ראיה ומעשה – תהו ותיקון

והנה, הלכה למעשה הרינו נצמדים לעולם העשיה, וכל פעולה שאינה מעוגנת היטב במציאות החיצונית אינה נוטלת בה שותפות פעילה. לכאורה, לאור המוסבר לעיל זוהי עמדה מאכזבת להודות עד כמה עולם העשיה מנותק מהעולמות שמעליו, ועד כמה הללו אינם חודרים להשתתף במציאות שבפועל. כדי להבין מדוע בכל זאת עדיפה ההצמדות לעולם העשיה ניזכר בתאור האריז"ל את עולם התהו, עולם הנקודים. אותו עולם – אשר בו מתנשאים מלכי התהו זה אחר זה כנקודות בודדות שאינן מצטרפות, וכל אחד מהם אומר "אני אמלוך" ולבסוף נשבר ונופל ומת ואורותיו מסתלקים – יצא מאור העינים.

קנין בראיה נובע מעמדה דומה לזו של מלכי התהו. פירושו התיחסות לראיה ככח פעיל ולא רק סביל. הראיה אינה רק מגישה לפני הרואה את המציאות, אלא הרואה בוחר לראות את מה שרואה, ורוצה בו, ועל ידי ראיתו מבטא יחס שמשפיע בסמוי על הנראה, כדברי האריז"ל שם: מצינו קצת כח בהסתכלות העין… כענין ביצת בת היענה, שנולד האפרוח על ידי הסתכלותה זמן מה, בלתי שתשב על הביצים לחממם כמו שאר העופות. וזה יורה היות כח ממשית בהסתכלות העינים[[1]](#footnote-1). לכן, מי שרוצה להשליט על העולם החיצוני את מה שנודע לו מתוך ראייתו הפנימית, עלול ליפול בטעות של המלכים הקדומים הללו[[2]](#footnote-2).

יסוד הטעות הוא בהתדמות הייתר לה'. ה' אכן "יודע בידיעת עצמו את הנמצאים", ומתוך שיודע אותם מהווה אותם. אף האדם מדמה להיות כזה, ומתוך שרואה את הדבר במבט של חפץ ורצון, הריהו מצרפו לעולמו שלו[[3]](#footnote-3). השתלטות עולמו שלו על העולם של כולם זהו תהו של "אני אמלוך" הגורם לשבירת הכלים, ולכן על האדם להתאפק מלראות את העולם כעולמו שלו[[4]](#footnote-4). עולם התיקון, בו אורות מועטים וכלים מרובים, פירושו לענין זה הוא עולם בו האדם מוותר על בטחונו העצמי ונסוג להיות ממושמע למציאות. רק ה', שהוא עיקרא ושרשא דכל עלמין, יכול במבטו להיות קונה הכל בלא שתהיה זאת השתלטות מלאכותית, ואילו "אדמה לעליון" שאומר האדם[[5]](#footnote-5) מביא להשתלטות הדמיון (אמנם, אם יזכה האדם לעצום את עיניו שלו, ולהבטל לה' ישירות, ולא רק בעקיפין ובמעומעם דרך הראיה האובייקטיבית של המציאות, יזכה בעקבות זה להתעצם עם ה'מקום' ממנו באה ראייתו של ה', עד שכאשר יבוא אח"כ לפקוח את עיניו, תנטע בהן הראיה הפעילה של מעלה[[6]](#footnote-6)).

מעתה, המעבר לעולם יותר מעשי, ולקנין יותר מעשי ויותר נותן אותותיו בעולם החיצון, היינו מעבר מתהו לתיקון, מעולם פנימי שכולו 'אני' לעולם של כולם המשקף נאמנה יותר את שלמותא דכולא. ואמנם, כפי שמובחן בהצגת העולמות לעיל, המעבר מעולם לעולם אינו רק הכנעת הפנימיות בפני המציאות החיצונית המאוזנת, אלא מצטרף לזה גם תהליך הפוך: ככל שיורד יותר האדם בסולם כחות הנפש שלו, כך נקנה הדבר יותר בנפש, וההרגש נהיה יותר פנימי, עד שדוקא האחריות על הקורה בחוץ היא המפנימה ביותר (עולה מן המבואר שם כי מעשה קטן מוריד משכל לרגש, ומעשה ממשי יותר מוריד לאני שלי ממש, לאותו שמבחין ומנשא את עצמו מכלל המציאות, והריהו חווה בעלות בחינת מלך שמלכותו מתפשטת אל מחוץ לו). כלומר, העולם הפנימי עצמו ניזון מן החיצוניות, ו"אחרי הפעולות נמשכים הלבבות", ולכן מעורבות בעולם החיצון מחדירה לאני של האדם עצמו את מה שהיה קודם עמדתו המופשטת.

