# ג - רמזי הכללים

על מנת להדגים את שלמות המבנה — המעידה על היותו מכוון באמת — יש לעיין ברמזים המתמטיים הרבים שבו. כאן הובאו בעיקר הרמזים עצמם, עם מעט פרשנות. אמנם, עיון והתבוננות ברמזים אלו מעלה גם לימודים רבים מתוך מבנה חמשת הכללים הגדולים — "תן לחכם ויחכם עוד"[[1]](#footnote-1).

### הרמזים — ראיה ושמיעה

רמת ההשפעה של הרמז על הנשמה היא בהתאם לשרש הנשמה וסוג הדברים שהאדם מתפעל מהם. בכל אדם מישראל קיימות תכונות מהותיות השייכות לעצם ענינם של ישראל, ואחת מן התכונות היא ראיה ברורה של אמיתות יסוד — שלא מתוך הכרעה שכלית בנפש. אמנם, כאשר מדברים אודות התכונה העיקרית הפעילה בנפש — ולא רק 'ניצוץ ישראל' — זו המשפיעה על האדם בדרך כלל, ובצורה המשמעותית ביותר, הרי שבאופן כללי מתחלקות הנשמות לשני סוגים עיקריים: נשמות שהן בבחינת ראיה ונשמות שהן בבחינת שמיעה[[2]](#footnote-2).

נשמות שהן בבחינת ראיה הן נשמות כאלו המסוגלות לקלוט דברים בדרך תפיסה ישירה ו'חזותית', ולדרך זו יש את ההשפעה הרבה ביותר עליהן. נשמות שהן בבחינת שמיעה הן המסוגלות לקלוט דברים בדרך תפיסה הבנתית-משמעותית, תוך סינון הדברים, ודוקא תפיסה כזו משפיעה השפעה רבה ועמוקה על נפשם. לכל אחת משני סוגי הנשמות הללו יש מעלה על חברתה, וממילא — בכל אחת יש חסרון ביחס לחברתה. מעלתן של הנשמות אשר יש להן תפיסה בבחינה של ראיה היא המוחשיות והבהירות של התפיסה, בהיותה ישירה. לעומת זאת, בנשמות התופסות את המציאות בכלל, ואת גילויי האלקות בפרט, בדרך של שמיעה, אין לדברים בהירות ראשונית ואין הם מוחשיים ביחס לנשמה — ההכרעה השכלית המסוננת של השמיעה היא תפיסה 'מצטברת' מפרטי פרטים, ואיננה מעבירה תמונה שלמה, מוחשית ומשכנעת. מאידך, טבעה של התפיסה של הראיה היא לפעול במרוצה, התפיסה הישירה והראשונית פועלת 'במהירות האור' — ומתוך ריצת המחשבות אין האדם מתעכב ומעיין בפרטי הדברים ובמשמעות הפנימית של תפיסתו. בתחום זה יש מעלה לתפיסה בדרך של שמיעה, היא איטית יותר — 'מהירות הקול' בלבד — ומתוך כך מעיין האדם הדק היטב, וסופם של הדברים להתישב התישבות עמוקה ומובנת יותר בנפש האדם.

ולעצם הענין כאן: על נשמות שהן בבחינת ראיה פועלים הרמזים השפעה רבה, ואנשים בעלי נשמות כאלו אוהבים את דרך המחשבה העוסקת ברמזים. הרמזים פועלים המתקה בנפש האדם בשל שלמותם ה'חזותית', לא בשל תוכנם העמוק — אלא בשל תוכנם ה'מכוון', הממצה את העומק כולו בהארה ישירה אחת. ועוד: ריצת המחשבה פועלת בדרך כלל תוך מעבר מהיר ואסוציאטיבי בין תחומים ומחשבות שונות — מעבר הנסמך פעמים רבות על רמזים וקשרים 'חזותיים' (כלומר: ישירים וקליטים, ופחות תוכניים). דוגמה מובהקת לכך היא דרך התבוננותו של רבי אברהם אבולעפיא — שעיקרה היא ריצה מהירה ובלתי מתעכבת ממחשבה למחשבה תוך דימוי חזותי למילים הרצות במחשבה. אכן, ספריו ודרך התבוננותו של רבי אברהם אבולעפיא גדושים בהסתמכות על רמזים כמעבירים מהירים ממחשבה אחת לאחרת.

