אש תמיד

ב

פרשת צו (שענינה הפנימי צותא וחיבור, יחוד בין בני זוג) נאמר "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"[[1]](#endnote-1). הבעל שם טוב מביא[[2]](#endnote-2) בשם הרמ"ק כי זהו פסוק יסודי שסגולה לחזור עליו תמיד. הוא מסביר בתוכן הפסוק כי כאשר אש הדבקות הפנימית נכבית קשה מאד להדליקה מחדש, ועל כן יש לשמר תמיד ניצוץ קטן של דבקות (ובלשונו: "יהיה דבוק במחשבה קטנה"). כל עוד קיים ניצוץ כזה, ולוּ קטן, אפשר לנפוח בו ולהבעירו בקלות לאש גדולה.

גם בחיי הנישואין, יש לשמר תמיד את אש האהבה, גם אם רק בניצוץ קטן ועמום, כדי שבכל עת מצוא יוכלו להבעיר את האש מחדש. ההתחייבות לשמירת האש הזו היא ממהות ברית הנישואין, שהרי **כר**י**ת**ת ברית היא החלטה על-שכלית (ששרשה ב**כתר**) להשאר אוהבים נאמנים גם בזמנים בהם השכל והרגש לא יעודדו את האהבה והקשר (ואולי אף להיפך, חלילה). ה"**בראשית**" של חיי הנישואין היא כריתת **ברית** **אש**[[3]](#endnote-3) תמידית של אהבה.

חז"ל אמרו כי אם **א**י**ש** ו**אש**ה "לא זכו – **אש** אוכלתן"[[4]](#endnote-4), ח"ו. אך אם "זכו – שכינה ביניהם", ושם **יה** מתגלה בא**י**ש ובאש**ה**. במצב זה, כשזוכים, גם ה**אש** הופכת ל"שלהיבו דקדושה" בעת היחוד הקדוש[[5]](#endnote-5), וה"אש… תוקד" היינו י**קד**-א**ש** של **קדש**[[6]](#endnote-6). אז רומזת "**אש** **תמיד**" ל**שדי** **אמת** – קדושת הברית ו"זרע אמת"[[7]](#endnote-7) היורה כחץ[[8]](#endnote-8), סוד ספירת היסוד בה מאיר שם ש-די[[9]](#endnote-9) ופנימיותה מדת האמת[[10]](#endnote-10). אם מדובר באש אהבה כזו, הרי בזמן הנדה לא ניתן כלל ללבות ולגלות את אש הקדש. לכן, במיוחד בתקופת הריחוק נדרשת ההוראה לשמור את האהבה 'על אש קטנה', כדי שתוכל להתלקח שוב אחרי הטבילה[[11]](#endnote-11), בתקופת הטהרה.

במסורת החב"דית מסופר[[12]](#endnote-12) כי המגיד ממעזריטש נ"ע פרש פסוק זה באזני אדמו"ר הזקן באופן זה: בכחה של "אש תמיד תוקד על המזבח" לפעול "לא תכבה", לכבות את ה"לא" וההתנגדות. אדמו"ר הזקן, כשחזר על התורה הזאת, סיים: "את התורה הזאת אמר מורי לפני עשר פעמים – כדי לחקקה בעשר כחות נפשי – ויאמר לי, אתה תלמידי הנך נצרך להאש תמיד, לפי שעליך הוטל לכבות 'לא' (של המנגדים) גדול. אתה תכבה את ה'לא' והשי"ת יהפוך את ה'לא' ל'הן'".

כיצד מתקשר פירוש המגיד לדברי מורו הבעל שם טוב? הבעל שם טוב הזהיר לשמור על אש קטנה גם בזמנים של ריחוק וחסרון בדבקות, וזמנים אלו הם המועדים להתעוררות ה"לא" וההתנגדות בנפש. יהודי כשר, אך בעל אופי 'מתנגדי', יודע שהוא חייב באהבת ישראל בכלל, ובחיי הנישואין בפרט, ומקפיד על כך. אך ה"לא" מתעורר אצלו כאשר יש הזדמנות על פי תורה לבטא שלילה והתנגדות. בחיי הנישואין, כשיש זמנים של ריחוק על פי תורה עלול ה"לא" להתעורר בנפש ולגרום, ח"ו, לריחוק וחוסר התחשבות כלפי בן הזוג. בשביל להנצל מנטיה נפשית זו יש לחזור שוב ושוב על הפסוק "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", כעצת הבעל שם טוב בשם הרמ"ק, תוך התבוננות בפירושו של המגיד. אם אדמו"ר הזקן הוצרך לשמוע זאת עשר פעמים, כדי לחקוק את הדברים בכל כחות נפשו הטהורה, על אחת כמה וכמה שעלינו לשנן לעצמנו את הדברים שוב ושוב, ללא קץ, כדי שהדברים יחקקו גם בנפשותינו הנמוכות.

