בס"ד, כ"ח מרחשוון התשע"ו

יראה-אהבה-גמגום-בית – לימוד עם חבורת ימי שלישי

מעשה מפלטין – חיי מוהר"ן צח: מעשֶֹה בְּמֶלֶךְ אֶחָד שֶׁבָּנָה לְעַצְמוֹ פָּלָטִין וְקָרָא לִשְׁנֵי אֲנָשִׁים וְצִיוה אוֹתָם שֶׁיְּצַיְּרוּ אֶת הַפָּלָטִין שֶׁלּוֹ וְחִלֵּק לָהֶם אֶת הַפָּלָטִין לִשְׁנֵי חֲלָקִים. הַיְנוּ שֶׁמֶּחֱצָה הַפָּלָטִין יִהְיֶה מֻטָּל עַל הָאֶחָד לְצַיְּרוֹ, וּמֶחֱצָה הַשֵּׁנִי יִהְיֶה מֻטָּל עַל הַשֵּׁנִי לְצַיְּרוֹ. וְקָבַע לָהֶם זְמַן שֶׁעַד אוֹתוֹ הַזְּמַן מְחֻיָּבִים הֵם לְצַיְּרוֹ, וְהָלְכוּ לָהֶם אֵלּוּ הַשְּׁנֵי אֲנָשִׁים:

וְהָלַךְ אֶחָד מֵהֶם וְיָגַע וְטָרַח מְאֹד וְלִמֵּד עַצְמוֹ זֹאת הָאָמָּנוּת שֶׁל צִיּוּר וְכִיּוּר הֵיטֵב הֵיטֵב עַד שֶׁצִּיֵּר אֶת חֶלְקוֹ שֶׁהָיָה מֻטָּל עָלָיו בְּצִיּוּר יָפֶה וְנִפְלָא מְאֹד. וְצִּיֵּר שָׁם חַיּוֹת וְעוֹפוֹת וְכַיּוֹצֵא בָּזֶה בְּצִיּוּרִים נִפְלָאִים וְנָאִים מְאֹד:

וְהַשֵּׁנִי לֹא שָֹם אֶל לִבּוֹ גְּזֵרַת הַמֶּלֶךְ וְלֹא עָסַק בָּזֶה כְּלָל:

וְכַאֲשֶׁר הִגִּיעַ סָמוּךְ לַזְּמַן הַמֻּגְבָּל שֶׁהָיוּ צְרִיכִין לִגְמֹר מְלַאכְתָּם, הִנֵּה הָרִאשׁוֹן כְּבָר גָּמַר מְלַאכְתּוֹ וְאָמָּנוּתוֹ בְּחֶלְקוֹ בְּצִיּוּר נָאֶה וְנִפְלָא מְאֹד. וְזֶה הַשֵּׁנִי הִתְחִיל לְהִסְתַּכֵּל עַל עַצְמוֹ מַה זֹּאת עָשָֹה שֶׁכִּלָּה הַזְּמַן בְּהֶבֶל וָרִיק וְלֹא חָשׁ לִגְזֵרָא דְמַלְכָּא. וְהִתְחִיל לַחֲשֹׁב מַחֲשָׁבוֹת מַה לַּעֲשֹוֹת, כִּי בְּוַדַּאי בְּאֵלּוּ הַיָּמִים הַמּוּעָטִים הַסְּמוּכִים לַזְּמַן הַמֻּגְבָּל אִי אֶפְשָׁר לְתַקֵּן עוֹד לִלְמֹד לְעַצְמוֹ וְלַעֲשֹוֹת אָמָּנוּת הַצִּיּוּר, לְצַיֵּר חֶלְקוֹ בְּזֶה הַזְּמַן הַמּוּעָט, כִּי הָיָה סָמוּךְ מְאֹד לַמּוֹעֵד הַקָּבוּעַ לָהֶם:

