"כמעלת הזהב על הכסף"

ה

תשתית לכל ששת סוגי האהבה התלויים בהתבוננות היא אהבת ה' הקיימת בטבע כל ישראל – אהבה שכנגד ספירת המלכות, הסמל לטבע היהודי[[1]](#endnote-1) של כנסת ישראל. גם בין בני זוג קיימת תשתית של אהבה טבעית כזו, שהיא זו שהוליכה אותם יחד אל תחת החופה[[2]](#endnote-2). אהבה טבעית זו, שכנגד המלכות, מופיעה באופן גלוי בעיקר אצל הכלה – שהרי היא המכוונת כנגד ספירת המלכות (בעוד ספירות הלב מרכיבות את פרצוף הז"א, שכנגד החתן, וממילא עליו בעיקר מוטלת חובת ההתבוננות).

בנוסף מבואר בתניא כי ישנה אהבה שביעית העולה על גבי שש האהבות התלויות בהתבוננות, ואותה לא ניתן לבאר כראוי בכתב (בהיותה בסוד "תורת אמך"[[3]](#endnote-3), תורה שבעל פה שלא ניתנה להכתב) – זו האהבה שכנגד ספירת הבינה: "והנה כל בחינות ומדרגות אהבה הנ"ל הן מסטרא דימינא, ובחינת כהן איש חסד, ונקראות כסף הקדשים, מלשון נכסוף נכספת לבית אביך. אך יש עוד בחינת אהבה העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף והיא אהבה כרשפי אש מבחינת גבורות עליונות דבינה עילאה, דהיינו שעל ידי התבוננות בגדולת אין סוף ב"ה, דכולא קמיה כלא ממש חשיב, תתלהט ותתלהב הנפש ליקר תפארת גדולתו ולאסתכל ביקרא דמלכא כרשפי אש שלהבת עזה העולה למעלה וליפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן והיינו על ידי תגבורת יסוד האש אלקי שבנפש האלקית, ומזה באה לידי צמאון, וכמו שכתוב צמאה לך נפשי, ואחר כך לבחינת חולת אהבה, ואחר כך באה לידי כלות הנפש ממש, כמו שכתוב גם כלתה נפשי"[[4]](#endnote-4).

שש מדות הלב מכוונות כנגד ששת ימות החול – "כי ששת ימים עשה הוי' את השמים ואת הארץ"[[5]](#endnote-5) – ואילו השבת מכוונת לעתים כנגד המלכות ולעתים כנגד הבינה. ישנה שבת הקודמת לששת ימי החול ומברכת אותם (שהרי "מינה מתברכין כולהו יומין"[[6]](#endnote-6)) – זו האהבה הטבעית שהיא התשתית, הבסיס ונתינת הכח לכל ההתבוננויות המעוררות את האהבה, האהבה שכנגד המלכות. ישנה גם שבת הבאה לאחר הכנת ששת ימי החול, כוללת אותם ומעלה אותם מעלה מעלה – זו האהבה האדירה הבאה לאחר כל התבוננויות האהבה, ו'מדלגת' לסוג אחר של אהבה, כמעלת הזהב על הכסף, האהבה שכנגד ספירת הבינה. ובאמת, שתי השבתות קולעות לנקודה אחת (ועליהן נאמר "אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים"[[7]](#endnote-7)) – אחרי כל שלבי ההתבוננות 'קופצת' האהבה הטבעית שכנגד המלכות ("אמא תתאה") ועולה לאהבה רבה ועצומה שכנגד הבינה ("אמא עילאה").

תכלית כל עבודת ההתבוננות אינה להחליף את האהבה הטבעית והספונטנית בין בני הזוג, ואפילו לא רק לחשוף ולגלות אהבה זו (שלעתים נסתרת ומתעמעמת), אלא להעצים ולחדד את הכח ואת החידוש שלה כ"אהבה שאינה תלויה בדבר"[[8]](#endnote-8). אחר כל העבודה (המוטלת בעיקר על האיש, כנ"ל), מתגלה כי הכלה היא "אשת חיל עטרת בעלה"[[9]](#endnote-9), אשר ניתן בידה כח מופלא של אהבה והתמסרות, למעלה מעלה מכל מה שמסוגלת להשיג התבוננות השכל לכשעצמה. תכלית ההתבוננות היא 'להקפיץ' את הכלה מלהיות "כלה תתאה" – שאין לה אלא השתוקקות טבעית ומיושבת לבעלה – לקראת היותה "כלה עילאה", המגיעה לכלות וכליון הנפש ממש באהבה ובהתמסרות לבעלה (שאין לה בחייה אלא ההתמסרות אליו, בבחינת "'לו' – זו אשה"[[10]](#endnote-10)).

