"יונתי בחגוי הסלע"

א

חד הדימויים של בני זוג החיים יחד בשלום ואהבה הוא 'זוג יונים' (וכלשון המדרש: "היונה הזו משהיא מכרת את בן זוגה אינה זזה ממנה"[[1]](#endnote-1)). אהבת בני זוג במדרגה של "עיניך יונים"[[2]](#endnote-2) באה לידי ביטוי בהסתכלות אוהבת זה בזו, כשקשר העין הוא כה עמוק ומתואם עד שכמעט אין צורך בתקשורת מילולית בין בני הזוג. בין דרגות האהבה השונות בשיר השירים, מדרגת "יונתי"[[3]](#endnote-3) היא הגבוהה ביותר בתחום המודע[[4]](#endnote-4) (כשמעליה נמצאת רק מדרגת "תמתי" שענינה קשר על-מודע, כזה שאינו זקוק אפילו לקשר עין).

בשיר השירים מופיע הכינוי "יונתי" לרעיה גם בפסוק האהבה "יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה"[[5]](#endnote-5). חז"ל מסבירים[[6]](#endnote-6) כי הפסוק מתאר כיצד מתוך תאוות ה' לתפלתם של ישראל הוא מכניס אותם למצבים בהם עליהם לזעוק אליו בתפלה, ובכך בעצם מבקש מהם "הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נאוה". בהתאם לכך, ראשית הפסוק מתארת מצב מצוקה שכזה: "יונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש, ונכנסה לפנים ולא היתה יכולה להכנס שעדיין הנחש מקנן, תחזור לאחורה לא תהי יכולה שהנץ עומד בחוץ, מה עשתה היונה? התחילה צווחת ומטפחת באגפיה כדי שישמע לה בעל השובך ויבא ויצילה". גם על חיי הנישואין של כל 'זוג יונים' מאיימים הנץ המרחף מלמעלה והנחש האורב מלמטה, ויש להשמר מפניהם ולהתפלל לה' להנצל מהם. מי הם הנץ והנחש?

במאמר חז"ל "איש ואשה, זכו – שכינה ביניהן, לא זכו – אש אוכלתן"[[7]](#endnote-7) ישנם שני פירושים לאש המאיימת: קיימת אש זרה של תאות זנות וניאוף[[8]](#endnote-8) וקיימת גם אש של כעס ומריבה[[9]](#endnote-9), וכל אחת מהאשים הללו עלולה לסלק את השכינה מהבית ולאכול את יושביו, ר"ל. כך מפורש כי "זנותא בביתא כי קריא לשומשומא" וכן "תוקפא בביתא כי קריא לשומשומא"[[10]](#endnote-10) – הזנות והכעס הם שני הדברים המסכנים את הבית, ובעקבותיהם[[11]](#endnote-11) (בהיות **זנות** ו-**כעס** חטאים כלליים, המנגדים לכל **תריג** מצוות התורה[[12]](#endnote-12)) נאמר "בתחילה, קודם שחטאו ישראל, היתה שכינה שורה עם כל אחד ואחד... כיון שחטאו נסתלקה שכינה מהם"י.

הנץ הדורס[[13]](#endnote-13) המרחף מלמעלה הוא אש הכעס, המצה והמריבה ההופכת את בני הזוג ל"שני אנשים... נצים"[[14]](#endnote-14). הנחש המאיים מלמטה הוא אש התאוה השלילית, שהרי הנחש הוא הנואף הראשון, אשר ראה את ה"רעים האהובים... בגן עדן מקדם"[[15]](#endnote-15) עסוקים בתשמיש[[16]](#endnote-16), נתאוה להם והטיל בחוה את זוהמתו[[17]](#endnote-17) (וכן במושגי הקבלה הנחש הוא דימוי של "יסוד דקטנות"[[18]](#endnote-18), תאוה מינית שאינה בוגרת ומכוונת ליעודה אלא גורמת לפגם הברית). כדי להנצל מאש הכעס ואש התאוה על היונה לפנות אל ה' בתפלה להצילה מהם (שאזי היא "יונה פותה"[[19]](#endnote-19) למעליותא[[20]](#endnote-20), אך אם אין היונה יודעת להשמר הרי היא "יונה פותה" לגריעותא, המתפתה וניצודה[[21]](#endnote-21) בידי נץ הכעס ונחש התאוה, והרמז: **כעס** **תאוה** עולה **יונה** **פותה**).

