ירידה צורך עליה

ע

בור תלמיד חכם אמיתי, שעונתו מערב שבת לערב שבת[[1]](#endnote-1), זיווג בימות חול הוא בגדר ירידה ממדרגתו. אכן, ירידה זו – כמבואר בחסידות ביחס לנפילת הצדיק, על מנת להעלות נשמות חוטאים – היא בגדר "ירידה צורך עליה"[[2]](#endnote-2). כאשר תלמיד חכם יורד מזיווג שבת לזיווג חול – כאשר תוך כדי זיווג החול הוא מכוון כוונות נכונות, של תיקון פגמי הברית וטהרת הגוף היהודי[[3]](#endnote-3) – הוא מעורר הרהורי תשובה וטהרה בזיווגי החול של אותם אנשים שכלל אינם שייכים לזיווג הנעלה של שבת קדש. וכן, אצל תלמיד חכם – אשר איננו הולך לישון בלי לעשות תשובה על פגמיו באותו יום[[4]](#endnote-4) – זמן הזיווג בליל חול הוא זמן מסוגל לתשובה על כל הקלקולים, ותשובתו שלו מעוררת יהודים רבים אחרים לתשובה בכל עניניהם.

ואכן, מבואר בכתבי האר"י[[5]](#endnote-5) כי ההקפדה על כך שהזיווג יהיה בשבת היא דווקא בזיווגים שתכליתם קיום מצות "פרו ורבו"[[6]](#endnote-6) כפשוטה (כאשר האשה איננה בהריון או מניקה, והיא בתקופה ובגיל בו היא מסוגלת להתעבר) – ודווקא על כך אמרו חז"לא "'אשר פריו [ילדיו] יתן בעתו'[[7]](#endnote-7)… זה המשמש מטתו מערב שבת לערב שבת". אמנם, גם זיווג שאיננו מסתיים בהריון פועל פעולה של לידה – הוא ממשיך לעולם נשמות גרים[[8]](#endnote-8) או מוליד הרהורי תשובה בלבם של הזקוקים לכך[[9]](#endnote-9). לפי זה, מטרתם העיקרית של זיווגי יום חול היא דווקא המשכת נשמות גרים והרהורי תשובה.

אם כן, ניתן לומר כי זיווג יום השבת הוא זיווג 'צודק' – השבת היא בסוד ספירת המלכות, בה נאמר "צדק – מלכותא קדישא"[[10]](#endnote-10), והזיווג בה מסוגל להמשיך לעולם נשמות צדיקים. לעומת זאת, הזיווג בימות החול – בכוונה נכונה – הוא מעשה 'טוב', שנועד לגמול חסד עם נשמות נפולות שצריכות להתעלות אל הקדושה בעבודה של תשובה או אף בגיור (ועל מעשים טובים כאלו, המעוררים לתשובה, נאמר כי "תכלית חכמה [זיווג השבת, כדלקמן] תשובה ומעשים טובים"[[11]](#endnote-11)). אם על זיווג השבת נאמר "אשר פריו יתן בעתו", הרי שמעלת זיווג החול היא כמעלת גאולת "אחישנה" על גאולת "בעתה"[[12]](#endnote-12) – גאולת "אחישנה" תלויה דווקא בזכיה של התעוררות תשובה מצד נשמות ישראל[[13]](#endnote-13). "**אחישנה**" עולה **טוב** פעמים **טובה**[[14]](#endnote-14) – זהו הכפל-הזיווג של איש טוב ואשה טובה, היורדים ממדרגתם כדי לעשות נפשות, לגייר גרים ולקרב בעלי תשובה, ובכך להחיש את הגאולה.

