"ישת חשך סתרו"

ב

חסידות[[1]](#endnote-1) מבואר כי "ארבעה צריכין להודות"[[2]](#endnote-2) מכוונים כנגד אותיות שם הוי' ב"ה – ארבע מדרגות שונות של גילוי אור אלקי אין סופי שלמעלה מטבע העולם (כרמוז בכך ש**אור** עולה **אין** **סוף**, כנודע). יש לדעת כי עם כל האין-סופיות הנעלית והנעלמת של ארבע מדרגות אלו, הרי הן בגדר אור, אשר יצא כבר להאיר בעולם (אלא שהוא נמצא ב"העלם שישנו במציאות" וזקוקים לצדיק בעל עין חודרת שמסוגל לגלותו מהעלמו, כדוגמת יוסף הצדיק, אשר נקרא "**צפנת** **פענח**"[[3]](#endnote-3) – כמנין **ד** פעמים **אור**! – על שם חכמתו לפענח ולגלות את האור האלקי הצפון בעולם). אכן, למעלה מכל מה שכבר יצא להאיר וניתן לגלותו ישנו עצם חשוך, עליו נאמר "ישת חשך סתרו"[[4]](#endnote-4) – זו המדרגה ה**חמישית**-ה**משיחית**, שעתידה להתגלות כ"אור חדש"[[5]](#endnote-5) רק על ידי המשיח (ורמז: חמש המדרגות – **חשך** **אור** **אור** **אור** **אור** – מצטרפות לשלמות של **לד** בריבוע[[6]](#endnote-6), שהוא ממוצע הערך של **ג** פסוקי האור בעלי המבנה של **ו** תיבות ו-**כג** אותיות בתורה-נביאים-כתובים – "**ויאמר** **אלהים** **יהי** **אור** **ויהי** **אור**"[[7]](#endnote-7), "**בית** **יעקב** **לכו** **ונלכה** **באור** **הוי**'"[[8]](#endnote-8), "**אור** **זרֻע** **לצדיק** **ולישרי** **לב** **שמחה**"[[9]](#endnote-9)).

כאשר ההודיה נעשית כדבעי אפשר לעלות למעלה מהארת שם הוי' (הנחשפת במציאות עם הכרת הנס וההודיה עליו) ולטעום גם את המדרגה החמישית-המשיחית הזו. לכך זוכים בני הזוג על ידי המשכת כל ההודיה וההתפעמות על נס וישועת החתונה ל"המעשה הוא העיקר"[[10]](#endnote-10) – יסוד בפועל של חיי הנישואין על אדני התורה והמצוות. אז מגלים כי עוד למעלה מההודיה על כל פרטי ההצלה – אותם חוה כל אחד מבני הזוג לעצמו, כאשר נושע מחיי הרווקות הקודמים שלו – עיקר ההודיה העמוקה והפנימית היא על עצם הקשר החדש שנוצר, על הזכיה בבן הזוג. בדרגת "**י**שת **ח**שך **ס**תרו" מודים על עצם ה**יחס** בין בני הזוג, שיש בו סוד כמוס ועמוק, סוד עצמי שלמעלה מכל כללי ההצלה ופרטי החיים עליהם יש להודות בדקדוק ופירוט (כשעל סוד זה עצמו נאמר "ישת חשך סתרו" – הוא מסתתר בכל מערכות החיים, במעשים המשותפים והיום-יומיים של בני הזוג, ונעשה מוחשי-כמעט בביאה המתחוללת בחשיכה ובצניעות, בה טועמים משהו מביאת המשיח[[11]](#endnote-11)).

