שעור רביעי - צמצום לא כפשוטו - ימי בין המצרים

לחיות עם הזמן - ידוע מהבעש"ט שכאשר לומדים תורה, תורה לשמה, כל עניני

החיים וכל מה שמתרחש בעולם ובזמן - מתקשר עם הלימוד כסדרו. אנחנו לומדים כאן את סוד הצמצום כמעט שנה שלימה והגענו עתה לקטע הקשור בדיוק עם התקופה - ימי בין המצרים - כ"ב הימים שבין י"ז בתמוז ל ט' באב.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - ימי בין המצרים - עונג ושמחה

הנושא הנלמד כאן בהקשר לצמצום הוא שמחה. נלמד על היחס בין שמחה לעונג.

עונג - הרגשת העצם.

שמחה - חוית ההתפשטות - הגלוי מן העצם.

ע"פ הקבלה, הצמצום מתרחש רק ב"גלוי הגלוי" - כלומר, ב"שמחה שבשמחה" - במקום שאין שם צד עצם או צד עונג.

י - עצם העצם - עונג שבעונג

עונג -

ה - גלוי העצם - שמחת העונג

ו - עצם הגלוי - עונג השמחה

שמחה -

ה - גלוי הגלוי - שמחת השמחה

תקופת הצמצום - הגענו לקטע המקשר כל זה עם ימים אלו, ימי בין המצרים.

אפשר לומר שתקופה זאת של ימי בין המצרים, ביחס לכל ימי השנה כולה, היא תקופת הצמצום. בין המצרים - זה צר ומצומצם. צר לנו, הבית נחרב, הארץ שממה ודוקא בתקופה זאת עלינו להתבונן שהצמצום הזה אינו כפשוטו.

כאמור, זאת המחלוקת בין תפיסת הבעש"ט לבין אלו שהתנגדו לדרכו - האם הצמצום הוא ממש, כפשוטו - או שהוא צמצום רק למראית עין - צמצום שלא כפשוטו.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - ימי בין המצרים - ממעטין בשמחה

צמצום לא כפשוטו - אנחנו סוברים, לפי החסידות וע"פ האריז"ל, שהסתלק

והצטמצם בתקופה זו, בה' באב, שכל המסר הפנימי של הצמצום שאנחנו חווים הוא לא כפשוטו.

ממעטין בשמחה - איך מתבטא צמצום שלא כפשוטו בתקופה זאת של ימי בין

המצרים ? ממעטין בשמחה - חוסר השמחה ואפילו שלילת השמחה של הזמן הזה אינה מתפרשת כפשוטה. כלומר, שאת כל האבל וכל הצמצום שנדרש מאיתנו, ע"פ ההלכה בזמן הזה, זמן של אבלות הרבים על חורבן הבית - עלינו לפרש שלא כפשוטו. ומכל זה מובן מה שנוהגים בפשיטות ללמוד פנימיות התורה גם בזמנים בהם אסור ללמוד ניגלה דאוריתא משום - "פקודי הוי' ישרים משמחי לב".

התורה היא מקור השמחה - בכל זמן של אבלות, בין אבלות של יחיד או בין

אבלות של רבים, אסור ללמוד תורה. בפשטות כתוב בשולחן ערוך שאסור ללמוד תורה בזמן של אבל בגלל שהתורה משמחת את לומדיה. התורה היא מקור השמחה ואם אסור להיות שמח - אסור ללמוד תורה.

פנימיות התורה - כל מי שהולך בעקבות הקבלה יודע שבין כל המקובלים,

גדולי המקובלים שלפני החסידות וכל שכן החסידים, כולם כאחד, פשוט להם שהאיסור ללמוד תורה בזמן אבל - לא חל על פנימיות התורה, וכולם היו ממשיכים ללמוד קבלה ופנימיות התורה גם בזמן של אבל.

מכל תקופה זאת של ימי בין המצרים, ט' באב הוא יום אבל ממש ואסור ללמוד בו תורה. ופשוט ומקובל אצל כל מי ששייך לפנימיות התורה שהאיסור לא חל ולא מתיחס ללימוד סודות התורה - עא"פ שלימוד סודות התורה - הכי משמח. אם האיסור הוא בגלל השמחה מדוע כל כך פשוט שלומדים נסתר וסודות התורה גם בימי האבל ?

וכאמור כל המקובלים וכל גדולי החסידות, גם בזמן אבל ממש וגם ב ט' באב למדו ולומדים תורת הנסתר, ובאותו זמן ממש אסור ללמוד נגלה.

צמצום לא כפשוטו - יש לנו כאן דוגמא והוכחה שהצמצום אינו כפשוטו. אם

הצמצום היה כפשוטו היה אסור ללמוד, ביום של אבל, את כל התורה כולה - הכל הסתלק, אור התורה איננו. זה שמותר ויש ענין ללמוד בימי האבל את תורת הנסתר - סימן הוא שהאור קיים - רק שהוא נסתר. ויש ענין ואפילו מצווה להתקשר לאור הנסתר מעינינו במקום הצמצום - ע"י לימוד תורת הנסתר.

*מושגים - לימוד פנימיות התורה - עונג ושמחה - שבת ויום טוב

עיקר ההרגשה בנפש מלימוד פנימיות התורה הוא ענין העונג, כמו עונג שבת, ובסוד עונג ר"ת עדן, נהר, גן - "ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן".

עדן - עונג העונג.

גן - שמחת העונג.

