בס"ד

"לשבר הגופניות וחומריות שלו לעבודת ה' יתברך"

העולם הגשמי וקיום מצוות במאור ושמש

עמירה ליוור

מבוא

ר' קלונימוס קלמן עפשטיין (1754? – 1823) חי במפנה זמנים ומדרשותיו עולה מודעות גבוהה לשינויים המתרחשים סביבו.[[1]](#footnote-1) החסידות מתפשטת ופיצולים רעיוניים ומעשיים בתוך החסידות כרוכים לא פעם במתחים קשים. עם התרבות הצדיקים והתמסדות החסידות עולה הצורך להדריך את החסידים באופני התנהגות, בדרכי הקשר לצדיק ובקריטריונים לבחירה בין צדיקים ולזיהוי "צדיקי שקר". קהל החסידים הגדל כולל בתוכו מגוון רחב של אנשים בעלי מוטיבציות שונות ודרגות שונות, וגם הצדיק נצרך להדרכה לגבי יחסו לחסידים.[[2]](#footnote-2) לצד חרמות ורדיפות של המתנגדים, שגם ר' קלונימוס קלמן סבל מהם, מתפתחת בסביבתו גם התנגדות מנומקת ולא אלימה לחסידות, וכן ביקורת פנים-חסידית על הנהגות בקרב חלקים מסוימים בחסידות, ואלו טעונות התייחסות. "דרך המלכות" של הנהגת צדיקים בפאר מופלג מתפשטת ומתקבלת בחוגים רחבים, ובו בזמן מעוררת ביקורת רבה. תחילת צמיחתה של חסידות פשיסחא והתפשטות הנוהג של איחור זמני תפילות בחלקים מסוימים בחסידות מעוררות בעיות נוספות. ברקע נשמעים קולות של ניצני המודרנה, וגם ייתכן שהוא כבר מזהה את עלייתם של מוקדי המאבק המחודשים על חיי תורה ומצוות בכללות.

מאמר זה מוקדש לבירור תפיסותיו של ר' קלונימוס קלמן לגבי היחס לעולם הגשמי והיחס לקיום מצוות. בנושאים אלו יוחסה לבעש"ט ולחלק מממשיכיו דרך מחודשת המאופיינת בדחייתן של דרכי הסיגופים ושלילת העולם הגשמי שאפיינו את "החסידות הישנה" לצד הדגשת פן חיובי ביחס לעולם הגשמי והאפשרות לעבוד את ה' גם מתוך הגשמיות, ובהעצמת מרכזיותן של דבקות ותפילה כמוקדים עיקריים בעבודת ה'.[[3]](#footnote-3) בשני התחומים הללו התפתחו בחסידות תופעות שר' קלונימוס קלמן ראה כשליליוֹת ומסוכנות. בעניינים מסוימים יש בדבריו טלטלות ומורכבות פנימית, אולם ככלל, דרכו מאופיינת בדגש נומי חזק ובהעצמת יסודות היראה והצמצום. בשל חיזוק הכיוונים האלו ניתן לראות בו כאחד ממובילי התהליכים המאפיינים את "החסידות המאוחרת".

היסודות העיקריים במאור ושמש, החידוש וההמשכיות, יוצגו במבוא כרקע להבנת תפיסותיו לגבי היחס לעולם הגשמי והיחס לקיום מצוות. ר' קלונימוס קלמן מרבה להזכיר וליישם את שני היסודות הפרשניים הללו, אשר שכיחים מאוד בדרשות חסידיות: הקבלה של ריבוי פרשנויות ושל חידושים אמיתיים בתורה בכל רובדי פרד"ס,[[4]](#footnote-4) ותפיסת נצחיות התורה כיסוד לחידושים בפרשנותה. זאת, מתוך הנחת קיומה של הוראה אקטואלית בדרכי עבודת ה' בכל פרט בתורה והחובה לפרש ולגלות אותה.[[5]](#footnote-5) ר' קלונימוס קלמן כולל את הצדיקים עם חכמי הדורות כראויים לחדש,[[6]](#footnote-6) מייחס חשיבות רבה לחידושי הצדיקים בדרכי עבודת ה',[[7]](#footnote-7) ומבאר שהנוסעים לצדיק "גורמים לצדיק שבא לו קדושה גדולה מהבורא ברוך הוא שכליות חדשות לחדש בתורה חידושים עצות טובות והנהגות טובות איך לעבוד ה' באמת כל אחד ואחד לפי שכלו".[[8]](#footnote-8)

יש בדרשותיו ביקורת רבה על החיקוי החיצוני של מעשי הצדיקים[[9]](#footnote-9) וקריאה לחידוש בדרכי עבודת ה'. "הכלל הוא שכל צדיק יאחז דרכו והלוכו בקדושה ופתח לו פתח לעצמו ולא לעשות מצות אנשים מלומדה דהיינו לפי שראה רבו כך עשה או חביריו עושים כן גם הוא יעשה כמעשיהם ותנועותיהם לא כן הדרך כי אם כל אחד יפתח לו פתח ושערי קדושה בפני עצמו".[[10]](#footnote-10)

ר' קלונימוס קלמן, אשר מדגיש מאוד את הדרישה לביקורת העצמית, מרגיע את חששו של הצדיק לגבי דרכו הייחודית. "ידוע שכל צדיק וצדיק אוחז דרכו בעבדות ה' כפי שכלו, ומעשי הצדיקים אינם שוים זה לזה [...]. ובכדי שלא יצער עצמו הצדיק באומרו אולי דרכי בעבודתי אינם ישרים כי יש צדיק אחר שעובד להשם יתברך בדרך אחרת, לזה לעתיד הקב"ה יהיה מראה לכל אחד ואחד שהיה עבודתו בדרך טוב וישר [...] אשר הלך בדרכי השם כפי שכלו".[[11]](#footnote-11)

לצד המרכזיות של ההתקשרות לצדיק ושל דיבוק חברים, ר' קלונימוס קלמן מייחס חשיבות רבה גם לדינמיות ולהתחדשות בעבודת ה' האינדיווידואלית, ועניין זה נוגע לכל אדם . "בכל עת ובכל שעה צריך האדם לבחור לו דרך חדש ופתח אחרת [...] וכן אין הדבר שווה בכל אדם כי כל אדם צריך לדרוך לפי שורש נשמתו בקדושה ולפי שכלו".[[12]](#footnote-12) התפיסה החסידית לפיה השגת ה"סוד" כרוכה בחוויה אישית אינדיווידואלית תופסת אצלו מקום משמעותי.[[13]](#footnote-13) הוא מרבה להדריך את האדם למודעות עצמית לגבי מקומו הרוחני,[[14]](#footnote-14) ומדגיש את הייחוד האינדיווידואלי ואת הדינמיות שלו גם בהקשרים בהם שכיח לראות את דחיקתו.[[15]](#footnote-15)

לצד העצמת החידוש ופיתוח הדרך הייחודית, בולטת במאור ושמש גם תודעת המשכיות חזקה. ר' קלונימוס קלמן מעיד על חוויות עוצמתיות שנוצרו מהיכרות קרובה עם גדולי החסידות ודבריו עשירים במובאות מפיהם של צדיקים רבים. מדרשותיו עולה הכרה עמוקה בחידוש שהחסידות יצרה ובגדולתם של ראשוניה, לצד תודעת ההמשכיות של צדיקי הדורות הקודמים וחיזוק היסודות של "החסידות הישנה".הוא מזכיר את הבעש"ט ואת רבו, ר' אלימלך מליז'נסק, כמאורות גדולים, פותחי שער ומחדשי דרך בעבודת ה'.[[16]](#footnote-16) החידושים החסידיים שלהם, על כל תכניהם, השפיעו רבות על תפיסתו לגבי החסידות בכלל ועל נושאי מאמר זה בפרט. אחד החידושים הוא בהחזרת מקומה המרכזי של טבילת עזרא כתנאי לתורה ותפילה. "שאי אפשר לו לאדם שישיג תכלית יראת ה' אלא אם נזהר בטבילת עזרא [...] שבלתי אפשר לידע מה היא יראה שילמוד ויתפלל ברתת ובזיע כי אם שיהיה נזהר בטבילת עזרא. ואם הוא לומד או מתפלל ואינו נזהר בטבילה זו אי אפשר בשום אופן להגיע לגופי תורה ומצוות".[[17]](#footnote-17) דרישה זו כרוכה ביסודות של תוספת טהרה והתרחקות מתאוות גשמיות,[[18]](#footnote-18) וחשיבותה מועצמת מאד בחסידות.[[19]](#footnote-19)

ר' קלונימוס קלמן מעמיד את הטבילה כתנאי הכרחי להשגת היראה, ומפרט בהמשך: "ובזמנים הקודמים שהיה דבר ה' יקר בימים ההם ולא היו יודעים מיראת הרוממות כלל, זאת היה מחמת שהיו לומדים תורה ולא נזהרו בטבילה זו".[[20]](#footnote-20) היראה משמעותית מאוד בדרשותיו. יש אצלו מקום לשלבים המקובלים של יראה המובילה לאהבה,[[21]](#footnote-21) אולם סולם העליה השכיח בדרשותיו מורכב משלושה שלבים: יראה תתאה או יראת עונש; אהבה; יראה עילאה או יראת רוממות.[[22]](#footnote-22) השגת יראת הרוממות היא תכליתה העיקרית של הנסיעה לצדיק.[[23]](#footnote-23) במקומות רבים הוא מדגיש את חשיבות היראה הן בתחילת העבודה,[[24]](#footnote-24) והן בדרגותיה הגבוהות, כמו יראת הרוממות "שהוא שווה לאהבה ולפעמים גדולה מאהבה".[[25]](#footnote-25) לעתים יראת הרוממות מביאה לדרגות נוספות,[[26]](#footnote-26) אולם גם בדבריו על הדרגות הגבוהות הוא חוזר למקומה החשוב של היראה,[[27]](#footnote-27) תוך שמירת מקומה המרכזי כמעטפה הכרחית, מלמטה ומלמעלה, לשאר היסודות בעבודת ה'.[[28]](#footnote-28) במקום אחר הוא מתאר את החידוש החסידי של הבעש"ט ור' אלימלך כהרחבת טווח חלותה של התשובה, הפיכתה ליסוד מתמיד בחיי האדם כבר מצעירותו והעצמת מקומה בעולם.

בדורות שהיו קודם הבעש"ט [...] אף שהיו עוסקים בתורה ועבודה מכל מקום לא שמו לבם לתקן אשר פגמו עד ימי הזקנה ולא ידעו כחה של תשובה עד היכא מגיע. עד [...] הבעש"ט ז"ל ואחריו [...] רבינו אלימלך ז"ל והם פתחו השער לה' שטוב לעשות תשובה [...] בימי נערותו שהאדם צריך לתקן אף מה שפגם בגלגול הראשון ומכל שכן מה שפגם מקטנותו,[[29]](#footnote-29) ובימיהם התחילו להתעורר פרחים וציצים בתשובה על ידי שהם היו דבוקים תמיד בתשובה הרמתה היו ממשיכים את עולם התשובה על כל העולם.[[30]](#footnote-30)

לתשובה יש כמובן מקורות רחבים ומקום משמעותי בחסידות, אולם דומה שהעמדתה כשער חדש שנפתח בחסידות הבעש"ט ייחודית לר' קלונימוס קלמן. התשובה, אשר כוללת תיקון פרטני במובנה המקובל יחד עם הזדככות והתעלות בדרך החסידות, היא מוקד מרכזי של עבודת ה' בדרשותיו.[[31]](#footnote-31) היא נצרכת לפני לימוד תורה ולאחריה,[[32]](#footnote-32) ואף נחשבת לעיקר הלימוד.[[33]](#footnote-33) הקשר לצדיק הנו הכרחי כדי לאפשר לאדם תשובה אמיתית, ועיקר תפקידו של הצדיק הוא לעורר לתשובה ולהדריך במימושה.[[34]](#footnote-34) התשובה המתמדת היא המצב הקיומי הרצוי. האדם נדרש להיות בבחינה עצמית מתמדת לא רק על עבירות אלא גם על מצוות ופעולות רשות,[[35]](#footnote-35) להעצים בעיני עצמו את חטאיו ולהתייחס בביקורתיות מתמדת למצוותיו, ללימוד התורה שלו ולתפילתו כדי לתקן ולהתעלות יותר בתשובה, אהבה ויראה.[[36]](#footnote-36) התשובה המתמדת, שאפיינה את הבעש"ט ור' אלימלך, נצרכת גם לצדיק,[[37]](#footnote-37) וצדיק אשר דבוק בתשובה גם על מצוותיו נחשב גבוה ומתאים יותר למנהיגות.[[38]](#footnote-38)

מעמדן המרכזי של התשובה והיראה במאור ושמש בולט גם בהקשרים של פעולת הצדיק להמשכת שפע גשמי. נושא זה הפך למוקד מרכזי אצל החוזה,[[39]](#footnote-39) ויש לו מקום משמעותי גם במאור ושמש.[[40]](#footnote-40) אולם לעומת החוזה, שהדגיש את הצורך בשפע גשמי כתנאי שיאפשר תשובה ועבודת ה',[[41]](#footnote-41) מדגיש ר' קלונימוס קלמן, בדומה למגיד מקוז'ניץ,[[42]](#footnote-42) את הסדר ההפוך. הוא מעניק חשיבות לפעולת הצדיק, שהיא לעורר תשובה ויראה, אשר באמצעותן תתאפשר גם המשכת שפע גשמי.[[43]](#footnote-43)

דחיית סיגופים ותעניות היא שינוי שמקובל לייחסו לבעש"ט.[[44]](#footnote-44) במאור ושמש מודגש המעבר מסיגופים, תעניות והתבודדויות, שהן דרכי התשובה ועבודת ה' לפני התפשטות דרך הבעש"ט, אל "העיקר והיתד שהכל תלוי בו ותוכן דרכי התשובה הנכונה המצא תמצא על ידי אהבת חבירים ודיבוק חבירים והתקרבות לצדיקי הדור, ועל ידי זה יבוא לתכלית ההכנעה [...] וישוב בתשובה שלימה".[[45]](#footnote-45) הוא מביא בשם ר' אלימלך את החולשה שפשטה כנימוק להימנעות מתעניות וסיגופים מעבר למה שציוו חז"ל,[[46]](#footnote-46) ומזהיר מסכנת הגאווה שנוצרת מתוך אשליית עלייה רוחנית על ידי תעניות.[[47]](#footnote-47) גם בהקשרים אלו בולט מעמדן של התשובה והיראה. הוא מזהיר מפני תפיסת התענית כעיקרן, ומהסכנה שתפיסה כזו תפגע בעבודה הפנימית הנדרשת בתשובה וביראה, בתורה ובתפילה.[[48]](#footnote-48) הסתייגות מסיגופים ותעניות אינה כרוכה בהכרח בגישה חיובית כלפי הגשמיות,[[49]](#footnote-49) ובמאור ושמש היא מתקיימת לצד גישה שלילית לגשמיות.

יוצא שבאפיוניו של ר' קלונימוס קלמן לחידושי החסידות יש מקום מרכזי לתשובה מתמדת, לטהרה יתירה וליראה.[[50]](#footnote-50) יסודות אלו מפותחים בהרחבה בדרשותיו וקשורים ביסודות של תודעת שפלות וביקורת עצמית תובענית תמידית, אשר היו מרכזיים ב"חסידות הישנה", אך גם מצויים בחסידות הבעש"ט. ר' קלונימוס קלמן מפתח את היסודות הללו תוך חיבורם לחוויית החסיד, לחשיבות הקשר לצדיק ולדיבוק חברים. לצד אלה, הוא מחזק גם יסודות נוספים, כגון אהבה, שמחה, התלהבות וחיוּת פנימית, שתפסו מקום מרכזי בחסידות פולין, ומשלבם עם היסודות הנוקשים יותר של ביקורת עצמית, יראה, קבלת עול וצמצום הקשר לעולם הגשמי, אשר בולטים במיוחד במאמר זה.

היחס בין המשכיות לחידוש במאור ושמש מורכב. בתולדות הרעיונות ניתן מקום חשוב לגישות המתמקדות בניתוח ואפיון חידושים מבחינת השינויים במשקלן היחסי של עמדות או דגמים שונים ושל תנועותיהם בין המרכז לשוליים, או מבחינת הבדלי הדגש והגוון הניתנים לאותם תכנים. גם בחקר החסידות נעשה שימוש פורה בגישות מעין אלה ,[[51]](#footnote-51) והן ישולבו גם במאמר זה.

העולם הגשמי

התרחקות מגשמיות

תפיסת הגשמיות במאור ושמש כרוכה בתפיסה דואליסטית חזקה של גשם ורוח כשני קטבים נפרדים ומנוגדים.[[52]](#footnote-52) הגשמיות נתפסת כשלילית ומסוכנת, והיחס הבסיסי אליה מאופיין בהתרחקות ודחייה מרבית. הקשר בין יסודות אימננטיים, כמו חיוּת אלוקית וניצוצות קדושה, אשר מצויים בהסתר בכל הגשמיות, לבין גישה חיובית לגשמיות אמנם שכיח בחסידות,[[53]](#footnote-53) אולם במאור ושמש, שאכן משולבים בו יסודות אימננטיים ברורים, הם לרוב אינם כרוכים בגישה חיובית לגשמיות.[[54]](#footnote-54)

היחס השלילי לגשמיות בולט בהקשרים רבים בדרשותיו של ר' קלונימוס קלמן. הצורך בתיחום מדויק של מידת הגשמיות בבריאה והסכנה העצומה בחריגה מגבול זה מודגשים מאד בדרשותיו החוזרות על "שאמר לעולמו די",[[55]](#footnote-55) ומפותחים במגוון הקשרים נוספים. "ואם היה העולם נתגשם יותר לא היה אפשר לנתק את עצמו מהגשמיות מחמת חומריות העביות, וחלילה היה האדם כמוכרח לחטוא ולא היה באפשרי לחזור בתשובה"[[56]](#footnote-56). בהמשך למקורות רבים, מתואר העיסוק בענייני העולם הזה כמסך המפריד את האדם מן הקדושה,[[57]](#footnote-57) ולפיכך דווקא שבירת מסכים אלו על ידי זיכוך החומריות היא תכלית הבריאה[[58]](#footnote-58) ועיקר שעשועיו של ה'.[[59]](#footnote-59)

התאוות החומריות מהוות מוקד באפיון שלבי העלייה הרוחנית של האדם. הנטייה הטבעית לחומריות מזוהה עם יצר הרע ומאפיינת את השלב הראשוני הנמוך[[60]](#footnote-60) המכונה "קטנות ראשון",[[61]](#footnote-61) "ואז הוא עדיין משוקע בקליפות ונפשו נוטה אל תאוות הגשמיות".[[62]](#footnote-62) גם אחרי שאדם יגע בתורה ובעבודה ועלה ל"גדלות ראשון", הוא עדיין יוכל ליפול שוב ל"קטנות שני", "כל זמן שלא נזדכך החומר לגמרי לבטל ממנו כל התאוות הגשמיות"[[63]](#footnote-63), ויש צורך בעבודה ובזיכוך נוספים כדי להגיע לדרגת "גדלות שני". זיכוך חומריות הגוף מהווה גם תנאי הכרחי למניעת טעויות ולדחיית ההגשמה בהשגות גבוהות.[[64]](#footnote-64)

דחיית ההנאות הגשמיות נחשבת לעיקר מרכזי בעבודת ה': "העיקר העבדות של אדם הוא להגביר השכל על החומר ולמעט עצמו מכל תענוגי עולם הזה".[[65]](#footnote-65) הוא מדגיש את חשיבות ההסתפקות במועט וההתרחקות ממותרות כ"שורש והתכלית גדול לעבדות השם",[[66]](#footnote-66) "האדם צריך לקדש עצמו אפילו במותר לו וכל שכן שלא יתאוה למותרות רק צריך לספק עצמו די הסיפוק בכל האופנים הן במאכלים הן בכל הדברים צריך להשליך המותרות".[[67]](#footnote-67)

ההתמקדות בדחיית מותרות אופיינית לספרי מוסר ולחלק מספרי החסידות,[[68]](#footnote-68) אך שונה מגישות חסידיות אחרות מראשית החסידות, שיש בהן התייחסות חיובית לתשוקות גשמיות כאמצעי לעבודת ה', דוגמת המובא בשם הבעש"ט: "שראוי לאדם שיחשוק בכל הדברים הגשמיים, ומתוכו יבוא לחשק בתורה ועבודת ה' ".[[69]](#footnote-69) גישות חסידיות מסוג זה נשמעות גם בסביבתו של ר' קלונימוס קלמן, אך אין להן מקום בדרשותיו.

שבירת התאוות מודגשת במיוחד בהקשרי אכילה. הצדיקים אינם "רודפים אחר התאוות ואינם אוכלים רק מה שצריך להם מההכרח לקיום גופם לעבודת ה' [...] מושכים את ידם אף באמצע אכילתם, ואף שהיצר בוער [...], ואדרבה דואגים וחוזרים בתשובה על אשר כבר אכלו פן ואולי אכלו או שתו יותר מכדי קיום גופם".[[70]](#footnote-70) עבודה זו, כמוקד מרכזי, נדרשת מכל אדם: "וזאת היא העבדות העיקרי בכל האדם להגביר שכלו על נפשו המתאוה ולקדש עצמו גם במותר לו לבל יהיה להוט אחר התאוה, וכל דבר אשר התאוה [...] ראוי ונכון שירחיקנו כדי לשבר תאותו ולא יאכלנו בעת תאותו".[[71]](#footnote-71)

בכוח שבירת התאוות יכול האדם להתגבר על הכוחות השליליים של מעלה,[[72]](#footnote-72) להגיע לדבקות ולעורר השפעת שפע למטה,[[73]](#footnote-73) ואילו הימשכות אחר תאוות האכילה עלולה להזיק. הוא מבאר נזק זה גם ברובד הפיזיולוגי-רציונלי,[[74]](#footnote-74) אולם מתמקד יותר בהקשרי הניצוצות שבמאכלים.[[75]](#footnote-75) אכילה מתוך תאווה אינה מאפשרת העלאת ניצוצות, וניצוץ שנתקלקל עלול להזיק לאדם. מי שאינו אוכל "בקדושה ובטהרה רק נמשך אחר תאותו, אז לא די שאין יכולת בידו להעלותו אכן גם כן יש מקום שיתקלקל האדם ההוא ויפול בשחיתות קלקול הניצוץ ההוא".[[76]](#footnote-76)

ההתרחקות מתאוות הגשמיות מקבלת ביטוי חריף בהדרכותיו של ר' קלונימוס קלמן להיות אדיש לטעמו של המאכל ולהימנע מהעדפת מאכלים ערֵבים.[[77]](#footnote-77) כך, לדוגמה, הוא מפרש את הציווי לאדם הראשון, כאיסור, גם לדורות הבאים, להעדיף מאכל בשל היותו "ערב לחיך ונחמד למראה".[[78]](#footnote-78)

גישה זו מבטאת כיוון שיש לו ערך רב בחסידות.[[79]](#footnote-79) אולם הבלטת גישה זו בדרשותיו מתחדדת במיוחד על רקע גישות אחרות בחסידות, שיש להן יחס חיובי לתענוג הגשמי, בפרט בהקשר שלאכילה. יש בחסידות חשיבות רבה לכך שמעניקים לגוף תענוג בסיפוק תאוותיו על מנת למנוע את ההפרעה מצדו של הגוף לעבודת ה'.[[80]](#footnote-80) התענוג הגשמי יכול לשמש לעבודת ה' לא רק "על דרך השלילה", אלא גם באופנים חיוביים, כמו ההתייחסות לטעם המאכל בתור גילוי הניצוץ האלוקי שבו, ולתענוג הגשמי בתור האמצעי המוביל לתענוג רוחני.[[81]](#footnote-81)

ההתרחקות מתאוות גשמיות ומניסיונות להעלאתן בולטת גם ביחסו של ר' קלונימוס קלמן ליופי. בכמה ספרי חסידות יש שימוש בראיית יופי גשמי כאמצעי להתבוננות ודבקות במקורו הרוחני.[[82]](#footnote-82) במאור ושמש יש הכרה ביופי גשמי כייצוג לשורשו הרוחני, ואף הַכְוָנָה להתמקד בשורש הרוחני ולא בתאווה הגשמית.[[83]](#footnote-83) עם זאת, הכיוון הדומיננטי אצלו הוא העצמה של דחיית היופי.[[84]](#footnote-84) גם כשהוא מתייחס לדרך העבודה המצויה בספרי חסידות מוקדמים: "תקנות לזה האיך לעלות כל מה שהאדם רואה לעלותו לשורשו העליון", הוא מדגיש שהיא מוגבלת לצדיקים בלבד, מזהיר שלא לנסות לנקוט בה, ומציב כתחליף לכך את הדבקות בצדיקים.[[85]](#footnote-85)