בענין הקנין מתבטא הדבר בכך שבעית הקנינים המופשטים היא באי יכולתם לבטא גמירות דעת[[7]](#footnote-7). המחשבה עשויה לשוטט רבות, ורק התבטאותה בפעולה חומרית מעידה על מעבר מאפשרות בתוך מרחב אפשרויות להחלטה מכריעה.

לאור זה, אם נרצה להפשיט מפעולת קנין מקומית לפעולה של תיקון עולם (כפי הרמז ש**הפקר** = **שכינה** בגימ', וצריך לאוקומי שכינתא מעפרא), נחשוב שאין להתעלם מן המדרגות העליונות. סוף סוף, הרבה מחשבות גדולות אינן באות לידי גמר, ונותרות כהו"א, דוקא מפני שלרוב גודלן עוד לא הפנימו אותן, ועוד לא השכילו לעשות להן כלים שיוכלו לשלבן ולהפכן לכח פועל במציאות; אבל הגאולה, הרי זו מהותה, שפורצת היא את מחסומי ההווה ואת הדמיון ש'זה גדול עלי, ולפיכך לא שייך'. ביחס לגאולה נכון לנקוט בהכוונתו של הרבי מליובאוויטש, כי יש להביא אותה דוקא בדרך של "אורות דתהו בכלים דתיקון". כלומר, כדי להביא לשינוי האמתי יש להיות ער דוקא לאפשרויות שבדרך כלל נדחקות מפני החשש שהמציאות אינה יכולה להכיל אותן, והאדם אינו מסוגל לדבוק בהן, ורק אחרי שמוציאים את האפשרויות הללו מהזווית שנדחקו אליה, ומתייחסים אליהן כאל עיקר, צריך לבוא שלב שני של חיפוש כיצד להלביש זאת באופן שאינו ממוטט את המציאות ואינו לועג לה. הריאליזם עובר מהיותו קנה מידה לנכון אל היותו משרת את הנכון. לפי המוסבר כאן פירוש הדבר שיש להיות ער לממדים בהם ראיה נתפסת כהתרחשות וככח פעולה, ויש להיות נכון להתגייס ולהגשים בממדים יותר גלויים וגסים את שהתרחש בממדים הנסתרים הללו[[8]](#footnote-8).

לכן, מפני שהתיקון מתחיל בראיה אחרת, ובהתיחסות רצינית אל אותה ראיה, תכלית התורה היא "לעיני כל ישראל", היא התיקון שפעל משה על ידי מופתיו, וגרם לישראל להסתכל אחרת, אשר מעתה יכולים הם להצטרף ל"בראשית ברא", ולברוא עולם חדש[[9]](#footnote-9).

נוכח כל האמור נוכל כעת לשפוט כי התעלמות גמורה של האדם ממבטו שלו, והדיפת הסובייקטיבי מכל וכל מפני האובייקטיבי והמוסכם, גם היא אינה נכונה ושייכת ליצר הרע. תחילתה בחוסר העזה לפרוץ את תמונת העולם בה נתקל משעה שננער האדם ממעי אמו (כדברי חז"ל ששעה זו היא השעה בה נולד יצרו הרע[[10]](#footnote-10), ובה נשכח תלמודו שלמד עם המלאך במעי אמו, כאשר נר דלוק על ראשו, ורואה הוא מסוף העולם ועד סופו[[11]](#footnote-11)), וסופה כניעה לרע והשלמה אתו. צריך, על כן, לעודד את הנפש האלקית שתצייר לה ציורים אלטרנטיביים, ושתראה את העולם שלא כפשוטו, אלא מסוגל להתאים עצמו לציורים הללו, ונענה להם כשמביטים עליו ממבט חדש (אחת ההמחשות הבולטות לאקטיביות הנסתרת שבכח הראיה היא התופעה המוכרת שכאשר מסתכלים על מישהו מאחור בריכוז, הוא חש בזה ומסב פניו. ללמדך שראיה פועלת פנייה. אמנם "ראיה קונה" בלי כלים דתיקון פירושה שכל מי שהסתובב אלי כבר הוא 'נשוי' לי, ודוק)[[12]](#footnote-12).

