ארבע מדרגות בקנין מראיה למעשה גמור

יוצא שלפנינו ארבע מדרגות, מן המופשטת ביותר למגושמת ביותר: א. ראיה בעלמא, ב. הבטה שומרת, ג. ראיה-הבטה שמתווסף לה מעשה קטן, ד. פעולה גשמית של קנין על פי תורה. יש לומר שככל שהמדרגה מופשטת יותר, אמנם מתמעט כוחה לקנות בעולם החיצוני, אבל גובר כוחה לפעול קנין בעולם הפנימי[[1]](#footnote-1), על דרך שמוצאים בתנ"ך ובחז"ל לשונות רבים של קנין ביחס לשכל, כגון: "קנה חכמה קנה בינה"[[2]](#footnote-2), "אמת קנה ואל תמכֹר"[[3]](#footnote-3), "דעת קנית – מה חסרת?; דעת חסרת – מה קנית?"[[4]](#footnote-4) (בדומה לזה, עצם המילה ראיה מתגלגל למילה ראָיה במובן של הוכחה – כשם שהמילה הוכחה כוונתה להראות לנוכח – וכוונתה שהדבר ברור לשכל כעובדה נחזית שאי אפשר להתעלם ממנה).

מתאים להקביל את ארבע המדרגות הנ"ל לארבעת העולמות – אצילות, בריאה, יצירה ועשיה – כאשר השתים הראשונות הנן בבחינת "הנסתרֹת להוי' אלהינו"[[5]](#footnote-5), והריהן כ"תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין"[[6]](#footnote-6) (כפי שהתוס' אינו מבחין בין שתי המדרגות העליונות), ואילו השתים האחרונות הנן בבחינת "והנגלֹת לנו ולבנינו" (בהיות שבשתי המדרגות התחתונות כרוך מעשה ממשי הנגלה לעין כל).

וכך תעלה ההקבלה מלמטה למעלה:

בעולם העשיה, עולם העובדות והמעשים, הראיה אינה פועלת כלל לקנות דבר[[7]](#footnote-7) (על כל פנים לא בגלוי – ראה לקמן[[8]](#footnote-8)).

בעולם היצירה, עולם המדות, התרחשות שאין מצטרף אליה מעשה כלשהו אינה נחשבת התרחשות של ממש. מדה טובה אינה נקנית בנפש כל זמן שלא יצאה מגדר התעוררות פנימית בלבד. המדה היא תמיד ביאה במגע עם הזולת, וכדי שהלה יחוש את המתחולל בתוכך פנימה ביחס אליו, נצרך מעשה חיצוני שיבטא זאת (אם הלה לא יחוש, לא יהיה שום הד לאור שיצא ממך אל זולתך, תחסר בחינת "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם"[[9]](#footnote-9), וההתעוררות תשוב כלעומת שיצאה, ותיבלע במקורה). אכן, לפעמים די במעשה קטן, מפני שיותר משחשוב הוא לעצמו, חשוב הוא בתור עדות ורמז על המתחולל בנפשו של הפועל את אותו מעשה[[10]](#footnote-10).

בעולם הבריאה, עולם המחשבה, די בהבטה ממושכת ומרוכזת[[11]](#footnote-11). כך היא הדרך להשכיל השכלות ולקנות דעה. השכל הוא בחינת "אור המאיר לעצמו" (לעומת המדות הנקראות "אור המאיר לזולתו"), ואין לו צורך בביטויים חיצוניים, נתפסים לזולת כדי לוודא שאכן קנה דבר מה. אמנם השכל צריך שמירה והיצמדות למושכל כדי לקנותו (בחינת עבודת ההתבוננות שלפני התפילה – "שוהים שעה אחת ומתפללים"[[12]](#footnote-12). "'שמור' לנוקבא"[[13]](#footnote-13), כאם השומרת את עוברה ברחמה[[14]](#footnote-14)), ובלא זה נוטה הוא לשוטט ולהתפשט, לרפרף על פני הדברים בלא לעבד אותם ובלא לבדוק אם משתלבים הם בחשיבה עקבית[[15]](#footnote-15).

