# ב - התגלות מעלת ישראל

### התגלות מעלת ישראל מלמטה למעלה

חמשת הפסוקים-הכללים הללו הם עיקרי חמשה חומשי תורה, כאשר כל פסוק בפני עצמו מבטא משמעות עיקרית שונה. אמנם, על מנת להבין את נשמת הדברים הכללית — היא נשמת התורה השורה ב"כלל גדול בתורה", כפי שהוסבר בהקדמה — יש לגלות את התוכן והמהלך הכולל בחמשת הכללים של החומשים.

בכתבי האריז"ל[[1]](#footnote-1) מקבילים חמשה חומשי תורה, באופן אחד, לאותיות שם הוי' עם קוצו של י. בדרך כלל מסודרים החומשים מלמעלה למטה — מחומש בראשית המקביל לקוצו של י, עד חומש דברים המקביל ל-ה אחרונה שבשם (כנגד השכינה — ספירת המלכות — המדברת מתוך גרונו של משה בחומש דברים[[2]](#footnote-2)). כל התגלות מלמעלה למטה היא התגלות של אור ישר, ובתורה — התגלות האור האלקי מן השמים[[3]](#footnote-3) — תורה מן השמים.

אמנם, כנגד האור הישר, עולה ומאיר מן הארץ אור חוזר — מחומש בראשית עד חומש דברים. האור החוזר בתורה הוא אור התגלות נשמות ישראל, עליהם נאמר "כי תהיו אתם ארץ חפץ"[[4]](#footnote-4) — העולות כנגד האור הישר, התגלות האלקות מן השמים. כשם שהאלקות מתגלה מן השמים וחודרת להתאחד עם מציאות נשמות ישראל שעל הארץ, עולה ומתגלה מעלתן של נשמות ישראל ככל שהן עולות מן הארץ[[5]](#footnote-5) ל'כיוונו' של ה' — כפי שיתבאר.

כאשר ההקבלה מתיחסת לרבדים של עלית נשמות ישראל הרי שההקבלה לאותיות שם הוי' ב"ה היא גם הקבלה לחמשת השמות של נשמות ישראל מלמטה למעלה: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה[[6]](#footnote-6). חמשה שמות אלו הם חמשה רבדים בנשמה, כמוסבר בקבלה ובחסידות: ה"נפש" היא הרובד המחיה את הגוף ופעולותיו ה'טבעיות'; ה"רוח" היא רובד הרגש והיחס אל הזולת בו נבדל האדם מן הבהמה, ואצל ישראל בפרט הוא מבטא יכולת להתיחס אל הזולת העליון — הקב"ה ("רעך ורע אביך") — יכולת בה נבדלים ישראל מן העמים; ה"נשמה" היא הרובד השכלי — דרכו מסוגל האדם להזדהות עם הכלל (משום שהשכל הוא 'מוחלט', בניגוד לרגש ה'יחסי') ולנווט את רגשותיו בהתאם; ה"חיה" וה"יחידה" הם מקיפי נפשו של האדם — רמות ה"מרחפות" מעל המודעות האנושית של האדם — רבדים בהם מזדהה האדם עם בוראו.

### בראשית: הנפש — פסגת הטבע

הפסוק הראשון, "בראשית ברא אלהים את השמים והארץ", מלמד אודות בריאת העולם כולו, ובתוכו פסגת הבריאה — האדם: "אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי"[[7]](#footnote-7). בחסידות מבואר כי "השמים [= נשמה] והארץ" בפסוק רומזים לנפש ולגוף האדם. אמנם, בפסוק זה מצוינת הבריאה המשותפת של הנפש והגוף, ללא הבדלה מהותית ביניהם.

פסוק זה הוא היחיד מבין הפסוקים בהתבוננות ששם הוי' איננו מופיע בו, אלא שם אלהים — העולה בגימטריא הטבע — בלבד. פסוק זה מלמד כי האדם — ובפרט ישראל עליהם נאמר: "אדם אתם"[[8]](#footnote-8) — הוא פסגת הטבע כולו, אך כחלק מן הטבע בעולם. אפילו האמירה המרוממת ביותר ביחס לאדם בשעת בריאתו (לפני חטא עץ הדעת) — "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כֻלכם"[[9]](#footnote-9) — נוגעת רק לרובד המחיה את הטבע. גם לגבי רובד זה 'מתאכזב' הקב"ה מאמירתו-רצונו הראשונים עם חטאו ונפילתו של אדם הראשון, כאשר מתברר כי "אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תפֹלו"[[10]](#footnote-10) — האדם הוא חלק מן הטבע החולף, ואף אינו מתרומם לכלל רמת האלקות המחיה טבע זה (אלא לכל היותר לדרגת ה-ע שרים — המזלות שבפסגת הטבע). רובד הנשמה המחיה את הגוף ומתלבש בו, ומשום כך יכול להיתפס כחלק מן הטבע, הוא ה"נפש" — "כי נפש הבשר בדם הוא"[[11]](#footnote-11).

יותר בפרטיות, ביחס לישראל עצמם, הרי שכל חומש בראשית הוא חומש בו מתברר גזע ישראל מתוך משפחת האנושות כולה, אך עדיין כפרטים המבטאים את שיא היכולת האנושית — ללא חריגה מהותית מן העולם והטבע (כזו המתבטאת רק בבחירה תורשתית-נצחית בעם כולו, ביצירת "טבע יהודי" שונה ואחר[[12]](#footnote-12)). אמנם, כבר מן הפסוק הראשון בחומש מתברר כי תכלית הדברים היא לברר את מציאותם של ישראל מבין הגוים תוך שלילת המחשבה הראשונה כי יש דמיון בין ישראל לעמים, וכפירוש רש"י לפסוק זה:

מה טעם פתח בבראשית? משום "כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים"[[13]](#footnote-13). שאם יאמרו אומות העולם לישראל: ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים. הם אומרים להם: כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו.

