## בינה יתרה

ע

ל הנשמה נאמר "ונשמת שדי תבינם"[[1]](#endnote-1). זהו המקור לכך שהנשמה קשורה לכח הבינה בפרט, ובכלל היא שייכת לתחום המוחין (המושכל, שלמעלה מהנפש-המוטבע והרוח-המורגש). אהבת הנשמה היא האהבה לכלה השלישית, החושבת והמבינה, שבתוך הכלה. זו אהבה למחשבותיו של הזולת לאופי המיוחד של שכלו, הערכה להבנות שלו והתחשבות בהן.

ככלל, כל מדרגה של אהבה צריכה להתבסס על התחושה שיש בזולת מה שאין בי, וזהו דבר חביב ואף נצרך עבורי. בלשון ספר התניא[[2]](#endnote-2) נאמר על כך "יציבא מלתא ותקין פתגמא שכל אחד מתוקן מחבירו". על כל אחד להכיר בכך שיש לחברו מעלות שאין בו, דברים בהם הוא מתוקן ממנו. בעומק, "שכל אחד מתוקן מחברו" מלמד גם שהאפשרות של כל אחד להשתנות ולתקן את עצמו תלויה בחברו ובראית המעלות היחודיות שיש בו. הדברים אמורים עוד יותר בין איש לאשתו. שהרי, בנישואין שואפים לבנין עולם של תיקון, בניגוד לתהו של חיי הרווקות, והתיקון מתחיל מאהבת השונה והמיוחד שבזולת, עם הנסיון לרכוש משהו מהשונה והמיוחד כדי לשפר ולתקן את המדות הפגומות שבאדם.

כלל זה נכון גם ביחס לנפש ולרוח, בהם יש אהבה מיוחדת למעשים ורגעי התעוררות שיש לבן הזוג ואין לי, אך הוא בולט במיוחד בנשמה. שלא כמו בתחומי הנפש והרוח, המעשה והרגש, בהם כל אחד מבטא את עצמו על פי טעמו, הרי ברמת המושכל השוני וההבדל בא לידי ביטוי במחלוקת שכלית. לכן הפסוק "טובים השנים מן האחד [בני הזוג השונים, היונקים מאחדות ה' ותורתו] אשר יש להם שכר טוב בעמלם"[[3]](#endnote-3) אמור בעיקר ביחס לדרגת הנשמה – אותיות משנה, מלשון שינוי (כאשר "עמלם" בדרגת הנפש והרוח היינו "עמל מלאכה" ו"עמל שיחה", אך "אדם לעמל יולד"[[4]](#endnote-4) הוא "עמל תורה"[[5]](#endnote-5) שבדרגת הנשמה דווקא).

כאן האהבה לנשמה – "ונשמת שדי תבינם" – היא דווקא אל האשה המבקרת את אופן החשיבה ואת מסקנותיו של בעלה, מתוך כך ש"בינה יתרה ניתנה באשה יותר מבאיש"[[6]](#endnote-6). אין זו רק אהבה לשונה, אלא להפוך ולסותר. כך אברהם, האומר "לוּ ישמעאל יחיה לפניך"[[7]](#endnote-7), אוהב את נשמת שרה המבטאת את ההיפוך המוחלט, בדרישתה "גרש האמה הזאת ואת בנה"[[8]](#endnote-8) (וה**בינה** היתרה הופכת אותה ל**נביאה** גדולה ממנו, עד שה' אומר לו "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקֹלה"[[9]](#endnote-9)).

זו האהבה דווקא לבינה היתרה, הטוענת תמיד "איפכא מסתברא". ורמז: הביטוי "איפכא מסתברא" מופיע דווקא בתלמוד בבלי, שכולו בבחינת "מוחין דאמא", בינה יתרה של הנשמה. ביטוי זה חוזר בש"ס **חוה** פעמים[[10]](#endnote-10), שהיא בחינת אמא-בינה, "אם כל חי"[[11]](#endnote-11) בה נאמר "'ויבן הוי' אלהים את הצלע'[[12]](#endnote-12) – מכאן שבינה יתרה ניתנה באשה יותר מבאיש"ו.

האהבה אל בינתה היתרה של האשה, וכך לכל בינה המבקרת באהבה תוכן שכלי המאיר לה מהחכמה, דורשת ממד עמוק של חכמה אמיתית. היא דורשת חוית בטול ו"קבלת האמת ממי שאמרה", ושל שמחה ורצון לעמוד במבחן של בקורת ועימות עם דעות אחרות. לכן, כאן במיוחד מודגש כי **אהבת** **ישראל** היא כפולה של **אהבה** ו**חכמה**[[13]](#endnote-13) – רק כח אמיתי של חכמה מאפשר להניב אהבה אל המוחין של הזולת, דווקא בשל המחלוקת והבקורת שנובעים מנשמתו המיוחדת.

1. . איוב לב, ח. [↑](#endnote-ref-1)
2. . אגרת הקדש כב. [↑](#endnote-ref-2)
3. . קהלת ד, ט. [↑](#endnote-ref-3)
4. . איוב ה, ז. [↑](#endnote-ref-4)
5. . סנהדרין צט, ב (וראה ביאור שלש מדרגות העמל – שכל אחת מהן טובה ורצויה – בתורת חיים בראשית א, ד ואילך ושמות ד, ב ובכ"ד בדא"ח). [↑](#endnote-ref-5)
6. . נדה מה, ב. [↑](#endnote-ref-6)
7. . בראשית יז, יח. [↑](#endnote-ref-7)
8. . שם כא, י. [↑](#endnote-ref-8)
9. . שם פסוק יב. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ברכות מה, ב. שבת ג, ב. שם כ, א. שם סט, ב. פסחים כח, א. מגילה כו, ב. גיטין כג, ב. קידושין נג, ב. בבא קמא פד, ב. שם קיד, א. בבא מציעא מ, ב. שם נח, ב. בבא בתרא קעה, א. זבחים לב, ב. חולין כ, ב. תמורה לא, א. נדה טו, א. [↑](#endnote-ref-10)
11. . בראשית ג, כ. [↑](#endnote-ref-11)
12. . שם ב, כב. [↑](#endnote-ref-12)
13. . כנ"ל בתורה "אחת היא יונתי תמתי". [↑](#endnote-ref-13)