זו אהבת האשה לבעלה לבדו, יותר מכל מה שהיא מקבלת ממנו, בדוגמת אהבת "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ"[[11]](#endnote-11) (הפסוק הקודם ל"כלה שארי ולבבי"). זו היתה מדרגתו המיוחדת של אדמו"ר הזקן, אשר היה מרגלא בפומיה – על פי פסוק זה – להתבטא כלפי שמיא "אינני חפץ בגן עדן שלך, אינני חפץ בעולם הבא שלך – אני חפץ רק בך לבד"[[12]](#endnote-12). כך מסופר[[13]](#endnote-13) על זוג שבא אל רבי שמעון בר יוחאי כדי להתגרש, לאחר שלא נולדו להם ילדים במשך עשר שנים מחתונתם, ורשב"י הורה להם לערוך בגירושין מסיבה כמו בחתונתם (שהרי עדיין אהבתם תקיפה). במהלך המסיבה, כטוב לב האיש ביין, אמר לאשתו שהוא מתיר לה לקחת את החפץ היקר לה ביותר מביתו. האשה דאגה שישקו את האיש עד שישתכר, ואז נשאה אותו לביתה. כאשר התעורר ותמה על כך שהוא בביתה, הסבירה לו שהוא החפץ היקר לה ביותר – ולא שום דבר אחר. בסופו של דבר אהבה מסורה זו של האשה לבעלה גרמה לכך שהם נפקדו בילדים. כבר מראשית הנישואין מכיר החתן במעלה זו של אשתו, ושואף לגלותה, ועל כן הוא מקדש אותה בטבעת זהב דווקא (כמנהג הרווח ברוב עדות ישראל).

[ודיוק למצויים במושגי החסידות: כאשר מבאר אדמו"ר הזקן[[14]](#endnote-14) את שתי בחינות הכלה הוא מבחין בין "כלות הנפש", הבאה לידי ביטוי בפסוק "כלתה נפשי"[[15]](#endnote-15) (המתורגם כתשוקה – "תאיבת נפשי", כפי ש"ואל אישך תשוקתך"[[16]](#endnote-16) מתורגם "ולות בעליך תהא תאובתיך"), לבין "כליון שמכלה ומבלה הכל", הבא לידי ביטוי בפסוק "כלה שארי ולבבי"[[17]](#endnote-17) (המתורגם ככליון[[18]](#endnote-18) – "אשתיצא גושמי") – כלות הנפש שייכת ל"כלה תתאה" ואילו הכליון המוחלט שייך ל"כלה עילאה".

והנה, בתיאור האהבה שכנגד הבינה מביא אדמו"ר הזקן דווקא את הפסוק של "כלה תתאה" – "וגם כלתה נפשי" – על אף שנראה ברור כי המדובר באהבה של "כלה עילאה" (שהרי זו אהבה הבאה אחרי התלהבות הנפש עד שהיא נפרדת מהפתילה והעצים – ענין שהוא בפשטות כבר כליון הבשר, "אשתיצא גושמי" – אחרי הצמאון ואחרי חולי האהבה). דבר זה עצמו ממחיש כי המדובר כאן הוא בעלית ה"כלה תתאה" עצמה למדרגת "כלה עילאה" – כפי שנתבאר עד כה.]

השינוי באופי הכלה – אצלה מודגשת האהבה הטבעית, כנ"ל – מביא בעקבותיו גם שינוי באופי החתן[[19]](#endnote-19): תפקידו של החתן הוא "נחית דרגא ונסיב איתתא"[[20]](#endnote-20) – עליו לצאת מעצמו כדי לפקוד את כלתו. אכן, בחיי נישואין רגילים – לפני עבודת ההתבוננות – האיש מאיר ומשפיע לאשתו, מגלה אהבה וממלא את כל תפקידיו כלפיה, אך עדיין אין כאן התמסרות מלאה מצידו. במהותו נותר האיש מכונס בעצמו, וכל היחס כלפי אשתו הוא רק הארה ותפקוד חיצוניים (שהרי, הוא חש בתוכו, גם היא איננה מוותרת על עצמה לחלוטין – אלא רק משתוקקת ומתאוה אליו, כדי שימלא את תחושת החסר הטבעית שלה). אמנם, כאשר האהבה הטבעית-המיושבת 'קופצת' לתחושת כליון מוחלט של "כלה עילאה" – לויתור מוחלט של הכלה על מציאותה, מתוך התמסרות לבעלה – הדבר גורר פניה של עצם נפשו כלפיה, ושוב אין זו פריעת חוב חיצונית (גם אם חביבה ומסבירת פנים כנדרש) אלא התמסרות עצמית ושלמה שלו אליה. אז בכל פניה שלו אליה, בכל גילוי של חיבה או מילוי תפקיד, טמונה אהבה מוחלטת ואין סופית – אז הקשר הטבעי והפשוט ביותר, המחויב בין איש ואשתו, מתמלא תוכן ומשמעות אדירים של קשר אהבה על-טבעי.

