סוד חוה

וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתּוֹ חַוָּה כִּי הִוא הָיְתָה אֵם כָּל חָי. וַיַּעַשׂ הוי' אֱ־לֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם. וַיֹּאמֶר הוי' אֱ־לֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לָדַעַת טוֹב וָרָע וְעַתָּה פֶּן יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם. וַיְשַׁלְּחֵהוּ הוי' אֱ־לֹהִים מִגַּן עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם. וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן עֵדֶן אֶת הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים. וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ...

א. "כי מאיש לֻקחה זאת"

דמותה של חוה בכלל, ושמה בפרט, עומדים ככח המחזיק את עם ישראל (ואת העולם בכלל) בזמן הגלות – שלא רק שלא יתיאש אלא שאף יתאושש. שכן, עד שלא חטא אדם הראשון וחב חובת הגלות הראשונה, גלות מגן עדן, לא קרא שם (פרטי, "חוה") לאשתו, רק הסתפק בזיהויה וזיהוי הקשר העצמי שלו עמה: "ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לֻקחה זאת"[[1]](#endnote-1). אולם לאחר שנטרד מגן עדן מצינו: "ויקרא האדם שם אשתו חוה"[[2]](#endnote-2).

מתברר כאן (באורח פלא!) שדוקא החטא הוא המאפשר את קריאת האשה בשם[[3]](#endnote-3). כלומר, קריאת אשתו בשם חוה היא הכנה לגלות אך גם תוצר של החטא עצמו, כמו כללות ענין הגלות, כלשון שטבעו אנשי כנסת הגדולה בתפלה "ומפני חטאינו גלינו מארצנו". מכאן מתעוררת סוגיה שלמה הקשורה לקריאת שם, שפירושו על־פי חסידות ירידה ממצב מופשט למצב מציאותי יותר[[4]](#endnote-4).

מכאן, שמצדו של האדם[[5]](#endnote-5) יש בקריאת השם הכנה לעמידה בתלאות הגלות. לעומת זאת, השם אותו קרא הקב"ה לאדם ואשתו ביום הבראם – "ויקרא את שמם אדם"[[6]](#endnote-6) – הוא שם השייך לקיום בגן עדן, הקיום ה"גאולי" והשלם[[7]](#endnote-7). בחסידות מבואר שהוספת האות א (בחינת "אלופו של עולם" – הקב"ה) למלה גולה הופכת אותה ל"גאולה"[[8]](#endnote-8). היינו, שגילוי אלקות בתוך חומר הגלם של הגולה הוא הוא שהופך את אותו חומר עצמו לחומר הגאולה. כך בדומה, שמם המשותף של אדם ואשתו – אדם – נוצר על־ידי הוספת א למלה דם, היינו גילוי ה"אלופו של עולם" בתוך החומר המוגבל, הדם. והנה, דם = גולה, ואדם = גאולה.

שמותיהם של אדם וחוה קשורים במספר אופנים למילויי שם הוי'. אדם = מה, מילוי האלפין של שם הוי' (יוד הא ואו הא). והנה, רק חלק המילוי של מילוי מה, וד א או א עולה חוה! ביחד, אדם חוה עולה 64 = 82, כלומר שהשמות משלימים זה את זה מבחינה מתמטית [בהקשר תורני, המספר המרובע מבטא מצב של שלמות או תקון[[9]](#endnote-9) מצב המכונה בקבלה "התכללות" (כמו בספירת העמר, בה מתכללים שבע המדות זו בזו)]. והנה, כאשר נכה אותם בהכאה פרטית נקבל: א ∙ ח ⊥ ד ∙ ו ⊥ ם ∙ ה = רלב, סכום ערכם של ארבעת המילויים העיקריים של שם הוי' ב"ה: עב סג מה בן (ובקיצור, עסמ"ב)[[10]](#endnote-10).

ב. הכנעה הבדלה המתקה בשם חוה

ביחס לשם חוה מצינו שלשה פירושים.

1. חוה לשון נחש: מובא בזהר[[11]](#endnote-11) ש"חוה" הוא לשון "חִוְיַא" בבחינת "לשון נופל על לשון". חויא בארמית הוא נחש, וחוה נקראה כך על שם הזוהמה שהטיל בה הנחש.
2. חוה לשון חיות: הפירוש השני מובא בסמיכות לשמה בתורה: "כי היא היתה אם כל חי". כלומר, חוה לשון חיות.
3. חוה לשון דיבור: מובא בראשוני המדקדקים ש"חוה" לשון הגדה ואמירה כמו בפסוק "יום ליום יביע אמר, ולילה ללילה יחוה דעת"[[12]](#endnote-12).

כאשר נתבונן בשלשת הפירושים הנ"ל נראה שהם בסדר של חש (לשון שתיקה) מל (לשון כריתה, כמו ברית מילה) מל (לשון דיבור) או על סדר של הכנעה הבדלה המתקה, דרכו המיוחדת של מורנו הבעש"ט זי"ע[[13]](#endnote-13). נתבונן כעת בכל אחד מהפירושים לשמה של חוה ונסביר את ההקבלה בינו ובין הסדר של הכנעה הבדלה המתקה.

(א) הפירוש הראשון – חוה לשון נחש – מקביל להכנעה. בחסידות מוסבר שהזוהמא שהטיל הנחש בחוה היא היסוד להרגשת האני (האגו). בדרך כלל אנו נוטים לזהות את הרגשת האני עם עץ הדעת עצמו. אולם, כמבואר בכתבי האריז"ל, עצם האכילה מן העץ מותרת בתנאים מסוימים, וכפי שהתבאר במקום אחר[[14]](#endnote-14), עץ הדעת יכול להיות היסוד למודעות מתוקנת הקרויה מודעות טבעית ולא למודעות עצמית קלוקלת המפרידה את האדם מן הקב"ה. כדי לתקן את הזוהמא שהטיל הנחש בחוה, דרושה הכנעה בנפש.

בדרך אגב נציין שזוהמת הנחש כפי שדבקה באדם וזאת שנכנסה בחוה הן בעלות אופי שונה. האיש מגדיר את עצמו באופן פונקציונאלי יותר מן האשה, וממילא תחושת האני שלו באה לידי ביטוי בהרגשה ש"כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"[[15]](#endnote-15). אפשר לומר שהאיש, מתוך מודעות עצמית פגומה, מבקש "לרשת" את מקומו של הבורא שהוא "הוא הנותן לך כח לעשות חיל". על דרך הביאור של הבעש"ט בפסוק "[הוא ישופך ראש] ואתה תשופנו עקב"[[16]](#endnote-16) – שעיקר פגיעת הנחש באדם היא בעקב, היינו בסוף המעשה, הזמן בו מועד האדם לפורענות של הרגשת "כחי ועוצם ידי" הם שעשו לי החיל הזה.

אבל, זוהמת הנחש פגעה בחוה באופן שנכנסה בה ממש, ולא רק במעשיה. הדימוי העצמי של האשה אינו נרקם מתוך הפונקציות אותן היא ממלאת אלא מתוך תחושה קיומית הרבה יותר[[17]](#endnote-17). יש בהבחנה זאת הרחבה של הבחנה אחרת המקובלת אצלינו המחלקת את הזכרי והנקבי למהות ומציאות.

והנה, פלא: (הרגשת) אני[[18]](#endnote-18) בהכאה פרטית עם חוה = א ∙ ח ⊥ נ ∙ ו ⊥ י ∙ ה = ח ⊥ ש ⊥ ן = 358 = נחש!

(ב) מהפירוש השני של חוה לשון חיות, למדים אנו שמעיקרא היתה ראויה להקרא "חַיָּה", אך כיוון שחטאה, נמשכה האות י שבשמה והפכה לאות ו. אמנם, כח החיות עדיין נמצא בה בהחבא, אלא שכדי לגלותו צריך להבדיל את כח הנחש (שאינו מוליד בקדושה, כמבואר בזהר ש"אֵל אַחֵר אִסְתְּרִיס"[[19]](#endnote-19) – אלהים אחרים מסורס הוא). כמבואר בחסידות, הדרך להשיג הבדלה זו היא על־ידי מדת הבטול לפני ה', וכמובא בדרך הרמז: להפוך את אותיות המלה אני לאין.