ועוד יותר מכך, חז"ל מלמדים כי כבר בפסוק זה רמוזה תכלית כוונת בריאת העולם כולו — בירור מעלת ישראל ונתינת התורה: "'בראשית' — בשביל התורה שנקראת 'ראשית דרכו'[[14]](#footnote-14), ובשביל ישראל שנקראו 'ראשית תבֻאתֹה'[[15]](#footnote-15)"[[16]](#footnote-16). שתי ה"ראשית" המובאות כאן אינן שתי דעות, אלא שתי בחינות של "ראשית" (הרמוזות במילה "בראשית" — ב "ראשית") שעל אחדותן להתגלות. כל ספר תיקוני הזהר מיוסד על המלה "בראשית" משום שבמילה זו כבר רמוזה תכלית כל התורה כולה[[17]](#footnote-17) — שיתגלה כי "ישראל אורייתא וקודשא-בריך-הוא כולא חד".

### ולקחתי אתכם לי לעם

בפסוק השני — פתיחת עשרת הדברות: "אנכי הוי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" — מצוינת הוצאת בני ישראל ממצרים[[18]](#footnote-18). על פי פירוש החסידות יציאת מצרים היא היציאה ממצרי הטבע והשעבוד אליהם. כאשר עלו בני ישראל ממצרים הם נעשו לעם נבחר — עם אשר כולו משוחרר מבית העבדים העולמי, מתחושת העבדות לבריאה המוגבלת — ונהיו לעמו של ה': "והוצאתי אתכם מתחת סבלֹת מצרים והצלתי אתכם מעבֹדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדֹלים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני הוי' אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"[[19]](#footnote-19).

עצם הכח לצאת מן הטבע נובע מגילוי התורה — גילוי עצמי של "אנכי מי שאנכי"[[20]](#footnote-20), אשר נותן את עצמו בתורה — "אנא נפשי כתבית יהבית"[[21]](#footnote-21). בנתינת התורה בוטלה הגזרה שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה, כמאמר חז"ל:

משל, למה הדבר דומה? למלך שגזר ואמר: בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא יעלו לרומי. כך, כשברא הקב"ה את העולם גזר ואמר: "השמים שמים להוי' והארץ נתן לבני אדם"[[22]](#footnote-22). כשבקש ליתן התורה בטל גזירה ראשונה, ואמר: התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל, שנאמר: "וירד הוי' על הר סיני"[[23]](#footnote-23), וכתיב: "ואל משה אמר עלה אל הוי'"[[24]](#footnote-24).[[25]](#footnote-25)

בעקבות גילוי העליונים בעולם — גילוי התורה שמעל הטבע — בדרך של אור ישר, התעוררו נשמות ישראל לעלות כאור חוזר המגיב אל האור הישר, ולגלות כי מסוגלים הם לעלות ולהבדל מן העולמות הנבראים.

גילוי זה הוא גילוי ה"רוח" של עם ישראל המשוחררת מכבלי הטבע ועולה מעליהם — "רוח בני האדם העֹלה היא למעלה"[[26]](#footnote-26). בלשון הקבלה מדובר אודות שני סוגי גילוי אור אלקי — עיגולים ויושר: גילוי של אור אלקי בו כלולים המעלה והמטה (— השמים והארץ, הנפש והגוף) כאחד — כשם שאין הפרש מהותי בין מעלה ומטה בטבעת, ולעומתו גילוי של אור אלקי הפורץ את הטבעתיות וחותר לקו ישר בעל כוון ברור, המגדיר את המעלה והמטה. בקבלה[[27]](#footnote-27) נאמר כי העיגולים מקבילים לממד ה"נפש" ואילו היושר מקביל לממד ה"רוח", כלומר: ה"נפש" טובעת ומוגבלת בטבע הטבעתי, ואילו ה"רוח" עולה למעלה ומגלה את כח ישראל לבחור ב"דרך ישרה שהיא תפארת לעושיה"[[28]](#footnote-28) — שבזכותה מתפאר ה' בישראל עמו: "ישראל אשר בך אתפאר"[[29]](#footnote-29) — לפרוץ את הטבע ולעלות מעליו.

מהלך זה הוא הכלל הגדול של חומש שמות, אשר כל כולו הוא סיפור יציאת בני ישראל ממצרים — אליה ירדו כמשפחה: "יֹצאי ירך יעקב שבעים נפש"[[30]](#footnote-30), וממנה יצאו כעם ה': "יצאו כל צבאות הוי' מארץ מצרים"[[31]](#footnote-31). הספר כולו מתאר את חבלי הלידה וההתפתחות הראשוניים של העם, דרך גיבושו העיקרי במתן תורה — תכלית יציאת מצרים.