אם לדייק יותר, אזי יש לומר שההתעכבות הממושכת היא הבינה, והריכוז הוא הדעת המממשת אותה, בחינת "אם אין דעת אין בינה"[[16]](#footnote-16). ללא הדעת עשויה הבינה להיות דמיונות שוא[[17]](#footnote-17), כשם ששומר השוהה ליד מושא שמירתו ללא ריכוז עשוי לאבדו בקלות (ועליו נאמר "איזהו שוטה [– חסר דעת]? זה המאבד כל מה שנותנים לו"[[18]](#footnote-18)).

בעולם האצילות, עולם האחדות האלקית, די בראיה בעלמא. עולם האצילות הוא העולם בו "אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלקים"[[19]](#footnote-19). ראיה כזאת אינה ראיה שטלתנית, שכן, אין יכולת לאחוז אחיזה גמורה ב"אין" ולשמור אותו. אמנם תיתכן שם הסתכלות ממושכת, בחינת "לאסתכלא ביקרא דמלכא ולא יתיר"[[20]](#footnote-20), אבל אין היא יוצאת מכלל "ראיה בעלמא", מפני שאין שם מודעות של שמירה וקניה לעצמך, אלא רק הימשכות אל מושא הראיה[[21]](#footnote-21). העין מגלה כי בפנימיותה אין[[22]](#footnote-22), ולא רצון להפוך הכל ליש על ידי השתלטות מבטך עליו[[23]](#footnote-23).

אמנם, אם נבוא לתרגם ראיה מסוג זה אל התיחסות לחפץ לא נוכל לכאורה להסתפק בראיה בעלמא כזו שאין בה הבחנת החפץ המסויים מן הסובב ושיוכו אל המסתכל, ואין זה מסתבר, גם לא בתור הו"א, שדי בכך שחפץ יכנס לתוך שדה הראיה של פלוני כדי שיוכל לזכות בו, אלא צריך שתצטרף לראיה כוונה לשייך את החפץ אליו, ובכל זאת, גם כך עדיין ניתן להכליל ראיה כזאת באצילות. זאת לפי שאמנם אין באצילות מקום לתאר כיבוש של ישות נפרדת והעצמה על ידי כך את ישותו של הכובש, אבל ודאי ששם מקור הרצון והכיסופים (מהם משתלשל הכסף הקונה בפועל) – ולעניננו היינו הכוונה לקנות – ופירוש הדבר שכל עוד העולם שעתיד להיות ישותי נכלל רק ברצון ובכוונה לברוא אותו, עדיין נתפס הוא כאלקות, כחלק מ'עולמו הפנימי' של הבורא, ודמותו של בוראו עדיין נוכחת בו ללא שיור, כלומר, אין כאן פעולת כיבוש שמעוררת ישות, אלא האחדה[[24]](#footnote-24).

הערוך מפרש את השרש בטט מלשון אש ושרפה[[25]](#footnote-25), ולפי זה יש לומר כי הבטה לעומת ראיה היינו אש לעומת אור. השכל עקבי ושורף, חשים אותו כחוזק ותוקף, ואילו חוש באלקות זהו חוש בנעלם ובחמקמק.

כאמור, בראיה עוסקת ראשית המסכת, ובהבטה אחריתה, והרי זה כמו היחס בין עומק ראשית לעומק אחרית. עומק ראשית הוא באין הנעלם, ועומק אחרית הוא בעולם הבא, שאמנם נסתר הוא בפנינו אבל עם כל פלאיותו יודעים אנו שלא יחריב את המציאות המוכרת לנו מכל וכל, כי אז היש הנברא ישמש ביטוי ליש האמתי[[26]](#footnote-26), [[27]](#footnote-27).