במובן מסוים, גם דרך ה'בחינות' של רבי נחמן מברסלב מבוססת על היכולת לרוץ בין תחומים ולהשליך מזה על זה במהירות ובהסתמך על תפיסה רמזית ומהירה, ולא על התבוננות והשוואה ארוכה. אכן, מסביר רבי נחמן, כי עיקר פעולתו הנכונה של המח היא מתוך חֹם, והיא תלויה בריצת המחשבות, אשר מתוכה מתחמם לב האדם לעבודת ה':

ולבוא להתלהבות וחמימות לה' יתברך הוא על ידי תנועה, כי תנועה מעורר חמימות... (ועיקר התנועה הוא מהמחשבה, כי מתחלה המחשבה נוחה ושקטה, ואחר כך מתחלת המחשבה להתנועע ממחשבה למחשבה...) וכמו כן ברוחניות, כשהמחשבה חושבת בגדולת הבורא יתברך ובתורתו הקדושה, ומתנועע ממחשבה למחשבה, על ידי התנועה מוריד חמימות ובוער לבו להשם יתברך.[[3]](#footnote-3)

ריצת המחשבות המחממת את האדם כראוי — זו בה מתחדשים חידושים — תלויה בעצמה ביכולת התפיסה הישירה (— הראיה, הנקראת בזהר "חמי"), שאיננה זקוקה להקדמות שכליות:

כתיב: "אחור וקדם צרתני"[[4]](#footnote-4). כי יש שכל, שאדם משיג אותו על ידי הקדמות רבות, והשכל הזה מכונה בשם "אחור". ויש שכל, שבא לאדם בלא שום הקדמה, אלא על ידי שפע אלקי, וזה מכונה בשם "קדם", בשם "פנים". והתלהבות הלב נולד מחמת תנועת השכל, כי טבע התנועות שמוליד חום, ולפי מהירות תנועות השכל, כן מוליד חום בלב. נמצא, על ידי שפע אלקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, שאין צריך להשתמש בשום הקדמה, על ידי זה המהירות, שלהבת הלב עולה תמיד מאליה.[[5]](#footnote-5)

[מן הדברים עד כה נדמה כי הנשמות אשר להן מתאימה דרך התבוננות של גימטריאות הן נשמות שמבחינת ראיה, להבדיל מן הנשמות שבבחינת שמיעה. מהשקפה ראשונה נדמה כי נשמות שהן בבחינת ראיה הן נשמות השייכות לעולם האצילות (בו מאירה ספירת החכמה, שמשל לה הוא כח הראיה) ואילו נשמות שהן בבחינת שמיעה הן נשמות השייכות לעולם הבריאה (בו מאירה ספירת הבינה, שמשל לה הוא כח השמיעה). אמנם אין הדברים רק כך, בסוגי הנשמות מתקיימת תופעה מובהקת של "חותם המתהפך" ביחס לנושא זה. כלומר: ישנן נשמות גבוהות ונמוכות אשר קולטות דברים בדרך של ראיה, וישנן נשמות גבוהות ונמוכות הקולטות דברים בדרך של שמיעה.

ניתן להקביל את סוגי הנשמות כנגד אותיות שם הוי' ב"ה בהתאם למושגי ה'שמיעה' וה'ראיה':

י נשמות דאצילות — ראיה

ה נשמות דבריאה — שמיעה

ו נשמות דיצירה — שמיעה

ה נשמות דעשיה — ראיה

וההסבר בקיצור: בנשמות דאצילות קיימת ראיה רוחנית פנימית של האור האלקי המחיה כל דבר. ראיה זו היא תפיסה ישירה וחוויתית של תכנים, המתבטאת גם בדרכי רמז כנ"ל. בנשמות דבריאה קיימת שמיעה רוחנית פנימית (בלשון החסידות: "דערהער") של המשמעות בכל דבר. בנשמות הנמוכות יותר — נשמות דיצירה ונשמות דעשיה — מתגלים הדברים בדרך הפוכה ("חותם המתהפך") — סדר מושגי השמיעה והראיה מתהפך (על פי המבואר בחסידות כי כל הגבוה בשרשו יותר מתגלה בעולם ברובד נמוך יותר). בעולמות העליונים (— "הנסתרות להוי' אלהינו"[[6]](#footnote-6)) הראיה והחויה הישירה היא למעלה מן השמיעה ה'עקיפה'. בעולמות התחתונים (— "והנגלות לנו ולבנינו"ו) דוקא השמיעה 'אוחזת' בתוכן הרוחני — הנימה הרגשית שבכל דבר, והראיה נוגעת רק בצד הגשמי של המציאות (משום כך יש הסוברים כי שמיעה גדולה מראיה למרות שנאמר "לא תהא שמיעה גדולה מראיה"[[7]](#footnote-7)). עולה כי לנשמות דיצירה יש שמיעה של המציאות (שמיעה זו היא 'התבוננות כללית' ביחס לשמיעת הנשמות דבריאה, שהיא 'התבוננות פרטית' ודוק), ולנשמות דעשיה יש ראיה חיצונית האוחזת בגשמיות העולם. ביחס לתכנים מתבטאת הראיה החיצונית בתפיסה 'כמותית' — תפיסה חשבונית בלבד. על נשמות המתפעלות התפעלות חיצונית מגימטריאות בלבד נאמר "אף עשיתיו"[[8]](#footnote-8) — הן שייכות לעולם העשיה המרוחק והנבדל מגילוי האור האלקי.]

לסיכום הדיון בנושא הרמזים נוסיף רמז המובא בספר "פענח רזא" (לבנו של ריה"ל): הפסוק "כי לא דבר רק הוא מכם"[[9]](#footnote-9) עולה גימטריאות. חז"ל דרשו על פסוק זה: "אם ריק הוא — מכם הוא"[[10]](#footnote-10)...

