ארבעה זיווגים

א

ת ארבעת לשונות האהבה בהן מכנה החתן את כלתו בשיר השירים – "אחֹתי רעיתי יונתי תמתי"[[1]](#endnote-1) – מכוון המדרש[[2]](#endnote-2) לארבעה שלבים בביטוי הקשר של עם ישראל לה' בתהליך יציאת מצרים:

"אחותי", שנתאחו לי במצרים בשתי מצות, בדם הפסח ובדם המילה, הדא הוא דכתיב[[3]](#endnote-3) "ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי" זה דם הפסח "ואומר לך בדמיך חיי" זה דם המילה. "רעיתי", שריעו אותי בים ואמרו "זה אלי ואנוהו… ה' ימלוך לעולם ועד"[[4]](#endnote-4). "יונתי" במרה, שמשם נצטוו ונצטיינו בכל המצות וצדקות ומעשים טובים כיונה זו שמצויינת, הדא הוא דכתיב[[5]](#endnote-5) "שם שם לו חק ומשפט". "תמתי" תמותי, שנתממו עמי בסיני ואמרו "כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע"[[6]](#endnote-6).

והנה, הדימוי המפורש בחז"ל של זיווג ליציאת מצרים הוא דווקא לקריעת ים סוף, תוך הדגשה שהמדובר הוא בזיווג שני, ה"קשה כקריעת ים סוף", בניגוד לזיווג ראשון הקל והטבעי (על פי בת הקול היוצאת ארבעים יום קודם יצירת הולד ומכריזה "בת פלוני לפלוני"). מכיון שבמדרש זה קריעת ים סוף היא המדרגה השניה, מדרגת "**רעיתי**" (הרמוזה במלים ק**ריעת** **י**ם סוף[[7]](#endnote-7)), יש לדרוש[[8]](#endnote-8) כי זו המשמעות הפנימית של זיווג שני – מדרגה המופיעה באותה מערכת של חיי נישואין[[9]](#endnote-9), כקומה שניה. כלומר, 'זיווג ראשון' ו'זיווג שני' אינם אלא שתי הקומות הראשונות של חיי הנישואין – "אחֹתי רעיתי". ובפירוט:

'זיווג ראשון' נובע מקשר האחוה הטבעי, שראשיתו עוד לפני הלידה. קשר זה בא לידי ביטוי בדרגת הקשר הראשונה, "אחֹתי". את תחושת הכימיה הטבעית ממסדים בכריתת ברית של התמסרות הדדית, כפי שהתבטא בדם הפסח ודם המילה (והיינו "בדמיך חיי… בדמיך חיי" המופיע בתיאור לידת עם ישראל בספר יחזקאל).

לעומת זאת, 'זיווג שני' הינו קומת הרגש והדאגה ההדדית, "רעיתי". קומה זו יש לבנות בעמל קשה כקריעת ים סוף של התבוננות בבן הזוג ורגישות לצרכיו. מלשון המדרש כאן, לפיה רעית כנסת ישראל את ה' היא בדברי השבח של שירת הים, ברור ששבח הדדי הוא מיסודות הרעִיה-הפרנסה הרגשית של בן הזוג בחיי הנישואין. גם מהותו הפנימית של השבח, הוצאת תכונות טובות מהכח אל הפועל[[10]](#endnote-10), דומה לענינה של קריעת ים סוף – הפיכת הים המכוסה והנסתר ליבשה גלויה[[11]](#endnote-11).

אם שתי הקומות הראשונות של "אחֹתי רעיתי" הן בגדר זיווג ראשון וזיווג שני, מה הן שתי הדרגות הנעלות יותר?

אחד החילוקים להלכה בין זיווג ראשון לשני הוא בנוגע למחלוקתם של בית שמאי ובית הלל בגירושין: "בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה… ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו…"[[12]](#endnote-12). להלכה נפסק[[13]](#endnote-13) כי דעת בית שמאי היא העיקרית בזיווג ראשון ודעת בית הלל נכונה לזיווג שני. לפי זה, יש לומר כי הדעה השלישית במשנה – "רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה, שנאמר 'והיה אם לא תמצא חן בעיניו'[[14]](#endnote-14)" – נכונה ל'זיווג שלישי'.