והנה, הפעם הראשונה בו מופיעה המילה "אין" בתורה היא בפסוק: "ואדם אין [לעבוד את האדמה וגו']"[[20]](#endnote-20). פסוק זה רומז לכך שקנין השם "אדם" (שם זה שייכנו כזכור בסעיף א למצב של "גאולה"[[21]](#endnote-21)) תלויה בהרגשתו של האדם את עצמו לאין. מובא בחסידות[[22]](#endnote-22) שבהרגשת ה"אין" טמון "כח האין סוף" הבא לידי ביטוי דוקא בכח ההולדה שבאדם, כי בו ועל ידו נעשה האדם שותף עם ה' בבריאה של יש מאין. בעולם הזה אין קיום נצחי ל"איש", היינו לפרט שבמין האדם אלא רק למין כולו. כח ההולדה – כח האין סוף, בלשון החסידות – הוא הממשיך את קיומו (הנצחי) של המין. והרמז בזה שאיש מין אותיות יש מאין.

והנה, הקשר בין האין ובין תולדה רמוז במילה "אין", שכן כשנכה את אותיות אין זו בזו: א ∙ י ∙ ן נקבל 500 = פרו ורבו. ופלא נוסף: המילה "אין" בפסוק "ואדם אין לעבוד את האדמה"[[23]](#endnote-23) היא המלה ה־500 מתחילת התורה!

והמשמעות הפנימית – שדוקא בזמן הגאולה שייכת מצות "פרו ורבו" בשלמות, כיון שמקוימת מתוך התחושה של "ואדם אין"[[24]](#endnote-24). על פי הבחנה זו ניתן להבין בפנימיות את דברי רבי ישמעאל בן אלישע בגמרא:

תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בית המקדש... ומיום שפשטה מלכות הרשעה שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות ומבטלת ממנו תורה ומצות... דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו, אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין[[25]](#endnote-25).

על פניו, הרעיון לגזור גזירה שלא להוליד נדמית כעין מרד כלפי שמיא – כאילו דימו חכמי ישראל לגזור גזירה נגד שמיא: "אין בית מקדש, ואין מלכות ישראל – אנחנו לא מוכנים להוליד, אנחנו לא מוכנים לקיים את עם ישראל. אם אתה ה' רוצה המשכיות תבנה שוב את בית המקדש ותחזיר את ישראל למלוך!". והדברים קשים וכבר תמהו עליהם הפרשנים.

אולם, על־פי פנימיות, הרי דין הוא שכיון שחרב הבית ושולטת מלכות הרשעה (מלכות אדום, הלעומת זה של האדם המתוקן) אין כח לאדם לקיים את פעולת הפריה מתוך מודעות של "ואדם אין", שהרי כעת כל מציאותו נגועה בחולי שנמשך מחטא חוה, חולי הישות והרגשת ה"לגרמיה". כלומר, שהתענוג והסיפוק האישיים הם המניעים את כל מעשי האדם, כולל, ובעיקר, פעולת הפריה[[26]](#endnote-26). ואף על פי כן, נמנעו חז"ל מלגזור גזירה, באמרם "הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין". למנוע את תאוות התשמיש (וכן את הרצון הטבעי להוליד ילדים) אי אפשר, ועל כן מוטב שיולידו מתוך תחושת מצוה (מעורבת בהרגשת היש ורדיפת התאווה, מבלי להתחשב בגזרות שתחולנה על הבנים לא לקיים תורה ומצות, כלומר שגם הם לא יוכלו להשיג את הבטול האמיתי לה' במעשי המצות שלהם) ולא שיהיו מזידין לעבור על גזרת חז"ל (ולרדוף את התאווה בדוקא ח"ו).

מה שמצות פריה ורביה באופן מתוקן מבטאת את התחושה של "ואדם אין" המגולמת דוקא בשם "חיה" רומז לאחת הגימטריות המופלאות ביותר בתורה:

* אדם חיה בהכאה פרטית א ∙ ח ⊥ ד ∙ י ⊥ ם ∙ ה = רמח, מספר מצות העשה.
* ואילו בהכאה באור חוזר, כך, א ∙ ה ⊥ ד ∙ י ⊥ ם ∙ ח = שסה, מספר מצות הלא תעשה!

כמובן שיחד הם עולים תריג. (כפי שנראה בהמשך תריג רמוז בעוד אופן בכל הקשור לחוה.)

והנה, בצירוף "אין" האותיות סדורות לפי ערכן בסדר עולה: 1 (א), 10 (י), 50 (ן). סדר זה מעורר אותנו לעשות מערכי שלש האותיות סדרה חשבונית:

50		10		1
	40		9	
		31		

מצאנו שבסיס הסדרה הוא 31[[27]](#endnote-27). והנה, 61 31 כאשר 61 הוא הערך של אין[[28]](#endnote-28). אם נמשיך את הסדרה נמצא שהאבר הבא יהיה 121:

121		50		10		1
	71		40		9	
		31		31		

וגם כאן, 121 61. נשים לב כעת ש־61 הוא מספר ההשראה הששי, וש־121 הוא ריבוע של 11, ואם כן יוצא שהנקודה האמצעית של מספר מרובע הוא מספר השראה. והנה, קל להראות שהנקודה האמצעית של כל מספר מרובע (אי זוגי) הוא מספר השראה.

(ג) לבסוף, הפירוש השלישי – חוה לשון דיבור – הוא פירוש של המתקה. המל השני הוא כנגד דיבור. ההמתקה שתתגלה באמצעות כח הדיבור (של חוה דוקא, שכן "עשרה קבין שיחה ירדו לעולם – תשעה נטלו נשים"[[29]](#endnote-29)) רמוזה בכך שהמילה נחש – היינו, מי שסובב את החטא – עולה משיח. או אז, יתגלה ששרש החיות שב"אם כל חי" עולה משיח בן דוד. כידוע, המשיח (גם לשון מַשִׂיחַ) כחו בפיו, והרמז: דבור = רבי (212) והוא ביחס של "שלם וחצי" למשיח בן דוד (424). יוצא ששני הפירושים שכנגד מל מל הם ביחס של שלם וחצי, כמו שמדות הקדש וקדש הקדשים היו ביחס של שלם וחצי במקדש. מ"אם כל חי" תהפוך חוה להיות "אם הבנים שמחה"[[30]](#endnote-30) – שמחה המגיעה לתכליתה בדמות המשיח אותיות ישמח.

ג. פרשת חוה

בכל התנ"ך השם חוה מופיע רק פעמיים, שתיהן בפרשת בראשית[[31]](#endnote-31). בפעם הראשונה כאשר קורא לה האדם בשם, "ויקרא האדם שם אשתו חוה"[[32]](#endnote-32) ובפעם השניה בפסוק "והאדם ידע את חוה אשתו"[[33]](#endnote-33). נכנה את תבות התורה שבין (ועם) שתי ההופעות של "חוה" פרשת חוה:

וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁם אִשְׁתּוֹ חַוָּה כִּי הִוא הָיְתָה אֵם כָּל חָי. וַיַּעַשׂ י ־הוה אֱ־לֹהִים לְאָדָם וּלְאִשְׁתּוֹ כָּתְנוֹת עוֹר וַיַּלְבִּשֵׁם. וַיֹּאמֶר י ־הוה אֱ־לֹהִים הֵן הָאָדָם הָיָה כְּאַחַד מִמֶּנּוּ לָדַעַת טוֹב וָרָע וְעַתָּה פֶּן יִשְׁלַח יָדוֹ וְלָקַח גַּם מֵעֵץ הַחַיִּים וְאָכַל וָחַי לְעֹלָם. וַיְשַׁלְּחֵהוּ י ־הוה אֱ־לֹהִים מִגַּן עֵדֶן לַעֲבֹד אֶת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר לֻקַּח מִשָּׁם. וַיְגָרֶשׁ אֶת הָאָדָם וַיַּשְׁכֵּן מִקֶּדֶם לְגַן עֵדֶן אֶת הַכְּרֻבִים וְאֵת לַהַט הַחֶרֶב הַמִּתְהַפֶּכֶת לִשְׁמֹר אֶת דֶּרֶךְ עֵץ הַחַיִּים. וְהָאָדָם יָדַע אֶת חַוָּה אִשְׁתּוֹ.

