיל שבנפש - ברק המבריק על השכל.

אפס קצהו - הטיפה הזאת, הברק הזה, החכמה החדשה הזאת, ביחס לכח

המשכיל היא אפסית - אבל בשבילנו היא הכל - כי אין לנו זיקה והרגשה מעבר לברק הזה. איננו יכולים לגעת ולהרגיש את כח המשכיל ואנו חווים רק את הברק. אבל אם נתבונן נוכל להבין שהברק הוא רק אפס ביחס לתהום שממנו הוא מבריק. בעצם כל אותו ברק הוא רק רשימו שיצא ונתגלה לנו, איזה רושם שזכינו לקבל במודע שלנו מתוך האין סופיות של החכמה ההיולית של הנפש – מתוך כח המשכיל שבנפש.

הנמשל - כח המשכיל הוא כמו האור אין סוף שבו ההשערה - ש"הוי' שיער

בעצמו בכח כל מה שעתיד להיות בפועל". הברק שמבריק הוא כמו אות י' של "אויר" - נקודה דקה ביותר שיוצאת ומבריקה מתוך ה "מוחא סתימאה", מתוך כח המשכיל. ועלינו להתבונן ולהבין בעצמנו שאם יצא ברק מתוך תהום כח המשכיל שבנפש סימן הוא - שבאמצע כביכול, היה פה חלל, רגע של אפסיות. כמו גרעין שנרקב בתוך האדמה ורק לאחר מכן מתחיל לצמוח. המשל אינו מתעכב על החלל אלא רק על המעבר - בין מה שהיה קודם לבין מה שנמצא לאחר הצמצום - הרשימו.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ב' - משל הרב והתלמיד - בינה

ב' - רב ותלמיד - בינה.

להמציא נקודה אחת - לרב שכל עמוק ורחב שיחסית לתלמיד הוא אין סוף.

אם יאמר הרב את השכל כמו שמבין אותו, יתבלבל התלמיד לגמרי. אם הרב יוציא את השכל מפיו, קצת, בדומה לעומק בו הוא תופס את השכל, יגרום הגילוי לטראומה אצל התלמיד. לכן הרב צריך לעשות מאמץ עילאי בשכלו כדי להעלים את כל בהירות שכלו על מנת להמציא לתלמידו נקודה אחת השייכת לשכל הזה. בלשון חז"ל - הרב צריך להיות חכם כדי לדעת איך "לשנות לתלמיד בדרך קצרה" - כמו לפסוק לו הלכה פסוקה כאשר מדובר בנגלה שבתורה. מבלי להכנס לעומק הפלפול והשקלא וטריא של הסוגיות העמוקות בש"ס - הוא קודם כל פוסק לו את ההלכה - שונה לתלמיד בדרך קצרה.

לעמוד על דעת רבו - ברגע ששונה הרב לתלמידו בדרך קצרה, לכאורה כל עומק

השכל הלך לאיבוד. ובכל זאת השכל נמצא כאן - שהרי הצמצום אינו כפשוטו ותמיד אין כאן באמת הסתלקות של הקודם אלא רק התעלמות מיניה וביה. במשל הרב והתלמיד ההתעלמות מובנת ביותר. ביחס לרב, כל עומק הסוגיה נמצא בתוך המשנה הקצרה ששונה לתלמיד - אם כי שבתחילה אין התלמיד מסוגל לעמוד על כך. ואומרים חז"ל - שאם יעמול חזק במשך ארבעים שנה - יוכל התלמיד לעמוד על דעת רבו.

כל ההשתלשלות - משל הרב והתלמיד הוא משל המקובל מהמגיד ממזריטש

האומר שמשל זה הוא המשל המתאים ביותר והטוב ביותר כדי להבין את כל השתלשלות העולמות. אין לך משל מוצלח יותר ומושלם יותר - מאשר משל הרב והתלמיד. כאן אנו מנסים להבין בעזרת משל זה את ראשית הדרך, את ראשית דרכו של הקב"ה במעשה בראשית - הצמצום הראשון.

זה מה שאמר הרב - ישנו תלמיד ששומע מפי הרב את השיעור, את הקיצור -

ומדמה בדעתו שזהו זה, זה בדיוק מה שהרב אמר, זה מה שיודע. אותו תלמיד ודאי לא יעשה את המאמץ הגדול, העמוק בנפש - להעמיק להפוך בה ולהפוך בה דכולא בה - בגלל שלכתחילה דימה בדעתו שזהו זה. זאת דוגמה לאמונה של "צמצום כפשוטו" - אותו רושם מצומצם שנשאר - זה כל מה שיש. מה שנראה לעין - זה מה שיש ואל תבוא לספר לי סיפורים שיש משהו יותר מזה. החינוך המודרני לימד אנשים לא להתפתות ולהאמין מעבר למה שאתה חש בחושים שלך - וזה גופא - צמצום כפשוטו. יחס זה שייך גם לחכמת יון - לא להאמין מעבר למתקבל בפרוש.

דבר נפלא ביותר - ישנו תלמיד המרגיש שהמשפט הקצר ששמע מפי הרב הוא

עמוק מאוד. אפילו הפשט שלו עמק מאוד, הרבה מעבר למה שאני יכול להבין כרגע. הרב אמר פה דבר נפלא ביותר ואני תופס רק אפס קצהו אבל המשפט הזה מופלא ביותר.

כמו בחסידות ברסלב - כל משפט, כל מילה, כל הגה שרבינו אמר - זה משהוא נפלא ביותר וחלילה להתפתות לדמיון הכוזב שלך שיש כאן רק מה שאתה חושב. תרגיש, תתפעל, תתרגש מכך שיש כאן הרבה יותר ממה שאתה מסוגל להבין כרגע.

בהרגשה הזאת גופא - ולפעמים מרגישים כך בפשטות מתוך תמימות, מתוך אמונת חכמים, מתוך ביטול אמיתי בנפש לאותו חכם שאמר את המשפט הקצר והקולע שלו - ישנן שתי בחינות:

ההשערה בתוך רושם ההשערה - אני מרגיש בתוך פשט משפטו של הרב, ע"י

הפוך בה והפוך בה, שיש כאן הרבה יותר ממה שיכולתי לשער בהשקפה ראשונה שלי.

ההרגשה הזאת שיש כאן עומק אין סוף ממה שאני מבין - זה לומר שהצמצום לא כפשוטו ביחס לרושם ההשערה. כלומר, שבתוך רושם ההשערה ישנה עצם ההשערה, ישנו מה ש"שיער בעצמו בכח כל מה שעתיד להיות בפועל". במשפט זה, איך שהוציאו מפיו ואיך שאני קלטתי, יש בתוכו ממש מה שהוא שיער בעצמו בכח כל מה שעתיד להיות בפועל. וממילא, הצמצום מההשערה שלו לרושם שאני קבלתי - הוא צמצום שלא כפשוטו.

הפלאה מרחפת - ויש יותר מזה. אני מרגיש שמסביב למשפט שאמר הרב

מרחפת הפלאה, ושבעצם המשפט נובע מחכמה רבה מאוד והוא רק תמצית משכל הרב. אם התלמיד יכול, קצת, לשחזר את התהליך שקרה בתוך הרב - יוכל להרגיש שחוץ מפשט הדברים שיש בהם הרבה מעבר למה שאני מבין כרגע - ישנו גם מקיף מסביב לדברים.

הרב יודע את כל התורה כולה והמשפט הקצר שאמר נובע מתוך כל תורתו של הרב. ישנו מקיף של אור אין סוף מסביב למשפט הקצר, והמשפט הוא תולדה מן המקיף .

ואם כן, כל זה בא לומר - שהצמצום ביחס לאור אין סוף - אינו כפשוטו. האור אין סוף עדיין שורה כאן.

לרב כח הגבול - תלמיד שמעמיק יותר יכול להבין - איך יכול היה הרב לצמצם

את האין סופיות שלו ולהגיע למשפט הקצר שלו. סימן הוא שיש לרב כח הגבול בתוך עצמו - יש לו כח פנימי בנפש שיכול להמשיך את כל אין סופיות חכמתו לתוך גבול – לתוך משפט קצר. וזה הרבה יותר מעצם האין סופיות ששורה כאן מסביב

למשפט הקצר.