### ספירת העומר

הרמז הבסיסי והמכוון ביותר — שהוא מפתח כללי לרמזים והבנות נוספות ביחס לפסוקים — קשור עם ספירת העומר. ידוע כי בימי ספירת העומר מתו תלמידיו של רבי עקיבא משום שלא נהגו כבוד זה בזה[[11]](#footnote-11), ואם כן ברור כי יש להוסיף בימי הספירה דוקא בקיום הכלל בו נקט רבי עקיבא: "ואהבת לרעך כמוך" (כלל המופיע בפרשת קדשים — הנקראת תמיד באמצע ספירת העומר). והנה, בחמשת הכללים יש שבעה פסוקים וארבעים ותשע מילים — כנגד שבעה שבועות הספירה, בהם ארבעים ותשעה ימים. כללו של רבי עקיבא — מרכז ההתבוננות המוסברת כאן — הוא מרכז ומוקד הספירה, כאשר "ואהבת לרעך כמוך" הן המילים האמצעיות בדיוק!

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שבחסד | שבחסד | שבחסד | שבחסד | שבחסד | שבחסד | שבחסד |
| בראשית | ברא | אלהים | את | השמים | ואת | הארץ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שבגבורה | שבגבורה | שבגבורה | שבגבורה | שבגבורה | שבגבורה | שבגבורה |
| אנכי | הוי' | אלהיך | אשר | הוצאתיך | מארץ | מצרים |
|  |  |  |  |  |  |  |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שבתפארת | שבתפארת | שבתפארת | שבתפארת | שבתפארת | שבתפארת | שבתפארת |
| מבית | עבדים | לא | תקם | ולא | תטר | את |
|  |  |  |  |  |  |  |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שבנצח | שבנצח | שבנצח | שבנצח | שבנצח | שבנצח | שבנצח |
| בני | עמך | ואהבת | לרעך | כמוך | אני | הוי' |
|  |  |  |  |  |  |  |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שבהוד | שבהוד | שבהוד | שבהוד | שבהוד | שבהוד | שבהוד |
| יברכך | הוי' | וישמרך | יאר | הוי' | פניו | אליך |
|  |  |  |  |  |  |  |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שביסוד | שביסוד | שביסוד | שביסוד | שביסוד | שביסוד | שביסוד |
| ויחנך | ישא | הוי' | פניו | אליך | וישם | לך |
|  |  |  |  |  |  |  |
| חסד | גבורה | תפארת | נצח | הוד | יסוד | מלכות |
| שבמלכות | שבמלכות | שבמלכות | שבמלכות | שבמלכות | שבמלכות | שבמלכות |
| שלום | שמע | ישראל | הוי' | אלהינו | הוי' | אחד |
|  |  |  |  |  |  |  |

מתוך הטבלה המקבילה את תיבות הפסוקים לימי הספירה עולים כמה רמזים נאים:

ראשית יש לשים לב לכך שעל פי הפסוקים השלמים מתחלקים ימי ספירת העומר ליחידה של שבוע — המקבילה לחומש בראשית, יחידה של שלושה שבועות — המקבילה לחומשים שמות-ויקרא, ועוד יחידה של שלושה שבועות — המקבילה לחומשים במדבר-דברים.

פתיחת הספירה כולה ב"בראשית" — היום הראשון לבריאת העולם — רומזת להגדרת התורה את תחילת הספירה כ"ממחרת השבת"[[12]](#footnote-12). כידוע היום הראשון לבריאה היה ביום ראשון, "ממחרת השבת" שקדמה לעולם ולבריאתו[[13]](#footnote-13).

היחידה הראשונה — המקבילה למעשה בראשית — היא כולה בשבוע ה"חסד" בספירות, רמז לכך ש"עולם חסד יבנה"[[14]](#footnote-14).יחידה זו נמצאת רובה (ובחו"ל — בתוספת "אחרון של פסח" — כולה) בימי הפסח. על פי הרמז הידוע כי פסח הוא נוטריקון פה-סח[[15]](#footnote-15) הרי שפסח הוא זמן של דיבור ואמירה, כמתאים למאמר חז"ל "'בראשית' נמי מאמר הוא"[[16]](#footnote-16)טז (אלא שבמעשה בראשית היה זה "מאמר סתום", ועל ידי יציאת מצרים והמצוה "להרבות לספר ביציאת מצרים" מתגלה המאמר בפה-סח).

בתוך פסוק זה מכוונת מילת "השמים" כנגד הספירה "הוד שבחסד" — דבר הרמוז בפסוק "תנה הודך [— הוד של ה' ממש, של תכונתו העצמית "טבע הטוב להיטיב" המתבטאת בספירת החסד דוקא] על השמים"[[17]](#footnote-17).