כשנספור נמצא שמ"חוה" עד "חוה" (כולל), יש 70 תבות ו־256 אותיות. נתבונן כעת רק במספר האותיות, 256. כיוון ש־256 הוא הריבוע של 16, מתבקש לצייר את "פרשת חוה" בצורת ריבוע:

ח	ו	ה	כ	י	ה	ו	א	ה	י	ת	ה	א	ם	כ	ל
ח	י	ו	י	ע	ש	י	ה	ו	ה	א	ל	ה	י	ם	ל
א	ד	ם	ו	ל	א	ש	ת	ו	כ	ת	נ	ו	ת	ע	ו
ר	ו	י	ל	ב	ש	ם	ו	י	א	מ	ר	י	ה	ו	ה
א	ל	ה	י	ם	ה	ן	ה	א	ד	ם	ה	י	ה	כ	א
ח	ד	מ	מ	נ	ו	ל	ד	ע	ת	ט	ו	ב	ו	ר	ע
ו	ע	ת	ה	פ	ן	י	ש	ל	ח	י	ד	ו	ו	ל	ק
ח	ג	ם	מ	ע	ץ	ה	ח	י	י	ם	ו	א	כ	ל	ו
ח	י	ל	ע	ל	ם	ו	י	ש	ל	ח	ה	ו	י	ה	ו
ה	א	ל	ה	י	ם	מ	ג	ן	ע	ד	ן	ל	ע	ב	ד
א	ת	ה	א	ד	מ	ה	א	ש	ר	ל	ק	ח	מ	ש	ם
ו	י	ג	ר	ש	א	ת	ה	א	ד	ם	ו	י	ש	כ	ן
מ	ק	ד	ם	ל	ג	ן	ע	ד	ן	א	ת	ה	כ	ר	ב
י	ם	ו	א	ת	ל	ה	ט	ה	ח	ר	ב	ה	מ	ת	ה
פ	כ	ת	ל	ש	מ	ר	א	ת	ד	ר	ך	ע	ץ	ה	ח
י	י	ם	ו	ה	א	ד	ם	י	ד	ע	א	ת	ח	ו	ה

והדגשנו את האלכסון הראשון (מימין לשמאל). האותיות באלכסון זה הן

ח י ם ל ם ו י ח ש ע ל ו ה מ ה ה

והן עולות תריג, דבר נאה כשלעצמו. בהמשך נראה אפילו קשר נוסף בין חוה ותריג.

נתמקד בתופעה חשובה ביותר באלכסון. באותיות האלכסון מופיעה המלה חולה בדילוג שווה, כפי שסימנו בציור. זהו הדילוג הנאה ביותר בכל פרשת חוה, שכן הוא מתחיל באות הראשונה של האלכסון – שהיא גם האות הראשונה של הפרשה כולה – ומסתיים באות האחרונה של האלכסון, שהיא גם האות האחרונה של הפרשה כולה. כלומר, המלה "חולה" פרוסה באופן שוה (בדילוג שווה) על פני כל המילים מ"חוה" עד "חוה" בתורה! והנה, חוה־חולה = "[אם] כל חי = חיים (מספר התבות שבין שתי הופעות "חוה")!

מה רומזת לנו התורה בתופעה הנ"ל של חוה־חולה? בתניא[[34]](#endnote-34) מבואר[[35]](#endnote-35) ש"שכינתא, איהי מרעא בגלותא" – היינו, שהשכינה חולה בגלות. והנה, היות השכינה חולה קשור לשם חוה – שכן, בתוספת ל (בפנימיות האות ל רומזת לאמא, בסוד "אם כל חי") הופכת חוה להיות חולה. חולה = 49 = 72, והיינו כמבואר בדא"ח שהחולה הוא מי שחסר את שער ה־נ (50), כלומר, חסרון בידיעת האלקות. כאמור, אדם הראשון נתן לאשתו את השם חוה דוקא אחרי שחטאו בעץ הדעת, וממילא פשוט ומובן שיש קשר בין חוה ובין חולה.

והנה, אם כי בהשקפה ראשונה תבת "חולה" מתפרשת (רק) מלשון חולי ומחלה. הרי שבאמת השרש חלה יוצא מהשער (שתי אותיות המקור של השרש) חל ולשער זה, כפי שהתבאר במקום אחר, יש כב משמעויות שונות[[36]](#endnote-36). והנה, יש רמז מובהק לקשר שבין חוה לשער חל, שכן חל = חוה חוה[[37]](#endnote-37) (ודוק, שהערך הממוצע של שתי אותיות חל = חוה). יוצא שבבמילה מחלה נוספו אותיות מה מסביב לשתי פעמים חוה באמצע. כמובן, מה עולה אדם, הכל רמז לכך שחוה, האשה, היא סוד הנקודה האמצעית של הבריאה, ו"דרכו של איש לחזר אחר אשה"[[38]](#endnote-38) (רק שלעתיד לבוא יתקיים "כי ברא הוי' חדשה בארץ – נקבה תסובב גבר"[[39]](#endnote-39) בהיפוך היוצרות, וד"ל) וכפי שיתבאר יותר בעומק בהמשך.

בלשון הגמרא (בארמית) השער חל פירושו גם "מתיקות", כמו במלה חלה (חליתא[[40]](#endnote-40)). פירוש מרכזי נוסף לשער זה הוא "רפואה" שהרי הוא השער של השרש חלם, לשון החלמה. וכך, את הפסוק "ויחל משה"[[41]](#endnote-41) פירשו חז"ל[[42]](#endnote-42): "מהו 'ויחל משה'? עשה את המר מתוק". והנה, כדי לעשות ממר (= 240) מתוק (546) צריך להוסיף דבש = אשה, בסוד "מצא אשה [טובה] מצא טוב"[[43]](#endnote-43).

יוצא, שאם כי במבט ראשון החולי של חוה – כלומר, השכינה במצב הגלות (שנקראה בשם זה רק לאחר החטא וכהכנה לגלות, כמבואר כבר) – קשור יותר עם הזוהמה שהטיל בה הנחש, הרי שבאופן פרדוקסלי, חולי זה הוא שרש היכולת לעמוד בגלות (ולא להתיאש, רק להתאושש) וקשור עם היות חוה לשון דיבור, בחינת ההמתקה שבשמה[[44]](#endnote-44).

כך יובן גם מאמר חז"ל[[45]](#endnote-45): "תני רבי חייא: כשם שהשאור יפה לעיסה, כך דמים יפין לאשה. תנא משום רבי מאיר כל אשה שדמיה מרובין בניה מרובין". כלומר, שקללתה שתהיה סובלת מנדה, שמדי חדש תהיה חולה, היא המרבה לה בנים. חוה היא זאת שמרגישה טוב יותר את הכאב שיש בגלות ובנידוי מגן עדן. המרירות שבכאב הם ההופכים אצלה לחיוניות יתר ודוקא מכך ניכר עד כמה היא "חיה" – יולדת. ובמלים אחרות: כח החויה (של מרירות הכאב) הוא המגלה את כח החיות ואת ההבטחה שלה שעתידה להתרפאות ולהיות "אם הבנים שמחה"[[46]](#endnote-46) (ר"ת אשה).

והנה, המעבר מחולי לחיות רמוז כבר במילה "חולה" שכן חולה עולה 49 = 72. אבל, כאשר נכתוב חולה במילוי (יודין[[47]](#endnote-47)) נקבל חית ויו למד הי = 529 = תענוג = 232 = חיה פעמים חיה! מילוי אותיותיה של תבה חושף את מה שעדיין במצב של עיבור בתוך האותיות. לעתיד לבוא, עתידה החיות להולד מתוך החולי עצמו, וכפי שראינו ביחס למילים גולה וגאולה.

ד. ורפא ירפא

בין חמש בנות צלפחד הצדקניות (שחיבבו את הארץ הקדושה באופן מיוחד), הראשונה (בכל פעם שהן מוזכרות בתורה בעוד סדרן של האחרות משתנה מפעם לפעם), הגדולה בשנים ובחכמה מכולן, היא מחלה. והנה, מחלה במילוי מם חית למד הא עולה "ורפא ירפא" (ב פעמים "ברא א־להים", לשון בריאות כנודע, טוב בריבוע), וממילא דוקא באשה בכלל ובמחלה בפרט יש את הכח לרפא כל חולי. והנה, בגמרא מוזכר שישנן מחלה מחלות בעולם (והוא סוד פג ההלכות של הרופא הגדול, הרמב"ם).