מעלת זיווגי החול והכח המיוחד שלהם מתחדדת כאשר מתבוננים בתודעה הפנימית – המוחין העליונים – שנמשכים בכל זיווג: ביום השבת מאירים מוחין דאבא – מח החכמה – והם הנמשכים בזיווגי שבת. לעומת זאת, בזיווגי החול יש להמשיך את הארת מוחין דאמא – מח הבינה (שהוא גם מקור התשובה, כלשון הפסוק "ולבבו יבין – ושב"[[15]](#endnote-15)). חז"ל[[16]](#endnote-16) מדמים את ההבדל בין חכם לנבון להפרש בין "שולחני עשיר, כשמביאין לו דינרין לראות רואה וכשאין מביאין לו יושב ותוהה" ל"שולחני תגר, כשמביאין לו מעות לראות רואה וכשאין מביאין לו הוא מחזר ומביא משלו". מי שממתין בזיווגו לשבת בלבד הוא חכם-עשיר המחכה לזמן בו מאירה הקדושה מעצמה (וברי לו כי אז יחוש בקדושה זו ויוכל להמשיך נשמות ממנה), ואילו תלמיד חכם נבון-תגר חש כי עליו לסחור ולהרוויח מירידתו בעולם והוא מחזר אחר הקדושה גם במדרגות הנמוכות, בזיווגי ימי החול. אכן, מעלה מיוחד יש בנבונים דווקא, עד שבימי משה רבינו "'נבונים' לא אשכח"[[17]](#endnote-17) (אף שמשה מצא "חכמים", "נבונים" לא נמצאו לו). במעלת הצדיקים ותלמידי החכמים היורדים למקומות הנמוכים מרצון, כדי להמשיך גם בהם קדושה, הפליגו דווקא גדולי החסידות. כך שיבח רבי שמעלקא מניקלשבורג[[18]](#endnote-18) את רבי לוי יצחק מברדיטשוב, כי לעוצם דבקותו וקדושתו הוא מחזר אחרי הזדמנויות לשיחת חולין והוא מסוגל להאריך בשיחה כזו מבלי להפרד לרגע אחד מדבקותו.

יהודי טוב ויהודיה טובה צריכים לחוש כי הדחף שלהם להתייחד גם בימות החול נובע מהטבע היהודי הטוב בעצם – החפץ תמיד בהתקשרות עם הזולת, ואיננו מסוגל לשאת פירוד וריחוק (כפי שנתפרש בחסידות[[19]](#endnote-19) הפסוק "והיה העטֻפים ללבן והקשֻרים ליעקב"[[20]](#endnote-20) – מי שמסוגל להתעטף בצמרו-טליתו לבדו שייך לצד הקליפה של לבן, ואילו אלו שבטבעם מוכרחים קשר עם זולתם שייכים לקדושת זרע יעקב). הטבע הטוב הזה, המתבטא גם ב'הכרח' החשק הגשמי לזיווג, צריך להשפיע על כוונת זיווגי החול אצל בני הזוג – עליהם להרהר בתשובה בעת הזיווג, ולכוון לעורר לתשובה (ואף לקרב לגיור) את כל באי עולם.

1. מקורות:

   . כתובות סב, ב. [↑](#endnote-ref-1)
2. . מכות ז, ב. וראה בספר אמונה ומודעות עמ' רד-ח. [↑](#endnote-ref-2)
3. . וכנ"ל בתורות "לב טהור ברא לי אלהים" ו"ירידה צורך עליה". [↑](#endnote-ref-3)
4. . ברכות יט, א. [↑](#endnote-ref-4)
5. . טעמי המצוות בראשית – מצות פריה ורביה. [↑](#endnote-ref-5)
6. . בראשית א, כח. [↑](#endnote-ref-6)
7. . תהלים א, ג. [↑](#endnote-ref-7)
8. . דרך מצותיך שם. [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה שכינה ביניהם סוף פרק ז. [↑](#endnote-ref-9)
10. . "פתח אליהו" – הקדמת תקוני הזהר. [↑](#endnote-ref-10)
11. . ברכות יז, א (וראה עוד לקמן בתורה "יפה שעה אחת"). [↑](#endnote-ref-11)
12. . ראה שכינה ביניהם עמ' קעה, הערה ט; ולעיל בתורה "שמחת עונה". [↑](#endnote-ref-12)
13. . שערי אורה שער הפורים פז, א ועוד. [↑](#endnote-ref-13)
14. . וראה בספר בעתה אחישנה עמ' רפד-רפה בהערה לב. [↑](#endnote-ref-14)
15. . ישעיה ו, י. [↑](#endnote-ref-15)
16. . ספרי דברים פיסקא יג (הובא ברש"י לדברים א, יג). [↑](#endnote-ref-16)
17. . עירובין ק, ב. [↑](#endnote-ref-17)
18. . עוד על אודותיו ראה לעיל בתורה "זיווג שבת בחול". [↑](#endnote-ref-18)
19. . ד"ה "והיה העטופים ללבן" תקס"ה (סה"מ תקס"ה ח"א עמ' מז; נוסחה אחרת במאמרי אדמו"ר הזקן על התורה ח"א עמ' קסט). [↑](#endnote-ref-19)
20. . בראשית ל, מב. [↑](#endnote-ref-20)