סובל כל עלמין - חוץ מזה אני גם מתפעל מאותו רב - איך הוא מסוגל לסבול

אותי ? איך הוא מסוגל כל כך להקדיש לי מסירות נפש כזאת - ולצמצם את עצמו בשבילי. זה נקרא להרגיש את הפרוש השני של כח הגבול - סובל כל עלמין - שיותר גבוה מרושם האור ומרושם ההשערה.

הרגשת עצם המאור - בשחזור שאנו משחזרים - יכול התלמיד להגיע גם

להרגשת עצם המאור. אותו רב יש לו כח בבלי גבול ויש לו כח בגבול - וקודם התפעלתי מזה שכח הגבול שלו מסוגל להמשיך את הבלי גבול שלו לתוך גבול וגם לסבול את הגבול שלי - להתמסר אלי באשר אני שם.

מה הופך את היוצרות ? - זה ענין כניסת העצמות לתוך האור. ברגע הצמצום, היוצרות מתהפכים - כח הבלי גבול שהיה גלוי מסתלק ובמקומו מתגלה כח הגבול שהיה נעלם קודם.

עצם כח הגבול - הוא להמשיך בלי גבול בגבול - אבל מי הופך את היוצרות ? זו

כניסת העצם למקום הזה - הוא מחליט והוא קובע לגלות כאן את כח הגבול. כלומר, להפוך כאן את כל המציאות ששררה כאן קודם.

נחזור - תלמיד חכם אמיתי המאמין שהצמצום לא כפשוטו - יכול מתוך משפטו הקצר של הרב להתפעל עמוק עמוק מי ימצאנו. הוא יוכל לזהות בו את כל ד' המדרגות שהסברנו כאן:

צמצום ההשערה "לא כפשוטו".

צמצום האור "לא כפשוטו".

להרגיש את כח הגבול עם שני הפרושים.

ולהרגיש את עצם המאור שנכנס במקום האור - והופך את היוצרות.

וכאמור הכל עבורי - בבחירתו העצמית - עבור נשמות ישראל.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ג' - משל תוכנית האדריכל - חסד

ג' - תכנית עבודה, שרטוט האדריכל – חסד.

בתכלית הקיצור - האדריכל מתכנן את בנית הבית ויש לו קוים הידועים לו

וסימנים שונים - שרטוט בדרך קצרה כך שאדריכל אחר לא יוכל להבין בדיוק מה מתוכנן כאן. ע"פ הקוים שמשרטט לו, יודע האדריכל בדיוק כיצד לבנות את כל הבנין המפואר מן המסד ועד הטפחות. בנין כליל תפארת ויופי - והכל רשום אצלו בשרטוט שלו בדרך קצרה ביותר.

היחס בין הקוים המשורטטים על הניר לבין הבנין המפואר שהוא מייצג - הוא המשל השלישי לרשימו. בתוך הרשימו ישנה השראת הכל - אבל בתכלית הקיצור.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ד' - משל האות לזכרון - גבורה

ד' - אות לזכרון - גבורה.

אדם עושה לעצמו לפעמים אות לזכרון: קושר חוט על האצבע, או סימן אחר המשמש לו אות לזכרון.

האות לזכרון הוא משל לרשימו - הוא רוצה לזכור את האור אין סוף והאות שעושה בטל ביחס לדבר שרוצה לזכור. ובכל זאת, האות הפעוט משמש אמצעי טוב ומוצלח - לזכור את הדבר הגדול שרוצה לזכור.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ה' - חיות המתלבשת בגוף - תפארת

ה' - הארת החיות המתלבשת בגוף האדם – תפארת.

הארת הנשמה בגוף - החיות המתגלה בגופי, "ויפח באפיו נשמת חיים", ביחס

למקור החיים שלי עצמי - היא המשל לרשימו. גם לי ישנו שורש נשמה למעלה החי בחיים רוחניים, וירידת נשמתי שלי לתוך הגופי שלי, כאשר נגזר עלי להיולד לתוך העולם הזה - היא בסוד הפסוק: "ויצא יעקב מבאר שבע". באר שבע היא מקור הנשמות למעלה, וההארה היוצאת כדי להתלבש בתוך גופי היא בסוד י - עקב - יורדת לתוך הגוף המכונה עקב כדי להחיותו.

החיות שבגוף היא רשימו בלבד ביחס לחיים הרוחניים של הנשמה למעלה. מה שיורד למטה - הוא רק הארה, רושם, ריח בעלמא ביחס לחיים הרוחניים של הנשמה למעלה.

"אך בצלם יתהלך איש" - כתוב ששורש הנשמה שורה מלמעלה על האדם, מעל

הגוף, בסוד "אך בצלם יתהלך איש". צלם זה צל כפול, בבואה דבבואה, צל על גבי צל. מי שמרגיש את הצלם - קצת מרגיש שהצמצום הזה, של הנשמה שבתוך הגוף ביחס לנשמה בשורשה למעלה, אינו כפשוטו. הוא מרגיש שיש עדיין צלם - מסביב לאדם או בתוך האדם - ויש בזה כמה בחינות:

צ - שורה בפנימיות - כמו רושם ההשערה שלא

כפשוטו.

ל - שורה מסביב - כמו האור אין סוף שמסביב.

ם - מם סתומה של צלם - כח הגבול ומה שהעצם

נכנס במקום האור שלו.

ישנן הרבה בחינות של צלם והוא עדיין מקיף ושורה על הנשמה שבתוך הגוף - והכל בסוד הצמצום לא כפשוטו.

טיפה בים - בחסידות זהו המשל השני בחשיבות לאחר משל הרב והתלמיד.

איך מתבוננים בזה ? - חושבים עמוק, מאמינים בזה וקצת מרגישים שהחיים המודעים שלי הם רק טיפה בים, רושם בלבד, רשימו לגבי החיים האמיתיים שלי עצמי. ולא מדובר כאן על הוי' - חיי החיים. אני חווה רק אפס קצהו של החיים שלי עצמי "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה" - ובכל זאת ישנה השראה של צלם.

מה שבתוכי - זה רשימו בלבד משורש החיים שלי.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ו' - כח התנועה שבגוף - נצח

ו' - כח התנועה שבגוף – נצח.

תנועה אחת קטנה - כמו שישנו שורש הנשמה למעלה וממנו הארת הנשמה

שמתלבשת בגוף - כך ישנו כח התנועה ההיולי בגוף - ותנועה פרטית אחת. במושגים של היום אפשר לומר שיש במערכת העצבים ובמערכת השרירים כח חשמלי וכח פיקוד אין סופי לגרום לתנועות הגוף. בתאים של שתי המערכות הללו ישנו חשמל המעביר פקודות וגורם לתנועות.

ישנו כח תנועה, יחסית אין סופי, באדם וכל פעם שנע בתנועה אחת קטנה, מזיז אצבע - הרי מתגלה רק טיפה בים, הארה בעלמא - מכח התנועה ההיולי שלו.

כבר בכיתה א' - זאת התבוננות שצריך היה ללמד כל ילד בכיתה א'. ומאחר

שהחינוך אצלנו אינו מתוקן - נשמעים הדברים הפשוטים הללו – מוזרים. ישנו כאן משהו פשוט שאמור להיות מוחשי מאוד - אם האדם יחשוב רגע, יחשוב ויתבונן בכח התנועה ההיולי, הרוחני שיש לו - לעומת תנועה פרטית של אבר שזז.

התנועה הבודדת הזאת היא רק הארה בעלמא מכח התנועה – על דרך צמצום האין סוף של כח התנועה הכללי שלו. במדרגה הרבה יותר נמוכה בנפש - זה בדיוק כמו הברק המבריק על השכל מתוך כח המשכיל.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ז' - כח התנועה הנפרד מהאדם - הוד

ז' - כח התנועה כאשר נפרד מן האדם – הוד.

