## שלש מתנות

ה

דימוי של יחסי ה' וישראל כדוד ורעיה מתחיל עם יציאת מצרים, כאשר עם ישראל יוצא אחרי ה' למדבר מתוך אהבה ואמון, כמאמר הנביא: "זכרתי לך חסד נעריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"[[1]](#endnote-1). בהמשך מגיע "'יום חתֻנתו'[[2]](#endnote-2) זה מתן תורה"[[3]](#endnote-3) ועשית המקדש בו הקב"ה ועם ישראל גרים יחד ואהבתם מתממשת ב"חדר המטות"[[4]](#endnote-4) – קדש הקדשים.

בכל שנות המדבר ליוו את בני ישראל שלש מתנות – המן, ענני הכבוד ובארה של מרים. על פי הדימוי של איש ואשה, מתבקש להקביל את שלש המתנות הללו לשלשת הדברים בהם מתחייב האיש לאשתו מן התורה, "שארה כסותה ועֹנתה"[[5]](#endnote-5):

מתנת המן היא, כמובן, ה"שאר" – חיובו של האיש במזונותיה של אשתו.

ענני הכבוד הם ה"כסות" של העם כולו – לבושי כבוד[[6]](#endnote-6) שכיסו את עם ישראל מעיני כל[[7]](#endnote-7), וכן ביחס ללבושו של כל יהודי "ענני כבוד היו שפין בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים ואף קטניהם כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם כלבוש הזה של חומט שגדל עמו"[[8]](#endnote-8).

לפי זה, בארה של מרים מכוונת כנגד העונה. ואכן, הבאר היא הסמל המובהק של יסוד הנוקבא, כאשר שירת הבאר נדרשת בקבלה[[9]](#endnote-9) על עשית האשה כלי[[10]](#endnote-10) בחפירת-חקיקת יסוד הנוקבא ("באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם"[[11]](#endnote-11)) ועל העלאת המ"נ בנביעת מי הבאר ("עלי באר"[[12]](#endnote-12)). העלאת המ"נ ("עלי באר") היא התעוררות האשה אליה צריך האיש להענות ("ענו לה") בקיום מצות עונה[[13]](#endnote-13) (כאשר אל מול נביעת הבאר, סוד "גֻלֹת תחתית"[[14]](#endnote-14), צריך האיש להמשיך מ"ד ממעינו שלו[[15]](#endnote-15), סוד "גֻלֹת עלית").

[בעבודה הרוחנית אפשר לכוון את שלשת הדברים כנגד האמור בהקדמת ספר התניא על שלש המתנות מרבי לחסיד אותן טמן אדמו"ר הזקן בספרו – "כי בהן ימצא מרגוע לנפשו, ועצה נכונה לכל דבר הקשה עליו בעבודת ה', ונכון יהיה לבו בטוח בה' גומר בעדנו": המזון-השאר הרוחני הוא עצה טובה, הנגזרת מ**-תריג** עצות[[16]](#endnote-16) "תורת משה" (בזכותו ירד המן[[17]](#endnote-17)). כך מתוארות[[18]](#endnote-18) ה"כליות יועצות"[[19]](#endnote-19) כריחים ש"שוחקות מן לצדיקים"[[20]](#endnote-20) (ופעמים רבות נוגעת העצה הטובה ל"חיי בשר", כפשוטם או כמשמעם[[21]](#endnote-21)). הכסות – ובפרט כסות אלקית של ענני הכבוד – מעניקה בטחון בה' (בפרט שייך הבטחון הסביל בהגנת ה' לספירת ההוד[[22]](#endnote-22), אליה מכוון אהרן[[23]](#endnote-23), שבזכותו באו ענני הכבודיז). ה"מרגוע לנפש" (שהוא התכלית המבוקשת מתחלה, ועל כן הוא הראשון בדברי אדמו"ר הזקן) הוא כאשר העלאת המ"נ מגיעה לשלמותה ונענית במים עליונים המרווים בפנימיות את צמאונה של הנפש. המרגוע בא מכחה של מרים, הפועה לולד[[24]](#endnote-24), כח נשי שבבחינת "ומצאן מנוחה אשה בית אישה"[[25]](#endnote-25). ביחידות אצל רבי (שספר התניא נועד לשמש לה תחליף, כלשון אדמו"ר הזקן שם "ולא ידחוק עוד ליכנס לדבר עמי ביחידות"), המענה לשאלות הגשמיות או אפילו לקושיות בלימוד עמן נכנס האדם הוא ה"עצה נכונה...", עצם הנוכחות בחדרו של הרבי משרה בטחון, והמרגוע לנפש מגיע כאשר מקבלים את העצה הרוחנית הפנימית הנוגעת לעבודת ה' ולשליחותו של האדם (וחיפוש המרגוע הזה הוא המניע הפנימי להגעה אל הרבי, במודע או שלא במודע).]

1. . ירמיה ב, ב. [↑](#endnote-ref-1)
2. . שיר השירים ג, יא. [↑](#endnote-ref-2)
3. . תענית כו, ב. [↑](#endnote-ref-3)
4. . מלכים-ב יא, ב. [↑](#endnote-ref-4)
5. . שמות כא, י. [↑](#endnote-ref-5)
6. . ראה שבת קיג, א. [↑](#endnote-ref-6)
7. . ראה ראש השנה ג, א. [↑](#endnote-ref-7)
8. . רש"י לדברים ח, ד (עפ"י פסיקתא דרב כהנא ויהי בשלח). [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה באריכות עץ חיים של"ב פ"ז (מ"ת), ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-9)
10. . סנהדרין כב, ב. [↑](#endnote-ref-10)
11. . במדבר כא, יח. [↑](#endnote-ref-11)
12. . שם פסוק יז. [↑](#endnote-ref-12)
13. . ראה גם בעתה אחישנה עמ' רצ-רצד. [↑](#endnote-ref-13)
14. . שופטים א, טו. [↑](#endnote-ref-14)
15. . ויקרא רבה לב, ה. [↑](#endnote-ref-15)
16. . ראה זהר ח"ב פב, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . תענית ט, א. [↑](#endnote-ref-17)
18. . זהר ח"ג רלו, א. תניא אגרת הקדש טו. [↑](#endnote-ref-18)
19. . ברכות סא, א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . חגיגה יב, ב. [↑](#endnote-ref-20)
21. . כמבואר באורך בקונטרס ההתפעלות בענין "התפעלות חיי בשר". [↑](#endnote-ref-21)
22. . ראה לב לדעת מאמר אמונה ובטחון פ"ב (עמ' נז), והנפש פרקים יא-יב. [↑](#endnote-ref-22)
23. . ראה זהר (תוספת) ח"ב רעו, ב ובכ"ד (וראה גם הנפש סוף פי"ב). [↑](#endnote-ref-23)
24. . סוטה יא, ב. [↑](#endnote-ref-24)
25. . רות א, ט. [↑](#endnote-ref-25)