והנה, חוה ∙ חולה עולה 931 = 31 (כלומר מספר הברית ה־31 – על "מספרי ברית" נרחיב את הביאור בפרשת נח – אבל 31 = 5). והנה, גם עולם שנה נפש עולה 931. בספר יצירה עולם שנה נפש הם שלשה ממדי המציאות כולה, המקבילים לכללות המציאות של שלשת העולמות התחתונים בריאה יצירה עשיה (בפרדס, הסדר מלמעלה למטה, אך בחסידות מלמטה למעלה, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, ואכמ"ל). יוצא, שכל מציאות העולמות התחתונים היא מציאות של חוה חולה, בחינת נוקבא, כמבואר בכתבי האריז"ל, ושעל כן המוחין של כל פרצופי בריאה יצירה ועשיה, גם הפרצופים הזכריים, הם בסוד "שתי נשים זונות" (המשתלשלות מחטא חוה). דוקא על ירידת השכינה לעולמות התחתונים, עולמות בריאה יצירה עשיה נאמר (ומבואר בתניא) "שכינתא מרעא בגלותא" – חוה חולה. והנה, חוה חולה סתם עולה אדם חיה עולה חיים, היינו, שעל ידי הזווג הקדוש סוף החולה לחיות בחיים נצחיים, וכפי שיתבאר.

בכתבי האריז"ל מבואר ששרה אמנו היא ראשית תקון חוה. ועל שרה נאמר "שרה תחללכם"[[48]](#endnote-48), כלומר שהיא היא המחוללת את עם ישראל. הנה, החולי הקבוע של האשה בעקבות חטא חוה נקרא (אצל שרה) "ארח כנשים"[[49]](#endnote-49) ו"דרך נשים"[[50]](#endnote-50) (אצל רחל). כמו שרה אשר חוללה את עם ישראל ובכך המתיקה (חל לשון מתיקות, כנ"ל) את חטא חוה, כך רחל היא סוד רפואת כל מחלה. והנה, רפואת כל מחלה = 820 = "ואהבת לרעך כמוך"[[51]](#endnote-51) – "כלל גדול בתורה" – והוא סוד הבריאות האיתנה. נמצא שבאמת, חולי האשה הוא ברכה בהסתר: "כל אשה שדמיה מרובים בניה מרובים" – "לפום צערא אגרא". כאשר האשה כורעת לילד היא נאחזת "חיל כיולדה", ובכך זוכה להוליד "בן איש חיל"[[52]](#endnote-52) או בת שתהיה "אשת חיל [עטרת בעלה]"[[53]](#endnote-53).

ה. מחול

"אז תשמח בתולה במחול"[[54]](#endnote-54) ועבור האשה המחול הוא מקור השמחה עד שמכח המחול זוכה הבתולה להיות "אם הבנים שמחה"[[55]](#endnote-55). הגמרא מפרשת שכאשר "בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים"[[56]](#endnote-56) הן זוכות לזיווגן מן השמים. נמצא שפירוש נוסף לחוה־חולה היינו שהיא יוצאת לחול בכרמים[[57]](#endnote-57). משמעות נוספת לשער חל הקשורה גם היא עם המחול בכרם היא נגינה בכלי זמר כמו בחליל וכלשון הפסוק "הללוהו בתף ומחול"[[58]](#endnote-58) – תף מרים ומחול הבנות החולות בכרמים) וריקוד במעגל.

והנה, גם בנגינה בכלי זמר ובחליל יש כח לרפאות. כשאדם חולה הוא נופל למשכב (וכך רחל אינה מסוגלת לקום בפני אביה מפני ש"דרך נשים לי") והוא אינו מסוגל לקום, וכל שכן לרקוד בשמחה. אך התורה רומזת לנו שרפואת המחלה תלויה דווקא בכך, לקום ולרקוד בשמחה. וביתר פירוט: ראשית יש לשמוח במחשבה, אותיות "עבדו את הוי' בשמחה", אחר כך בדבור – "פתח פיך ויאירו דבריך", רפואה אותיות אור פה כידוע, "ליהודים היתה אורה ושמחה" ברוב שירה וזמרה, ולבסוף במעשה שהוא העיקר.

הריקוד ב"מחול" הוא ריקוד ב"עִגול" = "אם כל חי", ובמספר קטן עגול עולה אם כל חי עולה חוה! ידוע בקבלה שהעולם נברא בסוד עגולים ויושר, נפש ורוח, טבע ונס, נקבה וזכר. כאשר היושר, הזכר, מתיחד עם העגול, הנקבה, נוצרת ספירלה העולה מחיל אל חיל עד אין סוף[[59]](#endnote-59).

ו. "שכינתא איהי מרעא בגלותא"

הרעיון השוזר את כל מה שראינו בקשר לחוה־חולה הוא שעיקר חולי האשה הוא שהיא "חולת אהבה" וזה הפירוש הפנימי ל"שכינתא איהי מרעא בגלותא". כלומר, כל זמן שהשכינה רחוקה מבעלה (מהקב"ה) הרי ש"חולת אהבה אני"[[60]](#endnote-60).

והנה, "חולת אהבה" (457) היא הנקודה האמצעית של "בראשית" (913). נשים לב שגם בראשית = יא ∙ מחלה. נמצא שבריאת העולם כולו מתחילה מ"חולת אהבה" (הנקודה האמצעית של בראשית) ומזה נעשה "ברא אלקים". והנה פלא, "חולת אהבה" במילוי חית וו למד תו אלף הא בית הא עולה בדיוק ה פעמים "ברא א־להים", רמז לאות ה של "ב־ה בראם"[[61]](#endnote-61). כנ"ל ש"בראשית ברא" רמז לבריאות האיתנה שיש בזיווג על טהרת הקדושה הרמוז במילים הבאות: "את השמים [החתן] ואת הארץ [הכלה]". זיווג זה נעשה דוקא כאשר כל אחד מבני הזוג דבוק למעלה בשמים תוך כדי דיבוקו בבן/בת זוגו למטה בארץ – כלשון הפתגם החסידי: "אין וועלט אויס וועלט" (בעולם ומחוץ לעולם – בו זמנית).

כעת, במספר סדורי, "חולת אהבה" = אני (בחשבון רגיל) רמז לסיום הפסוק: "כי חולת אהבה אני", וכמו שראינו למעלה שהכל תלוי בתקון ה"אני"[[62]](#endnote-62). במספר קטן, חולת עולה 21, ואילו אהבה עולה 13, והם חתך הזהב של 34 (פעמיים טוב). ובהכאה פרטית של ערכי האותיות במספר קטן נקבל:

8 ∙ 1 ⊥ 6 ∙ 5 ⊥ 3 ∙ 2 ⊥ 4 ∙ 5 = 64 = אדם חוה

ז. "אם כל חי"

נחזור לפרשת חוה ונתבונן בתופעות נוספות המצויות בה. הזכרנו כבר שבין "חוה" ל"חוה" (כולל), יש 70 תבות ו־256 אותיות. 70 התבות רומזות לכך שמחוה יצאו 70 אומות העולם בחיצוניות (סוד גוג ומגוג), ו־70 יוצאי ירך יעקב בפנימיות, כלשון הפסוק: "יצב גבולות עמים למספר בני ישראל"[[63]](#endnote-63). והנה, אדם וחוה עולה 70.

אמנם, בלי שתי תבות "חוה" "חוה", יש כאן חיים תבות רמז לכך שהיא היתה "אם כל חי". חיים גם שווה אדם חיה. והנה, חיה היא הנקודה האמצעית של אדם (ובסגנון מתמטי: 45 23). לפי הכלל שמשולש n (כאשר n הנו מספר אי־זוגי) עולה n פעמים הנקודה האמצעית של n, יוצא שאדם פעמים חיה = משולש אדם (או, בסגנון מתמטי: 45△ = 45 ∙ 23).

והנה, 45△ = 1035 = 5 פעמים אור (כנגד 5 ההופעות של התבה "אור" ביום הראשון של מעשה בראשית). 1035 גם עולה 3 פעמים משה הרומז לכך שגם חיי משה 120 שנה הם מספר משולש 120 = 15△ ואף הם מתחלקים לשלש תקופות של 40 שנה כל אחת.

כמו כן, בלי שתי תבות "חוה", יש בפרשת חוה 250 אותיות, חצי של פרו ורבו – סכום מספר אברי האיש רמח עם אברי האשה רנב. אם כן, 250 הוא הערך הממוצע של אברי האיש והאשה[[64]](#endnote-64).

