

חג השבאות

מאמר ראשון

מתניתורה: חידוש מהפכני בעולם

מה התחדרש במעמד הר סיני אם האבות כבר קיימו את התורה כולה? • כיצד ניחו האבות תפלין – הרי לא היו בידיהם הפרשיות העוסקות ביציאת מצרים, שעדיין לא התרחשו? • מדוע עיקר העיסוק בספרי ההלכה הוא בפיוט דקדקי של דין המצווה, ולא בכוונה ובתוכן הרוחני שבה? • חידשו של מתניתורה – יצירת קשר בין ה"עלונים" וה"תחתונים"

ביטול הגירה בין עליונים לתחתונים

כما אמר חז"ל¹: "קיים אברהם אבינו כל התורה כולה עד שלא ניתנה". אס-כן, נתינת התורה בר' בסיוון לא הייתה דבר חדש, ומה המיותר שבמעמד זה?

את החידוש שהתחולל במעמד הר-סיני אפשר להבין ממאמר חז"ל על הפסוק: "ליריח שמניך טוכיםermen תורק שמן". אומר על כך המדרש: "כל השירים (הינו לימוד התורה)"

א. המעד של מתניתורה בהר סיני מתיואר בתורה כאירוע מיוחד במינו, שהיה מלאה בקולות ובלפידים. ידועה השאלה, על מה ולמה הרעש הגדול? הלוא התורה שניתנה בסיני לא הייתה דבר חדש בעולם. גם קודם לכך לא פדו היהודים תורה, כמו אמר חז"ל: "מייהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהט"; וכמו כן ברגעו לקיים המצאות: גם לפני מתניתורה קיימו האבות את המצאות,

1) שיר השירים א, ג, ובמדרשות רבה שם.

2) יומא כח, ב.
3) מפרשים במאמרי חסידות את המילה "שירים", על-יסود מאמר חז"ל (חגיגה יב, ב) "כל העוסק בתורה בלילה... שנאמר... ובלילה שירה

2) יומא שם. קידושין פב, א. ועל-זאת זה ברגע

לשאר האבות והשבטים, ראה מורשת רבה ויקרא פרשה ב, י, ועוד.

לנבאים שלפנינו. כగון זה שאין לנו אוכליין
איבר מן החי איןנו מפני שהקב"ה אסרנו לנוח".
בדומה לזה הוא אומר בקשר למצאות מילה:
"אין לנו מלין מפני שאברהם אבינו ע"ה מל
את עצמו, אלא מפני שהקב"ה ציווה אותנו
על-ידי משה רבנו", ועל-דרך זה בוגע לשאר
מצאות.

וגם כאן צריך ביאור: מהו הייחוד בצדוקים
שניתנו בסיני, עד ש"עיקר הadol" בקיום
המצוות שלנו הוא, שנקאים אותן מפני
שהקב"ה ציווה עליהם את משה רבנו בסיני,
ולא מצד הצדוקים לנביים שלפנינו זה? מהו
ההבדל המהותי בין שני סוגים המצוות?

במדרשי מבואר החידוש שנפעל במתן-
תורה על-ידי משל מ"מלך שגזר ואמר, בני
רומי לא ירדו לסוריה ובני סוריה לא יعلו
לrome. כך כשהברא הקב"ה את העולם גוזר
ואמר: 'השמים שמם לה' והארץ נתן לבני
אדם'; כשביקש ליתן התורה, ביטל גזורה
ראשונה ואמר: התחתונים יعلו לעליונים
והעליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל.
שנאמר, 'ירד ה' על הר סיני' (עלيونים ירדו
למטה); וככתוב יואל משה אמר עלה אל ה'"^ט
(חתונים יعلו למעלה)".

מאומה במתן-תורה. אבל מלשון המדרש "כל המצוות
עששו האבות ריחות היו" משמע, שמתן-תורה הוסיף
וחידש בכל המצוות. וכך מפורש בדברי הרמב"ם
בפירוש המשנה המובאים لكمן.

- (6) במסכת חולין, סוף פרק גיד הנsha.
- (7) שמות רבה פרשה יב, ג.
- (8) תהילים קטו, טז.
- (9) שמות יט, ב.
- (10) שמות כד, א.

שאמרו לפניך האבות ריחות היו, אבל אנו
(לאחר מתן-תורה) שמן תורך שמרק". כמו כן נאמר בוגע למצאות: "כל המצוות שעשו
לפניך האבות ריחות היו אבל אנו שמן תורך
מרק".

כלומר, החידוש של התורה והמצוות
שניתנו בסיני הוא, שהتورה והמצוות שלפנוי
מתן-תורה היו בבחינת "ריחות" בלבד;
והעליוי של התורה והמצוות שניתנו בסיני
הוא, שהם בבחינת "שם תורך מרק".

