בס"ד, ז' בטבת התשע"ז

על נשיות של אדמוה"ז

על תפילה של א.י.השל

ועל חזיונות של עצים ואבנים

לפ' ויגש

עם חבורת ימי חמישי

לזכרו הטוב של ידידי פרופ' יעקב נאמן ע"ה

ממאמרי 'קולות מעץ החיים האבודים' [בתוך שבעה רקיעים שיח חב"די]

..."אין עוד מלבדו," זה המוטו של חב"ד, ומשמעו שלילת קיומו הנפרד של העולם. העולם איננו יש ודבר העומד בפני עצמו, מסביר אדמו"ר הזקן[[1]](#footnote-2), הכול אלוקות. המבט הסובייקטיבי כי העולם הוא יש מובחן, פרטיקולרי, איננו אלא סמיות עיניים. תכלית עבודת החסיד היא להשיב את היש לאין, לזכות להארה מיסטית שבאמת אין עוד מלבדו. מזאת מתפתחים מושגים חב"דיים רבים, למשל 'ביטול היש', שמשמעו הכנעה, תנועה רצונית שבה האגו המתבונן מצניע את ישותו נוכח האינסופיות האלוקית, ולמעלה מזה – 'ביטול במציאות', מצב של התאיינות האגו, הארה גבוהה של ביטול הפער שבין נברא לבורא, התכללות הנברא באור אינסוף.

אך הביטול החב"די המטהר אינו עוצר בשלילת העולם, אלא פונה גם אל האמונה הדתית עצמה. גם עולם זה, עם כל רוחניותו, אחוז במושגים ובהבחנות החוצצים בינו ובין האינסוף. עמדה זו טעונה התבוננות מעמיקה, ויש לה השלכות מרחיקות לכת בעבודת ה'. כאן נתבונן בכמה מהן, ונפתח בתיאור המאמץ החב"די לעמעום הדרמטיות של הימים הנוראים, ההופכים לזמן שהוא 'יש ודבר בפני עצמו'. נוכח השלווה האלוקית 'כולא קמיה כלא חשיב', ואין משמעות אקוטית לימי הרחמים יותר מלימים אחרים. הימים הקדושים, כמו גם השמות הקדושים, שייכים לנגלה, לרובד הנמוך והתשתיתי של עבודת ה'. למעלה ממנו – טיהור היש וביטולו...

התעוררות הנשיות כטיהור ה'יש' הגברי

לצד טיהור השמות הקדושים בפני האינסוף אדמו"ר הזקן חתר גם לטיהור התורה וההתגלות בסיני. את הביטוי "תורה שאדם למד בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח"[[2]](#footnote-3) פירש אדמו"ר הזקן כפער מהותי בין נגלה לנסתר, בין הלכה לתשוקה, בין דוכרא לנוקבא, בין אירוסין לנישואין. גם התורה עצמה חייבת לשמר צד הפתוח לאינסוף, שאם לא כן היא תהפוך בעצמה ליש מוגבל ומצומצם.

בהקשר זה אדמו"ר הזקן מבחין בין שני מיני צדיקים – צדיקים שחיים מייחודים עליונים, ובהם רשב"י והאריז"ל, וצדיקים שעבודתם היא במצוות מעשיות ובהמשכת הרוח למעשה דווקא...

תחילת התקופה הנשית מה המובן הממשי של תורת הצדיקים העליונים? מה היחס בין שני מיני הצדיקים? במקום אחר מלמד אדמו"ר הזקן שיש תורת סיני שהיא בחינת אירוסין, ויש תורת משיח שהיא תורת נישואין. במעמד הר סיני התגלתה רק חיצוניות התורה, התורה בבחינת אירוסין, ורק לעתיד לבוא תתגלה הבחינה הפנימית, העונג של התורה, שהוא בבחינת נישואין:

ולהבין הטעם מפני מה אמר על לעתיד דווקא 'משמח חתן עם הכלה' – העניין כי יש אירוסין ונישואין. כי בזמן הזה הוא בחינת אירוסין... כי במתן תורה, אף שהיה גילוי פנים בפנים, היינו רק בבחינת חיצוניות בלבד, באיסור והיתר; אבל פנימיות התורה... לא נתגלה אז עדיין... והרי זה דומה לבחינת אירוסין, שגם שם אינו נמשך עדיין בבחינת פנימית רק הארה חיצונית... אבל לעתיד שיהיה בחינת גילוי פנימיות התורה... אז יהיה בבחינת נישואין... ולכך החתן הוא אומר 'הרי את מקודשת לי' והכלה שותקת, אבל לעתיד כשתתעלה מעלה מעלה, אז תהיה גם כן משפעת ונקרא 'קול כלה'.[[3]](#footnote-4)

