בדרך למודעות טבעית

ב

זמן הריחוק הגופני והרגשי בחיי הנישואין יש הגבלות על אופן הבעת רגש האהבה. תכלית תקופה זו היא פיתוח היחס השכלי בין האיש ואשתו, בלימוד תורה משותף ובחידוד שותפותם לדרכם ושליחותם בעולם[[1]](#endnote-1). אם בימי הטהרה הקשר בין בני הזוג הוא בבחינת יחוד **וה**, הרגשי (**ו** מדות הלב) והמעשי (**ה**, מלכות), הרי שבימי הריחוק הקשר הוא בבחינת יחוד **יה** השכלי (בין החכמה, **י**, לבינה, **ה**)[[2]](#endnote-2). זו עבודה על קשר הנישואין באופן של "מח [**יה**] שליט על הלב [**וה**]"[[3]](#endnote-3). ההליכה המשותפת בדרך התורה, בקשר מושכל המושתת על מוחין, היא עצמה זו ששולטת לבל יביעו את קשרי האהבה הרגשיים והטבעיים-גופניים בניגוד להדרכות התורה[[4]](#endnote-4).

מעלה מיוחדת יש בלימוד בצוותא של בני הזוג ענינים שהזמן גרמן בהליכתם המשותפת בדרך התורה – הלכות נדה. **הלכות** **נדה** עולה **י** פעמים **בן**, רמז לסגולה בלימודן וקיומן למנין צאצאים (כרצונו של הרבי מליובאוויטש). זהו לימוד של "דבר בעתו מה טוב"[[5]](#endnote-5), בבחינת "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"[[6]](#endnote-6) בזמני הריחוק. מ"יחד" זה עולים ל"והיו לבשר אחד"[[7]](#endnote-7) ממש בזמני הטהרה[[8]](#endnote-8).

לכאורה, הקשר השכלי נעלה מהקשר הרגשי, ומדוע ישנה בדרך כלל תחושה בסיסית של מעלת ימי הקרבה על ימי הריחוק? מדוע ניתן לתאר[[9]](#endnote-9) את חוית הקרבה כזיווג פנים בפנים, חוית דבקות של צדיקים, ואת חוית הריחוק כעמידה אחור באחור, עבודת בינונים מאולצת?

אכן, עבודת "מח שליט על הלב" נדרשת דווקא אצל הבינוני, שלבו אינו מתוקן וזקוק לריסון של המח. בעוד הצדיק הופך את לבו לבעור לעבודת ה', הבינוני מסוגל להפוך רק את המוחין שלו, ולא את מדותיו. על כגון דא התבטא רבי אייזיק מהומיל זצ"ל – גדול ה'משכילים' בתולדות חסידות חב"ד – כי הוא מתגעגע לימי הגאולה, ימים בהם רוח הטומאה תעבור מן הארץ, האלקות תתגלה במוחש והטבע היהודי[[10]](#endnote-10) יופיע במלואו, ושוב לא יזדקקו להתבוננות שכלית. כלומר, כל עוד יש משיכה לתחום הגופני-רגשי, באופן לא מתוקן, בעליה אל השכל יש גם מגבלה וחסרון.

השאיפה של חיי הנישואין היא שאיפה למודעות טבעית, בה הקשר הרצוי והאוהב על פי תורה יזרום בטבעיות יהודית טהורה בין בני הזוג, פנים בפנים תמיד. עליה זו בקדש תתאפשר בשלמות רק כאשר מסך התאוה המוטל על המציאות יוסר, וכל המשיכה לזיווג תוכל להתקדש לחלוטין. יעוד זה יתאפשר כאשר יקוים הפסוק "ואת רוח הטֻמאה אעביר מן הארץ [סוד המלכות-האשה]"[[11]](#endnote-11) ו"[האיש והאשה] יחדו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב הוי' ציון [בשיבת ה' ל'נקודת ציון', יסוד הנוקבא]"[[12]](#endnote-12), במהרה בימינו.

