ג. אהבת ישראל — יסוד ההתבוננות

את שהוסבר עד כה אודות תוכן הספר, יש להרחיב תוך התייחסות לנושא הכללי ממנו יוצאת ההתבוננות — נושא אשר זכה גם להארות והרחבות רבות בחלק ההוספות שבספר — אהבת ישראל. על אהבת ישראל נאמר: "'ואהבת לרעך כמוך'[[1]](#footnote-1) — זה כלל גדול בתורה"[[2]](#footnote-2).

כלל גדול בתורה

כאמור לעיל, התבוננות בדרך של "התבוננות כללית" היא בעייתית ועלולה להיות חיצונית ולא יציבה. לכאורה ההתעסקות וההתבוננות ב"כלל גדול" אחד היא "התבוננות כללית" על כל חסרונותיה. אך כאשר נדייק יותר את אבחנתו, נראה כי כשמתייחסים לכלל מתוך מודעות שהוא כלל, כלומר כולל בתוכו פרטים רבים, הרי ההתבוננות בו כוללת הן התבוננות פרטית בכל מכלול הפרטים והענינים הכלולים בו, והן התבוננות בדרך בה הם מתייחסים זה לזה ומתאחדים לכלל גדול אחד — הכלל הגדול הוא "כלל שהוא צריך לפרט"[[3]](#footnote-3) (ולעומתו התבוננות במדרגה מסוימת מתוך מודעות ל"סדר ההשתלשלות" כולו היא "פרט שהוא צריך לכלל"כה). מגמת המהלך של כל כלל — בו נכללים הפרטים כולם באחדות אחת — מתבטא בתהליך עלית כל הפרטים והכללים הגדולים לקראת אחדות מושלמת עם האלקות, המתבטאת בפסוק (שהוא הכלל החמישי והעליון בהתבוננות שבפנים הספר) "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד". אמנם, עד לשלב זה כל ההתבוננות מודעת היטב לריבוי הפרטים הכלולים בכלל.

מבין חמשת הפסוקים־הכללים בהם עוסקת ההתבוננות שבספר, ה"כלל גדול" — "ואהבת לרעך כמוך" — הוא המבטא יותר מכולם את מושג הכלל כמורכב מפרטים שונים, ו'מודע' להיותו מורכב מהם (למי ש'הציץ' והתרשם כבר ממבנה ההתבוננות עצמה, נבהיר שיש כאן עליה של ההתבוננות מהתבוננות בעולם, דרך ההתבוננות בנשמות ישראל המתאחדות לעם, ועד לאחדותם של נשמות ישראל באחדות ה' הפשוטה. ברמות שלפני "כלל ישראל" עדיין הפרטים נראים כעומדים כל אחד בפני עצמו, ואילו ברמות שמעל "ואהבת לרעך כמוך" כבר מתגברת האחדות ומיטשטשים ההבדלים שבין הפרטים). גם עצם ההתבוננות בכלל ישראל איננה נקודתית, שכן, כפי שיובהר מיד, ההתבוננות השייכת לאהבת ישראל מיוסדת על התייחסות מכוונת ליהודים פרטיים רבים, ולהגיע לאהבה לכל אחד מהם מתוך המחשת ההבנה כי הוא שייך לכלל אחד. [עצם המילה 'כלל' שייכת לאהבת ישראל דוקא: לא ניתן לומר על ה' בו מתאחד הכל "כלל ה'", וגם על הכהנים לבושי השרד קשה לומר "כלל הכהונה" — רק את ישראל ניתן לכנות בכינוי "כלל ישראל" (העולה כתרא, שהוא ג"פ אור כנגד ג אורות שבכתר: אור קדמון, אור מצוחצח, אור צח[[4]](#footnote-4), וד"ל).]

התבוננות מוחשית

בנוסף לכך, הרי שאין מתאימות יותר מתכונות ההתבוננות של "ואהבת לרעך כמוך", כדי להמחיש בצורה פשוטה כללים בסיסיים בהתבוננות.

