תיקון היחס והדיבור

ב

יצירת האשה נאמר "אעשה לו עזר כנגדו"[[1]](#endnote-1), ומפרשים חז"ל: "זכה – עזר; לא זכה – כנגדו"[[2]](#endnote-2).

מוסבר בחסידות שזכה מתפרש גם במובן של זיכוך. כאשר האיש "זכה" וזיכך כדבעי את מדותיו, אשתו היא "עזר" לו. אבל אם "לא זכה", אם מדותיו של האיש אינן מזוככות דיין, הרי אשתו נעשית "כנגדו". מובן מכך כי כאשר האיש חש כי אשתו היא "כנגדו להלחם בו" עליו להבין כי התנגדות זו באה לו, מן השמים באמצעות אשתו, על מנת לבטל את גאוותו ולזכך את מדותיו[[3]](#endnote-3).

דברים אלו אמורים ביחס לאיש, אך כיצד צריכה האשה להתנהג כאשר היא חשה שאישה פונה כנגדה להלחם בה?

ידוע בקבלה כי איש ואשה מקבילים לפרצוף זעיר אנפין ולפרצוף המלכות. פרצוף זעיר אנפין כולל את שש מדות הלב, והוא כללות כחות הרגש שבנפש האדם. פרצוף המלכות מכוון כנגד כחות ההתבטאות וההבעה של הנפש כלפי חוץ, ובפרט כח הדיבור. גם האיש וגם האשה הם בעלי אישיות שלמה, הכוללת את כל המדות ודרכי ההתבטאות. אמנם, האיש מרוכז יותר כלפי פנים, ברגשותיו כפי שהם בינו לבין עצמו, ואילו האשה מפנה תשומת לב רבה לדיבורה ולאופן בו תבטא את רגשותיה כלפי חוץ.

בפירוט, היחס הכמותי בין מדות הלב לספירת המלכות מתגלה בימי ספירת העומר. ימי הספירה הם ימי תיקון היחסים בין כנסת ישראל לבעלה העליון, ומכך ניתן גם להשליך על תיקון היחסים בין כל איש ואשה. והנה, מתוך שבעת שבועות הספירה, המכוונים כנגד המדות מחסד עד מלכות, 'מוקדשים' ששה שבועות לתיקון מדות האיש ואילו לתיקון מדות האשה 'מוקדש' שבוע אחד, שבוע המלכות.

לפי זה, מתברר כי תיקון יחס האשה לאיש נדרש ממנה רק לאחר שהוא עמל רבות על תיקון יחסו אליה. ועוד, עולה כי תיקון יחסה כלפיו קל וקצר בהרבה מתיקון יחסו שלו כלפיה, מדוע?

בטבע שבעולם אנו מוצאים כי כאשר יש לאשה בקורת על התנהגות בעלה, אליה היא רגישה בבינתה היתרה, היא מבקרת אותו תוך נסיון מודע לתקנו. לעומת זאת, כאשר מדות האשה או התנהגותה מציקות לבעל, בדרך כלל אין הוא מנסה לתקן אותן באופן מודע.

נראה כי בעלים אשר 'זכו' ב"אשה רעה" נוטים לפרש זאת כבעיה אישית וכ'גזירה משמים'[[4]](#endnote-4). לעומתם, נשים רואות בתכונות הבעל הרעות דבר שניתן לשינוי ולתיקון. הדבר נובע מכך שהאיש רואה את העולם בראיה של "חפצא", ראיה אובייקטיבית, ולפיכך הוא נוטה לראות את הבעיות כנתון בלתי ניתן לשינוי. האשה, לעומתו, רואה את המציאות בעינים של "גברא", בראיה סובייקטיבית, והיא מפרשת את הבעיות כ'הפרעות אישיות' שעם קצת מאמץ ומודעות ניתן לתקנן.

לכן, הבעל מתכנס אל תוך תחושותיו, מדות הלב בהן הוא חש את הזולת, בנסיון להשלים עם המציאות. תקוותו היחידה לשינוי במציאות הוא ההנחה ששינוי פנימי אצלו יביא ממילא לשינוי היחס אליו, גם זאת מתוך פרשנות היחסים כמדודים על פי כללים קבועים ו'אובייקטיביים' (בלשון חז"ל: "מדה כנגד מדה"). האשה, בשונה ממנו, נוטה להחצין לדיבור את תחושותיה, ולנסות לתקן בכך את המציאות. במקרים בהם משתדלת האשה להבליג ו'לבלוע' גורם הדבר לתסיסה פנימית שעלולה לפרוץ בהמשך באופן חמור הרבה יותר.