היחס בין פנימיות התורה - "נשמתא דאוריתא" לבין הנגלה - "גופא דאוריתא" - הוא בדיוק היחס בין שבת ויום טוב.

שבת ענינו עונג - הרגשת העצם.

יום טוב ענינו שמחה - גלוי והתפשטות מן העצם.

*מושגים - לימוד פנימיות התורה - עונג ושמחה - פנימיות ונגלה שבתורה

כל הלכות התורה - כולן התפשטות מן העצם, אבל עצם האלוקות שבתורה

הוא הנושא של פנימיות התורה ומורגש בלימודה.

פנימיות התורה - עיקר ההבדל בין הנגלה לפנימיות התורה הוא ההבדל בנושא

הלימוד. בלימוד פנימיות התורה – וככל שהלימוד פנימי יותר – כך הנושא הוא הוי'. בקבלה לומדים על השתלשלות העולמות, פרצופים, ספירות, וככל שהלימוד פנימי יותר - הנושא הוא העצם ולא ההשתלשלות מן העצם. בחסידות, מתבוננים יותר ויותר על עצם ענינו של האור אין סוף שלפני הצמצום בעצמו - למעלה מכל הספירות ולמעלה מכל העולמות. וכאמור, ככל שהלימוד יותר פנימי כך יותר ויותר הנושא הוא הוי' בעצמו.

בלימוד נגלה דאוריתא - הנושא הוא ההתפשטות, הרצון של הוי'. אם כי שהוא

ורצונו אחד, בכל זאת ישנו הרצון הגלוי וישנו בעל הרצון - יש מי שרוצה. כאשר לומדים נגלה לומדים "מה הוא רוצה" - הלכה כזאת, דין כזה, מנהג כזה, משפט כזה - זה הכל הוא ובכל זאת - אלו דברים שהוא רוצה בהם.

הנושא בלימוד הנגלה - מה הוא רוצה - רצון - התפשטות וגלוי.

הנושא בלימוד הנסתר - אודות בעל הרצון - עצם.

ומכאן, שהנסתר הוא "עצם" יחסית לנגלה - שהוא "גילוי".

שמחה – ואם כן, הרגשת השמחה היא כשאני יודע מהו רצון הוי' ואני לומד

על מנת לקיים - כמו שמחה של מצוה. כשלומדים הלכה מתמלאים "בשר" - לימוד הלכות נמשל לבשר ויין - גופא דאוריתא - ובאמת משמינים, מתרחבים. "אין שמחה אלא בבשר אין שמחה אלא ביין".

עונג - כאשר לומדים סודות התורה ההרגשה הנפשית היא הרגשת עונג ולא

התפשטות. "כשלומדים רזים - נשארים רזים". רז הוא רזה, הוא לא מתפשט החוצה, הוא לא שמן, והוא עצם העונג - ולא ההתפשטות של שמחה. ושוב, בזמן שישנו צמצום - כמו בימי בין המצרים ובמיוחד ביום האחרון, יום ט' באב, השמחה מצטמצמת עד כדי כך שאסור ללמוד הלכה בגלל הפסוק "פקודי הוי' ישרים משמחי לב". פקודי הוי' - הן הלכות התורה המשמחות את הלב ואסור ללומדן בעת האבל - אבל רזין דאוריתא כן לומדים.

*מושגים - לימוד פנימיות התורה - עונג ושמחה - עונג שבת ושמחת יום טוב

הבחנו כאן בארבע מדרגות:

י - עונג העונג - עצם השבת

שני ממדים של נסתר

ה - שמחת העונג - עונג השבת

ו - עונג השמחה - עצם היום טוב

שני ממדים של נגלה

ה - שמחת השמחה - שמחת יום טוב

סוד עונג שבת הוא ר"ת - ענג - עדן , נהר , גן. על שם הפסוק : "ונהר יוצא מעדן

להשקות את הגן". מהו ההבדל בין העדן לבין הגן ? הגן מלא צמחים מגוונים , והוא שמח. ישנה התפשטות מסוימת ואת המים, שפע האור שלו, הוא מקבל מהעדן. לכן כתוב שהעדן - הוא עצם העונג - "עונג העונג". בעוד שהגן הוא - "השמחה של העונג".

הכל כאן עונג - העונג מתפשט מהעדן ועד לגן באמצעות הנהר – עדן נהר גן -

ר"ת ענג. העונג מתחיל מהעדן שהוא "עונג העונג" , כמו עצם השבת, ונגמר עם הגן שהוא "השמחה של העונג".

נחזור:

שני ממדים של נסתר בתורה הם - כנגד י' - ה' של שם הוי'.

שני ממדים של נגלה בתורה הם - כנגד ו' - ה' של שם הוי'.

"הנסתרות להוי' אלוקנו והנגלות לנו ולבננו".

בלימוד הנסתר של התורה ישנם שני ממדים:

רזין דאוריתא - יינה של תורה - גן.

רזין דרזין דאוריתא - עדן

לימוד שתי בחינות הנסתר הוא בהחלט מותר ואפילו מצוה להתעצם אתו בזמן האבל - כאשר אסור ללמוד את הנגלה דאוריתא.

*מושגים - לימוד פנימיות התורה - עונג השמחה - פנימיות הפשט

פנימיות הפשט - לפי שיטת הבעש"ט זי"ע גם הלימוד של פנימיות הפשט,

"נשמתא דגופא דאוריתא", אינו אסור בזמן האבל. ישנה נשמה פנימית בתוך הפשט שאיתה ניתן להתקשר אם הוא מעמיק מאוד מאוד בתוך הפשט - על דרך פנימיות הפשט של ר' חיים מבריסק. וכשטועמים את הטוב טעם של פנימיות הפשט מרגישים את קרבתו לחסידות - אם כי שאינו יודע חסידות כלל.