אבן עפה בשמים - כאשר אדם זורק חפץ - כח הזריקה. בהמה, תוך כדי הילוכה

זורקת צרורות ויש בזה דין מיוחד בשולחן ערוך. ישנה זריקה סתמית וישנה זריקה מכוונת - ובכל מקרה מדובר על כח זריקה כאשר כבר נפרד לגמרי ממקורו. כוח התנועה שנפרד הוא אין סוף פחות מכח התנועה שביד הזורקת שמחוברת לגוף. הכח המוביל את האבן במעופה - הוא כח שיצא משריר ידו של האדם שזרק את האבן.

לשחזר את האדם הזורק מתוך תנועתה של אבן שעפה בשמים, זה הרבה יותר רחוק מזה שאני רואה את תנועת היד המחוברת לאדם - וממנה משחזר את האדם.

הרושם של כח האדם שבתוך האבן שעכשיו נזרקה ממנו - זהו המשל לרשימו.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים - ח' - האצבע הכותבת - יסוד

ח' - האצבע הכותבת – יסוד.

חכמה שבאצבע - אדם מחזיק בידו עט ורושם על הניר איזה שכל, איזו חכמה.

האצבע הכותבת מעבירה שכל שנקלט בראש אל האותיות הנכתבות על הניר - ומה שנכתב יש בו חכמה. כמה חכמה יש באצבע הכותבת ?

ישנה השראת החכמה באצבע אבל זו מאוד מאוד קלה, רושם בעלמא מהחכמה שישנה בראש - ואפילו מן החכמה שתתקבל אצל מי שיקרא את הכתוב על הניר. עיקר רושם החכמה שיש באצבע היא בכך שהאצבע בטלה למח בשעת הכתיבה. מה שהאצבע היא כלי לחכמה שבמח - זה לא בגלל שהאצבע חכמה אלא בגלל שהיא בטלה.

בשעת מעשה האצבע בטלה - ואם לא היתה בטלה הכתב היה משתבש. האצבע לא היתה ממלאת נאמנה את פקודות מערכת העצבים היוצאות מן המח. בטול הוא פנימיות החכמה - ובטול האצבע לחכמה הוא הבחינה של חכמת האצבע.

חכמת האצבע ביחס לחכמה שבראש הכותב - היא המשל לרשימו.

*מושגים - צמצום ורשימו - ט' משלים -ט' - די לחכימא ברמיזא - מלכות

ט' - די לחכימא ברמיזא - מלכות.

רמז קל - מספיק לו לחכם שארמוז לו רמז, בתנועת אצבע או קריצת עין או

בתנועת הפה - והוא כבר יבין את כל השכל דרך הרמז.

זו לא אצבע כותבת אלא חוכמה מיוחדת של אצבע - לזוז בצורה כזאת שממש מעבירה מסר למי שחכם מספיק כדי לקלוט.

התנועה הקלה, קריצת העין - היא המשל לרשימו.

סיכום:

אלו הם ט' המשלים לרשימו שמביא אדמו"ר האמצעי בספרו "שער היחוד".

המשלים סודרו כאן כסדר הספירות - מחכמה ועד מלכות.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו – תורה אור - מידת הצניעות - "נוכח פני הוי'"

הצמצום שבאור

"תורה אור" - מתוך הרגשת "נכח פני הוי'" - "שויתי הוי' לנגדי תמיד", צריכה

עבודת האדם להביאו לידי כך שמרגיש את עצמו "נוכח פני הוי'" - ומההרגשה הזאת הוא בא למדת הצניעות. הוי' נמצא אתו ממש ולא רק מסתכל עליו מרחוק - "והצנע לכת עם אלוקיך". איפה עיקר מדת הצניעות ? - גם ובפרט בהיותו במקום הטנופת – בית הכסא וכיוצא בזה - שאסור להרהר שם בדברי תורה – הוא סוד הצמצום שבאור - "תורה אור".

להפריש מאיסור - מזה שעל מנת לאפרושי מאסורא וכיוצ"ב, מותר ומצוה

לפסוק גם שם דבר הלכה - מובן שאין הצמצום כפשוטו גם באור. בדור הראשון של החסידות כאשר הכריזו והחרימו את החסידים - היתה אחת הסיבות - החשש שיבואו לזלזל ולבטל בדינים המפורשים בשולחן ערוך לגבי איסור הרהור בדברי תורה במקומות המטונפים.

שהרי אם אתה סובר שהוי' נמצא בכל מקום, ללא יוצא מן הכלל - נמצא במקום נקי ונמצא גם במקום לא נקי - אתה עלול לבוא לזלזל בדינים הללו - כך חשבו וכך כתבו בכרוזים שפרסמו נגד החסידות. היתה קצת אובססיה בטיעונים של המתנגדים נגד החסידים מסביב לענין ביה"כ.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - מידת הצניעות - התורה אומרת לא כפשוטו

כאמור, ע"פ דין תורה אסור להרהר בדברי תורה במקום לא נקי - וזה לכאורה אומר שהצמצום כפשוטו ביחס לאור בלבד.

צמצום, לגבי מדרגה מסוימת, אפשר לפרש בשלושה אופנים:

לא חל צמצום כלל - אין שם צמצום כפשוטו ואין שם צמצום שלא כפשוטו.

הכל כקדמותו ממש - מכל הבחינות.

צמצום לא כפשוטו - לנו נדמה צמצום – אבל מצידו יתברך אין צמצום - וזה

מאפשר לנו לשחזר, לאט לאט, את האמת לאמתו כמו שהוא מצידו. זאת כל עבודתנו - להכנס לתוך דעתו.

צמצום כפשוטו - באמת היה צמצום במובן של סילוק.

משחק מחבואים - אנחנו מחזיקים בדעה שהצמצום לא כפשוטו, ואכן באמת

מתנהל כאן "משחק מחבואים". וכאשר אנחנו לא מחפשים את המתחבא, עוזבים או מתיאשים מן החיפוש - המתחבא מתאכזב מאתנו. הוי' כאן, והסתיר את עצמו רק על מנת שאנחנו נחפש אותו - ואם אנחנו מתיאשים מן המשחק אין לך עוגמת נפש גדולה מזו. מי שאומר שהצמצום כפשוטו - כלומר שאין כאן משחק, ובאמת אין מה לחפש כאן את הוי' - רק צריך לחיות ע"פ חוקי תורתנו - תורת חיים והוי' נותן שכר ועונש וכו'. ע"פ הנגלה - אין כאן יותר מאשר רואות העינים ורק צריך ללכת ישר עם האלוקים.

לגבי עצמות הוי' - אין צמצום כלל - אין צמצום כפשוטו ואין צמצום שלא

כפשוטו - כך מפרשת החסידות.

לגבי אור הוי' – אור הוי' הוא כביכול הגילוי שהוי' מאציל, מפריש, מהוה,

מוציא מתוך עצמו. וכאמור, רק באור ישנו צמצום - אבל צמצום לא כפשוטו. הגילוי של הוי', האור, היא אורייתא, תורה אור - והתורה אומרת לא להרהר בדברי תורה במקום מטונף - כלומר יש כאן צמצום, צמצום באור.

מאין לי שהצמצום לא כפשוטו ? – מתוך שלא כתוב ח"ו שאסור להאמין במציאות הוי' בתוך בית כסא או אפילו שאסור לחשוב שם על הוי'. לחשוב על הוי' ולהרהר בדברי תורה - הם שני דינים, שני דברים שונים לחלוטין.

אור גם במקום הטינוף - אין לומר - שתוך כדי שהות האדם במקום לא נקי -

אסור לו להיות "נכח פני הוי'" - מה באמת ההבדל כאן ? איך הדין מסביר לי שגם באור - הצמצום אינו כפשוטו ?

כל ישראל ערבים זה בזה וחייב כל אחד לדאוג לשני ולהפריש אותו מאיסור. במקרה ומזדמנת לפני מצוה, להפריש יהודי מאיסור - ואנחנו שנינו נמצאים במקום מטונף, מקום שאסור להרהר בו בדברי תורה ויותר חמור מזה - לדבר דברי תורה - מה עושים ?

צריך לפתוח את הפה ולומר לו - יש דין כזה וכזה בתורה ואתה נכשל כאן באיסור כזה וכזה - "פתח פיך ויאירו דבריך" באור התורה כי טוב, גם במקום הכי מטונף שבעולם.