אפשר לומר כי בכל חתונה ה"ארבעה צריכין להודות" הם בעיקר הורי החתן והורי הכלה – שלוו עד כה את ילדיהם וחשו בחסרונם, וכעת הם שמחים על ישועתם – כאשר החתן והכלה עצמם צריכים לעלות, בהודיה על היחס המתרקם ביניהם, לדרגת "ישת חשך סתרו". אך בעומק יותר יש לומר כי שם הוי' ב"ה של ה"ארבעה צריכין להודות" כולל הן את ההורים (כששני האבות נחשבים לאחד ושתי האמהות נחשבות כאחת) והן את ילדיהם, החתן והכלה – כנודע שאותיות שם הוי' ב"ה הן כנגד אב-אם-בן-בת – כאשר המדרגה החמישית מרמזת לשותף השלישי בחיי הנישואין, הקדוש ברוך הוא. אכן, כאשר בני הזוג מתאחדים – בדבקות שלמעלה ממציאותו של כל אחד מהם בפני עצמו – הם עולים אל השותף השלישי וחשים בו.

ובתוספת ביאור והרחבה: כאשר החתן עוזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו – היינו כאשר ה-**ו** עוזב את ה-**יה** ודבק ב-**ה** התחתונה – החתן והכלה עצמם מתבגרים והופכים להורים, וכאשר הם משתחררים מהתלות ב-**יה** שמעליהם הם חייבים להתלות בשרשם הנעלה ממנו, בקוצו של **י**. היציאה לחופש מכל ממסד המתחוללת בנישואין[[12]](#endnote-12) כוללת גם את ההשתחררות מכבלי בית ההורים (כציווי ה' לאברהם: "לך לך… ומבית אביך"[[13]](#endnote-13)), על מנת שהילד יחפש את ה"זה אלי"[[14]](#endnote-14) האישי שלו ויקדימו ל"אלהי אבי" עליו התחנך עד כה[[15]](#endnote-15) (ובסגנוננו כאן, ה"זה אלי" הוא הקוצו של **י**, הוא ה' הנעלם ב"ישת חשך סתרו" שעל האדם לחפשו בעצמו, ואילו ה"אלהי אבי" היינו ה' כפי שהוא מתגלה בהבנה ובהשגה של אותיות **יה**, אותיות החכמה והבינה בהם מסבירים ההורים את הענין האלקי לילדיהם).

וכן, דווקא כאשר זיווג החתן והכלה (שכנגד **וה**) הופך לתדיר וקבוע כזיווג ה-**יה**, ואז מתקיים היעוד העתידי של "ביום ההוא **יהיה** **הוי**' אחד ושמו אחד"[[16]](#endnote-16) (כשה-**וה** עולים למדרגת **יה**, ושם **הוי**' ב"ה הופך לשם "**יהיה**", כביכול), מתגלה בזיווגם שרשו העליון שבכתר (קוצו של **י**), שרשם האחד בה'. דווקא בזיווג חתן וכלה – המאחד בתוכו את עוצמת ההפתעה והחידוש, את ההתרגשות ואת עונג המפגש (השייכים בעיקר לזיווג **וה**), עם היציבות הקבועה שבכריתת הברית הנצחית (הקבועים והתדירים כזיווג **יה**) – מתגלה השראתו המוחשית, הנצחית ומלאת החידוש והעוצמה, של השותף השלישי.

אם ב"ארבעה צריכין להודות" התגלו גם ארבעת הפירושים השגורים של מדת ההוד[[17]](#endnote-17) – וידוי, הוד מלכות, הודיה, הודאה למעלה מטעם ודעת – הרי שבעליה שלמעלה מטעם ודעת ל"ישת חשך סתרו", בהודיה על עצם קשר הנישואין למעלה מכל פרטי הטובות והישועות שבו, זוכים לפירוש חמישי ונסתר. אז מתפרש ההוד כ"הד הרים"[[18]](#endnote-18) – כבת קול העונה בבטול לקול הבא מלמעלה. אז בני הזוג מרגישים את בת הקול שהכריזה על חתונתם ארבעים יום קודם יצירתם ועמלים לשקף בחייהם, מתוך בטול מוחלט, את הכוונה האלקית בזיווגם. גם כאן[[19]](#endnote-19) עיקר היכולת להגיב לקול האלקי ולהדהד אותו במציאות תלויה באשה – בת הקול היא קול הבת – המגלה את מעלתה בהדהוד המוצלח עד שהיא עולה להיות "אשת חיל עטרת בעלה"[[20]](#endnote-20) (ככל אור חוזר, החוזר לקדמותו ממש, למעלה משרשו הגלוי[[21]](#endnote-21)). על בת הקול הזו בחיי הנישואין נאמר "בת תחלה סימן יפה לבנים"[[22]](#endnote-22) – כל התולדות הרצויות של הבית, בלידת זרעא חיא וקיימא[[23]](#endnote-23) ובמעשים טובים ויציבים במציאות[[24]](#endnote-24), מקבלות את צביונם הראוי מתוך ההד העונה בבטול למה שנסתר בחשך העליון.