איך נסביר את המימד של פנימיות הפשט ?- נאמר שהוא "עונג השמחה".

י - עונג העונג - רזין דרזין

ה - שמחת העונג - רזין עונג - עונג

ו - עונג השמחה - פנימיות הפשט

ה - שמחת השמחה - פשט - שמחה

אמרנו - שבכל מדרגה שיש בה צד עצם אין הצמצום נוגע כלל - וזהו היסוד המוסד של הבעש"ט. הצמצום נוגע רק במדרגה התחתונה שאין בה צד עצם.

להחזיק מעמד - בימים אלו לדאבוננו, כמעט בכל יום יש אבל לאומי. כל יום

נהרג יהודי על קדוש השם - "עת צרה היא ליעקב" - ובאמת אפשר ח"ו להתיאש. החיזוק היחיד הוא שכל זה מתרחש רק במימד הכי תחתון- עלמא דאתגליא, וישנם עוד שלושה ממדים למעלה מזה. אפילו בפנימיות הפשט - בפנימיות מה שמתרחש - גם שם האבל לא תופס.

בלי זה אין לנו שום אחיזה להתחזק פה וגם להאמין שפעם היה טוב, שתיכף ומיד הכל יהיה טוב , שהכל יתהפך - כמו שאנו מאמינים שהימים האלו, ימי בין המצרים, יתהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים.

בטוחים שיהיה טוב - איך אפשר כל כך להיות בטוחים שהכל יתהפך לטובה ?

רק בגלל שיש מעל למימד הגלוי, ששם חל צמצום, עוד שלושה ממדים ששם אין צמצום כלל - והדבר הזה מתבטא בלימוד התורה. בזמן של אבל וצמצום אסור ללמוד פשט, נגלה דאוריתא, המשמח את הלב - אבל ישנן עוד שלוש בחינות של פנימיות התורה, שלוש בחינות של עונג שהן עוגן האחיזה שלנו בעת צרה.

גם בפנימות הפשט - עונג השמחה, ישנו צד עונג ובכוחו להתגבר על צד השמחה הגלויה שבפשט. זה כמו בחינת השבת שביום טוב הכללי.

*מושגים - עונג ושמחה - משנכנס אב ממעטין בשמחה - אדר, מרבין בשמחה

ממעטין בשמחה - מכל זה, אפשר להבין את מאמר חז"ל המפורסם "משנכנס

אב ממעטין בשמחה". בכל ימי בין המצרים ישנו קצת מיעוט בשמחה ובמיוחד משנכנס חודש אב שעליו מאמר חז"ל מיוחד - "ממעטין בשמחה". והמיעוט הזה הולך וגובר עד לעצם היום של ט' באב שאז סילוק וצמצום גמור ויש חורבן הבית ר"ל. ואז כל כך אבל - עד שאסור ללמוד תורה.

ואעפ"כ, אפילו ביום האבל, כן לומדים פנימיות התורה.

חודש אב - ממעטין בשמחה - רק עד ט' באב. ומיד לאחר ט' באב הכל מתהפך

עד שמגיעים לט"ו באב - הוא היום הכי שמח. "לא היו ימים טובים לישראל כ ט"ו באב ויום הכפורים".

מתכלית הירידה והעצב עולים לעוצמת השמחה הגלויה, שמחה שמתבטאת גם בנישואין - ואין שמחה כשמחת הנישואין.

מרבין בשמחה - הביטוי "ממעטין בשמחה" הוא ביטוי הלכתי מובהק של

צמצום – כלומר, שנפשית, בחוית הנפש, יש פה ענין לצמצם - לצמצם את אור השמחה. בנפש כל יהודי ישנו אור - "ליהודים היתה אורה ושמחה", אור של שמחה, ואם כתוב "ממעטין בשמחה" - צריך לעשות חלל בתוך אור השמחה שבנפש. לעומת זה - בחודש אדר זה ההיפך בדיוק מחודש אב - "משנכנס אדר מרבין בשמחה". ישנה התפשטות חופשית של אור אין סוף ללא שום צמצום, הכל התפשטות.

חודש אב - התכוצות.

חודש אדר – התפשטות.

*מושגים - ימי בין המצרים - ממעטין בשמחה - הצדיק אבד

את שני מאמרי חז"ל אלו צריכים אנו להבין בהקשר לסוד הצמצום. מה זה "מעט" ? - "משנכנס אב ממעטין בשמחה" הוא בחינת "טוב מעט לצדיק".

מיהו הצדיק של תקופה זאת ? האר"י הקדוש שיום ההילולא שלו חל ב ה' אב.

הצדיק אבד - מ י"ז בתמוז ועד ט' באב – ישנם כ"ב ימים כנגד כ"ב אותיות

התורה, וביום ט' באב אנו קוראים את מגילת איכה המיוסדת על פי סדר כ"ב אותיות התורה. חז"ל מסבירים שפגמנו בכ"ב אותיות התורה כנוסח הוידוי שאומרים בכל יום :

"אשמנו בגדנו גזלנו דברנו דופי

העוינו והרשענו זדנו חמסנו טפלנו שקר

יעצנו רע כזבנו לצנו מרדנו נאצנו

סררנו עוינו פשענו צררנו קשינו עורף

רשענו שחתנו תעבנו תעינו תיעתנו".