כיוון ההתכנסות והצמצום ביחס לעולם הגשמי משתקף גם ביחסו השלילי של ר' קלונימוס קלמן לממון. הוא מרבה להזהיר "שלא יאהב לקנות ממון הרבה רק צריך להיות במדת הסתפקות להסתפק במועט כי אם ח"ו יהיה אוהב כסף אזי לא יהיה יכול כלל לעבוד ה' באמת".[[86]](#footnote-86) במקומות רבים הוא מורה שלא לעסוק בסחורה יותר מן ההכרח,[[87]](#footnote-87) ומזהיר מהשתקעות יתירה בפרנסה הגורמת להיסחפות לסיפוק תאוות במקום עבודת ה',[[88]](#footnote-88) ואף לצורך לשוב בגלגול נוסף.[[89]](#footnote-89)

ריבוי סחורה מוצג כגורם לחטאים ולגלות. "ואם היו אוחזים את דרכם שלא להרבות בסחורה לא היו גולים אך על ידי שהיו מרבים בסחורה בכל מקום והיו נוסעים לחוץ לארץ אחר פרקמטיא נתערבו בגוים ולמדו מעשיהם לכן הקיאה הארץ אותם".[[90]](#footnote-90) גישתו השלילית לנסיעות משתלבת עם צמצום המעורבות בענייני העולם הזה, ומתחדדת על רקע גישות אחרות בחסידות המדגישות פן חיובי בנסיעות.[[91]](#footnote-91) כך, לדוגמה, כותב ר' מנחם נחום מצ'רנוביל:

מוכרח אדם לילך אל מקום אשר הניצוצות המה שמה להעלותם וזהו שאמר הבעש"ט ז"ל "מה' מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ"[[92]](#footnote-92) [...] "מה' מצעדי גבר כוננו" כי מה שמוליך השם את האדם לאיזו מקום על ידי מבוקש שיש לאדם לזה המקום, אבל "ודרכו יחפץ" כי השם רוצה לתקן האדם שם להעלות ניצוצות הקדושות שבמקום הזה וזהו "דרכו יחפץ" כי השם חפץ דרכו ולא מבוקש שיש לאדם שם.[[93]](#footnote-93)

בדרשות כאלו מועצמת התודעה שגם בנסיעות לצרכי האדם יש הַכְוָנָה אלוקית לשם העלאת ניצוצות, שאותה האדם צריך לבצע מאותו מקום, בין על ידי תורה, תפילה ומצוות, ובין על ידי פעולות גשמיות. ר' קלמן קלונימוס הכיר ביסוד זה, אולם הוא תופס מקום מצומצם בדרשותיו.[[94]](#footnote-94) הוא מדגיש את הסכנה הרוחנית שבדרכים, את הצורך בתפילה ותשובה לפני הנסיעה כדי לאפשר העלאת ניצוצות מאותם מקומות,[[95]](#footnote-95) ואף מנסח בחריפות מגבלה על הרשאים לנסוע: "כל זמן שלבו של אדם נוטה עוד לאיזה תאוה של עולם הזה אפילו כל דהוא אפילו פעם אחת בשנה [!], צריך הוא להיות יושב אהל ולא יוכל עוד לצאת ולבוא בחצרות וברחובות פן יחטיאנו היצר הרע חלילה, אבל אם שיבר כל התאוות [...] יכול הוא לצאת ולבוא [...] ואינו חוטא כלל".[[96]](#footnote-96)

עם זאת, ר' קלונימוס קלמן מעורב במציאות החברתית והכלכלית שסביבו ומנתב דרכים בתוכה. הוא מצדיק את העיסוק בפרנסה, אשר נחשב חיובי במובן הרמב"מי[[97]](#footnote-97) כהכנה לתורה ומצוות,[[98]](#footnote-98) ואף כהזדמנות לעבודה ישירה בגשמיות. הוא מרבה לעורר על חשיבותה של הצדקה, וגם ביקורתו על ריבוי העיסוק בסחורה משולבת במודעות חברתית למצוקה הכלכלית הרווחת[[99]](#footnote-99) ובביקורת חריפה על בעלי הממון המוסיפים עיסוק בהלוואות בריבית (ב"היתר עיסקא") במקום לחזק את השכבות החלשות על ידי הקדשת ממונם העודף לגמילות חסד וצדקה.

שנותן גם לאחרים בעיסקא, כמו שעינינו רואות בעוונותינו הרבים [...] ועל אחיהם [...] המדולדלים לא ישימו עיניהם להחזיקם בגמילות חסד לבל יפולו, לא זו הדרך אלא יעסוק בפרקמטיא כפי צורך פרנסתו ומהמותר יעסוק בגמילות חסדים ובצדקה, ואז [...] יחזיק ידי אחיו שילוה להם בלי עיסקא וגם אחיו יוכלו להתפרנס בנקיות.[[100]](#footnote-100)

הוויכוח הכללי לגבי אפיון היחס לעולם הגשמי בחסידות כשלילי או חיובי נמשך משלום ובובר ועד היום.[[101]](#footnote-101) עמו נמשך הוויכוח בין המדגישים את הפן הסגפני[[102]](#footnote-102) לבין המדגישים את מקומם החיובי של יצרים גופניים בעבודת ה' החסידית.[[103]](#footnote-103) בתוך החסידות מצויים ביטויים רבים לשני הכיוונים, לא פעם בשילובים שונים ביניהם. ר' קלונימוס קלמן נטוע בעולם המציאות הממשית ודואג לתיקונו מתוכו. אמנם הוא מתנגד לתעניות יתירות ולסיגופים, אך הוא נוקט עמדה ברורה כלפי ההחומר שרואה בו את אויב הרוח ומתמקד במאמץ להתגבר עליו ולהתרחק ממנו. הוא מדריך להתגבר על התאוות ולהכניע את החומר, לדחות מותרות והנאות גשמיות ולהסתפק במועט, לצמצם את העיסוק בגשמיות למעט ההכרחי, להקטין את מקומם של ענייני העולם הזה בתודעת האדם ובהנהגתו, ולשאוף למצב קיומי של תחושת ניכור וזרות כלפי העולם הגשמי.[[104]](#footnote-104) בעוצמת יחסו השלילי לגשמיות הוא חורג מגישתו של החוזה מלובלין ואף מזו של ר' אלימלך, וקרוב לגישתו של היהודי הקדוש מפשיסחא.[[105]](#footnote-105)

צדיקים והעולם הגשמי

בהתייחסויותיו לעבודה בגשמיות של הצדיק, ר' קלונימוס קלמן אינו עוסק בביאור רעיוני מופשט, אלא מתמודד עם מציאות מורכבת. עם התרחבותה של החסידות והתמסדותה, היא כוללת גם הנהגות של חלק מהצדיקים בעושר, ואף בשפע מופלג וראוותני שהתבטא בלבוש מפואר, בבתים מהודרים, בכלים יקרים, במרכבות מפוארות, בסוסים אבירים ועוד. ר' ישראל מרוז'ין[[106]](#footnote-106) הוא הידוע ביותר ב"הנהגת המלכות" שלו, אולם הנהגות עשירות ופאר היו מצויות, בפרט באוקראינה, גם מוקדם יותר אצל ר' ברוך ממז'יבוז', ר' מרדכי (מוטל'ה) מצ'רנוביל, ר' שלום שכנא (אביו של ר' ישראל מרוז'ין) ואחרים.[[107]](#footnote-107) הנהגות אלו עוררו ביקורת חריפה מצד המתנגדים, מצד המשכילים וגם בתוך החסידות.[[108]](#footnote-108) בד בבד, הן זכו לגיבוי ולאופני הצדקה שונים בחסידות.

ר' קלונימוס קלמן מקדיש מקום משמעותי לנושא זה, שהנו טעון במיוחד לאור גישתו השלילית לגשמיות. הוא הכיר צדיקים רבים. את חלקם העריך מאוד, ואחרים דחה בתוקף כצדיקי שקר.[[109]](#footnote-109) לחוזה מלובלין היה יחס חיובי כלפי הנהגות של שפע חומרי וניתן למצוא אצלו ביטויי הערכה לצדיקים הנוהגים בעושר ופאר. בדומה לו, גם ר' קלונימוס קלמן, אשר אמנם מודע לביקורת החריפה על כך, [[110]](#footnote-110) מקבל את הנהגותיהם ומצדיקן.[[111]](#footnote-111) הקשר בין עידוד עבודה בגשמיות מלכתחילה[[112]](#footnote-112) לבין שפע חומרי מופלג אינו הכרחי,[[113]](#footnote-113) אולם בפועל שימשה העבודה בגשמיות כאחד היסודות המרכזיים להצדקת הנהגת פאר,[[114]](#footnote-114) וגם במאור ושמש היא מקושרת להנהגה זו.

ר' קלונימוס קלמן מדגיש את היגיעה הממושכת הנדרשת בהתרחקות מגשמיות - בתורה, בתפילה ובמצוות - כתנאי מוקדם לעבודה בגשמיות וכדרישה מתמשכת גם בדרגות גבוהות. היכולת לעבודה בגשמיות מתוך שפע ניתנת רק לצדיק יחיד סגולה[[115]](#footnote-115) שזכה לאחר יגיעה רבה ל"גדלות שני" של זיכוך ודבקות מתמדת,[[116]](#footnote-116) שכן אז הוא "[ו]יוכל לעבוד את ה' בכל תנועותיו אפילו בעסקו בעניני עולם הזה [...]. לזה האדם חונן ה' בכל טוב בדירות ומלבושים וכלים וסוסים ובהמות מחמת שיש לו שכל לקשר הכל להבורא ב"ה ולא יזיק לו העשירות".[[117]](#footnote-117)

בדרגה העליונה שלאחר היגיעה, העבודה בגשמיות אף הופכת למוקד עיקרי.[[118]](#footnote-118)

דהעיקר הוא להיות עמל ויגע לעבודת השי"ת תמיד יומם ולילה בתורה ותפלה לישא עמל עול מלכות שמים ואחר כך [...] בא מזה למדריגה להיות כל מעשיו הגשמיים [...] גם כן עבודה גדולה להוציא הניצוצים הקדושים [...] אבל לאו כל אדם זוכה לכך רק אחר יגיעה רבה וכבר עברו עדן ועדנים בעבודת השי"ת באמת ואמונה אזי נותנים לו מן השמים זאת המתנה[[119]](#footnote-119) להיות גם עסקיו הגשמיים גם כן עבודה גדולה ועושה יחודים גדולים בהם וזה הוא עיקר העבדות.[[120]](#footnote-120)

העמדת האפשרות לעבודה בגשמיות כמתנה משמיים עבור הצדיק לאחר יגיעתו המתמשכת בתורה,במצוות ובזיכוך הגשמיות נשמעת, כפי שצוין במחקר, כהמשך פיתוח של יסודות מהרמח"ל.[[121]](#footnote-121) אמנם בחירתו של ר' קלונימוס קלמן להתמקד בדגם זה אינה מובנת מאליה, נוכח דגמים אחרים של עבודה בגשמיות שפותחו בחסידות סביבו.[[122]](#footnote-122) הדרישה ליגיעה מתמשכת זו כתנאי לעבודה בגשמיות תואמת את מקומה ההכרחי של היגיעה במאור ושמש, אולם היא לא תמיד התקיימה בפועל אצל צדיקים שנהגו ב"דרך המלכות", בפרט כשהתחילו להנהיג בגיל צעיר מכוח שושלת יוחסין שהלכה ותפסה מקום משמעותי בחסידות בתקופתו.[[123]](#footnote-123)

עיקר עמדתו של ר' קלונימוס קלמן לגבי עבודה בגשמיות מלכתחילה מתוך שפע חומרי מאופיינת בקבלתה והצדקתה לגבי צדיקים יחידי סגולה ובדחייתה הגורפת לגבי כל השאר.[[124]](#footnote-124) לשני עניינים אלו יש מקום מרכזי בדרשותיו, ולא פעם הם מובאים יחדו כמשלימים זה את זה. למשל, בדרשה על עבודת בצלאל במלאכת המשכן כמודל לעבודה בגשמיות לצדיקים בלבד, הוא מתאר טעויות מכיוונים הפוכים: אלו "שאינם מבינים זאת בשכלם איך אפשר במעשי בני אדם הגשמיים למשוך בהם שישרה שכינתו במעשי ידיו"; ואלו המבינים שהדבר אפשרי, אבל טועים לחשוב שהם עצמם יכולים לעשות זאת. בהמשך הוא מבאר בהרחבה כיצד קדושת השבת מהווה מענה לשתיהן, בהיותה "מופת חותך" לקיומה של היכולת להמשיך קדושה לעולם הגשמי מחד, ולאפיונה כתלויה בדרגת האדם ואפשרית בשיאה רק לצדיקים מאידך.[[125]](#footnote-125)

לצד הצדקת העבודה בגשמיות לצדיקים לאחר יגיעה, מקפיד ר' קלונימוס קלמן להדגיש מאוד את תיחומה ולהזהיר מפני סכנותיה.

באחוז הצדיק דרכו לקשר הכל בבורא ית"ש על ידי תורתו ותפלתו הקדושים בהזדככות חומרו אז גם אחר למודו ותפלתו יוכל לאכול גם כן בקדושה[[126]](#footnote-126) ולהלביש מלבושים טובים ויקרים ולדור בדירות נאות כי יוכל לקשר הכל בהבורא ב"ה ולהעלות ניצוצות קדושות שבהם **אבל**[[127]](#footnote-127) אם ח"ו אינו עובד ה' באמת בדבקות גדול וכו' ורוצה ליקח לעצמו מדריגה זו להעלות ניצוצות קדושות ממדריגות תחתונים מאכילה ושתיה ודירות נאות ועדיין לא הזדכך חומרו מכל וכל וממילא לא יוכל להיות דבוק כל כך שיוכל להעלות ניצוצות קדושות ממדריגה תחתונה ועל ידי זה יוכל ליפול ח"ו לעומקא דתהומא.[[128]](#footnote-128)

על רקע מקומה המרכזי של העבודה במחשבה בראשית החסידות כהנחיה כללית וכיסוד המעניק ערך לפעולות חולין גשמיות,[[129]](#footnote-129) והתופעות שהתפתחו מתוך כך, הוא חוזר ומזהיר שהתמקדות בעבודה במחשבה מוגבלת לצדיקים בלבד. בדרשה על "לא בשמים היא" הוא מתריע בחריפות: "לא תמצא דרכי התורה במי שמתדמה לעלות ומשוטט במחשבתו על פני השמים ובמעשהו לא יהיה דבר חפץ",[[130]](#footnote-130) ומזהיר בפרט לגבי עבודה בגשמיות:

לבל יחשוב אדם להתדמות לפי דעתו לגדולים [...] על ידי שיעסוק בדברים המונים וידמה בנפשו להדבק במחשבתו למעלה בעת עשייתו הדברים ההם ובזה יעבוד ה' לפי דעתו [...] ובעל נפש אשר נוגע יראת ה' בלבבו יתרחק מדרך ההוא וימנע רגלו מנתיב האנשים המתדמים ללכת בדרך הזה.[[131]](#footnote-131)

מלבד תיחומה החד לצדיקים בלבד, מתבטא מיתון מקומה של העבודה בגשמיות גם בהערכתה השכיחה כ"קטנות".[[132]](#footnote-132) במקומות רבים במאור ושמש מודגשת מעלת העבודה בתורה ובתפילה לעומת העבודה בגשמיות. גם לצדיקים, העיסוק בגשמיות, תוך דבקות המחשבה נתפסת כירידה נצרכת ו"קטנות" לעומת דרגות שיא בדבקות בתורה ובתפילה.[[133]](#footnote-133)

ואיכות התקשרות נשמותיהם [של צדיקים] הוא על ידי שמפשיטין את עצמם מהגשמיות[[134]](#footnote-134) ויוצאין מתוך חומריותם לגמרי לקשר נשמותיהן באין סוף ברוך הוא [...] אמנם [...] בשם הבעש"ט ז"ל שהגם שנקשר הנשמות למעלה בשרשם צריך לראות לבל יתבטלו ממציאותם ושיוכלו לחזור להגשמיות,[[135]](#footnote-135) רק שישארו דבוקים באופן שגם אף אם יתעסקו בגשמיות לא תפרד מחשבתם מהבורא יתברך וגם בעסקם בגשמיות יהיה מגמתם לעבודת הבורא ב"ה, **וזאת היא עבודה בבחינת קטנות כידוע**.[[136]](#footnote-136)

במדרגת הדבקות של "גדלות שני", לאחר ביטול התאוות, יכול האדם "לעבוד את ה' בכל תנועותיו אפילו בעסקו בעניני עולם הזה [...] רק שבעת התורה והתפילה הוא דבוק מאד ויש לו כמעט התפשטות הגשמיות, ואחר התפילה בעת שעוסק בעניני עולם הזה דהיינו באכילה ושתיה או בהתעסקו בדירות נאות וכדומה הוא הכל מקשר למלכות שמים".[[137]](#footnote-137)

חשוב להבהיר כי היררכיה זו, שבה העבודה בגשמיות נמוכה יותר מן העבודה בדבקות בתורה ותפילה, משמעותית מאוד במאור ושמש, אולם היא משנית ביחס להיררכיה שבין הצדיק לאחרים.[[138]](#footnote-138) העבודה בתורה, תפילה ומצוות בדבקות גבוהה יותר מעבודה בגשמיות של אותו אדם[[139]](#footnote-139), אולם הפער שבין הצדיק לשאר בני אדם גובר על הפער שבין עבודה נורמטיבית לעבודה בגשמיות. לכן עבודת הצדיק בגשמיות נחשבת גבוהה יותר מעבודת תורה ומצוות של אחרים.[[140]](#footnote-140) הדגם המרכזי המתקבל הוא של עבודה בגשמיות מלכתחילה לצדיק בלבד, שהיא במעמד נמוך מן העבודה הנורמטיבית של הצדיק הכרוכה בדבקות ובהתפשטות הגשמיות, אך במעמד גבוה מן העבודה הנורמטיבית של כל אדם.

ר' קלונימוס קלמן מעצים את הפער בין הנהגת הצדיקים בעבודה בגשמיות להנהגת שאר בני אדם גם בהשגבת האפשרות להבין את דרגת הצדיק. "אי אפשר לבני אדם להבין מעשיו ודרכיו של הצדיק [...] מחמת שהצדיק הוא מופשט מגשמיות העולם הזה ואי אפשר לאדם שהוא מלובש בגשמיות זה העולם להבין השגות הצדיק עד היכן מגיע".[[141]](#footnote-141) העצמת הפער משמשת להצדקת העבודה בגשמיות של הצדיק, אולם לצד זה היא גם מרחיקה אותו מן הכלל, ובכך הופכת לאמצעי נוסף למיתון מקומה של העבודה בגשמיות. צדיק מזוכך העובד בגשמיות אינו יכול לשמש דוגמה לאחרים, ודווקא צדיק שעדיין נצרך לסייגים והתגברות על תאוות, הוא המועדף כמנהיג.

הצדיק אשר כבר הוא מזוכך מכל וכל ממנו אינו יכול ללמוד האיש אשר הוא משוקע בתאוות, כי הצדיק הזה הביא הכל אל הקדושה על כן הוא אוכל ושותה משמנים ויין ולובש בגדים נאים ויפים ויושב בדירות נאות ובכל אלה הוא עובד עבודתו הגבוה שמעלה ניצוצין קדושים ומכניס הכל אל הקדושה, ואיך יוכל השפל ערך ללמוד ממנו שאינו רואה ממנו שום עבדות מענינים אלו שהוא צריך, אלא צריך להתדבק עצמו לצדיק אשר לא הגיע עדיין למעלות הצדיק הנ"ל רק הוא בתוך העבודה [...] שלא הזדכך עדיין לגמרי [...] וצדיק זה הוא עושה גדרים וסייגים לעצמו ושומר עצמו גם מן המותר לו כדי לזכך עצמו כראוי, ויוכל השפל ערך ללמוד ממנו איך לעשות גדרים לעצמו להתגבר על יצרו.[[142]](#footnote-142)

מעמדם המרכזי של ההתרחקות מתאוות גשמיות ושל הצדיק כמורה דרך המהווה דוגמה אישית שקול לצמצום מקומה של העבודה בגשמיות מתוך שפע גשמי גם באופן נוסף. בדרשה הפונה לצדיקים (או לשואפים להיות צדיקים) מזהיר ר' קלונימוס קלמן ממראית העין של נטייה לתאוות גשמיות, תוך חידוד הניגוד שבין תאוות גשמיות לדבקות בעבודת ה'. "מדרך הצדיק לקרב בני אדם לעבודתו ית"ש ללמד אותם שלא ימשכו את לבם אחר התאוות הגופניות רק לדבק את עצמו בו [...] צדיק כזה צריך לשמור את עצמו מלעשות איזה דבר לפני בני אדם שיהיה נראה להם שהוא לא טוב הגם שבאמת זה הדבר עושה הצדיק בלי שום סיג ופסולת". לפי דרשתו שם, אברהם, שלימד את בני דורו להתרחק מתאוות ומהנאות גשמיות, חשש שיופיה של שרה יפגע ביכולתו להנחיל יסוד זה, כי יטענו: "הוא לקח לעצמו היפה בנשים ואותנו יזהיר שלא להסתכל ביופי אין תוכו כברו הוא מיקל לעצמו ומחמיר לאחרים".[[143]](#footnote-143)

ר' קלונימוס קלמן מקבל מרבותיו את תפיסת המשכת השפע כתפקיד מרכזי של הצדיק,[[144]](#footnote-144) ומבקר בחריפות את אלו שאינם מכירים בצדיק כמקור השפע.[[145]](#footnote-145) עם זאת, המורכבות ביחסו לצדיקים הנוהגים בשפע גשמי מופלג ניכרת גם בכך שלצד ההצדקות להנהגה זו, הוא חוזר ומשבח את הדגם המנוגד של הצדיק המסתפק במועט ואינו אוגר ממון ורכוש לעצמו. "הצדיק מואס בעניני העולם וכל התענוגים וכסף וזהב שבעולם מאפס ואין נחשבו לו על כן כאשר יזמין לו ה' יתברך שפע ברכה בכסף או בזהב הוא מבזבז על צדקה ושאר צרכי מצוה ואינו מניח לעצמו כלום".[[146]](#footnote-146) דמותו של ר' חנינה בן דוסא, המהווה צינור שפע לכל העולם, בעוד הוא עצמו מסתפק במועט באופן קיצוני משמשת עבורו דמות אידיאלית של צדיק. בכך הוא ממשיך את דרכו של ר' אלימלך, שראה בר' חנינא בן דוסא דוגמה חיובית, ולא את דרכו של החוזה שראה אותה בביקורתיות על צמצום השפע.[[147]](#footnote-147)

וצדיקי הדור [...] אשר על ידי מעשיהם הטובים הם משפיעים כל הטובות בעולם [...] והם מסתפקים את עצמם במיעוט ההסתפקות ומחלקים ההשפעות [...] כמו שמצינו כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, רצה לומר על ידי השביל וצינור שלו,[[148]](#footnote-148) וחנינא בני די לו בקב חרובין [...] שמסתפק את עצמו במעט ההסתפקות.[[149]](#footnote-149)

ר' קלונימוס קלמן מרבה להשתמש במונחים של העלאת ניצוצות ומדגיש שהצדיק מחויב להכניס את כל ענייני העולם הזה לקדושה,[[150]](#footnote-150) אולם גם בהקשרים אלו ניכרת הנטייה לצמצום. לעומת הגישות האקטיביות בדבר העלאת הניצוצות בחלקים מסוימים בחסידות, במאור ושמש, גם כשמדובר בצדיקים, יש צמצום ניכר של הפן האקטיבי והדגשת הפן הפסיבי. ההבדלים בין צדיקים במספר חסידיהם וברווחתם החומרית "בעניני הדירות ומלבושים והמאכלים", נוצרים "מפני שזה הצדיק יכול להעלות הנשמות והניצוצים הקדושים ולקשרם לשרשם יותר, לכן הנשמות והניצוצין [...] **נמשכים** למקום שתהיה להם עליה".[[151]](#footnote-151)

גם תפיסת הניצוצות הפרטיים, המשמשת במקורות חסידיים שונים כבסיס לפעולה אקטיבית, כרוכה במאור ושמש בתיאור פסיבי. הניצוצות הם הנמשכים אל מקורם, ומשיכה זו נעשית ממילא כשהוא מזכך את עצמו: "וכשהאדם מתקן את עצמו אז **ממילא** באים אליו כל הניצוצים שלו השייכים לשורש נשמתו כדי לתקנם דהיינו הן ממאכלים ומשקים וחפצים ובגדים מכל הדברים שבעולם יש בהם ניצוצים קדושים שהמה נשמות קדושים **וממילא באים הם לאדם הצדיק** **בלי שום טורח** כדי שיתוקנו אותם הניצוצות על ידו כי כל הדברים נמשכים אל המקור והשרש".[[152]](#footnote-152)

לעומת גישות מראשית החסידות הקוראות להעלאת ניצוצות גורפת בכל מקום שאדם מגיע אליו, במאור ושמש אפילו הצדיק מוגבל להעלאה סלקטיבית:

צריך הצדיק לשמור את עצמו מאד מאד מאותם בני אדם שאינם משרש נשמתו [...] ליזהר שלא לייגע את עצמו כדי להעלותן ולקשרם בשרשם כי על ידי כן יכול חלילה הצדיק ליפול למטה ממדריגתו [...]. והצדיק בעברו דרך המקומות שאינם שייכים לשורש נשמתו הוא שומר את עצמו לעשות איזה יחוד שמה [...] כי על ידי כן יבאו הניצוצים אליו ממילא והוא אינו חפץ בהם שעל ידי כן יפול [...], אלא מקצר [...] עד בואו אל מקומו ושרשו ואז אוחז צדיק דרכו והלוכו בקדש.[[153]](#footnote-153)

הדגשת הקירוב הסלקטיבי המוגבל היא פן נוסף של קו הצמצום וההתכנסות. בראשית החסידות ניתן מקום משמעותי לפעולה רחבה של הצדיק לקירוב והעלאה, "שהיה הבעש"ט ז"ל מצוה לכל אנשיו לנסוע לתקן את העולם",[[154]](#footnote-154) גם במחיר "ירידת הצדיק". בהמשך נשמעים קולות רבים יותר המסתייגים מכיוון זה, ובהם גם החוזה מלובלין.[[155]](#footnote-155) אזהרותיו החריפות של ר' קלונימוס קלמן שהצדיק "צריך להיזהר שלא יקרב אלא מבקשי ה' ",[[156]](#footnote-156) מעצימות את מגמת ההתכנסות והצמצום שתלך ותתחזק עוד יותר בחסידות המאוחרת.[[157]](#footnote-157)

בחינת דבריו של המאור ושמש לגבי יחסם של צדיקים לגשמיות, ובפרט לגבי עבודה בגשמיות של צדיקים מתוך שפע ופאר, מראה היטלטלות ומתחים פנימיים. אמנם הטיפולוגיות המוצגות בדרשות חסידיות בין צדיקים לאחרים ובין סוגי צדיקים יכולות להיות נזילות,[[158]](#footnote-158) ויתכן שחלק מהביטויים המסייגים את מקומה של עבודה בגשמיות לצדיקים מכוונים לצדיקים שאינם בדרגת יחידי הסגולה הראויים לה. אולם עדיין, מתקבלת תמונה של יחס מורכב לנושאים אלו.

