"אנה לידו ושמתי לך" –
תיקון האונאה

ב

פשוטו של הפסוק "ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה"[[1]](#endnote-1) המלה "אנה" מתארת תאונה נוראה שקיפדה חיי אדם, אך בחיי הנישואין היא רומזת לאונאת דברים. ידוע עד כמה הזהירו חז"ל את האדם מאונאת אשתו, "שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה"[[2]](#endnote-2) (כמובן, גם על האשה להזהר מלצער את בעלה ולפגוע בו, אלא שבהוה מצוי כי "אונאתה קרובה" ולכן על כך עיקר האזהרה). וכך חותם אדמו"ר הזקן את דבריו בהלכות אונאה וגניבת דעת[[3]](#endnote-3) (וראוי לכל חתן ללמוד את הדברים אדעתא דנפשיה):

וצריך ליזהר מאד באונאת אשתו שלא לצערה בדברים, שמתוך שדמעתה מצויה פורענות אונאתה ממהר לבא. ולעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו, וכך אמרו חכמים לבני דורם: כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו.

כשם שתאונה נעשית בלא כוונה, כך פעמים רבות אונאת איש את אשתו נובעת מחוסר רגישות והעדר תשומת לב. האיש, שטבעו שונה וסף הרגישות שלו נמוך הרבה יותר, אינו מודע מספיק למדת הפגיעות של אשתו ולכן פעמים רבות פוגע בה בשגגה[[4]](#endnote-4) (יתר על כן, אם האיש לא יטרח בקביעות באופן מודע להזהר מפגיעה, חזקה עליו שיאנה את אשתו). כשם שה' מזמן לרוצח מקום לנוס אליו, "ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה", כך צריך להיות בבית היהודי מקום אליו אפשר לנוס לאחר פגיעה בבן הזוג.

לפי הרמז[[5]](#endnote-5) בראשי התיבות "**א**נה **ל**ידו **ו**שמתי **ל**ך" מהווה חדש **אלול** עצמו "עיר מקלט" ביחס לכל עבירה (משום שכל עבירה היא מעין רצח בשגגה, כמבואר בחסידות[[6]](#endnote-6)). בהתבוננות זו עושה האריז"ל הפשטה של מושג המקלט מממדי המקום לממד הזמן[[7]](#endnote-7) – במקום "עיר מקלט" יש 'חדש מקלט'. כיוצא בכך, בין בני זוג צריכים להיות זמנים מיוחדים שאליהם ניתן לנוס אחרי מריבה ואונאה ומהם ניתן לחדש את קשר הנישואין (כך, למשל, צריך להיות בכל ליל טבילה, בה חוזרת החביבות של חיי הנישואין "כבשעה ראשונה"[[8]](#endnote-8)). אך מעבר לחלונות הקבועים בזמן, יש רגעים בהם מזמן בורא עולם אפשרות של פיוס – עתות רצון מיוחדות בהן יש אוירה טובה ומתאימה (שהרי לא בכל עת תתקבל ההתנצלות, ו"אין מרצין לו לאדם בשעת כעסו"[[9]](#endnote-9)).

ברגע שהאיש פגע באשתו, אנה וצער אותה, עליו לחפש נקודת זמן מתאימה, עת רצון, כדי לרצות ולפייס אותה באופן המתאים (אם בהתנצלות מקרב לב, בדבורי אהבה, בזר פרחים, במתנה נאה או בגלויי חבה וקרבה אחרים שבין איש לאשתו). והנה, **עת** **רצון** בגימטריא **שפלות**. כאשר האדם שם לב לפגיעה שפגע בבן זוגו, מודע לכך שחוסר הרגישות מעיד על עומק האטימות והטמטום שלו וחש בעומק שפלותו, מן הסתם יזמן לו השם במהירות עת רצון מתאימה "לנוס שמה" – לנסות לתקן את אשר עוות. כאשר מצליח האדם להמתיק את הדינים בעת רצון עתיד אף להתברר כי היתה זו "ירידה צורך עליה"[[10]](#endnote-10) "והאלהים אנה לידו" את הירידה וזימן את כח התשובה והעליה כדי להגביר ולהמתיק את האהבה יותר ממה שהיתה בראשונה.