### ואהבת לרעך כמוך — התקשרות הנשמות

לאחר לידתו של עם ישראל ביציאת מצרים, וזיהויו כעם קדוש ונבדל מן הבריאה — ניתן להתחיל ולדון אודות המצוות הנוהגות בתוך עם זה כולו. זהו מקומו של הכלל המדבר אודות היחסים שבתוך העם: "לא תקֹם ולא תטֹר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני הוי'". לאחר יציאת מצרים ולידת העם מתגלה האהבה המיוחדת שבין נשמות ישראל — יחסי ההתקשרות המיוחדים לעם ישראל דוקא. ידוע כי הדרך להביא את הגאולה היא אהבת ישראל דוקא, אך אהבה זו תיתכן רק על רקע יציאת מצרים פנימית, כלומר: הבנה בדבר נבדלות ישראל כעם לעצמם, אשר מתוכה נובעת אהבת ישראל. אהבת ישראל עולה על ערך האהבה הכללי של אהבת הבריות — אשר ענינה מובן גם במוסר הטבעי הגויי, והיא שייכת לכל בריות העולם, גם ביחס אל הגוי. אהבת ישראל היא ערך קדוש ופנימי — שאיננו מובן במוסר הטבעי — הנובע מן ההתקשרות העצמית בין הנשמות, התקשרות אשר רק מתוכה ניתן לומר "ואהבת לרעך כמוך" (וכפירוש אדמו"ר הזקן: "כמוך ממש"[[32]](#footnote-32)).

והסבר הדברים בפנימיות: באגרת המפורסמת אותה שלח הבעל- שם-טוב לגיסו בארץ הקודש הוא מלמד את עיקר הדרך בתפיסת מציאות נכונה ביחס לכל דבר — על ידי ראית שלושת הרבדים במציאות: עולמות, נשמות, אלקות — ומתוך כך בתיקונה כראוי:

אך זאת אני מודיעך והשם יהיה בעזרך, לנכח ה' דרכך ואל יליזו, בעת תפילתך ולימודך וכל דיבור ודיבור ומוצא שפתיך תכוין לייחד, כי בכל אות ואות יש עולמות ונשמות ואלהות, ועולים ומתקשרים ומתייחדים.[[33]](#footnote-33)

הבעל-שם-טוב מלמד אודות שלושה רבדים במציאות — עולמות, נשמות, אלקות — ומציב מולם שלושה פעלים — עולים, מתקשרים, מתייחדים. כלומר: תיקון העולמות הוא לעלות ממציאותם המעלימה, הטבעית והכובלת; התיקון הנדרש לנשמות הוא התקשרות בינן לבין עצמן; 'תיקון' ממד האלקות שבכל דבר הוא ביכולתו להתייחד עם מציאות הנשמות והעולמות. זהו הסדר במהלך העליה של נשמות ישראל, כפי שהוא מוסבר בהתבוננות שבספר זה: ראשית מתגלות נשמות ישראל ככלולות ברובד ה'עולמות' — כחלק מבריאת העולמות כולם — כ'נזר הבריאה'. אמנם, על ה'עולמות' לעלות — תכלית הצפון בעולם להיות עולה מארציותו בעליה הקורה ביציאת מצרים, כאשר עולות הנשמות שנתפסו כחלק מן ה'עולמות', ומשתחררות מהיותן חלק מן העולם הטבעי — אל רובד עליון יותר, רובד הנשמות. מתוך העולם צומח ועולה — כ"גוי מקרב גוי"[[34]](#footnote-34) — עמו של הקב"ה (— עם לו), עליו נאמר "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו"[[35]](#footnote-35). רק לאחר עליה זו — גילוי נבדלותם העצמית של ישראל מכלל הבריאה, בהיותם "חלק אלו-ה ממעל ממש"[[36]](#footnote-36) (וכדלקמן) — מגיע התיקון הבא: התקשרות הנשמות באהבת ישראל עצמית[[37]](#footnote-37).

דרגה זו היא דרגת ה"נשמה" — כפי שהוסבר אודות 'התקשרות הנשמות' דוקא. ויותר בפירוט: דרגת ה"נשמה" מקבילה לספירת הבינה (— אליה מקביל רבי עקיבא[[38]](#footnote-38), שקבע כי "ואהבת לרעך כמוך" הוא הכלל הגדול בתורה) — בה תלויה אהבת ישראל העצמית והגבוהה ביותר. אדמו"ר הצמח-צדק[[39]](#footnote-39) מסביר שתי דרגות באהבת ישראל ובהתיחסות חיובית אל יהודי אחר למרות מעשיו הרעים:

הדרגה הראשונה נובעת מתוך התבוננות בכך שנשמות ישראל הם קומה שלמה, גוף שלם. כאשר כל נשמה היא אבר פרטי בגוף זה, ואותו הדם זורם בין האברים ומחיה אותם — ברור כי כאשר הגוף בריא אין מקום לאבר להפריד עצמו מאברים אחרים, או להזיק לאבר אחר בגופו. אמנם, מתוך התבוננות זו עדיין יש מקום לראית הזולת כ'אחר' ופגום — גם אם אין מקום להענישו או להזיקו.

למעלה מאהבה זו ישנה 'אהבה עצמית' (— אהבת אדם לעצמו) המקיפה גם את הזולת: כשם שאדם איננו רואה חוב לעצמו, משום ש"על כל פשעים תכסה אהבה"[[40]](#footnote-40) — אהבה כזו שאיננה נובעת מפרט זה או אחר, אלא מקיפה את כל התודעה העצמית — כך אל לו לראות חוב לחברו. כאשר ישנה תחושת התקשרות עצמית עם הזולת — עד שהוא מוקף בתודעה המקיפה ומחברת את כל נשמות ישראל כאחד, וכמוני כמוהו ממש — הרי שהוא כלול באהבה העצמית שאני חש כלפי עצמי. התודעה המקיפה הזו היא תודעת הבינה — תודעת ה"נשמה"[[41]](#footnote-41).