המתח הבסיסי הוא בין הגישה השלילית לגשמיות והקריאה להתרחק ממנה לבין הצורך להצדיק הנהגות הפוכות של צדיקים מוערכים ומקובלים. הפתרון המתקבל אצלו מפותח בדרך המקובלת של הפרדה חדה בין יחידי סגולה לבין כל השאר. זוהי עמדתו ב"סדר ראשון", אולם אין בכך מיצוי שלה, והמתח בין הקצוות נשאר, ועמו מתח המתעורר בין מרכזיות מקומו של הצדיק כדוגמה אישית לבין הצורך להזהיר בחריפות שלא לנסות ללכת בדרכי הצדיקים הנוהגים ברחבות גשמית מופלגת. הצדיק, באופני הנהגתו, בהתלהבותו הכריזמטית בזמן עבודת ה' כמו גם בהקפדתו וביגיעתו, אמור לשמש דמות להזדהות שמעוררת השראה והתלהבות ומכוונת את האדם. לצד האזהרות מפני חיקוי חיצוני של מעשי צדיקים, הוא חוזר ומדריך ללמוד מהנהגותיהם של דרכי התשובה, של אהבה ויראה, תפילה, דבקות והתלהבות. בהקשרי גשמיות הוא קורא ללמוד מצדיקים שליטה בתאוות והתרחקות מגשמיות, ואפילו ללמוד משפע גשמי של צדיקים על מעלת הביטחון ומיעוט העיסוק בפרנסה.[[159]](#footnote-159) אולם בד בבד הוא חוזר ומזהיר שאין ללמוד מדרכי הנהגתם בפאר. מתחים אלו באים לידי ביטוי בתנודות שבין הערכת הצדיקים הזוכים לשפע חומרי כמי שזכו מתוך יגיעתם לדרגה גבוהה, שבה הם יכולים להעלות יותר ניצוצות ולעבוד בגשמיות מתוך שפע זה, לבין השגבת דרכם וההדרכה לבחור להידבק דווקא בצדיק שעדיין עובד על התרחקות מגשמיות, אזהרות לצדיקים מהתנהגויות ראוותניות, העצמתו של דגם הצדיק המסתפק במועט ומיתון מקומה של העבודה בגשמיות באופנים נוספים.

מתוך הצבת העבודה בגשמיות כמתנה משמיים ליחידי סגולה לאחר עמל רב בתורה ומצוות, תוך הדגשת הצורך בהמשך יגיעה זו גם בדרגות הגבוהות,[[160]](#footnote-160) ניתן לראותה כהרחבת המערכת הנורמטיבית, ולא כיסוד מתחרה שיש בו איום עליה. תפיסה זו מתאימה לתמונה העולה מהדרשות בהן נראה יחס סימטרי בין הצדקת העבודה בגשמיות מתוך שפע, כשמדובר בצדיקים, לבין דחייתה הנחרצת, כשמדובר באחרים. אולם בחינתן של האזהרות החריפות שלא לנסות לנהוג בה ושל האופנים השונים בהם הוא מנסה למתן את מקומה ואף תשומת לב לסמני שיח,[[161]](#footnote-161) מעלות תמונה מורכבת, שבה נראה שהאזהרות להתרחק משפע גשמי ומעבודה בגשמיות מהוות מוקד חזק יותר מהצדקתה עבור צדיקים. לצד קבלתה של העבודה בגשמיות כהרחבת המערכת הנורמטיבית לצדיקים הראויים, ראה ר' קלונימוס קלמן בחומרה את הסכנות הגלומות בהתפשטות הנהגה זו ובאימוצה הרחב,[[162]](#footnote-162) והקפיד לחזק את גבולותיה.

שאלת היחס בין האידיאולוגיה/התיאולוגיה, החוויה, והמעשה נדונה בהקשרים כלליים רבים. החוויות, בעיקר של החסיד, אך גם של הצדיק – משמעותיות מאד במאור ושמש, ויש בדבריו שיקופים שלהן, ביקורות עליהן והכוונות לעיצובן. לענייננו כאן משמעותית במיוחד שאלת היחס בין המציאות החברתית-כלכלית לבין הרעיונות המפותחים בדרשות החסידיות. במאור ושמש יש התייחסויות מפורשות רבות למציאות הדינמית שבסביבתו הרחבה, והזיקות הרבות בין תכני הדרשות למציאות הזו הנן ברורות וגלויות. מתוך כך עולה שאלת הכיוון: האם הדרשה באה לפתח בסיס תיאולוגי לעיגון המציאות הקיימת, או האם היא באה לעצב ולכוון מציאות זו? לגבי עבודה בגשמיות של צדיקים, דומה שהדרשות המצדיקות אותה, ובפרט את הנהגות העושר המופלג, באות כביסוסה וכהצדקתה של מציאות קיימת.[[163]](#footnote-163) לצד זה, הדרשות הרבות שקוראות לחסידים להתרחק מגשמיות ומניסיונות לעבודה בגשמיות בדרכי הצדיקים הנוהגים בשפע, ולהעדיף צדיקים העובדים על דחיית הגשמיות, ושקוראות לצדיקים למתן את מקומה של העבודה בגשמיות, להיזהר מסכנת מראית העין ולאמץ דגם של צדיק המסתפק במועט, באות לכוון ולעצב את דרכם של חסידים ושל שאר הצדיקים בתוך המסגרות הקיימות.

קיום מצוות

הדגשת הדקדוק במצוות

לצד חיזוק מסגרת המצוות,[[164]](#footnote-164) ולעתים אף העצמת החומרות,[[165]](#footnote-165) ניתן למצוא בספרי החסידות גם הסתייגויות מהקפדה יתירה על דקדוקים וחומרות, והתייחסות להקפדה זו בתור עצת היצר הרע[[166]](#footnote-166) שעלולה לפגוע בערכי השמחה והאהבה. בטענות המתנגדים, שנשמעו היטב בתוך החסידות, יש התייחסות חשובה לסכנות הטמונות בפגיעה בלימוד התורה, בפגיעה בזמני התפילה כהלכתה ובפגיעה בדקדוק המצוות בקרב החסידות.[[167]](#footnote-167)

ר' קלונימוס קלמן נוקט עמדה ברורה וחדה לפיה יגיעה בתורה ותפילה והקפדה מלאה ומדוקדקת על קיום מצוות מוצבות כיסוד הכרחי ומרכזי בעבודת ה'.[[168]](#footnote-168) הוא מחזק מאד את היסודות הללו ואף מרחיב את גבולות התורה והמצוות תוך כדי הכללת רובדי המנהגים והחומרות יחד עם גופי ההלכה,[[169]](#footnote-169) אולם הוא נמנע מהרחבת גבולותיהן לעולם הגשמי באופנים שונים המצויים בחסידות.[[170]](#footnote-170)

במאור ושמש, חשיפת האור האלוקי במציאות הגשמית, והעבודה הפנימית באהבה, יראה והתלהבות, אינם מצויים במתח עם התורה והמצוות, אלא משולבים בהם וממומשים דרכם. "ואיש הישראלי מחויב לשבור כל המסכים המבדילים ולהכניע הגוף אל הנשמה שהנשמה תאיר בהגוף ובכל המסכים [...] ועל ידי מה יוכל זאת על ידי התורה בדחילו ורחימו ומצות ומעשים טובים בלהב אש".[[171]](#footnote-171)

תורה, תפילה ומצוות נתפסים כאמצעים הכרחיים לתכלית של השגת רוממות ה' ודבקות בו. "ידוע שעיקר עבודת האדם לבא לתכלית השלימות בעבודתו יתברך שמו להשיג אלהותו יתברך שמו הוא על ידי התורה והתפלה";[[172]](#footnote-172) "שבלתי אפשר להשיג אלהותו יתברך שמו אלא כשיקיים כל התורה [...] שהן תרי"ג עטין [...] עצות לאדם איך יוכל להשיג אלהותו".[[173]](#footnote-173)

גם העלאת הניצוצות משמשת במקומות רבים במאור ושמש בהקשרי תורה, תפילה ומצוות. "כל עבודתינו [...] הוא לברר הניצוצין ולהעלות הכל למעלה על ידי תפלתינו ולמוד תורתינו הקדושה".[[174]](#footnote-174) כך גם לגבי ניצוצי הנשמה הפרטיים: "ובמה יתכן לאדם לברר ניצוצי נשמתו שימסור גופו ונפשו תמיד על קדושת שמו יתברך הן בעשיית המצוה והן בתורה ותפלה ובפרט ביחוד שמע ישראל".[[175]](#footnote-175) העלאת ניצוצות על ידי אכילה בקדושה, שפותחה בהרחבה בחסידות בהקשרי עבודה בגשמיות, משמשת גם לחיזוק המצוות, בעיקר כשרות וברכות. "ובאם שמתגלגל בבהמה טהורה וְתִשָּׁחֵט ותהיה כשרה וְתֵאָכֵל בקדושה ובטהרה אז יהיה תיקון להמגולגל וכן בכל המאכלים יש ניצוצות קדושים שיש עליה על ידי שנאכלים בקדושה ובטהרה ובברכה תחלה וסוף".[[176]](#footnote-176) העלאת ניצוצות על ידי קיום המצוות מחזירה את הדגש למובנה העיקרי בקבלת האר"י,[[177]](#footnote-177) וחלה על כל אדם. "והעלאת הניצוצין הוא על ידי הזדככות אדם וקיום המצות שכשזהיר לברך על המאכל ברכה הראוי לו הוא מעלה הניצוצין על ידי זה או בזהירות נטילת ידים וכן בכל קיום המצות מתעלין הניצוצין הקדושים כל ניצוץ מתעלה במצוה הראוי לו כפי שרשו".[[178]](#footnote-178) הברכה על אכילה ושתייה היא עיקר העלאת הניצוצות, בכוחה הופך המאכל לרפואה, והיא תנאי הכרחי להמשכת השפע לישראל.[[179]](#footnote-179) ר' קלונימוס קלמן חוזר ומדגיש כי הקפדה מדוקדקת על כשרות המאכלים היא תנאי הכרחי להשגת יראת שמים ושבירת מסכים, להשגת תורה, להמשכת שפע ולהשגת דרגות קדושה.

שאי אפשר לבא להשגות התורה עד שישמור את עצמו ממאכלות אסורות מכל וכל [...] ואפילו מן דבר שאינו אסור אלא משום חומרא בעלמא [...] ובפרט לחקור שלא לאכול אלא מן שוחט כשר על צד היותר טוב, וכל דבר הצריך סימן או בדיקה מן תולעים צריך להחמיר על עצמו לעשות כדת וכנכון[[180]](#footnote-180) [...], אבל אם הוא מיקל על עצמו אפילו בדבר שאינו אלא חומרא בעלמא אפילו אם יתנהג בדרכי חסידות ופרישות על כל הצדדים ושוקד על פתחי תורה ועבודה יום ולילה לא יוכל להשיג הקדושות עליונות על נכון.[[181]](#footnote-181)

חשיבות ההקפדה על זהירות "במאכלות או בדיבורים האסורים כרכילות וליצנות ושקרים ודומיהם" מבוטאת גם בקביעתו כי הקפדה זו היא המשמרת את "ברית הלשון", ואף הופכת כל לשון ל"לשון הקודש", ואילו עבירות בתחומים אלו מפקיעות את הקדושה מ"לשון הקודש".[[182]](#footnote-182) דברים אלו חורגים מתפיסת הלשון הקבלית האונטולוגית, הגם שהם כרוכים שם בתפיסה אונטולוגית של הנזק מעבירות.[[183]](#footnote-183)

ר' קלונימוס קלמן מזהיר במיוחד על שמירת גדרי ההלכה גם בנושאי תפילה שהיו במחלוקת בתוך החסידות בסביבתו. הוא מייחס חשיבות רבה לעבודה פנימית אך מדגיש שאין לקבלה כנימוק לדחיית גדרי הלכה בתפילה. ההתמקדות בכוונה פנימית בתפילה עמדה ברקע העדפת תפילה ביחידות אצל חלק מגדולי החסידים והצדיקים. "רבים וכן שלימים בדעת וביראת ה' עושים עצות לעבדות שבלב זו תפלה, ויש רבים מהם שמתפללים בינם לבין עצמם כדי לכוין היטב, אבל האמת הוא שלא להפריש עצמו מהציבור".[[184]](#footnote-184) הוא תובע להקפיד על תפילה בציבור, תוך הדגשה כי למרות הקשיים, יש גם במסגרתה אפשרות להתעלוּת אינדיווידואלית.

והוא העיקר עבדות בדורות הללו שיהיה התפילה ביראה ואהבה רבה [...]. אבל העיקר הוא להתפלל עם הציבור דוקא, הגם שמתפללים במהירות או באריכות מחויב לדחוק את עצמו להתפלל דוקא בציבור ולא ביחידות ואז יוכל לבוא לידי מדריגות גדולות. והנה הגם שמתפללים אלף אנשים ביחד בציבור מכל מקום אינו דומה תפילת זה האדם לזה האדם, שכל אחד מוצא אלהותו יתברך לפי כוונתו והכנתו.[[185]](#footnote-185)

נושא טעון במיוחד היה הנוהג לאחר זמן התפילה, שהתפשט בחלקים מסוימים בחסידות,[[186]](#footnote-186) ונחשב למאפיין של חסידי פשיסחא. ר' קלונימוס קלמן מתריע בחריפות כנגד ההצטרפות לדרך זו.

והאנשים אשר יעשה להם כהיתר לוותר על דברי הפוסקים בחשבם כי באם לא יתפללו בזמנם תפילתם יותר מעולה וכדומה עבודתם אך שוא והבל. [...] לא תמצא דרכי ה' "מֵעֵבֶר לַיָּם" פירוש האנשים העוברים ומוותרים על התורה ומורין היתר לעצמם לעבור זמן התפילה וכדומיהן. "לֵאמֹר מִי יַעֲבָר לָנוּ אֶל עֵבֶר הַיָּם", פירוש שתאמר שאתה נכסף ומתאוה לעבור אליו ולהתדבק במי שעובר על ים התורה, "וְיִקָּחֶהָ" שילמוד אותנו עניניו, לא תעשה כן.[[187]](#footnote-187)

אחת ההצדקות השכיחות לאיחור זמני התפילה היא ההכנה הממושכת שלפניה. ר' קלונימוס קלמן מייחס חשיבות רבה להכנה לתפילה, אולם הוא מדגיש שאין לדחות בעטיה את זמן התפילה. כך למשל עם ההדרכה ללמוד הרבה משניות, גמרא וזוהר כהכנה לזיכוך הכוונה בתפילה, הוא מזהיר "ולזה צריך זריזות גדול שילמוד הרבה ולא יעבור חס ושלום זמן התפילה".[[188]](#footnote-188)

ר' קלונימוס קלמן ער מאד לבעיות שמסביבו, וניתן להבין חלק מאזהרותיו לאור מחלוקות פנים-חסידיות או מחלוקות עם המתנגדים. אולם האזהרות החוזרות על הקפדה מרבית גם בנושאים של ברכות הנהנין - בפרטים רבים בכשרות המאכלים, במצוות דרבנן ובחומרות בכללות - מורות על כך שהקפדה על שמירת מצוות בכללות נתפסת כטעונת חיזוק, ויש טעם לראות את הדברים במבט רחב יותר.[[189]](#footnote-189) הוא נוקט עמדה הטרונומית בשאלת מקור החיוב במצוות,[[190]](#footnote-190) ומעצים בדרך זו יסודות נומיים בהצבת קבלה מוחלטת ומדוקדקת של גדרי ההלכה כיסוד מרכזי בהדרכותיו.

מתנאי העבודה התמימה לבל יפסיע האדם אפילו כחוט השערה שיעבור על אזהרות התורה ואזהרות חז"ל ובעלי האסופות האחרונים אשר דבריהם מלאו פני תבל בשולחן אשר ערכו וכל הפורש מדבריהם כפורש מחייו.[[191]](#footnote-191)

שכיח לתפוס את הדגש ההטרונומי כמנוגד לדגש על היסודות האינדיבידואליים של רגש וחוויה, אולם במאור ושמש הדגשת היסודות ההטרונומיים והנומיים אינה מהווה תחליף לעבודה הפנימית בהשגת רוממות ה' ובהתלהבות, ולגבי הראויים לכך – אף לא לחשיבות הדבקות במחשבה, לעיסוק בתורת הסוד או לשאיפות המיסטיות, אלא משולבת איתן ומועצמת כמסגרת הכרחית להן. הוא מבהיר כי דווקא קיום מצוות "מצד ציווי הבורא" מאפשר התלהבות מחודשת בכל פעם לפי התחדשות האהבה והיראה בהשגת האלוקות,[[192]](#footnote-192) וכי דקדוק מצוות וחומרות הם יסודות הכרחיים לעבודה הפנימית ולהתעלות הרוחנית.

צדיקים וקיום מצוות

שאלת מקומם של צדיקים ביחס לתורה ומצוות עולה על רקע דיונים בשאלות שונות, החל מן השאלה הכללית הרחבה לגבי המתח בין מיסטיקה ומערכת נורמטיבית ועד לשאלות לגבי היחס בין קבלה להלכה, ובחסידות – בין דבקות ללימוד תורה ודקדוק מצוות, בין צדיק לרב ועוד.[[193]](#footnote-193) לענייננו כאן, שאלת היחס בין עבודה ה' בגשמיות לבין עבודת ה' בתורה, תפילה ומצוות, היא משמעותית במיוחד. המתח שבין העבודה בגשמיות כיסוד א-נומי לבין עבודת ה' הנורמטיבית בתורה ובמצוות הודגש בכמה מחקרים. הדגשה זו אינה כרוכה בהכרח בערעור על המחויבות החסידית היציבה כלפי המערכת הנומית ההלכתית, אשר העבודה בגשמיות נתפסת כהרחבתה,[[194]](#footnote-194) אלא בעיקר בטענה שהועלתה הן מצד המתנגדים והן במחקר, ולפיה פתיחת מקום משמעותי לדרכים נוספות לעבודת ה' מפקיעה מהתורה והמצוות את מקומן הבלעדי ובכך מסכנת את מעמדן.[[195]](#footnote-195) לעומת זאת, היו שראו במחויבות החסידית לתורה ומצוות בסיס לתפיסת העבודה בגשמיות כהרחבה שאינה כרוכה באיום עליהן ויכולה אף להעצימן.[[196]](#footnote-196) כפי שראינו, ר' קלונימוס קלמן מבסס מקום להחרגה של צדיקים בהקשרי עבודה בגשמיות, ועולה השאלה האם יש אצלו מקום להחרגתם גם בהקשר של קיום מצוות.

החסידות, המתפשטת ומתמסדת בתקופתו, כוללת ריבוי צדיקים בעלי דרגות שונות, בעלי אופני הנהגה שונים ואף "צדיקי שקר". בתקופה זו גם מתחזקת הזיקה הייחודית של חסיד לצדיק מסוים אחד, ושאלת בחירת הצדיק המתאים הופכת משמעותית מאד. ר' קלמן קלונימוס מדריך את החסידים בעניין זה, מעמיד קריטריונים לבחינת הצדיק,[[197]](#footnote-197) ומדגיש כי הקפדה הלכתית מלאה היא תנאי הכרחי. "כשיראה צדיק שהנהגותיו ביציאתו ובביאתו הוא מתנהג על פי התורה הקדושה **ואינו מיקל כלום חלילה הן בדאורייתא והן בדרבנן**, ובתוך לבו הוא יקד יקוד אש ביחודים ומחשבתו ניכר מתוך מעשיו **זה יבחור לו לרבי**".[[198]](#footnote-198) הוא מדגיש את חשיבותן של העבודה הפנימית, הדבקות ביראה ובתשובה וההתלהבות של הצדיק, אך מבהיר כי הן אינן שוללות את הקריטריון הראשוני של הקפדה על דקדוק במעשים.

וכי תאמר איך נדע מי הוא אשר הוא דבוק תמיד בתשובה הלא יכול להיות שרואים מאדם מעשי נגלות שלו הן בלתי הגון על נכון ואף על פי כן לבו נשבר בקרבו ויקד כיקוד אש בקרבו בהתלהבות גדול להבורא [...], על זה הודיעו לנו חז"ל מי הוא הצדיק באמת [...] **שקראו חז"ל צדיקים לאותן שמדקדקים על עצמם כחוט השערה בעבדות השם** כי מעשה הנגלות הן הוכחה על הפנימיות, והן אמת שצריך להיות הצנע לכת אבל מכל מקום **גם מעשה הנגלות** שלו צריכים להיות בכשרון **שלא יהיה בהם שום דופי**.[[199]](#footnote-199)

הדרישה הנחרצת מן הצדיק להקפדה על גדרי הלכה נוגעת גם לתחומים שבהם התפשטו חריגוֹת של צדיקים: תפילה בציבור[[200]](#footnote-200) וזמני תפילה.[[201]](#footnote-201)

בספריו של החוזה מלובלין מצויים ביטויים למעלת אוהב ה' המוכן בשעת הצורך גם לחרוג משורת הדין.[[202]](#footnote-202) במאור ושמש אהבת ה', המהווה מוקד חשוב, משמשת במובנה המקובל, ללא קשר לפריצת גבולות ההלכה, ואין אצלו מקום להנהגות הקשורות ל"עת לעשות לה'", "עבירה לשמה" או אפילו "הוראת שעה".[[203]](#footnote-203) עם זאת, לגבי בחינת המעשים למפרע, לצד הדגשת חשיבות הביקורת והתשובה המתמדת גם לצדיקים, יש ביטוי להחרגה של צדיקים יחידי סגולה, הזוכים במקרים מסוימים להכרה בכך שגם עבירות שהם עשו יתבררו למפרע כמכוונים משמיים.