עבודת ה"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" עסוקה בכיבוי ה"לא" הזה, מתוך מודעות לפרטי ההלכות הדואגים לכך שהאשה לא תתגנה על בעלה גם בזמנים אלו[[13]](#endnote-13), ותוך כדי הפיכת ה"לא" ל"הן" ושמירה על הלהבה הקטנה באופן המותר. [כאשר מי שה' הופך אצלו את ה"לא" ל"הן" לחלוטין, בבחינת "עבֹדת מתנה"[[14]](#endnote-14) לה זוכים צדיקים[[15]](#endnote-15), מגיע למדרגת השמחה השוה בזמני איסור כזמני היתר, מדרגת אלו שענו בהר סיני "על הן הן ועל לאו הן"[[16]](#endnote-16). אצלו ניכר כי דווקא בזמן בו האש קטנה ונעלמת מתגלה עצם ה"שכינה ביניהם" – שם **יה**, שבזמני הטהרה טמון ומכוסה ב**אש** של ה**איש** וה**אשה**[[17]](#endnote-17)].

מי שזכה לאור זה יודע כי אף שהקרבה הגופנית וגלויי החבה הנלוים אליה אסורים בזמן זה, הרי זהו רק הממד התחתון של הקשר, וישנם ממדים אחרים, נעלים יותר, המותרים גם בזמן זה. בלשון הקבלה, בכל פרצוף ישנם שלושה יסודות[[18]](#endnote-18) – שלוש נקודות של חיבור וזיווג – היסודות התחתונים (יסוד הדכורא ויסוד הנוקבא ממש, אברי הרביה), היסודות שבלב והיסודות שבפה. בזמן הנדה אסור זיווג היסודות התחתונים, כמו גם הזיווג הגשמי של היסודות העליונים (המתבטא בזמן טהרה בחיבוק ונישוק[[19]](#endnote-19)), כמובן. אך זהו הזמן המיועד לבנות ולטפח את הקשרים הפנימיים יותר, קשרי הרגש (הפנימי) והדבור[[20]](#endnote-20) שבלב ובפה – הזמן לקיים את מאמר החכם "האשה הטובה היא החבר הטוב"[[21]](#endnote-21) (ורמז: **פה** **לב** עולה **ט** פעמים **אהבה**, כמנין פסוקי שיר השירים – זמן הנדה נועד להתעצם עם הנמשל העליון של שיר השירים[[22]](#endnote-22), וההתעצמות עם הנמשל מלהיבה ומשמשת כהשראה לזמן הטהרה, בו עוסקים בהתדמות לנמשל הזה ובהמשכת הארה ממנו לתוך המשל הגשמי).

ענין זה מעניק ממד פנימי להיתר היחוד (באותו בית) של בני הזוג בזמן האיסור. על פי נגלה נראה[[23]](#endnote-23) כי אין איסור יחוד משום שבני הזוג עתידים לחזור ולהטהר, והעתיד שומר על ההוה, אך על פי נסתר יש למצוא טעם להיתר גם בהוה עצמו[[24]](#endnote-24). אכן, בפנימיות, גם בתקופת הריחוק יש יחוד אמיתי, נעלה ופנימי, בין בני הזוג (זאת בניגוד לזמן האירוסין, בו "אסר לנו [לגמרי] את הארוסות"[[25]](#endnote-25), ואזי גם היחוד אסור). יחוד נעלה זה הוא עצמו השומר מפני יחוד תחתון ואסור, כמח השליט על הלב[[26]](#endnote-26).

ליתר דיוק, לפי המבואר לעיל, השמירה התמידית על האש באה מכח כריתת ברית הנישואין העל-שכלית. אם כן, הסדר הוא שהכתר שליט על המח, לקיים בו יחוד תמידי, ויחוד זה של המח הוא השליט על הלב לבל יסטה מדרך מתוקנת ומבוררת של האהבה.