והנה, חוה בריבוע פרטי, ח ∙ ח ⊥ ו ∙ ו ⊥ ה ∙ ה עולה 125. וממילא 250 שווה חוה חוה (שתי ההופעות של חוה שאותם הורדנו כדי לקבל 250 אותיות) בריבוע פרטי. והנה, רמז נוסף ל־125: בהמשך פרשתנו, צלה = 125, ומבואר בקבלה שצלה הנה גלגול של חוה. כמו כן נעה (מחמש בנות צלפחד) = 125, וגם היא גלגול של חוה. ממילא, צלה נעה = חוה חוה בריבוע פרטי, כנ"ל.

אמנם, כשנכלול את שתי תבות "חוה" בתחילה ובסוף ישנן סך הכל 256 אותיות. 256 = 162 = אהרן, לשון הריון, הרומז להיות חוה "אם כל חי". כמו שאהרן מקביל לחוה, כך משה מקביל לאדם. בקבלה, משה ואהרן (אדם וחוה) רומזים לספירת החכמה וספירת הבינה, פרצוף ה"אב" ופרצוף ה"אם" בשרשם העליון. אדם חוה עולה 64, כאמור למעלה, והוא רבע 256. אבל, אדם חוה "פנים ואחור": אדם דם ם א אד אדם חוה וה ה ח חו חוה עולה 256, כמנין אהרן!

והנה, חוה אם כל חי עולה 128 = 2 ∙ אדם חוה = 27. כיון שכתוב כאן פעמיים חוה, בתחילה ובסוף, נמצא שרמוז כאן פעמיים[[65]](#endnote-65), חוה אם כל חי חוה אם כל חי = 256!,

יוצא אם כן, שיש כאן חולה = 72 בדילוג שווה, בתוך 256 = 162 = אהרן אותיות (16 = משיח במ"ק כנ"ל).

והנה, התבה החוה מהתחלת הקטע היא "הן", והתבה החוה מהסוף היא "וישכן". הן וישכן עולה אמת = אהיה ∙ אהיה.

סכום חוה התבות הראשונות עולה אדם ∙ א־להים.

שתי התבות הראשונות חוה כי עולות חולה. שתי התבות האחרונות את חוה עולות 420 = היתה = יעקב רחל = ו ∙ ע. חוה כי את חוה עולה 469, מספר התבות של מעשה בראשית ומספר השבת[[66]](#endnote-66) של 12, או בניסוח מתמטי: 469 = 12.

נתבונן כעת בביטוי "אם כל חי". הנה, חוה רומזת לסוד העיבור של המחזור הקטן בלוח העברי של 7 שנים מעוברות בכל חוה שנים. שבע השנים המעוברות ("חיות הנה"[[67]](#endnote-67)) רמוזות בשבע התבות "חוה כי היא היתה אם כל חי" (ובדוגמא יפה של יחס עצמי, יש בהן חי אותיות).

והנה, חוה במילוי פשוט חית וו הא עולה 4 ∙ אם כל חי. ובמילוי אלפין חית ואו הא עולה חוה ∙ חיה. כשנחבר את חוה עם המילוי ומילוי המילוי שלה – מילוי אלפין כנ"ל – נקבל: חוה חית ואו הא חית יוד תיו ואו אלף ואו הא אלף, הכל עולה חיה ∙ חיים = חיה ∙ אדם חיה!

חוה במילוי יודין[[68]](#endnote-68) חית ויו הי עולה 455 = קסא קמג קנא, הם שלשה מילויי השם הקדוש אהיה[[69]](#endnote-69) המקביל לספירת הבינה הנקראת אף היא "אם כל חי". 455 שווה משה במילוי יודין: מם שין הי. כלומר חוה במילוי יודין שווה משה במילוי יודין. כמו כן, חוה במילוי סג שווה גם משה במילוי אלפין: חית ואו הי = מם שין הא! [למעלה הקבלנו את משה כנגד אדם ואילו אהרן כנגד חוה. אמנם כאן ההקבלה כאן בין משה לחוה היא בסוד "משה זכה לבינה"[[70]](#endnote-70).]

ח. תבות ואותיות – עיון תורה

70 התבות שבפרשת חוה רומזות לאות ע, שזה ערכה. במספר סדורי, ערך האות ע הוא 16, והוא השרש הריבועי של 256, מספר האותיות בפרשת חוה. לא זאת, אף זאת שמילוי המילוי של האות ע, עין יוד נון עולה 256! סכום האות המילוי ומילוי המילוי, ע עין עין יוד נון עולה 456 = 24 ∙ חוה = חוה חית ואו הא!

והנה, סוד "עיון תורה" הוא עיון באותיות ה־ע שבתורה. כך יש לדרוש את הפסוק: "כי עין בעין יראו בשוב הוי' ציון"[[71]](#endnote-71).

נעיין (תרתי משמע) בתחילת התורה ונמצא שהאות ע הראשונה מופיעה בפסוק השני: "והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום...". והנה, ה־ע הראשונה היא האות ה־49 = 72 = חולה בתורה!

נתבונן לרגע במבנה של מספר מרובע. נצייר את הריבוע של 7 לצורך הדוגמא. קל לראות שאפשר לחלקו לשני משולשים: המשולש של 7 והמשולש של 6:

כלל זה נכון לגבי כל מספר מרובע. נכתוב אותו בתור נוסחה:

(1 – n) △ ⊥ △n = 2n

ולפיכך, 21 ⊥ 28 = 6△ ⊥ 7△ = 49.

והנה פלא, 49 האותיות עד ל־ע הראשונה בתורה מתחלקות בדיוק לפי כלל זה: בפסוק הראשון "בראשית וגו'" 28 אותיות. ובפסוק השני, "והארץ וכו'" עד (ועד בכלל) האות ע, עוד 21 אותיות; סך הכל, 49 אותיות[[72]](#endnote-72).

בכל פרשת חוה 12 אותיות ע. יש לומר שהן רומזות ל־יב שבטי י־ה, מהם יצאו ע נפש יעקב. אם נמשיך את קו המחשבה הזה, הרי ש־70 התבות שבפרשת חוה נולדות מתוך 12 אותיות ה־ע, כמו ש־70 יוצאי ירך יעקב הם השלב הבא בהתפתחות עם ישראל לאחר 12 השבטים[[73]](#endnote-73).

בחשבון (ובגיאומטריה) יש קשר נוסף בין המספרים 12 ו־70, שכן שניהם סכום a, b, c כאשר 2c = 2b ⊥ 2a (משפט פיתגוראס הידוע), ועוד שהם שני המקרים הראשונים בהם מתקיים : 1 = a – b:

* 12 = 5 ⊥ 4 ⊥ 3 כאשר 52 = 42 ⊥ 32 (זוהי גם הנוסחא של מספר ההשראה ה־4, וכמו כן מתקיים 2(b ⊥ a) 2c כלומר: 49 25)
* 70 = 29 ⊥ 21 ⊥ 20 כאשר 292 = 212 ⊥ 202 (זוהי גם הנוסחא של מספר ההשראה ה־21, וכמו כן מתקיים 2(b ⊥ a) 2c כלומר: 1681 841)

ערך כל 12 אותיות ה־ע בקטע, 12 · 70 עולה 840. שאר האותיות עולות 14060 = חוה פעמים 740. 740 הוא ערך "חלק א־לוה ממעל ממש". מיקומי אותיות ה־ע בקטע הם: 21, 47, 89, 96, 98, 117, 132, 154, 158, 200, 237, ו־251 אשר ביחד עולים 1600 = 402 = "ומספר את רבע ישראל"[[74]](#endnote-74).

ט. המרחב הארבעה ממדי

ראינו כבר שבפרשת חוה 256 אותיות. והנה, 256 = 44 , והוא סוד האות **ד** רבתי של "אח**ד**" בפסוק "שמע ישראל", שכן לפי האריז"ל יש לכתוב אות זו בגודל של ד אותיות ד הרומז גם ל־ד פעמים ד אך גם ל־ד בחזקת ד. (והוא סוד ב האותיות רבתי דק"ש – ע של "שמע" ו־ד של "אחד". כאשר נצרף את האותיות רבתי עד משתי התבות "**שמע**" ו"**אחד**" נקבל את הצירוף "**עד** **אשמח**"[[75]](#endnote-75)).