אלא שדבר זה עצמו דורש ביאור: מהו
הטעם לכך שלפנוי מתן-תורה היו התורה
והמצוות בבחינת 'ריחות', ואילו לאחר
מתן-תורה הם נמשלו לשם עצמאי? מהי
המשמעות של הבדל זה?

יתירה מזו, ההבדל בין המצוות שלפנוי
מתן-תורה לאלו שלאחר מתן-תורה – יש
בו גם השלכות הלכתיות. הרמב"ם, בפירוש
המשנה, כותב יסוד גדול בקיום המצוות
שלנו, וזה לשונו: "שים לבך על העיקר הadol
. . . שכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום
אין לנו עושים אלא במצוות הקב"ה על-
ידי משה רבנו ע"ה, לא שהקב"ה אמר זה

עמי", ראה ספר המאמרים תש"ו עמ' 102.

5) יש מפרשים, שהמעלה בקיום המצוות שלאחר
מתן-תורה היא בכך, שקיום המצוות שלפנוי מתן-תורה
היה ללא ציווי, ואילו קיום המצוות שלאחר מתן-
תורה הוא מלחמת הציווי, ו"גדול המצווה ועושה ממי
שאינו מצווה ועושה" (קידושין לא, א). אלא שעלי-פי
זה, העליוי שנעשה במצוות על-ידי מתן-תורה הוא
רק במצוות שעלהין לא נצטו לפני מתן-תורה, אבל
במצוות שעלהין נצטו כבר לפני מתן-תורה (כשבע
מצוות בני נח, מצוות מילה ועוד), בהן לא נתقدس

לנבראים, ולא מהקב"ה עצמו; ואילו במתן תורה מחדש, שהקב"ה כפי שהוא בעצמותו נתגלה וירד אל הנבראים.

זה הפירוש במשמעות הקב"ה למשה רבנו (על טענתו "למה הרעותה לעם זהה"), "ווארה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שדי' ושמי הוי' לא נודעתי להם"¹²: הסבל הנורא שסבירו בני-ישראל בגלוות מצרים הוא הכנה לגילוי האלוקי הגדול של מתן תורה.

הcheidוש בגילוי זה, לעומת כל הගילויים האלוקיים שקדמו לו, הוא שהגילויים הקודמים היו מהקב"ה כפי שצמצם את עצמו בשמותו (שם שדי' ושם אלוקים, המורים על מידת הדין והצטום¹³) ; ואילו במתן-תורה נתגלה הקב"ה בשם הוי – שם העצם¹⁴, המסמל את העצמיות של הקב"ה, שלפני ולמעלה מכפי שצמצם את עצמו ביחס לנבראים¹⁵.

ליתר פירוט: גם בשם הוי' עצמו יש שתי
בחינות (כפי שנחbaar בזורה): 'הוי' דלעילא'
ו'הוי' דלהתא', ובמתן-תורה נתגלתה הבדיקה
העלונה שבשם הוי', 'הוי' דלעילאי'.

המדרש, שמצוינו כתוב גם לפני מתן-תורה "ומשה
עליה אל האלקיים" (שםות יט, ג), אם-כך מהו החידוש
בדיבור "וזאל משה אמר עליה אל ה?" ? ולפי המבואר
בבפנים ניחא, החידוש בדיבור זה הוא שבנו נאמר "עליה
אל הווי", שם העצם.
(16) חלק ג (איידרא) עט' פלט. א.

17) ראה ספר המאמרים עטר"ת עמ' עא: "נודעת"
הו הוא לשון 'ידע' שזה המשכה פנימית ועצמיות ..
'זעוז' א ושמי הו' לא נודעת, דשם הו' פנימי ועצמי
לא נודע להם רק בחינת חיצונית לבד'. ועל-פי זה
מתורצת קושית המפרשים (עה' פ') שגם אל האבות
בתוכלה הבהיר בשמות בוי. וכך גם "וירא אליו הו'"

וירועה התמיהה בזה, הרי גם קודם מתקן תורה הייתה ירידת העליונים למטה? כמו וכמה מקומות בתורה מצינו שהקב"ה נגלה אל נח ואל האבות; וכמו כן אנו מוצאים עליית התחתונים למעלה – אצל חנוך. אמר בן, מודיע אומר המדרש שרק במתן תורה נתقدس החיבור בין עליונים ותחתונים?

הביקורת בזה יובן על-פי המבואר בחסידות', שהקשרו והחיבור בין העליונים והתחתונים שנעשה במתן-תורה (הן בירידת העליונים למטה והן בעליית התחתונים לעללה), הוא נעלם לאין-עדוף מזה שלפנינו מתן-תורה. וההבדל הוא שני הכוונים – גם מצד דרגת ה'עלין' וגם מצד דרגת ה'תחתון': לפנינו מתן-תורה הקשור לא היה בין ה'עלין' ממש ל'תחתון' ממש; ואילו לאחר מתן-תורה ה'עלין', כפי שהוא בעליונותו, מתקשר ומתחבר עם ה'תחתון' כפי שהוא בתחתונותו.

