יראים, ישרים, נביאים

ח

ז"ל דרשו[[1]](#endnote-1) כי ה' מגלה את סודו בתחילה ליראים, אחר כך לישרים ובסוף לנביאים: "בראשונה היה הסוד ליראיו, שנאמר 'סוד הוי' ליראיו'[[2]](#endnote-2). חזר ונתנו לישרים, שנאמר 'ואת ישרים סודו'[[3]](#endnote-3). חזר ונתנו לנביאים, שנאמר 'כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים'[[4]](#endnote-4)". ראשי התיבות של אלו להם מגלה ה' את סודו – **י**ראים **י**שרים **נ**ביאים – הם **יין**, בסוד "נכנס **יין** יצא **סוד**"[[5]](#endnote-5). הסוד הפנימי הטמון בכל יהודי הוא אהבת ישראל – כאשר יהודי שותה יין, הוא תופס את הסובבים אותו, מחבקם ומנשקם. הסוד הכמוס המתגלה מתוכו הוא אהבתו הרבה לכל יהודי.

גילוי סוד האהבה, השייך לספירת החסד, הוא בספירת היסוד – כח הברית, המביא לידי ביטוי וגילוי את האהבה הפנימית שבלב. כך ממשיך הפסוק "סוד הוי' ליראיו – ובריתו להודיעם", ללמד כי הסוד נודע במדת הברית דווקא[[6]](#endnote-6). לכן, המקום העיקרי בו מתגלה סוד האהבה הוא חיי הנישואין, שמהותם היא מימוש האהבה בכריתת ברית נצחית. כפי שלומדים מהמדרש, על מנת שסוד האהבה אכן יגיע לידי גילוי, נדרש סדר זה של יראים-ישרים-נביאים:

ראשית בנין הבית היהודי הוא יראת ה', והיא הבסיס והתשתית לכל בית יהודי. היראה שומרת את האהבה מכל פגם, זלזול ויניקת החיצונים. יותר מכך, היראה גם מגבירה את האהבה, משום שחלק מהיראה המרכיבה את הבית היא החשש מפני אובדן ובטול האהבה[[7]](#endnote-7). יראה כזו מוסיפה ממד של רגישות לאהבה – זהירות מכל פגיעה שתזיק לאהבה – ואף מחדדת את יוקר האהבה וחשיבותה. האהבה והיראה הן שתי כנפים[[8]](#endnote-8) המרוממות את הבית, ולא ניתן לעוף בעזרת כנף אחת בלבד[[9]](#endnote-9). מדת היראה עליה מתבסס הבית היהודי שייכת בעיקר לאשה – "'ביתו' זו אשתו"[[10]](#endnote-10) – שמעלתה ותהילתה הגדולה היא "אשה יראת הוי'"[[11]](#endnote-11).

בין בני הזוג – בבית פנימה – צריכה לשרור מדת הישרות. על איש ואשה לחיות יחד ביושר טבעי, כטבע הראשון של "עשה האלהים את האדם ישר"[[12]](#endnote-12), ולא להכשל ב"והמה בקשו חִשבֹנות רבים". רק אם אין מסתבכים בחשבונות של 'זכויות' ואינטרסים – כשכל אחד מחשב מה הוא מעניק לזולתו ומה מגיע לו ממנו – יכולה האהבה לבוא לידי ביטוי בסדר החיים ההגון והישר בין בני זוג. היושר מתבטא גם בדיבורים ישירים ואמיתיים, שאינם מלאים חישובים ומשמעויות עקיפות 'בין השורות'. יושר כזה משתדל לחזור לאהבת אדם וחוה לפני החטא, כפי שמברכים בנישואין "שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם". אחרי חטא אדם הראשון, היושר מנסה לחזור אל מי שתקנו אותו – זו התדמות לאבות, ראשית בית ישראל, אשר נקראו ישרים[[13]](#endnote-13). מדת היושר שייכת בעיקר לאיש, הישיר יותר בטבעו, ועליו מוטל לסגל לעצמו אופי של הענקה נטולת חשבונות ובכך לבור לבית כולו "דרך ישרה". כך בברכת "שמח תשמח" חותמים "משמח חתן וכלה" – כאשר הכלה טפלה לחתן ומקבלת ממנו[[14]](#endnote-14) – וכן הכינוי "ישרים" שייך בפרט לאבות (אף כי היושר הופיע גם אצל האמהות).