לפעמים נראה להצדיק שעשה עבירה ועושה תשובה עליה ובאמת אין זה עבירה והוא היה סיבה מן השמים שיעשה דוקא זה המעשה רק לעיניו נראה כן [...], רק הצדיקים הגדולים שעולמם ראו בחייהם המה רואים הכל ויודעים תיכף האמת לאמיתו שכל מה שעשו הגם שנראה לעבירה הוא באמת טוב וסיבה היה הדבר מן השמים בהכרחי שיהיה כך [...], אבל הצדיק אשר לא הגיע למדריגה זו אינו יודע זאת ועושה תשובה על הכל.[[204]](#footnote-204)

בדרשה אחרת מוצגת החרגה של צדיקים בהקשר של קיום מצוות בפועל לעומת קיומן במחשבה ודבקות, במקביל להחרגתם לעניין העבודה בגשמיות. ר' קלונימוס קלמן מציב שתי דרגות של קבלת עול מלכות שמיים ושל עבודה בתיקון המידות שבהן "צריך לפלס מעשיו במאזני צדק לבל יטה כחוט השערה מקו ההלכה, וישמור עצמו מאד לבל יצא כלל מתחום שקבעו חז"ל בכל מעשיו בפועל, מפני שעדיין לא הגיע למדריגת עבדות ה' ברזא דמחשבה".[[205]](#footnote-205) אולם בדרגה השלישית, לאחר השלמת הזיכוך, מגיע הצדיק לדבקות ב"עולם המחשבה", שבה הוא יכול לעבוד את ה' גם בגשמיות. "ואחר אשר יתקן כל מדותיו ויסיר כל המסכים [...] אז יעלה במעלות להדבק בבוראו בכל עתותיו ורגעיו גם בעת עשיותיו הגשמיים כאכילה ושתיה והילוך, ותהיה מחשבתו קשורה באין סוף ברוך הוא ואז יהיה בעולם המחשבה".[[206]](#footnote-206)

הדרגה הגבוהה המאפשרת עבודה בגשמיות מאפשרת גם קיום מצוות בעיקר במחשבה. "אמנם הצדיק אשר כבר הגיע למעלת הדבקות באין סוף ברוך הוא והוא קשור במחשבתו בכל עת, עיקר עבודתו הוא במחשבה". לגבי דרגה זו ניתן לפרש את דבריו בשני אופנים. אפשרות אחת נסמכת על דבריו שם לגבי אברהם, "הגם שלא מצאנו שעשה בפועל מעשה המצוות [...] המשיך על עצמו פנימיות הקדושות שרומזת אליהם המעשים ההם על ידי מחשבתו הקדושה אשר היתה דבוקה באין סוף ברוך הוא",[[207]](#footnote-207) ורואה בהם דגם לצדיק היכול להגיע לתכלית המצוות על ידי מחשבה, ללא קיומן בפועל. אפשרות זו נתמכת בדבריו לגבי הדרגות הקודמות, מהם ניתן להסיק שדווקא בהן, ולא בדרגת המחשבה, חשובה ההקפדה המרבית על קיום המצוות בפועל. לפי קריאה זו, במקביל להחרגת הצדיק לגבי היחס לעולם הגשמי, יש מקום להחרגתו לגבי קיום המצוות. למי שהשלים בשלבים הקודמים את עבודתו בזיכוך תאוות, תיקון המידות ועמל בתורה ומצוות יש מקום לעבור לעבודה "ישירה" במחשבה, הן בענייני העולם הגשמי והן בהשגת תכלית המצוות בהמשכת קדושה ודבקות במחשבה.[[208]](#footnote-208) אולם פרשנות זו עומדת בפני קשיים העולים מביטויים נוספים באותה דרשה, ובעיקר מתוך הקונטקסט של מאור ושמש המדגיש, כפי שראינו, את חשיבות ההקפדה ההלכתית המלאה כתנאי הכרחי לצדיק.[[209]](#footnote-209)

אפשרות אחרת היא להבין את דבריו על אברהם כביטוי לכוחה של העבודה במחשבה. בשונה מאברהם, הצדיקים שחיו לאחר מתן תורה לא עסקו בעבודה במחשבה כתחליף לקיום מעשי של המצוות, אלא כעניין/עיסוק עיקרי בדרגות הגבוהות. אפשרות זו מתאימה גם לדבריו בהמשך על הדרגה השלישית "אז הוא מקיים המצוות **ביותר**[[210]](#footnote-210) על ידי המחשבה ודבקות באור עליון שאין שם השגה רק[[211]](#footnote-211) בבחינת לחלוחית וטופח על מנת להטפיח",[[212]](#footnote-212) ועל כך שבדרגות הקודמות "עדיין צריך לעשות המצוות דוקא **עיקרן** בפועל", לעומת הדרגה הגבוהה שבה די ב"טפח".[[213]](#footnote-213) ההבדל בין הדרגות אינו בשאלת קיום או אי-קיום המצוות בפועל, אלא בשאלה מהו "העיקר" ביחס שבין עבודה במחשבה לעבודה במעשה. בדרגות הקודמות, עיקר המאמץ הוא "לבל יטה כחוט השערה מקו ההלכה [...] בכל מעשיו בפועל", בעוד שבדרגה הגבוהה, לאחר השלמת עבודה זו, "**עיקר** עבודתו הוא במחשבה". פרשנות זו מתיישבת היטב גם עם דרשות אחרות שלו, עם אזהרותיו לגבי הקפדה על המצוות כתנאי לצדיק, ועם המשמעות הקבלית שהוא נסמך עליה.[[214]](#footnote-214)

פרשנות זו מקבלת חיזוק גם מדרשה אחרת xxx. בדרשה זו הוא מנגיד בין השלבים הראשונים בעבודת ה', שבהם נדרשת יגיעה רבה בתורה, תפילה ומצוות, בגלוי, לבין השלב העליון של "גדלות שני" שבו ניתן לעבוד בתורה ובתפילה גם "בחשאי ובמחשבה" באופן פחות גלוי כלפי חוץ. בדרשה זו נעשה ברור יותר שמדובר בשינוי מוקד ולא בדחייה של תורה, תפילה ומצוות בפועל.

וכשבא לשכל להכיר את מי שאמר והיה העולם ומתחיל לעבוד את הבורא יתברך שמו זה נקרא גדלות ראשון, ואז צריך לעבוד בכל כוחו הן בתורה והן בתפילה והן בעבודת המצוות וצריך ליגיעה רבה בפרסום בכל כוחו [...] ואחר כך בא לגדלות שני ואז אינו צריך לעבוד בעמל ויגיעה רבה רק יכול לעשות הכל בחשאי ובמחשבה הן תורה והן תפילה שלא יהיה נראה כל כך בפרסום, ואף על פי כן הכל יכול להיות ביראה ואהבה רבה אף על פי שאין נראה לבריות וזה מדריגה גדולה.[[215]](#footnote-215)

ברובד העיוני, האפשרות להגיע לתכלית המצוות ללא קיומן בפועל זוכה להכרה בחסידות. היא מופיעה במאור ושמש בהקשר של האדם הראשון, האבות ונשמות הצדיקים בגן עדן.[[216]](#footnote-216) במישור המעשי הוא מדגיש את העבודה במחשבה כדרגה גבוהה המאפיינת דווקא את עבודת הצדיק, אולם מזהיר שאין להפוך אותה לתחליף ליגיעה בתורה ומצוות. גם צדיק שהגיע לדרגה הגבוהה של עבודה במחשבה, ויכול לעבוד גם בהרחבה גשמית, לא "יזרוק את הסולם" הנומי לאחר שטיפס עליו, אלא ימשיך להשקיע מאמץ גם ביגיעה בתורה, תפלה ומצוות בפועל.

אמנם זאת לדעת[[217]](#footnote-217) כי כן קבלתי מרבותי הצדיקים [...] אף שיש לאיזה צדיק שכל רחב כזה שיכול ליחד העולמות ולעשות יחודים בחכמתו בכל עניניו לא יסמוך על זה רק שמחויב לעבוד את בוראנו **בעמל וביגיעה רבה** **ובמעשה ממש** ולא יסמוך רק על חכמתו לבד.[[218]](#footnote-218)

בין העולם הגשמי לקיום מצוות

לאחר ניתוח יחסו של ר' קלונימוס קלמן לעולם הגשמי וניתוח יחסו לקיום מצוות יוקדש חלק זה למבט השוואתי על שני מוקדים אלו במאור ושמש. בשני התחומים ניכר חששו מסכנת "מדרון חלקלק", וגישתו מאופיינת בקו היראה, הצמצום וחידוד הגבולות. הוא מעודד מודעות עצמית וביקורת עצמית מתמדת, תוך הדגשת חשיבותן של ההזדככות על ידי התרחקות מהנאות גשמיות ושל ההקפדה המרבית על גדרי ההלכה והמנהג.

היגיעה בשני התחומים נתפסת כמרכזית בעבודת ה', אם כי, כפי שראינו, לא כמטרה עצמית אלא כאמצעי לתכלית של השגת רוממות ה' ודבקות בו. תכלית זו מוצבת במאור ושמש בהקשרים מיסטיים ולא מיסטיים כאחד,[[219]](#footnote-219) ובמיוחד בשילובים שונים ביניהם. הדגש הנומי על תורה, תפילה ומצוות כמו גם על התרחקות מגשמיות, משמש כאמצעי להשגת דרגות נעלות ובתוכן התעלות מיסטית או מצבי טראנס.[[220]](#footnote-220) יסודות המפותחים ומועצמים במאור ושמש בתחומים אלו הפכו בהמשך למוקדים מרכזיים בחלקים שונים בחסידות.[[221]](#footnote-221)

ההקבלה בין היחס כלפי העולם הגשמי והיחס כלפי קיום המצוות ניכרת היטב בדרשות שונות במאור ושמש. למשל, בדרשה המזהירה בחריפות מפני מכשולים מרכזיים בעבודת ה' בשני תחומים אלו, האזהרה להימנע מניסיונות לעבודה בגשמיות מרומזת ב"לא בשמים היא", והאזהרה להימנע מחריגה מגדרי הלכה בכלל ובהקשרי זמני תפילה בפרט, מרומזת במקביל בפסוק הבא: "ולא מעבר לים היא".[[222]](#footnote-222)

ההקבלה בולטת במיוחד בתיאורים בהם מציב ר' קלונימוס קלמן את היגיעה בתורה ומצוות במקביל ליגיעה בהתרחקות מגשמיותוכמוקדים מרכזיים בעבודת צדיקי הדורות וכדגם העבודה הרצויה. "כל צדיקי הדורות [...] נתעסקו כל ימיהם בתורה [...] ומסרו נפשם בכל שעה על התורה והעבודה, ומכל תנועות איבריהם [...] היה ניכר גודל פחדם ויראתם מפני ה' [...] ויצא שמם למרחוק לגודל סגופיהם[[223]](#footnote-223) ובקשתם את ה' בכל לב. ובדרך הזה יהלך כל המבקש ה' ".[[224]](#footnote-224)

התרחקות מגשמיות לצד הקפדה על קיום מדוקדק של המצוות תופסות מקום מרכזי בתיאור רצף של מוקדי העבודה וההנהגה בתוך שרשרת גדולי הקבלה והחסידות:

מעלת מנהיגי מנהלי וראשי הדורות ואיזה הדרך אשר יורו לעם [...] העיקר התפעלות צדיקי הדורות [...] כרשב"י [...] רבינו יצחק לוריא [...] הבעש"ט וגם יתר צדיקי הדורות **מאז ועד עתה** היתה מגמתם לקשר נשמות [...] לשרשם **ולהסיר מעליהם המסכים המבדילים והתאוות הגשמיות** [...], **וגם שתהיה יראת הבורא ב"ה על פניהם** אפילו בחדרי חדרים לבלי לעבור בזדון **אפילו על קל שבקלות מדקדוקי סופרים**.[[225]](#footnote-225)

בשני התחומים האלו ר' קלונימוס קלמן מדריך ומעצב את דרכי ההנהגה ומתריע על הטעון תיקון. גלמן טען כי מקומו המצומצם יחסית כמנהיג בפועל אפשר לו מבט ייחודי, כמעין צופה מן הצד, על התפתחות החסידות ועל עולמו הפנימי של החסיד.[[226]](#footnote-226) גם לגבי היחס לעולם הגשמי ולקיום מצוות, דומה שהמבט הרפלקטיבי ממרחק קטן מאפשר לו לבחון את החברה, לעמת אותה עם ערכי היסוד שלה עצמה, לבקר תופעות שליליות ולעצב את הדרכותיו בהתאם לכך. ביקורתו הפנימית בתחומים אלו היא מתוך שייכות, שותפות ערכית ואהבה לחברה החסידית אותה הוא מבקר. היא מבוטאת במידה רבה על ידי פרשנותו למקורות הקנוניים של התורה שבכתב והתורה שבעל פה. אפיונים אלו דומים לתיאורו של המבקר החברתי שפיתח וולצר.[[227]](#footnote-227) ר' קלונימוס קלמן מבקר ריבוי סחורה והלוואות בריבית לעניים, עיסוק מופרז בחומריות, אגירת ממון במקום לפזרו לצדקה, סטיות מגדרי ההלכה והמנהג ועוד. ביקורתו בשני התחומים מופנית באופן ישיר ועקיף גם כלפי צדיקים. הוא מתריע כנגד סטנדרט כפול ומזהיר אדם "שיכול לחדש חידושין ומורה לעם דרך [...] מאד מאד צריך להיזהר שלא יגבה לבו [...] ולא יהיה מחמיר לאחרים ומקיל לעצמו, רק שהוא עצמו ישמור ויעשה המשפטים שיהא נאה דורש ונאה מקיים".[[228]](#footnote-228) ביטוי דומה מופיע גם בהקשר של ביקורת על צדיקים שאינם נזהרים ממראית עין בהנהגותיהם בגשמיות.[[229]](#footnote-229)

לצד הדרישות הגורפות, המוחלות גם על הצדיקים, בהקשר של העולם הגשמי וקיום המצוות, קיימת בשני התחומים החרגה של צדיקים יחידי סגולה, תוך הקבלה בין היכולת לעבוד בגשמיות על ידי המחשבה לבין היכולת לעבוד בעיקר במחשבה בהקשר של קיום המצוות.[[230]](#footnote-230) עם זאת, קיימים הבדלים משמעותיים בין החרגתם של הצדיקים בשני התחומים. במרכז השרטוט של הדגמים המרכזיים במאור ושמש לגבי יחס הצדיקים לעולם הגשמי מופיעה הצדקת העבודה בגשמיות מתוך שפע חומרי ליחידי סגולה. במעגל משני, אך בעל שטח משמעותי, מופעים ביטויי הסתייגויות ואופנים של מיתון וצמצום מקומה. לעומת זאת, בנושא יחס הצדיקים לקיום המצוות מופיעה במרכז דווקא הדרישה הגורפת מצדיקים ליגיעה בתורה, תפילה ומצוות מעשיות, תוך הקפדה מלאה על דקדוקי הלכה ומנהג. במעגל משני מצומצם נמצאים ביטויי החרגה מעטים, בעיקר לגבי מוקדי עבודה של צדיקים יחידי סגולה.

מלבד הַקְבָּלות, יש במאור ושמש גם פיתוח של יחסי גומלין ואף של תלות הדדית בין העבודה בהתרחקות מגשמיות לעבודה בתורה ומצוות. העבודה על שבירת התאוות וזיכוך הגשמיות נדרשת נוסף ליגיעה בתורה ומצוות, ואף מהווה תנאי הכרחי לקיומן היציב. "לא תכון התורה והעבודה האמיתית רק כשיזדכך האדם תחלה נפשו הבהמית המתאוה".[[231]](#footnote-231) הוא אינו חוסך ביקורת מעובדי ה' בתורה ומצוות, שאינם משקיעים מאמץ בשבירת הגשמיות. "שיש בני אדם שעובדין השם יתברך בתורה ותפלה אבל אינם רוצים לשבור הגופניות שלו לעבודת השם יתברך, זה דרך לא טוב, רק שצריך האדם לשבר הגופניות וחומריות שלו לעבודת השם יתברך".[[232]](#footnote-232) בהתייחסו לאיסור לחרוש בשור ובחמור יחדו הוא דורש "שור" כתורה ומצוות, ו"חמור" כחומריות, כך שהאיסור הוא לעבוד את ה' "בנשמה וחומריות יחד, דהיינו מבלתי ישבר מתחלה עביות חומריות שלו **זה אינו כלום** רק שצריך לשבר מתחלה כל החומריות שלו".[[233]](#footnote-233)

דרישה זו מפורטת בהקשרים רבים. התפילה והיכולת לכוון בקריאת שמע תלויות בזיכוך הגשמיות. "אך מי שעדיין לא תיקן מדותיו כראוי ולא שבר תאוות הגשמיות לא יוכל לקרוא פסוק זה ולומר אחד על הכוונה זו ברור וצלול [...], וכפי מה שמזדכך עצמו כן הוא ממליך אותו יתברך שמו בשעת אמירת שמע ישראל".[[234]](#footnote-234) שבירת התאוות וזיכוך מחומריות מהווים תנאי מוקדם גם להשגת התורה, ועלייה בדרגות ההזדככות מאפשרת השגת רבדים פנימיים יותר. "שלבא לתכלית התורה הקדושה אפילו לפשטות התורה צריכים לשבר תאוות הגשמיות ומכל שכן לרמזי התורה שצריכים להתפשטות הגשמיות [...] ומכל שכן ליותר פנימיות התורה שצריך קדושה והזדככות יותר ויותר".[[235]](#footnote-235) בכללות, אפשרות הדבקות על ידי תורה ומצוות מותנית בעבודה בהתגברות על גשמיות. "יכול האדם לקיים כל המצוות וללמוד הרבה אבל שיהיה באמת לאמיתו לשמה שיהיה נדבק על ידי התורה והמצוות להבורא [...] לזה צריך הזדככות רב להזדכך חומרו מכל התאוות גשמיות".[[236]](#footnote-236)

נוסף על העמדת ההתרחקות מגשמיות כמוקד עבודה חוץ-הלכתי הנדרש במקביל לתורה ומצוות וכתנאי להן, חוזר ר' קלונימוס קלמן ומעגן אותה בהן באופנים שונים. מוקד העבודה בתורה, תפילה ומצוות, ותכליתה של עבודה זו, מתוארים במונחים של זיכוך החומריות.[[237]](#footnote-237) התורה מלמדת את האדם כיצד לעמוד בפני תאוותיו, ורפיון בלימודה גורם היגררות לתאוות.[[238]](#footnote-238) דרשות של פסוקים ומדרשים רבים מנותבות להקשרים של התגברות על הגשמיות.[[239]](#footnote-239) נוסף על ההקשרים המקובלים של "קדושים תהיו", גם טעמיהן של מצוות אחרות רבות מבוארים על יסוד ההנחה שתכליתן היא להביא את האדם להתגברות על תאוות ולהתרחקות מגשמיות.[[240]](#footnote-240) בביאורים אלו, שבחלקם ר' קלונימוס קלמן מפתח יסודות מוכרים ובחלקם מחדש, הוא מצטרף לשרשרת ארוכה של ביאורים לטעמי המצוות כאמצעים למימוש תכליות אחרות. לגבי היחס הכללי לביאורים מסוג זה נחלקות הדעות.[[241]](#footnote-241) במאור ושמש נראה בבירור כי הם משמשים לחיזוק ההתרחקות מגשמיות והמחויבות למצוות גם יחד. יוצא שהעבודה בהתגברות על הגשמיות נדרשת כדי לאפשר את העבודה בתורה ומצוות ובכך מחזקת אותה. בד בבד, הדגשת מקומה של ההתרחקות מגשמיות כתנאי הכרחי לתורה ומצוות, כמו גם עיגונה בהן באופנים שונים, מהוות חיזוק לחשיבותה.

לסיכום, במבט השוואתי בין היחס לעולם הגשמי ליחס לקיום מצוות במאור ושמש עולות זיקות רבות ביניהם. בשני התחומים ר' קלונימוס קלמן מדריך, מעצב דרך, מבקר ומתריע על הטעון תיקון. ההקבלה בין הזיכוך מחומריות לתורה ומצוות כמוקדי עבודה מרכזיים ניכרת באופנים רבים, אם כי הקבלה זו חלקית ומצומצמת יותר בהקשרי החרגה של צדיקים. נוסף להקבלות, הוא מפתח בצורות שונות יחסי גומלין של תלות וחיזוק הדדי בין העבודה ביחס לעולם הגשמי לעבודה בתורה ומצוות.

סיום

בפתיחת המאמר עיינו בדברי ר' קלונימוס קלמן לגבי חשיבות החידושים של הצדיקים בדרכי העבודה ובמוקדי העבודה. את החידושים הללו הוא רואה כעיקר ההישג של חסידות הבעש"ט. שם ולאורך המאמר ראינו גם התמקדות ביסודות שנהוג לשייך ל"חסידות הישנה". מדרשותיו הרבות בנושאי היחס לגשמיות והיחס לקיום מצוות עולה תודעתו עצמית כממשיך דרכם של צדיקי הדורות שהתקיימו לפני החסידות ושל רבותיו בחסידות, בשילוב תודעתו כמחדש וכמעצב דרך.

הוא ער ורגיש לתמורות סביבו, מבית ומחוץ, ולקשיים החדשים שהתעוררו. בתוך החסידות, אשרגדלה, מתבססת, מתפצלת ומתמסדת, מוצאים את מקומם גם חסידים וצדיקים שאינם ראויים ומתפתחות תופעות שליליות. יש פערים בין החסידות שהוא חווה בצעירותוושעדויות ממנה משולבות בדרשותיו, לבין החסידות "בדור יתום הזה"[[242]](#footnote-242) בשנותיו המאוחרות, בהן נאמרו רבות מדרשותיו. הוא מתמודד עם התמורות על ידי חידוש מתוך המשכיות. מתוך מרחב עצום של מקורות ומסורות חיות, שהוא מתמצא בו היטב, ומתוך גישות שונות בחסידות בסביבתו, הוא בוחר מה להדגיש, להעצים, לפתח ולהציב במרכז, מה לצמצם ולדחות לשוליים, וממה להתעלם לחלוטין. כל זאת, מתוך תפיסה של אחריות הצדיק לחדש בהדרכותיו הן לכלל והן לצדיקים, ומתוך העצמת חשיבותן של יראה, תשובה ובחינה עצמית מתמדת, לצד דבקות בצדיק ודבקות חברים, כיסודות לדינמיות וחידוש מתמיד בעבודת ה'.

בדרשותיו הרבות בנושאי העולם הגשמי וקיום מצוות מבסס ר' קלונימוס קלמן יסודות בחסידות ומגן על תופעות קיימות. עם זאת, הוא מותח ביקורת פנימית חריפה, תוך ניסיון מודע ומכוּון להדריך בפועל ולנתב את אורחותיהם של חסידים ואף של צדיקים. בנקודות משמעותיות הוא "מציב מראה" משקפת ובוחנת בפני האדם היחיד ובפני החברה החסידית, מתוך שייכות ומחויבות עמוקה אליה.

מתוך דרשותיו נוצרת מפת דגמים בעבודת ה', שיש בה שילוב ייחודי של יסודות ישנים וחדשים. לגבי הכלל, בולטת התביעה הגורפת להתרחק ככל האפשר מעיסוק בעולם הגשמי ומהנאות גשמיות. דגמים חסידיים מוכרים שיש בהם שימוש בגשמיות לעבודת ה' מצומצמים או נדחים לגמרי. הקו הנומי התובעני בולט גם בדרישתו החוזרת להקפדה מדוקדקת על כל רובדי ההלכה, החומרה והמנהג. לגבי מקומם של צדיקים יחידי סגולה מתקבלת תמונה מורכבת יותר שיש בה מקום להחרגתם בשני התחומים, תוך התמודדות עם מתחים פנימיים. בהקשרי היחס לגשמיות יש החרגה רחבה ומשמעותית של צדיקים יחידי סגולה המתבטאת בהצדקה לעבודה בגשמיות לכתחילה ולהנהגות עשירות ושפע להם בלבד. בד בבד הוא ממתן את מקומן של הנהגות אלו במגוון אופנים ישירים ועקיפים. בהקשרי קיום מצוות יש במאור ושמש ביטויי החרגה מועטים, בעיקר לגבי מוקדי עבודתם של צדיקים, כאשר הדגש העיקרי הוא על היותם כפופים לחלוטין למערכת הנומית של תורה ומצוות.

הספר מאור ושמש, שנדפס לאחר מותו, התקבל בחוגים רחבים בחסידות וזכה לתפוצה רבה בדורות הבאים.[[243]](#footnote-243) היסודות המפותחים בו הפכו בהמשך למוקדים מרכזיים בחלקים שונים בחסידות. במגמות שעלו מתוך ניתוח דבריו בנושאי היחס לגשמיות ולקיום מצוות, ניתן לראות בר' קלונימוס קלמן ממובילי התהליכים המוכרים כמאפייניה המובהקים של "החסידות המאוחרת".

תודה רבה! למדתי לא מעט. אכן יש לא מעט חזרות על תוכן שכבר נאמר אך די קשה לי לשים את האצבע בדיוק על המקומות שבהם זה קורה. השתדלתי לפרט באופן חריג את מחשבותיי ואת הבעיות כפי שהן נראו לי. את כל הערותיי יש לראות כהצעות בלבד וכאפשרויות לתיקון. בהצלחה לך בהמשך דרכך!

