יחוד, ברכה, קדושה

ב

חתונה מקבלים בני הזוג שליחות לחיים (בעוד שעד אליה כל אחד הכשיר את עצמו כ"פלג גופא"[[1]](#endnote-1)). השליחות הכללית של כל אחד היא "להביא לימות המשיח"[[2]](#endnote-2). השליחות המשיחית הזו מתבטאת בתכליתה של החתונה, קיום מצוות "פרו ורבו"[[3]](#endnote-3). כל לידה מקרבת את הגאולה, שהרי "אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף"[[4]](#endnote-4). אך מעבר לכך, בקיום מצות "פרו ורבו" יש שליחות של הולדת המשיח.

מצות "פרו ורבו" ניתנה ל**אדם**, הרומז בראשי תיבות לסדר של **א**דם**-ד**וד**-מ**שיח[[5]](#endnote-5): **א**דם הוא הזכר; **ד**וד, המייצג את המלכות-הנוקבא, מקביל ל**חוה** (ה"מתרפקת על **דודה**"[[6]](#endnote-6)); הילד הנולד מיחוד אדם ודוד-חוה הוא **מ**שיח בן דוד. אם כן, בכל קיום של מצות "פרו ורבו" יש ממד של לידת משיח עצמו. כל ילד יהודי הוא 'בחזקת משיח', כפי שנאמר על ילדי ישראל "אל תגעו במשיחי"[[7]](#endnote-7). שליחותם של כל ההורים היא חיזוק ודרבון התכונה המשיחית בילד, החל מרגע הורתו ולידתו.

בקבלת השליחות הראשונה לגאולת עם ישראל שואל משה רבינו את הקב"ה "וכי יאמרו אלי מה שמו, מה אֹמר אליהם?"[[8]](#endnote-8), הוא נענה מיד: "אהיה אשר אהיה... אהיה שלחני אליכם"[[9]](#endnote-9). בהמשך נאמר: "הוי' אלהי אבֹתיכם שלחני אליכם זה שמי לעֹלם וזה זכרי לדֹר דֹר"[[10]](#endnote-10), ועל כך דרשו חז"ל "'זה שמי לעֹלם וזה זכרי לדֹר דֹר' אמר הקב"ה לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביו"ד ה"א [הוי'] ונקרא אני באל"ף דל"ת [א-דני]"[[11]](#endnote-11). אם כן, במענה לשאלת משה מפורשים בפסוק שני שמות, אהיה והוי', ורמוז שם שלישי, שם א-דני. בשליחות הגאולה הטמונה בנישואין יש לכוון את שלשת השמות הללו כנגד שלשת השותפים בכל לידה, "שלשה שותפים באדם"[[12]](#endnote-12):

השם העיקרי בפסוק הוא כמובן שם "אהיה" (המופיע רק כאן), שם הגאולה ושם הלידה, כתרגומו בזהר: "'אהיה' – זמין לאמשכא ולאולדא"[[13]](#endnote-13). בנישואין מרמז שם אהיה ל"שותף השלישי" השורה בין בני הזוג בלידת הילד-המשיח, מקור "כח האין סוף"[[14]](#endnote-14) המתגלה בכל לידה הופעת שם זה שלש פעמים בכל התנ"ך (שלשתם כאן, כנ"ל) רומזת לכך שהשראת השכינה היא פנימיות כל שלשת השותפים.

שם הוי' שייך לספירת התפארת[[15]](#endnote-15), עיקר פרצוף ז"א, פרצוף הזכר. בלשון הפסוק כאן, "הוי' אלהי אבֹתיכם", יש רמז בפרט לכח האבהות הטמון באיש.

השם א-דני שייך לספירת המלכותטו, פרצוף הנקבה, וביחוד הוא רומז לאשה-האמא. מחד, השם אינו מופיע בפירוש בפסוק, רמז לצניעות הזיווג הנובעת מצניעות האשה בכלל. לאידך, הפסוק אומר כי את שם הוי' (המפורש בו) יש להעלים, ואילו את שם א-דני (הרמוז בו) יש לגלות, ללמד כי כח הגילוי והלידה במציאות נמצא דווקא בידי האשה-המלכות, המכונה גם "עלמא דאתגליא"[[16]](#endnote-16).