מוקדם יותר ראינו שכאשר מציירים את 256 האותיות של פרשת חוה בצורת ריבוע של 16, האותיות חולה יוצאים בדילוג שווה על האלכסון. כעת נעמוד על תופעה מורכבת יותר שאי אפשר לציירה, אך אפשר לראותה מתמטית. כיון של־256 יש שרש רביעי – 4 – יוצא שאפשר "לציירו" מבחינה מתמטית כריבוע של 4 בארבעה ממדים! כידוע, כיום מקובל בפיזיקה שהמרחב היום יומי כולל ארבעה ממדים – שלשה של מרחב וממד אחד של זמן. מכאן יש לנו פירוש חדש ומופלא להיותה חוה אם כל חי, שכן פרשתה מצטיירת כקוביה בארבעה ממדים, והיא אם כל החיים בכל ארבעת ממדי היקום. והנה, פלא בתוך התופעה, שלו היינו יכולים לדמות קוביה זו של ארבעה ממדים היינו רואים שבאלכסון שלה יש בדיוק ארבע אותיות: חולה!

המדע המודרני מכיר רק בממדי המרחב והזמן. והרמז בזה: ו צירופי חוה, חוה חהו והח וחה החו הוח עולים מדע! אולם, תורת חיים מגלה לנו שבנוסף לשני סוגי הממדים הנ"ל (הקרויים "עולם" ו"שנה" בספר יצירה) ישנו ממד שלישי – ממד הנפש. בעוד חוה היא אם כל חי במרחב החלל־זמן. יש לומר שממד הנפש מקביל לאדם, עליו נאמר "ויהי האדם לנפש חיה"[[76]](#endnote-76). יוצא שחוה עם אדם הם ראשית הקיום בכל שלשת הממדים הכלליים – עולם, שנה ונפש.

כעת שראינו את הקוביה הארבעה ממדית של 4, נשים לב שהיא עונה לנוסחה nn, שלמעשה מתארת קוביה בעלת צלע n, ב־n ממדים. ארבע המספרים הראשונים בסדרה היוצאת מנוסחה זו הם:

256 = 44 , 27 = 33 , 4 = 22 , 1 = 11

סכום ארבע המספרים הנ"ל עולה 256 ⊥ 27 ⊥ 4 ⊥ 1 = 288 = 4 ∙ 72 = אח ∙ לב (ראה בעץ חיים[[77]](#endnote-77) שרפח עולה ד ∙ עב).

י. פורמליזם מתמטי לדילוגים

הכרה זו בדילוג "חולה" שבריבוע מביא אותנו לחקור את ענין הדילוגים בכלל.

נשאל שאלה כללית: בתוך טקסט של n אותיות, מה הם הדילוגים האפשריים שיכללו את האות הראשונה והאחרונה?

ראשית עלינו לקבוע קונבנציה עמה נגדיר את גודלו של דילוג. ישנן שלש אפשרויות:

1) דילוג כולל כולל את האות האחרונה ללא האות הראשונה; ובקטע בעל n אותיות יכלול 1 – n אותיות.

2) דילוג פנימי כולל רק את האותיות שבין האות הראשונה לאחרונה ויכלול 2 – n אותיות.

3) דילוג מקיף כולל גם את האות הראשונה וגם את האות האחרונה; גודלו n.

כעת, כדי לענות על השאלה, נבחן את פרשת חוה. מספר האותיות, n, בפרשה הוא 256. למעלה כבר מצאנו דילוג אחד (האותיות חולה שלאורך האלכסון) בפרשה הכולל גם את האות הראשונה וגם את האחרונה. גודל הדילוג, כדילוג כולל, הוא 85 אותיות.

כעת נסתכל על היחס בין 85 ו-256. 256 אינו כפולה של 85, שכן אם נחלק 256 למספרים שלמים, נקבל 3 פעמים 85 (= 255) ועוד שארית 1. כאן אנו נכנסים לתחום חשוב בחשבון הקרוי חשבון מודולארי. נהוג לציין את מה שמצאנו כעת כך:

1 = 85 mod 256

אפשר להראות שהדילוגים (הכוללים) האחרים שיענו לדרישתנו (חוץ מדילוג 1 הכולל את כל 256 האותיות כמובן) הם כל המספרים השלמים האחרים i שיענו על המשוואה:

1 = i mod 256

והם:

255, 85, 51, 17, 15, 5, 3

נשים לב שקבוצת השארית הנה למעשה כל מחלקיו של 255. בנוסף הם מופיעים כזוגות שהמכפלה שלהם 255: 3 ∙ 85 = 255, 5 ∙ 51 = 255, 15 ∙ 17 = 255, וכן, 1 ∙ 255 = 255, ודוק. קבוצת מספרים זאת נקראת residue class (קבוצת שארית)[[78]](#endnote-78). המספרים שבקבוצת השארית מוגדרים כ-congruent. נהוג לציין את הקשר ביניהם כך:

מודולוס 256, 255 ≡ 85 ≡ 51 ≡ 17 ≡ 15 ≡ 5 ≡ 3

כלומר, בחלוקת 256 לכל אחד מהמספרים הנ"ל, נקבל אותה שארית (במקרה זה 1).

את התוצאה שקיבלנו אפשר כמובן להכליל ולקבוע שהדילוגים (הכוללים) עבור טקסט בעל n אותיות, הם קבוצת השארית 1 של מודולוס n. או, בסגנון אחר, דילוגים שגודלם d כך ש: n mod d = 1.

נחזור לדילוגים של פרשת חוה. מבין הדילוגים שמצאנו ישנם שנים מעניינים במיוחד שכן אותיותיהם מופיעים כשני האלכסונים של המרובע: 17 ו־15. בדילוג 17 יהיה זה האלכסון מימין לשמאל, ובדילוג 15 יהיו אלה שתי אותיות ההתחלה והסוף והאלכסון משמאל לימין.

דילוג ה־15 מעניין במיוחד שכן צורתו היא סוד צורת האות א: נקודה (י) בפינה הימנית עליונה ונקודה (י) בפינה השמאלית התחתונה ואלכסון משמאל לימין.

הנוסחא עבור שני הדילוגים הנ"ל תהיה: √n ╧ 1.

יא. תקון חוה

לסיום עיוננו בפרשת בראשית נתבונן בתופעה מופלאה נוספת הקשורה עם חוה. הבטיח ה' לאברהם: "אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד"[[79]](#endnote-79). על יסוד פסוק זה דרשו חז"ל שהקב"ה אמר לאברהם שצאצאיו יהיו ראויים להיות מגנים[[80]](#endnote-80).

מפורסמת מכל היא צורת ה"מגן דוד" – כוכב עם ששה קדקודים. אולם על פי קבלה ישנם שני מגֵנים חשובים נוספים הקרויים "מגן שלמה" – כוכב בעל חמשה קדקודים – ו"מגן אברהם" – כוכב בעל שמונה קדקודים. כל אחת מצורות הכוכב הנ"ל מכיל בתוכו תופעות מתמטיות רבות ונפלאות, וכן סודות הטבע ועולם המלאכים, אך אין כאן המקום לבארם.

והנה, אברהם דוד שלמה עולים 637 = יראת י־הוה = 13 ∙ חולה, בסוד הפסוק: "אשה יראת י־הוה היא תתהלל"[[81]](#endnote-81). סופי תבות אברהם דוד שלמה מדה (= חולה).

כאשר מחברים את שלשת הכוכבים ביחד נוצרת צורה הידועה כ"תקון חוה",

והנה, תקון חוה עולה חיה ∙ כה = יצר הרע, היינו שתקון חוה מתקן את היצר הרע, כמו שמשיח תקון נחש.

1. . בראשית ב, כג. והנה, מפסוק זה עולה שגם שמה הסתמי כביכול "אשה" (בו נקראה עוד לפני החטא) מעיד על יכולתה של האשה, לשון "אישוש", לאושש את האיש, לשון "יאוש". בראשונה באה האשה לאושש את האיש אשר "לא מצא עזר כנגדו" וביאושו נפל לתוך התרדמה שהביא עליו הבורא ב"ה. על תרדמה זאת כבר דרשו חז"ל "אני ישנה" – בגלותא, היינו כבר מיום בריאתו של האדם, עוד בטרם חטא כבר היה בבחינת ישן ומט ליפול מתוך יאושו. והמשך הפסוקים "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני" נדרש על האשה המתפללת לקב"ה שיתן לה כח לעורר את אישה שיבוא אליה והיא תסמכהו-תאוששו הן מתרדמתו, לפני החטא, והן מגלותו-גלותנו, לאחר החטא. וכן תרגם אונקלוס "עזר כנגדו" – "סמיך לקבליה".