ואחרי כל זאת, וגם אם תסולק מן ההעזה-לראות-אחרת אותה הגסות של "אנא אמלוך", עדיין נצטרך לחסום את הראיה מלהתבטא ישירות בעולם. לפי שיש שהאדם בתוכו לבו טוב, בחינת "טוביה גניז בגוויה"[[13]](#footnote-13), אבל דוקא מפני זה מצייר הוא גם את החוץ ככלו טוב, ונוטה להשליך עליו את עולמו הפנימי, בעוד שהרע שבחוץ מסרב להצטרף לציור הזה. לעתים הטוב הוא נאיבי מדי.

נראה שהמושג "משפט צדק", המעסיק אותנו בדיונים הללו, הוא המושג המתקן את היחס שבין הפנימיות לחיצוניות. כשם שצוייר לעיל כיצד יש במציאות אמת שהרואה עוד לא זכה לה, ויזכה בה רק אם ילמד לשפוט בעזרתה את עצמו משפט צדק, ופירוש הדבר שהצדק הוא המתווך בין המציאות לבינו (בהיותו מרסן ומתאים את היחיד למציאות הכללית), כך נאמר עתה מבפנים החוצה. מי שטוב בטבעו אינו מפוכח למציאות, ואפשר, לכן, שיניק בטובו את הרע המעורב בטוב שבה. הדרך שלא להכשל בזה היא להיות ער ובודק עד כמה המציאות צודקת. הצדק השופט הוא היודע את המציאות כפי שהיא בלא להכנע לה[[14]](#footnote-14). בזכותו יזכה הטוב בסוף להמתיק את הרע, ויהיה הרע כסא לטוב[[15]](#footnote-15).

