ששת החילוקים בסוד ו קצוות (מחסד עד יסוד)

שש ההתיחסויות הללו לממון המוטל בספק הן ביטוי ל"ששה קצוות" של הנפש, לשש המידות והספירות כפי שהן מסתעפות מספירת הדעת בה הן כלולות, כלשון הזהר המכנה את הדעת "מפתחא דכליל שית"[[1]](#footnote-1). עצם מציאות הספק שייך לספירת הדעת[[2]](#footnote-2), וממנה גם כח ההכרעה בספקות – "הכרעת הדעת"[[3]](#footnote-3).

מכל שש האפשרויות שכאן, השתיים האחרונות (לפי הסדר שסידרן רבינו ירוחם) נראות ה'משפטיות' ביותר, וניכרת בהן המגמה של בית הדין להתערב וליצור תוצאה (על האפשרות הרביעית ראה לקמן). בית הדין פועל כאן כמפשר על רקע המצב הבלתי מוכרע. על כן נשייך את שתיהן לקו האמצעי, קו המשפט[[4]](#footnote-4).

אמנם בין שתיהן, האפשרות החמישית – יחלוקו (בלא שבועה) – היא המבטאת את הפשרה בטהרתה, ולכן מתאימה היא לתפארת שענינה למזג גוונים (ואף ענינה של מחלוקת הפוסקים הגורמת ל"יחלוקו" – כדברי תרומת הדשן – מתאים לריבוי הגוונים בלימוד התורה שבתפארת), ואילו האפשרות הששית – החלוקה בשבועה – מבטאת את חתירתו של בית הדין לברר את האמת, ואת השתדלותו לעורר את הרמאי להחשף, כפי תפקידו העיקרי של בית הדין – להיות שופט צדק. לכן כאן מוצאים אנו את השבועה, המסייעת לברר את האמת, או, בניסוח אחר, המשדלת את האדם להיות אמתי[[5]](#footnote-5). הרצון לאַמת הוא פנימיות מידת היסוד, המכונה גם "חותם אמת"[[6]](#footnote-6). המסכת פותחת דווקא בדין זה, המכוון כנגד היסוד, באשר מדת היסוד – הקרויה "כל" – כוללת את כל **ו** הקצוות. וכן, דין זה הוא ה'משפטי' ביותר – בו מגיעה התערבות בית הדין במציאות לתכליתה – ועל כן הוא "יסוד היסודות" של דיני ממונות.

כך מוצאים אנו כאן את מחלוקת רש"י ותוס' – שהזכרנוה לעיל, משולבת בדברי רבינו ירוחם – מה פירושה של האמת אליה חותר בית הדין. לתוס' מדובר באמת אובייקטיבית (או שמא נאמר: חיצונית) – דיינו שהחלוקה יכולה להיות אמת, שהרי המציאות שבשטח (היות השניים אוחזים בטלית) מתאימה להיתכנות הזאת. לפיכך נברר כמיטב יכולתנו – בעזרת השבועות (שכל אחד ישבע שאין לו בה פחות מחצי) – כי מה שקרה אינו סותר את מה שמראות העינים כרגע, ונראה במצב שלנגד עינינו השתקפות של האמת, אף אם ודאי לנו שאחד מהשנים טען שקר בנוגע לפרטי המציאות (כגון שטענו שניהם "אני ארגתיה"). לרש"י, לעומת זאת, לא יתכן שבית הדין ישתף פעולה עם הרמאי או יתעלם מרמאותו (ולכן כאשר ברי שיש רמאי אין דין יחלוקו, אלא יהא מונח עד שיבוא אליהו). הנהגה כזאת, כל כמה שהכרעתה תוכל להתאים לאמת העובדתית (שהרי יתכן כי באמת האורג הקנה לשני חצי מהטלית, וכדו'), הפוכה היא מן החתירה לאמת, כיוון שמעלימה עין מן הרמאים. ובצורה קצת אחרת: הרמאות האנושית הנוכחת כאן מאפילה על 'צילום המציאות', ומטה שלא לראות בעובדות הנראות לעינים (שנים אוחזין בטלית) שיקוף צודק של השתלשלות האירועים שקדמה לכך. אם כן, לרש"י האמת היא מושג ששייך יותר ל"גברא", ואילו לתוס' – ל"חפצא", ונראה שאלו גישות אופיניות לשני בעלי הדעות[[7]](#footnote-7).