אדמו"ר הזקן קושר בין התגלות תורת הנישואין, תורת העונג והפנימיות, ובין התעוררות הנשיות והופעת הקול הנשי. דברים אלו התעצמו אצל האדמו"ר האחרון רבי מנחם מנדל. הוא לימד שהפמיניזם הוא מסימני הגאולה, התנערות שכינה מעפרה. אדמו"ר הזקן פרץ דרך חדשה לדבר לא רק **על** האדם אלא **אל** האדם ואנושיותו, לבשר תורה ושפה חדשה, תורה של עונג ושל ממשות קיומית, של זיווג וייחוד בין גבריות לנשיות באדם, ולאותת לשחרור התודעה הנשית. היציאה מן הגלות ברחמים שוב איננה תלויה רק בהתגלות מחודשת של אלוקים, אלא בגילוי הפנים של האדם.

האיזון בין הצדדים הכרחי לקיום התורה והאמונה. ליבא לפומא לא גליא – תורה שכל הווייתה גלויה עלולה לאבד את הרוח, את הכריזמה. אמנם היא התשתית שעליה נשענת המסורת, הכובד ההכרחי של הנאמנות לברית, אבל עם זאת האמונה טעונה טיהור כדי שלא תהפוך בעצמה להיות יש ודבר העומד בפני עצמו...

תורה אור לפ' ויגש ...והנה זהו ג"כ ענין יוסף ויהודה. שהוא ג"כ בחי' ומדרגת שמים וארץ ובחי' צומח ודומם כו'. כי יוסף לשון תוספת ורבוי שמתוסף והולך בהגדלה והגבהה למעלה והוא ענין בחי' צומח ובפרט בחי' הארז שגדל והולך למעלה מעלה ברום המעלות. וכמ"ש צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה (והיינו בחי' ז"א דאצי' שנק' צומח לגבי המל' שנק' דומם כמ"ש במ"א באריכות שהמדות יש בהם צמיחה וגידול אבל האותיות הן בחי' דומם כו' ובמדות יש בחי' קטנות וגדלות. וזהו בחי' עץ ארז ואזוב שהאזוב הוא בחי' הקטנות והארז בחי' הגדלות כו'. וז"ש כארז בלבנון ישגה כו' ויוסף בפרט הוא בחי' יסוד שעולה עד הדעת ודעת עולה עד הכתר כו'. וכשמבריח מעלה מעלה נק' ארז בלבנון כו') ויהודה הוא בחי' ארץ מל' דאצילות שהיא בחי' הדומם דאצי'. ולכן יהודה ל' הודאה ובטול שהדומם יש בו בחי' הבטול ביותר כנ"ל:

והנה בסדר ההשתלשלות עתה יוסף הוא למעלה מיהודה שהרי המל' מקבלת שפעה וחיותה מן הז"א ולכן יוסף היה המלך במצרים שהוא בחי' צומח בחי' גידול והתנשאות והוא היה המשביר והמשפיע לכולם. ויהודה הוא המקבל. וז"ש ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני. פי' שבו יומשך השפע מיוסף הצדיק וכמבואר בזוהר דויגש היינו תקרובתא עלמא בעלמא. דהיינו עלמא תתאה בחי' מל' מתייחדת ונגשת לגבי עלמא עלאה בחי' ז"א לקבל השפע כו'. וזהו ע"ד שהיה במשכן הצומח למעלה מהדומם כנ"ל. אבל לע"ל יתעלה יהודה להיות למעלה מבחי' יוסף כמ"ש א"ח עט"ב מצד שרשו שעלה במחשבה תחלה כנ"ל. כי הנה מחשבה הוא חשב מ"ה דהיינו תכלית הבטול שהוא בחי' חכ' דאצי' כח מ"ה. והנה אבא יסד ברתא כי ח"ע נק' ירא' עלאה. וח"ת שהיא המל' היא יראה תתא' וזהו אבא יסד ברתא שמבחי' יראה עלא' דחכ' נמשכ' המל' יראה תתאה. ולע"ל תתעלה בחי' יראה תתאה ביראה עלאה מקורה ע"כ תהי' אז עט"ב כי הבטול הוא למעלה במדרגה מאהוי"ר דמדות הנמשכי' מבחי' חו"ג דז"א. ולכך גם עכשיו יש בהארץ בחי' הבטול יותר וכנ"ל. ובחי' בטול דיראה עלאה היא בחינת ומדרגת משרע"ה ונחנו מה כו' (וע' לקמן ע"פ יהודה אתה ומ"ש ע"פ מאמר הזהר פ' אמור ע"פ וגם אמנה אחותי בת אבי כו' מענין בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה. ועמש"ל פ' בראשית ד"ה להבין הטעם שנשתנה יצירת):