ראשית, כבר הוזכר כי מתפקידה של ההתבוננות ליצור אצל האדם מהפך מחשבתי ולגלות לו כי העומק הנו שונה והפוך מן הדרך בה מתגלים הדברים בהשקפה הראשונה על פני השטח. דבר זה מודגש במיוחד ביחס להתבוננות ב"כלל ישראל" — כאשר בהשקפה הראשונה נראה הריבוי העצום של הפרטים, עם השוני הקטן או הגדול בין היהודים. על מנת לגבש את עם ישראל לכלל בראיית האדם הוא זקוק להתבוננות רבה, אשר תהפוך את צורת ההסתכלות הראשונה. גם ביחס לדרך ההתבוננות רואים כאן את ראשית התהליך שהוזכר לעיל — 'עשית סדר' שכלית בפרטים המתגלים לעין: רק מתוך תפיסה כללית של מבנה עם ישראל, של תפקידו הכללי ומהותו הפנימית, ניתן לגלות כיצד שייך כל פרט אל כלל העם.

ועוד, ההתבוננות באהבת ישראל היא התבוננות טובה ביותר, משום שיש לה המחשה פשוטה — שאיננה זוקקת ידיעות עמוקות בקבלה או חוש ותפיסה בפרטים רוחניים דקים ועדינים. ההתבוננות הבסיסית המביאה לאהבת ישראל, היא לצייר בדעתו יהודי שאיננו אהוב עליו במיוחד (או אף להפך ח"ו), ולנסות לעורר אליו אהבה. התבוננות זו היא רחבה ביותר בכמותה, ויש להתבונן דרכה על כל היהודים אותם מכיר האדם — ואף, כפי שאמר הבעל־שם־טוב[[5]](#footnote-5), על יהודי "שלא ראית מעולם". בפנימיות, רוחב זה הוא גם רוחב באיכותה של ההתבוננות, החלה על כל סוגי היהודים. דברי הבעל־שם־טוב יתפרשו אז על יהודי כזה שאתה מרגיש כי "אי אפשר להסתכל עליו" — לא ניתן לראותו, משום שהתדרים עליהם הוא משדר שונים לחלוטין משלך.

ההתבוננות המעשית של אהבת ישראל היא מוחשית ביותר: על היהודי לצייר בדעתו מקרים המזדמנים בנסיבות החיים, לצפות בחיכוכים אפשריים — במוקדי חוסר האהבה שבינו לבין יהודי אחר — ולהמתיק חיכוכים אלו במחשבות טובות ונכונות. התבוננות זו היא תיקון ההתבוננות המקולקלת, ממנה נובע הצד ההפוך — לגביו מזהיר הפסוק "לא תקֹם ולא תטֹר את בני עמך". הכעס, הנקימה והנטירה לגבי הזולת, נובע מתוך התעוררות דינים במחשבה, 'ניפוח' אירוע ושחזורו, ואף ריבוי מחשבות אודות אפשרויות נקמה וכו' — התבוננות שאיננה ראויה ונכונה, התבוננות בלתי מתוקנת הנובעת מהשקפה ראשונה לגבי המציאות. כח ההתבוננות הוא תיקון מחשבות הדין הרעות של הבינה (עליה נאמר: "מינה דינין מתערין"[[6]](#footnote-6)), והפיכתן למחשבות טובות וחיוביות. החשיבה החיובית היא עיקר ה"המתקה" בנפש האדם — "המתקת הדינים בשרשם" שבבינה, 'מקום' ה"המתקה" בנפש האדם — והיא מתבטאת במחשבות אהבת ישראל (ולפ"ז עיקר 'מקום' ה"הבדלה" בדיבור מתוקן ומבורר אל הזולת, וה"הכנעה" מתבטאת בקבלת־עול לגבי מעשי האדם בפועל, וד"ל). כמובן, גם תוצאות ההתבוננות באהבת ישראל הנן מעשיות ביותר — התנהגות ראויה בפועל ביחס לזולת (ומשום כך ניסח הלל את כללו בתורה בלשון כה מעשית — ולא רגשית — "שעליך שנוא לחברך לא תעשה"). התבוננות הצריכה להביא לתוצאות מעשיות קלה ומובנת יותר מהתבוננות באלקות, שעיקר מטרתה להגיע ליישום בלב האדם — ביצירת אהבה ויראה.