1. . שער דרושי נקודות, פרק א. [↑](#footnote-ref-1)
2. . ראה בספר חסדי דוד הנאמנים ח"ג, עמ' 79-93 ועמ' 115-133, שם מובאים ומבוארים דבריו של ר"ה מפאריטש – סוף באור ג של שער היחוד לאדמו"ר האמצעי – על תהליך הראיה, ועל הבחנות שונות בתוכו. [↑](#footnote-ref-2)
3. . מבואר במפרשים (ראה למשל ברשב"א על הסוגיה בדף קיח, א) כי אף מי שסובר שהבטה קונה, מודה שיכול לקנות בה רק לעצמו, ואין היא דומה לפעולות קנין אחרות באמצעותן יכול להיות שליח של זולתו ולזכותו. כדי לצאת מעצמך נדרש מעשה, באשר זה מבטא חריגה מן הנינוחות שלך, ואין לשער כי ראייתך את המציאות, כאשר אתה עדיין בינך לבין עצמך, תהיה ביטוי וייצוג של זולתך. [↑](#footnote-ref-3)
4. . הזהירות והדאגה פן יראה האדם את העולם כעולמו שלו, וינכס אליו את כל מרחב מראה עיניו (כחטאם של בני האלוהים אשר ראו את בנות האדם כי טובות הנה, ולקחו להן נשים מכל אשר בחרו, בראשית ו, ב), מתבטאים בהדרכתם של בעלי המוסר שלא יביט אדם חוץ מד' אמותיו. על פי הסברם של בעלי הקבלה כי ד' אמות הן כנגד ד' אותיות שם הוי', אותן על האדם לשוות לנגד עיניו תמיד, אפשר להפשיט את ההדרכה הזאת, וללמוד להסתכל על עולם ומלואו כשייך להוי' ולא לי. [↑](#footnote-ref-4)
5. . אלו דברי מלך בבל (ישעיהו יד, יד). אמנם "**אדמה לעליון**" יכול להתפרש גם כשאיפה נעלה (ולשון הכתוב: "זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו" רומזת בפשטות כי נקרא אדם על שם היותו בדמות אלקים), ואף עולה בגימ' **צלם אלהים**, אך נבוכדנצר עשה [את עצמו] צלם לעבודה זרה, וכשאין ביטול והכרה של הפער אין-הסופי שבין הצלום למקור אין התחלה להתדמות נכונה, אלא רק דמיון שהאלוה הוא מין אדם גדול ומתאים לאדם. [↑](#footnote-ref-5)
6. . ראה בספר לב לדעת, עמ' צ ואילך, על ה"קביעה הרצונית" ושלביה: אמונה, שכל, רצון, ראיה. ראה גם בספר בעתה אחישנה, עמ' טז-כג (יושם לב בפרט להערה כז). [↑](#footnote-ref-6)
7. . גמירות דעת מזכירה את גמר כניסתה של הנפש האלקית לאדם, והפיכתו לבר דעת בגיל י"ג. לפי רש"י (נזיר כט, ב) גיל בר מצוה נלמד מחשבון לפיו היה לוי בן שלש עשרה במעשה שכם והכתוב קורא לו "איש". כתוב זה נאמר דוקא בקשר למעשה רב – "ויקחו איש חרבו" להלחם במציאות ולא להסתדר איתה. ראה בספר על ישראל גאוותו, עמ' קסט-קע. [↑](#footnote-ref-7)
8. . עיקר האורות דתהו שאמורים להיכנס בכלים דתיקון היינו מצד אמא, שם סג, מקור עולם התהו שנשבר, בחינת ראיה שיש בה ראשית הרגשת היש של שמירה לעצמו, כמבואר לעיל. במאמר הקודם דובר על כך שמשפט שלמה הוא דוגמא לבירור שלא נעשה לפי כללי ההלכה הרגילים, ובכל זאת זכה להתקבל למעלה (כדברי בת הקול) ולמטה (כאמור בכתוב על התפעלותם של כל ישראל), והיינו דוגמה לחווית המשכת אורות דתהו בכלים דתיקון. נושא המשפט היה מי האם שמשייכת אליה את הבן בצדק. **היא אמו** = **סג**, שם ה' שמאיר באמא. [↑](#footnote-ref-8)
9. . לפי המסופר, בהקשר לפסוק "לעיני כל ישראל" אמר אחיה השילוני לבעש"ט כי הגיעה העת שיפסיק להיות צדיק נסתר, ויתגלה. התגלות הצדיק היינו פריצה מעולמו הפרטי במגמה לעצב בהתאם לו את העולם של כולם. [↑](#footnote-ref-9)
10. . ראה רש"י לבראשית ח, כא. [↑](#footnote-ref-10)
11. . נדה ל, ב. [↑](#footnote-ref-11)
12. **. ראיה קונה** = 377 (= **מחשבה טובה**) = ג השרשים דחב"ד דחכמה המבוארים בהערה כט: **ראה נבט סכל** (הסתכלות לא היתה בי"ב לשונות הראיה שבהערה ל מפני שהיא לשון ארמית בתנ"ך, אך היא דווקא הדעת, בחינת אחוריים, לשון תרגום, כנודע, וכנגד חדש העיבור, וד"ל). **ר**איה **ק**ונה ר"ת **רֵק** (היינו קנין 'על רק', ללא מעשה של ממש) – והבור רק אין בו מים אלא נחשים ועקרבים, וד"ל. [↑](#footnote-ref-12)
13. . עפ"י זהר ח"א ג, א. [↑](#footnote-ref-13)
14. . **מ**שפט **צ**דק ר"ת **מצ** של **מצ**וה, בתקו"ז (עג, א) מבואר כי המלה מצוה מכוונת כנגד שם הוי', ו-**מצ** הם **י-ה** באתב"ש. אותיות י-ה שבשם הן כנגד הנסתרות (בעוד אותיות וה הן כנגד והנגלות, כנודע), בהתאם לזה מבואר כאן שמשפט הצדק הוא נקודת הבקורת על הנגלות (בחינת מצוות לא תעשה שכנגד י-ה), והוא המכוונן להיות מוארות באור של אלקות. [↑](#footnote-ref-14)
15. . בעש"ט על התורה בראשית, מא (וראה בספר תום ודעת, עמ' רמח-רנ); ודוק, כי להיות צודק זו מנטליות של מתנגדים, ולהיות טוב זו מנטליות של חסידים, ורואים כאן שרק להיות טוב זו נאיביות. להיות טוב בעצם, לא באופן שטורח להצדיק עצמו מול כללים, זוהי גישה נכונה כשמדובר בתיקון הלב, אבל התיחסות למציאות ברצינות דורשת חוש בצדק. [↑](#footnote-ref-15)