כנגד "שביעי של פסח", היום ה-ו של ספירת העומר, מכוונת המילה "ואת" שבין "השמים" ו"הארץ" — המילה המחברת את השמים ואת הארץ (ה-ו של "ואת" היא ה-ו הראשונה בתורה, ה-ו ה'מקורית' של התורה, והיא מופיעה בסוד ה-ו של שם ה-טוב, שם אהוה היוצא מר"ת "את השמים ואת הארץ" — שם שעיקרו חיבור שמים וארץ, רוחניות וגשמיות, בסוד "אין וועלט ואויס וועלט", וד"ל). אמנם, כשם שמתפרשת האות ו כ-"ו החיבור", כך יש לה משמעות של "ו ההיפוך". בחסידות[[18]](#footnote-18) מוסבר כי בקריעת ים סוף שהיתה ב"שביעי של פסח" נהפכו השמים (— שבמים, מקור מי הים, לפני הבדלת המים לעליונים ותחתונים) לארץ — "עלמא דאתכסיא" (— אחדות ה' שבעולם האצילות המכוסה והנסתר, העולם השמימי) נמשך והתגלה ב"עלמא דאתגליא" (— העולמות הנפרדים בריאה, יצירה ועשיה, המציאות הגלויה לכל, העולם הארצי) — "הפך ים ליבשה"[[19]](#footnote-19). ביום זה האור הפנימי הוא "יסוד שבחסד", והאור המקיף הוא "גבורה שבמלכות" — כלומר: היום המקביל ל"שביעי של פסח" הוא היום בו נפתח הפסוק "שמע ישראל" — הפסוק המבטא את היעוד של גילוי אלופו של עולם ב-ז רקיעים וארץ (ח) ו-ד רוחות העולם — הכל אחד, וד"ל.

הדבור הראשון של עשרת הדברות — "אנכי" — מתחיל בתחילת שבוע ה"גבורה", משום שהתורה ניתנה "מפי הגבורה" (ועוד יותר בפרטיות לגבי "אנכי", כפי שאמרו חז"ל: "'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה שמענום"[[20]](#footnote-20)). הגבורה שבמתן תורה היא גבורתו של ה' 'לצאת מעצמו'[[21]](#footnote-21), אך ביחס לעם ישראל מתבטאת גבורה זו בחסד רב — מתן "תורת חסד[[22]](#footnote-22)" בה נותן הקב"ה את עצמו ב'מתנת חינם' לעם ישראל[[23]](#footnote-23), ומשום כך פותח פסוק זה מספירת "חסד שבגבורה".

הפסוק "לא תקם ולא תטר" מתחיל מ"תפארת שבתפארת" (ב' אייר — יום הטוב של ספירת העומר — יום הולדתו של הרבי המהר"ש מליובאוויטש). כאשר מקבילים את כל סוגי האהבות בנפש לספירות[[24]](#footnote-24), הרי שסתם אהבת ישראל — אהבת רעים — מקבילה לספירת התפארת ("תפארת ישראל"[[25]](#footnote-25)). 'מעבר' פסוק זה גם דרך "נצח שבנצח" — כדלקמן — מחזק אהבה זו להיות אהבה איתנה, אהבה שלמעלה מטעם ודעת ("נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם"[[26]](#footnote-26)). "תפארת שבתפארת" הוא היום המקביל בספירה ל"הוד שבהוד" — לג בעומר (— על פי כוונות האריז"ל ב"תפארת שבתפארת" מאיר אור מקיף של "הוד שבהוד" וב"הוד שבהוד" מאיר אור מקיף של "תפארת שבתפארת"), וכן טוב הוא הנקודה האמצעית של לג (שגם הוא יום הטוב מסוף הספירה).

הוזכר כי המילים "ואהבת לרעך כמוך" ממוקמות במרכז הטבלה, ואם כך "אהבת ישראל" נופלת על ספירות הנצח — ובעיקר "נצח שבנצח" — כאמור בפסוק "נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם". ספירת "נצח שבנצח" היא "ציר נאמן [— 'עבד נאמן' הוא מרע"ה, המקביל לספירת הנצח] לשֹלחיו"[[27]](#footnote-27) — הציר המרכזי של הטבלה כולה.

פסוקי ברכת כהנים מתחילים מספירת "חסד שבהוד" ומסתיימים ב"חסד שבמלכות". כאשר מקבילים את הספירות לדמויות מן המקרא (כפי שהן בסדר האושפיזין, לדוגמה) פותחת ברכת כהנים ב"אברהם שבאהרן". ספירת ההוד בכלל — אשר בתחילת השבוע שלה מתחילה ברכת כהנים — 'שייכת' לאהרן הכהן (שהוא "כהן איש חסד"[[28]](#footnote-28)). ה"אברהם שבאהרן" הוא הכח של כל אחד מישראל לברך ככהן — מכחו של האב המשותף אברהם (כמבואר בפרק ב ובביאור י). הברכה כולה היא המשכת חסדים — המשכה מ"חסד שבהוד" ל"חסד שבמלכות" — מתוך אהבה רבה. שלמות האהבה והחסד — "שלום" — היא כאשר נמשכת הברכה למציאות, כלומר: כאשר מגיעה הברכה לראשית השבוע של ספירת ה"מלכות", המבטאת את המציאות הארצית. המילה "שלום" מכוונת כנגד כ"ח אייר "יום כיבוש ירושלים" — עיר השלום, ודוק.