הפתרון של "כל דאלים – גבר", על אף הדמיון המילולי למידת הגבורה, הוא ממידת הנצח ואהבת הנצחון[[8]](#footnote-8) (אף עצם המציאות בה חל פתרון זה – "זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי", ובירושת אבותי מתאמץ אני לאחוז – מזכיר את מידת הנצח, בסוד "ברא כרעא דאבוה", כנודע).

הגבורה (שפנימיותה היא היראה) מניבה את הגישה להשאיר את הממון ביד המוחזק – כולל גם ביד ה"מרא קמא", כהסבר הצמח-צדק הנ"ל – והרוצה להוציא מידו עליו להביא ראיה ברורה ("המוציא מחברו עליו הראיה"). בגישה לפעול לפי "סטטוס קוו" מובלט שמכבדים את הצמצום (שבא מכח הגבורה), שמקבלים את העולם כפי שהוא (בחינת "עולמות בפשיטות"[[9]](#footnote-9)), ואין נדחפים כל הזמן לשנותו ולערער את סדריו[[10]](#footnote-10). אינך יודע אלא את שלפניך, לפיו תפעל ובמופלא ממך בל תדרוש[[11]](#footnote-11).

ענף הגבורה, האומרת להותיר אצל המוחזק, הוא ההוד, האומר להותיר את המנה ביד השליש. כאן אין אפילו יומרה שהנצחת המצב הקיים תשקף את האמת, שהרי המנה ודאי אינו של השליש, אלא יש כאן מן הכנעה המודה שהאמת מופלאה מאתנו, בחינת "עד שיבוא אליהו", ואיננו מעיזים להתערב פן נסטה ממנה[[12]](#footnote-12). לשיטתו של ר' יוסי, שכל שלשת המנים נשארים אצל השליש, יש כאן עמדה אקטיבית ומתערבת יותר של בית הדין; אמנם אין החלטה זו משפט צדק לכשעצמה, אבל רואה היא את הצדק עתיד להופיע, שכן בזכותה סביר שהרמאי יודה[[13]](#footnote-13).

נותר לנו להסביר את דין "שודא דדייני" שכנגד החסד. גישת החסד, הנותנת למי שרוצים ולמי שאוהבים (או, למצער, למי שסבורים שהנותן אוהב) נראית מנותקת משהו ממושג המשפט בכללותו. ב"פתח אליהו" מתוארות כל הספירות בהן מנהיג ה' את העולם בהקשר של משפט (גבורה – דין; תפארת – משפט; נצח והוד – מאזני צדק; יסוד – הין צדק; מלכות – צדק), אך למידת החסד אין שם שום התיחסות. לעיל הוסבר כי הגבורה היא מקור הצמצום והמציאות המוגבלת, אם כך, החסד שקדם לה הוא עדיין בגדר אור אין סוף שלפני הצמצום, ושם מקור הרצון של בית הדין לפעול לפי לבו (כאמור, הגישה הזאת מוקצנת ביותר בשיטת ר"ת). ב"שודא דדייני" הדיינים 'מרשים לעצמם' ללכת אחרי לבם. כשהספק במציאות החיצונית הוא מוחלט, כשהמציאות אינה מגבילה, הלב משתחרר והפנימיות מעצבת את החיצוניות כראות עיניה[[14]](#footnote-14).

כשם שהוסבר לעיל כי ההוד הוא ענף הגבורה, כך ניכר כעת כי הנצח הוא ענף החסד. בעיקר בולט הדבר לפי הסברו של הרא"ש: ראוי לומר להם שכל מי שתגבר ידו בכח או בראיות – שיזכה; וסומכין על זה שמי שהדין עמו קרוב להביא ראיות. ועוד, שמי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזול. ועוד, יאמר זה: מה בצע שאמסור נפשי, היום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי. ההתגברות בראיות שאינן מוחלטות מזכירה את שיטת רש"י ב"שודא דדייני", לפיה נותנים למי שמסתבר יותר כי אליו התכוון הנותן; וההתגברות בכח מתוך תחושת צדק הריהי המחשה בכלל ליכולתו של הלב לפרוץ מחסומים במציאות. יש ב"כל דאלים גבר" תחושה שזו מין עצה פלאית להושיע את מי שצדקתו אינה מוכחת לפי המציאות וכלליה.

