אמצאך בחוץ

א

הבת הנר"נ היא אהבה אל הכחות הפנימיים והמודעים של בת הזוג, אל תכונות מדידות וגלויות יחסית. אך כיצד ניתן להבין אהבה אל החיה והיחידה, אהבה אל מקיפי הנפש הלא מודעים?

ככלל, ענין עיקרי בנישואין הוא חיפוש מקיפי הנפש. בחיפוש כלה האדם מחפש בעצם אחר שרש נשמתו הלא-מודע לו, ואחרי החתונה הוא יכול לזכות ולראות את המקיפים הלא-מודעים משתקפים בבת זוגו[[1]](#endnote-1). על כך נאמר "אמצאך בחוץ"[[2]](#endnote-2) – דווקא מחוצה לו, בנפש אהובה, יכול האדם למצוא את גילויי הנפש הכמוסים והנעלמים ביותר. הפירוש החסידי-הפנימי ל"והוא ימשֹל בך"[[3]](#endnote-3) הוא שהאיש מוצא באשתו משל אמיתי ומכוון לכל עניני האלקות[[4]](#endnote-4). כאן בא הדבר לידי ביטוי בכך שדווקא האשה ממחישה את דרגות הנפש הנעלמות ביותר (אף אם גם אצלה מדובר במקיפים נעלמים מבחינתה, שהיא עצמה אינה מודעת להם, ורק בן הזוג מבחין בהם).

החיה היינו החויה של "דבקות הבורא"[[5]](#endnote-5) בנפש. זו אמונה בחיות האלקית של העולם ובהתהוותו המתמדת בכל רגע מאין ליש[[6]](#endnote-6), "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"[[7]](#endnote-7). אמונה זו היא מוחשית כמעט, קרובה לתפיסה המודעת של הנפש, ולכן היא שייכת למקיף הקרוב – מקיף החיה הנוגע בחויה (בניגוד למקיף היחידה, הנעלם לגמרי). תחושה מודעת של האמונה הזאת היינו דבקות הבורא, המהווה ובורא הכל ברגע זה.

דווקא ילד קטן, שנשמתו עדיין זכה וטהורה מכל, קרובה להתהוותה שלה מאין, מסוגל לחוות את ההתהוות התמידית של העולם. כשעוברים את גיל הטהרה מתעמעם ומטמטם החוש הטבעי של ההתהוות התמידית, וחויה זו נשכחת. אמנם, הנישואין הם כלידה מחדש ואז יש הזדמנות לחזור לחוש הטבעי הזה. תוך כדי הגדילה לבגרות חדשה, לקומה עליונה של מודעות, יש גם ממד של חזרה לטהרת הילדות. בחתונה מברכים "שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם"[[8]](#endnote-8), אז אפשר לחזור לחוית אדם וחוה, שנבראו בגיל עשרים, ואצלם היתה התחושה הטריה של התהוות כל המציאות גם בגיל זה.

חוית ההתהוות המתמדת יכולה להתגלות דווקא בזולת, בראי המשקף את האדם, בעוד שאם היא נוצרת רק מתוכו פנימה היא בגדר דמיון שוא. גם בספר התניא, רק לאחר סיום ההתבוננות בהתהוות הכל מאין ליש חוזר האדם אל עצמו: "ואיזהו חכם? הרואה את הנולד, פירוש שרואה כל דבר איך נולד ונתהוה מאין ליש בדבר ה' ורוח פיו יתברך… ואל יוציא אדם עצמו מהכלל, שגם גופו ונפשו ורוחו ונשמתו בטלים במציאות בדבר ה'…"[[9]](#endnote-9). ראית פעימת ההתהוות בכלה היא תחושת התפעמות הלב של "זאת הפעם"[[10]](#endnote-10), ה"דפיקו דלבא" הלא-מודע של המציאות. זו חוית גילוי יפהפה של טריות והתחדשות, המעוררים דבקות ואהבה עצומה כלפי הכלה, דווקא ביחס לקומת החיה של נשמתה.

למעלה מדופק ההתהוות שבפנימיות המציאות, בו נוגע-ולא-נוגע מקיף החיה הקרוב, נמצא מקיף היחידה הרחוק. במקיף היחידה מתקיים כל העת ה"רצוא ושוב"[[11]](#endnote-11) של עצם הנשמה. רבי אייזיק מהומיל זצ"ל מסביר[[12]](#endnote-12) כי זהו "רצוא ושוב" של "גאט איז אלץ – אלץ איז גאט", תנודה מתמדת של עצם הנשמה בין התודעה ש"ה' הוא הכל" לתודעה ש"הכל הוא ה'". בתנועת הנפש של "ה' הוא הכל" חשים שאין כלל מציאות מלבדו – "אתה הראת לדעת כי הוי' הוא האלהים אין עוד מלבדו"[[13]](#endnote-13). אחר כך שבים לתחושה ש"הכל הוא ה'", שהמציאות כולה אלקית – "וידעת היום והשבֹת אל לבבך כי הוי' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד"[[14]](#endnote-14).

גם את המדרגה הזאת ניתן לראות משתקפת בכלה, את התנודה המתמדת שלה ביחס לה'. אין יפי עמוק, מיוחד ומרגש יותר מאשר הרטט הזה של הנשמה הכלה ביוצרה. זו האהבה למסירות הנפש הבלתי-מודעת של האשה לקונה, "יחידה ליחדך"[[15]](#endnote-15), כאשר דווקא הזולת יכול להקנות חוש בכך שה' הוא הכל והכל הוא ה'.

