"כמים הפנים לפנים"

"ד

רך ישר לפני איש שוה לכל נפש וקרוב הדבר מאד מאד לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה ומסותרת בלבו להיות מאירה בתוקף אורה כאש בוערה בהתגלות לבו ומוחו למסור נפשו לה' וגופו ומאודו בכל לב ובכל נפש ומאד מעומקא דלבא באמת לאמיתו"[[1]](#endnote-1) היא ההתבוננות בטובות ה' עמנו ובאהבתו אלינו, שהרי "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם"[[2]](#endnote-2). זו אהבת ההוד – העונה כהד לאהבת ה' אלינו, ומבוססת על הודיה לה' מעומקא דלבא (ותודה אמיתית מבוססת על תמימות – פנימיות ספירת ההוד – שרק היא מאפשרת להודות בפשטות ובלא הסתבכות על כל טובה וטובה).

אהבה זו מתעוררת מתוך התבוננות בכל טובות ה' עמנו, אך היא הופכת לענין קיומי ועוצמתי הרבה יותר כאשר מתבוננים ביציאת מצרים[[3]](#endnote-3), בה ה' נהג בנו כ"מלך גדול ורב" אשר "מראה אהבתו הגדולה והעצומה לאיש הדיוט ונבזה ושפל אנשים ומנוול המוטל באשפה, ויורד אליו ממקום כבודו עם כל שריו יחדיו ומקימו ומרימו מאשפתו, ומכניסו להיכלו היכל המלך חדר לפנים מחדר מקום שאין כל עבד ושר נכנס לשם ומתייחד עמו שם ביחוד וקירוב אמיתי וחיבוק ונישוק ואתדבקות רוחא ברוחא בכל לב ונפש" שאזי "על אחת כמה וכמה שתתעורר ממילא האהבה כפולה ומכופלת בלב ההדיוט ושפל אנשים הזה אל נפש המלך בהתקשרות הנפש ממש מלב ונפש מעומקא דלבא לאין קץ. ואף אם לבו כלב האבן המס ימס והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך"א.

גם בין בני זוג, יסוד חשוב של האהבה הוא ההתבוננות של כל אחד מהם בטובות שגומל עמו האחר על כל פרט ופרט. הכרת הטוב היא היסוד של תיקון המדות[[4]](#endnote-4), וכדי להכיר טובה באמת יש להשתחרר מהמחשבה ש"מגיע לי" – רק כך ניתן להביע תודה אמיתית לבן הזוג על כל פרט ופרט[[5]](#endnote-5). וגם כאן, יש מקום להפוך הכרת תודה זו למשהו עצמי וקיומי, בהכרה שבן הזוג רוממני מאשפתות. על האיש לראות באשתו מלכה שהרימה אותו מאשפתות, ועל האשה לראות בבעלה מלך שירד למקומה הנחות והרימה ממנו. על כל אחד לזכור את מצבו העגום בתקופת הרווקות, בגשמיות וברוחניות, ולהכיר תודה למי שגאל אותו ממצבו זה. על כל אחד לומר לעצמו כי אם לא בן זוגי – מי היה מסכים להתחתן איתי?! מי היה מעלה אותי מהבור הריק (שאין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו[[6]](#endnote-6)) בו הייתי מוטל באין מושיע בתקופת הרווקות?!

אהבה זו היא שכלול של ההכרה שאיני יכול לחיות בלי בן הזוג (שהרי, בלשון הקבלה, ההוד הוא ענף הגבורה) – לא די בכך שהוא נשמתי וחיי, אלא שהוא "מלך" אשר הציל את חיי, רוממני מאשפתות וגומל איתי טובות רבות בכל ימי חיינו המשותפים. כאן בפרט מודגש היחס לבן הזוג כמלך – שהרי "חתן דומה למלך והכלה נקראת מלכה"[[7]](#endnote-7), ותופעה זו נמשכת כל עוד הם מתייחסים באופן מלכותי זה לזו – כאשר ההתבוננות מכירת התודה משוה עליו "הוד מלכות"[[8]](#endnote-8) (וכן בספר יצירה[[9]](#endnote-9) ה"ממשלה" ניתנת לספירת ההוד). זו התבוננות רבת עוצמה, עד כדי כך שאם רק עוסקים בה בתמימות אזי "אף אם לבו כלב האבן המס ימס והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש לאהבת המלך".

1. . תניא פמ"ו. [↑](#endnote-ref-1)
2. . משלי כז, יט. [↑](#endnote-ref-2)
3. . וראה בתניא שם בהמשך פמ"ו ובפמ"ז. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה הקדמת שער הבחינה בחובת הלבבות (ושם בכ"ד). [↑](#endnote-ref-4)
5. . וראה שכינה ביניהם פ"ב (וברית הנישואין מאמר "שלום בית" פ"ג) בסוג החמישי של דברי האהבה והחסד. [↑](#endnote-ref-5)
6. . בראשית רבה פד, טז (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-6)
7. . לשון כ"ק אדמו"ר הריי"צ במאמר "לכה דודי" תרפ"ט. [↑](#endnote-ref-7)
8. . דהי"א כט, כה. [↑](#endnote-ref-8)
9. . פ"ד מ"ג ומי"ב. [↑](#endnote-ref-9)