מארבעת העולמות הללו משתלשלות ארבע הגישות לקנין, ארבע האפשרויות עד כמה נדרשת הבעלות לביטוי ממשי. בפשטות, האוחזים בגישות הראשונות חיים בהלך נפש כי העיקר הוא להפעיל את הכוחות הרוחניים ואין צורך ללכלך את הידיים כדי לפעול ולשנות, ולעומתם האוחזים בגישות התחתונות אינם סומכים על הכוחות הרוחניים, ואינם בטוחים עד כמה קשורים הם למציאות החיצונית.

1. . הקנינים הפנימיים שונים מן החיצוניים בכך שהקונה אינו מחסר מן ה'מוכר', אם ישנו כזה, או מן המצב שקדם לקנין. אדרבה, פעמים רבות שריבוי הקונים משביח את ה'נכס' של המוכר (שהרי שכפול הנכס מאפשר לכפילים להעשיר זה את זה. לדוגמא: אם בני ישיבה רבים יקנו וילמדו את הספר הזה אזי ערכו יעלה מאד בשני מובנים: א. הקנין נותן הסכמה לספר, ומשכנע לקנות עוד ועוד, כי רואים שרבים מעונינים בו (זהו יתרון מעבר ליתרון הכספי שבריבוי הקונים, שכן לתוספת הדעת ולהשתנותה ישנן תוצאות מתוצאות שונות, פרט לעצם ריבוי החכמה). ב. המעיינים יגיבו, ירקמו ביניהם רב-שיח, יתרבו הקושיות והתירוצים ותתרחב היריעה, וכך ה'מוצר' ישתפר ותגדל השפעתו וחוזר חלילה. בימינו, שמידע נהיה המצרך המבוקש ביותר, והיכולת להפכו להמוני נעשתה זמינה ביותר, הבירורים במהותו של קנין החכמה נצרכים הרבה יותר לכל נפש, ונקוה שהאמור כאן יוסיף להם השראה (יש לומר כי לענין זה השלכות על הדיון אם מותר לגנוב דברי תורה ולפרסמם בניגוד לרצונו של זה שהגה או גילה אותם. הרי לפנינו מתאם לפיו ככל שטיפוח הסודיות יעלה, כך ירד ערכו של הסוד, מפני שהוא נכלא בחוג צר – וקופא. מסתבר שבדורות ראשונים ההנחה הייתה שסוד מזדלזל ונשחק תוך כדי פריטתו לשפה שהכל ממשמשים בה, ואילו בדורותינו אלה אין יותר סודות, אין מי שיכול לחסום את הרבים, ואין מי שבידו לומר שאצלו הסוד משתפר ובהגיעו לזולתו יפגם, ושמא ההפך הוא הנכון. נראה שלקראת היעוד של "דירה בתחתונים" ההשכלה הרגילה הולכת ועוזבת את התדמותה לרכוש פרטי ואת היותה צורה של כוחניות המשתתפת במלחמת הכל בכל, והולכת ומקרבת אל ריבוי דעת המוני ואל חכמה שמצטברת מריבוי מפגשים בין ריבוי מוחות; ונכון לראות בזה ביטוי לרצון ה' כי תתרבה גם פנימיות החכמה, עד ש"מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים"). [↑](#footnote-ref-1)
2. . משלי ד, ה. [↑](#footnote-ref-2)
3. . שם כג, כג. [↑](#footnote-ref-3)
4. . ויק"ר א, ו. בביטוי זה מודגש בפירוש הניגוד בו "מכלל הן אתה שומע לאו" – יש מי שקונה דעת, ואזי אינו חסר מאומה, ולאידך חסרון בקנית הדעת מחסר את האדם מכל קנין אחר (שהרי, בכל קנין על פי תורה צריכים לדעת מקנה ודעת קונה, ומי שאין לו דעת הוא שוטה שאין לו קנין על פי תורה – "איזהו שוטה? המאבד מה שנותנים לו"). [↑](#footnote-ref-4)
