"איהו ברוך ואיהי ברכה"

א

חד הדימויים של ספר הזהר[[1]](#endnote-1) לזכר ולנקבה הוא "איהו ברוך ואיהי ברכה" – הוא (הזכר, החתן) נקרא "**ברוך**", כשתפקידו להשפיע לכלתו מ"**ר**אש **ו**מקור **כ**ל **ב**רכה"[[2]](#endnote-2), והיא (הנקבה, הכלה) נקראת "ברכה", כשעליה לקבל את השפע ממקורו ובכוחה לקלוט שפע זה, להפנים אותו ולהכניסו אל תוך המציאות. דבר זה מתאים לכך שהקשר הנכון בין האיש והאשה (אשר "זכו – שכינה ביניהם"[[3]](#endnote-3)) הוא חיבור ה-**י** של הא**י**ש עם ה-**ה** של האש**ה**[[4]](#endnote-4). היחס בין ה-**י** וה-**ה** הוא של נקודה והתפשטות[[5]](#endnote-5) – ה-**י** היא נקודת המקור, ממנה מאיר השפע, וה-**ה** היא כח ההתפשטות לאורך ולרוחב של השפע הזה, כך שיופיע במציאות במלוא כחו ויפעתו. חיי הנישואין פותחים בברכות – ברכות האירוסין וברכות הנישואין (הנאמרות במשך כל שבוע ה"שבע ברכות") – וההעמקה בסוד הברכה, בה מתחוללת ההמשכה מ"ברוך" (כפתיחת "מטבע שטבעו חכמים" לכל הברכות), תלמד על הקשר הנכון והמתוקן בין האיש והאשה, הקשר הנכון בין "איהו ברוך" ל"איהי ברכה". נעמיק בסוד הברכה על פי תורת הקבלה, ואחר כך נתבונן כיצד מופיעים הדברים בחיי הנישואין.

הזהר[[6]](#endnote-6) כותב בסוד הברכה: "'ברוך', דא רזא דמקורא עלאה מכלא, לארקא ולאמשכא ולאנהרא כל בוצינין" – "'ברוך', זהו הרז של המקור העליון מהכל, להריק ולהמשיך ולהאיר כל הנרות" (ורמז נפלא בלשון הזהר: תוכנו של משפט זה הוא שמ"ברוך" נמשכת ההארה והברכה לכל הנרות, דהיינו לכל **י** הספירות העליונות, והנה כל המשפט – "**ברוך דא רזא דמקורא עלאה מכלא לארקא ולאמשכא ולאנהרא כל בוצינין**" – עולה בגימטריא **י** פעמים **ברוך**, דהיינו המשכת ה"ברוך" לכל **י** הספירות!).

רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל (אבי של הרבי מליובאוויטש) מבאר[[7]](#endnote-7) כי הזהר מתאר את ההשפעה מ"יסוד אבא" (כאשר "רזא" רומז ליסוד בכל מקום, ו"מקורא עלאה מכלא" היינו מדרגת אבא, ספירת החכמה) – ההשפעה הנמשכת מהזכר אל הנקבה – ומדייק כי יש שלש בחינות בהשפעה זו: "לארקא ולאמשכא ולאנהרא". כללות ההשפעה ממדרגה זו היא בסוד האות **י** (המסמלת את פרצוף אבא בכלל, ואת ההשפעה הנמשכת מן היסוד בפרט[[8]](#endnote-8)), כאשר שלש בחינות ההשפעה רמוזות במילוי האות **י** – **יוד** – ששלש האותיות שבו הן בסוד נקודה-קו-שטח (כפי שרואים בצורתן). ובפרטות: "לארקא" הוא סוד ה-**י**, המריקה-מגלה את נקודת העצם, ללא כל פירוט (והיינו סוד נקודת החכמה שבהשפעת החכמה). "לאמשכא" הוא סוד ה-**ו**, הממשיכה כקו חודרני את האור המקורי לתוך המציאות (והיינו כח הדעת העליונה שבהשפעת החכמה). "לאנהרא" הוא סוד ה-**ד**, בה מתפשט השפע לאורך ולרוחב, ויוצר שטח של הארה מלאה במציאות (והיינו כח הבינה, כח ההתפשטות בהרחבת הביאור, שבהשפעת החכמה). רק בסיום, כאשר השפעת החכמה במציאות מתפשטת ומושלמת, נכון לומר "חכמת אדם תאיר פניו"[[9]](#endnote-9).