[והנה, על פי הפשט של דימוי המדרש, כח התפלה המיוחד שייך דווקא לאשה, "יונתי", שהקב"ה משתוקק לשמוע את קולה (וכך מתוך הכלל של "הקב"ה מתאוה לתפלתן" של בני ישראל, הנסמך במדרש[[22]](#endnote-22) על הפסוק "יונתי בחגוי הסלע", מפורש בפרט, על אותו פסוק, כי הקב"ה "מתאוה לתפילתן ומתאוה לשיחתן"[[23]](#endnote-23) של האמהות). לכן, כדי לעודד את תפילותיה, גם רגישותה של האשה רבה יותר, עד שהגמרא ממשיכה ואומרת אודות חסרונות ה"זנותא" וה"תוקפא" כי "אידי ואידי באיתתא, אבל בגברא לית לן בה". האיש בהחלט עלול להיות נגוע במדת הכעס[[24]](#endnote-24) או בהכעסת אשתו[[25]](#endnote-25) ומציאות התאוה והזנות בבית תלויה בעיקר בו[[26]](#endnote-26), ועונשו על כך מרובה[[27]](#endnote-27), ואף על פי כן מודגשת הסכנה הקיומית שבזנות ובכעס דווקא ל"ביתו זו אשתו"[[28]](#endnote-28), כדי לעורר אותה להתפלל על כך – "השמעיני את קולך... כי קולך ערב". במיוחד חשוב לאיש לזכור כי כח הדמעה והתפלה של אשתו הוא-הוא המקור לאזהרה שלא לקלקל תכונת היונה דקדושה ולהפוך אותה לאונאה שלילית (שבבחינת "חרב היונה"[[29]](#endnote-29)): "לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה"[[30]](#endnote-30).]

אמנם, בנישואין מגיעים למעלת ה"אתהפכא", וכאשר "איש ואשה זכו" הם מקדשים גם את בחינות האש שבהם והופכים אותן ל"שלהובין דרחימו"[[31]](#endnote-31). מי שנוהגים בינם לבין עצמם וביחס לה' כ'זוג יונים' מסוגלים לאמץ לעצמם בקדושה גם את מדות הנץ והנחש (כהמשך דברי המדרש על "יונתי בחגוי הסלע": "אמר הקב"ה, אצלי הם כיונה פותה, כל מה שאני גוזר עליהם עושים ושומעים לי, אבל אצל עובדי כוכבים קשים הם כחיות, שנאמר 'גור אריה יהודה'[[32]](#endnote-32), 'בנימין זאב יטרף'[[33]](#endnote-33), 'יהי דן נחש עלי דרך'[[34]](#endnote-34)"כב ו"אמר הקב"ה לישראל, אצלי הם תמימים כיונים אבל באומות העולם הם ערומים כנחשים"ו):

חז"ל מתארים "מלאך העשוי בדמות נץ"[[35]](#endnote-35) המגן על העולם בכנפיו לבל יחרב ברוחות רעות[[36]](#endnote-36). וכך, הנץ דקדושה הוא הכח להגן על הבית בתוקף מפני כל רוח רעה ואיום, גשמי או רוחני (כפי שרגילים להשתמש היום במושג 'דעות ניציות' ביחס למי שדוגל בשמירה תקיפה על בטחון ישראל), תוך שימוש נצרך במדת הכעס כדי "לאפרושי מאיסורא"[[37]](#endnote-37) בכלל וכדי לשמור על האהבה באמצעות "רוח קנאה"[[38]](#endnote-38) טהורה[[39]](#endnote-39) בפרט. סופה של האכפתיות הקנאית, הנצית, להצמיח פרחים ופירות טובים – "הנצנים נראו בארץ"[[40]](#endnote-40).

כיוצא בכך, תיקון התאוה השלילית הוא ב"תאות צדיקים אך טוב"[[41]](#endnote-41), המזדהים עם תאוותו של ה' ל"דירה בתחתונים"[[42]](#endnote-42) דווקא. ה**נחש** האורב מלמטה, במציאות העולמות התחתונים, הופך בקדושה לדחף פנימי להבאת ה**משיח**, "צמח שמו ומתחתיו יצמח"[[43]](#endnote-43). אז מתפרשת הקטנות הנחשית כנכונות לרדת למציאות התחתונה והפתלתלה ו'לשחק את המשחק' שלה בערמומיות נחשית – "ושעשע יונק על חֻר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה"[[44]](#endnote-44). השעשוע בנחש התאוה והעלאתו לקדושה הוא חלק עיקרי בשליחותם המשותפת של בני הזוג, "להביא לימות המשיח"[[45]](#endnote-45) על ידי לידת ילדים 'משיחיים' המקרבים את הגאולה[[46]](#endnote-46).

