

על משמעות ברכת "ברוך שעשנו כרצונו"

אבודורם מעיר בפרק ברכות השחר: "והנשים נוהגות לברך במקום שלא עשי אשה" (SEMBRACIIM HAZKIRIM) "יעשני כרצוני", כמו שמצויך את הדין על הרעה הבאה עליו". "נוהגות לברך" – כתיב, ולא חייבות לברך. מכאן בין אוביית דברי בעל "בית יעקב" הקובע: "יביעשי כרצוני" – נכון עבוני שלא תברך בשם ומלכותו". יזכיר, שכמוה סידורים הושמטה הברכה הזאת בכלל. בעל "פרי חדש", אכן חולק, אכן לאשה לברך ברכה זו כלל "כיוון שאין לא אשכחין בגמרא" (אורח חיים סי' מ). ומציין בעל "ירוך השולחן": "וינה רבענו כתוב שהנשים מברכות 'יעשני כרצוני' וכן נדפס במקצת סידורים (משמע – באחרים לא) והוא מעין הצדקה הדין שנבראה כך (עובדת החירותה בגנים). אמנם בוגמא לא טקרה ברכה זו, וכמדומני שלא נגgo לברכה האידיא".

הרב ברוך טולידנו ז"ל ב"קיוצר שלוחן ערוך השלם" מצין: "אנחנו נוהגים מימי רבותינו לומר 'שלא יצרני אשה' במקומות 'שלא עשני'..." (דיני ברכות השחר י"ב), כי באיש נאמר אך ורק "יצר" ולא פועל אחר בעוד שבאה נאמר "זיבן כי אלקיים את הצלע" (בראשית ב', כב) שהוא ביטוי מובהק לעשייה. ונראה לי דרצו להציג זאת היא עבודה פיזיולוגית ובה נועצה גורלה של האשה לעומת גורלו של האיש. האיש עצמו לא מתנסה לברך: 'ברוך שעשני איש אלא מברך' – "שלא עשני אשה", שלא גזר עליו להיווצר אשה. מבחינה זו הוא הנה מפיזיולוגיה פיזיולוגית, הוא בעל רמי'ח אברים ולא רמי'ב אברים כמו האשה, בדברי חכמיינו ז"ל, וזה משחרר אותו מהمطلوبות הרובצות על האשה, באשר היא אשה.

ומahan המطلות שאין לאייש חלק עם האשה: האשה נכנסת להריון ובמשך תשעה ימים היא נושאת את הולוד בבטנה וזה מחייב אותה להתנהגות זהירה ותואמת את מצבה: תזונה נכונה, אורח חיים שונה ועוד. הלידה וציריה הלידה המלויות אותה אין, כנראה, חוויה מרניתה, שהרי נאמר בתורה "בעצב תלדו בניהם". חז"ל אף ציינו שיש רגעים של צער שבhem האשה נשבעת שהיא לא תזדקק יותר לבعلה. ומכאן החובה להבאת הקרבנות. עם זאת "אם הבנים שמחה לעומת עקרה לא ילה".

זכורה התפרצותה של רחל: "הבה ל' בנים ואין – מטה אנכי" (בראשית ל', א). אשה עקרה נconaה לכל הקربה למען הסדר חרפת העקרות הפוגעת בнерקטיות. היא חשה עצמה פגומה ולא יוצלחת, וסיפור חנה יוכיח (אם היה צורך בחוכחה נוספת). גם בימינו שכח הרצון אצל האשה המודרנית לדות ליד, ولو בטיפולים יקרים, קשיים ומסוכנים. האשה צריכה לחניך את הולוד לדאג לטיפולו היומיומי להזנתו, לרוחותנו, לגידולו ולהעניק לו חום ואהבה. דברי הזוהר של הרב סולובייצ'יק ז"ל: "האמא נעשית (עתה) חטיבה אחת עם התינוק ובו היא מוצאת את מ'מוש עצמה". יש כאן מזימה רגשית של שתי ישויות". כתוצאה מהקשר המיוחד הזה, האמא תראה את עצמה מחוייבת למלא תפקידיה כעקרת בית – هي אמר עיקר הבית – ולחקות אחריות על ארונותנו וטיפוחו של הבית שהוא רוב עלמה בחינות "כבודה בת מלך פנימה" ולמצוא את האיזון העדין בין דרישות הקריירה שבה היא ממש חלק מעצמה לבין הצורך לנפשי להיות חיים פניט'בייטיים. האיזון בין

"חֲקָמוֹת נְשִׁים (החכמָה בְּנָשִׁים)" בנטה ביתה" (משל י"ד, א) לבין "חֲקָמוֹת בַּחוֹזֶת תְּרֵנָה" (משל א', כ) – אל תקרא "חֲקָמוֹת אֶלָּא חֲקָמוֹת".

