פרק ח': טומאה וטהרה 125-140

הקדמה:125-126

מצוות ייחודיות לנשים

הפרשת חלה

נידה (דיני טהרה)

והדלקת נר שבת.

שלוש מצוות אלה קשורות באופן עמוק לבית היהודי ולקשר בין האיש לאישה.

הבן איש חי

מסביר שלמרות שמצוות אלה נוהגות גם בגברים, בכל זאת הנשים הן עיקר העניין:

(א) להלכה, הבעל יכול להפריש חלה. אך אם יש לו אישה- היא קודמת לו במצווה זו.

(ב) גם בנר שבת יש לה קדימה, שהיא תדליק ותברך.

(ג) וגם במצוות הנידה שייכת בה דווקא היא הרואה וסופרת שבעה נקיים וטובלת, והגבר לא.

ומדוע מבין שלוש המצוות מתבלטת **טהרת הנידה** שהיא המשמעותית ביותר?

הוא מציין שתי סיבות עיקריות:

1. דיני הנידה מתקיימים דווקא על ידי הנשים, מכיוון **שדינים אלה קשורים למתרחש בגוף הנשי** ורק הן יכולות לקיימן (לכן לנשים יש יתרון על הגברים במצווה זו)
2. **הלכות טהרת המשפחה הן רבות ומפורטות ודורשות מסירות נפש רבה** (כי העוברת על אזהרות הלכות נידה עונשה חמור, שאיסורה כרת) **ולפי הקושי בהקפדה כך יהיה גם השכר**- "לפום צערא אגרא". לפי הצער וההשתדלות הרבה שמצווה זו דורשת בקיומה, כך גם הנשים יזכו לשכר גדול על קיומה. לעומת הפרשת חלה והדלקת הנר שדיני המצווה שלהן הם מועטים יחסית ופשוטים

א. טומאת הנידה והזבה126-128

לקרוא בספר עמ' 120-121 –**מבוא ביולוגי.**

בתורה יש שתי טומאות הקשורות להפרשות היוצאות מגוף האישה: **טומאת נידה וטומאת זבה.**

הנידה היא אישה שיש לה דימום מהרחם בזמן הקבוע של הווסת כחלק מהמחזור החודשי. דם זה מטמא כבר מטיפת הדם הראשונה שיצאה מהרחם. אפילו טיפת דם כחרדל (טיפת דם מועטה ביותר כגודל גרגיר של צמח חרדל)- האישה נידה.

על פי התורה, טומאת נידה נמשכת שבעה ימים. לאחר שבעה ימים מיום ראיית הדם האישה יכולה להיטהר.

הזבה היא אישה שרואה דם שלא כחלק מהווסת הסדיר שלה. דימום שלא בזמן המחזור.

על פי התורה, ניתן להיטהר מטומאה זו רק לאחר ספירת שבעה ימים ללא דימום.

(הזבה צריכה לספור שבעה ימים נקיים לאחר שפסקה ראיית הדם ורק אז תוכל לטבול)

היום לא יודעים להבחין בין דם נידה לדם זיבה ולכן בנות ישראל מתקופת התלמוד נהגו שגם נידה תנהג כזבה ותספור שבעה ימים נקיים עד לטהרתה.

'חומרא דרבי זירא'

תלמוד בבלי, מסכת נידה:

"אמר ר' זירא: בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל יושבות עליו שבעה נקיים"

רמב"ן:

בגלל צרות הגלות, והחשש שלא ידעו להבחין היטב בין דם נידה לדם זיבה, קיבלו על עצמן בנות ישראל עוד בתקופת התלמוד **שגם נידה תנהג כזבה ותספור שבעה ימים נקיים עד לטהרתה.**

לכן בכל מצב בו אישה רואה דם מהרחם היא צריכה לספור שבעה נקיים לאחר תום ימי ראיית הדם.

תקנה זו שהתחילה בימי התלמוד נקראת **'חומרא דרבי זירא'**.