ביאור על הנ"ל

ולתוספת ביאור במש"ל ע"פ ויגש כו'. בענין שלעתיד יהיה עליית המלכות למעלה מז"א כו'. יובן ממ"ש בברכה אחרונה דנשואין מהרה ה' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים כו'. בא"י משמח חתן עם הכלה. וצ"ל הטעם לשינוי לשון הברכות. שמתחלה אמר משמח חתן וכלה ואח"כ אמר עם הכלה. וגם צריך להבין ענין קול חתן וקול כלה. והענין הוא מ"ש משמח חתן וכלה קאי אזמן הזה. ומ"ש עם הכלה קאי אלעתיד דהיינו אחר שכבר אמר מהרה ישמע דהיינו בביאת הגואל אז אח"כ אומר עם הכלה. ולהבין הטעם מפני מה אמר על לעתיד דוקא עם הכלה. הענין כי יש אירוסין ונשואין. כי בזה"ז הוא בחינת אירוסין כמ"ש תורה צוה לנו משה מורשה. א"ת מורשה אלא מאורשה. וכמ"ש ביום חתונתו זה מ"ת בחי' אירוסין כי במ"ת אף שהיה גילוי פב"פ היינו רק בבחי' חיצוני' בלבד באיסור והיתר אבל פנימית התורה שהוא בחי' ענג האלהי שבתורה לא נתגלה אז עדיין ונשאר בבחי' מקיף מלמעלה וה"ז דומה לבחי' אירוסין שגם שם אינו נמשך עדיין בבחינת פנימית רק הארה חיצוני' וכל עיקר האור בבחינת מקיף כמו טבעת קדושין שהוא עגול ומקיף ע"ג היד אבל לעתיד שיהיה בחי' גילוי פנימי' התורה שהוא ענג העליון שבתורה אז יהיה בבחי' נשואין כי בועליך עושיך האשה נקנית כו' כי ענין נשואין הוא ג"כ אחרי שכבר בא האור בבחי' פנימית:והנה ידוע דכעת בגלות המל' מקבלת האור ע"י ז"א שהוא מקבל בעצמו מאימא. וכמ"ש בעטרה שעטרה לו אמו והוא משפיע אח"כ למל' אבל לעתיד נאמר א"ח עט"ב שתהיה המל' עט"ב ז"א שתתעלה יותר למעלה הימנו כי נעוץ סופן בתחלתן כו'. וזהו הטעם למשארז"ל עתידים צדיקים שיאמרו לפניהם קדוש. ולכן עתה בזה"ז נאמר משמח חתן וכלה שהכלה היא המל' מקבלת האור ע"י החתן ז"א. ולעתיד אחרי שכבר תתעלה אז נאמר משמח חתן עם הכלה שעל ידי הכלה הוא משמח את החתן מפני שא"ח היא עט"ב כנ"ל וז"ש מהרה ישמע כו' קול כלה כו'. כי עתה בגלות נאמר נאלמתי דומיה שהיא בחי' שתיקה וכאלם לא יפתח פיו כו' ולכך החתן הוא אומר הרי את מקודשת לי והכלה שותקת אבל לעתיד כשתתעלה מעלה מעלה אז תהיה ג"כ משפעת ונק' קול כלה. וכמו"כ יובן ענין שמו"ע צלותא בחשאי הוא רק בזה"ז שהנוק' היא בחי' מקבל ולא משפיע. אבל לעתיד כשתתעלה להיות בבחי' משפיע כמו הדכר עצמו אז יהיה שמו"ע בקול רם ויהיה קול כלה וד"ל:

פרשנות של הרב שג"ר לדברים אלה של אדמוה"ז...האילוץ המעשי הופך אפוא למהלך של 'לכתחילה', ומתפרש כחלק מתהליך הגאולה. בדבריו יש מעין פירוש 'פמיניסטי' לביטוי הקבלי 'נקבה תסובב גבר', שלפיו הנקבה (הצד הנשי) תתעלה לעתיד לבוא ו'תסובב גבר'. יש לציין כי דבריו המוצאים בפמיניזם ניצוץ של גאולה, בהיותו ביטוי להתחלת התנערות שכינה מעפרה - 'לאחר אלפי שנות עליונות גברית, אנו עומדים עתה בתחילתה של תקופת הנשים, כאשר נשים יזכו בהכרה בחשיבותן האמיתית, והעולם כולו יכיר בהרמוניה שבין האיש לאישה'. - אינם מנותקים מתפיסתו ההלכתית. הוא טורח להדגיש את ערך לימוד התורה של האישה כערך שתכליתו עצמאית, הזהֵה במעלתו ללימוד התורה של האיש. דבריו יונקים מהתיאור הקבלי של מעמד האישה לעתיד לבוא. בגלות, האישה מקבלת את המוחין מבעלה. כדי להשתחרר ממנו ולהגיע למצב של 'פנים בפנים' עליה לקבל את המוחין ישירות מהאֵם. האדמו"ר מפנה שם לדבריו של האדמו"ר הזקן מחב"ד, רש"ז מלאדי, המתאר את ההתעלות שבה משתווה האישה לאיש, ואף עולה עליו...

ליקו"מ קמא תורה סט

דַּע, שֶׁהַגּוֹזֵל אֶת חֲבֵרוֹ מָמוֹן, בָּזֶה הוּא גּוֹזֵל מִמֶּנּוּ בָּנִים, הַיְנוּ שֶׁהַגַּזְלָן נוֹטֵל מֵהַנִּגְזָל בָּנִים. כִּי עִקַּר הַמָּמוֹן שֶׁל הָאָדָם, בָּא לוֹ עַל יְדֵי בַּת זוּגוֹ (א). כִּי עַל - יְדֵי אוֹר נַפְשָׁהּ, מִזֶּה בָּא לוֹ הַמָּמוֹן. הַיְנוּ, עַל - יְדֵי שֶׁמִּתְנוֹצֵץ וּמִתְפַּשֵּׁט אוֹרוֹת מֵאוֹר נַפְשָׁהּ, אֵלּוּ הָאוֹרוֹת הֵם בְּחִינַת הַמָּמוֹן. כִּי הַמָּמוֹן הוּא מִמְּקוֹם הַנֶּפֶשׁ, כַּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר (ב). וְנֶפֶשׁ הִיא בְּחִינַת נְקֵבָה כַּיָּדוּעַ בְּכִתְבֵי הָאֲרִ"י, כִּי הִיא הַבְּחִינָה הָאַחֲרוֹנָה מִן נֶפֶשׁ רוּחַ נְשָׁמָה:

וְכֵן כְּלַל נֶפֶשׁ רוּחַ וּנְשָׁמָה שֶׁלָּהּ, הוּא בְּחִינַת נֶפֶשׁ נֶגְדּוֹ. כִּי כְּלַל הַמַּדְרֵגָה הַתַּחְתּוֹנָה הִיא בְּחִינוֹת נֶפֶשׁ, בְּחִינַת נְקֵבָה, נֶגֶד מַדְרֵגָה שֶׁלְּמַעְלָה הֵימֶנָּה. עַל כֵּן עַל - יְדֵי בְּחִינַת הַנְּקֵבָה בַּת זוּגוֹ, שֶׁהִיא בְּחִינַת הַנֶּפֶשׁ אֶצְלוֹ, עַל יָדָהּ בָּא לוֹ הַמָּמוֹן. כִּי עִקַּר הַמָּמוֹן תָּלוּי בָּהּ, כַּמְבֹאָר בְּמָקוֹם אַחֵר כִּי הִיא בְּחִינַת רַגְלִין, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב בַּזֹּהַר (וַיֵּרָא קי"ב:): "רַגְלֵי חֲסִידָיו יִשְׁמֹר" 'דָּא אִתְּתָא'. וּכְתִיב (דְּבָרִים י"א):