[וכאן המקום להוסיף כי אשה שיש לה תחושה בגלי קול המהדהדים מן הנסתר בטוחה בבריאות התולדות שנמשכות מן החשך העליון, ואין לה צורך בביטוי הגס והגשמי של תופעה זו – בבדיקות אולטרא-סאונד (בהן מנסים לראות את הנסתר באמצעות שימוש בגלי קול החוזרים מהחשכה) – שבמקום להכיר במעלת המסתתר בחשך, ולשקף את פלאו, הן מתיימרות לחשוף ולפשט את הטמון בחשכה (תוך חילול צמיחתו המבורכת, הסמויה מן העין[[25]](#endnote-25), מן האין הפלאי), וד"ל.]

1. . יהל אור על תהלים קז; ד"ה "ארבעה צריכין להודות" תשמ"ח, ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-1)
2. . ברכות נד, א. [↑](#endnote-ref-2)
3. . בראשית מא, מה. [↑](#endnote-ref-3)
4. . תהלים יח, יב. [↑](#endnote-ref-4)
5. . על פי נוסח ברכת יוצר אור. עניין "אור חדש" – שחדש להיות אור – נתבאר במאמר ד"ה "הרכבת אנוש לראשנו" להרה"צ ר"ה מפאריטש (נדפס בהוצאת גל עיני) ובסיום ביאורו להקדמת דרך חיים. [↑](#endnote-ref-5)
6. . **ד** פעמים **אור** במספר קטן עולה **לו** ובתוספת **חשך** (העולה **יג** במ"ק) עולה הכל **מט** – היינו שהחשך מעלה את האורות משלמות של **ו** בריבוע לשלמות של **ז** בריבוע. [↑](#endnote-ref-6)
7. . בראשית א, ג. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ישעיה ב, ה. [↑](#endnote-ref-8)
9. . תהלים צז, יא. [↑](#endnote-ref-9)
10. . על פי אבות א, יז. [↑](#endnote-ref-10)
11. . וראה גם בשער ד בסוף התורה "והיו לבשר אחד". [↑](#endnote-ref-11)
12. . כפי שהוסבר לעיל, בתורה "ומוסרותיהם ינתק". [↑](#endnote-ref-12)
13. . בראשית יב, א. [↑](#endnote-ref-13)
14. . שמות טו, ב: "… זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארֹממנהו". [↑](#endnote-ref-14)
15. . ראה אמת ואמונה (מהרבי מקוצק) אות תרצ. [↑](#endnote-ref-15)
16. . זכריה יד, ט. [↑](#endnote-ref-16)
17. . כפי שנתבאר בארבע התורות הקודמות. [↑](#endnote-ref-17)
18. . יחזקאל ז, ז. [↑](#endnote-ref-18)
19. . כמו בענין ההודאה שלמעלה מטעם ודעת, שנתבארה בתורה הקודמת – "וידריכם בדרך ישרה". [↑](#endnote-ref-19)
20. . משלי יב, ד. [↑](#endnote-ref-20)
21. . ראה לדוגמה המשך "בשעה שהקדימו" תער"ב ח"א עמ' תנ – ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-21)
22. . בבא בתרא קמא, א. [↑](#endnote-ref-22)
23. . וראה ראה בעתה אחישנה רעז-רעט. [↑](#endnote-ref-23)
24. . ראה רש"י לבראשית ו, ט. [↑](#endnote-ref-24)
25. . תענית ח, ב: "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין". [↑](#endnote-ref-25)