"אני לדודי ודודי לי" –   
התביעה ההדדית

**ל**

ביטוי "אני לדודי ודודי לי הרֹעה בשושנים"[[1]](#endnote-1) יש מקבילה, הקודמת לו בשיר השירים – "דודי לי ואני לו הרֹעה בשושנים"[[2]](#endnote-2). מוסבר[[3]](#endnote-3) כי "דודי לי ואני לו" היינו עבודת חדש ניסן, בו הדוד מקדים ב"אתערותא דלעילא" לגאול את כלתו-עמו ממצרים, ואילו עבודת "**א**ני **ל**דודי **ו**דודי **ל**י" שייכת לחדשים **אלול**[[4]](#endnote-4) ותשרי, בהם קודמת ה"אתערותא דלתתא" של הרעיה (ובכך זוכים למעלה של "אשה מזרעת תחלה יולדת זכר"[[5]](#endnote-5), וכדלקמן). כמובן, לצד ההבדל בין הביטויים המקבילים, ניתן גם ללמוד מאחד על משנהו.

בפשטות מובנות המילים "לי" ו"לו" בשני הפסוקים כמבטאות התמסרות מוחלטת[[6]](#endnote-6), אך מפירוש רש"י ל"דודי לי ואני לו" עולה במפתיע פירוש מהופך:

"דודי לי ואני לו". הוא כל צרכיו תבע ממני ולא צוה אלא לי – עשו פסח, קדשו בכורות, עשו משכן, הקריבו עולות – ולא תבע מאומה אחרת. "ואני לו". כל צרכי תבעתי ממנו ולא מאלהים אחרים.

לכאורה, בעוד ההתמסרות לזולת נובעת מתוך בטול מוחלט של האגו, התביעה מהזולת אינה אלא טיפוח האגו המופרז, וכיצד ניתן להבין את ההשתבחות בה? האם האמירה 'הוא דורש דברים רק ממני ולכן אני אדרוש את כל צרכי רק ממנו' אינה פועל יוצא של קשר אינטרסנטי המושתת על חשבונות קטנוניים?! האם סיטואציה בה כל אחד מבני הזוג מתעקש שכל בקשה שלו תמולא רק על ידי השני, ולא על ידי מישהו אחר מבני הבית, היא רצויה?

בהלכה[[7]](#endnote-7) מוזכרות כמה מלאכות של חבה שרק האשה עושה לבעלה, גם אם יש בידיה אמצעים כלכליים המאפשרים להחזיק עובדים אחרים שיעשו זאת במקומה. מכך ניתן ללמוד כי התביעה לכך שדווקא בן הזוג ימלא את הצרכים והבקשות נובעת מהתייחסות לכל עשיה ונתינה כביטוי של חבה בין בני הזוג[[8]](#endnote-8). אז הצורך שמתעורר משמש 'תירוץ' לפנות לבן הזוג ולגלות שוב את קשר האהבה המוחלט. כלומר, איני אוהב את בן זוגי בגלל שהוא ממלא את צרכי, אלא אני מבקש ממנו למלא את צרכי משום שאני אוהב אותו.

[כפי שהוזכר[[9]](#endnote-9), "אני לדודי ודודי לי" היינו עמוד העבודה-התפלה, וגם בה ניתן לזהות אותה תופעה: מחד, בקשת צרכים בתפלה מתוארת בזהר[[10]](#endnote-10) כ"כלבין דצווחין הב הב". מאידך, גדר מצות התפלה מן התורה הוא בקשת צרכים[[11]](#endnote-11). אכן, תפלה שמשמשת כאמצעי להשגת צרכים היא פגומה, ואילו כאשר תופסים את בקשת הצרכים כתירוץ ועידוד לפנות אל ה', המעונין לשמוע את קולנו[[12]](#endnote-12), התפלה היא ביטוי לאהבה ההדדית הנצחית בין ה' וישראל.]