ביאור העניין: ההבדל בדרגת ה'עליזון' הוא בכך, שלפני מתן-תורה ההתגלות האלוקית אל הנבראים הייתה מצד דרגת ה'עליזון', הקב"ה, כפי שצמצם את עצמו כביכול ביחס

11) ראה לקוטי-שיהות חט"ז פרשת לך לך ס"ו,

12) שמות ו, ב.

(13) שם ש'ידי נקרא על-שם "שאמרתי לעולם די-
היגיה יב, א) – הגבלה וצמצום השפע המקימים את
העולם; וגם שם אלוקים מורה על האלוקות שבאה
בצמצום והגבלה לפי ערך העולמות. כידוע שאלוקים
בגימטריה 'הטבע' (ראא פרד"ס שער יב).

14) ראה מורה נבוכים חלק א פרק סא. כספ' משנה הלכות עכו"ם פרק ה הלכה ז. פרד"ס שער יט. עיקרים מאמר ב פרק כה.

15) בזה מתרצת קושית המהויז על דברי

נפשי כתבתת יהביתת. "אנא נפשי", אני את עצמי, "כתבתת יהביתת", הכתבתתי והכנסתי את עצמי בתורה.

זה החידוש המירוח של מתן תורה (בנוגע לדרגת ה'עליזון'): לפני מתן תורה ירידת העליונים למטה הייתה מצד דרגת ה'עליזון' כפי שהוא מתייחס ל'תחתון', לא ה'עליזון' כפי שהוא לעצמו.

במתן תורה נתחדש, שניתנו לבני-ישראל התורה והמצוות שבחן טמונה עצמיות של הקב"ה, ומכאן ניתנה לכל יהודי היכולת להתחבר עם הקב"ה עצמו.

יתירה מזו, גילוי האלקי שהיה במתן תורה הוא נعلاה עוד יותר אפילו מהגילוי של שם 'הוי' דלעילא'. במתן תורה הייתה התגלות של "אנכי", ש"אנכי" הכוונה "מי שאנכי", שלא אתרמי לא בשום אותן וקווין¹⁸, ואפילו לא בשם הווי. כלומר, גם שם הווי, שהוא שם העצם, הרי סוף-כל-סוף הוא שם; אולם "אנכי" אמר על 'אני בעצמי', עצמיות של הקב"ה ממש (כשם שבן-אדם, להבדיל, האומר "אנכי", כוונתו לומר "אני בעצמי"¹⁹)

ואת עצמיות ממש, בחינת ה"אנכי", הכניס הקב"ה בתורה ובמצוות שניתנו בסיני.
סדרת הגמרא²⁰ ש"אנכי" ראשיתיבות "אני

משל הרב והתלמיד

האמת היא, שכל התואר 'רב' חל על רב רק כאשר הוא מתייחס לתלמיד. כאשר הוא בעצמיותיו, אי-אפשר לכנותו בתואר 'רב'. הוא עומד בדרגה של מעלה מלאה מרובה רב לתלמיד.

כਮוכן במשל למעלה: התורה שלמדו האבות הייתה בדוגמה השכל המצומצם שנוטן רב לתלמיד. האבות התהברו עם הקב"ה כפי שהוא מצטמצם ומתרגלת לבוראים. ההתקשרות היה אפוא עם ה'עליזון' כפי שהוא מתייחס ל'תחתון', לא עם ה'עליזון', הקב"ה, כפי שהוא בעצמיותיו.

ב. להמחשת ההבדל בין שתי הדרגות (ה'עליזון' כפי שהוא בעצמיות או ה'עליזון' כפי שהוא מתייחס ל'תחתון'), אפשר להביא דוגמה מרוב הלומד עם תלמידו.

הלימוד המשותף של התלמיד עם רבו אמן מחבר וקשר בין התלמיד לבין הרב, אבל החיבור אינו עם עצמיות של הרב ממש. הרב, כפי שהוא בעצמיותו, לימודו הוא באופן נعلاה מאד, וכאשר הוא לומד עם תלמידו, הוא מוכרכ להתנתק מההשכלה הగבוהות שלו ולהתאים את שכלו ליכולת הקליטה של התלמיד:

18) לקוטיית תורה במדבר פ, ב. וראה זהה חלק ג עמי רנו, ב.

19) ולפי זה סדר הדברים בפסוק הפותח את עשרה הדיברות הוא מלמעלה למטה – "אנכי", "הוי" – וזילוקן.

(20) שבת קה, א (לגייסת העין יעקב).

(בראשית יח, א) וכי"ב בכמה מקומות, ומדובר נאמר "ושמי הווי לא נודעתי להם", לאבות? אלא שם הווי שנתגלה אל האבות היה רק בחינת 'הוי' דלהתא', ואילו "שמי הווי" – בחינת 'הוי' דלעילא' – לא נודעתי להם".