"חסד שבהוד" — כנגדו מכוונת המילה "יברכך" — הוא חג פסח שני. ענינו של חג זה הוא ללמד כי "אין מצב אבוד"[[29]](#footnote-29) (וממילא: "אין שום יאוש בעולם כלל"[[30]](#footnote-30)). מידת ה"הוד" היא תכונת ההודאה בנכונות דברים שהם למעלה מטעם ודעת והיכולת לתת עליהם תודה לה'. כאשר מגלה האדם את תכונת החסד האלקית — שהיא למעלה מעלה מן ההבנה האנושית (— על פי ההבנה האנושית מה שאדם לא עשה בעבר איננו עשוי; מצד החסד האלקי "אין דבר אבוד") על האדם להודות בכך ולהודות על כך ב"תודה רבה". ויותר: כאשר אדם מכיר כי ב"אור ישר" נשפע לו חסד אלקי כה נעלה, הרי שגם מצידו צריכה להיות התודה שלו מלאה אהבה ורצון 'להחזיר' חסד רב לבוראו — ה"אור חוזר" של תודה (הוד) מלאת אהבה (חסד) הוא בחינת "חסד שבהוד". אכן, הכח לתקן גם למפרע כל דבר נובע מכח ברכת כהנים — "יברכך" — דוקא. כל ברכה היא המשכה מ"מקור הברכה", דרגה של "העלם שישנו במציאות" — כלומר: המשכת דבר המגיע לאדם ושמור עבורו בשמים, אך איננו מופיע עדיין במציאות התחתונה. לעומת זאת, ברכת כהנים היא מן הדרגה בה נוגעת התפילה — ה"יהי רצון" המחדש רצון אלקי לרפאות את החולה (שלא על פי דרך הטבע) וכדו'. תפילה כזו מחדשת וממשיכה דברים מ"ההעלם שאינו במציאות", דברים שלא היו מיועדים לאדם מעולם — ממקור זה ניתן לחדש, להפוך ולתקן הכל, גם למפרע. מתוך התיקון של כל דבר גם למפרע ניתן לומר תודה גם על דברים שאינם חיוביים לכאורה שקרו לאדם — "אודך הוי' כי אנפת בי"[[31]](#footnote-31) — מתוך הכרה כיצד הכל מלא בחסד אלקי.

לג בעומר הוא יום מתן-תורה של פנימיות התורה — בו זוכים ל"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"[[32]](#footnote-32). גילוי פנימיות התורה הוא נושאו של הפסוק השני בברכת כהנים — "יאר [— אור תורה] הוי' פניו [— פנימיות התורה] אליך ויחנך [— חן אותו משרה חכמה נסתרה, תורת הח"ן]". שם הוי' בפסוק, כנגדו מכוון לג בעומר, מרמז לנותן התורה (הפנימית) עצמו (ולסוד רבי שמעון בר יוחאי: "מאן 'פני האדון הוי'' דא רבי שמעון בר יוחאי"[[33]](#footnote-33)). בספרי מפורש כי "יאר" קאי על "מאור התורה" דוקא. ועוד, בשם זה מסתיים שם של כב אותיות שיוצא מברכת כהנים[[34]](#footnote-34)לד (אותו מכוונים לפני תקיעת השופר בראש השנה), וד"ל.

הפסוק "שמע ישראל" כולו מופיע בשבוע ה"מלכות" — כשיטת רבי יוסי[[35]](#footnote-35) שהפסוק "שמע ישראל" הריהו בכלל פסוקי מלכיות הנאמרים בראש השנה. אכן, כך נוקטים אנו הלכה למעשה בתפילות ראש השנה, כאשר חיתום פסוקי המלכיות הוא בפסוק זה. גם כאן חותם הפסוק את ימי הספירה, ואף — בסוד "נעוץ סופן בתחילתן"[[36]](#footnote-36) — חוזר הפסוק לראש, ל"אחד", על דרך "היום יום אחד לעומר" [וביחס לפסוקים: על דרך "ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד" (— הפסוק הראשון בתורה שהוא בן מט אותיות) בראשית הבריאה]. ה"אחד" בסוף גם רומז לכך שהאור המקיף — המהופך לאור הפנימי — של היום הראשון הוא "מלכות שמלכות", וד"ל. תחילת הפסוק ב"גבורה שבמלכות" דוקא הוא בסוד "בנין המלכות מן הגבורות"[[37]](#footnote-37), וד"ל.