ולכן בכל יום מכ"ב ימי בין המצרים יש לכוון במיוחד לתיקון הפגם ע"פ סדר

כ"ב אותיות התורה.

היום של אות צ' - יום הצדיק , יוצא בדיוק יום ה' באב והוא יום ההסתלקותו

של האר"י הקדוש. זהו רמז חשוב למה שאמרנו שהאריז"ל הוא הצדיק של תקופה זאת בשנה.

צררנו - ואם כן, התיקון שצריך לכוון ביום ה' אב הוא התיקון של "צררנו" –

עשינו צרות לאנשים ואולי גם ל רבש"ע. פגם זה הוא גם הפגם הכללי שבכל התקופה שלכן היא נקראת "בין המצרים" מלשון צר וצרור. וכשמגיעים לאות צ' אומרים "צררנו" - ומה קרה באותו יום ? - הצדיק אבד, הצדיק הסתלק.

*מושגים - ימי בין המצרים - ממעטין בשמחה - הצדיק ה ח"י.

הצדיק הוא ח"י - "בן איש חי". אות הצדיק היא האות ה ח"י בסדר כ"ב

אותיות התורה. ישנם עשרים ושנים ימים והיום הח"י הוא יום הצדיק - יום ה' באב. לומר לך, שצדיקים במיתתן קרואים חיים. וזה גם אומר לי שהצמצום לא כפשוטו - נדמה שהוא מת אבל באמת הוא ח"י - חי וקים.

טוב מעט לצדיק - כל זה הוא בסוד הפסוק "טוב מעט לצדיק". אצל הצדיק

המעט הוא טוב. בתוך המיעוט, בתוך הצמצום יש לו עדיין הרגשת הטוב והעונג בגלל שיודע שה"מעט" הזה אינו הסתלקות אמיתית, לא "צמצום כפשוטו" אלא "צמצום לא כפשוטו". ולהיפך, הוא מתקשר ומתעצם עם העונג והעצם דוקא בזמן המיעוט.

ישנו אחד - שרק חווה בחייו את ההתפשטות ואז "כיף" לו בזמן שישנה התפשטות חופשית - כמו בחודש אדר. וישנו אחד - שמתקשר לעצם, ואז הכי טוב לו - דוקא בזמן המיעוט, כמו בחודש אב. למשל - מתי היום הכי מקודש בחודש - יום הראש חודש, הוא היום בו הלבנה אפסה ומתוך ה"אין" ישנה קדושת המולד.

ביום ה ט"ו לחודש הלבנה מלאה, "סיהרא באשלמותא" ויש ביום זה ענינים גדולים ומיוחדים אבל אין בו קדושה מיוחדת. ודוקא בראש חודש, שאז הלבנה איננה והיא בחינת "מעט" - אז ישנה קדושה.

*מושגים - ימי בין המצרים - ממעטין בשמחה - טוב מעט לצדיק = של"ם

מע"ט = ז' * טו"ב - "כל השביעין חביבין".

טו"ב מע"ט = טו"ב טע"ם - לצדיק טוב טעם בטוב מעט.

צדי"ק = י"ב * טו"ב.

טו"ב מע"ט צדי"ק = כ' * טו"ב = ש"ם. בסוד "בעל שם טוב".

בע"ל = ו' פעמים טו"ב

ש"ם = כ' פעמים טו"ב

טו"ב

בפסוק כתוב "לצדיק" - אם נוסיף אות ל' ל "שם" נקבל של"ם.

של"ם = ש"ע - ש"ע נהורין של גילוי אור הפנים.

יוצא לנו - "טו"ב מע"ט לצדי"ק" = של"ם.

*מושגים - ימי בין המצרים - טוב מעט לצדיק - הרואה ט' בחלומו סימן יפה לו

וכל הטו"ב הזה - בסוד "הרואה ט' בחלומו סימן יפה לו" - מה הטעם ?

"הואיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה".

בתחילת התורה האות ט' אינה מופיעה. גם בעשרת הדברות שנכתבו על לוחות הברית הראשונים האות ט' אינה נמצאת. ובגלל שחסרה או ט', אות הטוב - נשברו הלוחות ב י"ז, ב טו"ב בתמוז.

"ולמען ייטב לך" - לוחות הברית השניות התקיימו בגלל שבהם יש טוב - בהם

מופיעה אות ט' בפסוק "למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך". הלוחות השניות ניתנו רק בגלל שנשברו הראשונות -לאחר י"ז בתמוז. ולאחר ט' באב - ביום הכפורים ניתנו הלוחות השניות עם אות ט' החקוקה בהם.

הכל הולך אחר הפתיחה - שואלת הגמרא - מה טוב בהרואה ט' בחלומו ?

ועונים, שאות ט' הראשונה שפוגשים בתורה היא אות ט' שבמלה טוב: "וירא אלוקים את האור כי טוב". וישנו כלל גדול בחז"ל האומר - הכל הולך אחר הפתיחה - כלומר, אות ט' ראשונה בתורה שייכת להופעת ה "טוב" פעם ראשונה בתורה. ולכן, הרואה אות ט' בחלומו - סימן יפה לו – כי הכל הולך אחר הפתיחה.

הלוחות נשברו ב י"ז בתמוז - י"ז = טו"ב.

תמו"ז = צדי"ק גמו"ר , שהוא "צדיק וטוב לו".