כמובן, הלכה למעשה יש להרחיק מאד מלמצוא עילות לגירושין, אך הצגת שלש הדעות כמתייחסות לרמות שונות בנישואין ממתיקה אותן והופכת אותן להדרכה כיצד לבנות שלב על גבי שלב את חיי הנישואין (כאשר שלש הדעות עצמן נערכות בסדר של הכנעה-הבדלה-המתקה ברמת הקשר הנדרשת בין בני זוג לפי כל אחת מהן[[15]](#endnote-15)). ונסביר:

את הקשר הבסיסי והטבעי בין בני הזוג, "אחֹתי", יכולה לשבור רק הפרה בוטה של כללי הצניעות הטבעית של עם בני ישראל. לכך מתאימה דעת בית שמאי – "לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה".

כשרוצים לעלות לקשר רגשי המבוסס על דאגה והתחשבות, "רעיתי", יש להזהר גם מפגמים המעידים של חוסר התחשבות. לכך מתאימה דעת בית הלל – "יגרש אדם את אשתו [ממדרגת 'רעיתי' חזרה למדרגת 'אחֹתי']… אפילו הקדיחה תבשילו". הדוגמה של "הקדיחה תבשילו" היא פגיעה ברעִיה-פרנסה של בן הזוג, בדאגה הבסיסית לסיפוק מזונו הגשמי והרוחני על פי טעמו.

עוד למעלה מכך, בדרגת "יונתי", חייבת להיות מציאת חן הדדית זה בעיני זו – "עיניך יונים"[[16]](#endnote-16). לכך מתאימה דעתו של רבי עקיבא "יגרש אדם את אשתו [ממדרגת 'יונתי' בחזרה למדרגת 'רעיתי']… אפילו מצא אחרת נאה הימנה". הוכחה מובהקת לכך היא הפסוק שהביא רבי עקיבא כמקור לדבריו, "והיה אם לא תמצא חן בעיניו".

את המדרגה של 'זיווג שלישי' אפשר לקשור במיוחד לזמני הנדה והריחוק. בזמנים אלו הקשרים המעשיים והרגשיים של "אחֹתי רעיתי" אסורים[[17]](#endnote-17), והקשר נשמר רק בדרגה השכלית, כאשר השעשוע ההדדי מתבטא בעיקר במבט העינים. הדבר מתאים לכך שהמדרש מקשר את "יונתי" להגעת בני ישראל למרה, רמז לזמן הנדה, בו יש להמתיק את תחושת המרירות[[18]](#endnote-18).

הביטוי המעשי של שימור קשר העינים הוא ההקפדה, של רבי עקיבא דווקא, שגם בזמן הנדה האשה תתקשט ותתאפר, "כיונה זו שמצויינת", כדי שלא תתגנה על בעלה ח"ו[[19]](#endnote-19). כמובן, איש שיש לו מבט פנימי מתבונן בזמנים אלו בעיקר בכך שאשתו מצוינת "בכל המצות וצדקות ומעשים טובים" (מתוך ההכרה ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו [בבחינת 'וגאלתי', שכנגד 'יונתי'[[20]](#endnote-20)] אבותינו [בחינת אבא ואמא, אליהם שייכת הסתכלות העינים של 'יונתי'כ] ממצרים"[[21]](#endnote-21)).

לפי כל זה קיים גם 'זיווג רביעי', "תמתי", שביחס אליו אין כל דעה המתירה גירושין, אף אם שהו עשר שנים ללא ולד, כפי שהורו במקרים רבים צדיקים גדולים (עד לרבי מליובאוויטש, בדורנו זה). בדרגה זו מגיעים בני הזוג לשלמות ותמימות מוחלטת, ושוב לא שייך שום פירוד ביניהם (במושגים דלעיל, זו התעצמות – להיות עצם אחד ממש, "עצם מעצמי"[[22]](#endnote-22) – הבאה אחרי הכנעה-הבדלה-המתקה, וד"ל[[23]](#endnote-23)).