זהו הדין - וזה גופא הסימן שהצמצום לא כפשוטו. ישנה מציאות כזאת שגם

במקום המטונף מגלים את האור.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - מידת הצניעות - שפלות האדם - רוממות א-ל

שפלות האדם – ואם כן, על מה חושבים במקום לא נקי ? - על שפלות האדם.

וכאמור, שפלות האדם אינה משמעותית עם אינו עומד מול "רוממות א"ל".

ישנם שמתחילים בהתבוננות ברוממות א"ל ומשם מגיעים לשפלות האדם - וישנם המתחילים להתבונן בשפלות האדם וחייבים לכלול את ה"רוממות א"ל" - אין אחד בלי השני.

צניעות - כאשר אתה נכנס למקום כזה אתה נתקל בסוד הצמצום, ביודעין או

בלא יודעין. איך להגיב, איך להתנהג ואיך לחשוב, ואיך לשמור על נקיות המחשבה - זאת נקראת צניעות.

ע"פ חסידות - "צניעות" פרושה - איך להמצא בתוך הצמצום. הצניעות האמיתית של "והצנע לכת עם אלוקיך" היא ההרגשה שאף על פי שאני במקום מצומצם, בחלל שנוצר ע"י הצמצום - בכל זאת הוי' לנכח פני. שם, במקום הלא נקי, נבחן האדם ביחס למידת הצניעות שלו וכך מסופר גם על גדולי החכמים.

ושוב, הגדרת הצניעות היא - איך נמצאים עם הוי' בתוך מציאות שנראית לעין - ריקנית ומטונפת.

"חמת מלא צואה" - נפשיט קצת את הענין. כשמתחיל האדם להתבונן קצת

בתאוות שלו, בייצר הרע שלו – הריהו מוצא את עצמו "חמת מלאה צואה" בלשון חז"ל - ר"ת חמץ.

ואני הולך עם המציאות הזאת והיא מלוה אותי. אחד שחושב כך ואין אצלו ל"נוכח פני הוי'", לא נמצאת אצלו "הרוממות א-ל" שמאזנת את שפלות האדם - יכול ליפול למצבי נפש שליליים ביותר. יכול הוא ח"ו להגיע לאובססיה של נקיון וכל מיני בעיות נפשיות מזה שהוא נדמה לעצמו - "מלוכלך וטמא".

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - מידת הצניעות - השוכן אתם בתוך טמאתם

השוכן אתם בתוך טמאתם - אבל שם, בתוך המציאות הזאת, שם הוי' שוכן

איתם בתוך טומאתם כך כתוב וכך מפרש רש"י (ויקרא פרק טז) "השכן אתם בתוך טמאתם - אף על פי שהם טמאים שכינה ביניהם".

מה זה טומאה ? - הטוהר התעלם ונשאר חלל, טמא. אבל אם בתוך הטומאה

הזאת ישנו עדיין הוי' - זה נקרא צמצום שלא כפשוטו - ואז ההתנהגות של האדם שנובעת מכך היא התנהגות של צניעות. צניעות - זה דוקא שפלות לנוכח פני הוי'.

אמונה טהורה - בכל מצב - האמונה נשארת בדיוק אותו הדבר ואין שום הבדל

בין טומאה לטהרה ביחס לאמונה. האחיזה בהוי', האמונה - נשארת טהורה גם במקום הטמא ביותר. האמונה עומדת, בכל גילויה ובכל עוצמתה, גם במקום הטמא וגם במקום הנקי - ואין שום הבדל כלל וכלל.

ואם כן, הכל עומד כאן על ההבדל בין העצם לבין אור. העצם רק נתפס באמונה – ואילו האור נתפס בחכמה, בשכל, בתענוג. כשהאדם טמא - אין לו עונג, אין לו הנאה - אבל אמונה יש לו. האמונה יכולה לאזן את האדם כאשר אין לו אור - גם במובן של שכל וגם במובן של עונג. "אין בטוב למעלה מעונג" - שיא האור זה עונג, וגם כאשר האור נעלם - ישנה עדיין האמונה שלמעלה מטעם ודעת. ומסגולת האמונה גם להחזיר את האור - להמשיך ולחפש את המתחבא, את האור המתעלם - עד שיימצא.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - רגישות יתר למקום האשפה - "סור ממני"

על מקום אשפה - מכאן ראיה מפורסמת לסתור את שיטת הצמצום כפשוטו,

ע"פ שיטה המיוסדת על "רגישות" יתר למציאות "מקום האשפה". כאשר בא הקב"ה לברוא את העולם, ברא אותו על מקום אשפה - אלא שכיסה את זה והעלים את זה - כך אומרים חז"ל במדרש:

"בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין במקום הביבים, ובמקום האשפה, ובמקום הסריות, כל מי שהוא בא לומר פלטין זו בנויה במקום הביבים ובמקום האשפה ובמקום הסריות, אינו פוגם, כך כל מי שהוא בא לומר העוה"ז נברא מתוך תוהו ובוהו אינו פוגם, אתמהה, ר' הונא בשם בר קפרא אמר אילולי שהדבר כתוב אי אפשר לאמרו, בראשית ברא אלהים, מנין הן - והארץ היתה תהו ובהו".

נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים" - יש לו תאוה לברוא את העולם על מקום האשפה והוא מכסה את זה ומסתיר את זה כדי שלא ידעו - שהעולם בנוי על מקום האשפה. כביכול, כאילו הוא מתבייש בזה ומסתיר את זה - אינו רוצה שאנשים ידעו.

אובססיה - ישנה נפש הרגישה רגישות יתר לתאוה, למקום האשפה - וכאשר

הרגישות הזאת מופרזת - נקרא הדבר "אובססיה". אם האדם כל כך רגיש לגבי לכלוך - מה יעשה בסופו של דבר עם עצמו ? כמו בומרנג יכול הדבר לחזור ולפגוע בו עצמו - גם אתה מקום האשפה, גם אני מקום האשפה - ולקב"ה ישנה תאוה אלי !

סור ממני - ככל שאני תחתון, תחתון שאין תחתון למטה ממנו, כך ישנה יותר

תאוה מצד עצמותו יתברך לשכון כבוד אתי, עמי. אובססיה ממקום האשפה - מולידה אצל האדם חרדה – וכשהוא במקום לא נקי - אסור לו לחשוב בדברי תורה וגם לא בדקות ההבדל שבין דברי תורה לבין אמונה בהוי'.

ככל שהוא יותר רגיש ללכלוך, למקום האשפה, כך לאט לאט, הוא אומר להוי' "סור ממני" - בגלל שפוחד להכניס את מציאות הקדושה לתוך הטומאה שלו. הוא יותר ויותר מתעסק ונכנס לתוך הטומאה. והוא חרדי - חרד להכניס למקום האשפה, לתוך הטומאה את הוי' - זה אסור, הכי אסור שבעולם.

אם מקום האשפה זה רק בבית הכסא, ניחא - אבל ככל שזה יחזור עליו עצמו - יותר ויותר הוא פוחד להכניס את הוי' לכאן. וכשפוחד להכניס את הוי' לתוך המציאות שלו - כאילו שאומר להוי' "סור ממני". "ויאמרו לא"ל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו".

סו"ר = צמצו"ם = 266

סור ממנו - אם מתפעלים בהתפעלות לא נכונה מהצמצום, צמצום כפשוטו,

אזי הצמצום הוא בבחינת - סו"ר. וכאילו שאומר להוי' סור ממני - והיינו שממאס בתאות הוי' יתברך. הוא כאילו ממעט בתאות הוי' "שוקיו עמודי שש". הקב"ה משתוקק, מתאוה לברוא את העולם להיות לו דירה בתחתונים. ואם אומרים להוי' - סור ממני בגלל שאני תחתון - ממאסים בתאות הוי' למציאות במקום הארץ.