בשרשן שתי המדרגות הללו, החיה והיחידה של הכלה, הן שתי מדרגות הכלה לפי החסידות[[16]](#endnote-16) – כלה תתאה וכלה עילאה. "כלה תתאה" מבטאת את כלות הנפש בתשוקה, הבאה לידי ביטוי כשרואים את ההתהוות, ומתמלאים תשוקה לשפע החיים המהוה את הכל. "כלה עילאה" מבטאת את הכליון המוחלט של הכלה, כשרואים שאין עוד מציאות מלבדו יתברך ובטלים בתוכו בתכלית. לשתי מדרגות האהבה האלו, שיא של אהבה פלאית ובלתי מודעת, נודעת חשיבות מיוחדת בכל קשר הנישואין, ולכן הן הכוללות את כל מציאות הכלה (היינו את שתי מדרגות הכלה, כלה תתאה וכלה עילאה, כנ"ל).

מורנו הבעל שם טוב למד אצל אחיה השילוני, המכונה בעל הח"י משום שזכה לדרגות חיה-יחידה בגלוי[[17]](#endnote-17), וזאת כדי להחדיר טריות ורעננות בחיי היהדות הרדומים וה'תקועים'[[18]](#endnote-18). כך גם בחיי הנישואין, כאשר האהבה מתקררת ומערכת היחסים 'נתקעת' יש כח לחדש את הכל דווקא מתוך התעוררות האהבה בדרגות החיה-יחידה. בעוד שברבדים המודעים של הזולת עלולים לצוץ פגמים ובעיות, הרי המקיפים נקיים ושלמים תמיד, והתבוננות בהם היא מקור אין סופי של התחדשות ואהבה בחיי הנישואין.

[ובדרך רמז: מנהג ישראל לבטא את שני המקיפים בכיסוי ראשו של האיש בכפה ובכובע, והנה **כפה** **כובע** במילוי – **כף** **פא** **הא** **כף** **וו** **בית** **עין** – עולה "**כלה** **דא** **שכינתא**"[[19]](#endnote-19) (מספר מושלם, העולה 29 בריבוע ו-21 בהשראה). כלומר, על ידי המקיפים על ראשו חש האיש את מקיפי החיה והיחידה של אשתו ומרגיש את המהות האלקית המשתקפת בה. זהו סוד "אשת חיל עטרת [על ראש] בעלה"[[20]](#endnote-20), כאשר באמצעות המקיפים האשה ה**כשרה** עושה-מתקנת את רצונו תמיד[[21]](#endnote-21), **כשרה** אמנו המתקנת את רצונו של אברהם אבינו (והדבר מתגלה במודע בכך שסברתה 'מנצחת' את סברתו[[22]](#endnote-22)).]

1. . ראה יין משמח ח"ב שער א בתורה "לא זז מחבבה עד שקראה אמי" (וח"ג שער ה בתורה "הגוף נהנה מן הגוף"). [↑](#endnote-ref-1)
2. . שיר השירים ח, א. [↑](#endnote-ref-2)
3. . בראשית ג, טז. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה הקדמת שכינה ביניהם (עמ' לח). [↑](#endnote-ref-4)
5. . ראה סוד הוי' ליראיו ב"תפלה לפני הלימוד". [↑](#endnote-ref-5)
6. . כמבואר באורך בשער היחוד והאמונה בתניא. [↑](#endnote-ref-6)
7. . מתוך ברכת "יוצר אור". [↑](#endnote-ref-7)
8. . מתוך ה"שבע ברכות" של הנישואין. [↑](#endnote-ref-8)
9. . תניא פמ"ג. [↑](#endnote-ref-9)
10. . בראשית ב, כג. [↑](#endnote-ref-10)
11. . יחזקאל א, יד. [↑](#endnote-ref-11)
12. . באגרתו – נדפסת בספר לב לדעת מאמר "וצדיק יסוד עולם" ביאור א (עמ' קסז ואילך). [↑](#endnote-ref-12)
13. . דברים ד, לה. [↑](#endnote-ref-13)
14. . שם פסוק לט. [↑](#endnote-ref-14)
15. . לשון ההושענות. [↑](#endnote-ref-15)
16. . לקו"ת שיר השירים בתחלתו (וראה יין משמח ח"ב שער א בתורה "כמעלת הזהב על הכסף"). [↑](#endnote-ref-16)
17. . ראה ספר השיחות ה'ת"ש עמ' 159 ובספר אור ישראל א עמ' קמג, ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-17)
18. . ראה אור ישראל א שער א בסיפור "אני ישנה ולבי ער" (וראה שם עמ' מב בהערה יא). [↑](#endnote-ref-18)
19. . זהר ח"ב ה, ב (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-19)
20. . משלי יב, ד. [↑](#endnote-ref-20)
21. . עפ"י תנא דבי אליהו פ"ט. ראה שכינה ביניהם סוף פ"א (וברית הנישואין עמ' לא-לב). [↑](#endnote-ref-21)
22. . כנ"ל בתורה "בינה יתרה". [↑](#endnote-ref-22)