1. לאפיוני החסידות בתקופתו: David Biale et al. (eds.), *Hasidism: A New History*, Princeton and Oxford 2018, pp. 257–287, 332–358. לניתוח המאור ושמש כמייצג תהליך של התמסדות החסידות: אוריאל גלמן, "חסיד בא לעיר: ראשיתה של החסידות בקרקוב", בקובץ זה. במאמר זה אתייחס בקצרה להקשרים היסטוריים רלוונטיים, אולם עיקר עניינו הוא בבירור וניתוח היסודות הרעיוניים של הנושאים הנדונים. [↑](#footnote-ref-1)
2. יהושפט נבו, "אישיותו ומעמדו של הצדיק במשנת ר' קלמן-קלונימוס בספרו 'מאור ושמש' ", שאנן טו (תש"ע), עמ' 73–84. [↑](#footnote-ref-2)
3. במחקר החסידות מתקיימים ויכוחים מתמשכים לגבי מידת האפשרות לאפיין את גישתו של הבעש"ט, לגבי העדפה של אפיון כולל וגורף או תיאור רב-גוני מורכב ולגבי אפיונים ספציפיים שיוחסו לדרכו. [↑](#footnote-ref-3)
4. לדוגמה, מאור ושמש, ברעסלויא תר"ב, פ' יתרו, ד"ה עוד (השלישי), דף פט ע"ב. (הפניות להלן ללא ציון שם הספר הן למהדורה זו. הציטוטים הם לאחר פתיחת ראשי תיבות וקיצורים והוספה חלקית של סימני פיסוק וניקוד. ההדגשות בתוך הציטוטים הן שלי). ליחסו החיובי לקבלת פרשנויות חיות על ידי נסיעה לצדיקים שונים ראו חיים דוד באקאן, המאור ושמש, בתוך: אליהו חיים קרלבך (עורך), יד מאור ושמש, ברוקלין תשל"ז, עמ' רצו, שלד. [↑](#footnote-ref-4)
5. פ' משפטים, ד"ה ושלחתי, דף צד ע"א ובמקומות רבים. גם פסוקים השייכים לחלק הסיפורי בתורה או למצוות שאינן נוהגות בפועל בזמן זה וגם דברי חז"ל משמשים כיסודות לדרשות מחודשות המלמדות הוראות אקטואליות לעבודת ה' בהווה. [↑](#footnote-ref-5)
6. רמזי פורים, ד"ה ובכל, דף קט ע"א. למשמעויות הכללות כאלו ראו מנדל פייקאז', ההנהגה החסידית: סמכות ואמונת צדיקים באספקלריית ספרותה של החסידות, ירושלים תשנ"ט, עמ' 15–59. לצד הכללות אלו, מתמקד ר' קלונימוס קלמן בצדיק כמורה דרך רוחני, שתפקידו שונה מזה של השופט (פ' תצא, ד"ה א"י (החמישי), דף ריט ע"א–ע"ב; פ' שופטים, ד"ה כי, והדרשות העוקבות, דף ריט ע"א–ע"ב). ראו אריאל אבן מעשה, "עץ החיים ועץ הדעת: הלכה, תיאולוגיה והתפתחות החסידות במאור ושמש", בקובץ זה. [↑](#footnote-ref-6)
7. תפיסה זו שכיחה בחסידות. ראו, לדוגמה, דוד אסף, דרך המלכות: ר' ישראל מרוז'ין ומקומו בתולדות החסידות, ירושלים תשנ"ז, עמ' 121–122. [↑](#footnote-ref-7)
8. פ' תצוה, ד"ה ואתה, דף ק ע"א [↑](#footnote-ref-8)
9. הוא קורא למתחברים לצדיקים "שלא ילמדו את עצמם לעשות כתנועותיהם והנהגותיהם כמצות אנשים מלומדה [...] רק שילמד לעשות כפי שכלו באמת לאמיתו לעבוד את ה' יתברך בלב נכון" (פ' לך לך, ד"ה ויאמר (הרביעי), דף יד ע"א). את תוכחותיו על החיקוי החיצוני של מעשי הצדיקים ניתן לראות הן כחלק מהעצמת העבודה הפנימית האותנטית, דוגמת אזהרותיו של ר' אלימלך מחיקוי תנועותיהם של צדיקים (ר' אלימלך מליז'נסק, נועם אלימלך, אשדוד תשע"ז, פ' קדושים, ד"ה אל תפנו, כ"א, עמ' שס), הן על רקע ריבוי צדיקי שקר, דוגמת דברי ר' צבי אלימלך מדינוב על הנזק לצדיקים מחיקוי הנהגותיהם (אגרא דכלה, פרעמישלא תר"ע, פ' עקב, ד"ה ובתבערה, עמ' 183), והן על רקע פריצת גדרי הלכה, דוגמת אזהרתו של ר' צבי הירש מזידיטשוב שלא לחקות מעשי צדיקים מבלי לברר את הבסיס ההלכתי (סור מרע ועשה טוב, לובלין תרע"ב, עמ' 45–49). [↑](#footnote-ref-9)
10. פ' בלק, ד"ה וישא, דף קעו ע"ב. גם בעניין ניסים יש ייחודיות לדרכו של כל צדיק (פ' חקת, ד"ה ויבואו, דף קסט ע"ב). חידוש דרך העבודה הייחודית של כל אחד מן האבות מהווה מודל לעבודה ייחודית אישית (פ' שמות, ד"ה ויאמר (השלישי), דף ס ע"א). [↑](#footnote-ref-10)
11. מאמרים מלוקטים, ד"ה אמר, דף רעו ע"א. ראו פייקאז' (לעיל הערה 6), לפי מפתח: פלורליזם צדיקי ובעיותיו. דרשת "מחול לצדיקים" (בבלי, תענית לא ע"א) משמשת במאור ושמש גם לפיתוח אידיאה של ביטול היררכיות לעתיד לבוא. ראו פ' בשלח, ד"ה עוד (הששי), דף עז ע"ב; Nehamia Polen, "Miriam's Dance: Radical Egalitarianism in Hasidic Thought"*, Modern Judaism* 12 (1992), pp. 1–21; עמירה ליוור, "תשב"ע בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין", עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, תשס"ו, עמ' 60–62, 254–256. [↑](#footnote-ref-11)
12. פ' בלק, ד"ה א"י (הראשון), דף קעו, ע"ב [↑](#footnote-ref-12)
13. פ' תבא, ד"ה א"י (החמישי), דף רלב ע"א; פ' וארא, ד"ה וידבר (השני), דף סג ע"א. תפיסה זו, שנדונה הרבה במחקר, מוכרת מראשית החסידות (ר' משולם פייבוש הלר, יושר דברי אמת, בני ברק תשס"ד, קונטרס ראשון, כב, עמ' קד) ומהדהדת גם בחסידות המאוחרת. ראו ליוור (לעיל הערה 11), עמ' 259–260. [↑](#footnote-ref-13)
14. לדוגמה, "וכבר אמרו צדיקי הדורות שהתפלה היא כמו המראה אשר יראה בה האדם את עצמו כמו כן בתפלה יוכל האדם להכיר במחשבות המבלבלות אותו מה שצריך לתקן" (רמזי יום א של סכות, ד"ה א"י (השלישי), דף רנה ע"ב). דרגתו הרוחנית של האדם משתקפת גם בקדושת שבת ובקריאת שמע (להלן הערות 125, 234). [↑](#footnote-ref-14)
15. ראו להלן ליד הערות 185, 192. [↑](#footnote-ref-15)
16. לדבריו אלו התייחסו בכמה מחקרים, אולם אפיון התכנים של חידושי החסידות זכה לפחות תשומת לב. [↑](#footnote-ref-16)
17. פ' אמור, ד"ה במדרש, דף קמ ע"א, וראו השמטות לפ' וירא, ד"ה יקח, דף רעג ע"א. להקשר של הדגשת הפן הנומי כתנאי לטרנס ראו Jonathan Garb, *Shamanic Trance and Modern Kabbalah*, Chicago 2011, עמ' 125–128. דברי המאור ושמש על הטבילה זכו לתפוצה רבה ונעשה בהם שימוש גם בתשובות הלכתיות. להפניות: שמואל ווקסמן (עורך), מזרח שמש, בית שמש תשע"ב, עמ' רלא–רלב. [↑](#footnote-ref-17)
18. בבלי, ברכות כב ע"ב; שו"ע, או"ח, סי' פח, סע' א [↑](#footnote-ref-18)
19. לדוגמה, אהרן ורטהיים, הליכות והלכות בחסידות, ירושלים תשמ"ד, עמ' 66–68, 408–425; ציפי קויפמן, " 'מקוה ישראל ה' ': טבילה בראשית החסידות", תרביץ פ:ג (תשע"ב), עמ' 409–425. היא נהוגה גם כשכרוכים בה קשיים מעשיים והלכתיים. ראו, לדוגמה, יצחק אלפסי, "ה'שלחן ערוך' בקהל חסידים", מחניים צז (1965), עמ' 53–58; Yehoshua Mondshine, "The Fluidity of Categories in Hasidism : 'Averah lishmah' in the teachings of R. Zevi Elimelekh of Dynow", Ada Rapoport-Albert (ed.), *Hasidism Reappraised*, London 1996, pp. 301–320, ליד הערות 11, 14. וראו ווקסמן (לעיל הערה 17), עמ' רנד–רנה, על מאמציו של ר' קלונימוס קלמן לקיימה. [↑](#footnote-ref-19)
20. שם. לימוד קבלה ללא טהרת הגוף מוצב (מוצג?) גם כמקור האפיקורסות השבתאית. [↑](#footnote-ref-20)
21. לדוגמה, רמזי יום א של סוכות, ד"ה א"י (השני), דף רנה ע"ב [↑](#footnote-ref-21)
22. פ' ויקהל, ד"ה ויש לפרש; פ' עקב, ד"ה א"י (העשירי), דף רי ע"א–ע"ב, ובמקומות רבים. ניתן למצוא שורשים קודמים לסדר זה, אולם הוא שונה מהדירוג המקובל בספרות המוסר הקלסית וגם בספרות הקבלה והחסידות, לפיו האהבה נחשבת גבוהה מדרגות היראה ובכללן מיראת הרוממות. [↑](#footnote-ref-22)
23. פ' ויחי, ד"ה ויקרא, דף נד ע"ב – נה ע"א, בשם ר' מרדכי מנשכיז, שהחשיב גם כן לרבו (באקאן (לעיל הערה 4), עמ' שח–שט). [↑](#footnote-ref-23)
24. ההתחלה באהבה היא מסוכנת ועלולה להביא לגאווה, שחוק והוללות. לכן צריך להתחיל בכיבוש היצר ביראה (פ' תולדות, ד"ה ואלה (השני), דף כב ע"א). לא פעם הוא מעמיד את האהבה בשלב התחלתי בתור יראה, לדוגמה, פ' אמור, ד"ה ובקצרכם, דף קמ ע"ב. [↑](#footnote-ref-24)
25. פ' ויקהל, ד"ה ועשה, דף קיג ע"א. וראו פ' לך לך, ד"ה ברש"י, דף יא ע"א; פ' וישב, ד"ה וישב (הראשון), דף לח ע"ב [↑](#footnote-ref-25)
26. כמו אהבה עילאה (פ' נצבים, ד"ה והיה, דף רלז ע"ב); אמונה (פ' בשלח, ד"ה כי, דף עז ע"א); ענווה (רמזי שבועות, ד"ה בגמרא, דף קנ ע"א–ע"ב; פ' שלח, ד"ה וידבר (השלישי), דף קס ע"ב) [↑](#footnote-ref-26)
27. פ' קדושים, ד"ה ועפ"י, דף קלח ע"ב; פ' אחרי, ד"ה או, דף קלה ע"ב; פ' עקב, ד"ה ועתה, דף רי ע"א; פ' בשלח, ד"ה כי, דף עז ע"א. [↑](#footnote-ref-27)
28. התבטאויותיו של החוזה מלובלין, שגם הוא היה רבו של ר' קלונימוס קלמן, לגבי היחס בין אהבה ליראה פורשו באופנים שונים. ראו, לדוגמה, רחל אליאור, "תמורות במחשבה הדתית בחסידות פולין: בין 'יראה' ו'אהבה' ל'עומק' ו'גוון', תרביץ סב:ג (תשנ"ג), עמ' 381–432; Jerome Gellman, "Hasidic Existenstialism?",Yaakov Elman and Jeffrey S, Gurock (eds.), Hazon Nachum, New York 1997, pp. 393–417; ציפי קויפמן, " 'כי מלאכיו... לשמרך בכל דרכיך': החוזה מלובלין על עבודה בגשמיות", קבלה, 16 (תשס"ז), עמ' 259–298. במאור ושמש מקומה ההכרחי של היראה הנו ברור גם בשלבים הגבוהים. [↑](#footnote-ref-28)
29. הוא מתייחס לתשובה על הצער שגרם לאמו בימי העיבור וההנקה (שם), ולמסורת מוכרת על ר' אלימלך שעשה תשובה על כך (פ' מסעי, ד"ה וידבר (הרביעי), קצא ע"א). [↑](#footnote-ref-29)
30. רמזי רות, ד"ה ולנעמי, דף קנא ע"ב [↑](#footnote-ref-30)
31. על התשובה במאור ושמש: גדליה נגאל, מחקרים בחסידות, ירושלים תשנ"ט, כ"א, עמ' 275–279. [↑](#footnote-ref-31)
32. פ' ויקהל, ד"ה ועשה, דף קיג ע"א [↑](#footnote-ref-32)
33. פ' שופטים, ד"ה א"י (הששי), דף ריט ע"ב [↑](#footnote-ref-33)
34. שם ובמקומות רבים [↑](#footnote-ref-34)
35. לדוגמה, פ' קרח, ד"ה ויאמר, דף קסד ע"ב [↑](#footnote-ref-35)
36. פ' בשלח, ד"ה וה', דף עב ע"א–ע"ב; פ' וישלח, ד"ה עוד (הרביעי), דף לה ע"א; פ' תצא, ד"ה כי (השלישי), דף רכה ע"א ועוד. מסופר שכשחזר מר' אלימלך, שרף ר' קלונימוס קלמן את חידושי התורה הקודמים שכתב (באקאן (לעיל הערה 4), עמ' רצג–רצד). [↑](#footnote-ref-36)
37. לדוגמה, פ' בראשית, ד"ה ויברא (הראשון), דף ג ע"ב, בשם החוזה [↑](#footnote-ref-37)
38. רמזי רות, ד"ה ולנעמי, דף קנא ע"ב [↑](#footnote-ref-38)
39. לעמדתו של החוזה לגבי הגשמיות ראו לדוגמה קויפמן (לעיל הערה 28); אוריאל גלמן, השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין, ירושלים תשע"ח, עמ' 82–95, והפניותיהם. [↑](#footnote-ref-39)
40. לדוגמה, רמזי יום ב של סוכות, ד"ה א"י ויהי, דף רס ע"ב. גם בהקשרי רווחה חומרית הוא מדגיש את שלילת ההנאה הגשמית. ראו, לדוגמה, פ' בשלח, ד"ה עוד (החמישי), דף עח ע"ב. [↑](#footnote-ref-40)
41. "הצדיק לא יהיה קודם כל מגמתו שישובו העולם בתשובה ועל ידי זה תהיה להם ממילא צרכם בגשמיות, כי אם קדם לכן יראה להמשיך צרכם" (ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ, זכרון זאת, מונקטש תש"ב, עמ' עא). החוזה למד זאת מר' זושא (יצחק אלפסי, החוזה מלובלין, ירושלים תשס"ו, עמ' לא). עמדה זו כרוכה אצלם בחשש שתפילה לתשובה (ספירת הבינה) מעוררת דינים. ר' קלונימוס קלמן מתיחס לחשש זה ומבאר כי התשובה פועלת דוקא להמתקת הדינים. ראו לדוגמה, פ' חיי שרה, ד"ה או, דף כ ע"ב. [↑](#footnote-ref-41)
42. גלמן (לעיל הערה 39), עמ' 88–89 [↑](#footnote-ref-42)
43. לדוגמה, פ' חקת, ד"ה עוד (הראשון), דף קסח ע"ב [↑](#footnote-ref-43)
44. לדוגמה, עמנואל אטקס, בעל השם: הבעש"ט – מאגיה, מיסטיקה, הנהגה, ירושלים תש"ס, עמ' 148–151. לעמדות מורכבות בנושא זה: גדי שגיב, "תיקון הברית ושיח הסגפנות בחסידות צ'רנוביל", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כג (תשע"א), עמ' 355–406, והפניותיו בהערות 2–6. [↑](#footnote-ref-44)
45. פ' תצא, ד"ה כי (השני), דף רכד ע"ב. הוא משאיר מקום לשימוש מושכל בתעניות (הפטרת שבת שובה, ד"ה שובה, דף רמז ע"א–ע"ב), ולתעניות בה"ב (לוי יצחק קופר, "האדמו"ר ממונקטש הרב חיים אלעזר שפירא: הפוסק החסידי דמות ושיטה", עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשע"א, עמ' 307–308). [↑](#footnote-ref-45)
46. פ' ראה, ד"ה עשר דף רטז ע"א; הפטרת שבת שובה, ד"ה שובה, דף רמז ע"א. יחסו של ר' אלימלך לתעניות מורכב ולצד ההסתייגויות יש אצלו התבטאויות חיוביות בנושא תעניות שנהג לעשות. ראו, לדוגמה, רבקה שץ-אופנהיימר, "למהותו של הצדיק בחסידות – עיונים בתורת הצדיק של ר' אלימלך מליז'נסק", מולד, יח (תשכ"א), עמ' 369–371, נגאל (לעיל הערה 31), עמ' 178–182. [↑](#footnote-ref-46)
47. פ' נצבים, ד"ה והיה, דף רלז ע"א–ע"ב [↑](#footnote-ref-47)
48. הפטרת שבת שובה, שם; פ' תצא, ד"ה ואם, דף רכז ע"א. גם את מרכזיות התפילה בעבודת ה' הוא מייחס, כמקובל, לבעש"ט, ומדגיש, לצד השינוי הקוסמי-רוחני שפיתח הבעש"ט, את הצורך ביגיעה רבה ובהתקשרות לצדיק (פ' ויחי, ד"ה בן פורת, דף נו ע"ב). [↑](#footnote-ref-48)
49. רון מרגולין, מקדש אדם: ההפנמה הדתית ועיצוב חיי הדת הפנימיים בראשית החסידות, ירושלים תשס"ה, עמ' 191–196 [↑](#footnote-ref-49)
50. נטייתו של ר' קלונימוס קלמן לקו היראה מתחדדת גם מהשוואה לתיאורים אחרים של חידושי החסידות. לדוגמה, הרב אשלג, בראשית המאה העשרים, מתאר שרשרת של הנגשת תורת הסוד והורדת החסמים בין בני עליה לפשוטי העם. אחרי רשב"י והאר"י, הבעש"ט ביטל את הסיגופים, ר' אלימלך ביטל גם את התעניות והיהודי הקדוש מפשיסחא ביטל את "הדקדוק הנורא בגדרים וסייגים שהיה נצרך עד כה לבאי סוד ה'". (ר' יהודה לייב אשלג, פתח השער, בני ברק תשס"ח, עמ' לב–לג; יונתן מאיר, "גילויים חדשים על ר' יהודה לייב אשלג", קבלה, כ (תשס"ט), עמ' 358–359). שניהם מייחסים ביטול סיגופים לבעש"ט (ומתייחסים לר' אלימלך תוך דילוג על המגיד), אולם לעומת הרב אשלג המדגיש את הכיוון של הפחתת הדרישות, מדגיש המאור ושמש את הכיוון של הוספתן. [↑](#footnote-ref-50)
51. ניתוח דינמיקה של דגמים שונים שכיח במחקריו של משה אידל, לדוגמה, "יופיה של אשה: לתולדותיה של המיסטיקה היהודית", עמנואל אטקס ואחרים (עורכים), במעגלי חסידים: קובץ מאמרים מוקדש לזכרו של מרדכי וילנסקי, ירושלים תש"ס, עמ' 317–334; ציפי קויפמן, בכל דרכיך דעהו: תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות, רמת גן תשס"ט. לניתוח שינויי דגש וגוון מכיוון אחר: בנימין בראון, " 'בלי אבל ובלי חבל': המחלוקת הרעיונית בין החסידים למתנגדים בראי תאוריית סמני השיח", רונית עיר-שי ודב שוורץ (עורכים), רוח חדשה בארמון התורה: ספר יובל לכבוד פרופ' תמר רוס עם הגיעה לגבורות, רמת גן תשע"ח, עמ' 93–118. [↑](#footnote-ref-51)
52. לדוגמה, פ' בראשית, ד"ה וירא, דף ה ע"א; פ' ואתחנן, ד"ה א"י (הראשון), דף ר ע"ב; פ' ראה, ד"ה שבעה, דף ריז ע"א. במחקרי ראשית החסידות הודגשה מאד התפיסה האחדותית (לדוגמה, רחל אליאור, ישראל בעל-שם-טוב ובני דורו, ירושלים תשע"ד, כ"א, עמ' 414–477). אמנם, גם בה יש ביטויים לתפיסה דואליסטית, השכיחה ב"חסידות הישנה", וחוזרת למוקד בחסידות המאוחרת (בנימין בראון, " 'שני מיני האחדות': מהר"ל, ה'שפת אמת' והמפנה הדואליסטי בחסידות פולין המאוחרת", אלחנן ריינר (עורך), מהר"ל: אקדמות: פרקי חיים, משנה, השפעה, עמ' 411–447). קויפמן הראתה כי אין קשר הכרחי בין עמדה דיכוטומית או אחדותית לגבי גשמיות ורוחניות לבין היחס לצדיקות גשמית. ראו קויפמן (לעיל הערה 28), עמ' 298. [↑](#footnote-ref-52)
53. לבחינת הקשרים בין תפיסות אימננציה לתפיסות עבודה בגשמיות בראשית החסידות מוקדש ספרה של קויפמן (לעיל הערה 51). [↑](#footnote-ref-53)
54. אפילו ביטוי אימננטי מובהק – "לית אתר פנוי מיניה" (תיקוני זוהר, קכב ע"ב) – משמש אצלו בעיקר בהקשרי ידיעה והשגה או כוונה בתורה ותפילה, אך לא לעניין עבודה בגשמיות. [↑](#footnote-ref-54)
55. תנחומא, מקץ, י ומקבילות [↑](#footnote-ref-55)
56. פ' וישלח, ד"ה וירא, דף לז ע"ב. העצירה הייתה בנקודת הגבול המדויקת שבה הייתה מספיק גשמיות לאפשר בחירה וקבלת שכר, העלאת ניצוצות, תשובה וגילוי החיות האלוקית הפנימית שבגשמיות. ראו עוד פ' ראה, ד"ה עוד (הרביעי), דף ריג ע"א ובמקומות רבים. דברים דומים מוכרים מראשית החסידות בשם ר' יחיאל מיכל מזלטשוב (יושר דברי אמת (לעיל הערה 13), יג, עמ' פז), אם כי יש בה גם דרשות בכיוונים חיוביים. [↑](#footnote-ref-56)
57. לדוגמה, פ' מטות, ד"ה ויקצוף, דף קפו ע"א; פ' שמיני, ד"ה וידבר (הראשון), דף קכא ע"ב [↑](#footnote-ref-57)
58. פ' ראה, ד"ה אלה, דף ריג ע"ב ובמקומות רבים [↑](#footnote-ref-58)
59. פ' עקב, ד"ה והארץ, דף ריא ע"א ובמקומות רבים [↑](#footnote-ref-59)
60. "מעת שננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע והוא מוטבע בטבע החומריות, ובכל משך ימי קטנותו טבעו מושכו להשתעשע בהבלי זמן ותאוות החומריות" (פ' תצא, ד"ה כי (הראשון), דף רכג ע"א); "מתחילה בנערותו כשמתחיל לכנוס בעבודת ה' צריך לשבר תאוות הגשמיים" (פ' משפטים, ד"ה ושלחתי, דף צד ע"א), וראו פ' מטות, ד"ה ואשה, דף קפה ע"ב, להדרכה לחינוך נוקשה וכופה. [↑](#footnote-ref-60)
61. במאור ושמש שכיח השימוש בסולם עלייה זה של ארבע דרגות, שיסודו בקבלת האר"י. מושגים אלו, כמו רבים, בוארו בחסידות בהקשר של תהליכים בנפש האדם ובעבודתו, בין כתחליף ובין כהמשך למשמעותם בקבלה. ראו לדוגמה את סקירת המחקר אצל צבי מרק, מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב, ירושלים תשס"ד, עמ' 294–297. [↑](#footnote-ref-61)
62. רמזים לז' של פסח, ד"ה תפול, דף קלג ע"ב [↑](#footnote-ref-62)
63. פ' תולדות, ד"ה עוד (השביעי), דף כד ע"ב [↑](#footnote-ref-63)
64. הפטרה לשבת ור"ח, ד"ה ובדרך, דף צז, ע"א–ע"ב; פ' ואתחנן, ד"ה ונשמרתם, דף רב ע"א. קביעה זו מופיעה בכמה ספרי חסידות על רקע השבתאות. [↑](#footnote-ref-64)
65. פ' בשלח, ד"ה עוד (החמישי), דף עח ע"ב; פ' בראשית, ד"ה אלה, דף ה ע"א ועוד; מאור ושמש, ירושלים תשנ"ד–תשע"ו, ערך מנחם אברהם בראון, כ"א, עמ' נ–נב [↑](#footnote-ref-65)