   והנה, אשה חוה = 25△ = 13 ∙ 25. ובהכאה פרטית של אשה חוה נקבל א . ח ⊥ ש . ו ⊥ ה . ה = 1833 = 3 פעמים תורה = 13 פעמים מצוה. [↑](#endnote-ref-1)
2. . בראשית ג, כ. [↑](#endnote-ref-2)
3. . באופן דומה ניתן לציין את שמות החודשים שעלו עם שבי ציון מבבל. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה בהרחבה במאמר "שם שמות ספירות" בספר אשא עיני ובמקורות המציונים שם, וכן בד"ה אנכי אנכי, ובד"ה ושאבתם תרס"ט. [↑](#endnote-ref-4)
5. . מצדו של הקב"ה גם כן יש פעולה שהיא הכנה ליציאה לגלות והיא הלבשת אדם וחוה בכתנות עור. [↑](#endnote-ref-5)
6. . בראשית ה, ב. [↑](#endnote-ref-6)
7. . הנה, גן־עדן היינו "גן של עדן" (שהרי ה"גן" וה"עדן" הם שני דברים, כמבואר בדרושי החסידות) הוא האדם, עדן – חכמה, בחינת "חכמת אדם תאיר פניו" (קהלת ח, א). עדן אדם עולה 169 = אחד בריבוע. אם נוסיף לעדן אדם גם גן יעלה הכל 3 ∙ עד, היינו שתי אותיות השער של עדן. וכן, ראשי תבות גן עדן אדם עולה עד וממילא, שאר האותיות עולות עוד 2 ∙ עד. יוצא שהיחס בין שאר האותיות לראשי התבות הוא של שלם וחצי הרמוז במקרה זה בפסוק: "על פי שני עדים או על פי שלשה עדים" (דברים יט, טו), וכן בפסוק: "אתם עדי נאם י־הוה" (ישעיה מג, י), = ו צרופי הבל – "הכל הבל" (קהלת א, ב). [↑](#endnote-ref-7)
8. . כמבואר פעמים רבות על ידי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש וראה בהרחבה במאמר "מגולה לגאולה" בספר מודעות טבעית. [↑](#endnote-ref-8)
9. . כידוע "תקון" משמעותה התלבשות (ראה התרגום על הפסוק "לא ילבש גבר שמלת אשה"; דברים כב, ה). שלשת סוגי המספרים היסודיים בתורה הם משולשים מרובעים ומספרי השראה הרומזים במהותם למצבים של השתלשלות, התלבשות והשראה. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה בהרחבה במבוא לקבלת האריז"ל סימן ה ובפרט ע' רלט והלאה. [↑](#endnote-ref-10)
11. . ראה זהר ח"ג עו, ב, ועוד. ועוד רמז בזה: חיה אין בהכאה פרטית: ח ∙ א ⊥ י ∙ י ⊥ ה ∙ ן עולה 358 = משיח. והוא מה שמבדיל בין נחש למשיח. [↑](#endnote-ref-11)
12. . תהלים יט, ג. [↑](#endnote-ref-12)
13. . כתר שם טוב, סימן כח. ראה בהרחבה בספרנו "להפוך את החשך לאור". [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה בארוכה בספרנו מודעות טבעית. [↑](#endnote-ref-14)
15. . דברים ח, יז. [↑](#endnote-ref-15)
16. . בראשית ג, טו. כתר שם טוב שצט (בענין פרה אדומה). [↑](#endnote-ref-16)
17. . אדמו"ר האמצעי גילה פעם לאברך ששמו-ביטויו של היצר הרע בימינו הוא "הרגשת היש", ומהרגשה זאת באה החסידות לגאול את האדם (אוצר סיפורי חב"ד כרך טז, ע' 48). הדברים עולים יפה עם המבואר במקום אחר שספרי המוסר שקדמו לחסידות באו לתקן את חלקו של האדם בחטא האכילה מעץ הדעת ואילו החסידות באה לתקן את חלקה של חוה, ואילו המשיח יבוא ויתקן את חלקו של הנחש. [↑](#endnote-ref-17)
18. . ולא אין, שכן עם הרגשת אין החשבון הנ"ל יוצא אחרת: א ∙ ח ⊥ י ∙ ו ⊥ ן ∙ ה = שיח. אך באמת, שני החשבונות משלימים זה את זה, שהרי שנח ⊥ שיח = 676 = **י־הוה** ב"ה (26) בריבוע. וזאת ללמדנו שגם החשבון הראשון שייך לקדושה, בשים לב שלפי סדר ההכאה יוצא הצירוף חשן, תכשיט הכהן הגדול המונח על הלב, בחינת תקון חוה כנודע. והיינו כאשר ה"אני" של האדם מתוקן, בסוד "ואני תפלה" – "איזוהי עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפלה" ("תפלה" היא גם לשון "פלילים", בחינת "חשן משפט", ודוק). הרגשת האין הוא במח (המקביל לאדם), ממנו נמשך הזרע, אך הרגשת האני המתוקן הוא בלב (המקביל לחוה). תקון ה"אני" שבלב הוא על-ידי המשכת הבטול שבמח להאיר בלב, שזוהי תכלית עבודת האדם בעולם הזה, לזכך את מדותיו, ושעל כן חשן (נחש) = משיח (ואילו שיח = אליעזר [כמפורש מספרו בתורה – "שמונה עשר ושלוש מאות"], שעל-ידי בטולו – "והאיש משתאה לה מחריש" – זכה לבוא למדת "אין", ובכך לצאת מכלל "ארור" ולהיכנס לכלל "ברוך", והוא "גלגול" עיקרי בדרך להופעת מלך המשיח, כמבואר בכתבי האריז"ל, וד"ל). [↑](#endnote-ref-18)
19. . ראה זהר ח"ב קג, א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . בראשית ב, ה. [↑](#endnote-ref-20)
21. . והוא שם המעלה מבין ארבע השמות הנרדפים: אדם, איש, גבר, אנוש. [↑](#endnote-ref-21)
22. . דרך מצותיך, מצות פריה ורביה. [↑](#endnote-ref-22)
23. . בראשית שם, שם. [↑](#endnote-ref-23)
24. . הנה, ואדם אין עולה יבק (ראשי תבות יחוד ברכה קדושה) = י־הוה א־להים, השם המלא של הסיפור השני של מעשה בראשית בו מופיעות המילים "ואדם אין". כיון שיש ב"ואדם אין" ז אותיות ערכה הממוצע של כל אות 16, משיח במספר קטן. המילים "ואדם אין" הן המילים ה-499 וה-500 בתורה. 499 = צבאות, 500 = פרו ורבו, וביחד צבאות פרו ורבו עולה 999 = שכבת זרע וכו'. ביחד עם ערכן של שתי המילים 112 יעלה הכל 1111 = אשה במספר קדמי, כלומר א אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרש אבגדה. [↑](#endnote-ref-24)
25. . בבא בתרא ס, ב. [↑](#endnote-ref-25)
26. . ראה גם יין משמח חלק ב, ע' פז – פט. [↑](#endnote-ref-26)
27. . בסיס הסדרה, 31, שווה **אל**, רמז למה שאברהם כינה את הקב"ה "א-ל עולם", כאשר **א-ל עולם** עולה **גן עדן**. סכום ארבעת האברים הראשונים בסדרה, 1, 10, 50, 121 עולה **יעקב** = 7 פעמים י־הוה. והנה, אם נמשיך את הסדרה הלאה נמצא שסכום שבעת האברים הראשונים עולה **אהיה** פעמים **אין**! [↑](#endnote-ref-27)
28. . **אין** במשולש פרטי עולה 1331 = 113 = **משיח** במספר קדמי. [↑](#endnote-ref-28)
29. . קידושין מט, ב. [↑](#endnote-ref-29)
30. . תהלים קיג, ט. [↑](#endnote-ref-30)
31. . יש כאן רמז מובהק למבואר בחז"ל (בראשית רבה כב, ז) ובכתבי האריז"ל שנבראו שתי "חוה" – "חוה ראשונה" ו"חוה שניה", ואין כאן המקום להאריך. [↑](#endnote-ref-31)