[עם זאת, חשוב לזכור כי בעיני ה' גם עבודת הצדיקים וגם עבודת הבינונים (או: גם העבודה הטבעית של הגאולה וגם העבודה הכפויה של ימי הגלות) היא בגדר "מטעמים [לשון רבים, שני סוגי מטעמים] כאשר אהבתי"[[13]](#endnote-13). גם בני זוג שאינם בדרגה קבועה של צדיקים יכולים לטעום בחוש פנימי כי נוסף על התענוג הרוחני והגשמי בימי הקרבה והטהרה יש גם סוג מיוחד של תענוג בשמירה המשותפת[[14]](#endnote-14) על ההלכות של ימי הנדה, ובמיוחד ביכולת לשמור יחסי אהבה ורצון טוב גם בזמנים של ריחוק טבעי והסבת פנים זה מזה. התענוג המיוחד הזה הוא "מדברים חמוצים או חריפים רק שהם מתובלים ומתוקנים היטב עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש"[[15]](#endnote-15), כאשר הכח לתבל את החמיצות והחריפות של הרגש הטבעי הוא "בראתי לו תורה תבלין"[[16]](#endnote-16) – העיסוק המשותף ברזי התורה של חיי הנישואין.]

ולתוספת חידוד: אפילו אצל הצדיק, שחש חוית התרוממות בימי הריחוק כבימי הקרבה[[17]](#endnote-17), יש כמובן מעלה ויתרון בקרבה הגופנית המולידה[[18]](#endnote-18). אם מתייחסים למדרגת המודעות של הזמנים השונים במחזור החיים, אפשר לומר כי ההפרש בין הצדיק לבין הבינוני הוא שאצל הבינוני החויה הבסיסית של ימי הטומאה היא חוית מודעות עצמית (המטמאת את האדם[[19]](#endnote-19)), והמעבר לתחום השכלי-תורני היא נסיון שלו להתגבר על חוויותיו העצמיות דרך שקיעה כפויה במודעות אלקית[[20]](#endnote-20), ואילו אצל הצדיק אין מודעות עצמית זרה ובימי הטומאה הוא עולה באופן טבעי ובשמחה למודעות אלקית בלבד. עם זאת, אפילו אצל הצדיק, כמו אצל הבינוני, תכלית הכל היא המודעות הטבעית המתוקנת – אליה מגיעים (הצדיק 'מלמעלה' והבינוני 'מלמטה') רק בימי הטהרה והקרבה הגופנית-הרגשית הבריאה והבלתי מסוייגת.

1. . ראה עוד לקמן שער ו בתורה "אש תמיד". [↑](#endnote-ref-1)
2. . וראה עוד לעיל בתורה "עליה אין סופית". [↑](#endnote-ref-2)
3. . זהר ח"ג רכד, א ותניא פרק יב (וראה שכינה ביניהם פ"ד ועוד בשער הבא בסוף התורה "אש תמיד"). [↑](#endnote-ref-3)
4. . וראה גם ברית הנישואין מאמר "טהרת המשפחה" בתיאור ה"הבדלה שבהכנעה". [↑](#endnote-ref-4)
5. . משלי טו, כג. [↑](#endnote-ref-5)
6. . תהלים קלג, א. [↑](#endnote-ref-6)
7. . בראשית ב, כד. [↑](#endnote-ref-7)
8. . על העליה של יחס-יחד-אחד ראה בשער א. [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה שער א בתורות "מעגלים של קשר" ו"והיו לבשר אחד". [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה בספרינו מודעות טבעית והטבע היהודי. [↑](#endnote-ref-10)
11. . זכריה יג, ב. [↑](#endnote-ref-11)
12. . ישעיה נב, ח. [↑](#endnote-ref-12)
13. . בראשית כז, ד. ראה תניא פרק כז (עפ"י תקוני זהר כא). [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה באריכות ברית הנישואין מאמר "טהרת המשפחה" (ובשער א בתורה "יחס, יחד, אחד"). [↑](#endnote-ref-14)
15. . תניא פרק כז, כנ"ל. [↑](#endnote-ref-15)
16. . קדושין ל, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . כנ"ל בתורה "משחקת לפניו בכל עת". [↑](#endnote-ref-17)
18. . וראה לעיל בתורה "עליה אין סופית". [↑](#endnote-ref-18)
19. . כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) אות שצג, וראה גם לב לדעת מאמר "פרק בעבודת ה'" ביאור א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . ראה בספר הטבע היהודי במאמרים "המודעות העתידית" (בפרט עמ' כה ו-מז) ו"משיח בא בהסח הדעת". [↑](#endnote-ref-20)