### ואהבת לרעך — כמוך אני הוי'

מתוך האהבה העצמית שבין נשמות ישראל, מתגלה שרשן המשותף באלקים חיים, במקור הנשמות — כנסת ישראל. מתוך אחוות הנשמות, והתחושה כי הקב"ה הוא האב המשותף לכל נשמות "בנִי בכֹרי ישראל"[[42]](#footnote-42), מתגלה כי הנשמה היהודית היא "חלק אלו-ה ממעל ממש"לג. עד כה — דרך יציאת מצרים ומתן תורה — התברר כי ישראל משוחררים מן הטבע, והם אלו העומדים מול ה' כעמו הנבחר ומקבלים את תורתו. במתן תורה אומר ה': "'אנכי הוי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' — עבדי הם, ולא עבדים לעבדים"[[43]](#footnote-43) — כאשר הדגש העיקרי הוא על היות עם ישראל עבדי מלך-מלכי-המלכים הקב"ה. אכן, במתן תורה אף אנו ענינו ואמרנו "נעשה ונשמע"[[44]](#footnote-44) — כעבד העונה למלכו (ולא כבן המתיחס לאביו). כעת מתברר כי ישראל הם חלק מן הקב"ה — דבר המתבטא בכך שדרך התנהגותם 'משפיעה' על ה', ובמובן מסוים: ה' פועל בהתאמה למעשי ישראל.

ידוע פירושו של הבעל-שם-טוב[[45]](#footnote-45) לפסוק "הוי' צלך על יד ימינך"[[46]](#footnote-46), לפיו מתנהג ה' כצל ביחס אל היהודי — וכל פעולה של ישראל גוררת בעקבותיה שיקוף בפעולותיו של ה'. מן הפסוק מוכח כי הדברים נוגעים בעיקר להתנהגות באופן של חסד ואהבה כלפי הזולת — התנהגות שהיא "יד ימינך"[[47]](#footnote-47), כלומר: דוקא מתוך אהבת ישראל מתגלה כיצד הנשמה היהודית 'מפעילה' את ה'. אך יותר מכך, את אותו הרעיון עצמו מפרשים תלמידי הבעל-שם-טוב על הפסוק שהוא ה"כלל גדול" בו אנו עוסקים:

פירוש הפסוק "ואהבת לרעך", שכמו שאתה תתנהג עם רעך באהבה ואחדות, "כמוך אני הוי'", שאני ה' אהיה כמוך. והוא בסוד "הוי' צלך" שנתבאר בדברי מרן אלקי הבעש"ט, שכמו שאדם מתנהג למטה עם חבירו ורעו, באהבה ובמדות טובות, וכך יתנהג עמו מלך עליון, וכמו הצל של תנועה, שאדם עושה כך עושה הצל כנגדו, כן הוא יתברך עם האדם, וזהו "ואהבת לרעך" כי "כמוך אני הוי'", להתנהג גם עמך באהבה וכל טוב.[[48]](#footnote-48)

על פי דברים אלו, התנהגות הקב"ה ביחס לאדם מישראל — ולכלל ישראל כולו — היא על פי מידת האהבה ואיכות האהבה אותה מבטא יהודי אל בני עמו. מקור הדברים הוא במאמר חז"ל על הפסוק "ונתן לך רחמים ורחמך"[[49]](#footnote-49): "כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים"[[50]](#footnote-50). והנה, בהיות הדברים נוגעים בעיקר לרחמים מודגש שוב הקשר לספירת הבינה — רחם האם — אשר האהבה הרבה הנובעת ממנה היא היא מקור הרחמים (ובלשון הקבלה: "מתפארת אמא נעשה כתר דז"א"[[51]](#footnote-51), ועד ש"יסוד אמא [— רחם האם] מסתיים בתפארת ז"א [— הרחמים שבמידות]"נא).

מן הדברים עולה כי מתוך התקשרות הנשמות באהבה עצמית ונעלית מתגלה עוד דרגה עצמית במעלת ישראל — היותם 'נוגעים' לקדוש ברוך הוא והנהגתו את העולם, עד כי הוא תולה את התנהגותו באהבתם ומבטיח כי יתנהג כמותם. דרגה זו מגלה תקשורת אמיתית והדדית בין נשמות ישראל לאביהן שבשמים — ולא רק עמידה אל מול ה' כמקבלי תורה. היא מגלה כי יש בכל אחת מנשמות ישראל ניצוץ עצמי מן הקב"ה, וניצוצות אלו 'מדליקים' את הקב"ה ואהבתו לישראל.

### ממלכת כהנים — שלוחי דרחמנא

התגלות האהבה הרבה בין נשמות ישראל היא — כפי שהוסבר — התעלותו של כל אחד מעל הויתו הפרטית, אל האור המקיף הכולל את כל נשמות ישראל. אמנם, מקיף זה הוא עדיין מקיף ש'מודע' לקיום הפרטים, כלומר: יש בו גם ממד פנימי-פרטי. לעומת זאת, ה"חיה" שבנפש היא הרובד הראשון של המקיפים ה'מוחלטים' של הנשמה — אותם אורות המאירים בנשמות כל ישראל, בהם לא גלויים הפרטים המפרידים בין איש לרעהו[[52]](#footnote-52). כאשר עולה האדם מן התודעה המקיפה את כל נשמות ישראל כאהובות באהבה עצמית אל אותו אור מקיף בו הנשמות שוות כולן, הרי שמתגלה בכל אחד מישראל כח הכהן לברך את זולתו ואת העולם כולו — מתברר כי 'כל יהודי יכול להיות כהן'.