י"ז בתמוז ראוי להיות היום הכי טוב בשנה, כמו שעתיד להיות בביאת המשיח, והוא בחינת - צדיק גמור וטוב לו. רק שלא זכינו לזה, ובדיוק ההיפך קרה - הטוב הסתלק, הצטמצם, התעלם - ולכן הלוחות נשברו וכך כל התורה כולה שעליה כתוב: "אין טוב אלא תורה".

חודש אב נברא באות ט' - והנה, ע"פ "ספר יצירה", חודש אב נברא באות ט'

וכן היום המיוחד שבו הוא יום ט' באב. כתוב בספר יצירה שכל חודש נברא באות מיוחדת - והאות המיוחדת של חודש אב היא אות ט'. וכאמור, גם היום המיוחד של אותו חודש הוא יום ה ט' - כלומר ש ט' באב הוא - ט' שב ט' – טוב שבטוב.

טוב שבטוב - יוצא שט' באב הוא יום ה ט' שבחודש שנברא בט'. מכאן שבעצם

הוא טוב שאין לך יום בשנה שיותר טוב, שיותר ט' מיום ט' באב - והרואה בחלומו ט' - סימן יפה לו.

וממילא צריך לומר, שדוקא ביום ט' באב טמון וזרוע אור הטוב הגנוז לצדיקים. ביום הזה, יותר מכל יום אחר בשנה, גנוז וזרוע האור לצדיקים: "אור זרוע לצדיק".

*מושגים - ימי בין המצרים - ט' אב - ט' ירחי לידה - סוד לידת המשיח

ט' ירחי לידה - ט' באב - והוא סוד לידת משיח ל ט' בו ביום. כתוב שבאותו

יום, ט' באב נולד המשיח, וכידוע כל לידה היא בסוד ט' - ט' ירחי לידה.

"הרה ויולדת יחדיו" – לגבי המשיח כתוב שיוולד ל ט' ימים ואחרי ביאת

המשיח כתוב: "הרה ויולדת יחדיו" - עתידה אישה שתלד בכל יום לט' שעות. סוד ט' ישאר גם לעתיד לבוא רק שיצטמצם, בבחינת ריכוז - ואשה תלד ל ט' שעות. ואם כן, בין תשעה חדשים שבעולם הזה, לבין תשע שעות, לעתיד לבוא, ישנם תשעת הימים - מראש חודש אב ועד לתשעה באב.

הריון נשמת משיח - מתחיל בראש חודש אב , ולידת המשיח בתשעה באב.

אהרון - לשון הריון - וראש חודש אב הוא יום הסתלקות של צדיק - היחיד שכתוב בפרוש בתורה. הוא אהרון הכהן שהסתלק ביום הראשון לחודש החמישי. בהסתלקותו של אהרון הכהן, נכנס המשיח להריון ובתשעה באב, לאחר הריון של תשעה ימים, נולדה נשמת המשיח. וכך בכל שנה ושנה, שנזכה ב"ה לראותו במוחש.

נחזור:

כל חודש אב שייך ל אות ט' וט' הוא סוד הלידה.

אב - נקרא על שם התולדות שמוליד.

חודש אב נברא באות ט' = 9 - תשעה מי יודע - תשעה ירחי לידה.

ט' ימים באב - ט' באב - לידת המשיח.

לעתיד לבוא ט' שעות - הרה ויולדת יחדיו - לט' שעות.

*מושגים - ימי בין המצרים - י"ג מידות הרחמים - תיקוני דיקנא - ואמת

טו"ב מע"ט לצדי"ק = ש"ע - הם ש"ע נהורין של גלוי אור הפנים המאירים

מתקון "ואמת". ישנו ריבוי וגילוי - על דרך "מרבין בשמחה", וישנו מיעוט - על דרך "ממעטין בשמחה". כאן ברמז שלנו הוא אור רב המאיר מתקון ואמת, השביעי מבין י"ג תקוני דיקנא - שהם י"ג מדות הרחמים. גם במלה אמת עצמה ישנו מיעוט, צמצום - אמת ולא שקר!

אמת – אמת זו מידת הדין, רק כך ולא אחרת. זהו אמנם מיעוט אבל מיעוט

נכון, מיעוט אמיתי, ומהמעט הזה מאירים "ש"ע נהורין" של גלוי אור הפנים - אור של פנימיות התורה - "אין אמת אלא תורה".

בדיקנא - בזקן של אריך אנפין ישנם שערות ולחיים:

השערות - הן המקור של הלכות התורה - ההתפשטות, הנגלה.

הלחיים - הפנויות משערות - הן מקור הסוד של התורה, פנימיות התורה.

ככלל, ישנן י"ג תקוני דיקנא , י"ג חלקים בזקן כנגד י"ג מדות הרחמים והשביעי מביניהם - תיקון "ואמת" - הוא כנגד הלחיים הנקראים "תריין תפוחין" - "תריין תפוחין מאירין תדיר חדאין תדיר".

חכמת האמת - לכן הרבה פעמים קוראים הראשונים, כמו הרמב"ן, לפנימיות

התורה "חכמת האמת" - אם כי שכל התורה כולה אמת. אם כי שכל התורה כולה אמת, נקראת פנימיות התורה "חוכמת האמת" - על שם שהיא מאירה מתיקון ואמת.

ואמת - כאשר ראה משה רבינו את מדות הרחמים – אמת ראה ויקוד ארצה

וישתחו. כאשר ראה את התקון הזה נפל ארצה - בגלל שישנו כאן צמצום, ישנה כאן הסתלקות. אבל יש טוב בזה - יש לו טוב טעם בזה בגלל שהוא קשור לעצם שאינו מסתלק ואינו מצטמצם כלל וכלל - תוך כדי הצמצום, תוך כדי ההתמעטות של ההתפשטות החיצונית.