כפי שהוזכר[[11]](#endnote-11), הרמז של "**א**נה **ל**ידו **ו**שמתי **ל**ך" רומז ללימוד התורה, שהרי "דברי תורה קולטין"[[12]](#endnote-12). מה המשמעות של לימוד התורה בתיקון האונאה והפגם בחיי הנישואין? ראשית, התנצלות ופיוס אמתיים צריכים לכלול גם "קבלה לעתיד". כיצד ניתן לערוב לכך שפגיעה בשגגה, שמקורה הוא חוסר רגישות בלתי מודע, לא תחזור על עצמה? "ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא"[[13]](#endnote-13), ובכח התורה ובעיקר פנימיות התורה (בלימוד "אדעתא דנפשיה") גם לשכלל ולפתח את רגישותו של הפוגע, להטעים לו את טבעה הרגיש של האשה ולסייע בידו שלא לחזור לסורו. ועוד, לא מדובר כאן רק בלימוד תורה של הפוגע בלבד, אלא בלימוד תורה משותף. "עיר המקלט" ו'חדש המקלט' בין בני הזוג מתבטאים בלימוד התורה המשותף שלהם. כשבני זוג לומדים יחד, מעבר לקרבה ולאהבה שנוצרת ביניהם, הם גם מבינים טוב יותר זה את זו ונעשים רגישים יותר האחד לזולתו.

ירח הדבש היהודי הוא חדש תשרי[[14]](#endnote-14), בו טובלים את התפוח בדבש (בראש השנה) ואת פרוסת הלחם בדבש (מראש השנה ועד הושענא רבה), אך כאשר מגיעים לחדש אלול, 'ירח המקלט', "נעוץ סופן בתחלתן"[[15]](#endnote-15) וירח הדבש מתחדש בסוד מקלט התורה. עיקר הדבש שבתורה הוא הממד הפנימי, הנסתר והמתוק שלה, עליו נאמר[[16]](#endnote-16) "דבש וחלב תחת לשונך"[[17]](#endnote-17), ועל כן נוהגים בימי אלול לעסוק במיוחד בפנימיות התורה, בלימוד תיקוני הזהר[[18]](#endnote-18) או דברי חסידות עמוקים[[19]](#endnote-19) (לצד עבודת התשובה והתיקון של כל מה שהתקלקל, בסוד "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים"[[20]](#endnote-20)).

1. . שמות כא, יג. [↑](#endnote-ref-1)
2. . בבא מציעא נט, א. [↑](#endnote-ref-2)
3. . חו"מ הלכות אונאה וגניבת דעת סעיף לב. [↑](#endnote-ref-3)
4. . וראה גם יין משמח ח"א שער שני בתורה "יעוץ נישואין" ובכלל גדול בתורה ביאור ח. [↑](#endnote-ref-4)
5. . פרי עץ חיים שער ראש השנה פ"א. שער הפסוקים שמות כא, יג. [↑](#endnote-ref-5)
6. . ראה לקו"ת במדבר יג, ג; יד, ג. סה"מ עטר"ת ע' תקנ"ט. ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-6)
7. . במ"א – ראה גם בסדרה השניה של מעין גנים, פרשת מקץ – נתבאר בהרחבה כח ההפשטה הזה כפי שהוא מופיע בפתרון החלומות של יוסף הצדיק. [↑](#endnote-ref-7)
8. . עירובין נד, ב. [↑](#endnote-ref-8)
9. . אבות פ"ד מי"ח. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה אמונה ומודעות עמ' רד ואילך. [↑](#endnote-ref-10)
11. . בתורה "אלול – התחדשות הנישואין" עפ"י לקו"ש ח"א עמ' 395 ואילך. [↑](#endnote-ref-11)
12. . ראה מכות י, א. [↑](#endnote-ref-12)
13. . ראה תענית ט, א. זהר ח"ג רכא, א. [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה גם בשער ד בתורה "חתן דומה למלך והכלה למלכה". [↑](#endnote-ref-14)
15. . ספר יצירה פ"א מ"ז. [↑](#endnote-ref-15)
16. . חגיגה יג, א. [↑](#endnote-ref-16)
17. . שיר השירים ד, יא. [↑](#endnote-ref-17)
18. . ראה כף החיים תקפ"א ס"ק ז. שיחות הר"ן קכז. אגרות קדש ח"ד אגרת א'קמא, ובכ"מ. [↑](#endnote-ref-18)
19. . בפרט נוהגים לעסוק בכתבי אדמו"ר האמצעי העמוקים במיוחד בעניני תשובה (דרך חיים). [↑](#endnote-ref-19)
20. . דברים כא, יג. וראה לקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק; אוה"ת נ"ך שם ע' א'נ; דברים ח"ו ע' ב'שמט – עפ"י לקו"ת תצא לז, ד. [↑](#endnote-ref-20)