5. . דברים כט, כח. [↑](#footnote-ref-5)
6. . ראה זהר ח"ג ד, א. [↑](#footnote-ref-6)
7. . בחינת "כל הנברא בשמי ולכבודי, בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" (ישעיהו מג, ז) – "אף" חילק, והפריד בין המחשבות לתוצאות שבעולם העשיה. [↑](#footnote-ref-7)
8. . הגם ש"אבא יסד ברתא", והמופשט ביותר אמור להתבטא בכמותי ובטריוויאלי, אבל יסוד אבא מסתיים ביסוד ז"א, ורק מאיר משם, שלא בגלוי ממש, ליסוד הנוק', ולכן בעולם המעשה איננו מצפים לתוצאות ממשיות ישירות, אלא ל'עיבוד' של המופשט ולתרגומו דרך פילטרים אל עולם הממשות. לעיל הצבענו על כך שככל שעולם המעשה מתקדם ו'אבריו' מתאחדים, כך הפעילות הממשית שבו הולכת ונושאת אופי יותר מופשט, כפי שרואים עד כמה הרחיק העולם מכסף ומשוה כסף ממשיים, ועד כמה השתנו מושגי הרכוש ומושאיו, וד"ל. [↑](#footnote-ref-8)
9. . משלי כז, יט. [↑](#footnote-ref-9)
10. . בדומה לזה מצאנו בפרצופי האצילות (המקבילים לעולמות התחתונים והמהווים שרש להם) כי בהתגלות יסוד אבא מחזה דז"א (ז"א מקביל לעולם היצירה), ממקום החסדים המכוסים למקום החסדים המגולים, נבנה פרצוף חדש, פרצוף יעקב. בחינת יעקב הקטן, היינו מעשה [בנין פרצוף] קטן ביחס לפרצוף ישראל העיקרי, ודוק. [↑](#footnote-ref-10)
11. . [**הבטה** = **אהיה**, השם שמאיר באמא, ו"אמא עילאה מקננא בכורסיא" (הוא עולם הכסא, עולם הבריאה). אמנם עוד יותר מן הגימ' נרמזת הזיקה של ההבטה לעולם הבריאה בשם הקדוש ביט (שאף הוא עולה בגימ' **הבטה**). שם קדוש זה, שרומז כמובן למשמעות של הבטה, יוצא באתב"ש מהמילה **שמן**, ומכוונים אותו בהדלקת נרות של חנוכה. שמן הוא דימוי לחכמה, והיציקה לנרות – כנגדה מכוון החילוף באתב"ש – מרמזת על הימשכותה של החכמה בכלי הבינה, בחינת "תרין רעין דלא מתפרשין". השם ביט רמוז גם בר"ת של הפסוק "**ב**זרועו **י**קבץ **ט**לאים", וזהו מעשה שנובע מראיה שומרת (בחינת **ראיה** שמתלבשת ב**רעיה**, כידוע ש-**א** ו-**ע** מתחלפות, ו-**ע** מלבישה את ה-**א**, וגם זה רמז ליחוד או"א, חכמה ובינה). אף סביבתו של הפסוק 'אמהית' היא, שכן זהו פסוק בהפטרת "נחמו נחמו עמי", והנחמה באה במיוחד מן האם – "כאיש אשר אמו תנחמנו"] [↑](#footnote-ref-11)
12. . ברכות ה, א. [↑](#footnote-ref-12)
13. . זהר ח"א מח, ב. [↑](#footnote-ref-13)
14. . דרכה של המעוברת להביט על בטנה, ואכן שרש המילה הבטה הוא נבט, אותיות **בטן**. [↑](#footnote-ref-14)