הקב"ה חפץ לשחק אתנו "משחק מחבואים". נכדו של רבי ברוך ממזריטש בהיותו ילד, רץ בבכי אל סבו וסיפר לו - שכל הילדים שחקו במחבואים והוא התחבא וחיכה וחיכה עד שימצאו אותו - ולבסוף כשיצא ממחבואו ראה שכולם עזבו אותו והלכו להם.

הסבא התבונן והתחיל לבכות ביחד איתו ואמר לו - שאתה הנכד, זה הקב"ה בכבודו ובעצמו שרוצה לשחק במחבואים - ואילו אנחנו כולנו הם הילדים שעוזבים את המשחק באמצע - והמתחבא נשאר בפינה שלו, מסכן עלוב ומאוכזב.

לסיכום:

הוי' בכל מקום - שיטת החסידות מיוסדת על רגישות להוי' אחד יחיד ומיוחד.

רגישה למציאות הוי' בכל מקום - גם בבית הכסא. החסיד מאמין שהצמצום לא פגע בעצמות הוי' כלל וכלל וגם לגבי האור של הוי' - הצמצום אינו כפשוטו.

הוא מרגיש את הוי' ואת תאותו של הוי' לעולם, לאשפה -כולל אותי עצמי - אבל לא האשפה זה העיקר - אלא הוי' זה העיקר. ולכן צריך להיות תמיד איזון נכון בין רוממות א"ל לבין שפלות האדם.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - הרשב"י הולך רכיל ומגלה סוד

הולך רכיל - הרשב"י שהחל לדבר ולפרסם בגלוי רזין דאוריתא - קרא על

עצמו את הפסוק "הולך רכיל מגלה סוד" - מרכל על הקב"ה, מגלה את סודותיו של הקב"ה. וכך כל גדולי המקובלים אחריו מגלים את הסודות, את הדברים הכבושים, הנסתרים של הקב"ה. מפרסמים את דבר תאותו של הקב"ה לברוא לו עולם בתחתונים - על מקום האשפה.

ועיקר הסוד שמגלים - הוא זה שהצמצום - לא כפשוטו. ולכן ישנם מתלמידי

הגר"א האומרים שודאי הגר"א האמין בסתר לבו שהצמצום לא כפשוטו אלא שזה סוד - וסוד אסור לפרסם.

מה מתיר לנו ללכת רכיל ולגלות סודות ?

עיקבתא דמשיחא - רק על ידי גילוי הסוד אפשר להתגבר על הנסיונות הקשים

של עקבתא דמשיחא. ככל שאנחנו יותר ויותר בחשיכה, באפילה, בירידת הדורות, בחושך כפול ומכופל - בלי גילוי הסוד הזה אפשר לאבד את התקוה ח"ו.

לכן חייבים לגלות, יותר ויותר, שהוי' נמצא גם במצב החשוך ביותר - אתי ממש. ככל שיותר חושך יכסה ארץ כך יותר ויותר צריך לגלות סודות. ומהו הסוד ? - שהוי' כאן, והכל זה משחק מחבואים. הסוד הוא, שהצמצום הזה - הלילה הזה הארוך ביותר - אינו כפשוטו.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - האמונה תפסה את מקום התענוג

אמרנו שביחס לעצמות הוי' - הצמצום לא נגע כלל. ביחס לאור, הצמצום נגע כביכול אבל לא סילק את האור מכאן אלא רק העלים את האור. ביחס להוי' - האור עומד בגילוי כמקודם - ורק ביחס אלינו, הנבראים - האור התעלם ואנו רואים חושך, צמצום.

ביתר שאת וביתר עוז - והנה ידוע שלא זו בלבד שאין הצמצום נוגע לעצמותו

ומהותו יתברך כלל - לא כפשוטו ולא שלא כפשוטו - עוד זאת הרי פנימיות סוד הצמצום הוא אשר "המאור נכנס במקום האור" וכביכול שעצומ"ה יתברך נמצא ביותר במקום הצמצום.

המאור נכנס במקום האור - איזה כח פעל את הפעולה הזאת של צמצום שלא

כפשוטו ? איך נעשה שהאור התעלם מאיתנו ? העצמות, כביכול התעצמה ביותר במקום הזה שעתיד להיות החלל ועל ידי הכניסה הזאת, ביתר שאת וביתר עוז, לתוך הנקודה האמצעית של האור - חוללה באור צמצום שלא כפשוטו.

האמונה תפסה את מקום התענוג - המאור, העצם, תפס את מקום האור -

האמונה בנפש התעצמה ותפסה את מקום התענוג. האמונה התגברה כל כך עד שסילקה מהמודעות, הדחיקה מן המודעות, בנקודה הזאת, את העונג - את האור שהאיר קודם.

בית קיבול - קודם אמרנו שהצמצום לא נגע בעצמות ועכשיו אנו אומרים

שהעצמות התגברה כביכול ונמצאת עוד יותר במקום שעתיד להיות החלל של העולמות. החלל הפנוי - זה כמו גוף. החלל הפנוי הוא מקור הגוף. החלל בעצמו הינו המקור הראשון של התהוות כלי להכיל את האור. כלי מוגדר ע"י בית הקיבול שבו, שקע - ועצם הכלי זה לא העץ או המתכת אלא החלל הפנוי - הבית קיבול שיכול לקבל אור.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - הכלי בנפש היא השפלות

שפלות - הכלי בנפש היא השפלות. אדם שיש לו שפלות בנפש, עושה שקע בתוך

עצמו ולתוך השקע הזה נשאב האור בתוקף. ובלשון חז"ל - "יותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק" - האור רץ למלא את השקע.

הכלי הזה הולך ומשתלשל בסדר ההשתלשלות וממנו מתהוה הגוף - לעומת הנשמה. הנשמה היא אור - "נר הוי' נשמת אדם" והגוף הוא כלי. התגברות העצמות במקום הצמצום אומרת - שבסופו של דבר ישנה יותר המצאות העצמות בגוף, בכלי - יותר מאשר באור.

הנשמה תיזון מהגוף - כתוב שלעתיד לבוא הנשמה תיזון מן הגוף. כאשר

האמת לאמיתו תתגלה - הנשמה תקבל את השפע שלה מן הגוף. בזמן הזה הגוף ניזון מן הנשמה אך לעתיד לבוא הנשמה אומנם תאיר את הגוף - אבל הגוף גם ישפיע שפע ממשי לנשמה.

וכל כך למה ? - העצמות התגברה במקום האור וזה גופא פעל את הצמצום.

המאור בחר כביכול להכנס כאן ביתר שאת וביתר עוז במקום האור - ובכך העלים את האור מניה וביה ועכשיו הוא כביכול נמצא כאן, דוקא במקום הצמצום - וביתר שאת.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - ההבדל בין האור אין סוף לעצם

מהוה ומתהוה - כותב הרבי שליט"א במכתבו - שאור אין סוף אינו אחדות

פשוטה ממש שהרי יש בו עכ"פ שתי בחינות - מהוה ומתהוה (שורש פנימיות וחיצוניות ודכר ונוקבא).

מה הבדל בין העצמות, שאצלנו נתפסת באמונה פשוטה, לבין אור ?

כאמור, הגילוי הכי עליון בנפש של אור הוא תענוג - אין בטוב למעלה מעונג.

אמונה ותענוג - נזכיר שוב שבכל השיטות הרוחניות למיניהן באומות העולם -

תכלית העבודה להגיע לאיזה תענוג עילאי - אבל אין בזה אמונה, וממילא אין בזה עצם. כולי האי ואולי זה אור - אבל בלא שום עצם - לכן כל עם שאוחז בשיטות אלו לא היה מסוגל לסבול את סוד הגלות כלל וכלל. אין לו לאותו עם את האמונה הנצרכת להחזיק מעמד בחושך - אלא רק שאיפה לאיזה אור, לתענוג.

אחדות פשוטה מוחלטת - דבר נוסף שאפשר לומר על ההבדל בין העצם לבין

האור - הוא שהעצם באמת אחדות פשוטה באופן מוחלט. אור, וגם אור אין סוף שלפני הצמצום - אינו דומה לאחדות המוחלטת של העצמות. לכן אנו אומרים "שמע ישראל הוי' אלוקנו הוי' אחד" בעינים עצומות כדי לסלק את האור - לסלק את רדיפת התענוג . סוגרים את העינים ומיחדים את הוי' - אחד באחדות פשוטה באופן מוחלט.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - בין האו"ס לעצם - מהוה ומתהוה

איך אפשר להסביר שהאור לא כל כך "אחד" כמו העצם ?