בדרך זו – כאשר האשה דואגת שהיא ובעלה יהיו יראים, וכאשר האיש דואג שהוא ואשתו יהיו ישרים – זוכים בני הזוג להיות גם נביאים, המבטאים היטב את האהבה הפנימית. בגילוי מתבטאת נבואת ההורים בנתינת שם לילדיהם – ראשית חינוך הילדים לתורה, שכולה שמותיו של הקב"ה[[15]](#endnote-15) – שאזי שורה עליהם רוח נבואה, כמבואר בספה"ק[[16]](#endnote-16). בהמשך, בבתי היראים והישרים, מתגלה נבואת ההורים בשידוכים שהם משדכים את ילדיהם (וכידוע ששם הרך הנולד רומז לבן זוגו לעתיד). הנבואה היא השראת השכינה החופפת על בני הזוג. זהו החלק האלקי בבית, המשלים את התכונות הטובות של האיש והאשה – "זכו – שכינה ביניהם"[[17]](#endnote-17).

בלשון הקבלה, בסוד שם הוי' ב"ה, יראת ה' הבסיסית מכוונת כנגד **ה** תתאה, היושר מכוון כנגד האות **ו** (שהיא הקו הישר באותיות שם הוי', המכוונת כנגד ספירת התפארת – "דרך ישרה שיבור לו האדם, שהיא תפארת…"[[18]](#endnote-18)), והנבואה מכוונת כנגד **ה** עילאה – אמא עילאה (ולכן בתורה בעיקר האמהות הן הנביאות הנותנות את שמות הילדים, וכן לענין השידוכים – השדכנית העיקרית היא האם[[19]](#endnote-19)). לפי זה, עצם סוד האהבה המתגלה לישרים-יראים-נביאים הוא ה-**י** שבשם – נקודת הקשר העצמית, שאיננה ניתנת לחלוקה.[[20]](#endnote-20)

1. . תנחומא ויחי יד, ובסגנון אחר שם וירא ו, בראשית רבה מט, ב, ילקוט שמעוני רמז פב. [↑](#endnote-ref-1)
2. . תהלים כה, יד. [↑](#endnote-ref-2)
3. . משלי ג, לב. [↑](#endnote-ref-3)
4. . עמוס ג, ז. [↑](#endnote-ref-4)
5. . עירובין סה, א (וראה קול אליהו להגר"א סנהדרין לח, א). [↑](#endnote-ref-5)
6. . וראה עוד לקמן שער שני בתורה "גילוי סוד האהבה". [↑](#endnote-ref-6)
7. . ראה תניא סוף פי"ט. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה תקו"ז י ו-מה; שער היחודים פי"א; תניא פ"מ (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה תניא פמ"א. [↑](#endnote-ref-9)
10. . יומא פ"א מ"א. [↑](#endnote-ref-10)
11. . משלי לא, ל. [↑](#endnote-ref-11)
12. . קהלת ז, כט. [↑](#endnote-ref-12)
13. . ע"ז כה, א. בראשית רבה ו, ט. [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה תורה אור מד, ד ואילך. [↑](#endnote-ref-14)
15. . ראה הקדמת הרמב"ן לתורה. [↑](#endnote-ref-15)
16. . שער הגלגולים הקדמה כג (וראה גם עמק המלך ש"א ספ"ד). [↑](#endnote-ref-16)
17. . ראה סוטה יז, א. [↑](#endnote-ref-17)
18. . אבות פ"ב מ"א. [↑](#endnote-ref-18)
19. . וראה בספר שערי אהבה ורצון פרק א בביאור א למאמר "פרצוף הדעת", ונתבאר עוד במ"א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . על פי חתן עם הכלה ביאור קלט (עמודים רמז-רנ). [↑](#endnote-ref-20)