"וְאֶת כָּל הַיְקוּם אֲשֶׁר בְּרַגְלֵיהֶם", 'זֶה מָמוֹנוֹ שֶׁל אָדָם שֶׁמַּעֲמִידוֹ עַל רַגְלָיו' (פְּסָחִים קי"ט). כִּי עִקַּר הַמָּמוֹן בָּא מִבְּחִינַת נֶפֶשׁ, בְּחִינַת נְקֵבָה, בְּחִינַת רַגְלִין. וְזֶה שֶׁאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (יְבָמוֹת ס"ב:) 'הַשָּׁרוּי בְּלֹא אִשָּׁה שָׁרוּי בְּלֹא חוֹמָה', הַיְנוּ בְּלֹא מָמוֹן. כִּי חוֹמָה הִיא בְּחִינַת הַמָּמוֹן, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (מִשְׁלֵי י"ח): "הוֹן עָשִׁיר קִרְיַת עֻזּוֹ וּכְחוֹמָה נִשְׂגָּבָה" וְכוּ'. וְעַל כֵּן אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ, זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה (בָּבָא מְצִיעָא נ"ט): 'אוֹקִירוּ לִנְשַׁיְכוּ כִּי הֵיכֵי דְּתִתְעַתְרוּ' (ג)...

מיומן שלי בחורף תשס"ט סדר השיחה: אדמוה"ז על יוסף ויהודה. עליית המלכות, קול אישה. אקטיביות של הנוקבא/ביחס למשבר הכלכלי שהוא כשל ההיבריס הכוחני. הייתכן ממון שאינו מהמקום הכוחני? הממון שהוא האור של הנוקבא –ר' נחמן/ תיקון הברית – לא שיח הכוח. אלא דביקות בדבר עצמו. נגילה ונשמחה בך. ההצעה כמו בנישואין: עצם האהבה זה את זה. כך גם הציונות: להיפרד מתודעת הניכוס. לדבוק בעצם האהבה והברית. כך גם ביחס לממון: לא לחבור לממון ככוח אלא כחולשה. לדבוק באהבה של השפע והרצון להשפיע. קול האישה אצל אדמוה"ז הוא בדיוק התיקון של צד הקניין בקידושין. האישה אינה נכס אלא מקור של הממון ושל השפע...

התחושה בצל המשבר הפיננסי [בעקבות פרשת מיידוף], היא מעין ניחום אבלים. אבלות על אבדן ממון דומה לאבלות ממש. העני חשוב כמת. ה' ממית ומחיה משפיל שאול ויעל – זה גם בממון. במובן הכללי – פשוט שתיקון הברית מוביל לפרנסה. העשירות ההזויה שאדם נהיה כאלוהים ואיבד לחלוטין את התלות באלוקים – אפיקורסות ממש, יש דמיון בין ה 11 בספטמבר [תאומים] ל 11 בדצמבר [מיידוף]. מה הקב"ה אומר לנו עכשיו? איזה תיקון מתבקש? לאן ניתן למשוך את יישום הכיוון של ר' נחמן על ממון שהוא האור של הנוקבא? העשירות ההזויה היא מספירת היסוד, ממש כיוסף שהוא המשביר. בחינת עוה"ז. התיקון הוא מעבר למלכות, עשירות באיכות חדשה – שאינה השתלטות וצבירת עוצמה, אלא נשענת על הנחות חברתיות ומנטאליות שונות בתכלית. האור המקיף של ה'קפיטאליזם החזירי' הוא שורש הרע. שינוי אפשרי רק בשינוי הרוח האנושית לכיוון שאינו ברור לי. חמלה, רדיפת צדק, שנאת העוול, דביקות בברית, ביטול היש – אלה ועוד הם תנאים הכרחיים אבל לא מספיקים. האופציה של העניות ואימוץ הביטחון בהי"ת דווקא מהאין – פתוחה. אלא שאינה נענית לאפשרות לכונן אופציה של עוה"ז לחברה. זו דרך ליער ולא למדינה. הממון מתפקד כהתגלות, כברכה וכשפע. לכן אינו יכול להיות מונח בכספת אלא בכיסופים.

הצבירה של הממון כאביזר של הגנה פיננסית ומעמדית, הוא אפיקורסות ממש. המאבק האלים בין הטרור האיסלאמי שמתאפיין בעוני, ייאוש, רצון למות, לבין ההוויה המערבית – הוא הוא מאבק על הנכחתו ית' בעולמות. קליפות הממון כנגד קליפות הרצחנות בשם האמונה. התיקון הוא לכיוון הנשיות. אבל זה מחייב שינויים מפליגים בהנחות התשתית החברתיות...

1. בשער הייחוד והאמונה פרק א ואילך, ובדרושים רבים. [↑](#footnote-ref-2)
2. קהלת רבה (וילנא) פרשה יא. [↑](#footnote-ref-3)
3. תורה אור ויגש מד, ד. [↑](#footnote-ref-4)