15. . אם נעמיק יותר, עולם המחשבה אינו מנותק לגמרי מן הזולת, שכן עולם המחשבה מתבונן במציאות, או לפחות מתייחס אליה כנקודת מוצא שאותה יש להפשיט, ופירוש הדבר שהשכל מצפה מן המציאות להיות עקבית ורציפה, מתאימה לכלליו ו'נענית' לו. והנה, סוף סוף התיחסות הזולת למציאות גם היא חלק מהמציאות, וגם היא אמורה להשתלב בתוך תמונת העולם שהמתבונן מנסה ללכד ולהפשיט, ואף כי אפשר שאחרים שאינם רואים אתי את הדברים עין בעין טועים, בכל זאת אי אפשר להתעלם ולהדיח אותם מלהיות חלק מהמציאות. כל שכן שאי אפשר להתעלם מן הזולת בכללו, מהסתכלות משותפת לרבים שאינה מאשרת את הסתכלותי, כפי שרואים שחיכוכי הדעות זו בזו מקרבים אל האמת הכללית. בעקבות זה, ההסתכלות על המציאות ממקום גבוה, מ'זוית אחרת', אינה רוצה להתעלם מהשאלה מה סוברים האחרים על הסתכלות זו, ואדרבה, רוצה היא לשכנע אותם באמיתתה, והשתכנעותם היא עצמה חיזוק לאמת. לכן יש בהבטה גם דחף להתבטא, להקרין את הראיה שלי באופן שיורגש לזולת. לפי זה ההבטה היא תחילתה של הנהגה, של הפעלת שינוי בתפיסתם של האחרים (וכשם שרוצה אני לבטא לאחרים, כך רוצה אני – עוד קודם לזה – להחשף לעצמי. תשומת הלב שלי אמורה לבטא אותי, לחשוף – קודם כל לי – משהו אודותי, על ידי הצבעה למה ולמי אני פונה). [↑](#footnote-ref-15)
16. . אבות ג, יז. [↑](#footnote-ref-16)
17. . ראה תניא סוף פרק ג. [↑](#footnote-ref-17)
18. . חגיגה ד, א. [↑](#footnote-ref-18)
19. . דברים ד, לה. **ראיה** = **ג** פעמים שם **עב**, השם שמאיר באצילות דאצילות. [↑](#footnote-ref-19)
20. . לשון אדמו"ר הזקן (ענינים עמ' קלד) עפ"י זהר ח"א לח וח"ב קלד. ליתר דיוק: ההסתכלות הממושכת הינה אמא עילאה הכלולה באבא עילאה בסוד הבן בחכמה, ואילו אבא עילאה לכשעצמו היינו להעיף מבט [ואיננו, כברק המבריק על השכל ומיד נעלם אם לא נתפס על ידי אמא עילאה, סוד אברהם ושרה כנודע] וכולם נסקרים בסקירה אחת ללא שום שהות, שהרי אבא עילאה הוא למעלה מהזמן. [↑](#footnote-ref-20)
21. . תשומת הלב המכוונת והמשייכת מבוטאת בלשון הבטה שלעומת הראיה. משה ראה מרחוק את הסנה ונמשך להתקרב, וכשהתקרב – "ירא מהביט אל האלקים" (שמות ג, ו). בכלל, הדבר הנראה נקרא מראה, בעוד שהמילה מבט באה לתאר את פעולת המביט. [↑](#footnote-ref-21)
22. . זוהי תופעה קבועה בלשון הקדש, שהאות א היא פנימיות האות ע (היינו שפנימיות תבה שיש בה ע היא אותה תבה באות א), כמו **מופלא** (– אותיות אלף) שבבית דין על גבי ע סנהדרין, וכמו התנוצצות אחדות ה' על גבי ע פנים של התורה (ראה בספר וכמטמונים תחפשנה עמ' לח, הערה כו). לעניננו, ראוי להזכיר כי בפנימיות הציווי "רעֵה אמונה" (כפי שהתפרש בחסידות) – היינו פרנס והזן את האמונה כדי שהיא תבוא לכלל יש וממש בתוכך – מצוי "ראה אמונה", הִמשך אל התנוצצותה.

