הושיעה נא… הצליחה נא…

כ

חלק מסדר השידוך הנהוג בעם ישראל נוהגים לשבור צלחת חרס. שבירת הצלחת מסמלת את שבירת ההצלחות הארעיות והמדומות של בני הזוג, היוצרות אצלם גאוה אישית שמפרידה ביניהם, וזאת כהכנה להפיכתם לאחד ממש בנישואין, כאשר יזכו להצלחה משותפת ואמיתית[[1]](#endnote-1). למנהג חב"ד אף שוברים בסדר התקשרות השידוך שתי צלחות חרס – הראשונה בעת ההחלטה להתחתן, במסיבת ה'ווארט', והשניה קודם לחופה (יחד עם החתימה על שטר התנאים). את השבירה הכפולה הזו ניתן להבין כתהליך דו-שלבי הנועד לשבור באופן מוחלט את מושג ההצלחה כפי שהוא מצטייר למי שאינו נשוי:

שבירת הצלחת הראשונה משדרת לבני הזוג כי כל ההצלחות שלהם עד כה, לפני השידוך, היו מדומות וחולפות, הצלחות שאינן שוות מאומה, משום שהן שייכות לעולם התהו של הרווקות ולא לעולם התיקון של הנישואין[[2]](#endnote-2). שבירת הצלחת השניה מכוונת לתקופה שבין השידוך לחתונה. בתקופה זו מתכנן כל אחד מבני הזוג להתקדם ולהצליח בכל מיני תחומים הקשורים לחיי הנישואין, החל מסיום ה'סמיכה' של החתן, כדי שיהיה בקי בהלכות הנצרכות בבית היהודי, וכלה בכל ההכנות הגשמיות והרוחניות לבנין הבית. שבירת הצלחת השניה מנתצת את מה שנדמה לכאורה כעיסוק בהצלחות אמיתיות, והיא ממחישה לכל אחד מבני הזוג כי באמת אינו מוצלח כפי שדמיין.

רק מתוך שבירת כל מושגי ההצלחה הקודמים, ב'חפצא' (תחומי ההצלחה הקודמים) וב'גברא' (ראית האדם את עצמו כמוצלח), ניתן ללכת אל החופה בשמחה חסידית אמיתית, המכירה שה' לבדו הוא הגומר בעדנו ורק הוא מקור ההצלחה האמיתית בחיים. תובנה זו משתקפת בפסוק השלם "אנא הוי' הושיעה נא, אנא הוי' הצליחה נא"[[3]](#endnote-3). תחושת הצלחה מתוקנת באה רק לאחר הרגשת ישועת ה' והתלות המוחלטת בו. רק אחרי שההצלחה המדומה קורסת ונשברת, והאדם מרגיש תלוי בישועת ה', הוא יכול גם להתפלל להצלחה ולזכות בה באופן מתוקן.

בקריאת פרקי ההלל על סדר התפלה נוהגים לכפול את שני חלקי הפסוק – לבקש פעמיים "אנא הוי' הושיעה נא" ואחר כך לבקש פעמיים "אנא הוי' הצליחה נא". הפיכת הפסוק לבעל ארבעה חלקים מאפשרת לכוון אותו כנגד אותיות שם הוי' ב"ה. שתי בקשות הישועה מקבילות לאותיות **יה** שבשם, שזיווגן תדיר[[4]](#endnote-4), והן שם קדוש בפני עצמו. שתי בקשות ההצלחה מקבילות לאותיות **וה** שבשם, שזיווגן לפרקיםד, וקדושתן תלויה בהתקשרות לשתי האותיות הראשונות שבשם. לאותיות **יה** שייכת התודעה לכך שה' מושיע תמיד, וכל מה שקורה מכוון מאת ה' וטוב באמת, גם אם אין הדבר נראה לעין[[5]](#endnote-5), ואילו מאותיות **וה** באה ההצלחה בטוב הנראה והנגלה.

את חיי הנישואין צריכה ללוות תודעה קבועה של ישועת ה' ושל הכוונתו[[6]](#endnote-6) את כל גווני היחס בין בני הזוג. אזי "איש ואשה זכו שכינה ביניהן"[[7]](#endnote-7) בגילוי שם **יה** ("**י** בא**י**ש ו-**ה** באש**ה**"[[8]](#endnote-8)). השראת השותף השלישי בין בני הזוג, בתחושת ישועתו התמידית, היא המביאה לעיקר ההצלחה בחיים בבנים ובבנות (כנודע שאותיות **וה** שבשם רומזות לבן ובת) וב"עיקר תולדותיהם של צדיקים – מעשים טובים"[[9]](#endnote-9).

1. . כפי שהתבאר בתורה הקודמת. [↑](#endnote-ref-1)
2. . ראה פסחים פח, ב ויבמות סב, א (ובכ"ד), וכן מבואר בכ"ד (עפ"י בראשית לו, לא-לט) כי מלכי התהו לא היו נשואים וראשית התיקון היא במלך הדר הנשוי למהיטבאל. [↑](#endnote-ref-2)
3. . תהלים קיח, כה. [↑](#endnote-ref-3)
4. . עץ חיים שער יב פרק ב (מ"ת) ובכ"ד, עפ"י זהר ח"ג ד, א. [↑](#endnote-ref-4)
5. . ראה תניא פכ"ו (עפ"י תהלים צ, יב). [↑](#endnote-ref-5)
6. . וראה יין משמח ח"א שער ראשון, בתורה "מה' אשה לאיש". [↑](#endnote-ref-6)
7. . סוטה יז, א. [↑](#endnote-ref-7)
8. . רש"י שם, ד"ה "שכינה ביניהם". [↑](#endnote-ref-8)
9. . רש"י לבראשית ו, ט (עפ"י בראשית רבה ל, ו). [↑](#endnote-ref-9)