וְנִתְיַשֵּׁב בְּדַעְתּוֹ וְהָלַךְ וְהֵטִיחַ כָּל חֶלְקוֹ בִּמְשִׁיחַת סַמָּנִין (שֶׁקּוֹרִין פאקיסט) וְעָשָֹה פָּאקִיסְט שָׁחוֹר עַל כָּל חֶלְקוֹ. וְהַפָּאקִיסְט הָיָה כְּמוֹ אַסְפַּקְלַרְיָא מַמָּשׁ, שֶׁהָיוּ יְכוֹלִין לְהִתְרָאוֹת בּוֹ כְּמוֹ בְּאַסְפַּקְלַרְיָא מַמָּשׁ, וְהָלַךְ וְתָלָה וִילוֹן לִפְנֵי חֶלְקוֹ לְהַפְסִיק בֵּין חֶלְקוֹ וּבֵין חֵלֶק חֲבֵרוֹ:

וַיְהִי כִּי הִגִּיעַ מוֹעֵד הַקָּבוּעַ שֶׁקָּבַע לָהֶם הַמֶּלֶךְ הָלַךְ הַמֶּלֶךְ לִרְאוֹת תַּבְנִית מְלַאכְתָּם אֲשֶׁר עָשֹוּ בְּאֵלּוּ הַיָּמִים. וְרָאָה חֵלֶק הָרִאשׁוֹן שֶׁהוּא מְצֻיָּר בְּצִיּוּרִים נָאִים וְנִפְלָאִים מְאֹד וּמְצֻיָּרִים שָׁם בְּחֶלְקוֹ צִפֳּרִים וְכוּ' בִּדְרָכִים נִפְלָאִים מְאֹד:

וְחֵלֶק הַשֵּׁנִי הָיָה תָּלוּי בְּוִילוֹן וְחֹשֶׁךָ תַּחְתָּיו וְאֵין רוֹאִין שָׁם מְאוּמָה. וְעָמַד הַשֵּׁנִי וּפֵרַשֹ אֶת הַוִּילוֹן וְהִזְרִיחַ הַשֶּׁמֶשׁ וּבָאוּ וְהֵאִירוּ כָּל הַצִּיּוּרִים הַנִּפְלָאִים כֻּלָּם בְּחֶלְקוֹ מֵחֲמַת שֶׁהָיָה שָׁם הַפָּאקִיסְט שֶׁהָיָה מֵאִיר כְּמוֹ אַסְפַּקְלַרְיָא. עַל-כֵּן כָּל הַצִּפֳּרִים הַמְצֻיָּרִין בְּחֵלֶק הָרִאשׁוֹן וּשְׁאָר כָּל הַצִּיּוּרִים הַנִּפְלָאִים כֻּלָּם נִרְאוּ בְּתוֹךְ חֶלְקוֹ וְכָל מַה שֶּׁרָאָה הַמֶּלֶךְ בְּחֵלֶק הָרִאשׁוֹן רָאָה גַּם-כֵּן בְּחֶלְקוֹ שֶׁל זֶה:

וְנוֹסַף לָזֶה שֶׁגַּם כָּל הַכֵּלִים הַנִּפְלָאִים וְכָל הַקְּרִידֶנְצְן [רְהִיטִים] וְכַיּוֹצֵא שֶׁהִכְנִיס הַמֶּלֶךְ לְתוֹךְ הַפָּלָטִין כֻּלָּם נִרְאוּ גַּם-כֵּן בְּחֵלֶק הַשֵּׁנִי. וְכֵן כָּל מַה שֶּׁיִּרְצֶה הַמֶּלֶךְ לְהַכְנִיס עוֹד כֵּלִים נִפְלָאִים לְתוֹךְ הַפָּלָטִין יִהְיוּ כֻּלָּם נִרְאִים בְּחֶלְקוֹ שֶׁל הַשֵּׁנִי, וְהוּטַב הַדָּבָר לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְכוּ'. (וְיוֹתֵר מִזֶּה אֵינִי זוֹכֵר) כָּל זֶה שָׁמַעְתִּי מִפִּיו הַקָּדוֹשׁ בְּעַצְמִי:

אדמוה"ז, תורה אור פ' ויגש '…והנה יש לפרש ההפרש בין המקדש לבית עולמים, שהמשכן היה מארזים כמ"ש 'עצי שיטים עומדים', והמכסה היה מיריעות עיזים ועורות תחשים וכו', וביהמ"ק היה מאבנים ועפר דווקא [שאסור לעשות בו עץ בולט ואכסדראות של עץ…] רק שהיו כלונסאות של ארז בתיקרת האולם. וצ"ל זה מפני מה במשכן היו הארזים עיקר בבניין, והעפר היה רק בקרקע המשכן למטה, ובמקדש נהפוך הוא, שהיו האבנים והעפר העיקר, שאפילו הגג היה מהן, ולא היו עצים, רק כלונסאות של ארז הנ"ל שהיו טפלים לעיקר הבניין.

והעניין, כי הנה ידוע שיש בכל עולם ד' בחינות דצח"מ, והדומם הוא למטה במדרגה מצומח, והצומח למטה מן החי, והעילוי שבכולם הוא בחינת המדבר. ולכאורה תמוה: דא"כ מפני מה הארץ דווקא תוציא צימחה, שהצומח יהיה גדל ונולד ונמשך מעפר הארץ, הלא הצומח הוא למעלה מהדומם שהוא העפר.

אך העניין שלא ראי זה כראי זה, שאע"פ שהדומם למטה במדרגה מן הצומח, עם כל זה יש בו מעלה יתירה מצד שורשו שלמעלה מבחינת צומח וחי וכו'. דהנה ידוע מחלוקת התנאים בגמ' [חגיגה יב.] חד אמר שמיים קדמו לארץ[[1]](#footnote-2)…ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, שבמחשבה ארץ קדמה לשמיים, וכשברא, ברא השמיים תחילה. והעניין כי סוף מעשה במחשבה תחילה, כי הארץ לפי שהיא סוף מעשה, ע"כ שורשה במחשבה היא בבחינת תחילת המחשבה, אבל השמיים שהם תחילת המעשה, הם אחרונים במחשבה, כי זה הכלל שהסוף מעשה עולה תחילה במחשבה, ולכך הצומח למעלה מהדומם וכן החי למעלה מן הצומח וכו' שזהו כפי סדר ההשתלשלות דדצח"מ בעולמות, שבחינת הדומם ועפר הארץ הוא בחינת סוף מעשה, וצומח וחי למעלה ממנו במדרגה, והוא עניין שמיים קדמו לארץ, ומ"מ מצד שורשן במחשבה הקדומה הרי דווקא ארץ קדמה לכולם במחשבה. לכן דווקא בה יש הכוח והיכולת להוציא צימחה מצד שורשה הנעלה, ולכן הצומח והחי והמדבר כולם מקבלים ממנה.

והנה במשכן לא היה נמצא עדיין תכלית השלימות, שהיה רק דירת ארעי של הקב"ה, כמ"ש: ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן. לכך נעשה כפי אופן השתלשלות העולמות איך שנבראו כסידרן, שבזה שמיים קדמו לארץ. ולכן כותלי המשכן היו מקרשים שהן בחינת צומח, ורק קרקע המשכן היה מעפר, שזהו כמו שהוא בהשתלשלות, שהצומח למעלה מן הדומם, ולכך נעשו הקרשים מארזים, שהארז גדל בגובה רב מאד…למעלה מעלה מבחינת הדומם שאין בו תוספת וגידול כלל. והמכסה על המשכן היה מיריעות ומעורות אילים ותחשים…שהוא בחינת החי שלמעלה במדרגה גם מבחינת הצומח, לפיכך היריעות שהם בחינת המקיפים שהיו פרושים על כותלי המשכן, היו מבחינת חי שהוא למעלה מבחינת צומח שממנו נעשו כותלי המשכן. נמצא שכל זה נעשה כפי סדר מעלת ומדרגת ההשתלשלות בהשתלשלותן ובריאותן מלמעלה למטה שהוא בחינת שמיים קדמו. אבל במקדש היה נמצא בו תכלית השלימות, כי היה דירת קבע של הקב"ה, כמ"ש: זאת מנוחתי עדי עד, עד שהיה מעין עוה"ב, מה שיהיה באלף השביעי כשיהיה מנוחה לחי העולמים, שאז תתעלה הארץ עליונה שהיא בחינת מלכות דאצילות להיות למעלה מכולם, וכמ"ש: אשת חיל עטרת בעלה, שתהיה עטרת לעתיד לבוא לז"א דאצילות, והיינו מצד שורשה שעלתה במחשבה הקדומה תחילה ארץ קדמה לשמיים. לכן אף בביהמ"ק שהיה מעין עוה"ב נעשה עיקר הבית מאבנים ועפר שהם בחינת דומם, שאף הגג והמעזיבה שהיא בחינת המקיף, נעשה מאבנים ועפר ולא מארזים, שהוא כפי מה שיהיה לעת"ל, שבחינת ארץ קדמה – אשת חיל עטרת בעלה מצד שורשה…רק שכלונסאות של ארז שהיה בתקרה, הם היו תמכין לבד לעיקר התקרה הנעשה מבחינת דומם, וכעניין תמכין דאורייתא.

