"אהבה דוחקת את הבשר"

ה

אהבה מלאת העוצמה והמוחלטת ביותר כלפי שמיא מתעוררת מתוך התבוננות איך "הקב"ה כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית וגנזו והסתירו בג' מיני צמצומים שונים. והכל בשביל אהבת האדם התחתון להעלותו לה'. כי אהבה דוחקת הבשר"[[1]](#endnote-1). הבחירה של ה' להתרכז רק בנו – מבין כל ריבוי האפשרויות האין סופיות שעומדות לפניו – דורשת מהאדם להגיב "כמים הפנים לפנים"[[2]](#endnote-2) ולבחור להתרכז באהבה רבה בה' לבדו: "ראוי לאדם גם כן להניח ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו ית' בדביקה חשיקה וחפיצה, ולא יהיה שום מונע מבית ומבחוץ – לא גוף ולא נפש ולא ממון ולא אשה ובנים"א. זהו הקיום המלא של מצות "ואהבת את הוי' אלהיך בכל לבבך ['הן האשה וילדיה, שלבבו של אדם קשורה בהן בטבעו'] ובכל נפשך ['חיי'] ובכל מאדך ['מזוני']"[[3]](#endnote-3) – "להפקיר הכל בשביל אהבת ה'"א.

אהבה כזו כלפי שמיא היא "אורות דתהו" המביאים את האדם לתנועה של הפקרות גמורה – "להפקיר הכל בשביל אהבת ה'" – ובוודאי שהיא דורשת איזון של "כלים דתיקון"[[4]](#endnote-4), שהרי "לא תהו בראה, לשבת יצרה"[[5]](#endnote-5). אף על פי כן, זו תנועה הכרחית של אהבת ה', המאפשרת לאדם להתקשר בצורה שלמה ונאמנה לה' לבדו, ובכך לא לאפשר למציאות בה הוא עוסק להסיח את דעתו מה'. החידוש הגדול הוא בכך שגם אהבה 'קיצונית' כזו יש למצוא בין איש לאשתו – כשם שב"רצוא" יש להתמקד בה' לבדו, גם על חשבון "האשה וילדיה"[[6]](#endnote-6), כך ב"שוב" למציאות ניתן לצייר אהבה בה הריכוז של האיש באשתו ושל האשה באישהּ דוחק כל דבר וענין אחר לצדדים (וגם אז דורשים ה"אורות דתהו" הללו "כלים דתיקון", כמובן).

אהבה זו שייכת לספירת היסוד – כח הברית והחיבור שבנפש – שהרי "אהבה דוחקת את הבשר"[[7]](#endnote-7) הוא ביטוי שבמקורו עוסק בזיווג איש ואשה, אשר כל אחד מהם דוחק את בשרו ומצטמצם כדי להתחבר אל זולתו (וכך מצינו כביכול גם כלפי שמיא, שה' ש"השמים ושמי השמים לא יכלכלֻהו"[[8]](#endnote-8) 'דחק את בשרו' ו"צמצם שכינתו בין בדי ארון"[[9]](#endnote-9) כדי להתייחד עם עמו ישראל ב"חדר המטות [קדש הקדשים]"[[10]](#endnote-10) שבבית המקדש). לכן, עיקרה של חוית אהבה זו – בכל עוצמת התהו שלה – היא דווקא בעת קיום ה"מצוה רבה" של הזיווג בין איש ואשתו, שאז הם מצווים להתמקד ולהתרכז לחלוטין זה בזו וזו בזה, ולהתמסר התמסרות מוחלטת והדדית. הדבר בולט בהלכה בכך שרוב תנאי הזמן והמקום שקבעו חז"ל לזיווג כרוכים הדוקות בהסחת הדעת מכל דבר אחר, והתרכזות מלאה בבן הזוג.