*מושגים - ימי בין המצרים - ממעטין בשמחה - ממעטין את הדאגה בשמחה

מהו הפשט של של מיעוט השמחה בימי בין המצרים ואח"כ בט' הימים ? דהיינו, מיעוט התפשטות השמחה דוקא, ככל הדינים הנוהגים בזה. ישנם הרבה דינים וכולם אומרים לך לא להתפשט, לא להיות שמח בגילופין. אבל אין שום דין שאומר לך לעקור את השמחה מהלב ח"ו - כל הדינים רק באים להגביל את התפשטות השמחה דוקא.

מתעצם עם מקור השמחה - ולהיפך - מי שהוא צדיק, דוקא אז מתגבר מאוד

בהתקשרות הפנימית, בהתעצמות. הצדיק מתקשר ומתעצם עם מקור השמחה שהוא בעצם העונג הנסתר. השמחה בגלוי מתמעטת - מה שאין כן לגבי עצם השמחה, שאדרבה, העצם עומד בהתגברות יתירה. כאשר ההתפשטות החיצונית מתמעטת ומסתלקת כביכול, העצם נמצא בו זמנית בהתגברות יתר.

למי מופנה ה ממעטין בשמחה ? - האם זה מופנה לאחד שנמצא בדיכאון, או

במרה שחורה, האם זה מופנה למי שהוא עצוב ? אם הוא בדיכאון לא צריך לצוות עליו למעט בשמחה ! אצלו זה כבר מעט מדי. ואם כן, מההתבוננות הכי פשוטה במשפט הזה - "ממעטין בשמחה" - מוכח שמדובר באחד שבעצם כל הזמן שמח, מלא שמחה ואומרים לו - תמעט בשמחה שלך.

מה זה אומר לנו ? - שנפשית, האדם צריך להיות כל הזמן מלא שמחה אבל

ישנו זמן - שבהתפשטות החיצונית של השמחה הוא עושה חלל, צמצום - וגם אז, בתוך המעוט שעושה - הצמצום הזה לא כפשוטו. תוך כדי המעוט והצמצום הוא בעצמו מתקשר ומתעצם, יותר ויותר, עם הפנימיות, עם עצמיות השמחה. כאילו שמצמצם את החיצוניות כדי יותר להתגבר ולהתקשר לעצם השמחה.

ממעטין - בשמחה - ישנו פרוש חסידי ל "ממעטין בשמחה" שהופך כאן את כל

הקערה על פיה. והוא "משנכנס אב ממעטין" - בשמחה, ממעטין בצרות של חודש אב על ידי שמחה.

איך עלינו למעט בכל הענינים, הצרות והחורבן של חודש אב ? - ע"י יותר שמחה. זה לא בא לסתור כמובן את הפשט - רק שהדרוש כאן בא להדגיש את הפנימיות. אני יודע שבחיצוניות ישנם כל מיני דינים של הגבלת התפשטות השמחה. אבל אם הוא אומר לי שממעטין בכל הענינים הבלתי רצויים ע"י שמחה דוקא - אני מבין שהכוונה היא שזה הזמן להתגבר בהתקשרות לפנימיות השמחה - אם כי שחיצוניות השמחה באמת מתמעטת.

ואיך עושים את זה ? - ע"י התגברות השמחה הפנימית. לחנך את נער ישראל -

"חנוך לנער על פי דרכו" - במעט מעט שמחה גלויה. לגרש את היצר מלבו, לאט לאט, על ידי מעט אורה ושמחה שדוחה הרבה מן החשך. אורה ושמחה שדוחה את ה "חשך על פני תהום" - חשך חלל הצמצום.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - ממעטין בשמחה - חנוך לנער ע"פ דרכו

מעט אור דוחה הרבה מן החושך - איזה מעט אור ? - מעט בכמות אך רב

האיכות.

ישנם שני אופני חינוך :

א - לוקחים מושג או חויה נפשית ועוסקים בה כמה שיותר.

ב - או לוקחים דבר טוב - את המעט הפנימי האיכותי שלו ומנסים להדגיש את

האיכות. מנסים לחנך לקראת חויה איכותית - מעט, ולא לקראת חויה כמותית – הרבה.

החינוך של האב - החינוך של חודש אב הוא מינון נכון של שמחה המדגיש את

האיכות ולא את הכמות. ברגע שמרגישים את האיכות של השמחה - ממילא זה כבר עונג השמחה - "עצם הגילוי" ולא "גילוי הגילוי".

וכאמור, על אותה שמחה איכותית כתוב - מעט אור דוחה הרבה מן החושך, הרבה מן החושך של התקופה הזאת, תקופת ימי בין המצרים. מעט אור, מעט אורה ושמחה - מעט בכמות אבל רב האיכות.

חודש אב - הוא מלשון אב, אבא - והתפקיד של האב לחנך את בנו. ההבדל בין

החינוך של האבא לבין החינוך של האמא הוא שדוקא האמא מחנכת לריבוי בכל הענינים החיוביים - יותר ריבוי כמותי. מה שאין כן האב - שמחנך את הילד למעט איכותי - מעט עצמי ולא ריבוי כמותי.

חודש אב - אבא - משנכנס אב ממעטין בשמחה.

חודש אדר - אמא - משנכנס אדר מרבין בשמחה. "אם הבנים שמחה".

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה.