ובמושגים נוספים: אהבת בן הזוג מתוך אינטרס של מילוי צרכים הדדי היא "אהבה שהיא תלויה בדבר"[[13]](#endnote-13) (וכאשר "בטל דבר בטלה האהבה"), ואילו "אהבה שאינה תלויה בדבר" היא זיקה עצמית לבן הזוג, אהבה ש"אינה בטלה לעולם", המלווה בתחושה שחוץ ממנו אין לי אף אחד אחר בעולם. כך מבואר[[14]](#endnote-14) כי "אהבה שאינה תלויה בדבר" היא הזדקקות מוחלטת, שלא מוכנה להסתפק רק ב'פירורים' מהאהוב – רוצים את כולו וממילא רוצים את הכל ממנו.

על פי ספר יצירה[[15]](#endnote-15) ה'חוש' של חדש אלול הוא חוש הנצוח, במובן של נצוח על מלאכה, עשיה ותיקון. לפי מה שנתבאר עד כה, המשמעות הפנימית של חוש הנצוח היא היכולת לבקש ולתבוע באופן שמבטא אהבה והתמקדות מוחלטת במי שפונים אליו. ואכן, במכלול של "דברי אהבה וחסד" בין איש לאשתו היכולת לבקש בקשה שייכת לספירת הנצח[[16]](#endnote-16). בתנ"ך הבטוי העיקרי של נצוח על המלאכה הוא "לנצח על מלאכת בית הוי'"[[17]](#endnote-17). והנה, על "אני לדודי" מפרש רש"י[[18]](#endnote-18) כי זהו מענה לדרישת הגוים להשתתף בבנין המקדש: "מה שאתם אומרים לבקשו עמנו ולבנות עמנו 'אני לדודי' ולא אתם לו ולא תבנו עמנו, כעניין שנאמר 'לא לכם ולנו לבנות בית אלהינו'[[19]](#endnote-19)". ככל שמרגישים כי כל מלאכה היא חלק מבנין הבית, מקדש מעט ל"שכינה ביניהם"[[20]](#endnote-20), כך מתעצמת הדרישה לכך שהמשתתפים יהיו רק השייכים לחוג הפנימי של בוני הבית הזה (כשם שבנין המקדש צריך להעשות על טהרת העבודה עברית[[21]](#endnote-21), וכך בכלל בנין ארץ ישראל, משום שכל פעולה צריכה להיות חדורה ברגש אהבה של "יבעלוך בניך"[[22]](#endnote-22)).

באופן ממוקד יותר, חז"ל נוקטים[[23]](#endnote-23) בלשון "תביעה" ביחס לקשר האישי החביב ביותר בין בני הזוג, שבו באמת קיימת הבלעדיות וההתקדשות ההדדית – תשמיש המטה (אלא שכאן הורחב מושג התשמיש לכל שימוש ומילוי צרכים, החדורים גם הם באהבהח). ב"דודי לי ואני לו" תביעת האיש מעוררת את תביעת האשה וב"אני לדודי ודודי לי" תביעת האשה מעוררת את תביעת האיש. יושם לב כי אין מדובר רק בהענות לתביעת בן הזוג כפריעת חוב[[24]](#endnote-24), אלא גם בהתעוררות של תביעה כנגד תביעה. רק במצב זו, בו אש הקדש של האחד מעוררת את אש הקדש גם אצל השני, ניתן להגדיר זאת כיחס של "אתערותא דלתתא" ו"אתערותא דלעילא".

ככלל, קבעו חז"ל, "האשה תובעת בלב והאיש תובע בפה"[[25]](#endnote-25). אכן ישנה תביעה מצד האשה, אך ביחס לזו של האיש היא סמויה וצנועה יותר[[26]](#endnote-26) – פעמים ברמז ("דמרציא ארצויי קמיה"כה, שהאשה מרצה את בעלה בהתנהגותה ורומזת שיתן דעתו עליה) ופעמים רק בתשוקת הלב, עד שלא תמיד יודע האיש כי תביעתו לאשתו מקורה ביזמה צנועה שלה (עם זאת, אין כלל שאין בו יוצא מהכלל, וכאשר תבעה לאה את יעקב[[27]](#endnote-27) באמרה "אלי תבוא"[[28]](#endnote-28) זכתה ויצא ממנה יששכר[[29]](#endnote-29)). דווקא בסדר של "אני לדודי ודודי לי" (ועל דרך זה "אני לדודי ועלי תשוקתו"[[30]](#endnote-30)) קיימת המעלה של "אשה מזרעת תחלה יולדת זכר", כאשר ההתעוררות הצנועה של האשה עולה מעלה-מעלה וממשיכה לתביעה הגלויה יותר של האיש כח ממקור עליון ביותר.