והנה נראה בעליל ג"כ בחינה זו שיש בארץ מעלה יתירה, והוא בחינת הביטול שיש בה, שהיא מידרס תחת כפות רגלי הכל, משא"כ הצמחים שגדלים בגובה ובהתנשאות. וביטול זה נמשך מצד שורשה הנעלה במחשבה, שהמחשבה היא בחינת 'חשב מה' שהוא תכלית הביטול כמו שאמר מרע"ה 'ונחנו מה', ומשם נמשך ומתלבש בחינת הביטול בארץ, ומצד זה תתעלה לעת"ל להיות עטרת בעלה. לכן היה ביהמ"ק מאבנים דווקא, משא"כ במשכן שנעשה כפי סדר ההשתלשלות דעכשיו, שבחינת צומח למעלה מהדומם – שמים קדמו, לכן היו הכתלים מעצי שיטים והעפר היה בקרקע המשכן וכנ"ל.

…והנה זה ג"כ עניין יוסף ויהודה, שהוא ג"כ בחינת ומדרגת שמים וארץ, ובחינת צומח ודומם…כי יוסף ל' תוספת וריבוי שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה…ויהודה הוא ארץ מלכות דאצילות שהוא בחינת הדומם דאצילות. ולכן יהודה ל' הודאה וביטול, שהדומם יש בו בחינת הביטול ביותר.

והנה בסדר ההשתלשלות עתה, יוסף הוא למעלה מיהודה, שהרי המלכות מקבלת שיפעה וחיותה מן הז"א…שהוא בחינת צומח, בחינת גידול והתנשאות, והוא היה המשביר ומשפיע לכולם, ויהודה הוא המקבל…אבל לעת"ל יתעלה יהודה להיות למעלה מבחינת יוסף, כמ"ש 'אשת חיל עטרת בעלה', מצד שורשו שעלה במחשבה תחילה כנ"ל...כי הביטול הוא למעלה במדרגה מאהבה ויראה דמידות הנמשכים מבחינת חסד וגבורה דז"א…

ולכן עתה בזה"ז נאמר 'משמח חתן וכלה', שהכלה, היא המלכות, מקבלת האור ע"י החתן ז"א. ולעתיד אחרי שכבר תתעלה, אז נאמר 'משמח חתן עם הכלה', שע"י הכלה הוא משמח את החתן, מפני שאשת חיל היא עטרת בעלה כנ"ל…כי עתה בגלות נאמר 'נאלמתי דומיה, שהיא בחינת שתיקה, וכאילם לא יפתח פיו…ולכן החתן הוא אומר 'הרי את..' והכלה שותקת, אבל לעתיד כשתתעלה מעלה מעלה, אז תהיה ג"כ משפעת, ונקרא 'קול כלה'.

וכמו"כ יובן עניין שמונה עשרה, צלותא בחשאי, הוא רק בזמן הזה, שהנוקבא היא בחינת מקבל ולא משפיע. אבל לעתיד כשתתעלה להיות בבחינת משפיע כמו הדבר עצמו, אז יהיה שמונה עשרה בקול רם, ויהיה קול כלה וד"ל.