זו הדרגה אליה הגיעו בני ישראל במתן תורה, בתמימות הדעים המסורה ביחס לקיום התורה (בהכרזת "**נעשה** **ונשמע**", שהיא תכלית **יציאת מצרים**), שהרי "זאת התורה לא תהא מוחלפת"[[24]](#endnote-24) ולברית בין ה' לישראל בהר סיני אין כל הפרה בגט (והיינו אמיתת מושג הברית, שלמעלה מטעם ודעת לגמרי[[25]](#endnote-25)). כל בני זוג יכולים לזכות לדרגה זו בהתמסרותם לשליחותם בבנין בית על פי התורה והמצוות כפי שהם מוארים באורה של תורת החסידות[[26]](#endnote-26)

והנה, 'זיווג רביעי' שאין בו כל פירוד, כמבואר כאן, קרוב להרחקת הגירושין של בית שמאי (שהלכה כמותם לעתיד לבוא[[27]](#endnote-27)). זהו קשר של "'תמתי' תאומתי" למדרגת "אחֹתי" ("נעוץ תחילתן בסופן"[[28]](#endnote-28)), שהרי תאומים הם גם אחים, כפשוט. אמנם, על פי ההגיון בסדר העולה של הדעות במשנה, צריכה להיות ביחס ל'זיווג רביעי' דווקא דעה מקלה עוד יותר ביחס לעילת הגירושין. כיצד זה יתכן?

יש לומר כי דווקא משום שאפשרות הגירושין במציאות זאת 'אינה רצינית', הרי שניתן להתגרש תמיד כדי לבסס ולרענן את הקשר מחדש. כך, בכל עת של פגיעה בקשר האהבה – בכל רמה שהיא, החל מגדר של "ערות דבר" ח"ו, ועד לצורך בחידוש דק עוד יותר מאשר "מצא אחרת נאה הימנה" – ניתן לקרוע את הכתובה הראשונה ולהתחיל מחדש, הכל כדברי חז"ל[[29]](#endnote-29) ביחס לשבירת הלוחות על ידי משה, עליה הסכים ה' באמרו "יישר כחך ששברת"[[30]](#endnote-30).

שבירת הלוחות היא תכלית כל התורה, כפירוש הפסוק האחרון בתורה – "אשר עשה משה לעיני כל ישראל", "שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר 'ואשברם לעיניכם', והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנאמר 'אשר שברת', יישר כחך ששברת"[[31]](#endnote-31). פעולה זו היא עשית-תיקון עיני כל ישראל, להעלות את מבט העינים מבחינת "עיניך יונים" לדרגת "תמתי", בגילוי ש"אחת היא יונתי תמתי"[[32]](#endnote-32) (למעלה מדרגת "יונתי" לבדה, בה יש עדיין שמץ של אונאת אשתו, באפשרות של "מצא אחרת נאה הימנה").

בדרגה זו כל הדיון בסוגיה מי נאה ממי אינו אלא צחוק ושעשוע המעורר ומפתה ליחוד, על דרך המסופר[[33]](#endnote-33) שנשות ישראל פיתו את בעליהן להזדקק להם בטענת "אני נאה ממך". שעשוע זה הוא בבחינת "יצחק מצחק את רבקה אשתו"[[34]](#endnote-34), לה זכה דווקא יצחק שהיה נשוי לאשה אחת ויחידה, בה הוא טעם את כל הטעמים שבעולם (בבחינת "ואכל מכֹל"[[35]](#endnote-35)), בהתחדשות מתמדת של "דדיה ירוֻך בכל עת"[[36]](#endnote-36).