1. . תנחומא תצוה ה. [↑](#endnote-ref-1)
2. . שה"ש א, טו. וראה באורך ברית הנישואין מאמר "אני ישנה ולבי ער" (עמ' קח). [↑](#endnote-ref-2)
3. . שיר השירים ה, ב. [↑](#endnote-ref-3)
4. . ראה באורך יין משמח ח"ד שער ג בתורה "אחתי, רעיתי, יונתי, תמתי" (והנסמן שם הערה ג). [↑](#endnote-ref-4)
5. . שיר השירים ב, יד. [↑](#endnote-ref-5)
6. . שיר השירים רבה ב, לה (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-6)
7. . סוטה יז, א. [↑](#endnote-ref-7)
8. . הושע ז, ד: "כֻלם מנאפים כמו תנור בֹערה מאֹפה" (וראה גם תניא פ"ל). [↑](#endnote-ref-8)
9. . תניא פ"א: "כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה למעלה". [↑](#endnote-ref-9)
10. . שם ג, ב (וראה במהרש"א ובבן יהוידע שם שקושרים בפירוש בין מימרא זו למימרא של "לא זכו אש אוכלתן"). [↑](#endnote-ref-10)
11. . כמפורש שם במהרש"א ובן יהוידע. [↑](#endnote-ref-11)
12. . ראה בן יהוידע שם. [↑](#endnote-ref-12)
13. . ראה חולין נב, ב (וראה מי השילוח פרשת שמיני בסימני עופות טהורים כי הדורס "מורה על כעס"). [↑](#endnote-ref-13)
14. . שמות ב, יג. [↑](#endnote-ref-14)
15. . לשון ברכת "שמח תשמח". [↑](#endnote-ref-15)
16. . רש"י לבראשית ג, כ עפ"י בראשית רבה יח, ו. [↑](#endnote-ref-16)
17. . שבת קמו, א. זהר ח"א רנג, ב. [↑](#endnote-ref-17)
18. . ראה קהלת יעקב ערך נחש. [↑](#endnote-ref-18)
19. . הושע ז, יא. [↑](#endnote-ref-19)
20. . כמפורש במדרשים שבהערות ו ו-כב. [↑](#endnote-ref-20)
21. . ראה במפרשי הפסוק ובאיכה רבה א, מה: "אמר דערוק מן הכא יתצד מן הכא ודערוק מן הכא יתצד מן הכא והוה מפיק כרוזין ומכריזין ואומרים אן דאית יהודאי ייתי דמלכא בעו למיתן ליה מילא והוון כרוזין משמיעין יתהון וצדין יהודאין הה"ד 'ויהי אפרים כיונה פותה אין לב'". [↑](#endnote-ref-21)
22. . שמות רבה כא, ה. [↑](#endnote-ref-22)
23. . בראשית רבה מה, ד [↑](#endnote-ref-23)
24. . ראה גיטין ו, ב-ז, א אודות האיסור על האיש להטיל אימה יתירה בתוך ביתו והתוצאות הקשות הנובעות מכך. [↑](#endnote-ref-24)
25. . ראה מאירי שם. [↑](#endnote-ref-25)
26. . ראה סוטה י, א: "כל המזנה אשתו מזננת עליו, שנאמר 'אם נפתה לבי על אשה ועל פתח רעי ארבתי' וכתיב 'תטחן לאחר אשתי ועליה יכרעון אחרין', והיינו דאמרי אינשי איהו בי קארי ואיתתיה בי בוציני". [↑](#endnote-ref-26)
27. . כלשון הבן יהוידע שם: "אלא יענש עונשים אחרים". [↑](#endnote-ref-27)
28. . יומא פ"א מ"א. [↑](#endnote-ref-28)
29. . ירמיה מו, טז (וראה ברש"י ובמצודות שם). [↑](#endnote-ref-29)
30. . בבא מציעא נט, א. ראה גם שער א בתורה "'אנה לידו ושמתי לך' – תיקון האונאה". [↑](#endnote-ref-30)
31. . זהר ח"ג, לג, ב ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-31)
32. . בראשית מט, ט. [↑](#endnote-ref-32)
33. . שם פסוק כז. [↑](#endnote-ref-33)
34. . שם פסוק יז. [↑](#endnote-ref-34)
35. . בבא בתרא כה, א ברש"י ד"ה "בן נץ". [↑](#endnote-ref-35)
36. . בבא בתרא כה, א. [↑](#endnote-ref-36)
37. . ראה תניא אגה"ק כה (ורמב"ם הלכות דעות פ"ב ה"ג). עוד על כעס חיובי ראה במאמר "טוב כעס משחוק" בספר קומי אורי. [↑](#endnote-ref-37)
38. . במדבר ה, יד. [↑](#endnote-ref-38)
39. . סוטה ג, א. ראה באורך יין משמח ח"א שער ו בשתי התורות הראשונות. [↑](#endnote-ref-39)
40. . שיר השירים ב, יב. [↑](#endnote-ref-40)
41. . משלי יא, כג. [↑](#endnote-ref-41)
42. . תנחומא נשא טז. [↑](#endnote-ref-42)
43. . זכריה ו, יב. [↑](#endnote-ref-43)
44. . ישעיה יא, ח. [↑](#endnote-ref-44)
45. . ברכות פ"א מ"ה (וראה גם ספר השיחות תרצ"ט עמ' 323; תש"ג עמ' 73). [↑](#endnote-ref-45)
46. . וראה בארוכה בשער ו בתורה "יחוד, ברכה, קדושה". [↑](#endnote-ref-46)