המילה "ישראל" בפסוק זה, שהיא גם ההופעה היחידה של "ישראל" בכל הפסוקים, מופיעה במקום ה-מה בטבלה — ראש חודש סיון. יום זה הוא המסמל יותר מכל את אחדות ישראל ואחוותם — נושא ההתבוננות כולה — ועליו נאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר"[[38]](#footnote-38) ופרש רש"י: "כאיש אחד בלב אחד" (לב אחד עולה מה). "ויחן שם ישראל נגד ההר" עולה ב"פ תורה — כללות תורה-שבכתב ותורה-שבעל-פה; והוא עולה בטול פעמים הוי' — אהבה פעמים "ויחנך".

שם "הוי'" השני בפסוק — שהוא שם הוי' השביעי בכללים כולם — מכוון כנגד הספירה "יסוד שבמלכות". ה"מלכות" מסמלת תמיד את "כנסת ישראל" — המקור בו כנוסות ומאוחדות כל נשמות עם ישראל, ו"יסוד שבמלכות" הוא ה'רחם' של כנסת ישראל. ב"יסוד שבמלכות" — המכונה "נקודת ציון" בלשון הקבלה[[39]](#footnote-39) — מתרחש עצם היחוד של קודשא-בריך-הוא ושכינתיה (— כנסת ישראל). והנה, בפנים הוסבר כי מבין שני שמות הוי' בפסוק "שמע ישראל" שם זה הוא הדרגה בה ישראל מאוחדים לגמרי עם ה' — ללא כל מציאות נפרדת. אכן, בחסידות[[40]](#footnote-40) מוסבר כי 'נקודת ציון' היא הנקודה הפנימית בלב כל יהודי, בה הוא אחד ממש עם ה' באופן תמידי.

### שבע, שלוש עשרה, עשרים ושש ו'ריבועים'

המבנה של חמשת הכללים הוא מבנה "משובע" מובהק (— "כל השביעין חביבין"[[41]](#footnote-41)): יש בו שבעה פסוקים וארבעים ותשע מילים, שהן זפ"ז (27) מילים. כל ריבוע הוא 'שלמות' של מספר, באשר הוא ממלא את כל פוטנציאל ההתכללות שבו. אכן, שבעת הפסוקים במבנה רומזים לחלוקת התורה לשבעה ספרים, כמבואר לעיל. הגמרא סומכת שיטה זו על הפסוק "'חצבה עמודיה שבעה'[[42]](#footnote-42) — אלו שבעה ספרי תורה"[[43]](#footnote-43), ומוכח כי למספר זה יש משמעות עצמית, כ"כלל" בדברי תורה (והנה, תוספת ה'ספר' "ויהי בנסוע" היא בפרשת בהעלֹתך הפותחת: "בהעלֹתך את הנרֹת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות"[[44]](#footnote-44); על-פי חלוקה זו נמצא הפסוק "בהעלֹתך" ביחידה האמצעית מבין שבעת הספרים — "פני המנורה", ודוק).

בין המספר שבע למספר שלוש עשרה יש קשר פנימי[[45]](#footnote-45), אך כאן מודגשים הדברים עוד יותר, כאשר הכלל הגדול של התורה הוא "ואהבת", כלל של אהבה העולה יג (= אחד). וכן "כלל גדול בתורה" במילוי — כף למד למד גימל דלת וו למד בית תו וו ריש הא — עולה אהבה פעמים אהבה פעמים אהבה (313).

ועוד מספר בסיסי השייך לכל התבוננות, ובפרט להתבוננות ב"תורת הוי'", העוסקת בהקבלה לאותיות שם הוי' ב"ה, הוא כו — הגימטריא של שם הוי' ב"ה (העולה ב פעמים יג. המספרים משלימים זה את זה בסוד "שלם וחצי" בביטוי "הוי' אחד"). נדגים מספר תופעות — אשר הסתברותן ה'מקרית' היא אפסית — המדגישות את הקשר של שלושת המספרים הללו למבנה, וכן תופעות נוספות המעידות על השלמות המכוונת שבמבנה:

ב"כלל גדול" העיקרי, שהוא מרכז המבנה — "ואהבת לרעך כמוך" — יש אהבה אותיות. בפסוק כולו: "לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני הוי'" יש טל אותיות שהוא ג"פ אהבה (העולה הוי' אחד) — "טל אורֹת"[[46]](#footnote-46). טל הוא גם מספר האותיות בפסוק "ואהבת את הוי' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"[[47]](#footnote-47); "ואהבת את הוי' אלהיך" עולה בדיוק "ואהבת לרעך כמוך" בצירוף ההמשך "אני הוי'", כלומר: אהבת רעים המתוקנת — בצירוף המודעות האלקית (— "אני הוי'") דוקא — 'צמודה' תמיד לאהבת ה'. אכן, מוסבר בחסידות כי אהבת ישראל היא כלי לאהבת ה'[[48]](#footnote-48), וכן היא תכלית אהבת ה' (— "לאהוב מה שהאהוב אוהב"[[49]](#footnote-49)) — תחילת אהבת ה' היא באהבת ישראל וסופה באהבת ישראל.