איך נסביר שהתענוג אינו כל כך אחיד כמו אמונה ?

מהוה ומתהוה - בכל אור ישנם מהוה ומתהוה. האור הוא נאצל - ויש בו כח על

דרך "כח הפועל בנפעל". כלומר, בתוך הנאצל ישנו הכח שמהוה אותו, בתוכו. כאשר אנו אומרים שהאין מהוה את היש - הכונה היא שהאין האלוקי נמצא בתוך היש. כך בתוך האור ישנו הכח המהוה וישנה כביכול ההרגשה שמרגיש את עצמו - שזה המתהוה.

כאשר מדברים על נברא יש מאין - אין הנברא מכיר בבורא - הבורא נעלם מן הנברא לגמרי. כאן אנו מדברים על התהוות בדרגה הכי עדינה - לא בריאה עדיין.

בכל דבר מתהוה - ישנו צד המהוה וצד המתהוה. את המתהוה מאפיינת

ההרגשה שמרגיש את עצמו - מודעות עצמית בדרגה הכי מופשטת שיכולה להיות. מהוה - מתהוה - הוא שורש כל מה שעתיד להיות פנימיות וחיצוניות.

פנימיות וחיצוניות - בספר עץ חיים ישנו שער פנימיות וחיצוניות שעליו כותב

האריז"ל שהוא השער היסודי ביותר והכללי ביותר בכל חכמת הסוד. בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות - זהו הסוד היסודי ביותר.

פנימיות וחיצוניות אח"כ מתרגם לזכר ונקבה - וזה אור, ואלו חיים "ראה חיים עם אשה" - אין חיים בלי שנים. בלי מימד של זכר ונקבה, ואפילו בתוך נפש האדם - אין מושג של תענוג. איני יכול להתענג אפילו ביני לבין עצמי ללא שנים. אור מחייב צד מהוה וצד מתהוה, צד פנימי וצד חיצוני, צד זכרי ונקבי.

ואם כן - רק האמונה היא באמת לאמיתו, מופשטת מן השניות - אין אלוקים

עמדי.

ובשפת הפסיכולוגיה - באור יש צד מודע וצד לא מודע. היחס בין צד המודע

ובין צד הלא מודע של האור - הוא הוא שגורם לעצם תופעת האור – לתענוג.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - קדמון לכל קדומים

התעצמות בחלל - ושוב, רק בעצם אין שנים, רק הוא אחדות אמיתית. כאמור,

המאור נכנס במקום האור. כאשר המאור נכנס במקום האור, כאשר האמונה תופסת את מקום התענוג - האחדות האמיתית הזאת מתעצמת דוקא בחלל. ולכן אחר כך היא עתידה להתגלות לנשמה דוקא מהגוף.

קדמון לכל קדומים - הוי' הוא קדמון לכל קדומים ואין שום עילה או סיבה

קודמת לו - כך כתוב בתניא. זה אומר לי שרק אצל הוי' ממש אין מהוה ומתהוה. ברגע שהדבר הוא שני ולא קדמון - כמה שלא יהיה מופשט ונאצל - בכל זאת יהיה בו "כח הפועל בנפעל". תהיה בו נוכחות המהוה הקודם לו - כלא מודע.

בנפש - לא מודע זו איזו סיבה קודמת אלי, ששכחתי, שאף פעם לא הכרתי. לא מודע - יכול להיות השפעה של הורה, השפעה של דורות קודמים וגם יכול להיות השפעה קולקטיבית של אומה. אלו מיני השפעות קדומות שאיני מודע להם - אבל הם בי, הם הצד הלא מודע שלי.

ללא "לא מודע" - ואם כן - איזו מציאות תהיה ללא "לא מודע" ? - רק מציאות

שאין שום דבר קודם לה - וזה יתכן רק אצל העצמות. לאור קודם העצם - אבל רק העצם הוא קדמון לכל קדומים ואין שום עילה וסיבה קודמת לו - ולכן אין לו שנים.

האור הוא "אין סוף" אבל לא "אין תחילה" - רק העצם הוא אין תחילה. לאור אין תיכלה אבל יש לו תחילה.

ושוב, ישנן ארבע תשובות אפשריות לשאלה - איפה קרה הצמצום ואיך קרה הצמצום ?

בו עצמו - הוא החליט לעשות חלל בתוך עצמו כביכול.

א - אם זה קרה מצידו - הצמצום כפשוטו.

ב - אם זה קרה בו אבל רק לעינינו - הצמצום לא כפשוטו.

באור שלו - בהתפשטות של כוחו לגלות את עצמו.

ג - אם האור נפגע - צמצום כפשוטו באור.

ד - האור לא נפגע - רק נעלם מעינינו - צמצום לא כפשוטו, באור.

צמצום לא כפשוטו באור - אנו מסבירים באריכות שהחסידות אוחזת בדעה

האחרונה - שהצמצום קרה רק באור וגם באור - לא כפשוטו. לגבי המאור, לגבי העצם - הצמצום לא נגע כלל. לגבי האור - האור לא נפגע כלל אלא רק נעלם מעינינו.

כל תפיסת החסידות - כולל לגבי המשיח והגאולה, מבוססת על העקרון הזה - שהצמצום אינו כפשוטו ורק באור ולא במאור.

המאור נכנס במקום האור - איך קרה צמצום האור לעינינו ?- על ידי פעולת

הוי' - המאור נכנס במקום האור. העצם התגבר בנקודה האמצעית של התפשטות אורו יתברך.

מה פרוש העצם נכנס ? - כאמור, הוא נמצא בכל מקום - רק שכביכול הוי' רוצה להמצא כאן יותר. הוא בוחר כביכול, בבחירתו החופשית, להמצא דוקא במקום הזה ביתר שאת ובסופו של דבר להמציא את עצמו לכל מי שעתיד להיות כאן במקום הזה. הוא מכין את הדרך למה שעתיד להיות דירה בתחתונים - ברצון שלו - הוא כבר נמצא כאן ביותר.

וכשהאני של הוי' נכנס כאן יותר ויותר - האור שלו מסתלק ונוצר,לעיני הזולת העתידי - חלל, מקום פנוי - חושך.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - שורש הכלים גבוה משורש האורות

מה זאת אומרת בנפש האדם ?

ילד קטן אינו בערך להרגיש את חכמת האב והוא רק קצת מרגיש את המצאותו של האב - את הטוב והשפע שיונק מהאם ואת החום של האב. יש שההורה כל כך רוצה להיות ליד הילד שלו - ועל ידי כך יכול להגיע לפעולה הפוכה. האני של ההורה כל כך נמצא כאן, עם רצון טוב להמצא, והילד אינו מסוגל לקבל את זה - עד שמרגיש שהשפע והטוב והאור – הסתלק.

זאת בערך ההרגשה שהחסידות נותנת לסוד הצמצום. אבל בכל אופן - זה שהעצם מתגבר להמצא כאן - סוף הכבוד לבוא. לעתיד לבוא כולנו נתבגר מספיק עד שנוכל לקבל אותו כשלעצמו ואז - "עין בעין יראו בשוב הוי' ציון". אבל התגובה הראשונה להמצאות היתר של הוי' - גורמת למה שלנו נראה כהסתלקות האור.

זהו פשט המושג - "המאור נכנס במקום האור", ובכך הוא פועל הסתלקות האור.

נר בצהריים - הסתלקות האור - "שרגא בטיהרא מאי מהני" - נר קטן בצהרי

היום, בעצם היום, למה יועיל. הנר הקטן מתאין בעוצם תוקף השמש.

נר - אור אין סוף.

שמש - עצם המאור.

הנר הקטן מתבטל. ביטול היא החכמה בנפש ולכן הרבה פעמים הצמצום מזוהה עם חכמה. כאשר העצם מופיע האור מתבטל בתוך העצם.

