גורעין ומוסיפין ודורשין

"ס

וד הנסירה" הוא מהסודות העמוקים ביותר של תיקון היחסים בין איש לאשתו. סוד זה מלמד כיצד לעבור מיחס אדיש ומרוחק, ליחס פנימי ועמוק.

בלשון הקבלה, סוד הנסירה הוא המעבר ממערכת יחסים של "אחור באחור" למערכת יחסים של "פנים בפנים". בכללות, מבואר בחסידות כי הפנים של האדם הם מוקד הרצון שלו – האדם מפנה את פניו למה שהוא מעונין בו, והוא פונה אל מי שהוא אוהב מתוך רצון ובסבר פנים יפות. לעומת זאת, האחור של האדם מסמל את הצד הכפוי שבו – האדם מפנה את גבו לדברים שהוא עושה מתוך הכרח, וכאשר עליו להעניק משהו כנגד רצונו הוא עושה זאת כבדרך אגב, תוך הפנית כתף קרה לזולתו (ובלשון הקבלה: "כמאן דשדי בתר כתפוי לשונאו"[[1]](#endnote-1) – כמי שמשליך אחר כתפו לשונאו).

בחיי הנישואין, מערכת יחסים של אחור באחור היא מצב בו פניו של כל אחד מבני הזוג מופנים לצדו שלו, דבר המבטא את רצונו האנוכיי להפיק תועלת לעצמו מקשר זה, ואילו אל זולתו הוא מפנה את אחוריו, כאשר הוא תופס את ההענקה לזולת ככורח נלוה לחיי הנישואין. לעומתה, מערכת יחסים של פנים בפנים היא מצב בו כל אחד מבני הזוג מפנה את פניו אל זולתו – הוא מעונין בזולת עצמו, ולא מתייחס אליו רק כמאגר אותו ניתן לנצל לתועלתו שלו, ומשפיע לו כל טוב בחשק פנימי אמיתי.

בחסידות[[2]](#endnote-2) מוסבר כי המשפט התלמודי "גורעין ומוסיפין ודורשין"[[3]](#endnote-3), שהוא מן המדות שהתורה נדרשת בהן, מרמז לתהליך של "סוד הנסירה". בתיקון היחס ישנם שני שלבים, ה'מסובבים' את בני הזוג מהפניית גב הדדית למצב של "פנים בפנים":

השלב הראשון הוא "גורעין". על בני הזוג לגרוע מהיחס השלילי והמתנכר. הפחתת המתחים וההתנהגות השלילית תלויה בהכרה של כל אחד מבני הזוג כי בו הדברים תלויים וכי עליו לתקן את עצמו. בפנימיות, כפי שהוסבר, היחס המתנכר נובע מרצונו של כל אחד מבני הזוג לקבל מזולתו ולנצלו, במקום להעניק לו, והגריעה כוללת התנקות מהרצון האנכיי לקבל.

השלב השני הוא "מוסיפין". זוהי 'תשובת המשקל' של בני הזוג על הרצון לקבל שהוליד את ההתנהגות השלילית. בשלב זה יש להגיע לתוספת בהנאה ובחיות מעצם ההענקה ועשית הטוב לבן הזוג.

לאחר שני שלבים אלו, בסוף התהליך, מגיעים בני הזוג ל"ודורשין" – ליחוד "פנים בפנים" מתוך חשק ודרישה פנימית זה אל זו, כלשון הפיוט: "דרשתי קרבתך".

והנה, בחסידות מפרשים את הפעולה של "ודורשין" גם כדרישה אחר הרע הנעלם בנפש, כלשון הפסוק: "ודרשת היטב... ובערת הרע מקרבך"[[4]](#endnote-4). רק לאחר התנקות כללית מחיפוש טובה אישית ופיתוח יכולת ליהנות מהנתינה, מסוגל האדם לבחון באמת את התנהגותו לפרטי פרטיה.

לכאורה, נדמה כי חיטוט אחרי רע נעלם איננו דבר המתאים לזמן היחוד העליון, בו דורשים בני הזוג זה את זו בכל לבם. אך לאמיתו של דבר, בעמידה פנים אל פנים מאיר אור חדש על חיי הנישואין. אז מסוגל האדם להסתכל באופן שונה על כל מערכת היחסים, והוא מגלה רע אליו לא היה מודע. דבר זה מומחש היטב בבקשת הסליחה דווקא בהגיענו בסדר התפילה לשיאה, לתפילת העמידה, המכוונת כנגד עולם האצילות וכנגד היחוד העליון שבין המתפלל להקב"ה פנים בפנים. ויותר, בברכת "סלח לנו" גם הניקוד של שם הוי', המסמל את הכח המניע האלקי הפנימי, הוא ניקוד ה'סגול', הרומז לסוד החסד והאהבה על פי הקבלה.

מתברר כי בקשת הסליחה באה דווקא עם האהבה הפנימית ומתוכה, כי רק אז מגלה האוהב עד כמה עליו לתקן עצמו ביחס לאהובו. בקשת הסליחה כהכנה ליחוד ולקשר יציב מלווה באמונה חזקה כי מיד כאשר מתגלה החטא הוא נמחה ונמחל על ידי בן הזוג, בשל האהבה הרבה שמתוכה בא החיטוט (בלשון הקבלה, זהו סוד הוידוי בפה המעורר את ה"פומא קדישא" העליון, שהוא תיקון "וחטאה"[[5]](#endnote-5)).

לאחר הסליחה ההדדית מתפרש שוב "ודורשין" כדרישה ממש, כרצון ותשוקה לאיחוד עם בן הזוג מכל הלב ממש, כלשון הפסוק: "בכל לבי דרשתיך"[[6]](#endnote-6). ה"רצוא" האדיר בנפש בני הזוג זה אל זו וזו אל זה מתממש כ"שוב" ביחוד השלם שביניהם – יחוד פנים בפנים. העיסוק בצרכים אישיים ובתסביכים של קבלה ונתינה בטל אז מאליו, באשר בני הזוג נעשים "בשר אחד"[[7]](#endnote-7) ממש.

1. מקורות:

   . ראה תניא פרק כב. [↑](#endnote-ref-1)
2. . ספר המאמרים עת"ר דיבור המתחיל "ואברהם זקן". [↑](#endnote-ref-2)
3. . יומא מח, א (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-3)
4. . דברים יד, ד-ז. [↑](#endnote-ref-4)
5. . שמות לד, ז. [↑](#endnote-ref-5)
6. . תהלים קיט, י. [↑](#endnote-ref-6)
7. . בראשית ב, כד. [↑](#endnote-ref-7)