1. . ויקרא ו, ו. [↑](#endnote-ref-1)
2. . כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) אות ריז. הובא ונתבאר גם בספר הטבע היהודי עמ' קי-קיא. [↑](#endnote-ref-2)
3. . הקדמת תקוני זהר. [↑](#endnote-ref-3)
4. . סוטה יז, א (וראה שכינה ביניהם פ"א). [↑](#endnote-ref-4)
5. . ראה תקוני זהר תקון טז, ראשית חכמה שער הקדושה פרקים טז-יז (הפרקים שנוהגים חתנים ללמוד קודם לנישואין) ובהקדמת שכינה ביניהם. [↑](#endnote-ref-5)
6. . על פי קידושין נו, ב: "פן תקדש – פן תוקד אש". [↑](#endnote-ref-6)
7. . ירמיה ב, כא. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה רש"י לבראשית מט, כה [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה זהר ח"ג רנז, א; רפג, א ובכ"ד. ראה באריכות שכינה ביניהם פ"א. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה סוד הוי' ליראיו שער א ובספר הנפש פי"ג. [↑](#endnote-ref-10)
11. . וראה עוד בתורה "אש ממים". [↑](#endnote-ref-11)
12. . לוח "היום יום" כ' אדר שני. [↑](#endnote-ref-12)
13. . שבת סד, ב (וראה יין משמח ח"ב שער ג בתורה "נותן עיניו בה"). ראה גם לקמן בתורה "ובלבד שתעטרונו בזהובים". [↑](#endnote-ref-13)
14. . במדבר יח, ז. [↑](#endnote-ref-14)
15. . ראה תניא פי"ד ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-15)
16. . מכילתא בחדש ד, וראה לעיל שער ה בתורה "משחקת לפניו בכל עת". [↑](#endnote-ref-16)
17. . וראה על יחוד שבבחינת **יה** בזמן הריחוק גם בתורה הקודמת ובשער ה בתורות "עליה אין סופית" ו"בדרך למודעות טבעית". [↑](#endnote-ref-17)
18. . ראה גם בספר גוף נפש ונשמה ביאור י. [↑](#endnote-ref-18)
19. . ראה ראה עץ חיים שער ל דרוש ב (מ"ב); שער לט דרוש ט, ובכ"ד (ראה גם לעיל שער ד בתורה "נוגע ואינו נוגע" ובנסמן שם בהערה כ). [↑](#endnote-ref-19)
20. . כמובן, בזמן הנדה יש להזהר במיוחד מריבוי שיחה בטלה ולא-מתוקנת עם האשה. בראשית חכמה (שער הקדושה פי"ז) אף מובא כרמז לכך ש**נדה** הוא ר"ת "**נ**אלמתי **ד**ומיה [דומיה לשון דם, רמז לדם נדה] **ה**חשיתי" (תהלים לט, ג). אכן, דווקא אז זהו הזמן לתקן ולברר את הדבור, שיהיה לשון הקדש בתכלית, וכאשר הדבור בא מתוך שתיקה פנימית שקודמת לו הוא מבורר ומתוקן (ראה כש"ט אות כח בסוד חש-מל, כי כאשר הרב מ**חש**ה **כאלם** – סוד "נ**אלמ**תי… ה**חש**יתי" – לפני דבורו אזי הוא "**מלאך**" שראוי לבקש תורה מפיו). [↑](#endnote-ref-20)
21. . משלי ישראל תקפח. וראה באורך בספרים שכינה ביניהם פ"ד וברית הנישואין מאמר "שלום בית" פ"ה. [↑](#endnote-ref-21)
22. . וראה עוד בהקדמת ברית הנישואין. [↑](#endnote-ref-22)
23. . ראה סנהדרין לז, א תוס' ד"ה "התורה העידה עלינו סוגה בשושנים". [↑](#endnote-ref-23)
24. . בדומה למבואר אודות מגמת העליה של הנסתר מ"כל מעשיך יהיו לשם שמים" (אבות פ"ב מי"ב), במבט על תכלית עתידית, ל"בכל דרכיך דעהו" (משלי ג, ו), בכל רגע ורגע ממש. ראה לקו"ש ח"ג עמ' 907 ועמ' 932, ח"י עמ' 104 ואילך, ובספרים תשובת השנה מאמר "בכל דרכיך דעהו" פ"ג ומודעות טבעית ביאור ד למאמר "גולה וגאולה" (וראה גם הטבע היהודי עמ' רג). [↑](#endnote-ref-24)
25. . מנוסח ברכת הנישואין. [↑](#endnote-ref-25)
26. . ראה שכינה ביניהם פ"ד, וראה שער ה בתורה "בדרך למודעות טבעית". [↑](#endnote-ref-26)