מקור הגוף - הצמצום - הוא העלם, הסתלקות אור – אבל פשט המלה צמצום

הוא התכוצות, ריכוז. בקבלה הפירוש הוא להעלם - שהאור נעלם. וזאה, בגלל שישנו כאן מאמץ של העצם להתרכז בנקודה האמצעית. וכאמור, האור מתעלם ונוצר החלל - הוא "החור השחור" שבתוכו אנו נמצאים. ושוב, החלל הוא מקור הכלים - מקור הגוף.

מקור הנשמה - קודם האור מתעלם ורק אח"כ - קו דק מהאור הראשון חודר

לתוך החלל והוא מקור הנשמה - פנימיות האורות של כל העולמות.

שורש הכלים

גבוה משורש האורות - עולה כאן מתוך ההסבר שתופעת הגוף נובעת מריכוז

עצמותו יתברך. ותופעת הנשמה - היא מהאור אין סוף שהאיר לפני הצמצום. וממילא, עולה מכך ששורש הכלים יותר גבוה משורש האורות.

הכלי מגביל את האור, מכוון ומנתב את האור ושורשו גבוה משורש האור שמאיר בתוכו. ולכן כתוב שלעתיד לבוא - הנשמה תיזון מן הגוף. ופרושו, שהרגשת המצאות העצם - אנוכי מי שאנוכי - ההרגשה שהעצם כאן איתי - תבוא דוקא מן הגוף לנשמה.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - היש האמיתי משתקף ביש הנברא

ביטוי אחר הוא - "היש האמיתי משתקף ביש הנברא".

בכללות, הן שתי מדרגות של "יש" ו"אין" באמצע.

יש - היש האמיתי.

אין -

יש - היש הנברא.

האין מהוה את היש - כאמור, באור אין סוף ישנו צד מהוה וצד מתהוה וזאת

ראשית התגלות הרבוי מהאחדות הפשוטה. יש לי צד ה"ישנו" שלי אבל בתוכו יש "אינו". בכל מקום ישנו "אין" שמהוה את ה"יש". האין פועל בי, הוא מעצב את האישיות שלי - אבל אינו נודע לי. בד"כ האינו שבתוך הישנו הוא הצד הלא מודע והוא עיקר גדול מאוד בכל מה שקורה לי. המודע - זה הישנו שלי, והלא מודע - זה האינו שבתוך הישנו.

מהוה מתהוה

פנימיות חיצוניות

אור כלי

נשמה גוף

זכר נקבה

אינו ישנו

ריבוי מאחדות - הכל מתחיל משנים, מאות ב' רבתי של בראשית. הכל מתחיל

מהאור אין סוף בעצמו - היות שיש לו תחילה ואין לו סוף לכן יש לו צד מהוה וצד מתהוה. במקום הכי גבוה זה נשאלת השאלה, מהשאלות הכי מפורסמות של ספרי החקירה היהודית - שאלת השאלות: איך תיתכן התהוות של ריבוי מאחדות פשוטה מוחלטת ?

לית מחשבא תפיסא ביה כלל - ואף על פי כן מתכונת האחדות המוחלטת לשאת בעצמה את יכולת הריבוי. היות שהאחדות המוחלטת היא נושאת הפכים, פרדוקס - על כן שנים באמת יכולים להמצא, להתהוות, באופן פלאי בה.

היש האמיתי - וזהו שסיבת כל הסיבות, עילת כל העילות הוא העיקר והשורש

של כל העולמות - הוא היש האמיתי. וכמו שכותב הרמב"ם: "וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו". כלומר, לא יתכן ששום דבר ימצא - אלא אך ורק מאמיתת המצאו. אמיתת המצאו - סיבה ראשונה, זה מה שאנו מכנים ה"יש האמיתי".

מה זאת אומרת - להרגיש בתוכי שאין שום דבר לפני ?

ללא רקע - כמו למשל אדם הראשון - אין לו אבא ואמא, אין לו רקע - אין שום

רקע למציאותו. הרקע למציאות שלי זה גם הרקע למעשים שלי, ואיזו מין מציאות היא שאין לה שום רקע בכלל, איזו מין הרגשה זאת ?

הרגשה זאת היא באמת "אין" - אין לי שום שורשים, שום דבר לא קדם לי. אדם שאין לו שום רקע יוכל להגיע לשיא הגאות - "אני ואפסי עוד" - שום דבר לא קדם אלי. מצד אחד - מי שאין כל סיבה קודמת אליו - הוא הוא קדמון לכל קדומים שהכל נמצאים מאמיתת המצאו, ומצד שני - אם אין שום סיבה שקודמת אליו - צריך האדם להרגיש חור, חור בתוך עצמו, חור קיומי. יוצא לנו - שהדבר שהוא יש אמיתי ביחס לכולם, הוא גם אין אמיתי ביחס לעצמו.

קדמון לכל קדומים - נסינו להבין שהאחדות המוחלטת היא גם נושאת הפכים

שעתידים להתגלות באור שלה - כמהוה ומתהוה. בזה שאני אומר קדמון לכל הקדומים - שאין שום עילה וסיבה קודמת לו - אני שולל את השניות. השניות שייכת רק למי שאינו קדמון לכל הקדומים - שהיות שיש לו תחילה לפניו - לכן יש בו שניות.

כאן, בגלל ש"הקדמון לכל קדומים" הוא מושלל השניות - ההתבוננות בזה גופא נותנת להבין שישנה כאן נשיאת הפכים.

אם ישנו כאן רק אחד - שאינו נושא את היכולת של השנים שעתידים להיות -

הוא אינו מושלם. מתוך נשיאת ההפכים - השניות אח"כ באמת נאצלת ומתגלה.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - מלכותך מלכות כל עולמים

אומר ה"צמח צדק" שבעצמות הוי' ישנו רק המושג מלכות.

עשר בכל מקום - בכל דרגות האור שלפני הצמצום הראשון אפשר למצוא שרש

נעלם, גנוז, של עשר ספירות הגנוזות במאצילן. לא רק "שניות" אפשר למצוא - אלא אפשר למצוא עשר.

קודם אמרנו שבכללות, באור ישנו כבר שורש פנימיות וחיצוניות, זכר ונקבה - שבספירות אלו יסוד ומלכות. היסוד נקרא "כל" והוא הכלל - ולכן כל העשר ספירות כלולות בו. ואומר הצ"צ שהמושג עשר ספירות תופס בכל מקום עד שמגיעים לעצמות שבה המושג עשר ספירות אינו תופס.

עשר ספירות - עולים מן המלכות לכתר ואח"כ עוברים אין בין יש ליש ובאים

למלכות שבעולם הגבוה ממנו. מצד אחד, עוברים "אין" שנקרא "מעבר יבוק" – והוא, כמו למות מתוך עולם אחד כדי לעלות לתוך עולם אחר. ומצד שני, בפנימיות, הכתר והמלכות נעוצים זה בזה - "נעוץ סופם בתחילתם ותחילתם בסופם" - מהכתר עולים ונכנסים למלכות שבעולם שלמעלה.

ואח"כ שוב עולים דרך כל הספירות לכתר - על ידי התפשטות הגשמיות הקודמת לגמרי, עולים למלכות שבמציאות היותר גבוהה - וכך הלאה עד אין סוף. ואומר הצ"צ שתהליך זה נגמר באיזשהו שלב.

מלכותך - כביכול מגיעים להוי': עליתי לאיזה כתר הכי גבוה ומאותו כתר

נכנסתי למלכות יותר גבוהה - ושם נגמר הסיפור - מלכותך מלכות כל עולמים. מלכותך, שעתידה להיות מלכות כל עולמים - זאת עצמותו יתברך בעצמו - ואין מעבר לזה כלל וכלל. וכמו שאמרנו כאן - אין עילה וסיבה קודמת למלכות הזאת כלל וכלל.

מה אנחנו יודעים לגבי המלכות ? - המלכות היא שורש הכלי, שורש האשה,

שורש המקבל - שכאן הוא יותר גבוה מכל שורש המשפיע. ובתוך המלכות הזאת ישנו הפרדוקס הזה של נשיאת הפכים - שביחס לכל הזולת, המלכות כאן היא קדמון לכל קדומים - היא מולכת ומתנשאת על כולם ובוראת את כולם, מהווה את כולם.