פנימיותה של ספירת היסוד היא מדת האמת, במובן של אימות ומימוש חויות הלב – הן במובן של אימות וקיום יציב ונאמן של חויות אלו (וזהו כח כריתת הברית שביסוד), והן במובן של הוצאה לפועל המאמתת ומממשת חויות אלו במציאות החיצונית (והיינו כח ההולדה שביסוד). שני הכחות הללו הם חלקים של האהבה האדירה הזו – של הריכוז המוחלט וההתמסרות לבן הזוג. חוית אהבה זו באה לידי ביטוי במלוא עוצמתה הטהורה בזמן הזיווג, אך ממדי האימות והמימוש שלה צריכים להופיע בכל חיי הנישואין:

אהבה כזו יוצרת את הקשר האמיתי והיציב ואת הנאמנות המוחלטת בין בני הזוג. גם תוך כדי הפעילות במציאות, כשאין מקום לחוית תהו של התמקדות בזולת, צריכים לחוש בני הזוג נאמנות מוחלטת זה לזו, כאשר כל אחד חש שאין לו בעולמו (הרגשי-האינטימי) אלא את בן זוגו, ואף אחד אחר איננו מענין אותו או מושך את תשומת לבו. וכן, אהבה מסוג זה תפקידה לתרגם את הטבע של "כמים הפנים לפנים" אל מעבר להכרת התודה הלבבית – עליה לאמת את הרגש הפנימי ולממשו בפעולה מתמסרת עבור הזולת, ממש כפי שהוא מתמסר לחלוטין עבורי.

ועוד ענין חשוב שיש לשים אליו לב: האהבה וההתמסרות הללו הן ענין בחירי, יותר מכל סוגי האהבה שתוארו עד כה. כל התבוננות שתפקידה להוליד את האהבה יש בה 'הכרח' מסוים – ההתבוננות נועדה להפנות את תשומת הלב לענין אשר מוליד רגש של אהבה באופן טבעי, בדרך ממילא, ללא שהאדם נדרש לבחירתו שלו. חוית ה'הכרח' הזו חזקה במיוחד באהבות השייכות לקו שמאל (קו הדין וההכרח בנפש) – בחוית האהבה הנובעת מהחרדה של האדם על חייו (בספירת הגבורה) ובחוית האהבה בה האדם הוא 'אסיר תודה' מכח הטבע של "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם" (בספירת ההוד). כאן, לעומת זאת, ההתבוננות בריכוז האוהב של ה' בנו – או, לעניננו, בהתמסרותו של בן הזוג – מעוררת אהבה "כמים הפנים לפנים", אך בהחלטה לפעול באותו אופן מרוכז ו'תוהי' מודגשת בחירתו החופשית של האוהב-המתבונן.

על האהבה העצומה הזו אמרו חז"ל[[11]](#endnote-11) "אין קישוי [הברית-היסוד] אלא לדעת [לדעתו, בחירתו ורצונו של האדם]". באופן פרדוקסאלי, כל אהבה חויתית 'נורמלית' ומתוקנת דורשת בשלות מסוימת של הרגש (ויתכן גם אדם שהוא 'נכה' בתחום זה, ואיננו מסוגל לעורר רגש[[12]](#endnote-12)), והיא מתעוררת בקצב שלה מתוך ההתבוננות הנכונה, ודווקא את אהבת התהו הזו יכולים וצריכים לעורר בעצמם כל אחד ואחת בבחירה חפשית, מדעת ומרצון. ובאמת, זו עצם הבחירה בחיי נישואין (כאשר רק בר-דעת יכול לקדש ו"אין האשה מתקדשת אלא מדעתה"[[13]](#endnote-13)) – על כל אחד ואחת ליצב ולבסס את קשר האהבה בחייו על יסוד של נאמנות והתמסרות מוחלטת לבן זוגו האהוב.

1. . תניא פמ"ט. [↑](#endnote-ref-1)
2. . משלי כז, יט. [↑](#endnote-ref-2)
3. . דברים ו, ה. [↑](#endnote-ref-3)
4. . וכלשון כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בשיחת כ"ח ניסן תשנ"א. [↑](#endnote-ref-4)
5. . ישעיה מה, יח. [↑](#endnote-ref-5)
6. . וראה עוד לקמן שער חמישי בתורה "הסח הדעת". [↑](#endnote-ref-6)
7. . בבא מציעא פד, א. [↑](#endnote-ref-7)
8. . דהי"ב ב, ה. [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה תנחומא ויקהל ז (ובראשית רבה ה, ז). [↑](#endnote-ref-9)
10. . מלכים-ב יא, ב. דהי"ב כב, יא. [↑](#endnote-ref-10)
11. . יבמות נג, ב. [↑](#endnote-ref-11)
12. . ראה תניא פט"ז – ובפרט בהגהה הראשונה שם. [↑](#endnote-ref-12)
13. . פירוש הרע"ב לקידושין פ"א מ"א, ובכ"ד (עפ"י קידושין ב, ב). [↑](#endnote-ref-13)