אם כן, מן הבעל נדרש לבנות ולתקן רגשות פנימיים ומורכבים ביחס למציאות, והדבר זוקק זמן ומאמצים רבים. אצל האשה מתרכזת המשימה בחיפוש הדיבור ה'נכון', שיאזן את התחושה הפנימית עם ההבעה החיצונית, ויאפשר לתקן את הזולת. תיקון הדיבור ב"חכמות נשים"[[5]](#endnote-5), המדריכות כיצד להעיר ולבקר, הוא משימה הדורשת, בנפש פנימה, פחות זמן. ועוד, האשה מוכשרת בטבעה לדיבור[[6]](#endnote-6) (כרמוז בפסוק "כן בנות צלפחד דֹברֹת"[[7]](#endnote-7)), וגם תחושת הסובייקטיביות שלה, אם היא מנצלת אותה נכונה ואומרת את דבריה כבקשה אישית ולא כתביעה צודקת, עוזרת לכך שדבריה יתקבלו. המהירות בתיקון הדיבור גם מתאימה לתודעת האשה-המלכות, המכונה "חיי שעה"[[8]](#endnote-8). האשה חשה דחיפות בהתמודדות עם הבעיות, והיא מחפשת פתרון מהיר, ועל כן עליה לבטא כלפי חוץ את מצוקתה מהר ככל האפשר.

ואכן, כך נאה וכך יאה: כשדומה לאיש שאשתו "כנגדו" אל לו להטיח בקורת. עליו להבין כי "לא זכה", ולעסוק בזיכוך מדותיו. לעומת זאת, כאשר חשה האשה בחוסר הזיכוך, עליה לדבר על כך, להעיר על כך בדרך הראויה, ולזכך את בעלה.

כמובן, קיימת התכללות בין האיש והאשה, וגם על כך ניתן ללמוד מחלוקת הימים בספירת העומר: לעיל הוסבר כי **מב** מימי הספירה הם ימי תיקון מדות הלב ו-**ז** הם ימי תיקון המלכות-הדיבור. אך כשמדייקים יותר, בכל אחד מששת השבועות של מדות הלב קיימת גם מלכות ("מלכות שבחסד", "מלכות שבגבורה" וכו'), שהיא כח ההתבטאות של אותה מדה. המלכויות של שש המדות הן הבונות את פרצוף המלכות (ה"מלכות שבחסד" בונה את ה"חסד שבמלכות", ה"מלכות שבגבורה" בונה את ה"גבורה שבמלכות" וכו'). לפי זה, בימי הספירה קיימים **יג** ימים בהם עוסקים בתיקון הביטוי החיצוני, המאפיין את האשה, ו-**לו** ימים (**ו** בריבוע, התכללות **ו** המדות בעצמן) בהם עוסקים בתיקון הרגש בטהרתו, המאפיין את האיש.

גם האיש צריך לעסוק בתיקון כח ההתבטאות שלו, האופן בו הוא מבטא את מדותיו, ולכך נועדו ימי המלכות בששת שבועות המדות. לאחר שהאיש מתקן את מדותיו ובוחן את עצמו כדבעי, הוא יכול גם להביע דברי בקורת בונה כלפי אשתו. דיבורי "תוכחת מגולה מאהבה מסותרת" אלו שייכים לגבורה שבנפשו[[9]](#endnote-9), שהיא שרש האשה שבתוך האיש (כנודע בקבלה ש"בנין המלכות מן הגבורות"). זיכוך המדות הקודם להתבטאות הבקורת של האיש תורם לכך שדבריו יהיו נקיים מנגיעות אישיות ומכוונים אך ורק לטובת אשתו.

לאידך, גם האשה צריכה לעסוק בתיקון רגשותיה ועבודה עצמית. כך, דווקא דוד המלך, הדמות המייצגת יותר מכל את המלכות, הוא "שהקים עולה של תשובה ליחיד"[[10]](#endnote-10). אכן, "בינה יתרה ניתנה באשה יותר מבאיש"[[11]](#endnote-11). הבינה היא כח התשובה, כלשון הפסוק "ולבבו יבין ושב"[[12]](#endnote-12), והאשה מסוגלת לעשות תשובה במהירות רבה, "בשעתא חדא וברגעא חדא"[[13]](#endnote-13). מיד אחר הימים הספורים הנדרשים לה לחשבון נפש פנימי היא פונה "לתקן עולם במלכות שדי"[[14]](#endnote-14). חז"ל דרשו כי שם **ש**-**די** הוא על שם "**ש**אמר [אמירה היא פנימיות כח הדיבור של המלכות] לעולמו **די**"[[15]](#endnote-15), וכח האשה-המלכות הוא לומר לעולמה הפנימי די ולפנות לתיקון העולם החיצוני.

1. . בראשית ב, יח. [↑](#endnote-ref-1)
2. . רש"י על הפסוק (על פי יבמות סג, א). [↑](#endnote-ref-2)
3. . ראה הקדמת שכינה ביניהם הערה א. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה עירובין מא, ב. [↑](#endnote-ref-4)
5. . משלי יד, א. [↑](#endnote-ref-5)
6. . ראה קידושין מט, ב. [↑](#endnote-ref-6)
7. . במדבר כז, ז. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה שבת י, א. [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה שכינה ביניהם פרק ב. [↑](#endnote-ref-9)
10. . מועד קטן טז, ב. [↑](#endnote-ref-10)
11. . נדה מה, ב. [↑](#endnote-ref-11)
12. . ישעיה ו, י. [↑](#endnote-ref-12)
13. . זהר חלק א קכט, א (וראה עבודה זרה י, ב). [↑](#endnote-ref-13)
14. . מתוך תפלת "עלינו לשבח". [↑](#endnote-ref-14)
15. . חגיגה יב, א. [↑](#endnote-ref-15)