66. פ' וישלח, ד"ה עוד (השלישי), דף לה ע"א [↑](#footnote-ref-66)
67. פ' תזריע, ד"ה ואיש, דף קכה ע"א ובמקומות רבים. לעתים משולבים הדברים בקונוטציה הקבלית השלילית של "מותרות". (לדוגמה, פ' תצא, ד"ה כי (הראשון), דף רכג ע"א). [↑](#footnote-ref-67)
68. לדוגמה, יושר דברי אמת (לעיל הערה 13), ד, עמ' עא–עב. [↑](#footnote-ref-68)
69. ר' יעקב יוסף מפולנאה, בן פורת יוסף, פיעטרקוב תשע"ד, דף פ"ה ע"א. ראו יוסף וייס, "ראשית צמיחתה של הדרך החסידית", ציון טז (תשי"א), עמ' 101–103; מנדל פייקאז', בימי צמיחת החסידות: מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר, ירושלים תשנ"ח, עמ' 204–268. [↑](#footnote-ref-69)
70. פ' תולדות, ד"ה ויאמר (הראשון), דף כג ע"ב [↑](#footnote-ref-70)
71. פ' תבא, ד"ה והיה, דף רכח ע"ב [↑](#footnote-ref-71)
72. פ' עקב, ד"ה ברוך, דף רח ע"א; פ' דברים ד"ה כי, דף קצח ע"ב [↑](#footnote-ref-72)
73. פ' תזריע, ד"ה אשה, דף קכד ע"א [↑](#footnote-ref-73)
74. רמזי ט"ו בשבט, ד"ה בגמרא, דף עט ע"ב, שם הוא מתייחס להשפעת אופן האכילה על העיכול, בהירות המוח וההתנהגות. במאור ושמש יש הסברים רציונליים-טבעיים, לא פעם לצד הסברים קבליים-אונטולוגיים. לניתוחם של אופני השילוב של סוגי נימוקים אלו בחסידות ראו איריס בראון (הויזמן), "בין תיקון הקליפות ל'שגעון בעלמא': ההקפדה על 'גוף נקי' כמקרה מבחן ליחסי חסידות והלכה", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד (תשע"ה), 235–272. [↑](#footnote-ref-74)
75. העלאת הניצוצות עומדת במוקד העבודה בענייני גשמיות. "ועיקר עבודתינו להוציא היקר מזולל ולהעלות הניצוצין לשרשם [...] ולכן צריך האדם בכל עסקיו הן באכילתו ובשתיתו ומלבושיו ונות ביתו בכולם יתכוין להעלות הניצוצים" (פ' פנחס, ד"ה א"י (השלישי), דף קפ ע"א). העלאה זו כרוכה בהקפדה על המצוות ובהתכוונות הממוקדת בחיות הרוחנית שבכל דבר, תוך הדגשת ההימנעות מתאוות. ראו לדוגמה פ' מקץ, ד"ה ועתה, דף מו ע"א; יהושפט נבו, "עיונים בספר 'מאור ושמש' לר' קלונימוס קלמן עפשטין", אורשת, ב (תשע"א), עמ' 135–152. [↑](#footnote-ref-75)
76. פ' תבא, ד"ה א"י (הראשון), דף רכט ע"א, ובשם ר' מרדכי מנשכיז: "יארע לבעלי תשובה שחוזרים לקלקולם אחר כך מפני שאין נזהרין באכילתם לאכול בקדושה ועל ידי כן הניצוצים המגולגלים בהמאכלים ההם מושכים אותם אחורנית". קלקול כזה הוא גם סיבת הגלות: "בבואם לארץ מלאה כל טוב ונמשכו אחר התענוג הגופני אז חזרו לסורן להיות עובדי עבודה זרה לסיבת אשר נתקלקלו מהניצוצות". ראו גם פ' עקב, ד"ה ויענך, דף רט ע"א–ע"ב. חשש זה נוגע לכל אדם וההתמודדות איתו היא על ידי התקשרות לצדיק. [↑](#footnote-ref-76)
77. גישה של "השתוות" (אדישות), כלפי ענייני העולם הזה, שיסודותיה מוקדמים, תופסת מקום משמעותי בראשית החסידות ונדונה הרבה במחקר. ראו לדוגמה צוואת הריב"ש, כפר חב"ד תשל"ה, סי' ב, עמ' 1; זאב גריס, ספרות ההנהגות: תולדותיה ומקומה בחיי חסידיו של הבעש"ט, ירושלים תש"ן, עמ' 210–212. יסוד זה מצוי, לצד ביסוס "הצדיקות הגשמית", גם אצל החוזה. ראו גלמן (לעיל הערה 39), עמ' 82. [↑](#footnote-ref-77)
78. פ' בא, ד"ה וככה, דף ע ע"ב [↑](#footnote-ref-78)
79. Louis Jacobs, "Eating as an Act of Worship in Hasidic Thought*",* S. Stein and R. Loewe (eds.), *Studies in Jewish Religious and Intellectual History*, Alabama 1979, pp. 157–166. [↑](#footnote-ref-79)
80. ראו ישעיה תשבי, "עקבות רבי משה חיים לוצאטו במשנת החסידות", הנ"ל, חקרי הקבלה ושלוחותיה, ג, ירושלים תשנ"ג, עמ' 968; קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 247, 358–364 [↑](#footnote-ref-80)
81. קויפמן, שם, עמ' 282–284, 311–312, 376 [↑](#footnote-ref-81)
82. אידל (לעיל הערה 51); קויפמן, שם, עמ' 257–260 [↑](#footnote-ref-82)
83. פ' ויחי, ד"ה ויאמר, דף נג ע"א–ע"ב; פ' וישב, ד"ה ויהי (החמישי), דף מב ע"ב [↑](#footnote-ref-83)
84. "מדרך הרשעים שהולכים אחר התאוות בוררים להם [...] היותר הדור והיפה למלאות תאוותם לא כן ההולכים בדרך ה' שקר החן והבל היופי" (פ' לך לך, ד"ה ויהי (הראשון), דף יב ע"א). התמקדותו בדחייה מגיעה אפילו להנחה "כי מאשה יפה מונעים בני אדם שלא יהיה להם הנאה גשמית מיפיה", כיסוד להסבר חריג ל"תנו עיניכם ליופי" (מאמרים מלוקטים, ד"ה בגמרא תענית, דף רעו ע"א). [↑](#footnote-ref-84)
85. פ' ראה, ד"ה השמר (הראשון), דף ריד ע"ב. החיבור לצדיקים מרכזי מאוד במאור ושמש ומקבל ביטויים רבים גם בהקשרי היחס לגשמיות. ראו לעיל הערה 76. גם תיקון הברית הוא דווקא על ידי החיבור לצדיק, המקושר לה' גם בתאוות גשמיות (פ' מקץ, ד"ה ויאמר (השלישי), דף מו ע"ב). [↑](#footnote-ref-85)
86. פ' תרומה, ד"ה וידבר, דף צז ע"ב. האזהרה מחמדת ממון מובאת באגרת של ר' אלימלך כאחד מתנאי הפרישות הנדרשים לתפילה בנוסח ספרד (אור אלימלך, עמ' קכה, נדפס בסוף: נועם אלימלך (לעיל הערה 9), כ"ב). ר' מנחם נחום מצ'רנוביל ראה את תאוות הממון כשורש החמדות, אולם לצד החשש שהיא עלולה לגרום עבירות על איסורים הוא מדגיש, בהתאם לגישתו החיובית לעבודה בגשמיות מלכתחילה, את מקורה ותכליתה באהבה ויראה (מאור עינים, ירושלים תשנ"ט, פ' ואתחנן, ד"ה והנה, עמ' רלב–רלג). אצל היהודי הקדוש יש מקום מרכזי לפרישות מתאוות ממון כיסוד לפרישות כללית מתאוות (איתמר אלדר, "מהפכת פשיסחה: ר' יעקב יצחק רבינוביץ' – 'היהודי הקדוש': ביוגרפיה והגות", עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן תשע"ז, עמ' 126). [↑](#footnote-ref-86)
87. לדוגמה, פ' בהר, ד"ה במדרש, דף קמב ע"א [↑](#footnote-ref-87)
88. פ' בחוקותי, ד"ה א"י (השני), דף קמג ע"א–ע"ב [↑](#footnote-ref-88)
89. רמזי קהלת לשבת חה"מ, ד"ה דור, דף רסה ע"א [↑](#footnote-ref-89)
90. שם [↑](#footnote-ref-90)
91. לניתוח משמעויות תיאולוגיות של ההליכה בחסידות ומקורותיהן הקבליים:Elliot Reuben Wolfson, "Walking as a Sacred Duty: Theological Transformation of Social Reality in Early Hasidism", idem*, Along the Path: Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism, and Hermeneutics*, Albany 1995, pp. 89–109. לניתוח המעבר מהליכה כחלק מטקסי כפרה וגלות להליכה כחלק מטקסי גאולה כאפיון ההבדל בין "חסידות ישנה" לחסידות הבעש"ט: חביבה פדיה, הליכה שמעבר לטראומה: מיסטיקה, היסטוריה וריטואל, תל אביב 2011, עמ' 157–184. [↑](#footnote-ref-91)
92. דרשה זו על תהלים לז א מובאת בשם הבעש"ט במקורות שונים מראשית החסידות, אך אינה מוזכרת במאור ושמש. [↑](#footnote-ref-92)
93. מאור עינים (לעיל הערה 86), פ' ויקהל, ד"ה נחזור, עמ' קנד. למשמעויות הנסיעות אצלו ראו דוד צרי, חוץ מיראת שמים: בידי אדם ובידי שמים בדרושי ראשית החסידות, ירושלים תשע"ו, עמ' 278–287. לניתוח דרשות חסידיות על העלאת ניצוצות בנסיעות כ"עבודה בגשמיות בין בדיעבד למלכתחילה" ראו קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 351–353. [↑](#footnote-ref-93)
94. לעומת הסתייגותו מנסיעות בענייני פרנסה והימנעותו מייחוס משמעות רוחנית לפרקטיקה שכיחה זו, הנסיעה לצדיק מועמדת כיסוד מרכזי בעבודת ה'. אמנם גם כשהוא מייחס לה משמעות רוחנית, לא מדובר בהעלאת ניצוצות, אלא בתפיסת טרחת הדרך כתחליף לתעניות וסיגופים, ברוח "החסידות הישנה" (הפטרת שבת שובה, ד"ה א"י (השני), דף רמח ע"א). [↑](#footnote-ref-94)
95. פ' מסעי, ד"ה א"י (השני), דף קפט ע"א [↑](#footnote-ref-95)
96. שם, ד"ה ויסעו, דף קפט ע"ב. השוו לדרשת המגיד ממזריטש על המשנה (שבת, ו, ט) "הבנים יוצאין" (יושר דברי אמת (לעיל הערה 13), יט, עמ' צז ומקבילות) שנדונה במחקר. [↑](#footnote-ref-96)
97. הלכות דעות, פ"ג, ב–ג, ובעקבותיו: טור ושו"ע או"ח, סי' רלא [↑](#footnote-ref-97)
98. "הוא מקבל שכר גם על עמלו וטרחו לצורך פרנסתו [...] מאחר שכונתו למען יוכל לעסוק בתורה ובמצות" (פ' בחוקותי, ד"ה א"י (השני), דף קמג ע"א–ע"ב), בהסתמכו על ר' חיים אבן עטר. לעמדות שונות בשאלה אם לכלול עיסוק בגשמיות כהכנה לתורה ומצוות ב"עבודה בגשמיות", ראו קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 365; חגי פלאי, "קבלת האר"י: היבטים הלכתיים ומטה-הלכתיים", עבודת דוקטור, אוניברסיטת בן גוריון, תשע"ד, עמ' 211–212. [↑](#footnote-ref-98)
99. לעמדות שונות בשאלת הקשר בין הדוחק הכלכלי לבין התפתחות "הצדיקות הגשמית" של החוזה, ראו: רחל אליאור, "בין היש לאין – עיון בתורת הצדיק של ר' יעקב יצחק, החוזה מלובלין", בתוך: צדיקים ואנשי מעשה: מחקרים בחסידות פולין, הנ"ל ואחרים (עורכים), ירושלים תשנ"ד, עמ' 213; גלמן (לעיל הערה 39), עמ' 98–100. [↑](#footnote-ref-99)
100. פ' בהר, ד"ה וכי, דף קמב ע"ב [↑](#footnote-ref-100)
101. ראו, לדוגמה, מרגולין (לעיל הערה 49), עמ' 3–54 [↑](#footnote-ref-101)
102. לדוגמה, דוד ביאל, "התשוקה לסגפנות בחסידות", ישראל ברטל וישעיהו גפני (עורכים), ארוס, אירוסין ואיסורים, ירושלים תשנ"ח, עמ' 213–224. [↑](#footnote-ref-102)
103. לעיל הערה 69; רון מרגולין, הדת הפנימית: פנומנולוגיה של חיי הדת הפנימיים והשתקפותם במקורות היהדות מן המקרא עד החסידות, רמת גן תשע"ב, עמ' 305–312, 318–329 [↑](#footnote-ref-103)
104. "צריך זאת לקבוע בלבו כיתד שלא תמוט אשר עולם הזה הוא כאין והוא בעולם הזה כגר בארץ נכריה [...], וכל תאוות עולם הזה וכל חמדתה הם הבל הבלים" (פ' יתרו, ד"ה וישמע, דף פ ע"ב). ראו עוד פ' שמיני, ד"ה א"י (השני), דף קכב ע"א. השימוש בדימוי המקראי לגר בהקשרים אלו מצוי גם בנועם אלימלך ובספרים נוספים. [↑](#footnote-ref-104)
105. לניתוח יחסו של היהודי הקדוש מפשיסחא לעולם הגשמי על רקע גישתם של ר' אלימלך והחוזה, ראו אלדר (לעיל הערה 86), עמ' 111–139. הוא מסיק שהיהודי הקדוש, ביחסו השלילי לעולם הגשמי, סולל דרך חדשה והפוכה מזו של החוזה מלובלין. [↑](#footnote-ref-105)
106. נתקבל כ"צדיק" בגיל 16, עשור לפני פטירתו של ר' קלונימוס קלמן. [↑](#footnote-ref-106)
107. "צדיק הנוהג כפריץ לא נחשב עוד חריג, ומראה זה אפיין את רוב החצרות שפרחו באוקראינה ברבע הראשון של המאה הי"ט" (אסף (לעיל הערה 7), עמ' 157). ראו שם, עמ' 70–76, 303–336; גדי שגיב, השושלת: בית צ'רנוביל ומקומו בתולדות החסידות, ירושלים תשע"ד, עמ' 20, 51–54). [↑](#footnote-ref-107)
108. כבר ר' נחמן מברסלב מבקר צדיקים ה"מנהיגים בביתם כמו מנהגי השרים והאדונים" (שבחי מוהר"ן, ירושלים תשכ"ב, עמ' 41, וראו מנדל פייקאז', "לו רציתי יכולתי לצוות לעץ לעבור ממקומו השתול למקום אחר": ביקורת על אסף, דרך המלכות, הארץ, י"ח בטבת תשנ"ח). [↑](#footnote-ref-108)
109. ראו פ' ראה, ד"ה כי (השני), דף רטו ע"א–ע"ב לאזהרה ממופתים של צדיקי שקר; פ' מקץ, ד"ה וישא (השלישי), דף מח ע"ב להדרכה לזיהוי "צדיק אמיתי"; פ' שופטים, ד"ה כי תצור, דף רכא ע"ב להוראה לפרוש מצדיק שאינו הגון ולידבק ב"צדיקי הדור האמיתיים". [↑](#footnote-ref-109)
110. "ועל צדיק כזה יש קנאה גדולה מרשעי הזמן על מה שרואים שיש לצדיקים חלק בעניני עולם הזה" (פ' תולדות, ד"ה עוד (השביעי) דף כה ע"ב). [↑](#footnote-ref-110)
111. נגאל מתייחס לדברי המאור ושמש על עבודה בגשמיות לצדיק בלבד כחלק מנושא הדבקות (נגאל, (לעיל הערה 31), עמ' 269–273). פייקאז', שביקר בחריפות הנהגות פאר של צדיקים, דן בביקורתיות רבה בדברי המאור ושמש המצדיקים הנהגות אלו (מנדל פייקאז', בין אידיאולוגיה למציאות: ענווה, אין, ביטול ממציאות ודביקות במחשבתם של ראשי החסידות, ירושלים תשנ"ד, עמ' 216–219; הנ"ל (לעיל הערה 6), עמ' 213–219). לשם אפיין את העמדה במאור ושמש כמתנגדת לסגפנות, אך רואה סכנה בעבודה בגשמיות, שמתאימה רק לצדיקים (צבי לשם, "האור שבדפנות הכלים: היחס לעבודה בגשמיות בהגותו של ר' קלונימוס קלמיש שפירא מפיאסצנא", אסיף ה (תשע"ז), עמ' 160–161). [↑](#footnote-ref-111)
112. "עבודה בגשמיות מלכתחילה" היא הדגם המרכזי מבין הדגמים השונים של עבודה בגשמיות בראשית החסידות. ראו קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 249–392. [↑](#footnote-ref-112)
113. ברובד הניתוח האנליטי, תמיכה בעבודה בגשמיות מלכתחילה יכולה להתבטא ביחס חיובי למגוון פעולות גשמיות ולאו דווקא ב"דרך המלכות". למעשה היו גם צדיקים, דוגמת ר' מנחם נחום מצ'רנוביל, שנתנו מקום חשוב לעבודה בגשמיות מלכתחילה, לצד התרחקותם מהנהגות שפע גשמי. [↑](#footnote-ref-113)
114. ראו אסף (לעיל הערה 7), עמ' 310–317. [↑](#footnote-ref-114)
115. "וצריך לעבוד [...] ולזכך עצמו יותר עד שיהיה לבו חלל בקרבו ואז נתבטל ממנו הקליפות מכל וכל וזוכה לגדלות השכל ומשיג השגות אלהותו יתברך ונעשה דבוק בו יתברך וזה נקרא גדלות שני וזהו תכלית עבודה האמיתית. ועתה אינו זוכה להשגה זו כי אם יחידי סגולה" (רמזים לז' של פסח, ד"ה תפול, דף קלג ע"ב). [↑](#footnote-ref-115)
116. דרגה זו מתוארת במונחים שונים. למשל, בדרשה אחרת הוא מדבר על עלייה ל"יראה עילאה יראת רוממות המביאה לידי אהבה ושעשועים ודביקות בנועם ה' אשר גם בעת התעסקו בדברים גשמיים תהיה מחשבתו קשורה באהבה ה' ודביקותו" (פ' נצבים, ד"ה והיה, דף רלז ע"ב). [↑](#footnote-ref-116)
117. פ' תולדות, ד"ה עוד (השביעי), דף כד ע"ב–כה ע"א; ראו עוד שם, ד"ה עוד (הששי), דף כד ע"ב [↑](#footnote-ref-117)
118. "עיקר" או "עיקר העבדות" משמשים במאור ושמש לציון עיקרים שונים (האם זה לא חשוב אילו עיקרים?). [↑](#footnote-ref-118)
119. ביטוי זה משמש במאור ושמש להדגשת תודעה של ענווה ושפלות ולהעצמת ההכרה בחסד האלוקי הניתן מעבר ליגיעת האדם גם בהקשרים אחרים. [↑](#footnote-ref-119)
120. פ' ויחי, ד"ה ואני, דף נד ע"ב, ובהמשך שם: "לצדיק של הדור נותנים לו כח להתנהג בממשלה בכסא שולחן מנורה יותר משאר תלמידי חכמים שבדורו ולו המלוכה". בעניין זה הוא מייצג עמדה שכיחה בסביבתו, כפי שהיא מתבטאת בדרשה שהוא מביא שם בשם ר' משה מפשעווארסק (מתלמידי ר' אלימלך). "צדיק הדור", השכיח במאור ושמש, אינו מציין בהכרח צדיק יחיד, ומופיע אצלו גם בלשון רבים לציון קבוצה מצומצמת של צדיקים. ראו אסף (לעיל הערה 7), עמ' 338–341. [↑](#footnote-ref-120)
121. ר' משה חיים לוצאטו, מסילת ישרים, ירושלים תשס"ט, פרק כו: בביאור מידת הקדושה, עמ' רלו-רמב [↑](#footnote-ref-121)
122. כפי שהראתה קויפמן (לעיל הערה 51). גארב רואה בדברים אלו במאור ושמש ביטוי חסידי אופייני, לפיו עבודה בגשמיות היא תוצר פסיבי של יגיעה בתחום הנומי של תורה ומצוות, בדומה לתפיסת הרמח"ל, אם כי הוא הסכים לטענת קיומם של דגמים נוספים בחסידות (גארב (לעיל הערה 17), עמ' 138; הנ"ל, מקובל בלב הסערה: ר' משה חיים לוצאטו, תל אביב תשע"ד, עמ' 323, הערה 6). לגבי פרשנות עמדתו של הרמח"ל ושאלת השפעתה על החסידות בהקשרים אלו נחלקו הדעות. לסקירה והפניות ראו שם, עמ' 308–316, 322–325. [↑](#footnote-ref-122)
123. הדוגמה הבולטת היא ר' ישראל מרוז'ין. ר' קלונימוס קלמן רואה ייחוס כמעלה היכולה להקל על מי שעמל בתורה להשיג השגות גדולות יותר בפחות מאמץ, אך מדגיש שאינו תחליף ליגיעה עצמית, שהיא העיקר. "ודרך האמיתי הוא הגם שהוא מיוחס גדול לא יבטח על זכות אבותיו כלל רק יתאזר כגבור חלציו ויתאמץ לעבוד עבודת הקודש בשקידה רבה עד אשר ישיג מעצמותו בלתי זכות אבות" (פ' נשא, ד"ה וידבר (הראשון), דף קנד ע"ב). [↑](#footnote-ref-123)
124. לעמדה זו, שהפכה למרכזית בתקופתו, יש ביטויים כבר מראשית החסידות. ראו למשל (הייתי משנה הכול בהערות לראו למשל ובלי פסיקים) עדה רפפורט-אלברט, "התנועה החסידית אחרי שנת 1772: רצף ותמורה", ציון נה:ב (תש"ן), עמ' 193–194, אם כי היא מנוגדת לקולות אחרים בראשית החסידות המדגישים את האחדות, הכוליות והנגישות של עבודה בגשמיות לכל אדם. ראו לדוגמה אליאור, (לעיל הערה 52). [↑](#footnote-ref-124)
125. כי תשא, ד"ה וידבר, דף קב ע"א–קג ע"א [↑](#footnote-ref-125)
126. העלאת ניצוצות ותיקון נשמות מגולגלות על ידי אכילת בקדושה של הצדיקים עומדים ביסוד ביאורו לדברי הגמרא (בבלי, תענית יא ע"ב) בגנות תענית של תלמיד חכם (פ' שמיני, ד"ה וידבר (הראשון), דף קכא ע"ב). [↑](#footnote-ref-126)
127. לפי תאוריית סמני שיח, כאשר "אבל" מופיע בין שני היגדים, ניתן להסיק כי ההיגד המופיע אחריו הוא החזק יותר. ראו בראון (לעיל הערה 51) והפניות שם. הקביעה לפיה יש הצדקה לעבודת צדיקים מתוך שפע גשמי **אבל** יש להיזהר ולא לנסות לחקותם בעניין זה, מעניקה משקל יתר לקביעה השנייה לעומת הראשונה. מבנה זה אינו היחיד, אולם הוא חוזר במאור ושמש והמסקנה שהוא מעניק משקל גדול יותר לאזהרות להתרחק מדרך זו מחוזקת גם מכיוונים נוספים. [↑](#footnote-ref-127)
128. פ' נח, ד"ה ואני, דף ח ע"א [↑](#footnote-ref-128)
129. ראו לדוגמה אליאור (לעיל הערה 52), עמ' 450–454. [↑](#footnote-ref-129)
130. פ' נצבים, ד"ה כי, דף רלח ע"ב, על דברים ל יא–יד [↑](#footnote-ref-130)
131. שם, וראו יושר דברי אמת (לעיל הערה 13), יח, עמ' צו–צז; רון וקס, בסוד היחוד: היחודים בהגותו הקבלית-חסידית של ר' חיים בן שלמה טירר מצ'רנוביץ, לוס אנג'לס תשס"ו, עמ' 213–215. [↑](#footnote-ref-131)