ממעטין בשמחה - היינו ממש ענין הצמצום הראשון שהיה באור אין סוף ב"ה.

כל המושג של "למעט בשמחה" בזמן הזה הוא הדוגמא הטובה של הצמצום שחל באור אין סוף ב"ה. הקב"ה צמצם עצמו, כביכול, על דרך ממעטין בשמחה - צמצום שלא כפשוטו.

ממה אדם שמח ? - אדם שמח מדבר טוב שקורה, קורה לו משהו טוב, בטוב

הנראה והנגלה ויש לו בזה קורת רוח - והוא שמח. כך אנו מצפים ומאחלים שלכולם שיהיו רק דברים טובים, בטוב הנראה והנגלה - ומזה יהודי שמח ומברך את הוי' על הטובה שגמל אתו.

לקיבולי בשמחה - מה תגובתו של יהודי אם חס ושלום, קורה דבר לא טוב,

היפך הטוב הנראה והנגלה - כמו ט' באב ? האם היהודי רק מקונן ? כתוב בסוף מסכת ברכות : כשם שמברך על הטובה - כך מברך על הרעה. כשם שיש מצוה לברך על הטובה כך יש מצוה לברך על הרעה. וחז"ל מדייקים כאן ושואלים - מה אומרת המלה "כך"? ועונים - לקיבולי בשמחה - לקבל בשמחה.

"כך מברך" - היית צריך לומר - כשם שמברכים על הטובה צריך לברך גם על

הרעה. זה מה שהמלה "כך" באה להדגיש - שבאותו אופן שאתה מברך על הטובה - כך, באותו אופן, אתה צריך לברך על הרעה. באותה חויה נפשית שהוא מברך על הטובה - כך באותה צורה נפשית, פנימית, עליו לברך על הרעה.

אם ישנה מצוה לברך על הרעה, שהיא הסילוק, הצמצום, ולקבל את זה בשמחה - צריך לומר שבעצם אין פה רעה - זה בכלל לא קרה. בחיצוניות, נדמה לי שזה קרה אבל בעצם, בפנימיות ישנם עוד ממדים נסתרים ששם לא התרחש צמצום - שם זה באמת לא קרה, שם אין רעה ואין עצב אלא רק שמחה.

ואם כך - מהו ההבדל בין העולם הזה לבין העולם הבא ?

חז"ל קובעים שאמנם את שני המקרים על היהודי לקבל בפנימיות באותו אופן, באותה שמחה פנימית ממש - ובכל אופן בחיצוניות, נוסח הברכה שונה. בעולם הזה, כשקורה משהו טוב אני מברך "הטוב והמטיב" ואם חלילה קורה ההיפך - ישנה ברכה אחרת - "ברוך דיין האמת". והמכנה המשותף שביניהן – הוא "לקיבולי בשמחה", ועל זה כתוב "כך".

בשמחה תמיד - מצד הפנימיות ישנה תמיד שמחה - ואין שום זמן ושום רגע

ושום רע בעולם ששולל טוטאלית את השמחה. להיפך, השמחה כל כך גדולה אפילו בזמן לא טוב - והיהודי אומר ברכה לקב"ה - רק שאומר ברכה שמבטאת את הרע. הוא לא מתכחש למציאות החיצונית אבל בפנימיות הוא מברך את הקב"ה.

לעתיד לבוא - כולו הטוב והמטיב. לעתיד לבוא הפנימיות תתפשט ותכבוש את

החיצוניות. לעתיד לבוא "בילה המות לנצח" - לא ימותו, ואם כך הוא - מה החידוש בזה שאני אומר "כולו הטוב והמטיב" ? אלא שצריך לומר שמדובר כאן בתקופה הראשונה של ימות המשיח שעדיין יש מות והחידוש כאן הוא שהחיצוניות תאיר. הפנימיות, כל כך תכבוש את החיצוניות - עד שכולו הטוב המטיב. יהיה נכון ואמיתי לברך על כל דבר שקורה - הטוב והמטיב - שלא כמו בזמן הזה. בזמן הזה אני חייב להיות אמיתי ולהבחין בין דבר טוב שקורה לבין דבר רע שקורה, אם כי שבפנימיות שניהם בשמחה - ורק בחיצוניות ישנה הבחנה ביניהם.

בזמן המשיח – ושוב, ישנם עדיין דברים שאם היו קורים בעולם הזה יש לברך

עליהם נוסח של דבר לא טוב. אם אותו דבר קורה בזמן המשיח אני רואה בעליל שהוא טוב, גלוי לעין כל - ומברכים עליו הטוב והמטיב.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - איפה נמצאת השמחה ?- לקיבולי בשמחה

על משפט זה, משפט מפורש של חז"ל בגמרא, אין מי שחולק - "כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרעה" - לקיבולי בשמחה.

משפט הזה אומר לי שהצמצום לא כפשוטו! - נדמה לי שקרה פה דבר רע אבל

אני צריך לברך על זה עם שמחה בלב. אמנם הנוסח שמברכים על רע - אבל בלב אני מלא שמחה.

ואיך יתכן - אחרי שקוראים מאמר חז"ל כל כך מפורש - איך יתכן שיש עדיין

איזה תלמיד של קבלה שבטעות מפרש את סוד הצמצום כפשוטו ? אחרי מאמר כל כך ברור וקובע וקולע - שיש שמחה בכל מצב, כלומר שהשמחה לא מסתלקת אף פעם, איך יתכן שישנו עדיין מישהו שיסבור שהצמצום כפשוטו ?