ואכן, החזרה אל האהבה הטבעית – שהופכת מטבע פשוט ובסיסי לטבע של התקשרות עצמית שלמעלה מטעם ודעת ("וטבע זה הוא שם המושאל לכל דבר שאינו בבחינת טעם ודעת, וגם כאן הכוונה שרצון וחפץ זה בנפש אינו בבחינת טעם ודעת ושכל מושג ומובן אלא למעלה מהדעת ושכל המושג והמובן"[[21]](#endnote-21)) – מחזירה את כל גילויי האהבה אל חיי היום-יום הפשוטים והטבעיים. שהרי "סדר העבודה… הנמשכת מבחינת אהבה עזה זו היא בבחינת שוב לבד" – האהבה כה עזה וכוללת עד שלא ניתן לשאתה ברגעים מרוכזים של התבוננות (כפי שנעשה ביחס לאהבות הקודמות לה), אלא יש לנתב אותה לעשיה בפועל, ועליה להשרות את השראתה הברוכה על כל הפעולות הקטנות והגדולות בחייהם המשותפים של בני הזוג.

1. מקורות:

   . ענין הטבע היהודי ("יידישע נאטור" בלשונו של מוהרי"א מהומיל זצ"ל) הובא ונתבאר בספרים מודעות טבעית והטבע היהודי. על הקשר שלו לספירת המלכות ראה שם בכ"ד – לדוגמה בסיום המאמר "התפלה המתמדת" ובמאמר "בנין הטבע היהודי", וש"נ. [↑](#endnote-ref-1)
2. . וכנ"ל בתורה "תעוררו את האהבה". [↑](#endnote-ref-2)
3. . משלי א, ח (וראה רש"י עה"פ). [↑](#endnote-ref-3)
4. . תניא פ"נ. [↑](#endnote-ref-4)
5. . שמות כ, יא; לא, יז. [↑](#endnote-ref-5)
6. . ראה זהר ח"ב פח, א. [↑](#endnote-ref-6)
7. . שבת קיח, ב (ועיין שמות רבה כה, יב ובירושלמי תענית פ"א ה"א). [↑](#endnote-ref-7)
8. . אבות פ"ה מט"ז (וראה גם לעיל בתורה "נשמה שלי"). [↑](#endnote-ref-8)
9. . משלי יב, ד. [↑](#endnote-ref-9)
10. . כתובות סז, ב. ראה באורך בהקדמת הספר שכינה ביניהם הערה א ובברית הנישואין מאמר "שלום בית" פ"א. [↑](#endnote-ref-10)
11. . תהלים עג, כה (ועיין בד"ה הראשון בלקו"ת שה"ש). [↑](#endnote-ref-11)
12. . ראה לוח "היום יום" יח כסלו. [↑](#endnote-ref-12)
13. . שה"ש רבה פ"א לא (וראה מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' תסב – הובא ונתבאר בהקדמת שכינה ביניהם הערה יג). [↑](#endnote-ref-13)
14. . בד"ה המתחיל הראשון בלקו"ת לשיר השירים. [↑](#endnote-ref-14)
15. . תהלים פד, ג. [↑](#endnote-ref-15)
16. . בראשית ג, טז. [↑](#endnote-ref-16)
17. . תהלים עג, כו. [↑](#endnote-ref-17)
18. . לשם השואה ראה תרגום במדבר כה, יא – ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-18)
19. . עיין בלקו"ת שה"ש שם, סעיף ב. [↑](#endnote-ref-19)
20. . יבמות סג, א. [↑](#endnote-ref-20)
21. . תניא פי"ט. [↑](#endnote-ref-21)