ובכן עלה לנו שהקו האמצעי בכללו הוא קו בו בית הדין מתערב במציאות המסופקת על ידי פשרה, לעתים תוך מאמץ לברר (באמצעות השבועה) שאינה הפך האמת, ואילו הקוים הצדדיים מייצגים צורות שונות של הסתלקות מלשפוט (עם כל דברי הרא"ש על "כל דאלים גבר", סוף סוף בפשטות זוהי הסתלקות של בית הדין מלהתערב, אמנם מתוך תקוה נסתרת שדוקא הסתלקות זאת תסייע לצדק להופיע). יש כאן מין גישה בסיסית שכאשר אין הדבר ברור עדיף שלא להתערב בנחרצות, ואדרבא, יש להניח למציאות כפי שהיא לומר את דברה. "שודא דדייני" משתלב בתמונה הזאת כמין נשמה בגוף ולב באיברים. המשפט מכבד את הטבע והמציאות, והתפרצות לבו של הדיין היא כמו הנס הבוקע אותו, בחינת שם אלקים ושם הוי' המסתתר בו ומוסתר על ידו [במעשה בראשית שולט שם אלקים, השם הרומז לבורא **הטבע** (= **א-להים**), ולדיינים – "עד האלהים יבֹא דבר שניהם"[[15]](#footnote-15). במעשה בראשית (כולל היום השביעי) מוזכר שם אלקים שלושים וחמש פעמים, וכיוון שמילה זו בלשון רבים היא, ומיעוט רבים שניים, יש לומר שרמוזים כאן שבעים שופטי הסנהדרין[[16]](#footnote-16). המופלא שבבית הדין, הזקן השבעים ואחד, הוא בחינת שם הוי', המופיע מייד לאחר הפעם השלשים וחמש בה הופיע שם אלקים, בחינת בתחילה עלה במחשבה לברואתו [את העולם] במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת הרחמים ושתפה למידת הדין, היינו דכתיב "ביום עשות הוי' אלקים ארץ ושמים"[[17]](#footnote-17)].

ולסיכום[[18]](#footnote-18):

חסד		**גבורה**	
שודא דדייני		המוציא מחברו עליו הראיה	
	תפארת		
	יחלוקו (בלא שבועה)		
נצח		**הוד**	
כל דאלים גבר		יהא מונח עד שיבוא אליהו	
	יסוד		
	יחלוקו (בשבועה)		

[יש להעיר כי המבנה הנ"ל הוא המשוכלל ביותר מבין סיכומי הדינים המופיעים בראשונים ביחס לסוגייתנו, וקדמו לו שלבים שאפשר להצביע עליהם כמתפתחים זה בעקבות זה: המשנה עצמה מזכירה רק דין אחד – "יחלוקו" בשבועה (יסוד, ה"כל" הכולל את כל הדינים, כנ"ל). רש"י הראשון במסכת מביא שני דינים, כאשר הוא מחלק בין דין "יחלוקו" לדין "המוציא מחברו עליו הראיה" (ובכך רומז רש"י, על דרך הפנימיות, לקשר בין ספירת היסוד לספירת הגבורה). התוספות[[19]](#footnote-19) מפלפלים בשלוש אפשרויות בנוגע לממון המוטל בספק – "יחלוקו", "כל דאלים גבר", "יהא מונח" (המכוונים כנגד נצח-הוד-יסוד – הדינים המעשיים). המרדכי מחבר בדבריו את רש"י ותוספות, כאשר הוא מצטט מספר המצוות (סמ"ג) ארבעה דינים בענין ממון המוטל בספק: ד' דינין יש: [א] אם האחד בלבד אוחז – המוציא מחברו עליו הראיה, [ב] ואם שניהם אוחזין בגוף הטלית – זה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת והשאר חולקין בשבועה כדמפרש בגמרא… [ג] ואם לא היה אוחז בה לא זה ולא זה כל דאלים גבר… [ד] ושליש המוחזק בדבר אחד… יהא מונח. רבינו ירוחם מוסיף דין חמישי – "שודא דדייני" – ובנוסף לכך מחלק לשנים את דין "יחלוקו", ליחלוקו בשבועה ויחלוקו בלא שבועה, וכך מגיע לששה דינים[[20]](#footnote-20).]