מחשבות שלי **על בית ומשכן –** משכן קרוב לליבי יותר ממקדש. עמדת הספורנו שהמשכן הוא תיקון קצת לחטא העגל ואילמלי חטאו ישראל היו זוכים לגילוי שכינה בכול מקום, בבתי כנסיות ובתי מדרשות והיה מתקיים בהם 'בכול המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך'. לעומתו הרמב"ן, באופן אופייני למקובלים, רואה במשכן שיבת למעלת האבות ותיקון שלם לחטא העגל. נטיית הלב שלי היא במובהק לכיוון הספורנו. רק שגם זה יותר טעון ומורכב. השלכת המחלוקת על מעלתה של ארץ ישראל כמקום השכינה. עמדת הרמב"ן ידועה. האופציה שפתוחה בפנינו איננה כרמב"ן - צמצום כפשוטו. אלא צמצום שלא כפשוטו. האינסופיות של השכינה שמתעצמת בצמצום בין בדי הארון.

רוח התנ"ך ברורה. המשכן הוא זמני, שייך למדבר, לאמצע הדרך. היעד הוא המקדש וארץ ישראל וציונות וירושלים והר הבית וקודש הקודשים וכו'.

אני טוען שצריך לבדוק את הנחות היסוד מחדש. ובמיוחד לדבר בשפה חדשה. שפה של 'אור חוזר'. אני מאמץ את 'ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן'. 'אוהל מועד' כמקום של מפגש והארת פנים, מתאים לי יותר מ'בית מקדש' שמסמל חורבן ולא עוד אלא שמאיים גם מצד הבית וגם מצד הקדושה. בספר שמואל בהקשר של התרעומת על דוד לבנות מקדש כי 'ארון האלוהים בתוך היריעה', כי התנ"ך הוא בשפת הסוד 'אור ישר'. לעומת התודעה האנושית שהיא 'אור חוזר'. ואסור לערב את האורות הללו. התנ"ך הוא תורה שבכתב, משאב ליניקה, חיצוניות בינה, אור סובב. המעבר למימוש בחיים האנושיים, בתודעה של הסובייקט היא בסוד 'תתהפך כחומר חותם'. התודעה האנושית לעולם מהופכת מהאידיאל האלוהי. האדם יכול באופטימום להיות נשא לשכינה, נשא-מדיום לאלוהי הטרנסצנדנטי אבל רק כרמז שמצביע על הכיוון של הערפל אשר שם האלוהים אבל לעולם לא יגיע. במרווח הזה בין השכינה לבין שם הווייה, בין משכן לבין בית – שם נמצא החלל הפנוי, שם הרחמים, משם האנושיות והחמלה והחן והחסד.

הזיקה שבין אתיקה של עיצוב הבית לבין דמותו ורוחו, בתודעה של אדמוה"ז מאד מרשימה. מכאן מחשבות על מדיניות חומרים לבניית בתים. השיקולים לבנות מאבן או מעץ מונעים ממיכלול של שיקולים. עכ"פ נחשף הניגוד שבין אבן לבין חום של בייתיות. עץ אכן משדר חום וחיוניות.

בית ומשכן. הרבה פעמים הטוטאליות של הבית מסרסת את הדינמיות האנושית, את היכולת לשכון במקום באופן חופשי ומשוחרר. הבית הופך הרבה פעמים לפֶטיש. לנוקשות ולניכור. דווקא הארעיות של המשכן מאפשרת חופש ורוח. אני מוצא את עצמי הרבה פעמים מברך זוג תחת חופתם שיידעו לשכון בביתם. ומצרף תפילת כה"ג ביוה"כ על תושבי השרון 'שלא ייהפכו בתיהם קבריהם'. כדי לכונן זוגיות עדיף לפתח תודעה של משכן, שבני הזוג שכנים. טוב שכן קרוב. מה דעתכם לתאר זוג נשוי כשכנים? במיוחד היום האופציה של השכנות מאפשרת איזונים בריאים יותר מאשר 'ביחד' של בית שהרבה פעמים מעיק ושולל את החירות של שניהם לטובת אידאל של בית, שבמיוחד בתודעה של חבר'ה היום - מאיים וכופה.