    בהקשר לכך שראיה קשורה באין ובביטול, יש לרמוז שהבטה קשורה ב'אני' המייצג את הישות: שרש המילה הבטה הוא נבט, כנ"ל, העולה בגימ' **אני** (המביט על עצמו מתוך חשבון נפש להיטיב את דרכיו, מקיים בעצמו את מאמרו של הלל הזקן "אם אין אני לי מי לי" ובכך ממשיך הארת ה**אין** ל**אני**). [↑](#footnote-ref-22)
23. . ה' אומר לאברהם: "הבט נא השמימה" (בראשית טו, ה), בפשט היינו מלמטה למעלה, אבל חז"ל (הובאו ברש"י שם) דרשו שהוציאו מחללו של עולם ואמר לו "הבט נא השמימה" מלמעלה למטה, משמע שהבטה נשמעה להם כהסתכלות שולטת מלמעלה למטה (גם בפשט, הנסיון לספור כוכבים הוא נסיון השתלטות, ודוק). [↑](#footnote-ref-23)
24. . **כתר** ר"ת **כ**וסף **ת**שוקה **ר**צון = **אמת אמת אמת**. [↑](#footnote-ref-24)
25. . ראה ברכות נח, א. [↑](#footnote-ref-25)
26. . את הקשר בין יכולתה של ההבטה לקנות לבין ה"לעתיד לבוא" נבין טוב יותר אם נעדן את ההגדרות שבפנים וננסח אותן באופן יותר דק ומורכב וקצת אחר: אפשר להבחין שיש כאן שלש מדרגות בחכמה עצמה, ולהציב מולה בבינה את ההתבוננות. התבוננות כבר עוסקת בעיבוד והרכבה והסתעפות, ובעצם עושה צעד אחורה ממה שהתגלה לראיה, ובודקת כיצד הנראה נערך ביחס לידוע וכיצד משתלב בו. לפי זה נסביר כך: חכמה שבחכמה: ראיה – ראיה בעלמא, ברק המבריק; בינה שבחכמה: הבטה – הקדשת תשומת לב לנראה; דעת שבחכמה: הסתכלות – המשכות מתמשכת אל המתגלה מתוך אי רצון להתנתק (ולא מתוך השתדלות להפנים) (אמנם כל זה באמא עילאה, כי גם הראיה בעלמא שכאן כוללת רצון, ואילו העפת מבט לכשעצמה היא כבר בחינת אבא עילאה, כדלעיל הערה כג). בינה לכשעצמה: התבוננות. דעת לכשעצמה: ריכוז ומאמץ להסיח דעת ממפריעים. לפי זה עומק אחרית ו"לעתיד לבוא", אליהם רומזת סוף המסכת, אף הם מדברים בבינה שבחכמה, והיינו בעתיד במובן של מזומן ומוכן מעכשו – "להיות היהודים עתידים ליום הזה" – בחינת "איזהו חכם – הרואה את הנולד", הרואה את הגנוז בהווה ומצוי שם בהתכוננות להחשף. עתיד במובן הזה קרוב מאד לתפיסה שהבטה קונה, שכן לפיה נכון לומר כי זה שהביט יראה בלקיחתו אחר-כך את החפץ רק מימוש של מה שכבר נעשה שלו עם הבטתו בו. [↑](#footnote-ref-26)
27. . חוש הראיה הוא החוש הכללי ביותר בהיותו המגע המהיר (חוש הוא מלשון חש וממהר, וכידוע, האור הוא הדבר המהיר ביותר בעולם) והראשוני עם הסובב, ובגלותו אותו כאחר, כממשות שנדמה כי אין להתעלם ממנה, ושאדרבא, בה יש עצמאות ששואבת אליה ומאיימת לבלוע את עצמאותו של החש (לכן הוויכוחים הגדולים מתקיימים בהקשר אליו: מה רואים, האם עולמות או את ה', והאם לראות או לעצום עיניים, כי כל עוד העיניים פקוחות לא נותרת בנפש פניות להסיח דעת ממה שניבט בהן). הגמרא (יומא עד, ב) מתארת את הראיה ככח העיקרי המושך את הנפש אל מושא חישתה: אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל. אמר רב יוסף מכאן רמז לסומין שאוכלין ואין שבעין. אמר אביי הלכך מאן דאית ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא. אמר רבי זירא מאי קרא? "טוב מראה עינים מהלך נפש". אמר ריש לקיש טוב מראה עינים באשה יותר מגופו של מעשה, שנאמר "טוב מראה עינים מהלך נפש".