שלשת השמות יחד עולים בגימטריא **יבק**[[17]](#endnote-17). תוכנה הפנימי של כוונת "מעבר **יבק**"[[18]](#endnote-18) הוא הכח ללידת המשיח, המעביר מהגלות לגאולה. **יבק** רומז לסוד **י**חוד-**ב**רכה-**ק**דושהיז, אותו יש לכוון בעת יחוד בני הזוג:

על בני הזוג לקדש את מחשבתם בעת היחוד במחשבות קדושות של השראת שכינה ומחשבות 'משיחיות' על לידת ילדים צדיקים (כשאחת הסגולות לכך[[19]](#endnote-19) היא לצייר במחשבה פני צדיק בעת היחוד, או בכלל לחשוב על דמויותיהם של צדיקים מדורות עברו). המחשבה הנכונה והטהורה ממשיכה קדושה ופועלת את השראת "השותף השלישי", סוד שם אהיה. בפרט שייך שם אהיה לתיקון וקידוש המחשבה[[20]](#endnote-20).

תפקיד האיש הוא להמשיך ברכה בהתרחבות הלב, מתוך אהבה ורצון להשפיע לאשתו רוב טובה, בגשמיות וברוחניות. המשכת ברכה ואהבה קשורה לאברהם אבינו, "אברהם אֹהבי"[[21]](#endnote-21), עליו מתייחד ה' כ"**הוי**' אלהי אברהם"[[22]](#endnote-22) ולו נאמר "והיה ברכה"[[23]](#endnote-23). אהבת האיש צריכה להתבטא בדבורים של אהבה, ושם הוי' שייך לתקון הדבורכ.

עצם היחוד תלוי במוכנות האשה, סוד שם אדנ-י, כדי לקיים "אשה מזרעת תחילה יולדת זכר"[[24]](#endnote-24). לידת הזכר היא סוד המלה בה רמוז ומוצנע שם א-דני, "זכרי" (כאשר האשה מנכסת לעצמה את כח ההקדמה והפעילות של הזכר, בעלה, אותו היא מכנה "מיינר"[[25]](#endnote-25) – "זכרי", הזכר שלי – ומכח הזכר שבה, **מה** ד-**בן**[[26]](#endnote-26), "יולדת זכר"). תיקון המעשה שייך לשם א-דניכ, כאשר דווקא בעניני היחוד פועלת האשה בצניעות ובשתיקה, בבחינת "אמור מעט ועשה הרבה"[[27]](#endnote-27) (היינו ש"תשעה קבין של דבור"[[28]](#endnote-28) שנטלה האשה הם בשאר הענינים, אך קב הדבור האחד שלקח האיש צריך להתבטא בדבורי אהבה וחבה קודם היחוד[[29]](#endnote-29), בזמן בו האשה משתמשת בקב השתיקה האחד שנותר לה).

[ועוד בענין "זה שמי לעֹלם וזה זכרי לדֹר דֹר" ובסוד "אשה מזרעת תחלה" שבו: חז"ל דרשו "'**שמי**' עם **יה** – **שסה**, '**זכרי**' עם **וה** – **רמח**"[[30]](#endnote-30). רמז לכך שעל האיש, הרמוז ב"שמי", לאמץ לעצמו הנהגה של **שסה** מצוות לא-תעשה בהתאפקות ושלילת הדחף שלו ואילו על האשה, הרמוזה ב"זכרי", לאמץ לעצמה הנהגה של **רמח** מצוות עשה בקום עשה כ"מזרעת תחלה". ועוד, בחינת האשה, "**זכרי**", עולה "**ואבא** **היום** **אל** **העין**"[[31]](#endnote-31), סוד השם הקדוש של קפיצת הארץ[[32]](#endnote-32) (ראשי התיבות הם שם **אהוה** בצירוף **והאה**, כנגד צירוף **והיה** של שם הוי', "אין 'והיה' אלא לשון שמחה"[[33]](#endnote-33), והוא הצירוף המאיר בחדש תשרי[[34]](#endnote-34), בו נבנה פרצוף הנוקבא ומתחולל היחוד הקדוש). "העין" היינו יסוד הנוקבא ("מעין חתום"[[35]](#endnote-35)), ו"קפיצת הארץ" היא בסוד "אשה מזרעת תחלה" (ורק לאחריה צריכה להתחולל "קפיצת הדרך"[[36]](#endnote-36), בסוד הדכורא, שגם הזרעתו שלו בסוף היחוד צריכה להיות ב'קפיצה'[[37]](#endnote-37), בבחינת "בכל מאדך"[[38]](#endnote-38)).]