כחם של הכהנים הוא גילוי אהבה רבה[[53]](#footnote-53), ומכח זה באה הברכה: "אשר קידשנו בקדושתו של אהרן וציונו לברך את עמו ישראל באהבה"[[54]](#footnote-54). כל ברכה נובעת מכח האהבה — כחו של אברהם אבינו, המתמנה כשליח לברך את ברכת ה': "'והיה ברכה'[[55]](#footnote-55) — הברכות נתונות בידך, עד עכשיו היו בידי, ברכתי לאדם ונח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ"[[56]](#footnote-56). כל בני ישראל — בניו של אברהם, אבינו הראשון — נוחלים מכחו ומכח אהבתו את היכולת לברך, עד שאפילו על הקל שבישראל נאמר: "לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך"[[57]](#footnote-57) (— שהריהו על כל פנים כ"כהן הדיוט").

המילה "באהבה" רומזת להרכבתה של ברכת הכהנים משלושה פסוקים: בראשון שלוש מילים — "בא"; בשני חמש מילים — "ה"; בשלישי שבע מלים — "בה".

המעבר לכח הברכה של הכהנים הוא עוד עליה ודילוג בגילוי מעלת ישראל ביחס לקב"ה. למרות הזיהוי של עם ישראל כעם קדוש, ואף עם שהנשמות שבו הן ניצוצות אלקות ה'מפעילים' את הקב"ה, הרי שעדיין יש כאן עמידה של עם-אלקי אל מול ה'. אכן, התברר כי הקשר הוא הדדי, וכי לא רק שישראל יוצאים מן העולם אל ה', אלא אף ה' מגיב להתנהגותם שלהם. ובכל זאת — נראה כי אין קשר של 'שיתוף פעולה' ממש. לשם כך בא השלב הבא — ברכת כהנים.

הכהנים הם "שלוחי דרחמנא"[[58]](#footnote-58), ועם ישראל כ"ממלכת כהנים וגוי קדוש"[[59]](#footnote-59) הם שלוחיו של הקב"ה בעולם. שליחות זו כבר איננה יציאה מן העולם 'לכיוון' הקב"ה — היא מגלה כי ישראל יוצאים מן הקב"ה על מנת להמשיך את ברכתו בעולם. הברכה אותה ממשיכים ישראל היא חידוש הארה אלקית שלא האירה בעולם כלל קודם לכן — חידוש שרק שליח ה' יכול להבריכו לתוך העולם (מה שאין כן כל חידוש של גוי — הנובע מתוך הבריאה, ולא מ'נקודת משען' מחוצה לה — הריהו מיחזור תמידי, הכבול ב"חק שימור החומר והאנרגיה").

לאחר האהבה — שהיא כח ה"נשמה" — עולים ישראל למדרגת ה"חיה" שבנפש, הכח לברך. בחסידות מוסבר כי החיים העצמיים — של זה אשר נקרא "חי בעצם" — הם דוקא חיים אשר ניתן לברך בהם גם זולת, חיים שנקראו "חיים להחיות" עם רב. על ישראל — "ועמך כולם צדיקים"[[60]](#footnote-60) — נאמר: "וצדיק באמונתו יחיה"[[61]](#footnote-61), שבו שני פירושים: "יִחְיֶה" בחיים עצמיים, ואף "יְחַיֶה" לאחרים.

קשר נוסף של ברכת כהנים לדרגת ה"חיה" הוא בחירתה להיות 'מיצגת' התורה (כנ"ל), עליה נאמר: "אורייתא מחכמה נפקת"[[62]](#footnote-62) — דרגת ה"חיה" בנפש מקבילה לספירת החכמה. היות ברכה זו כוללת את כל התורה כולה רמוז גם במבנה המספרי של שלושת פסוקי הברכה, 3 מילים, 5 מילים ו-7 מילים: שבע המילים רומזות לחלוקת התורה לשבעה הספרים; חמש המילים רומזות לחמשת חומשי תורה; שלוש המילים רומזות להיות התורה "אוריין תליתאי [— תורה משולשת]"[[63]](#footnote-63).

[והערה: דוקא הכלל הגדול של כח ה"חיה" — המקבילה לאות י שבשם הוי' — מתחלק לשלושה פסוקים. לכאורה, לא מובן כיצד דוקא ה-י הנקודתית מתבטאת ביחידה המתחלקת לשלושה חלקים. אכן, מוסבר בחסידות[[64]](#footnote-64) כי האות י המתגלה איננה "נקודה פשוטה" (כמו הנקודה הנרמזת בקוצו של י דוקא, שאין בה ממדים כלל, וממנה הכח למסירות נפש), אלא "נקודה מצוירת" שמטבעה יש לה שלושה ממדים (ובלשון הזהר[[65]](#footnote-65), שלושה חלקים: קוצא, גזעא ושבילא). המגיד ממעזריטש[[66]](#footnote-66) מסביר כי כנגד שלושת הממדים הללו בנשמת עם ישראל מכונה ישראל (מלמטה למעלה) בשמות: יעקב, ישֻרון וישראל.]