1. . ראה זח"ב קעז, א. [↑](#footnote-ref-1)
2. . כפי שנתבאר באורך בשיעורי מסכת כתובות. [↑](#footnote-ref-2)
3. . ראה בהרחבה על כך "פרצוף הדעת" בספר שערי אהבה ורצון. [↑](#footnote-ref-3)
4. . כלשון "פתח אליהו": "משפט – רחמי". מידת הרחמים היא פנימיות התפארת, ותפארת הריהי "איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם – כל שהיא תפארת…" (אבות ב, א). בלשון הקבלה, הדרך הישרה היינו הקו האמצעי של הספירות העליונות. בקו זה היסוד עומד תחת התפארת – "גופא ובריתא חשבינן חד" (זח"ג רכג, ב ובכ"ד), כמבואר לקמן לעניננו על הדמיון הרב שביניהן. [↑](#footnote-ref-4)
5. . הין צדק הוא מכינויי היסוד, כמבואר ב"פתח אליהו". חז"ל דורשים (ב"מ נט, א) על "הין צדק" שיהיה "הן שלך צדק", דבר הנוגע בעיקר לאמיתות השבועה שהאדם מוציא בשפתיו. שבועה נקראת "קיומא", ומופיעה בדרך כלל בערכים הקבליים כשייכת ליסוד. [↑](#footnote-ref-5)
6. . ראה בספר סוד ה' עמ' נ-נא; ובספר כמטמונים תחפשנה ח"ב עמ' כד.

   למידת היסוד שייכת גם ההלכה שאם יש עד אחד המערער, צריך השני להשבע (כיוון שעדות ושבועה שניהם באים לאַמת). והנה ר"ת חידש כי כשם שכחו של עד אחד לחייב שבועה, כך כחו לפטור ממנה, ולכן, אם אחד משני האוחזין מסתייע על ידי עד אחד, פטור הוא משבועה.