1. . שיר השירים ה, ב (וראה ביאור הלשונות באורך בשתי התורות הקודמות). [↑](#endnote-ref-1)
2. . שה"ש רבה ה, ג. [↑](#endnote-ref-2)
3. . יחזקאל טז, ח. [↑](#endnote-ref-3)
4. . שמות טו, ב; טו, חי. [↑](#endnote-ref-4)
5. . שם שם, כה. [↑](#endnote-ref-5)
6. . שם כד, ז. [↑](#endnote-ref-6)
7. . כששאר האותיות – **ק**ריעת י**ם סוף** – עולות **יחד** פעמים **אחד** (מספר שנזכר לקמן שער ד בתורה "נוגע ואינו נוגע" כגימטריא של **חבוק** **קליל**, כאשר כל סוד הנגיעה המתוקנת שייך לסוד "**רעיתי**", כמבואר שם תורה "מגע מזין ומרפא", ודוק). [↑](#endnote-ref-7)
8. . וראה גם בתורה הקודמת, באופן אחר. [↑](#endnote-ref-8)
9. . וראה בספר מחול הכרמים פ"א הערה יב ופ"ד. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה גם שכינה ביניהם פ"ב (ושם דברי שבח מכוונים כנגד התפארת, עיקר סוד האות **ו**, המכוונת בארבע המדרגות כנגד "רעיתי") ויין משמח ח"ב שער שביעי בתורות "אמון בכח בן הזוג" ו"ישיש עליך… כמשוש חתן על כלה". [↑](#endnote-ref-10)
11. . כמבואר בכל מאמרי דא"ח אודות קריעת ים סוף (וראה, לדוגמה, לקוטי תורה ויקרא יד, ב ואילך). [↑](#endnote-ref-11)
12. . גיטין פ"ט מ"י. [↑](#endnote-ref-12)
13. . טור שו"ע אה"ע סימן קיט. [↑](#endnote-ref-13)
14. . דברים כד, א. [↑](#endnote-ref-14)
15. . ראה גם לקו"ש ח"ד לפרשת תצא. [↑](#endnote-ref-15)
16. . שיר השירים א, טו; ד, א. [↑](#endnote-ref-16)
17. . וראה עוד שער ה בתורה "בדרך למודעות טבעית" (ובכ"ד שם). [↑](#endnote-ref-17)
18. . וראה לקמן שער ה בתורה "שבע יפול צדיק וקם". [↑](#endnote-ref-18)
19. . וראה שער ו בתורה "ובלבד שתעטרונו בזהובים". [↑](#endnote-ref-19)
20. . כנ"ל בתורה הקודמת. [↑](#endnote-ref-20)
21. . עפ"י סוטה יא, ב. וראה גם ילקוט שמעוני יחזקאל רמז שנד. [↑](#endnote-ref-21)
22. . בראשית ב, כג. [↑](#endnote-ref-22)
23. . ראה בספרים בעתה אחישנה פ"ו (בפרט מעמ' רלח ואילך) והטבע היהודי מאמר "המודעות העתידית" (עמ' מז ואילך). [↑](#endnote-ref-23)
24. . עיקרי הרמב"ם, עיקר תשיעי. [↑](#endnote-ref-24)
25. . ראה לקוטי תורה נצבים מד, ב. ולחביבות דבריו נעתיקם כאן:

    והענין כמו למשל שני אוהבים שכורתים ברית ביניהם שלא תפסוק אהבתם שאלו היה הדבר שהאהבה תלויה בו קיים לעד לא היו צריכין לכריתת ברית ביניהם אלא לפי שיראים שמא יבוטל הדבר ובטלה האהבה או שמא יגרום איזה מניעה מבחוץ. וע"י כריתת הברית תהיה אהבתם אהבה נצחית בל תמוט עולם ועד ולא יפרידם שום מניעה מבית ומחוץ. והיינו מפני שעושין ביניהם קשר אמיץ וחזק שיתייחדו ויתקשרו באהבתם בקשר נפלא ולמעלה מן הטעם והדעת שאף שע"פ הטעם והדעת היה צריך לפסוק האהבה או לגרום איזה שנאה אעפ"כ מחמת הכריתות ברית מוכרח להיות אהבתם לעד קיימת ועל כל פשעים תכסה אהבה זו וקשר אמיץ זה לפי שבאו בברית והתקשרות כאלו נעשו לבשר אחד. וכמו שלא יוכל לפסוק אהבתו על עצמו כך לא יפסוק מעל חבירו… [↑](#endnote-ref-25)
26. . כלשון ברכות הרבי מליובאוויטש לקראת חתונה. [↑](#endnote-ref-26)
27. . ראה מקדש מלך לזהר ח"א יז, ב בשם האריז"ל. ראה גם לקוטי תורה במדבר נד, ג. [↑](#endnote-ref-27)
28. . ספר יצירה א, ו. [↑](#endnote-ref-28)
29. . שבת פז, א. וראה מנחות צט, ב. [↑](#endnote-ref-29)
30. . יבמות סב, א (והובא ברש"י המצוטט לקמן בפנים). [↑](#endnote-ref-30)
31. . רש"י עה"פ. [↑](#endnote-ref-31)
32. . שיר השירים ו, ט. [↑](#endnote-ref-32)
33. . רש"י לשמות לח, ח על פי תנחומא פקודי ט ובמדבר רבה ט, יד. [↑](#endnote-ref-33)
34. . בראשית כו, ח. [↑](#endnote-ref-34)
35. . שם כז, לג. [↑](#endnote-ref-35)
36. . משלי ה, יט. [↑](#endnote-ref-36)