### מצות היחוד

הגילוי כי בני ישראל הם "שלוחי דרחמנא" הוא גילוי המעביר את מוקד ההתיחסות אליהם מממד ה'נשמות' — המתיחס אליהם כעם — לממד ה'אלקות' — המתיחס אליהם כשליחים הבטלים לה' משלחם. לכאורה, מה נעלה יותר מהיות שליח של ה', המוגדר בהלכה כ"שלוחו... כמותו"[[67]](#footnote-67)? אכן, רובדי ה"חיה" וה"יחידה" הם כבר רבדים מקיפים ביחס לנשמת האדם — מקיפי האדם הקרובים לקב"ה ודבוקים בו, ואף על פי כן נמצא ביניהם הבדל: למרות ש"שלוחו כמותו", הרי עדיין הדברים אמורים ב-כ הדמיון — "כמותו", ולא הוא ממש — שעל כן "מצוה בו יותר מבשלוחו"[[68]](#footnote-68) (ומשום כך מסיים הקב"ה וחותם לאחר ברכת כהנים: "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם", שהרי מצוה יתרה עליו לברך את ישראל בעצמו). ברכת כהנים היא עדיין "הברכה המשולשת", שאיננה מבטאת אחדות אחת בלבד. המבנה המספרי של ברכת כהנים הוא מבנה בן שלושה פסוקים (כנ"ל): בראשון 3 מילים, בשני 5 מילים, ובשלישי 7 מילים. המספר שהוא ראש הסידרה הזו ועיקרה — ה-1 המבטא את האחדות השלמה — מתגלה רק ברובד ה"יחידה", בו מתיחדים ישראל עם ה' לגמרי.

אכן, מצוות היחוד שבפסוק "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד" היא הכלל הגדול של חומש דברים — שיא עלית האור החוזר. אחד הפירושים העמוקים של פסוק זה הוא הבנתו כמתאר את יחודם בעצם של ישראל בקדוש-ברוך-הוא. כאשר אומר משה רבינו לישראל כי "הוי' אלהינו" — הדברים מגיעים עד לכלילת ישראל בדרגת "יחודא עילאה"[[69]](#footnote-69) ממש, בה מוברר באופן מובהק כי המציאות כולה בטלה, והרי היא רק צמצום וגילוי האלקות.

אמנם, בפשט הפסוק קיימת שאלה: מדוע מופיע שם הוי' פעמיים בפסוק? לכאורה די היה לכתוב "הוי' אלהינו אחד". יש להבין כי שני שמות הוי' רומזים לשתי דרגות. אכן, למרות שהיחוד של "הוי' אלהינו" הוא דרגה של ראית יחודנו בה' (שמעבר ל"שמע ישראל"), קיימת עדיין בהבחנה זו עמידה שלנו מול "אלהינו" — גם אם מתוך ראיה והכרה כיצד אנו בטלים ב"הוי'" לגמרי והרי הוא "כחנו וחיותנו" (אך לא "עצמותנו" ממש). בסיום הפסוק נכללים ישראל לגמרי ב"הוי' אחד" — ללא כל מציאות זולתו — "יחידה ליחדך"[[70]](#footnote-70) ממש. על פי הבנה זו, הרי שפתיחת הפסוק — "שמע ישראל" — אומרת: שמע והאזן מיהם ומהם ישראל, עם קדושו.

לאחר בריאת העולמות הרי שמצוות היחוד היא המצווה על ה'נשמות' ליחד את ה'עולמות' כולם ב'אלקות' ולגלות כי "הוי' אחד" — אלופו של עולם אחד הוא ב-ז רקיעים וארץ (ח), וב-ד רוחות העולם[[71]](#footnote-71). אמנם, לפני בריאת העולמות הרי שמצות היחוד היא יחוד נשמות ישראל ש"עלו במחשבה"[[72]](#footnote-72) בעצמות ה' ממש. עליה זו היא העליה לגילוי רובד ה"יחידה" שבנפש ישראל — המוסרת נפשה באחד — "יחידה ליחדך" ממש, כנ"ל.

### סיכום

ההתבוננות בכללים הגדולים של התורה מספרת את הסיפור של התגלות נשמות ישראל ומעלתן, הנבררות מן המציאות אל האלקות יותר ויותר. עליה זו היא האור החוזר — התגובה שמן הארץ — להתגלות האור האלקי שבתורה מן השמים. התבוננות זו היא ההתבוננות הראויה לכל יהודי אשר חוקק במוחו את הפסוקים הללו — פסוקי הכלל שבתורה, דרכם ישרה ויתגלה "מן השמים" אור התורה בנשמתו, ובזכותם תתעורר נפשו להבין את ערכה וערך כל נפשות ישראל.

על האדם להתבונן כי מעצם היותו אדם הרי נפשו היא נזר הבריאה ופסגת הטבע. מתוך השייכות לטבע הוא עולה כחלק מעם ישראל מארץ מצרים — "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"[[73]](#footnote-73) — והריהו נחלץ ממצרי הטבע, ומסוגל להשתלט עליו ולהנהיגו ברוחו — להיות מנהיג הטבע בכח היותו "איש אשר רוח בו"[[74]](#footnote-74). מתוך כך עליו להתבונן כיצד מתקשרות כל נשמות ישראל זו בזו באהבה רבה — ובכך מגלות את היותן "חלק אלו-ה ממעל ממש" — ניצוצות ה'מדליקים' את ה' לפעול "כמוך" ביחס לכל יהודי. בכח האהבה הרבה שבין נשמות ישראל ניתן להן הכח לברך, ובכך להיות "ממלכת כהנים" — שלוחיו של אלהים חיים ומלך עולם, אשר "שלוחו... כמותו". מהיות שלוחיו של הקב"ה עולות נשמות ישראל להתיחד באלקות לגמרי — "הוי' אלהינו הוי' אחד" — ללא כל מציאות עצמית.