132. פדיה אפיינה שני טיעונים למיתון בשורת העבודה הגשמיות בחסידות (משהו לא מסתדר במשפט, או שחסרה מילת יחס או סמיכות): שזוהי עבודת הצדיק בלבד, ושגם אצלו מדובר בעבודה בקטנות. (חביבה פדיה, "החוויה המיסטית והעולם הדתי בחסידות", דעת 55 (תשס"ה), עמ' 102). שניהם מפותחים במאור ושמש לצד טיעונים נוספים. מלבד התבטאויות ישירות, מיתון מקומה של העבודה בגשמיות ניכר גם מתוך עניינים הנעדרים מדרשותיו. ראינו לעיל (בהקשרי תשוקה, אכילה, יופי, פרנסה ונסיעות) דוגמאות לדגמים הנעדרים או מצומצמים מאד במאור ושמש. גם לגבי דמויות: חנוך, לדוגמה, מוזכר רק פעם אחת בהקשר של דביקות תוך דחיית הגשמיות (פ' פנחס, ד"ה א"י (הראשון), דף קעז ע"ב), ואין מקום לדמותו כתופר מנעלים ומייחד ייחודים, ואף לא לבעלי מלאכה אחרים ששימשו בחסידות בהקשרי עבודה בגשמיות. [↑](#footnote-ref-132)
133. ראו נגאל (לעיל הערה 31), עמ' 269–270; לשם (לעיל הערה 111). אצל ר' אלימלך נמצאת קביעה לפיה הצדיק מתאמץ ומקדש עצמו בשעת אכילתו יותר מבשעת תפילתו, אבל שאר העם מקדשים עצמם יותר בשעת תפילתם (נועם אלימלך (לעיל הערה 9), פ' קרח, ד"ה ואמרת, כ"ב, עמ' תעב), אם כי עמדתו מורכבת יותר. ראו, לדוגמה, נגאל, שם, עמ' 183–186; שץ-אופנהיימר (לעיל הערה 46), עמ' 365–378; אלדר (לעיל הערה 86), עמ' 115–119. [↑](#footnote-ref-133)
134. "התפשטות [מ]הגשמיות" משמשת אצלו בכמה מובנים. לעתים במובן דיכוטומי של התנתקות מרבית מגשמיות, עד כדי חוויה מיסטית. הוא מתאר תשוקה עזה להפרדת הנפש מן הגוף בתפילה כדי להגיע לדביקות (פ' פנחס, ד"ה א"י (הראשון), דף קעז ע"א–ע"ב), והתבוננות ביום המיתה מעוררת "להפשיט עצמו מגשמיות עולם הזה וישאר אצלו רק הרוחניות לבד ואז יהיה מדובק בעולמות עליונים" (פ' ויגש, ד"ה עוד, דף נ ע"א). מדובר בתהליך שיכול להגיע לשיאים מיסטיים הכרוכים ב"דיבור אוטומטי" של דברי נבואה, כפי שהוא מתאר שם בעדות אישית. ראו גלמן (לעיל הערה 39), עמ' 75; גארב (לעיל הערה 17), עמ' 107, 124. לתיאורי חוויות מיסטיות שלו עצמו ראו באקאן (לעיל הערה 4), עמ' שה–שו, שח, שיז. אמנם ביטויים אלו מופיעים, לעתים באותן דרשות, גם עם סייגים; בליווי "כמעט"; כעניין הדרגתי לכל אחד לפי יכולתו; או בהקשרי אכילה או זיווג. אפילו הועלתה טענה שמדובר ב"מליצה שמשמעה העיקרי הוא קיום מצוות בכוונת הלב" (פייקאז' (לעיל הערה 11), עמ' 142). [↑](#footnote-ref-134)
135. בהקשר של עלייה מיסטית, שיאי דבקות ותשוקת התנתקות מן העולם הוא חוזר ומדגיש את חשיבות ה"שוב" לעולם הגשמי, שגם בו ניתן להרגיש את "עריבות אלוהותו יתברך". (רמזי שבועות, ד"ה ואמר, דף קנא ע"א). הוא מביא מספרים (מתוך ספרים?) וכעדות מצדיקים שראה (שאותם ראה?) כי (ש...?) לעתים נצרכת הסתכלות בחפץ, באדם או בדבר טמא (המשפט כרגע לא ברור דיו. אנא התייחסי לשאלות ושני מעט) (פ' וירא, ד"ה וירא (השלישי), דף טז ע"א). [↑](#footnote-ref-135)
136. פ' פנחס, ד"ה א"י (השביעי), דף קפב ע"ב. ה"קטנות" כאן אינה מציינת "קטנות ראשון" או "קטנות שני", אלא מצב נמוך יותר ביחס ל"התפשטות הגשמיות" בתוך דרגת "גדלות שני" של צדיקים. [↑](#footnote-ref-136)
137. תולדות, ד"ה עוד (השביעי), דף כד ע"ב–כה ע"א. הנשמה שורה על הצדיק בזמני תורה ותפילה בלבד (פ' ויחי, ד"ה ויקרבו, דף נג ע"א), דביקותו גבוהה ביותר בזמנים אלו (פ' יתרו, ד"ה וירא, דף פד ע"א), ומכוחה הוא יכול להעלות את ניצוצות נשמתו גם בעיסוקו בגשמיות (פ' פנחס, ד"ה א"י (הראשון), דף קעז ע"ב). [↑](#footnote-ref-137)
138. ברובד המתודולוגי יש לצרף את שאלת מעמדה של העבודה בגשמיות לעומת העבודה הנורמטיבית לשאלת הנמען/העובד (רק בגוף זכר?) עבודה זו. ראו קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 231–233. [↑](#footnote-ref-138)
139. לכל אדם בעיסוקו בגשמיות במידה ההכרחית לשם שמיים, בעיקר כהכנה, ולצדיק בעבודה בגשמיות במובניה הישירים החזקים. [↑](#footnote-ref-139)
140. "הדביקות שהיה ליצחק בעת פרידתו מהדביקות הגדול שהיה לו בעת התפילה והיה עוסק בעניני עולם הזה, ולא היה לו אז רק השארת המוחין הם יותר מכספו וזהבו של אבימלך [...] שהשארת המוחין שיש לצדיק גדול שבא למדריגת גדלות שני הם יותר מהיראה ואהבה שיש לאבימלך היינו להאיש אשר מתחיל להכנס בעבודה" (פ' תולדות, ד"ה עוד (השביעי), דף כה ע"א, על רש"י (בר' כו יג ממדרש); רמזי יום ב של סוכות, דף רנח ע"א); "שהחיצוניות שבעולם העליון הוא פנימיות בעולם שלמטה הימנו [...] ומעשה צדיקים יוכיחו כמו שעינינו רואות שאכילתם ושתייתם ודיבורם הגשמיים מכוונים בהם יותר ממה שאנו מכוונים בתורתינו ובתפילתנו" (פ' בשלח, ד"ה ופרעה, דף עב ע"ב). [↑](#footnote-ref-140)
141. פ' תולדות, ד"ה עוד (הששי), דף כד ע"ב. צדיק אמיתי יכול בדביקותו להיות מעבר להשגה, ולכן יכול להורות גם ללא נתינת טעם (רמזי שיר השירים, ד"ה בגמרא, דף קלב ע"א), וכן לבטל גזירות "ואתה אין לך רשות להרהר אחריה כי לפי שכלך בלתי אפשר שתבין זאת" (פ' חקת, ד"ה א"י (השני), דף קסו ע"ב). השגבת מעשי הצדיק כ"חוק" שאין להשיג טעמו, מופיעה גם אצל ר' מאיר הלוי מאפטא (אור לשמים, לובלין תרע"ד, פ' חקת, ד"ה זאת (השלישי), עמ' 167) ובשם ר' ישראל מרוז'ין (כנסת ישראל, ערך ראובן ז"ק, ורשא תרס"ו, עמ' 18). טענות דומות מוכרות גם מהקשרים רחוקים ושונים. לדוגמה, בספרד במאה ה-14, דיבר הר"ן על טעות ההמון שאינם מבינים את משמעות מעשיהם הגשמיים של צדיקים (ר' נסים גירונדי, דרשות הר"ן השלם, ירושלים תשס"ג, הדרוש הששי, ד"ה וזהו הדבר, עמ' רלד–רלה). [↑](#footnote-ref-141)
142. בהעלותך, ד"ה ויהי (השני), דף קמח ע"א. שתי הדרגות מיוחסות כאן למשה ואהרן. באופן דומה הוא מתאר (בדברים שפורשו בהקשר של הנהגת החוזה מלובלין בחייו של ר' אלימלך) "שמחמת גודל הזדככות שנזדכך אליהו לא היו בני דורו יכולים להשיג מוחין דיליה ולא היה באפשרי לקבל ממנו אורחות חיים [...] לכן תמשח את אלישע לנביא תחתיך שהוא קטן ממך ויוכלו להשיגו וממנו ילמדו אורחות חיים כפי שכלם" (פ' פנחס, ד"ה א"י (הששי), דף קפב ע"א). בדרשה אחרת הוא מייחס את היכולת להעלאת ניצוצות דווקא לבעל תשובה, לעומת צדיק גמור (פ' קרח, ד"ה עוד (הרביעי), דף קסד ע"ב). [↑](#footnote-ref-142)
143. פ' לך לך, ד"ה ויהי (הראשון), דף יב ע"א [↑](#footnote-ref-143)
144. "ידוע שעיקר עבדות הצדיקים להמשיך שפע לכנסת ישראל" (פ' חיי שרה, ד"ה ויהי (השלישי), דף כא ע"ב). למודל ה"מיסטי-מאגי" (משה אידל, החסידות: בין אקסטזה למאגיה, תל אביב תשס"ה, עמ' 187–261), ניתן למצוא ביטויים במאור ושמש, לדוגמה, פ' ויחי, ד"ה בן פורת, דף נו ע"ב. אולם בדרשות רבות המשכת השפע כרוכה ביסודות כגון מצוות ומעשים טובים או שליטה בתאוות, ולאו דווקא בעלייה מיסטית קודמת. [↑](#footnote-ref-144)
145. בדברים שפורשו בהקשר של עזיבתו את קרקוב עקב רדיפות המתנגדים, הוא דורש את זיוה והדרה של העיר שיוצאים עם יציאת צדיק, כהעדר השפע שהיה מגיע בזכותו (פ' תולדות, ד"ה עוד (השביעי), דף כה ע"א), הוא מתייחס בחומרה לבני העיר שאינם תולים את השפע שקיבלו בתפילת הצדיק המעלה את תפילתם (פ' ויצא, ד"ה עוד במדרש, דף כט ע"ב), מעודד תמיכה כלכלית בצדיקים, ומדגיש כי הצדיק הוא הממשיך את השפע (פ' וישלח, ד"ה ויאבק, דף לו ע"ב). [↑](#footnote-ref-145)
146. פ' וישלח, ד"ה עוד (השני), דף לד ע"ב, ראו עוד פ' תולדות, ד"ה עוד בפירש"י, דף כח ע"ב. תיאורי שפע חומרי של חכמים נדרשים בהדגשת (ניסוח לא ברור) ההתגברות על תאוות (פ' תולדות, ד"ה ויאמר (הראשון), דף כג ע"ב). [↑](#footnote-ref-146)
147. נועם אלימלך (לעיל הערה 9), פ' חיי שרה, ד"ה ואברהם, כ"א עמ' סג. גם ר' מאיר מפרמישלאן ואחרים ראו את דמותו של ר' חנינא כדוגמה חיובית, ואילו ר' ישראל מרוז'ין היה ביקורתי כלפיה. ראו מנדל פייקאז', חסידות פולין: בין שתי המלחמות ובגזרות ת"ש–תש"ה ("השואה"), ירושלים תש"ן, עמ' 162–163; גלמן (לעיל הערה 39), עמ' 131–132. [↑](#footnote-ref-147)
148. בבלי, ברכות יז ע"ב; תענית כד ע"ב. הדרשה (?) של "שביל" שבלשון הגמרא מוכרת כ"צינור" שפע קיימת בלשון (?)הבעש"ט, אך מצויה גם במקורות קודמים. ראו לדוגמה מנדל פייקאז', בימי צמיחת החסידות: מגמות רעיוניות בספרי דרוש ומוסר, ירושלים תשנ"ח, עמ' 16–17; אידל (לעיל הערה 144), תל אביב תשס"ה, עמ' 363–371. [↑](#footnote-ref-148)
149. פ' וישלח, ד"ה עוד (השלישי), דף לה ע"א ובמקומות רבים [↑](#footnote-ref-149)
150. פ' נח, ד"ה ויעש, דף ז ע"א ובדוגמאות לעיל [↑](#footnote-ref-150)
151. פ' פנחס, ד"ה א"י (השלישי), דף קפ ע"א. [↑](#footnote-ref-151)
152. פ' חקת, ד"ה וישלח, דף קע ע"ב. ביטויים דומים שכיחים בחסידות. לניתוח המדגיש את הפן הפסיבי ראו גארב (לעיל הערה 17). לדוגמאות חסידיות רבות לפן האקטיבי ראו קויפמן (לעיל הערה 51). [↑](#footnote-ref-152)
153. פ' חקת, ד"ה וישלח, דף קע ע"ב. להקשרים של דברים אלו ראו רפפורט-אלברט (לעיל הערה 124), עמ' 235; פייקאז' (לעיל הערה 6), עמ' 216. למקורות הקשר של הצדיק לניצוצות משורש נשמתו: Moshe Idel, 'The *Tsadik* and His Soul's Sparks: From Kabbalah to Hasidism', *Jewish Quarterly Review*, 103:2 (2013), pp. 196–240. [↑](#footnote-ref-153)
154. פאר לישרים, ערך יצחק דוד רוזנשטיין, ירושלים תרפ"א, דף כא ע"ב [↑](#footnote-ref-154)
155. זכרון זאת (לעיל הערה 41), פ' מקץ, ד"ה ויצבור, עמ' ל–לא. [↑](#footnote-ref-155)
156. פ' אחרי, ד"ה וידבר (הראשון), דף קלד ע"א; וראו פ' וירא, ד"ה או, דף טז ע"ב, להבחנה בין קירוב מוגבל לכל אדם לבין קירוב מועצם לאנשי מעלה בעבודת ה'. ראו עוד פ' ראה, ד"ה עוד (הראשון) דף ריב ע"א–ע"ב, למיקוד כוח הברכה של הצדיק דווקא למי שרוצה לעבוד את ה', וראו אידל (לעיל הערה 144), עמ' 433–437. [↑](#footnote-ref-156)
157. לניתוח מפנה זה, ככרוך במעבר מתפיסה אחדותית לתפיסה דואליסטית, דרך השימושים השונים במשל המרדה הידוע משם (אצל?) הבעש"ט ראו בראון (לעיל הערה 52), עמ' 444–446. המשל, המבהיר שהמנקה (הצדיק) מתלכלך בעצמו בתהליך זה, משמש בדברי ר' פנחס מקוריץ בראשית החסידות לחיזוק החיוב "אפילו לירד לגהינום" (פאר לישרים, שם) כדי להעלות ולקרב. אצל החוזה יש מגבלות לקירוב, ובחסידות המאוחרת המשל משמש בכיוון הפוך – כנימוק להתרחקות מוחלטת מן ה"רשעים". ראו עוד גלמן (לעיל הערה 39), עמ' 93–94; קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 532–533. גישתו הדואליסטית של ר' קלונימוס קלמן תואמת להגבלותיו על הקירוב. משל המרדה מובא אצלו בנוסח מתון בהקשר ממוסד ותחום – הצדיק הדורש או מתפלל לפני הציבור ועלול להינזק ממחשבותיהם, והעצה לכך מחזקת את ההקשר הממוסד של התפילה (פ' שמיני, ד"ה וישא, דף קכ ע"ב). [↑](#footnote-ref-157)
158. ראו, לדוגמה, שגיב (לעיל הערה 107), עמ' 253–254; מונדשיין (לעיל הערה 19). [↑](#footnote-ref-158)
159. פ' בהר, ד"ה וכי, דף קמב ע"ב [↑](#footnote-ref-159)
160. להלן ליד הערה 218 [↑](#footnote-ref-160)
161. לעיל הערה 127 [↑](#footnote-ref-161)
162. השוו גארב (לעיל הערה 17), עמ' 136–139. [↑](#footnote-ref-162)
163. עמנואל אטקס ("הצדיק: בין דפוס חברתי למשנה רעיונית", הנ"ל, לשם שמים: חסידים, מתנגדים, משכילים ומה שביניהם, ירושלים תשע"ו, עמ' 77–85) טען כי "תורת הצדיק", שפותחה במיוחד אצל ר' אלימלך, היא בעיקרה תשתית עיונית לדפוס מנהיגות שהתפתח כבר בפועל. בתקופתו של ר' קלונימוס קלמן הצדיקות כבר מבוססת היטב, אולם הצדקת העבודה בגשמיות של צדיקים מתוך שפע ופאר נראית כהמשך משימה זו. [↑](#footnote-ref-163)
164. לדוגמה, גריס (לעיל הערה 77), עמ' 147 ובמקומות רבים. [↑](#footnote-ref-164)
165. לדוגמה, בנימין בראון, "החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה", דיני ישראל כ–כא (תשס"א), עמ' 178–192, על ר' צבי אלימלך מדינוב. [↑](#footnote-ref-165)
166. לדוגמה, "אל ירבה בדקדוקים יתירים בכל דבר שעושה שזה כוונת היצר [...] להביא אותו לעצבות" (צוואת הריב"ש (לעיל הערה 77), סימן מו, דף ח ע"א); ר' נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, ירושלים תשנ"ד, תנינא, מד, דף כו ע"ב. [↑](#footnote-ref-166)
167. למשל, נוסח החרם בקרקוב, תקמ"ו, מרדכי וילנסקי, חסידים ומתנגדים: לתולדות הפולמוס ביניהם בשנים תקע"ב–תקל"ה, ירושלים תש"ן, כ"א, עמ' 137–141. [↑](#footnote-ref-167)
168. בדרשה אחת ניתן לשמוע הד לביקורת החסידית על הקפדה יתירה, "פרו"ם". (פ' ויחי, ד"ה בסודם, דף נה ע"ב). אולם המוקד אינו בביקורת על דקדוק במצוות אלא על כעס ו"מרה שחורה" במקום שמחה ומעורבות עם הבריות. בספרות ההגיוגרפית ר' קלונימוס קלמן עצמו מאופיין על ידי החוזה מלובלין כ"בחינת פרום", ללא קונוטציה שלילית (יעקב ישראל קלפהולץ, החוזה מלובלין, בני ברק תשמ"ה, עמ' קא). מסופר שבעקבות תוכחה של ר' זושא, הוא נזהר בהליכת ד' אמות ללא נטילת ידיים גם לאחר שינה ביום, למרות שמדובר בחומרה יתירה (באקאן (לעיל הערה 4), עמ' רצז). [↑](#footnote-ref-168)
169. הוא מעגן מנהגים גם בהסברים קבליים, "מנהגן של ישראל תורה היא ובודאי מה שנהגו הצדיקים הקדמונים רימזו במעשיהם סודות גדולים ונוראים" (פ' שמיני, ד"ה אל, דף קכב ע"א). [↑](#footnote-ref-169)
170. הוא אינו מפתח את דרכו של ר' מנחם נחום מצ'רנוביל לראות את התורה בכל דבר בעולם (קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 307–312, 484–499); אינו נוקט בדרכו של היהודי הקדוש מפשיסחא להכניס פעולות גשמיות לקטגוריות של מצוות (אלדר (לעיל הערה 86), עמ' 127–130); אינו מעודד תודעת מצוות מפורטת תמידית, אשר שכיחה במקורות שונים (קויפמן, שם, עמ' 388–391; גארב (לעיל הערה 17), עמ' 122); ואינו מעצים את חשיבות הבסיס הגשמי למצוות בהקשרי חפצים גשמיים ובהקשרי פעולות גשמיות, כפי שנעשה, לדוגמה, בכתבי חב"ד. [↑](#footnote-ref-170)
171. פ' תצא, ד"ה כי תבנה, דף רכה ע"א, לשילוב "להב אש" ביסודות הנומיים ראו גארב, שם, עמ' 82-85. [↑](#footnote-ref-171)
172. פ' ויצא, ד"ה ויחלום, דף ל ע"ב; פ' יתרו, ד"ה עוד (השלישי), דף פט ע"ב ובמקומות רבים. השגת אלוקות כרוכה בדבקות על ידי לימוד תורה לשמה במובן החסידי (לדוגמה, פ' בראשית, ד"ה ויאמר (הרביעי), דף ג ע"א). יש גם אופנים שונים של תלות הדדית בין תורה, תפילה, תשובה, מצוות ומעשים טובים. לדוגמה, תפילה ותשובה נצרכות(?) כהכנה ללימוד תורה (לדוגמה, פ' חקת, ד"ה א"י אז, דף קעב ע"ב); לימוד תורה ומעשים טובים נצרכים כהכנה לתפילה (פ' ויחי, ד"ה בן פורת, דף נו ע"ב, וראו להלן הערה 188); התשובה כרוכה בכך "שילמדו ויתפללו בדחילו ורחימו" (הפטרת שבת שובה, ד"ה א"י (הראשון) דף רמז ע"ב). [↑](#footnote-ref-172)
173. רמזי שבועות, ד"ה אחת, דף קמט ע"ב בשם ר' אלימלך; פ' תרומה, ד"ה עוד (השני), דף צח ע"א. גם הסברו לחיבור המשנה מוסט לכיוון זה (פ' וזאת הברכה, ד"ה וממגד, דף ער ע"א). הכינוי "עצות" למצוות מופיע הן ברמב"ם והן בזוהר, ותפיסתן כאמצעים לתכלית גבוהה מפותחת בפילוסופיה, בקבלה, בספרות המוסר ובחסידות. תפיסות כאלו, שיכולות להיות בסיס לפיתוחים א-נומיים, שכיחות גם בתפיסות נומיות לחלוטין. [↑](#footnote-ref-173)
174. פ' וירא, ד"ה במדרש, דף יז ע"ב ובמקומות רבים. [↑](#footnote-ref-174)
175. פ' פנחס, ד"ה א"י (הראשון), דף קעז ע"א. בהמשך הוא מבאר כי התשוקה העצומה לדביקות בזמן התפילה מזככת את הגוף ומאפשרת העלאת ניצוצות גם בעיסוקים הגשמיים אחר כך. ביטויי "מסירות נפש" שכיחים במאור ושמש ומבטאים בעיקר דביקות, השתוקקות התלהבות ועשייה לשם שמיים. לעתים הוא מתייחס, בהמשך לר' אלימלך, ל"מסירות נפש" תודעתית כתחליף למוות על קידוש ה'. [↑](#footnote-ref-175)
176. הפטרה לשבת ור"ח, ד"ה א"י (הראשון), דף צו ע"ב. הדרשה הידועה של הבעש"ט על "ונפשם בהם תתעטף" (תהלים קז, ה; כתר שם טוב, ניו יורק תשס"ד, סימן קצד, עמ' קי) אינה מובאת במאור ושמש, אולם ניתן לשמוע הד ממנה בביאורו כי באכילת מאכלות טהורים בקדושה ובטהרה ממשיך עליו האדם קדושה (זה ביטוי חזל"י?) "כי היה שואב אליו נפש הקדושה אשר היה עטוף בתוך המאכל הזה" (פ' שמיני, ד"ה וידבר (הראשון), דף קכא ע"ב). לשני כיוונים בעניין זה ראו ערן שילה, " 'נפשם בהם תתעטף' – כוונות האכילה אצל ר' ישראל בעל שם טוב", גלת יב (תשס"ג), 57–67. [↑](#footnote-ref-176)
177. למורכבות הנושא ראו פלאי (לעיל הערה 98), עמ' 276–309. על הטענת המצוות במשמעות קבלית כחיזוקן (כחיזוקן של מי? המצוות? משפט מעט סתום):Daniel C. Matt, 'The Mystic and the *Mizwot*", Arthur Green (ed.), *Jewish Spirituality*, New York 1987, Vol. 1, pp. 367–404. כיוונים דומים מפותחים בחסידות (הצורה הסבילה התמידית כאן מעט מטרידה. הייתי משנה בעוד מקומות ואומר: החסידות פיתחה כיוונים דומים.). ראו לדוגמה, משה חלמיש, "משנתו העיונית של ר' שניאור זלמן מליאדי", עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית, תשל"ו, עמ' 251–256, 305–309. [↑](#footnote-ref-177)
178. פ' תבא, ד"ה ובזה, דף רל ע"ב [↑](#footnote-ref-178)
179. פ' משפטים, ד"ה עוד (השני), דף צג ע"ב [↑](#footnote-ref-179)
180. ענייני שחיטה תפסו מקום חשוב מראשית החסידות, ו"הסכינים המלוטשות" היוו אחד ממוקדי המחלוקת בין חסידים למתנגדים. אזהרות על הקפדה הלכתית ופירוט ענייני כשרות שכיחות גם בדרשותיו של ר' חיים טירר מצ'רנוביץ. [↑](#footnote-ref-180)
181. פ' שמיני, ד"ה אלה, דף קכב ע"ב, וראו שם ד"ה וידבר (הראשון), דף קכא ע"ב. הזהירות במאכלות אסורות "אפילו הן רק מדקדוקי רבנן" (פ' משפטים, ד"ה מלאתך, דף צב ע"ב) היא ביסוד התורה שבעל פה. היא כרוכה, לצד זהירות בטומאה וטהרה, בעולמות הנמוכים יותר של עשייה ויצירה שכנגד הפשט והדרש בתורה, ודרגות נפש ורוח באדם, ומהווה תנאי הכרחי להשגת התורה בעולמות הגבוהים יותר של בריאה ואצילות שכנגד הרמז והסוד בתורה, ודרגות נשמה ויחידה באדם (פ' תזריע, ד"ה עוד (השני), דף קכג ע"ב). ראו עוד פ' יתרו, ד"ה עוד (השלישי) דף פט ע"א–ע"ב. [↑](#footnote-ref-181)