    לראיה יש לשונות נרדפים רבים, ואפשר לכוון שנים עשר כנגד שנים עשר החדשים וחושיהם, ואז נוכל להעמיק כי בכל חוש יש בחינה מסוימת של חוש הראיה, כפי שנשמע גם מהגמרא שציטטנו (השבטים גם הם מכוונים כנגד החושים, והשבט הבכור הוא ראובן שנקרא על שם הראיה, ושמכוון כנגד החסד, כשם שהיום הראשון, בו נברא האור, הוא היום שכנגד החסד, ועליו נאמר כי הוא "יומא דאזיל עם כלהו יומין", החסד מלווה את כל שאר המידות, והללו נתפסות במידה מסוימת כוואריציות של עצם הרצון להשפיע ולהתחבר). בחושים אחדים בולטת זיקתם לראיה, כמו חוש ההלוך וחוש הדבור. לדיבור, כאמור בפנים, שייכת ההבטה, הוא כח הראיה כשבא לבטא את עצמו, ולהִלוך שייכות העינים התרות, שהרי משוטטות הן כתייר שמהלך ומטייל. ננסה לסדר את לשונות הראיה בהתאם לחדשים ולחושיהם (כפי נוסחו של האריז"ל בספר יצירה):

    ניסן – חוש הדבור: הבטה, נופל על לשון ביטוי, כמבואר בפנים. גם הוסבר (בהערה יח) שהביטוי שייך להנהגה (בחינת דבר אחד לדור), והשייכות הזאת מזכירה את השם הקדוש **ביט**, הרמוז בין השאר בפסוק "**ב**זרעו **י**קבץ **ט**לאים", כמבואר בפנים. הטלה הוא מזלו של ניסן.

    אייר – חוש ההרהור: עיון בלשון חכמים, ובלשון מקרא התבוננות – "עמוד והתבונן נפלאות א-ל". אייר הוא חדשם של בני יששכר, יודעי בינה לעתים, ופירשו חז"ל שהיו מומחים בהכרת צבא השמים וחוקיו (זוהי דוגמא טובה לתשומת לב דייקנית, חפה מאשליות כי תוכל לבוא לשליטה על מושא הראיה. זהו שכל טהור ומתמטי).

    סיון – חוש ההילוך: תור ושוטט בעיניך. בסיון מתן תורה, והרד"ק, בבואו בספר השרשים שלו לבאר מהו שרש המילה תורה, מעלה אפשרות שזהו השרש, ושתורה לשון ראיה. אפשרות אחרת היא לפרש תורה מלשון הוראה, ולדרכנו המשמעויות נפגשות, שכן התורה מורה את "הדרך אשר ילכו בה", כענין המילה הלכה, אלא שאם מפרשים מלשון תור, אזי ההליכה היא כטיול, כמסופר רבות בזהר על התגלות סתרי תורה תוך כדי טיולים, ואם מפרשים לשון הוראה, אזי ההליכה היא בדרך שאין לסטות ממנה, כהלכות המגלמות את הנגלה שבתורה.

    תמוז – חוש הראיה עצמו: ראיה כפשוטה, או 'בטהרתה'. שבטו של תמוז הוא ראובן.

