"הסנה בֹער באש"

י

חוד בין בני זוג הוא פעולת דעת – "והאדם ידע את חוה אשתו"[[1]](#endnote-1). בדעת טמונה סכנה – "יוסיף דעת יוסיף מכאוב"[[2]](#endnote-2) – ועל כן נאסר על אדם הראשון לאכול מ"עץ הדעת טוב ורע"[[3]](#endnote-3). אכן, אך בידיעת בני הזוג זה את זו הם צריכים לתקן את "עץ הדעת" ולחשוף את ה"טוב" שבדעת. כך, עד החתונה מחונכים הבן והבת לכפות לחלוטין את יצרם הרע – יצרא דעריות – ולא לתת לו כל ביטוי. אכן, ללא יצר הרע לא יכולים בני הזוג לדעת זה את זו ולהעמיד תולדות[[4]](#endnote-4), ולכן בחתונה על בני הזוג לגלות כיצד "מתוך שלא לשמה בא לשמה"[[5]](#endnote-5) – מתוך היצר הרע והתאוה, שעד כה היה עליהם לכפות לחלוטין, הם באים ל"דעת טוב" פנימית שתכליתה קיום מצוות ה' והעמדת תולדות.

את פסוקי איסור האכילה מעץ הדעת – "ויצו הוי' אלקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו"[[6]](#endnote-6) – מפרש בעל מי השילוח באופן מופלא: "לעתיד כשיתוקן חטא אדם הראשון אז יהיה צירוף הפסוקים 'מכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ הדעת טוב', ואחרי זה 'ורע לא תאכל', היינו הטוב שבהאילן יאכל רק הרע לא יאכל, והשם יתברך יברר כי לא אכל רק הטוב, והחטא לא היה רק לפי דעתו כקליפות השום ולא יותר".

רק לאחר החתונה עולים בני הזוג למוחין דגדלות המאפשרים להם להבין את הפסוק באופן העתידני הזה (כאשר בנישואי הצדיק – "ועמך כֻלם צדיקים"[[7]](#endnote-7), לעתיד לבוא – הוא מתעלה מבחינת 'מקבל' מן התורה, המשועבד לפשט, לבחינת 'משפיע', המסוגל להכניס תוכן חדש במקראות ולשנות את הפיסוק וכו' כרצונו[[8]](#endnote-8)). אז תתכן ההפרדה בין שני הממדים בעץ הדעת טוב ורע[[9]](#endnote-9): הרע שבדעת הוא מודעות עצמית[[10]](#endnote-10), אשר בהקשר של יצרא דעריות הרי היא הגורם להוצאת זרע לבטלה וכיו"ב (שאזי מורגש בזרע כי זה רע), כשעומק הפגם הוא בכך שהאדם משתעשע עם עצמו ולא פונה אל זולתו (ומכאן גם עומק התקשרות הנפש ל"שעשועים עצמיים" מענגים אלו, ר"ל). לעומת זאת, הטוב שבדעת הוא בסוד "דבק טוב"[[11]](#endnote-11) – ידיעת הזולת והתדבקות בו, מתוך התקשרות והתמסרות אמיתיות. על אף שידיעת הזולת נושאת עמה בהכרח גם שמץ של ידיעת האדם את עצמו – שממנה באה לו כל ההתעוררות הדרושה ליחוד ("אין קישוי אלא לדעת"[[12]](#endnote-12)) – הרי שאז יכול להתברר "כי לא אכל רק הטוב, והחטא לא היה רק לפי דעתו כקליפות השום ולא יותר", והזרע הוא "זרע קדש"[[13]](#endnote-13) (ו"'קדש' הוא מלה בגרמיה"[[14]](#endnote-14), המובדל בעצם, ולא שייכת ממנו יניקה לחיצונים).