טל האותיות בפסוק מסודרות בשלוש יחידות: יט אותיות ("לא תקֹם ולא תטֹר את בי עמך"), יג אותיות ("ואהבת לרעך כמוך"), ז אותיות ("אני הוי'"). שלוש היחידות יוצרות סדרה פשוטה, שהמשכה הוא ה-א — אחד העולה אהבה (רמז והסבר לכך שבחז"ל מכונות יחידות בנות לט חלקים בשם "ארבעים חסר אחת"[[50]](#footnote-50) — ה-א הוא סיום הסדרה, היינו הכולל שעל גביה, וד"ל).

הפסוק כולו עולה 2717 = 209 פעמים אהבה, שהוא אחד פעמים רבבה — המספר הקטן ביותר בתורה (אחד) כפול המספר הגדול ביותר בתורה (רבבה), רמז לכך ש"רבבות אלפי ישראל" נעשים כאחד ממש באהבה רבה.

בפנים הספר הוסבר כי מאהבת ישראל זו מתקדמים אל ברכת כהנים, והנה כאשר מוסיפים אחד לפסוק זה (השלמת ה"ארבעים חסר אחת", ודוק) עולה המספר ל-2718 שהוא "יברכך הוי' וישמרך; יאר הוי' פניו אליך ויחנך; ישא הוי' פניו אליך וישם לך שלום" בדיוק!

כפי שכבר הוזכר, שם הוי' מופיע ז פעמים ב-ו פסוקים האחרונים מתוך ז הפסוקים. ו הפסוקים בהם מופיע השם עולים חן פעמים יוסף; יוסף עולה ו פעמים הוי', כלומר: הפסוקים מתחלקים בשם זה, ויותר: ממוצע כל פסוק מ-ו הפסוקים עולה חן פעמים הוי'.

כל ריבוע הוא סימן לשלמות (כנ"ל):

ז המלים הראשונות של הפסוקים: "בראשית" "אנכי" "לא" "יברכך" "יאר" "ישא" "שמע" (שבהן הוי' אותיות) עולות מז פעמים מז (247).

רק שש התיבות הראשונות של ו הפסוקים בהם מופיע שם הוי' (התיבות הנ"ל ללא המילה "בראשית") עולות לו פעמים לו (236) שהוא ו פעמים ו פעמים ו פעמים ו (46).

הטור האמצעי בטבלה (הנצח שבכל הספירות): "את" "אשר" "תקם" "לרעך" "יאר" "פניו" "הוי'" — עולה ה'משולש' של שם אדנ-י (חיבור כל המספרים מ-1 עד 65 — 2145); שם אדנ-י הוא כפולה משוכללת של אהבה (ה פעמים אהבה), וה'משולש' שלו הוא יה פעמים וה פעמים אחד.

שאר מב התיבות בטבלה עולות צח פעמים צח (298), צח הוא ב פעמים ז פעמים ז (2 ֵ 27).

ראש-תוך-סוף של הטבלה — "בראשית" "לרעך" "אחד" עולה ז פעמים חפץ.

ארבע הפינות והמרכז (כנ"ל בתוספת "הארץ" ו"שלום") עולה ז פעמים רב חסד.

שני אלכסוני הריבוע ביחד עולים מב (שם הגבורה) פעמים אלהים.

כאשר מוציאים מהאלכסונים את המילים שהן ראש-תוך-סוף של הטבלה עולה הכל הוי' פעמים אמן (אמן הוא יחוד הוי' אדנ-י כנודע).

ידוע כי דילוג שוה בפסוק הראשון שבטבלה — "בראשית" "אלהים" "השמים" "הארץ" עולה הוי' פעמים אדנ-י.

כאשר ממשיכים בדילוג כזה סביב מסגרת הטבלה נוספות המילים "את" "אליך" "אחד" "אלהינו" "ישראל" העולות "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד"!

לסגירת מעגל הדילוגים דרושה תוספת עוד שלוש המילים "שלום" "יברכך" "מבית" (אשר אינן כפולה של שם הוי', אך הן עולות ג"פ שכם, ג"פ חלק אלו-ה ממעל; חלק אלו-ה = 180 = ממעל).

כל 12 המילים שבמעגל זה עולות 3888. כאשר מתחלק מספר זה לשלוש (— היחידות אליהן התחלקו המילים, כנ"ל) עולה ממוצע כל חלק 1296, שהוא לו פעמים לו (236), ו פעמים ו פעמים ו פעמים ו (46), שהוא סכום ראשי ששת הפסוקים האחרונים, כנ"ל.

כאשר מתחלק מספר זה ב-יב (— מספר המילים) הרי שממוצע כל מילה עולה 324, חי פעמים חי (218).

כאשר ממשיכים דילוג שכזה במעגלים הפנימיים מתקבלות עוד אהבה מילים, והטבלה כולה 'משובצת':

המילים המסומנות בשורה הראשונה בטבלה עולות אדנ-י פעמים הוי' (כנ"ל).

המילים המסומנות בשורה השניה — "הוי'" "אשר" "מארץ" — עולות גל פעמים הוי'.