32. . בראשית ג, כ. [↑](#endnote-ref-32)
33. . שם ד, א. [↑](#endnote-ref-33)
34. . אגרת הקדש לא. [↑](#endnote-ref-34)
35. . על פי לשון תקוני הזהר תקון כה. [↑](#endnote-ref-35)
36. . כב משמעויות אלה מסודרות כנגד **כב** אותיות לשון הקדש, ובסוד חלוקת **ס** האותיות של ברכת כהנים ל-**כב** ו-**לח** כנודע בקבלה. [↑](#endnote-ref-36)
37. . ושוב, יש כאן רמז לחוה ראשונה וחוה שניה; ראה הערה לא. [↑](#endnote-ref-37)
38. . קדושין ב, ב. [↑](#endnote-ref-38)
39. . ירמיה לא, כא. [↑](#endnote-ref-39)
40. . ראה שבת קט, ב. [↑](#endnote-ref-40)
41. . שמות לב, יא. והנה, **ויחל משה** = **אהיה** ∙ **חוה**. [↑](#endnote-ref-41)
42. . שמות רבה מג, ג. [↑](#endnote-ref-42)
43. . משלי חי, כב. [↑](#endnote-ref-43)
44. . היכולת להמשיך להתקיים בזמן הגלות נמשלה לספיחים, מהם מתקיימים בשנת השמיטה. והנה, ספיחים לשון **ספחת** = 4 ∙ 137 (כלומר שממוצע כל אות 137). הספחת היא אחת מסוגי חולי הצרעת (סוד כתנות עור, משכא דחויא) = 40 פעמים **חוה**. והנה, 40 ועוד **חוה** = **נדה** כנ"ל. **צרעת** **נדה** = 819 = **אחדות פשוטה**. [↑](#endnote-ref-44)
45. . נדה סד, ב. [↑](#endnote-ref-45)
46. . צד נוסף בחולי של חוה בזמן הגלות קשור עם כח הדבור. על זמן הגלות נאמר ש"רחל לפני גוזזיה נאלמה" (ישעיה נג, ז). היינו שרחל – היא כנסת ישראל – אינה יכולה לדבר והופכת אילמת. ובכל זאת, גם בזמן כזה נשמר על ידי החולי של צד ה"חוה" (החיות הפנימית) של כנסת ישראל הכח לדבר. וכמאמר הפסוק "ולילה ללילה יחוה דעת", שדוקא בזמן הלילה, חשכת הגלות, יש אמירת (יחוה לשון הגדה כמבואר בסעיפים הקודמים) דעת. [↑](#endnote-ref-46)
47. . על פי קבלה, את האות ו ניתן למלאות בשלש צורות: וו, ואו, ויו. את האות ה ניתן גם כן למלאות בשלש צורות: הא, הה, הי. בשם הוי' ב"ה האות י מקבילה לספירת החכמה ולכן מילוי יודין של המלה "חולה" רומז לפסוק "ימותו ולא בחכמה" (איוב ד, כא), היינו שבתוספת האות יוד (חכמה) גם החולה עתיד לחיות דוקא. רמז נאה בדבר שהאריז"ל הסביר שכאשר מבקרים חולה, יש לכוון במחשבה איך ערש דוי הופך להיות לעשר יוד (שער הפסוקים לתהלים מא). [↑](#endnote-ref-47)
48. . ישעיה נא, ב. [↑](#endnote-ref-48)
49. . בראשית חי, יא. [↑](#endnote-ref-49)
50. . שם לא, לה. [↑](#endnote-ref-50)
51. . ויקרא יט, חי. [↑](#endnote-ref-51)
52. . שמואל ב כג, כ. [↑](#endnote-ref-52)
53. . משלי יב, ד. [↑](#endnote-ref-53)
54. . ירמיה לא, יב. [↑](#endnote-ref-54)
55. . תהלים קיג, ט. [↑](#endnote-ref-55)
56. . תענית פרק ד משנה ח. [↑](#endnote-ref-56)
57. . על ידי המחול בכרמים נעשה גם תקון לחטאו של נח המתחיל בפסוק "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם..." (בראשית ט, כ). [↑](#endnote-ref-57)
58. . תהלים קנ, ד. [↑](#endnote-ref-58)
59. . ראה בספרינו מבוא לקבלת האריז"ל ע' סג והלאה. והנה, עגול יושר = אדם במילוי: אלף דלת מם = כה (יהי) בריבוע. במילוי: עין גימל וו למד יוד וו שין ריש = כה ב"השראה" (זאת אומרת שחלק המילוי = כד בריבוע). שני השרשים עגל ישר (נשים לב שיש כאן עגל ושור, שירה במחול) = תריג = בנין המלכות. שני השרשים בהכאה פרטית = 7600 = 400 פעמים חוה כאשר המספר 400 רומז לנשים, כללות מין הנקבה – ת, חיתום כב אותיות הא-ב. [↑](#endnote-ref-59)
60. . שיר השירים ב, ה. [↑](#endnote-ref-60)
61. . כך פירשו חז"ל (מנחות כט, ב) את הפסוק "'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם' – אל תקרי 'בהבראם' אלא 'ב-ה בראם'". [↑](#endnote-ref-61)
62. . כשם ש"**חולת אהבה**" היא הנקודה האמצעית של "בראשית" כך "**אני**" היא הנקודה האמצעית של יא בריבוע. והנה, בראשית = יא בריבוע ועוד יא פעמים עב, חוה במספר קדמי. [↑](#endnote-ref-62)
63. . דברים לב, ח. [↑](#endnote-ref-63)
64. . 250 = נר, ופעמיים 250 כנגד האיש והאשה רומזים לשתי נרות שבת. [↑](#endnote-ref-64)
65. . אותם יש לכוון על פי קבלה כנגד בינה עילאה ותבונה. [↑](#endnote-ref-65)
66. . ראה בסוף פרשת וירא להסבר נרחב על מספרי שבת. [↑](#endnote-ref-66)
67. . שמות א, יט. [↑](#endnote-ref-67)
68. . הידוע גם כ"מילוי עב" משום שכאשר ממלאים את שם הוי' ביודין ערכו עולה עב (יוד הי ויו הי). [↑](#endnote-ref-68)
69. . שמות ג, יד. [↑](#endnote-ref-69)
70. . ראה עמק המלך שער יד, פרק לו. [↑](#endnote-ref-70)
71. . ישעיה נב, ח. [↑](#endnote-ref-71)
72. . תופעה מעין זו נצפית גם בנעיצה של סוף התורה בתחילתה (סוד "נעוץ סופן בתחילתן וכו'"). בחציו השני של הפסוק האחרון של התורה (היינו מטעם האתנחתא ועד סופו) – "אשר עשה משה לעיני כל ישראל" – 21 אותיות, ואילו בפסוק הראשון של התורה – "בראשית ברא א־להים את השמים ואת הארץ" – 28 אותיות. וממילא ביחד הם 49 אותיות, כנ"ל. והנה, הפלא גדל כשנצייר את המרובע הנ"ל של 49 אותיות ונמצא שערך האותיות שבשני האלכסונים עולה בדיוק 1118 = "שמע ישראל י־הוה א־להינו י־הוה אחד", וד"ל! [↑](#endnote-ref-72)
73. . סדרת ההתפתחות של עם ישראל היא: 1 (אחד היה אברהם), 3 (שלשה אבות), 12 (שבטים), 70 (יוצאי ירך יעקב), 600,000 (יוצאי מצרים). [↑](#endnote-ref-73)
74. . במדבר כג, י. [↑](#endnote-ref-74)
75. . עד אשמח רומז לשמחה (פנימיות הבינה, פעולת ההתבוננות שבקריאת שמע) שיש להיהודי להעיד על אחדות ה', כמבואר בדרושי החסידות. [↑](#endnote-ref-75)
76. . בראשית ב, ז. [↑](#endnote-ref-76)
77. . שער חי פרק ב (מ"ת). [↑](#endnote-ref-77)
78. . "קבוצת השארית" (residue class) הנה אחד המושגים השימושיים ביותר כיום בכל הקשור ל-coding theory. [↑](#endnote-ref-78)
79. . בראשית טו, א. [↑](#endnote-ref-79)
80. . שיר השירים רבה א, סב. [↑](#endnote-ref-80)
81. . משלי לא, ל. [↑](#endnote-ref-81)