מחשבה מועלת באהבת ישראל

דוגמה לכך שיש ענין בעצם הזכירה וההתבוננות אודות יהודים במחשבה היא במנהגם של אדמו"רי חב"ד להקדיש זמן מיוחד להתבונן בחסידיהם:

אצל כ"ק אבותינו רבותינו הקדושים, הרי שמלבד הענין של התעוררות רחמים על המקושרים — היתה עבודה של הזכרת המקושרים בינו לבין עצמו, ולהתבונן בענין אהבתם והתקשרותם, כמים הפנים, שזה מעורר את כוחותיו הפנימיים של זה שמתבוננים אודותיו...[[7]](#footnote-7)

הדברים נכונים לא רק ביחס ל'רבי' — נאמר כי החסידות הסירה את הבדידות גם ביחס לחסידים וגם ביחס לרבי[[8]](#footnote-8). עיקר הבדידות היא במחשבה, כאשר קיימת תחושה כי כל אחד חושב על עצמו ועל דרכו לתקן את עצמו ובכך להשיג גן עדן. החסידות חידשה כי יש קשר בין הנשמות, המתבטא בכך שהחסידים חושבים זה על זה. אדמו"ר הריי"צ מסביר[[9]](#footnote-9) כי המחשבה על הזולת בכלל, לא רק זו של רבי, מועילה לו ביותר:

מחשבה מועילה. לא זו בלבד שמחשבה היא ה"לבוש" הראשון של הנפש והלבוש המאוחד איתה, אלא שהיא גם מועילה ונוגעת למעשה. המחשבה אודות הזולת, במחשבה טובה ועיונית — היא עצמה ענין של מעשה. אלא שזו "עשיה" של עולם המחשבה, הזקוקה עדיין להשתלשלות של דיבור ומעשה בפועל.

מחשבה אין לה מעצורים ואין מחיצות המבדילות בעדה, ובכל עת היא מגיעה לאותו מקום שעליה להגיע.

לשאלת אחד המסובים: מה יש לזולת מזה?

ענה: הרבה, הרבה מאד.

ועוד ממשיך הרבי הריי"צ לבאר:

...קיימות דרגות חלוקות בגילוי האהבה... ברם, ישנה התקשרות פנימית עמוקה יותר, התקשרות של מחשבה, שהאחד מרגיש את השני, כאילו הם עומדים בקירוב מקום, פנים אל פנים, והאחד רואה את חברו. כך הדבר במחשבה, שאין לגביה הענין של ריחוק מקום, האחד מרגיש את חברו. וכמו רעיו של איוב, אף שהיו במקומות רחוקים — הרגישו זה את זה.

וביחס למכתב בו מודה רבי פינחס מקוריץ למגיד ממעזריטש על כך שחשב עליו ביום כיפור הוא מסביר:

...באותה תקופה החלה להתגלות הדרך שלאחר מכן עבד בה רבנו הגדול וסללה. והיא: אשר במחשבה יהיה האדם יחד עם השני במקום בו הוא נמצא. זהו הפירוש ש"מחשבה עיונית היא יסוד אל הפועל", לעזור לזולת באמצעות המחשבה להיוושע ממקומו וממצבו בגשמיות וברוחניות.

1. . ויקרא יט, יח. [↑](#footnote-ref-1)
2. . בראשית רבה כד, ז. [↑](#footnote-ref-2)
3. . ברייתא די"ג מידות בריש תורת- כהנים. [↑](#footnote-ref-3)
4. . תקו"ז תקון סט ובכ"ד. [↑](#footnote-ref-4)
5. . לוח "היום יום" טו כסלו. [↑](#footnote-ref-5)
6. . ראה זח"ב קעה ב. [↑](#footnote-ref-6)
7. . שם יד שבט. [↑](#footnote-ref-7)
8. . שם כב אייר. [↑](#footnote-ref-8)
9. . לקוטי דבורים ליקוט א, א-ג. [↑](#footnote-ref-9)