בין חתן וכלה ישנם שלשה שלבים של השפעה והמשכה, שהם עצמם בסוד "לארקא ולאמשכא ולאנהרא". כשם שעל החתן (שבסוד "איהו ברוך") להפיק מעצמו את שפע הברכה לכלתו, ולכוון עצמו "לארקא ולאמשכא ולאנהרא" לה, כך הכלה (שבסוד "איהי ברכה") צריכה לכוון ולהתאים את עצמה להשפעה הזו, להתכונן אליה ולהכיל אותה כראוי (ובסגנון אחר: החתן ה"ברוך" בעצם צריך למצוא בעצמו ממד של "ברכה" שיוכל להאיר לכלתו, והכלה-ה"ברכה" צריכה לחשוף בעצמה ממד של "ברוך", שהוא כלי מוכן לקבל את שפע חתנה ולהכילו כדבעי – היחוד הוא בין ה"ברכה" שב"ברוך" ל"ברוך" שב"ברכה", בין הכלה שבחתן לבין החתן שבכלה[[10]](#endnote-10)). ונפרט[[11]](#endnote-11):

ראשית ועיקר הארת הברכה היא "לארקא" – להריק – כלשון הפסוק "והריקותי לכם ברכה עד בלי די"[[12]](#endnote-12). אכן, בהרקה זו יש ממד של תהו (כרמוז בכך ש"והארץ היתה תהו ובהו"[[13]](#endnote-13) מתורגם "וארעא הות צדיא וריקניא", וכן "ארקא" היא כינוי לאחת מארצות התהו אליהן גלה קין[[14]](#endnote-14)). פעולת ההרקה – המתארת דווקא את המשפיע, הנותר מרוקן לחלוטין[[15]](#endnote-15) – מלמדת על השפעה שלמה ועצמית, עד מסירות נפש, של כל נקודתו הפנימית של המשפיע, והשפעה מסורה כזו היא מלאת עוצמה של תהו. ה"לארקא" מתחוללת בביאת המצוה, עליה אמרו "אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי"[[16]](#endnote-16) – זו ביאה מלאת עוצמה כדי לשבור את הבתולין (וכל פעולת שבירה היא פעולת תהו, כמובן), והיא המבטאת את עומק התמסרותו של החתן לתת את כל כולו לכלתו[[17]](#endnote-17). עוצמת ההרקה הראשונית היא כה רבה, עד שעל "והריקותי לכם ברכה עד בלי די" דרשו חז"ל "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די"[[18]](#endnote-18) על רוב הטובה הנשפעת לעולם[[19]](#endnote-19) – ההשפעה הראשונה מותירה את המקבל בהלם, אך ההלם הזה גופא פועל "הזזה עצמית" והופך את המקבל ל"כלי" הכורת ברית עם המשפיע[[20]](#endnote-20). מצד הכלה, קבלת ה"לארקא" שבבעילת המצוה היא עצם המוכנות שלה להלם – המוכנות לחויה מלאת העוצמה של בעילת המצוה, והפתיחות להלם המחולל טרנספורמציה נפשית מהותית.

אחרי השינוי המהותי המתחולל בעקבות עוצמת ה"לארקא" שבבעילת המצוה הופכת הכלה לכלי פתוח ומוכן לקלוט. יתר על כן, דווקא בעקבות ההלם הראשוני, המדגיש עד כמה האור מקיף ומרוחק, מתגברת תשוקת הכלה לקבל את השפע בפנימיותה. אז צריך החתן לקיים "לאמשכא" – להמשיך שפע פנימי אל תוך הכלי. כעת על החתן למתן את העוצמה, ולהעביר את השפע בצורה מדודה ומתקבלת, המתאימה לכליה ויכולותיה של הכלה. בשלב זה מתחיל החתן להכניס את אורות התהו שלו בכלים דתיקון[[21]](#endnote-21). הכנת הכלה בשלב זה היא השתתפות במאמץ לקלוט את האור בפנימיותה, לפי גדרי הכלי שלה – כשם שהחתן צריך להתאמץ להמשיך שפע פנימי, כך הכלה צריכה להתאמץ למשוך את השפע לתוך עצמה ולהפנימו.