והנה, "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן"[[75]](#footnote-75) — כאשר מתברר כי הנשמות מיוחדות לגמרי בה', ומציאותו של ה' מיוחדת עד שאין עוד מלבדו ממש — מתגלים הדברים גם בעולם הטבעי והנברא, במעשה בראשית. לאחר 'תיקון' האלקות ביחוד עם הנשמות, מגיע 'תיקון' האלקות על ידי יחודו עם ה'עולמות'. תיקון זה רמוז במבנה הכללים בכך שיש במבנה זה שבעה פסוקים ושבע פעמים מופיע שם הוי', אך לא בחלוקה 'מאוזנת' — בפסוק הראשון לא מופיע כלל שם הוי', ואילו בפסוק האחרון מופיע שם זה פעמיים. אם כך, ברור כי שם הוי' השני — האחרון והנעלה ביותר (כנ"ל) — שבפסוק "שמע ישראל" נועד לשוב לראש, 'להינעץ' בפסוק הראשון — פסוק ה'עולמות' — להתאחד עמו ולתקנו [והנה, שם זה הוא שם הוי' האמת (441) מסוף התורה (— ודרך אור חוזר) בסוד "אמת מארץ תצמח"[[76]](#footnote-76).]

הנשמות המיוחדות בה' לגמרי הן המממשות תיקון זה, בשליחותן להיות "גוי אחד בארץ"[[77]](#footnote-77) — "גוי אחד האומרים 'הוי' אלהינו הוי' אחד' [— פסוק מחומש "דברים", משנה תורה, שנאמר לדור שנכנסו לארץ דוקא[[78]](#footnote-78)!]"[[79]](#footnote-79). בחזרה זו לראש כללי התורה מתגלה המטרה ה'סמויה' של חומש בראשית — לתת את נחלת-עולם לעם-עולם (כנ"ל). אמנם, מעבר לכך מתגלה כי בכחם של ישראל לפעול בכל העולם (כפתגם הצמח-צדק: "עשה כאן ארץ ישראל") ולהפכו לארצם — "עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות"[[80]](#footnote-80). וכך מסביר אדמו"ר הזקן את הפסוק:

"ישראל גוי אחד בארץ" — עם ישראל גם כשהוא בארציות העולם, קשור הוא עם ה' אחד. השי"ת יוצר מהרוחניות גשמיות, ועם ישראל יוצר מהגשמיות רוחניות.[[81]](#footnote-81)

לאחר יחוד הנשמות בעצמות ה' מקבלות הן על עצמן לממש במסירות נפש את הרצון האלקי כי יחודו יתגלה בעולם — והן נעשות השליחות לגילוי מלכות ה' בכל העולמות (— חזרה זו לממד השליחות שבנשמות — ה"חיה" — לאחר האחדות ממש — ה"יחידה", היא על דרך המדרש המסדר את רובדי הנשמה בסדר זה: נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה[[82]](#footnote-82), וד"ל). וכך מפרש רש"י את הפסוק:

"הוי' אלהינו הוי' אחד". "הוי'" שהוא "אלהינו" עתה, ולא אלהי האומות, הוא עתיד להיות "הוי' אחד", שנאמר: "כי אז אהפֹך אל עמים שפה ברורה לקרֹא כֻלם בשם הוי'"[[83]](#footnote-83), ונאמר: "ביום ההוא יהיה הוי' אחד ושמו אחד"[[84]](#footnote-84).

במהרה בימינו אמן!