   חידושו זה של רבינו תם אינו מוסכם על כולם, למרות שממבט ראשון נראה שהדברים קל וחומר הם, ויותר חידוש הוא לחייב מלפטור (אף יש המסכימים לר"ת רק באופן חלקי, כאשר המדובר בשבועה דרבנן). יש לומר כי ענינה וכוחה של השבועה הוא להטיל פחד ולהרחיק משקר, כדברי חז"ל שהעולם הזדעזע בשעה שאמר ה' "לא תשא", ועד אחד מעורר ביקורת ותביעה לאמת צרופה, אבל אפשר שאין לו משקל אובייקטיבי כשבאים לברר את האמת. הדברים מתאימים למידת היסוד הנוטה לשמאל ולצד הגבורה. כלומר, האימות קשור לרתיעה משקר, וההתקשרות מלווה בפחד מפגם ברית, ומוגדרת על ידו (ראה במאמר "באתי לגני", מאמר ההסתלקות של הרבי הריי"ץ, על כך שרתיעה משקר הופכת את אותיותיו לקשר). התפארת, לעומת זאת, נוטה לימין, ועל כן החלוקה שבלא שבועה יש בה מעין שודא דדייני, מעין השלכה הפטורה מלברר זיקתה לאמת במקרים בהם הדיינים מטילים את המוטל בספק בפני שניהם (כגון במנה שלישי ששניהם טוענים כלפיו טענת שמא – נתיבות לסי' עו, ס"ק ד). [↑](#footnote-ref-6)
7. . בדרך כלל המושגים חפצא וגברא מכוונים כנגד יסוד ומלכות, וכאן יש לומר כי הם מכוונים ליסוד (יוסף, כדעת תוס') ולעטרת היסוד (אפרים, כדעת רש"י). [↑](#footnote-ref-7)
8. . בעוד הגבורה פנימית יותר ומבטאת איפוק, בחינת "איזהו גיבור – הכובש את יצרו". יעוין בנוסח ה"יהי רצון" שאומרים בסוף כל ספר מתהלים בליל הושענא רבה; כנגד הגבורה (ספר שני) אומרים: "תצילנו בכח גבורתך", ואילו כנגד הנצח (ספר רביעי) אומרים: "תאמצנו לנצח שונאינו". הגבורה מצילה ושומרת, מסכלת התפרצויות, ואילו הנצח פורץ ומשנה את המציאות החיצונית. [↑](#footnote-ref-8)
9. . ראה בספר תום ודעת, עמ' ערב-רעג. [↑](#footnote-ref-9)
10. . העוצמה והנוקשות של הסטטוס קוו מומחשות עוד יותר בדברי הפני יהושע, המבאר כי רש"י על משנתנו מביא את דין "המוציא מחברו עליו הראיה" כדי לחדד שאף במקרה בו ידוע לנו – מהודאת המוחזק או מעדות – כי טרם שבאו לבית דין היו "שנים אוחזין בטלית", אך עכשיו רק אחד מהם מחזיק בה, גם אז חל דין "המוציא מחברו עליו הראיה" ואין אומרים "יחלוקו". [↑](#footnote-ref-10)
11. . וכן נתבאר בשיעורי מסכת כתובות כי מושג ה"חזקה" בכלל מכוון כנגד ספירת הגבורה, עיי"ש. [↑](#footnote-ref-11)
12. . הרא"ש מנמק אחרת מן התוס' מדוע במנה שלישי אין אומרים יחלוקו. תוס' הסבירו שאין החלוקה יכולה להיות אמת מפני שאין דרך הלכתית להקנות מטבע שלו שביד השליש לחברו. אמנם הרא"ש מסביר אחרת: השליש ידע שהמנה של אחד מהם קודם שנודעה מחלוקתן, ואם כך, חלוקת הכסף תהווה מין הוצאה ממוחזק. לדרכו השליש הוא מין מוחזק מופשט, שהרי מחזיק בשביל אחד, אלא שאינו זוכר מיהו. הסבר כזה מחזק את המבנה שהצגנו, כי כעת יותר ברור מדוע סברת יהא מונח היא ענף מסברת מוחזק, במקביל לכך שההוד הוא ענף הגבורה. [↑](#footnote-ref-12)
13. . ולקמן בסוף הפרק תובא סברה שגם רבנן אינם פסיביים כל כך, ובכל זאת, 'פעילותם' הנסתרת לעודד את הרמאי להודות סוף סוף נעשית על ידי זהירותם שבפועל מלשנות את המצב. [↑](#footnote-ref-13)
14. . ואם לדייק יותר בהשוואה: הלב המורה כיצד לפעול דומה ל"שיער בעצמו בכח כל מה שיהיה בפועל" שבתוך אוא"ס שלפני הצמצום. הקישור של החסד לאוא"ס שלפני הצמצום, ושל הגבורה לצמצום, מביא לדמות את המשפט שמשוייך לתפארת ולרחמים לקו הבוקע את הצמצום, כמתואר כאן שהפשרה ממתיקה את הדין. אוא"ס שלפני הצמצום היינו אברהם איש החסד, האדם הגדול בענקים; הצמצום היינו יצחק המסתגר והמתרחק מעימות – "ויעתק משם" – שמידתו פחד, והקו שבוקע את חשך הצמצום היינו יעקב, בחינת "אז יבקע כשחר אורך". [↑](#footnote-ref-14)
15. . שמות כב, ח. [↑](#footnote-ref-15)
16. . מעין מה שבפסוק "עד האלהים יבֹא דבר שניהם" רמוז מספר הדיינים במשפט רגיל – ראה סנהדרין ג, ב. [↑](#footnote-ref-16)
17. . וראה על ישראל גאוותו עמ' רמז. [↑](#footnote-ref-17)
18. . לפי ההקבלה לספירות העליונות, יוצא שסדר הדינים המובאים ברבינו ירוחם הוא גבורה-הוד-נצח-חסד-תפארת-יסוד – ירידה בקו שמאל, חיבור ההוד לנצח (בהיותם "תרין פלגי גופא"), עליה בקו ימין, חיבור החסד לתפארת (בסוד "ליעקב אשר פדה את אברהם") וירידה בקו האמצעי – עד ליסוד-התכלית (בסוד "עד תכלית שדי", וד"ל). ההגיון בכך הוא פתיחה בעצם הדין – מדת הגבורה – שהוא שימור הסטטוס קוו, "המוציא מחברו עליו הראיה". זהו הרקע לכל שאר הדינים, כמובא ברש"י הראשון על המסכת. משם יורדים ל"יהא מונח", הוד – ענף הגבורה, שגם הוא סוג של חזקה. אחר כך עוברים לציור בו החפץ איננו מוחזק אצל אף אחד, לדין "כל דאלים גבר", החל כאשר ניתן "למיקם עליה דמילתא" (ברגל ימין – ספירת הנצח, בסוד "וגם נצח ישראל לא ישקר..."). באותו ציור, כאשר לא ניתן לעמוד על האמת, עולים לדין "שודא דדייני" שבחסד. מה"שודא דדייני" ה'שרירותי' (בו מחליטים בית הדין לתת את כל הממון המוטל בספק לאחד מבעלי הדין) עוברים לדין "יחלוקו" (בו מחליטים בית הדין לחלק שוה בשוה את הממון המוטל בספק בין שני בעלי הדין) – דין שגם הוא פשרה הנכפית על ידי בית הדין ללא בירור האמת, אפילו לא על ידי שבועה (המשכת האור-אין-סוף של "שודא דדייני" לפשרה ה'משפטית' היא בסוד המשכת הקו מאוא"ס – המשכת הבלי-גבול להתלבש בגבול). כאשר בית הדין 'מודאג' ביחס לאמיתת פשרת החלוקה בין הניצים (על דרך הדאגה מפגם הברית) הוא יורד לדין שביסוד, "יחלוקו" בשבועה (שבועת המשנה, שנתקנה על ידי חכמים). זרימת הספירות בסדר זה יוצרת צורה כזו: φ (האות היוונית פי – "יפת אלהים ליפת וישכֹן באהלי שם"), וד"ל. [↑](#footnote-ref-18)
19. . ב"מ ב, א ד"ה "ויחלוקו"; וראה בספר נחלת דוד על תוס' זה. [↑](#footnote-ref-19)
20. . ורמז: רבינו ירוחם הוא ה"תלמיד ותיק" של סוגיא זו (עליו נאמר "כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כבר נאמר למשה מסיני") – רבינו ירוחם בן משולם עולה 1000, כמנין תלמיד ותיק העולה גם מחלוקת (= רבינו ירוחם בן) שמאי הלל (= משולם), הרמוזה בראשי תיבות משה כנודע.