אחרי ה"לארקא", הרקת שפע הנותר כמקיף של תהו (המכה בכלה בתוקף ועושה אותו כלי), ואחרי ה"לאמשכא", המשכת האור הפנימי, מתאפשרת הפעולה של "לאנהרא", בגילוי אור מקיף הממלא בנועם את המציאות (בשונה מהמקיף הראשון, המכה בתוקף, ובשונה מהאור הפנימי שיש בו ממד של צמצום והגבלה). זהו גילוי אהבת החתן אל כלתו בהארת פנים של "חכמת אדם תאיר פניו", המחוללת אוירה של שמחה, אהבה והערכה הדדיות בבית. דוגמה לדבר היא כאשר החתן בא לביתו מבית המדרש, ומצליח להעמיד את הבית כולו בקרן אורה, כאשר הוא מספר לאשתו במאור פנים ממה שלמד במשך היום. והנה, כאן הכנת הכלה מתחילה לשקף את השפעת החתן – גם הכלה מאירה את פניה, ובכך מחזירה את האור אל חתנה ואף מאירה אור זה אל המציאות כולה.

דווקא בשלב הזה מתגלה מעלת האשה, המחזירה את אור החתן כלבנה המחזירה את אור החמה. הלבנה איננה רק מחזירה את האור, היא מפנימה אותו אל תוכה, משביחה אותו, ומאירה אותו אל המציאות רך, עדין, יפה ומתקבל הרבה יותר. גם אם עוצמת אור הלבנה פחותה כמותית, הרי שבפנימיות זהו אור איכותי יותר, כמתבטא ביפיה העמוק והמושך יותר של האשה[[22]](#endnote-22). ובהקשר לדוגמה שהובאה – האשה מפנימה את אור התורה המרוכז של האיש ומפיקה אותו בצורה מעוררת השתאות, עדינה ופנימית, בהנהגת הבית ובאוירה השוררת בו. כאשר החתן מאיר לכלה והיא מחזירה אור נעלה עוד יותר מתקיים בהם היעוד העתידי של "משמח חתן עם הכלה"[[23]](#endnote-23) (כאשר השמחה באה ממנה אליו, ולא רק ממנו אליה, כתוכן ברכת "משמח חתן וכלה"[[24]](#endnote-24)). רק בשלב זה של ההמשכה הם מגיעים לשויון של "והיה אור הלבנה כאור החמה"[[25]](#endnote-25) ואף למעלה של "ואור החמה יהיה שבעתים כ**א**ור **ש**בעת **ה**ימים"כה בה מודגשת מעלת ה**אשה**.

ולסיכום: אחרי הלם הפגישה הראשונה בין החתן והכלה ("לארקא"), אשר התאים אותם כאור וכלי, ואחרי שהם למדו לשדר על אותו תדר פנימי מדויק ("לאמשכא"), הם יוצרים בבית ובסביבתם אוירה של אור ואהבה ("לאנהרא"). או, ביחס לזיווג – אחרי בעילת המצוה רבת העוצמה הקושרת את בני הזוג ("לארקא"), באים יחסי אישות בהם יש שפע פנימי, המאפשר קליטה והריון אצל האשה, כאשר בסופו של דבר מתפשט האור בתוכה והיא 'מחזירה' אותו בלידת ילדים ובהקפתם באוירה של שמחה, חום ואהבה (שעיקרם תלויים באשה[[26]](#endnote-26), "עקרת הבית, אם הבנים שמחה"[[27]](#endnote-27)).

[כפי שלימד המגיד ממעזריטש[[28]](#endnote-28), ונתבאר בחסידות[[29]](#endnote-29), כל מה שהמשילו הקדמונים במשלי חתן וכלה מבואר בעומק גם במשלי רב ותלמיד, ולעניננו בקצרה: ראשית לימוד התלמיד מהרב הוא הרקת הנקודה הפנימית של דברי הרב אל התלמיד (אף שיעמוד עליה רק "לאחר ארבעין שנין"[[30]](#endnote-30)) – הלם המפגש עם דברי הרב מכה במציאותו הראשונה של התלמיד והופך אותו לכלי פתוח ומוכן לקבל (כפי שמצינו בסיפורי התקרבות רבים של חסידים לצדיקים, החל מהתקרבות המגיד ממעזריטש עצמו למורנו הבעל שם טוב). בעקבות ההלם מתגבר בתלמיד החשק להבין ולהפנים את דברי הרב, ואזי הוא זוכה להמשכה פנימית של דברי החכמה של רבו אל תוכו, בלימוד מדורג ומפורט לפי כליו. אחרי הרקת והמשכת החכמה, "מה שאדם שומע מאחרים ולמד"[[31]](#endnote-31), זוכה התלמיד שהדברים יאירו בו, והופך לנבון, ה"מבין דבר [גדול – בחינת אור אין סוף ה'סובב כל עלמין'] מתוך דבר [קטן – בחינת אור אין סוף ה'ממלא כל עלמין']"[[32]](#endnote-32), המחדש ומוסיף בחכמת הרב ופועל בה התפשטות מההגבלה והצמצום בה היתה בשלב השני של לימודו, שלב ההמשכה הפנימית.]