המילים "מבית" "לא" "ולא" שבשורה השלישית עולות כ פעמים הוי'.

ההמשך: "את" "עמך" "לרעך" "אני" "יברכך" "וישמרך" "הוי'" "אליך" "ישא" "פניו" "וישם" "שלום" (עד פסוק "שמע ישראל" — שהוא בעצמו כפולת שם הוי', כנ"ל — ולא עד בכלל) עולות חן חן פעמים הוי'.

סה"כ עולות כל המילים שהוזכרו 6084 שעולה עח פעמים עח (278); עח עולה ג"פ הוי', והכל 234 פעמים הוי'.

הדילוג משם "הוי'" הראשון (לא כולל הפסוק הראשון) עד "שלום" (לא כולל הפסוק האחרון) עולה הוי' פעמים אהבה פעמים אהבה (ב"פ המילוי של כלל גדול בתורה, כנ"ל)!

1. . משלי ט, ט. [↑](#footnote-ref-1)
2. . ראה קונטרס ההתפעלות פרק ג, ובלקוטי ביאורים שם (מהדו"ת אות לט). [↑](#footnote-ref-2)
3. . לקו"מ קנו. [↑](#footnote-ref-3)
4. . תהלים קלט, ה. [↑](#footnote-ref-4)
5. . לקו"מ כא, א. [↑](#footnote-ref-5)
6. . דברים כט, כח. [↑](#footnote-ref-6)
7. . ר"ה כה, ב. [↑](#footnote-ref-7)
8. . ישעיה מג, ז. [↑](#footnote-ref-8)
9. . דברים לב, מז. [↑](#footnote-ref-9)
10. . בראשית רבה פ"א, יד. [↑](#footnote-ref-10)
11. . יבמות סב, ב. [↑](#footnote-ref-11)
12. . ויקרא כג, טו. [↑](#footnote-ref-12)
13. . ראה סוד הוי' ליראיו שער "שבת להוי'". [↑](#footnote-ref-13)
14. . תהלים פט, ג. [↑](#footnote-ref-14)
15. . שער הכוונות ענין הפסח דרוש ג. [↑](#footnote-ref-15)
16. . ראש השנה לב, א. [↑](#footnote-ref-16)
17. . תהלים ח, ב. [↑](#footnote-ref-17)
18. . ראה לקו"ת צו ד"ה "והניף ידו על הנהר" (טז, ד) ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-18)
19. . תהלים סו, ו. [↑](#footnote-ref-19)
20. . מכות כד, א. [↑](#footnote-ref-20)
21. . ראה ביאור ד. [↑](#footnote-ref-21)
22. . משלי לא, כו [↑](#footnote-ref-22)
23. . ראה לעיל פ"ב ובביאור ד. [↑](#footnote-ref-23)
24. . ראה בספר שערי אהבה ורצון מאמר "שלוש עשרה אהבות". [↑](#footnote-ref-24)
25. . איכה ב, א. [↑](#footnote-ref-25)
26. . שמואל א טו, כט. [↑](#footnote-ref-26)
27. . משלי כה, יג. [↑](#footnote-ref-27)
28. . מגיד מישרים פרשת מקץ, ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-28)
29. . ראה "היום יום" יד אייר. [↑](#footnote-ref-29)
30. . פתגם רבי נחמן מברסלב. לקו"מ ח"ב ע"ח. [↑](#footnote-ref-30)
31. . ישעיה יב, א. [↑](#footnote-ref-31)
32. . תהלים קיט, יח. [↑](#footnote-ref-32)
33. . זהר ח"ב לח, א. [↑](#footnote-ref-33)
34. . אור נערב ו, ו. [↑](#footnote-ref-34)
35. . ראש השנה לב, ב. [↑](#footnote-ref-35)
36. . ספר יצירה פ"א מ"ז. [↑](#footnote-ref-36)
37. . ע"ח שער כה דרוש ב. [↑](#footnote-ref-37)
38. . שמות יט, ב. [↑](#footnote-ref-38)
39. . ראה עץ חיים שער יח, ה, ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-39)
40. . ראה הקדמת שער האמונה לאדמו"ר האמצעי. [↑](#footnote-ref-40)
41. . ויק"ר כט, יא. [↑](#footnote-ref-41)
42. . משלי ט, א. [↑](#footnote-ref-42)
43. . שבת קטז, א. [↑](#footnote-ref-43)
44. . במדבר ח, ב. [↑](#footnote-ref-44)
45. . ראה בספר שערי אהבה ורצון מאמר "סוד השבע והשלש עשרה". [↑](#footnote-ref-45)
46. . ישעיה כו, יט. [↑](#footnote-ref-46)
47. . דברים ו, ה. [↑](#footnote-ref-47)
48. . לוח "היום יום" ו תשרי. [↑](#footnote-ref-48)
49. . שם כח ניסן. [↑](#footnote-ref-49)
50. . נ.שבת פ"ז מ"א. מכות פ"ג מ"י. [↑](#footnote-ref-50)