[ב'אותיות של קבלה', עלית ההתעוררות מלמטה היא בסוד הפסוק "עד דוד הגדיל"[[31]](#endnote-31). **ד** האותיות **ד** ב"ע**ד** **ד**ו**ד** הג**ד**יל" רומזות ל-**ד** רבתי (שלפי האריז"ל[[32]](#endnote-32) שיעורה כ-**ד** אותיות **ד**), שהוא כח העליה הנקבי. והנה, **ד** אותיות ה-**ד** מופיעות גם בפסוק "אני ל**ד**ו**ד**י ו**ד**ו**ד**י לי" (מה שאין כן ב"**ד**ו**ד**י לי ואני לו", שם יש רק **ד** ועוד **ד**, ולא **ד** פעמים **ד**), רמז למעלת ההתעוררות מצד הנוקבא. והנה, **ד** רבתי היא בסוד פרצוף לאה[[33]](#endnote-33), ממנה לומדים חז"ל את מעלת תביעת האשה את בעלה בקדושה ובטהרה, כנ"ל. אמנם, מכיון שענינו של פרצוף לאה בנפש הוא אותיות המחשבה[[34]](#endnote-34), יש לומר כי כל פניתה של לאה היתה בתוקף המחשבה שלה (בסוד "מי [בינה, אמא עילאה, מחשבה] זאת [מלכות, אמא תתאה, דבור] עֹלה מן המדבר"[[35]](#endnote-35) – דווקא כאשר ה"מי" מתחבר ל"זאת" אז "עולה מן המדבר", כידוע ממורנו הבעל שם טוב זי"ע[[36]](#endnote-36)). וככלל יש ללמוד כי דווקא בתביעה הסמויה שבמחשבה קיים כח תביעה נשי חזק יותר, העולה מעלה מעלה, "עד דוד הגדיל" (מכח "שם הגדֹלה לאה"[[37]](#endnote-37), אם יהו**ד**ה ממנו יוצא **ד**וד[[38]](#endnote-38)), וד"ל.]