מכאן מחשבה על שני מיני החובות הכספיים לבניית המשכן. מחד – מחצית השקל, שווה לכול נפש, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט. תרומה סוציאליסטית. [הסוציאליזם היה ניסיון לכפות אידיאל אלוהי של תיקון בלי להתהפך כחומר חותם ומכאן הרסנותו] לעומת נדבת 'כול איש אשר ידבנו ליבו' – תרומה קפיטאליסטית שמקורה בנדבת הלב. [הקפיטאליזם הפך להיות ''חזירי' ואכזרי, כי מנסה לממש אנושיות של אור פנימי בלי אור מקיף, אנושיות נטולת טרנסצנדנציה. ישנה זיקה עמוקה בין החילון לבין השלכותיו הסוציו-אקונומיות]. יש במחצית השקל בתודעה של חז"ל צד של התגלות אלוהית, למעלה מן האנושי 'הראה לו כמין מטבע של אש ואמר לו כזה ייתנו'. מכאן האדנים והתשתית של המשכן שנבנו במחצית השקל שמקורו בעליונים, מהדומם שבאדם. אבל היריעות והגג עשויים מהחי והצומח, חומרים מהטבע, מעומקא דליבא, מנדבת הלב.

מהלך השיחה ינוע בין דיבורים של אדמוה"ז בפ' ויגש על סוד הדצח"מ. אח"כ ליקו"מ קמא תורה ע"ו על אור ישר ואור חוזר. מכאן פרשנות חדשה על המעשה משני הציירים.

אח"כ דיבורים של הרב קוק על ה'עילוי החבוי שבמורד הגלוי', סוד ההיפוך של הדצח"מ, פרשנותו את אור ישר ואור חוזר. מכאן דיבור על המדרש המפורסם על משה ובצלאל – האור והצל, בסוד 'תתהפך כחומר חותם'. בהקשר הזה רמב"ם, זוהר חדש ודיבורים של רבה'ס.

נשאל את עצמנו מה כול זה אומר לקיום שלנו – בהקשר אישי, זוגיות ומשפחה, מבט על יכולת לשכון בתודעת הזמניות, במציאות של הגעגועים, לחיות צמצום שלא כפשוטו – לאפשר לסופיות האנושית שהיא חוויית הקיום התשתיתית של הסובייקט, להיות משכן לאינסופיותו יתברך. 'בניין שלם'?? רק אוהל ארעי. דווקא בקונטינגנטיות של הקיום, במציאות המיוסרת חלקית ונטולת יומרות, דווקא משם עשויה לצמוח המליאות של טובה שמחה וברכה של זוגיות...

1. **תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף יב עמוד א:** תנו רבנן: בית שמאי אומרים: שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ, שנאמר +בראשית ב'+ בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. ובית הלל אומרים: ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים, שנאמר ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים. אמר להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, אדם בונה עלייה ואחר כך בונה בית? שנאמר +עמוס ט'+ הבונה בשמים מעלותיו ואגדתו על ארץ יסדה. אמר להם בית שמאי לבית הלל: לדבריכם אדם עושה שרפרף ואחר כך עושה כסא? שנאמר +ישעיהו ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלי. וחכמים אומרים: זה וזה כאחת נבראו, שנאמר +ישעיהו מ"ח+ אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו. ואידך - מאי יחדו - דלא משתלפי מהדדי. קשו קראי אהדדי! - אמר ריש לקיש: כשנבראו - ברא שמים ואחר כך ברא הארץ, וכשנטה - נטה הארץ ואחר כך נטה שמים. מאי שמים? אמר רבי יוסי בר חנינא: ששם מים. במתניתא תנא: אש ומים. מלמד שהביאן הקדוש ברוך הוא וטרפן זה בזה, ועשה מהן רקיע. [↑](#footnote-ref-2)