כאשר מתיחדים בני הזוג מתוך מחשבת יחוד קדוש זה נמשכת נשמה 'משיחית' לילדם, והרמז: המספר הבא בסדרה הריבועית **אהי**-**ה** (21), **הוי**' (26), **אדנ**-**י** (65), הוא 138 – "משיח **מנחם** שמו"[[39]](#endnote-39), "**צמח** שמו ומתחתיו יצמח"[[40]](#endnote-40) (**צמח** מוסיף לשלשת השמות הקודמים, העולים **יבק**, עוד שם **הוי**', כנגד נשמת הבן המשיחי שנולד מזווג זה בו "אשה מזרעת תחלה יולדת זכר", כנ"ל[[41]](#endnote-41)).

ארבעת המספרים הראשונים בסדרה (21, 26, 65, 138) עולים יחד **נר**, והוא ממש סוד כוונת הנר בכתבי האריז"ל[[42]](#endnote-42), הכולל את שלשת היחודים של **הוי**'-**אהיה** (קדושה), **הוי**'-**אלהים** (ברכה), **הוי**'-**א**-**דני** (יחוד). אם כן, כל המבואר כאן הוא גם כוונה לאשה בעת הדלקת נרות שבת קדש (המצטרפת לכוונה[[43]](#endnote-43) כי שני הנרות יחד רומזים לאיש ולאשה, כאשר ב"פ **נר** כולל את **רמח** איברי האיש ו-**רנב** אברי האשה[[44]](#endnote-44) ועולה יחד "**פרו** **ורבו**").