1. . שה"ש ו, ג. [↑](#endnote-ref-1)
2. . שם ב, טז. [↑](#endnote-ref-2)
3. . ד"ה "דודי לי ואני לו" תרכ"ז (עפ"י רש"י על הפסוקים), "אני לדודי ודודי לי" תרל"ג (ובריבוי מקומות במאמרי הרבי מהר"ש), "אני לדודי ודודי לי" תרד"ע (המשך בשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' תרכו) ועוד. ראה גם מעין גנים ח"ג מאמר "הדילוג לגאולה" (עמ' קסז), ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-3)
4. . אבודרהם סדר תפלת ר"ה. פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"א. שער הפסוקים שה"ש ו, ג. [↑](#endnote-ref-4)
5. . נדה לא, א. וראה בעתה אחישנה פ"ז (עמ' רפ ואילך). ראה עוד בשער ב בתורות "כתיבה וחתימה טובה" ו"כתב אמת וחותם אמת" וברוב התורות בשער ו. [↑](#endnote-ref-5)
6. . וראה הקדמת שכינה ביניהם הערה א (עמ' ח) כי "לו" היינו דרגת ההתמסרות המוחלטת של האשה לאיש. [↑](#endnote-ref-6)
7. . רמב"ם הלכות אישות פכ"א ה"ז. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה גם יין משמח ח"ג שער א בתורה "קידושין במחשבה דבור ומעשה". [↑](#endnote-ref-8)
9. . בתורה הקודמת, על פי לקו"ש ח"א עמ' 395. [↑](#endnote-ref-9)
10. . תיקוני זהר תיקון ו (כב, א). [↑](#endnote-ref-10)
11. . רמב"ם הלכות תפלה פ"א ה"ב (עפ"י ברכות לב, א) ובנו"כ שם ה"א. ראה באורך לקו"ש חכ"ג עמ' 217 ואילך ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-11)
12. . ראה שמות רבה כא, ה. יבמות סד, א. [↑](#endnote-ref-12)
13. . אבות פ"ה מט"ז. [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה יין משמח ח"ב שער א בתורה "נשמה שלי", בעתה אחישנה עמ' קח הערה יט ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-14)
15. . פ"ד מ"ה (עפ"י חלק מהגרסאות). [↑](#endnote-ref-15)
16. . ראה שכינה ביניהם פ"ב וברית הנישואין עמ' לד. [↑](#endnote-ref-16)
17. . דהי"א כג, ד. עזרא ג, ח. [↑](#endnote-ref-17)
18. . שה"ש ו, ג. [↑](#endnote-ref-18)
19. . עזרא ד, ג. [↑](#endnote-ref-19)
20. . סוטה יז, א. [↑](#endnote-ref-20)
21. . ראה מלכות ישראל ח"ג עמ' שב. [↑](#endnote-ref-21)
22. . ישעיה סב, ה. וראה באורך במאמר "עבודה עברית" במלכות ישראל ח"א (עמ' רסה ואילך). [↑](#endnote-ref-22)
23. . ראה עירובין ק, ב וש"נ. [↑](#endnote-ref-23)
24. . שו"ע אורח חיים רמ, א; אבן העזר כה, ב. ראה גם יין משמח ח"ב שער א בסוף התורה "כמעלת הזהב על הכסף" (עמ' מ). [↑](#endnote-ref-24)
25. . עירובין ק, ב. [↑](#endnote-ref-25)
26. . וראה באורך בהקדמת שכינה ביניהם אות ד (עמ' סב-סט). [↑](#endnote-ref-26)
27. . אך עיין שם בשכינה ביניהם ובמסקנת הסוגיא בנדרים כ, ב (לפיה פירש במהרש"א כי "אלי תבוא" פירושו אל אהלי), ודוק לקמן בפנים. [↑](#endnote-ref-27)
28. . בראשית ל, טז (וראה שכינה ביניהם עמ' סח הערה פ ומעין גנים ח"ה עמ' פה הערה סב). [↑](#endnote-ref-28)
29. . עירובין ק, ב. וראה שכינה ביניהם עמ' סח. ראה גם תשובת השנה עמ' רלח [↑](#endnote-ref-29)
30. . שיר השירים ז, יא. [↑](#endnote-ref-30)
31. . שמואל-א כ, מא. וראה לקו"ת חקת סד, א (ובכ"ד בדא"ח). ב"**עד דוד הגדיל**" יש **י** אותיות, והוא עולה בגימטריא 140, **י** פעמים **יד**, נמצא שהערך הממוצע של כל אות הוא **דוד**! [↑](#endnote-ref-31)
32. . ראה שער הכוונות דרושי ק"ש דרוש ו (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-32)
33. . עץ חיים שער לח פ"ו (מ"ת), וראה גם בנסמן בהערה הקודמת, ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-33)
34. . תו"א כב, ד ואילך (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-34)
35. . שיר השירים ג, ו; ח, ה. [↑](#endnote-ref-35)
36. . ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) סז. [↑](#endnote-ref-36)
37. . בראשית כט, טז. [↑](#endnote-ref-37)
38. . במרכבה העליונה דוד נכנס במקום רחל, עיקר פרצוף המלכות, אך מה ש"דוד מלך ישראל חי וקים" וביתו נאמן מאת השי"ת היינו מכח היחוד של "מי זאת" כנ"ל בפנים, הארת "שם הגדֹלה לאה" ברחל הקטנה, שיתקיים בה "עד דוד הגדיל", וד"ל. [↑](#endnote-ref-38)