"ואל אישך תשוקתך"

ה

יחוד בין איש לאשתו צריך להעשות מתוך רצון משותף, כשעיקר עבודת האיש היא להמתין להתעוררותה של אשתו כ"מי השִלֹח ההֹלכים לאט"[[1]](#endnote-1).

על הכלה להתעורר תחלה, בסוד "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו"[[2]](#endnote-2), ורק אז מתקיים המשך הפסוק: "יבֹא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו".

כך מוסבר במדרש על קריאת הכלה לחתנה "יבֹא דודי לגנו": "לימדתך התורה דרך ארץ שלא יהיה החתן נכנס לחופה עד שתתן לו הכלה רשות".

ליחוד שלם ומלא בין חתן לכלתו, ולכל יחוד בין איש לאשתו, דרושה התעוררות האשה בכל קומות נפשה – המוטבע, המורגש והמושכל. הכלה השלמה בתשוקתה ואהבתה לבעלה בכל קומות נפשה היא ה"כלה נאה וחסודה"[[3]](#endnote-3):

"כלה" היינו כליון הנפש אל החתן הטבוע בכלה מצד עצמה. זו התעוררות טבעית, בגוף ובנפש, של אשה בוגרת לפקידת בעלה – משיכת הכלה לחתן בתחום המוטבע שבנפש. מוקד התעוררות זו הוא רצון האשה לצאת ממציאותה הרווקית, על אף שאין היא יודעת בדיוק למה היא שואפת בחיי הנישואין. ובדומה לכך, ביחס לעצם היחוד, זו שאיפה להגיע לשיא שיש בו שכחה עצמית, וממילא שכחת כל תסכולי וקשיי המציאות. התעוררות רצון זו מוּנעת בדחף של "סור מרע"[[4]](#endnote-4), דחף של הכלה לצאת ממציאותה הנוכחית בה היא מואסת.

מעל התאוה הטבעית הזו קיימת אהבה פנימית של אשה לבעלה, ורק כשעלית אש התאוה מהולה בהתישבות של ה"אהבה כמים" זו "העלאת מיין נוקבין"[[5]](#endnote-5). לאהבה זו, המתחלקת למורגש ("נאה") ולמושכל ("וחסודה"), זוכה הכלה מחתנה:

"נאה" היינו תחושת האהבה הטבעית של הכלה אל חתנה במורגש שבנפש. זו אהבה טבעית אל חתנה ואל אופיו המיוחד, הגורם לה רצון להתקרב אליו. האהבה במורגש, ובעיקר העלאת מיין נוקבין מכח אהבה זו לצורך זיווג, היא תוצאת ה"רוחא דשביק בה בעלה" (– הרוח-הרושם שמשאיר בה בעלה). בביאה הראשונה הופך החתן את רצונה הכללי של הכלה לצאת מרווקותה לרצון ממוקד להדבק בו. ביחס לעצם היחוד, זהו רצון להרגשת קרבה בין בני הזוג, להנאה מביטויי האהבה ומהסבת הענג ההדדית. התחושה של הנעימות בקרבה אליו ובנישואין עמו ממירה את דחף ה"סור מרע" הקודם במשיכה של "ועשה טוב"ד.

"וחסודה" היינו האהבה השכלית של הכלה לחתנה ורצונה להתאחד עמו בשלמות. הרצון להתאחד, התלוי באהבה שכלית, גבוה מתחושת הקרבה, אליה ניתן להגיע גם בכח הרגש והאהבה הטבעית. שוב אין כאן רק רצון לטובה האישית שבקרבה לבן הזוג, אלא התאחדות גמורה עם תודעת בן הזוג עד שמגיעים עמה לשלמות פנימית (תוך שכחת התודעה הקודמת, הנפרדת). זו העליה מ"סור מרע ועשה טוב" למדרגה של "בקש שלום ורדפהו"ד. האהבה השכלית והדחף לאחדות הם רצון ליצירה משותפת, להליכה לקראת יעד חשוב משותף, הבא לידי ביטוי בלידת ילד בו נעשים בני הזוג ל"בשר אחד"[[6]](#endnote-6) ממש.

הרצון לקרבה תלוי בביאה הראשונה, בה נעשית הכלה כלי לחתנה ולכל הטוב שבו, והדבר גורם רצון בעצם נפשה לקרבתו. לעומת זאת, לאהבה שכלית זוכה הכלה מהארת חתנה לה בזיווגים הבאים, מהם היא כבר יכולה להתעבר ובהם גבורותיה הטבעיות (אש) נמתקות לגמרי בחסדיו (מים). וכן, ה"רוחא דשביק בה בעלה" בביאה הראשונה נעשית חלק מנפש האשה, עמו היא מזדהה לגמרי כנובע מפנימיותה. לעומת זאת, בנוגע לאהבה השכלית האשה איננה חשה כי היא נובעת ממנה, אלא כי היא מתחדשת אליה מאישה בכל יחוד.

שלש מדרגות ההתעוררות צריכות להתחדש בכל משך חיי הנישואין. אמנם, הדגש העיקרי הוא על האהבה השכלית, המתחדשת תמיד מהאיש אל אשתו. על האיש לגרום לאשתו לחוש כיצד הוא מדביק אותה בכל פעם מחדש בהתלהבותו ליעד השליחות המשותף שלהם.[[7]](#endnote-7)

1. . ישעיה ח, ו. ראה שכינה ביניהם פרק ז. [↑](#endnote-ref-1)
2. . שיר השירים ד, טז. ביאור הפסוק זה ראה בתורה הקודמת – "עורי צפון ובואי תימן" (בפירוש הראשון שם מבואר הפסוק כמוסב על התעוררות הכלה). [↑](#endnote-ref-2)
3. . כתובות יז, א. על הסבר ה"כלה נאה וחסודה" כקומות של מושכל-מורגש-מוטבע ראה בשער הראשון, תורה "שכלול הכלה". [↑](#endnote-ref-3)
4. . תהלים לד, טו. [↑](#endnote-ref-4)
5. . ראה בתורה הקודמת – "עורי צפון ובואי תימן" – על האש והמים שבהתעוררות האשה. [↑](#endnote-ref-5)
6. . בראשית ב, כד. ראה רש"י על הפסוק. [↑](#endnote-ref-6)
7. . על פי חתן עם הכלה הערה ג (עמודים עו-עח). [↑](#endnote-ref-7)