איפה נמצאת השמחה ?- לפי שיטת הבעש"ט זי"ע השמחה נמצאת ממש באתר

הרעה, ולפי שיטות אחרות - השמחה נמצאת בבחינת מקיף - מסביב ומרחוק דוקא.

ונפקא מינה השאלה - האם יכולה השמחה הנעלמת לפרוץ את גדרי האבל

והצער וכידוע הסיפורים בזה ? וכאמור,כשיש צער כמו בימים אלו, אבל הרבים על חורבן הבית, צריך לברך וצריך לקבל את זה בשמחה - לקיבולי בשמחה.

מהו ההבדל בין שתי הדעות כאן ?

הבעש"ט אומר שהשמחה נמצאת ממש בתוך הרעה - האור נמצא בתוך החלל

רק שהוא נעלם מעינינו.

לא "כך" - הדעה האחרת תאמר שלקבל דבר רע שקורה, בשמחה - פרושו

להיות רגיש לאור המקיף, אבל בתוך הרעה, בתוך החלל אין אור כלל. כלומר, שם באמת אבל וסילוק - אבל ישנו אור מקיף שנותן השראה מסוימת על מי שנמצא בפנים ודי בה כדי להשפיע שמחה. כלומר, שה"כך" הוא לא כך - לפי הדעה השניה ה"כך" הוא לא כל כך עצמי - לא כך בדיוק. כשקורה דבר טוב השמחה נמצאת כאן ממש אבל אם קורה דבר רע - כאן ממש אין שמחה, אלא נמצאת רק מסביב, מקיפה מסביב - ועלי להרגיש אותה. ואם כן, דעה זאת אינה מפרשת את ה "כך" פשוטו כמשמעו.

ושוב, מה שאין כן הבעש"ט - שאומר שגם בדבר הרע, הטוב נמצא ממש רק שנעלם ולכן הכך הוא ממש "כך" - וצריך לקבולי בשמחה.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - שמחה פורצת - התנוצצות אור המשיח

שמחה פורצת - מהו למעשה ההבדל אם השמחה נמצאת בהעלם כאן ממש, או

שנמצאת רק מסביב אבל אפשר קצת להרגיש גם כאן את המקיף של השמחה ?

אם אני מאמין שהשמחה כאן - ממש עמי, יתכן שלפעמים תפרוץ השמחה מתוך ההעלם - ואפילו ב ט' באב יכולה השמחה לפרוץ ולהפוך את כל היום המר הזה.

ואכן כך מסופר על חסידים שהיו עושים שמחה ממש ביום ט' באב. וכל זאת - כדי לבטל את הסכנה שאדם ישקע ברוע לב, בעצבות ובדיכאון – ולכן הפכו יום

מר זה ליום של שמחה. זאת אינה רק עצה פסיכולוגית - אלא עשו כך בגלל שבאמת קיימת השמחה כאן.

אך אם השמחה זה רק מקיף - אסור להעלות על הדעת שהשמחה הזאת תפרוץ

ותתגלה בפנימיות - בגלל שאין פה באמת שמחה אלא רק מרחוק.

התנוצצות אור המשיח - התגלות פתאומית של שמחה בזמן אבל, היא בודאי

התנוצצות של אור המשיח, וכשיבוא המשיח - כולו הטוב והמטיב. מה שבזמן הזה הוא בגדר הוראת שעה, בביאת המשיח יהיה תמידי. לפי החסידות ישנו ממוצא המחבר בין העולם הזה וימות המשיח - והוא ימינו אלה מאז הבעש"ט כאשר ישנה כבר התנוצצות של ימות משיח. כלומר, שבגדר הוראת שעה פורצים ענינים ואורות משיחיים להתגלות בסוף הגלות. וכאמור, עתה ענינים אלו אינם אלא בגדר הוראת שעה - אבל בבוא המשיח תהינה התופעות הללו תמידיות ונצחיות.

*מושגים - צמצום לא כפשוטו - ממעטין - טעם = מעט - מעין עולם הבא

מה החינוך האבהי השייך לחודש אב - לאבות הטעימן הקב"ה מעין עולם הבא.

טעם - אותיות מעט. לטעום מעט ממאכלי השבת בערב שבת. ודי במעט הזה

לבחון את הטעם שעתידים לטעום בשבת.

על האבות כתוב:

כתר - אחד - אברהם - והוי' ברך את אברהם בכל.

חכמה - יחיד - יצחק - ואוכל מכל.

בינה - מיוחד - יעקב - יש לי כל.

בכל מכל כל - מכאן לומדים שהטעים הקב"ה את האבות מעין עולם הבא.

לטעום את טעם העולם הבא, זה לטעום את טעם ה"כל" - "כולו הטוב והמטיב".

הכל - ברו כתוכו - כמו שהתוך הוא טוב כך החיצוניות תשקף נאמנה את

הפנימיות ואז אתה טועם את הכל.

חודש אב - ג"ר - עולם הבא - שלושה אבות.

חודש אדר - ז"ת - עולם הזה - ששת ימי המעשה ויום השבת.

הג"ר הוא הנסתרות - אבל דוקא שם ישנה עוצמת השמחה, ומי שטעם את זה

אלו שלושת האבות . הטוב נסתר מעיני רובנו והכל נדמה לנו צמצום והסתלקות. אבל מי שבאמת מכיר - יודע שכאן דוקא טמונה עוצמת הטוב. בתוך הדבר שנדמה לא טוב נמצא עצם הטוב.

עד כאן השעור הרביעי.