    אב – חוש השמיעה (חודשו של שמעון): סכיה, כמו צרופו של החדש: **"ה**סכת **ו**שמע **י**שראל **ה**יום". סכיה היינו ראיה מרוכזת, על ידי שמסוככים על העין ומצמצמים את המבט ואז רואים היטב מה שלא ניתן לראות קודם (וכן הסכת ושמע, היינו סוכך בידך על האוזן כדי להתרכז ולדייק בנשמע). חוש השמיעה הוא בעצם חוש עצימת העיניים, וכפי מידת התעצמות העצם על ידי עצימת העינים, באים אח"כ בפקיחתן לראות מה שעין לא ראתה בתחילה (בחינת חש-מל. תחילה חשות חיות הקדש ושותקות, ומתוך זה באות למלל – ראה חגיגה יג, ב). לכן בראיה עצמה שייכת לזה הסיכה הממעטת את מרחב הראות כדי לראות יותר. יסכה היא שרה, ונקראה יסכה על שסוכה ברוח הקדש, ומסכיה זו באה החלטתה הנבואית (ראה רש"י לבראשית כא, יב. **רוח הקדש** = **משפט צדק**) לגרש את ישמעאל ולצמצם את השפעת אברהם. יש לומר שאלמלא הצמצום היה משפיע לשני בניו השפעה השווה לכל נפש, אבל בעקבותיו זכה להשפיע ליצחק את השפעתו הפנימית והעצמית. כך גם יש להבין את החורבן שבחדש אב – צמצום אור ה' מפני הטשטוש וההתערבות עם זרים, ובעקבותיו הופעת אור חדש לו מסוגלים דוקא אלה שזיככו עצמם בגלות, בהיותם מנודים מכל עם ולשון, ועמלים לבצר נפרדותם.

    אלול – חוש המעשה: פקוח – "עיור או פיקח". הפיקוח קשור לחשבון הנפש וחשבון המאזן שצריך לבוא בסוף השנה.

    תשרי – חוש המישוש: שוּר, כמו "תשורי מראש אמנה" (השבט לו שייך החודש הוא שבט אפרים, "בכור שורו הדר לו"). ראיה של התקשרות כמו הדרך הישרה והקצרה לחבר בין שתי נקודות. אמנם גם לשון "ותבט עיני בשורי", היינו במביטים עלי בעין רעה ומצפים למפלתי (ודומה לזה הוא לשון "ויהי שאול עוין את דוד"). בתשרי ניתן פתח לראיה הביקורתית והישירה של המקטרג, אשר היא המפתח לשינוי ולחידוש.

    מרחשון – חוש הריח: צפיה, כצופה העומד בראש המגדל ורואה למרחוק את המתקרב ועומד להיות, וכצופייך הרואים את הגאולה הולכת וקרבה ולנגד עיניהם (בחינת "ציפית לישועה?" שנשאל האדם). חוש הריח הוא חוש הגישוש, החש על פי סימנים קלושים את מציאות הדבר, והוא הוא חוש המשיח ש"מורח ודאין" (סנהדרין צג, ב), ושיושב בקן צפור – בחינת מגדלו של הצופה (צפיה קרובה ללשון צפור) – ומצפה לגאול את עם ישראל.

    כסלו – חוש השינה (והחלום – על רב החלומות בתורה קוראים בפרשיות של חדש כסלו): חזון. החזון בא בעקבות הצפיה-ציפיה. אני ישנה בגלות, ולבי ער וחולם על הגאולה. החזון בא מן הלב שבחזה. חוזים מסטרא דהוד, ששם הבטחון הסביל שנקרא בלשה"ק כסל.

    טבת – חוש הרוגז: השקפה, "כל השקפה לרעה…" (רש"י לבראשית יח, טז). "לשון שקיפה – חבטה" (רש"י לשמות יב, ז). בימינו התפתחה מן ההשקפה ההשתקפות. שבט דן, המכוון כנגד טבת, משקף את העם כולו – דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל– ובכך מחזיר לו את אבדותיו.

    שבט – חוש הלעיטה (האכילה): השגחה – "רֹאיך אליך ישגיחו". זו מתעוררת להבחין מה אוכלים ומה מפנימים (השגחת הבד"ץ…).

    אדר – חוש השחוק: הצצה (בהמשך לחודש שבט – "משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים", ואליו מתחבר אח"כ ניסן שבו ההבטה. משרש **נבט** באים הנבטים, הדומים ל"ציץ השדה"). ההצצה מפתיעה (כציץ השדה שצומח ומופיע פתאום), כענינו של הצחוק, כמו ההפתעה והצחוק בלידת יצחק. [↑](#footnote-ref-27)