    ורמזים במבנה ששת הדינים: שני הקצוות העיקריים – החסד, המבטא את תכלית הפתיחות והעוצמה של בית הדין להכריע (בכח של "אתהלכה ברחבה" המאפיין את מי שטבעו, מצד שרש נשמתו, חסד ואהבה), והגבורה, המבטאת את תכלית הנוקשות והחשש משינוי המציאות [המאפיין את מי שטבעו, מצד שרש נשמתו, גבורה (להחזיק בידי המוחזק) ויראה (מיניקת החיצונים, בנתינה למי שאולי אינו ראוי לקבל), וראה תניא אגה"ק יג] – **שודא דדייני** ו**המוציא מחברו עליו הראיה**, עולים בגימטריא מד (= יוד הא וו הא), פעמיים שם הוי' ב"ה. כשמוסיפים לשני הדינים (השייכים לתחום "המכוסה" במדות הלב) את הביטויים של שאר הדינים – יחלוקו, כל דאלים גבר, יהא מונח, יחלוקו – עולה הכל עד פעמים הוי', בסוד הפסוק "עד הוי' בכם" (אם אין מחלקים בין שני דיני ה"יחלוקו" עולה הכל – שודא דדייני, המוציא מחברו עליו הראיה, יחלוקו, כל דאלים גבר, יהא מונח – שלמות של מב בריבוע. מב הוא סוד השם הקדוש של מעשה בראשית, כנודע, וראה בפנים שבמעשה בראשית שולט שם אלקים, הוא שמם של השופטים). כאשר מצרפים לכל ששת הדינים את ה"מפתחא דכליל שית" – את הדעת, שביטויה הוא ממון המוטל בספק (העולה חי פעמים הוי'), כנ"ל – יעלה הכל צב [= פחד, סוד "פחד יצחק (= ח פעמים הוי')", שהוא מדת הדין בכללותו] פעמים הוי' (מדת הרחמים בכללותה). [↑](#footnote-ref-20)