1. . זהר ח"ג ז, ב. [↑](#endnote-ref-1)
2. . ברכות פ"א מ"ה וראה סה"ש תרצ"ט ע' 323. תש"ג ע' 73. תורת מנחם חכ"ה ע' 208. התוועדויות תשנ"ב ח"ב ע' 99. [↑](#endnote-ref-2)
3. . בראשית א, כח. וראה יין משמח ח"א שער ה בתורה "שלש מצוות הנישואין" כי כל מצוות החתונה הן המשך אחד לקראת מצות "פרו ורבו". [↑](#endnote-ref-3)
4. . יבמות סב, א. וש"נ. [↑](#endnote-ref-4)
5. . שער הליקוטים האזינו. מגלה עמוקות אופן קפ. תורה אור מו, ד. המשך וככה פ"כ. [↑](#endnote-ref-5)
6. . שיר השירים ח, ה (וזו ההופעה היחידה של המלה "דודה" בתנ"ך, כהטיה של דוד). [↑](#endnote-ref-6)
7. . תהלים קה, טו. ראה שבת קיט, ב. [↑](#endnote-ref-7)
8. . שמות ג, יג. [↑](#endnote-ref-8)
9. . שם פסוק יד. [↑](#endnote-ref-9)
10. . שם פסוק טו. [↑](#endnote-ref-10)
11. . פסחים נ, א. [↑](#endnote-ref-11)
12. . נדה לא, א. [↑](#endnote-ref-12)
13. . זהר ח"ג סה, ב. [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה לקוטי תורה שיר השירים לט, ד. [↑](#endnote-ref-14)
15. . ראה אל עולם הקבלה עמ' 175. [↑](#endnote-ref-15)
16. . זהר ח"א יח, א; קנד, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . שם ח"ג רטז, ב-ריז, א ובכ"ד (וראה שיעורים בסוד ה' ליראיו ח"א עמ' קפג ואילך). [↑](#endnote-ref-17)
18. . בראשית לב, כג. וראה זרע קדש פרשת וישלח ד"ה "וישלח יעקב" הג'. [↑](#endnote-ref-18)
19. . ראה יסוד ושורש העבודה שער שמיני פרק חמישי: "כתוב בספרים לזכות לבנים צדיקים וחסידים, לחשוב בעת הזיווג מתחילה ועד סוף בצדיקים...". וראה גם בשער ה בתורה "שערי טבילה". [↑](#endnote-ref-19)
20. . ראה קהלת יעקב אות יב (בשם שבר יוסף ומעבר יבק מאמר ג פרק ה). עוד על עבודת הנישואין במחשבה דבור ומעשה ראה יין משמח ח"ג שער א בתורה "קידושין במחשבה דיבור ומעשה" ובשער ד בתורה "זיווג במחשבה דיבור ומעשה". [↑](#endnote-ref-20)
21. . ישעיה מא, ח. [↑](#endnote-ref-21)
22. . בראשית כח, יג. [↑](#endnote-ref-22)
23. . שם יב, ב. [↑](#endnote-ref-23)
24. . נדה כה, ב וש"נ. [↑](#endnote-ref-24)
25. . לוח "היום יום" כג שבט, וראה יין המשמח ח"ג שער א בתורה "מיינר זאגט". [↑](#endnote-ref-25)
26. . ראה לקו"ת ויקרא יט, ד (ובשער ג בתורה "לאסתכלא ביקרא דמלכא"). [↑](#endnote-ref-26)
27. . אבות פ"א מט"ו. [↑](#endnote-ref-27)
28. . ראה קדושין מט, ט. [↑](#endnote-ref-28)
29. . וראה גם בשער א בתורה "כתב אמת וחותם אמת" כי בדבור צריך להיות "איש מזריע תחלה" ובמעשה "אשה מזרעת תחלה". [↑](#endnote-ref-29)
30. . זהר ח"א כד, א (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-30)
31. . בראשית כד, מב. [↑](#endnote-ref-31)
32. . ראה כתר שם טוב (הוצאת קה"ת) לב. [↑](#endnote-ref-32)
33. . ראה בראשית רבה מב, ג (נתבאר בלקו"ת ראה ל, ד), ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-33)
34. . משנת חסידים מסכת ליל ראש השנה פ"א. [↑](#endnote-ref-34)
35. . שיר השירים ד, יב. [↑](#endnote-ref-35)
36. . על ההבדל בין קפיצת הארץ לקפיצת הדרך ראה אור החיים הקדוש ריש פרשת ויצא (ובמעין גנים ח"ב עמ' קסח הערה סה), וראה קהלת יעקב בערכיהן על הקשר לז"א ומלכות. [↑](#endnote-ref-36)
37. . כדלקמן בתורה "לשחות נגד הזרם". [↑](#endnote-ref-37)
38. . דברים ו, ה. וראה מאמר שני המאורות (למוהרי"א מהומיל זצ"ל) ח"ב סימן ד (בהוצאת קה"ת: לד, ב). [↑](#endnote-ref-38)
39. . ראה סנהדרין צח, ב. [↑](#endnote-ref-39)
40. . זכריה ו, יב. [↑](#endnote-ref-40)
41. . ורמז: **צמח** עולה ראשי וסופי התיבות של "**ו**אב**א** **ה**יו**ם** **אל** **ה**עי**ן**" – ר"ת עולים **טוב** וס"ת עולים **טוב** ברבוע פרטי (העולה **טב** ברבוע כללי, כנודע) – השם הרומז לכח ה"אשה מזרעת תחלה" כנ"ל בפנים. [↑](#endnote-ref-41)
42. . לקוטי תורה לאריז"ל משלי ו (וראה גם שיעורים בסוד הוי' ליראיו ח"א עמ' עו). [↑](#endnote-ref-42)
43. . ראה יין משמח ח"ג שער ג בתורה "נותן עיניו בה". [↑](#endnote-ref-43)
44. . ראה בכורות מה, א. [↑](#endnote-ref-44)