על בני הזוג לעבור מעבודת ה"אתכפיא", הדוחה לגמרי את החיצוניות, לעבודת "בכל דרכיך דעהו"[[15]](#endnote-15), החושפת את נקודת האלקות הפנימית בתוך החיצוניות הזרה לכאורה. אז מתגלה לבני הזוג הנס של "והנה הסנה בֹער באש והסנה איננו אֻכל"[[16]](#endnote-16) – מתגלה להם כי תבערת הקדש הפנימית (הרצון לקיום מצוות והאהבה הנשמתית הקדושה ביניהם, שבסוד "דבק טוב") אינה מכלה את היצר החיצוני (הסנה, שהיה עד כה שנוא) אלא מעלה אותו לעבודת ה' – להיות אש קדש – כשהיא גופא נתפסת בו ומתגלה דרכו.

נס זה של "הסנה בֹער באש והסנה איננו אֻכל" התגלה למשה רבינו, הרועה הנאמן, שהוא בבחינת הדעת הכללית של כל נשמות ישראל[[17]](#endnote-17) ומתפקידו לתקן את הדעת של כל יהודי ויהודי. אף שבגלגולו הראשון, במראה הסנה נצטוה משה לפרוש מן האשה בגשמיות לטובת היחוד הרוחני עם השכינה[[18]](#endnote-18), הרי שכבר אז נרמז לו כי בגלגולו כ"גואל אחרון"[[19]](#endnote-19) שוב לא תהיה סתירה בין הפנימיות הרוחנית לחיצוניות הגשמית, ואז לא יפרוש משה-משיח מן האשה[[20]](#endnote-20). על ידי התקשרות למשה רבינו, בנישואין "כדת משה וישראל"[[21]](#endnote-21) דווקא, מסוגלים בני הזוג לתקוע את דעתם בחוזק בפנימיות הנקודה האלקית של הקשר ביניהם, וכך להעלות את התאוה (שלכשעצמה עלולה להיות ל"אש אוכלתן"[[22]](#endnote-22)) לאש המלהטת סביב גילוי השכינה שביניהם.[[23]](#endnote-23)

1. . בראשית ד, א. [↑](#endnote-ref-1)
2. . קהלת א, יח. [↑](#endnote-ref-2)
3. . שם ב, יז. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה יומא סט, ב. [↑](#endnote-ref-4)
5. . פסחים נ, ב ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-5)
6. . בראשית ב, טז-יז. [↑](#endnote-ref-6)
7. . ישעיה ס, כא. [↑](#endnote-ref-7)
8. . כפי שנתבאר באורך בחתן עם הכלה ביאורים ו ו-פט. יין משמח ח"א שער רביעי תורה "לימוד בטהרה" (עמ' פד ואילך). [↑](#endnote-ref-8)
9. . וראה עוד לקמן בתורה "הדעת שבפה: בדיבור ובנשיקה". [↑](#endnote-ref-9)
10. . וכפי שנתבאר באורך בספרים מודעות טבעית והטבע היהודי בכ"ד. [↑](#endnote-ref-10)
11. . ישעיה מא, ז [↑](#endnote-ref-11)
12. . יבמות נג, ב. [↑](#endnote-ref-12)
13. . ישעיה ו, יג. [↑](#endnote-ref-13)
14. . זהר ח"ג צד, ב. [↑](#endnote-ref-14)
15. . משלי ג, ו. [↑](#endnote-ref-15)
16. . שמות ג, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . ראה תניא פמ"ב. [↑](#endnote-ref-17)
18. . זהר ח"ב רכב, א; ח"ג קמח, א ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-18)
19. . ראה שמות רבה ד, ב וזהר ח"א רנג, א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . ראה בספר בעתה אחישנה עמ' רלט הערה לז ובמקורות שנזכרו שם (ולעיל שער שלישי תורה "טובה ראייתה"). [↑](#endnote-ref-20)
21. . מנוסח הקידושין והכתובה. [↑](#endnote-ref-21)
22. . סוטה יז, א. [↑](#endnote-ref-22)
23. . על פי חתן עם הכלה ביאור קי (עמ' רכו-רכט). [↑](#endnote-ref-23)