חלל בינה לבין עצמה - אבל מניה וביה - לית לה מגרמא כלום, אין לה משל

עצמה כלום. יש לה חלל בינה לבין עצמה - דהיינו מקור השפלות התהומית - האין האמיתי. כלומר, שאין ספירה אחרת פרט למלכות הכוללת בעצמה ממש - יש מוחלט וגם אין מוחלט, יש אמיתי ואין אמיתי.

כל זה הבאנו כדי להסביר לנו קצת מה קורה כאשר העצם נכנס במקום האור ובכך פועל את הצמצום.

*מושגים - המאור נכנס במקום האור - צד האין האמיתי שבעצמות

נוסיף ונפרט:

האין האמיתי - הוא זה שתופס את מקום האור. אומרים כאן שהעצמות

נכנסת לתוך ההתגלות - לתוך האור שלו. לא הקדמון לכל קדומים, לא המהוה, לא הסיבה הראשונה נכנסת - אלא מה שנכנס היא הרגשתו של העצם - שאין שום דבר קודם אלי. כלומר צד אין אמיתי שיש בעצמות - אני בעצמי כמו שאני מרגיש ביני לבין עצמי.

מבטל את האבהות שלו - נחזור לאותו אבא שרוצה להמצא קרוב קרוב ליד

בנו הפעוט - והקרבה הרבה פועלת את הסתלקות השפע שלו. האבא הזה רוצה להמצא בילדו - כמו שהוא מרגיש בינו לבין עצמו. ובגלל שהוא רוצה להמצא בילד כמו שהוא מרגיש בינו לבין עצמו - זה מבטל את האבהות שלו, את השפע שלו. בגלל שזה הוא עצמו שנמצא ליד הילד - ולא האבהות שלו. לא מה שהוא משפיע נמצא - אלא נמצא הוא בעצמו - צד האין האמיתי שלו.

הכניסה הזאת פועלת אין - ביטול האור. כאשר האין האמיתי נכנס במקום

האור - הפעולה לעינינו - חלל. מימד העצמות כביכול שמתגבר כאן - הוא מימד האין אמיתי של העצמות, ופועל אין – חלל.

הכח הבורא הוא היש האמיתי - ובתוך החלל בורא אח"כ את כל העולמות - מתוך היש האמיתי שלו. ושוב, הכח הבורא הוא היש האמיתי - ורק היש האמיתי יכול לברוא יש מאין ואפס המוחלט.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - עצמות ומהות בגוף הצדיק - חפש את עצמך

קדושת הגוף - הכח הזה של העצמות שפועל את הצמצום אח"כ - משתלשל

ומופיע בתוך הגוף. גוף הצדיק מרגיש את המצאות העצמות בו, ולעתיד לבוא - ועמך כולם צדיקים. בעולם הזה ישנם צדיקים ספורים ובהם גם צדיק הדור - שהוא ביותר יכול להרגיש עצמות גם מצד קדושת הגוף ולא רק מצד קדושת הנשמה היהודית.

חפש את המתחבא – הראשון שזכה במשחק המחבואים של הקב"ה הוא

אברהם אבינו שמצא את המתחבא - הוא גילה את בעל הבירה שמתחבא כאן. איך עוזר הקב"ה לאברהם אבינו לחפש אותו ? הוא אומר לו "לך לך מארצך ...אל הארץ אשר אראך" - לך לך - תמצא אותי ע"י שתמצא את עצמך האמיתי.

אם תחפש את עצמך ותגיע ותמצא את עצמך האמיתי, תמצא את "לך האמיתי" - מצאת אותי.

למה לא היית זושא ? - רבי זושיא מהאניפולי אמר ביום הסתלקותו - בשמים

לא ישאלו אותי למה לא היית משה רבינו ? – אלא ישאלו אותי - למה לא היית זושא ?

הרבה עשו כרשב"י - "הרבה עשו כרשב"י ולא עלתה בידם". הרבה אנשים ניסו

לעשות כמו רשב"י ולא הצליחו - ואומר הבעש"ט - שלא הצליחו בגלל שניסו לחקות את העבודה שלו. כלומר, דוקא בגלל שעשו כרשב"י לא עלתה בידם.

בגלל שעבודתם היתה עבודת חיקוי ולא חיפוש אחר עצמי האמיתי - לכן זה לא הצליח להם. זהו יסוד מוסד של כל החסידות והביטוי המוחלט בדבר הזה הוא ביטויו של רב זושא.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - אלוקים כל כך גדול בגוף כל כך קטן

ככל שמבינים יותר ויותר את סוד הצמצום - מסתבר שהוי' הצטמצם בתוך המקום שעתיד להיות אני - ולא כמו שהצמצום נתפס בחיצוניות - שהוי' הלך מכאן.

לא נמצא כאן - אם הוי' הלך מכאן ואני רוצה לחפש אותו, גם אני צריך לצאת

מכאן להסתלק מכאן. כי אם חלילה הוי' הסתלק מכאן אין שום טעם בכלל לשחק במשחק. אם הוא לא בשטח כלל, אין טעם לחפשו כאן - וכך היא התפיסה הלא חסידית האומרת שאין כאן משחק כלל.

מאן איהו זעיר איהו רב - מה אומרת החסידות - הוי' מתעלם, מתחבא כאן,

ביתר שאת - הוא יותר כאן מאשר שם, וכאן זה מקום קטן - כמו גוף קטן. הצדיק נקרא יסוד עולם ויסוד נקרא "אבר קטן". הוי' תמיד מצמצם את עצמו בקטן - מישהו קטן הוא גדול - מישהו גדול הוא קטן.

מי שחושב שהוי' זה משהו גדול בממדים גשמיים, בחיצוניות, מפספס את הכל. ככל שהוא מגדיל את הממדים החיצוניים כך הוא מקטין את המצאות העצם. וככל שהוא יודע שהחשק, התאוה של העצם, הוא להתרכז במקום קטן - בגוף שלי - כך הוא מגדיל את המצאות העצם.

אלוקים גדול בגוף קטן - המגיד ממזריטש היה מדי לילה הולך ומסתובב בתוך

בית המדרש ומתבונן בתלמידיו הישנים. פעם אחת כשעבר ליד התלמיד הצעיר שלו, האדמו"ר הזקן , התבונן בו עמוק ואמר בהתפעלות עצומה - איך אלוקים כל כך גדול נכנס בגוף כל כך קטן ?

ככל שהוא יודע שהעצם מתאוה להמצא בכל רוב עוצמתו בתוך המקום הקטן - מה קורה ?

א - התגובה הראשונה של המקום, הפעולה הראשונה - התעלמות, חושך. מתוך

החושך ניתן אח"כ לשחזר את האור - ולאט לאט נעשים כלים לקבל את גלוי העצם.

ב - שחזור האור - סוד המשכת הקו.

ג - גלוי העצם - שהצמצום בעצמו יאיר.

חיפוש במקום החושך - יש "לך לך" מלמטה למעלה – והוא החיפוש אחר שורש

הנשמה. ויש "לך לך" מלמעלה למטה - החיפוש אחר שורש הגוף - והוא שעיקר סוד הצמצום בגוף.

איבדת משהו ברחוב חשוך ואכן שטות היא לחפש את האבדה ברחוב השני - רק בגלל ששם מואר יותר. אין לך שטות גדולה מזאת - להתפתות לגילויים חיצוניים, שבעצם אם תתבונן, אתה בעצמך יודע שלא איבדת אותו שם. אתה מחפש אותו במקום שמפתה אותך בגלל שהוא נדמה מואר - אבל אבדת אותו בחושך, ואין שום טעם לחפשו במקום אחר.

ושוב, האבדה נמצאת בתוך החושך, בתוך מקום הצמצום - והאבדה זה "אובדן עצמי". שם עלי לחפש את אני האמיתי, את שורש הנשמה ועוד יותר – את שורש הגוף, קדושת הגוף - שזה החלל בעצמו.