182. רמזי פסח, ד"ה עבדים, דף קכז ע"א. גם בענייני דיבור נכללים יחדיו רובדי הלכה כלליים ומוסר. דבריו כאן ממוקדים בחיזוק ההקפדה ההלכתית, כפי שמתבטא גם בהסתמכותו על נוסח שלא מצאנו: "עד שאתה מתפלל שיכנסו בך דברי תורה התפלל שלא יכנסו בך **מאכלות אסורות**". (מימרה זו, המובאת כך גם בדרשה אחרת במאור ושמש, מוכרת מהתוספות (בבלי, כתובות, קד ע"א, ד"ה לא) על "מעדנים", ובנוסחים אחרים בתנא דבי אליהו רבה, יג; כו). לניתוח דרשה זו של המאור ושמש בדגש שונה ובהקשרים השוואתיים ראו Ariel Evan Myase, "Expanding the Boundaries of the Holy: Hasidic Devotion, Sacred Speech, and Early Modern Jewish Thought", *Jewish Social Studies: History, Culture, Society*, 25:1 (2019), pp. 45–101. [↑](#footnote-ref-182)
183. יש במאור ושמש ביטויים חזקים לתפיסה אונטולוגית-ריאליסטית של מצוות ועבירות, טהרה וטומאה, קדושה וארץ ישראל, לצד הסברים תכליתיים לא אונטולוגיים ואף ביטויים בכיוון נומינליסטי. בהקשר של "ברית הלשון" ו"לשון הקודש" הוא משתמש גם בקשר השכיח (מספר יצירה) בין "ברית הלשון" ו"ברית המעור" לביאורן כהנהגה בקדושה (לדוגמה, פ' ויגש, ד"ה ולא, דף מט ע"ב). הסברים ל"לשון הקודש" כקיום מצוות הפה וכהנהגה כללית בקדושה מוכרים בחסידות (למשל, ר' משה חיים אפרים מסדילקוב, דגל מחנה אפרים, קארעץ תק"ע, פ' ויגש, ד"ה והנה, דף כז ע"ב – כח ע"א; ר' מנחם מנדל מוויטסבק, פרי הארץ, לעמבערג 1862, פ' ויגש, ד"ה והנה (הראשון), (ללא מספור דפים)). בהסברים כאלו יש דמיון מסוים לתפיסות בחסידות לגבי ארץ ישראל ובית המקדש. ראו לדוגמה (הכוללת ניתוח דברי המאור ושמש על ארץ ישראל) משה אידל, "על מקומה של ארץ-ישראל בחסידות", אביעזר רביצקי (עורך), ארץ-ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, ירושלים תשנ"ח, עמ' 256–275. [↑](#footnote-ref-183)
184. רמזי חנוכה, ד"ה וישב, דף מג ע"ב. התפילה בציבור כרוכה גם בהמשכת שפע, בפרנסה ובביטול גזירות (פ' משפטים, ד"ה ועבדתם, דף צג ע"א–ע"ב). [↑](#footnote-ref-184)
185. פ' ואתחנן, ד"ה ובקשתם, דף רב ע"ב. חשיבות הציבור מורחבת לשאר ענייני קדושה ומשתלבת במעלת דיבוק חברים ובהתנגדות להתבודדות, שקיבל מר' אלימלך. לדוגמה, "להשיג הקדושה העליונה אינו זוכה עד שידבק עצמו אל [...] עובדי ה' באמת ולהשתתף עמהם [...] הן בתפלה והן בלימוד התורה ועיקר המצות הכל יהיה בכנסיה יחד עם מבקשי ה' ואז יוכל להשיג הקדושה העליונה [...] אבל אם האדם ירצה לפרוש עצמו מן הציבור ולהתבודד עצמו להתפלל ביחיד [...] בלתי אפשר שישיג הקדושה העליונה, ולא עוד אלא יוכל לנטות חלילה מרוב גופי תורה" (פ' קדושים, ד"ה וידבר, דף קלז ע"ב). ראו גארב (לעיל הערה 17), עמ' 101–105, להקשר של טראנס קבוצתי. [↑](#footnote-ref-185)
186. ראו לדוגמה ורטהיים (לעיל הערה 19), עמ' 88–93; אסף (לעיל הערה 7), עמ' 346–348; שמעון ישראלי, "איחור זמן תפילה: הדיון הפנים חסידי", אסיף ה (תשע"ח), עמ' 477–497. [↑](#footnote-ref-186)
187. פ' נצבים (לעיל הערה 130), וראו דבריו על גדרי התוכחה למי "שאהבתו ויראתו נדחים מדרך הישר" (פ' תצא, ד"ה לא (הראשון), דף רכד ע"א). [↑](#footnote-ref-187)
188. פ' בראשית, ד"ה ויאמר (השני), דף ב ע"א. מובא בשם בנו, ר' אהרן, שאביו צרף למנין רק מי שלמד שני דפי גמרא עם תוספות לפני התפילה (ווקסמן (לעיל הערה 17), עד, עמ' פד). [↑](#footnote-ref-188)
189. איריס בראון (הויזמן) ('שלושה גלגולים של "משל החומות"', מחקרי ירושלים בספרות עברית, כג (תש"ע), עמ' 129) הציעה לראות את ר' נחמן מברסלב כמקדים את זמנו בכך שהכיר כבר בשלב מוקדם בצורך להגן על "הקומה הראשונה" של האמונה מפני ההשכלה. ככל הידוע, לא היו לר' קלונימוס קלמן קשרים עם משכילים, אולם הוא היה רגיש ל"רוח התקופה" המשתנה בכללות ויתכן שניתן לראות יסוד דומה בהכרתו בצורך המתחדש לחזק את "הקומה הראשונה" של קיום מצוות. [↑](#footnote-ref-189)
190. פ' משפטים, ד"ה ויבא, דף צד ע"ב; פ' ויקהל, ד"ה כל, דף קיב ע"א–ע"ב. ראו בנימין בראון, " 'מחמת ציווי הבורא': ניצחון ההטרונומיה בחסידות פולין של המאה התשע עשרה בראי מצוות צדקה", בקובץ זה. [↑](#footnote-ref-190)
191. פ' נצבים (לעיל הערה 130) [↑](#footnote-ref-191)
192. פ' משפטים, שם. [↑](#footnote-ref-192)
193. לעומת מחקרים שהדגישו (שהציגו? שהצביעו על? שהוכיחו את קיומם של?) את המתחים הללו, בשנים האחרונות מתרבים מחקרים המראים כיצד עניינים אלו דווקא משתלבים זה בזה ואף מעצימים זה את זה באופן הדדי. לגבי קבלה ראו למשל Elliot R. Wolfson, "Beyond Good and Evil: Hypernomianism, Transmorality, and Kabbalistic Ethics", G. William Barnard, Jeffrey J. Kripal (eds.), *Crossing* *Boundaries: Essays on the Ethical Status of Mysticism*, New York and London 2002, pp. 103–156; משה חלמיש, הריטואל הקבלי, תל אביב תשע"ז, עמ' 126–138. לשילובים בחסידות ראו למשל קופר (לעיל הערה 45); איריס בראון, "בין רבנות לחסידות: הלכה וקבלה בכתביהם של שני אדמו"רים-פוסקים מבית צאנז", ידידיה צ' שטרן, שוקי פרידמן (עורכים), רבנות: האתגר, ירושלים תשע"א, כ"ב, עמ' 871–934; Jonathan Garb, *Yearning of the Soul: Psychological Thought in Modern Kabbalah*, Chicago and London 2015, pp. 148–165; Maoz Kahanah and Ariel Evan Mayse, "Hasidic Halakhah: Reappraising the Interface of Spirit and Law", *AJS Review* 41:2 (2017), pp. 375–408. ליחסי הלכה-תיאולוגיה במאור ושמש ראו מעשה (לעיל הערה 6). [↑](#footnote-ref-193)
194. לדוגמה, קויפמן (לעיל הערה 51), עמ' 401–403 [↑](#footnote-ref-194)
195. לדוגמה, ר' חיים מוולוז'ין, נפש החיים, בני ברק תשמ"ט, פרקים, פרק ז, עמ' רב–רד; אליאור (לעיל הערה 51), עמ' 464. [↑](#footnote-ref-195)
196. מרגולין (לעיל הערה 49), עמ' 339–340; גארב (לעיל הערה 17), עמ' 119–139 [↑](#footnote-ref-196)
197. היכולת לעורר התלהבות ולהדריך בעבודת ה' היא דרישה מרכזית (בסיסית? הכרחית? עקבית? מקובלת? יש כאן המון דברים מרכזיים אבל מרכז יש רק אחד). [↑](#footnote-ref-197)
198. פ' שופטים, ד"ה שום, דף רכ ע"א. [↑](#footnote-ref-198)
199. פ' תרומה, ד"ה עוד (הראשון), דף צח ע"א. וראו להלן, ליד הערות 215, 218. חשיבות המעשים הגלויים של הצדיק כדוגמה אישית, כמקור השראה וכהדרכה חינוכית מועצמת מאד במאור ושמש, לדוגמה, פ' פנחס, ד"ה א"י (השביעי), דף קפב ע"ב; פ' נצבים, ד"ה הנסתרות, דף רלו ע"ב. [↑](#footnote-ref-199)
200. הוא מבהיר כי הצדיק חייב בתפילה בציבור למרות שיכול להתעלות יותר בהתפללו ביחידות, תוך שימוש באסמכתא הלכתית לטיעון לגבי גבולות ההתעלות המיסטית (פ' וישלח, ד"ה ויקם, דף לו ע"ב). [↑](#footnote-ref-200)
201. ככלל הוא דורש מצדיקים הקפדה על זמני תפילה, אולם מסופר שאמר לחסידי פשיסחא בקרקוב, אשר איחרו זמן תפילה, שאין להביא ראיה מן היהודי הקדוש, שסיכן עצמו בריבוי טבילות במקווה עמוקה ונזדכך עד שגופו הפך רוחני כמלאך והוא למעלה מן הזמן (ראקאץ, יועץ קים קדיש, תפארת היהודי, פיעטרקוב תרע"ב, ב, עמ' 8). יחסו החיובי ליהודי הקדוש מבוטא גם בדרשות שהוא מביא בשמו ומכנהו "הרב הקדוש מו"ה יעקב יצחק זצוק"ל מפשיסחא" (למשל, פ' בהעלותך, ד"ה ויהי (הראשון), דף קנז ע"א). [↑](#footnote-ref-201)
202. זכרון זאת (לעיל הערה 41), פ' פנחס, ד"ה פנחס, עמ' קכג–קכד; פ' פקודי, ד"ה אלה פקודי, עמ' עד; הנ"ל, דברי אמת, מונקטש תש"ב, פ' עקב, ד"ה כי ה', עמ' קלג. הדוגמאות העיקריות הן חריגה מזמני תפילה או קריאת שמע. לפרשנויות שונות במחקר ראו לעיל הערה 28. [↑](#footnote-ref-202)
203. "עבירה לשמה", שיש לה מקום גם בנועם אלימלך, מוזכרת במאור ושמש לגבי הארץ (פ' בהר, ד"ה וידבר, דף קמא ע"ב) בדרשה ידועה של ר' אברהם יהושע השיל מאפטא. [↑](#footnote-ref-203)
204. פ' ויגש, ד"ה לכלם, דף נ ע"ב. ניתן לראות בדבריו אלו פיתוח יסודות מראשית החסידות, סביב הדיונים הרבים על ירידת הצדיק. (לניתוח המציג את היסוד האשלייתי בירידה זו ראו Samuel H. Dresner, *The Zaddik*: *The Doctrine of the Zaddik According to the Writings of Rabbi Yaakov Yosef of Polnoy,* New York 1960, pp. 191–221**.** לתפיסה של השגחה ייחודית על הצדיק, גם בירידה, ראו למשל גדליה נגאל, מנהיג ועדה: דעות ומשלים בראשית החסידות על פי ספרי ר' יעקב יוסף מפולנאה, ירושלים תשכ"ב, עמ' 103–109; צרי (לעיל הערה 93), לפי מפתח: "השגחה על הדבק"). ניתן גם לראות בהם תקדים לתפיסת החטא במי השילוח ובכתבי ר' צדוק הכהן, שנדונה הרבה, לפיה במבט למפרע יתברר שכל חטאי ישראל היו חלק מהתוכנית האלוקית. [↑](#footnote-ref-204)
205. רמזי יום א' של סוכות, ד"ה א"י (השני), דף רנה ע"ב. בדרגות אלו: "עדיין צריך לעשות המצוות כהלכתן בפועל ממש שעדיין לא הגיע לעבדות ה' ברזא דמחשבה". [↑](#footnote-ref-205)
206. שם [↑](#footnote-ref-206)
207. שם. ראו עוד פ' יתרו, ד"ה ויענו, דף פה ע"ב–פו ע"א, להסבר קיום המצוות של האבות, כהתנהגות המכוונת להשגת אחדות ה'. האבות הגיעו להשגת אלוקות מעצמם על ידי הזדככותם ותשוקתם, אולם ירידת הדורות הצריכה מתן תורה כדי לאפשר זאת (פ' אחרי, ד"ה א"י (השני), דף קלה ע"א–ע"ב). על קיום מצוות ברוחניות לפני מתן תורה בחסידות ראו: רבקה שץ, החסידות כמיסטיקה, עמ' 54–60; Arthur Green, *Devotion and Commandment: The Faith of Abraham in the Hasidic Imagination*, Cincinnati 1989, pp. 9–24; יהודה גלמן, "דמותו של אברהם בספרות החסידית", תרגם דוד ענקי, אברהם אבי המאמינים: דמותו בראי ההגות לדורותיה, משה חלמיש, חנה כשר, יוחנן סילמן (עורכים), רמת גן תשס"ג, עמ' 236–246. [↑](#footnote-ref-207)
208. לפרשנות בכיוון זה: מנחם אברהם בראון (לעיל הערה 64), כ"ו, עמ' רעו–רעט; מעשה (לעיל הערה 6); גרין (שם, עמ' 13) (שימוש חוזר בפועל) טוען כי דרשות מסוג זה על אברהם יכולות לשמש כפרדיגמה לעבודת ה' בהווה, כניגוד לה, או כשניהם. [↑](#footnote-ref-208)
209. הקשיים קיימים גם אם נזכור את אופיין הנזיל של אבחנות בדרשות חסידיות, וגם אם הדרשה נאמרה לקהל אליטיסטי מצומצם או נכתבה על ידי תלמידיו. [↑](#footnote-ref-209)
210. "בעיקר", לפי דבריו הקודמים. [↑](#footnote-ref-210)
211. אלא [↑](#footnote-ref-211)
212. במידה קטנה, בהתאם למובן הראשוני של הביטוי כשיעור מינימלי של רטיבות, ובזיקה ל"טפח", השיעור המינימלי לדופן השלישית. גם "לחלוחית" מורה על מיעוט, כפי שמובהר במהלך דומה בדרשה אחרת: צדיק בדרגת שיא משיג "רק השערה ממציאותו [...] והשגה זו תיארוה חכמי האמת בשם לחלוחית מפני אשר אין שום השגה למהותו יתברך רק השגת מציאותו משער בעין השכל דיליה כדמיון לחלוחית הבלתי נרגש בחוש כלל", (פ' תבא, ד"ה ברוך (השני), דף רלב ע"ב). מדובר בצמצום ההשגה האפשרית בדביקות המחשבה (לא במליאות רוויה), ולכן מי שעבודתו בעיקר במחשבה – בהכרח די בשיעור מועט. ראו ר' מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא, מי השילוח, בני ברק תשנ"ה, סוכה, ד"ה תנו רבנן, כ"ב, עמ' קצב. השוו מעשה (לעיל הערה 6). [↑](#footnote-ref-212)
213. הדרשה מובאת כפירוש "בדרך הרמז" למחלוקת לגבי שיעור דפנות הסוכה ואופני דרשת הפסוקים (בבלי, סוכה, ו ע"ב; ויקרא כג מב–מג, אם כי יש בעיית התאמה בין חלקה לבין הפסוקים), לפי שלוש הסוכות שבכתבי האר"י. [↑](#footnote-ref-213)
214. שלוש הסוכות מבטאות אור מקיף מבינה, ועיקרן "סוכה עילאה", המבטאת אור המקיף את שתי המדרגות הקודמות (מלכות וזעיר אנפין) יחדיו (ולא דחיה שלהן). (ר' חיים ויטאל, שער הכוונות, חלק שני, ירושלים תשמ"ח, ענין סוכות, דרוש ד, עמ' שג) [↑](#footnote-ref-214)
215. פ' במדבר, ד"ה וידבר (הראשון), דף קמה ע"ב. ליסוד זה בתורת המגיד: ליקוטים יקרים, לעמבערג תקנ"ב, דף ג ע"א. [↑](#footnote-ref-215)
216. לדוגמה, פ' עקב, ד"ה והיה, דף רו ע"ב; פ' יתרו, ד"ה ויענו, דף פה ע"ב – פו ע"א. ראו לעיל הערות 6 ,206. [↑](#footnote-ref-216)
217. כסמן שיח, ביטוי זה מתפקד כ"אבל", ומסמן את מה שבא אחריו כעיקר. ראו לעיל הערה 126. [↑](#footnote-ref-217)
218. פ' תולדות, ד"ה עוד (הששי), דף כד ע"ב. ראו שם לגבי יצחק, שלמרות יכולתו להיות בדביקות, להשיג השגות ולעשות ייחודים מתוך שפע עשירות, לא סמך על חכמתו, אלא התאמץ מאד ב"תורה ומצוות ומעשים טובים [...] במעשה ביגיעה ובעמל ובתפילה". [↑](#footnote-ref-218)
219. ראו לדוגמה לעיל הערות 133, 143. [↑](#footnote-ref-219)
220. לכן, כפי שהראה גארב (לעיל הערה 17) המאור ושמש מתאים במיוחד לביסוס החיזוק ההדדי בין הנומי לטראנס. [↑](#footnote-ref-220)
221. לניתוח יסודות בחסידות המאוחרת כ"תחליפי מיסטיקה" ראו Benjamin Brown, "Substitutes for mysticism: a general model for the theological development of Hasidism in the nineteenth century", *History of Religions* 56:3 (2017), pp. 247–288. במאור ושמש יש תמורות במוקדים, אולם לא מדובר ב"תחליפים" מלאים, ולצד יסודות לא מיסטיים וביטויי מיתון ליסודות מיסטיים יש אצלו מקום משמעותי גם לתיאורי התעלות מיסטית ולשאיפות מיסטיות. [↑](#footnote-ref-221)
222. לעיל ליד הערות 130, 187. האזהרה שלא להתפלל בכוונות האר"י, הנסמכת שם על "לא נפלאת", משתלבת היטב באותו כיוון כללי. [↑](#footnote-ref-222)
223. הסיגופים כאן מוזכרים כקוטב נגדי להשתקעות בחומריות. כפי שראינו, ר' קלונימוס קלמן מסתייג מסיגופים כדרך עבודה לדורו. [↑](#footnote-ref-223)
224. פ' נצבים (לעיל הערה 130) [↑](#footnote-ref-224)
225. פ' פנחס, ד"ה א"י (השביעי), דף קפב ע"ב [↑](#footnote-ref-225)
226. גלמן (לעיל הערה 1) [↑](#footnote-ref-226)
227. Michael Walzer, *Interpretation and Social Criticism*, Cambridge Mass. 1987 [↑](#footnote-ref-227)
228. פ' עקב, ד"ה א"י (הששי), דף רז ע"ב. ה"משפטים" שם מתייחסים בעיקר לדיני ממונות, וראו לעיל הערה 6. [↑](#footnote-ref-228)
229. לעיל ליד הערה 142 [↑](#footnote-ref-229)
230. לעיל ליד הערות 205, 206 [↑](#footnote-ref-230)
231. פ' תבא, ד"ה והיה, דף רכח ע"א [↑](#footnote-ref-231)
232. פ' תצא, ד"ה לא (השני), דף רכה ע"ב [↑](#footnote-ref-232)
233. שם, על דברים כב, י [↑](#footnote-ref-233)
234. פ' בראשית, ד"ה ויאמר (השני), דף ב ע"א [↑](#footnote-ref-234)
235. רמזי שבועות, ד"ה ויאמר, דף קמט ע"א; להשגת פנימיות התורה נדרש "שיזדכך עצמו מהחומר מכל וכל וכל חמדת עולם הזה יהיו בעיניו כלא, ויהיה לו התפשטות הגשמיות" ואילו לפשטות התורה די בהזדככות מועטת יותר (ואתחנן, ד"ה את, דף רד ע"א). ראו עוד פ' תזריע, ד"ה או, דף קכה ע"ב; פ' יתרו, ד"ה עוד (השלישי) דף פט ע"א–ע"ב. [↑](#footnote-ref-235)
236. פ' וישלח, ד"ה עוד (הרביעי), דף לה ע"א. הוא מבאר שם שתורה ומצוות ללא זיכוך התאוות נחשבים ל"שלא לשמה" ומחזקים את ה"סטרא אחרא". ראו ר' חיים ויטאל, ספר הליקוטים, ירושלים תרע"ג, תצא כא, דף ס ע"א, על תהילים נ טז. [↑](#footnote-ref-236)
237. "וזו היא עיקר עבודת איש הישראלי בעבודתו בתורה ובתפלה וקיום המצות לזכך גם החומריות ולידע שבכל דבר גשמי נמצא דבר רוחני המחיה אותו וצריך להעלות הכל לשרשו" (פ' ויצא, ד"ה והמצפה, דף לג ע"ב). [↑](#footnote-ref-237)
238. פ' מסעי, ד"ה ויסעו, דף קפט ע"ב. מלבד הערך החינוכי, יש ללימוד תורה גם כח סגולי לסילוק קליפות (פ' וזאת הברכה, ד"ה ברך, דף ער ע"א). [↑](#footnote-ref-238)
239. לדוגמה, הסרת אלהי הנכר והנזמים (בראשית לה, ד) נדרשת כהסרת תאוות גשמיות (רמזי יום ג' של סוכות, ד"ה ויאמר, דף רסב ע"א). [↑](#footnote-ref-239)
240. לדוגמה, "שהמצה היא בלא טעם [...] להורות לאדם לבל ירדוף אחר המותרות ומטעמים [...], ולכן מצות אפיקומן לאכלו על השובע לרמוז שכמו שהאפיקומן אינו נאכל לתאוה וחמדה [...] כן תהיה אכילתו של כל השנה בלי תאוה מתאוות החומריות" (הפטרת יום א של פסח, ד"ה עוד, דף קל ע"ב). ראו פ' בא, ד"ה וככה, דף ע ע"ב; פ' תבא, ד"ה והיה, דף רכח ע"א – רכט ע"א, ובמקומות רבים. [↑](#footnote-ref-240)
241. ישראל ש' מלכא, בנתיבות חכמת הקבלה, ירושלים תשס"ד, עמ' 21–26; יאיר לורברבוים, "דתיות הלכתית של מסתורין והשגבה, דתיות הלכתית של ציות ושעבוד והסתייגויות אחרות מטעמי המצוות וההלכות", דיני ישראל לב (תשע"ח), עמ' 69–114. במאור ושמש מובא פירוט רחב של טעמי מצוות שונות, בעיקר בהקשרים חינוכיים וקבליים, לצד השגבת טעמי המצוות (בגרסת "קצה הקרחון", במינוח של לורברבוים), "שגם כל המצוות המה חוקים בלי טעם, אף על פי שאפשר לומר בהם טעם אף על פי כן אי אפשר להבין פלאי סודותיה וטעמיה" (פ' חקת, ד"ה או יאמר (הרביעי), דף קסז ע"א), ולצד יסודות הטרונומיים של ציות ושעבוד (בראון, (לעיל הערה 189)). על אף הניגודים האפשריים, שילובים כאלו שכיחים במקורות. [↑](#footnote-ref-241)
242. פ' נצבים (לעיל הערה 130) [↑](#footnote-ref-242)
243. למרות תפוצתו הרחבה של הספר בחסידות הוא זכה להתעניינות מצומצמת במחקר. ראו גארב (לעיל הערה 17), עמ' 78. מרגולין אפיין חמישה יסודות חסידיים שהיוו את מוקדי המשיכה של החסידות בעיני יהודים מודרניים, ובהם: המהפך בתפיסת היצר והכוחות הגופניים וגיוסם לעבודת השם, וקיום המצוות כפעילות מחייה ולא כמעשה של כפייה חיצונית. (רון מרגולין, "סוד קסמה של החסידות בעיני יהודים מודרניים", בתוך: חלמיש למעיינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה חלמיש, אבי אלקיים וחביבה פדיה (עורכים), ירושלים תשע"ו, עמ' 359–382). בשני נושאים אלו הגישה במאור ושמש אינה תואמת תיאור זה, ויתכן שיש בכך הסבר נוסף למיעוט העיסוק בו במחקר ובהגות יהודית מודרנית. [↑](#footnote-ref-243)