1. . ראה טעמי המצוות פרשת האזינו. [↑](#footnote-ref-1)
2. . ראה מכילתא שמות יח-יט. זהר ח"ג רלב, א. שם ז, א. שם רסה, סוף ע"א. שמות רבה פ"ג, טו. ויקרא רבה פ"ב, ג. [↑](#footnote-ref-2)
3. . ראה ביאור ד. [↑](#footnote-ref-3)
4. . מלאכי ג, יב. [↑](#footnote-ref-4)
5. . ראה ביאור ה. [↑](#footnote-ref-5)
6. . דברים רבה פ"ב, לו. [↑](#footnote-ref-6)
7. . ישעיה מה, יב. [↑](#footnote-ref-7)
8. . יחזקאל לד, לא. ראה יבמות סא, א. [↑](#footnote-ref-8)
9. . תהלים פב, ו. [↑](#footnote-ref-9)
10. . שם ז. [↑](#footnote-ref-10)
11. . ויקרא יז, יא. ראה בראשית רבה פי"ד, ט. [↑](#footnote-ref-11)
12. . ראה לכללות הנושא "מאמר הברכות" למוהרי"א מהומיל זצ"ל. [↑](#footnote-ref-12)
13. . תהלים קיא, ו. [↑](#footnote-ref-13)
14. . משלי ח, כב. [↑](#footnote-ref-14)
15. . ירמיה ב, ג. [↑](#footnote-ref-15)
16. . הובא ברש"י עה"פ. [↑](#footnote-ref-16)
17. . ראה גם פלח הרימון ד"ה בראשית הג'. [↑](#footnote-ref-17)
18. . ראה ביאור ד. [↑](#footnote-ref-18)
19. . שמות ו, ו-ז. [↑](#footnote-ref-19)
20. . זהר ח"ג יא, א. [↑](#footnote-ref-20)
21. . שבת קה, א. [↑](#footnote-ref-21)
22. . תהלים קטו, טז. [↑](#footnote-ref-22)
23. . שמות יט, כ. [↑](#footnote-ref-23)
24. . שם כד, א. [↑](#footnote-ref-24)
25. . שמות רבה פי"ב, ג. [↑](#footnote-ref-25)
26. . קהלת ג, כא. [↑](#footnote-ref-26)
27. . ראה עץ חיים שער א ענף ג, ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-27)
28. . אבות פ"ב מ"א. [↑](#footnote-ref-28)
29. . ישעיה מט, ג. [↑](#footnote-ref-29)
30. . שמות א, ה. [↑](#footnote-ref-30)
31. . שם יב, מא. [↑](#footnote-ref-31)
32. . ראה לקו"ש ח"ב עמ' 300. [↑](#footnote-ref-32)
33. . כש"ט (הוצאת קה"ת) אות א. [↑](#footnote-ref-33)
34. . דברים ד, לב. [↑](#footnote-ref-34)
35. . ישעיה מג, כא. [↑](#footnote-ref-35)
36. . תניא פ"ב. [↑](#footnote-ref-36)
37. . ראה ביאור ז. [↑](#footnote-ref-37)
38. . ראה ביאור א. [↑](#footnote-ref-38)
39. . דרך-מצותיך מצות "אהבת ישראל". [↑](#footnote-ref-39)
40. . משלי י, יב. [↑](#footnote-ref-40)
41. . ראה ביאור ט. [↑](#footnote-ref-41)
42. . שמות כד, כב. וראה תניא פ"ב. [↑](#footnote-ref-42)
43. . רש"י עה"פ. ראה קידושין כא, ב. [↑](#footnote-ref-43)
44. . שמות כד, ז. [↑](#footnote-ref-44)
45. . קדושת לוי פרשת נשא בשם הבעש"ט. נדפס בהוספות לכש"ט (הוצאת קה"ת) אות ס. [↑](#footnote-ref-45)
46. . תהלים קכא, ה. [↑](#footnote-ref-46)
47. . ראה תהלים עם אסיפת מאמרים מתלמידי הבעש"ט עה"פ. [↑](#footnote-ref-47)
48. . אוצר החיים עה"פ. הובא בבעש"ט עה"ת עה"פ, וראה שם ב"מקור מים חיים". [↑](#footnote-ref-48)
49. . דברים יג, יח. [↑](#footnote-ref-49)
50. . שבת קנא, ב. [↑](#footnote-ref-50)
51. . ראה עץ חיים שער הכללים. שם שער כא, ג. [↑](#footnote-ref-51)
52. . ראה ביאור י. [↑](#footnote-ref-52)
53. . ראה באריכות בספר החינוך הפנימי פרק ג. [↑](#footnote-ref-53)
54. . מתוך הברכה על ברכת כהנים. [↑](#footnote-ref-54)
55. . בראשית יב, ב. [↑](#footnote-ref-55)
56. . רש"י עה"פ (עפ"י בראשית רבה פל"ט, יא. תנחומא לך לך, ד). [↑](#footnote-ref-56)
57. . מגילה טו, א. [↑](#footnote-ref-57)
58. . מסקנת הגמרא קדושין כג, ב. [↑](#footnote-ref-58)
59. . שמות יט, ו. [↑](#footnote-ref-59)
60. . ישעיה ס, כא. [↑](#footnote-ref-60)
61. . חבקוק ב, ד. [↑](#footnote-ref-61)
62. . זהר ח"ב סב, א, ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-62)
63. . שבת פח, א. ראה סוף ביאור ג. [↑](#footnote-ref-63)
64. . קונטרס "החלצו" לאדמו"ר הרש"ב אות כג. [↑](#footnote-ref-64)
65. . זהר ח"ג רג, ב (וראה לקוטי הש"ס לאריז"ל למסכת עוקצין). [↑](#footnote-ref-65)
66. . מגיד דבריו ליעקב קלז. [↑](#footnote-ref-66)
67. . חגיגה י, ב, וש"נ. [↑](#footnote-ref-67)
68. . קידושין מא, א. [↑](#footnote-ref-68)
69. . שער הכוונות דרושי ציצית דרוש ג. [↑](#footnote-ref-69)
70. . מנוסח ההושענות. [↑](#footnote-ref-70)
71. . סמ"ק קד. שו"ע או"ח סא ס"ו. (עפ"י ברכות יג, ב). [↑](#footnote-ref-71)
72. . זהר ח"א כד, א. [↑](#footnote-ref-72)
73. . פסחים פ"י מ"ה. [↑](#footnote-ref-73)
74. . במדבר כז, יח. [↑](#footnote-ref-74)
75. . ספר יצירה פ"א מ"ז. [↑](#footnote-ref-75)
76. . תהלים פה, יב. וראה ביאור ה. [↑](#footnote-ref-76)
77. . שמואל ב ז, כג. דה"י א יז, כא. [↑](#footnote-ref-77)
78. . ראה דיוק זה בתניא פכ"ה. [↑](#footnote-ref-78)
79. . מתוך תפילת 'תחנון'. [↑](#footnote-ref-79)
80. . ראה ספרי דברים א, א. פסיקתא רבתי שבת ונח ב. ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקג. [↑](#footnote-ref-80)
81. . לוח "היום יום" כז אלול. [↑](#footnote-ref-81)
82. . בראשית רבה פי"ד, ט. [↑](#footnote-ref-82)
83. . צפניה ג, ט. [↑](#footnote-ref-83)
84. . זכריה יד, טו. [↑](#footnote-ref-84)