1. . ח"ב קסב, א; ח"ג רסד, ב. [↑](#endnote-ref-1)
2. . פרדס ערך ברוך, הובא בלקו"ת תזריע כב, ג. [↑](#endnote-ref-2)
3. . סוטה יז, א. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה רש"י שם. [↑](#endnote-ref-4)
5. . ראה שכינה ביניהם פ"א סעיף ז (עמ' קא ואילך). [↑](#endnote-ref-5)
6. . ח"ג רעא, א. [↑](#endnote-ref-6)
7. . בהערות לספר הזהר על אתר (פרשת עקב). [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה יין משמח ח"ב שער ב בתורה "יחוד היין". [↑](#endnote-ref-8)
9. . קהלת ח, א. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה גם יין משמח ח"א שער ד בתורה "חסד ואמת", ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-10)
11. . ועוד בענין זה ראה גם בתורה הבאה – "לארקא ולאמשכא ולאנהרא". [↑](#endnote-ref-11)
12. . מלאכי ג, י. [↑](#endnote-ref-12)
13. . בראשית א, ב. [↑](#endnote-ref-13)
14. . הקדמת הזהר ט, ב (וראה בספר אדמה שמים ותהום עמ' קלא). [↑](#endnote-ref-14)
15. . ראה רש"י לשמות טו, ב (הובא ונתבאר בשער ב בתורה "וכתתו חרבותם לאתים"). [↑](#endnote-ref-15)
16. . סנהדרין כב, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . כפי שנתבאר בשיעור השלישי למסכת כתובות, וראה לעיל בשער א בתורה "קידושין ונישואין". [↑](#endnote-ref-17)
18. . שבת לב, ב ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-18)
19. . וראה תענית כג, א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . וכנ"ל בשער ב בתורה "הולם פעם". [↑](#endnote-ref-20)
21. . וראה שיחת כ"ח ניסן תשנ"א (וביאוריה בתורת חיים גליונות 16-27 ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-21)
22. . וראה בסידור עם דא"ח בפסוד"ז ד"ה "ואברכה שמך לעולם ועד" (עמ' 92). [↑](#endnote-ref-22)
23. . נוסח הברכה השביעית מברכות הנישואין (וראה בסידור עם דא"ח בביאור ברכות הנישואין). [↑](#endnote-ref-23)
24. . נוסח הברכה הששית מברכות הנישואין (וראה בסידור עם דא"ח בביאור ברכות הנישואין). [↑](#endnote-ref-24)
25. . ישעיה ל, כו. [↑](#endnote-ref-25)
26. . ראה לוח "היום יום" כו אדר שני: "כל הקדוש בעם אלוקי אברהם ויסוד בית ישראל, בהעמדת דור ישרים וחינוכם, בכשרות האוכל, ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר ונתן השם הנכבד והנורא על ידי נשי ישראל לשמרם ולעבדם. האשה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה, בהנהגת הבית ובחינוך על פי התורה, עליה הכתוב אומר 'חכמות נשים בנתה ביתה'". [↑](#endnote-ref-26)
27. . תהלים קיג, ט. [↑](#endnote-ref-27)
28. . פלח הרמון שמות, ד"ה "ויאמר הוי' אל משה הנני ממטיר". [↑](#endnote-ref-28)
29. . ראה גם לקוטי דבורים (מהדורת לשה"ק) עמ' 1085 ובהקדמת הספר פנים אל פנים. [↑](#endnote-ref-29)
30. . ראה ע"ז ה, ב (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-30)
31. . רש"י לשמות לא, ג. [↑](#endnote-ref-31)
32. . ראה רש"י שם ובחגיגה יד, א (וראה בריש ספר המאמרים עת"ר). [↑](#endnote-ref-32)