בגל עומס תפקידה התורה פטירה את האשה מצוות עשה שהזמן גרמן, העולות להכבוד, אם לא לחבל, לצרכי הילדים ובצרכי הבית. אי אפשר בויזמנית לשרת שני עניינים יסודים סותרים. הרב ר' הירש מביא נימוק נועז: "אוֹן האשה זוקפה לכל כך הרבה מצוות דזונה לגבר שעבדתו היומיומית מוחיקה אותו מהספירה הדתית האינטימית של קירבה לה", אך האשה שהיא בספירה הביטית אין לה צורך במצוות עשה המזוכירות לה את נוכחות ה' וקירבתו" (י' יעקובסון, "נתיב בינה" א', עמ' 166).

ובפירושו לסדרור "תפילהות ישראל", נוסח אשכנז (הווצאה הרב קוק, ירושלים, תשנ"ב) הוא כותב, שכן רוחקים, אנו מן הדעה הטוענת שהברכה "ישלא עשי אשה" באה להביע את נחיתות האשה, ולא היא כלל וכלל, יש די אימרות חז"ל בתלמוד המפריכות מכל וככל את הטענה הזאת. ואדרבא, הכל מעלים על נס את עלילוניותה של האשה, הן ברמז והן ב글וי. והנה אך אחדות מחוק: קודם כל, קביעה בסיסית: יהודי הוא מי שולד לאם יהודיה. האם קובעת את שיוכו של הولد להזdot ולא האיש, תהיה חכמתו או גודלו או אשר תמהיה. והנה קביעה אחרת: "ניתנה ביןיה יתרה באשה יותר מבאיש" (נדח מ"ה, ע"מ). שבע נבואות קמו לישראל "מן נינהו: שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר" (מגילה י"ד, ע"א). רשיי על הפסוק: "כל אשר תאמיר אליך שרה שמע בקולה", אומר: "למדנו שהיה אברהם אבינו (מייסד האומה העברית) طفل לשרה (ашתו) בנביות" (בראשית כ"א, יב).

התלמוד מזגיא את חשיבות האשה במערכת החיים. מונך ששת הסדרים מוקדש סדר שלם הנושא את שמה "נשים", רב המכמות מכולם, שאליו יש להוציא מסכת "נדח" מסדר טהרות (יצור נחות חי) לא היה זוכה לתשומת לב כל כך מרובה. ביממות נאמר: "אייר אלעזר כל אדם שאון לו אשה אינו אדם (במלוא מובן המלה) שנאמר זכר ונקה בראש ויקרא את שם אדם" (בראשית ה', ב). באוטו דף שם (ס"ג, ע"ב) אומר רבי חמא בר חニア: "כיוון שנשא אדם אשה – עוננותיו מתפקקין (נסתמיין) שנאמר: מצא אשה מצא טוב ויפק (מלשון פקק) רצון מה"י" (ס"ג, ב). והלא אמר גמס: "ומוצא אני מרבבות את האשה" (קהלת ז'!). לא קשה: יש להבדיל בין אשה ובין האשה, בה'יא הידע. האשה המזודעת בgmtaria שווה לאיש: האשה = איש, ופירשו באורה דרשני שאם היא נהגת כאשה השיכת לעם הנשים – כי הנשים הם עם בפני עצמן, שם שהאנשים הם עם בפני עצם, אז – "מצא אשה מצא טוב", אך אם היא חורגת מגדר הנשים, מאמצת עצמה אופי גברי, ונוהגת כאיש אז "ומוצא אני" וכו'. סוף דבר: יש "לאהוב אשתו בגופו ולכבדה יותר מגופו" (יבמות ס"ב, ע"ב).

לסיכום: הברכה "שענני בראצנו" באה להביע, באופן אובייקטיבי את הבעיות של חיי האשה, הנעה בפסיכולוגיה השונה, התובעת ממנה מטלות כבדות ואין הברכה: "ברוך שענני בראצנו" באה אלא כדי להביע את הוקורתה לבורא עולם על שהטיל עליה שליחות נعلا ז, ובקבלה נשנית צוות היא מזדהה עם אמרותה "ברוך אתה ה' שענני בראצנו". זאת הhookrah וההודיה לה'ית בקבלת התקיף הנعلا של אם ושל אשת חיל המיעוד לה – זאת משמעות הברכה!