(תקנה זו נקראת כך מפני שהתקנה מובאת בשמו של ר' זירא. אך הוא לא זה שתיקן אותה, אלא בנות ישראל קבלו זאת על עצמן)

ומפני מה החמירו על עצמן?

הנשים, שרצו לשמור באופן שלם את דיני הנידה, והיו מודעות לגודל האחריות והאמון המוטלים על כתפיהן, חשו כי אינן יכולות להבדיל באופן ברור ומדויק בין מצב הנידה לזבה ולכן קיבלו על עצמן כדי להימנע מחטא בשגגה, לנהוג באופן אחיד בשני המצבים.

מאז שקיבלו על עצמן את החומרא- זה הפך לדין גמור שאין להקל בו כלל ומחייב את כולם.

חכמים מביאים דין זה כדוגמה ל**"הלכה פסוקה".**

הלכה פסוקה = 1. דין ברור שאין לגביו מחלוקת**.**

 2. הלכה ש"אין לסור ממנה לעולם".

הרמב"ם כתב על חומרא זו ש"אין לסור ממנה לעולם".

הרב מרדכי אליהו הסביר את חשיבותה של הלכה זו:

כדי שתהיה לכל הנשים ספירה אחידה ולא כל אישה תצטרך לחשב לעצמה חשבונות מסובכים שלא כולן בקיאות בהן.

1. **. הליכות בני הזוג בימים שהם אסורים זה לזו 129-131**

בימי נידתה של האישה (בתקופה בה האישה טמאה בטומאת נידה עד שטובלת במקווה- בני הזוג אסורים בכל קרבה גופנית (כל מגע) ביניהם. זאת על פי הפסוק:

"ואל אישה בנידת טומאתה **לא תקרב** לגלות ערותה" (ויקרא יח, יט).

כלומר בנוסף לאיסור על קיום חיי האישות בתקופה זו ("לגלות ערותה") ישנו איסור על כל מגע של חיבה ("לא תקרב").

מציאות זו יוצרת ריחוק בין בני הזוג שמצד אחד מאפשרת לכל אחד את המקום שלו, ומצד שני זו הזדמנות לחוות ולהעמיק את הקשר הנפשי ביניהם.

דיני הרחקות הם גדרים שתיקנו חכמים **כדי ליצור אצל בני הזוג מודעות לכך שהם אסורים ולשמור עליהם שלא ייכשלו באיסור**.

הם דינים המעצבים את תקופה זו של ימי הנידה.

אף אחד מלבד הזוג עצמו לא אמור לדעת מתי הם אסורים או מותרים. עניין זה הוא אינטימי ואישי ביניהם.

הניסיון שמוטל על בני הזוג בימים אלו אינו קל והם נזקקים להתגברות רבה על יצרם וכן ליצירת אווירה בבית שתאפשר להם להישמר מן החטא.

חז"ל הכירו בקושי הקיים בימים אלו ובהתמודדות הגדולה שהזוג עובר. שכן באופן טבעי המצב השלם והשמח ביותר בזוגיות הוא הזמן שבו הם מותרים:

* למשל התורה מכנה את הימים בהם הזוג אסור כימים רבים: "ואישה כי יזוב זוב דמה **ימים רבים**" (ויקרא טו, כה)

ואומרים חז"ל במדרש (מדרש תנחומא, בבלי נידה): והלא מדובר רק בשבעה ימים, אז למה התורה מכנה אותם ימים רבים?

-**בגלל שאלו ימים של צער**, שנותנים תחושה של ימים רבים, ארוכים, בגלל הקושי שיש בהם. ימים שיש בהם עצב מסוים.

המצב השלם והשמח בין בני זוג הוא כאשר הם מותרים.

* כך גם מסבירה הגמרא (בבלי,מסכת נידה): מדוע מקיימים ברית מילה ביום השמיני דווקא? – כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואימו של התינוק עצובים. כלומר שלפני היום השמיני בני הזוג היו אסורים אחד על השני(בתקופת בית המקדש כאשר טהרת הנידה היתה אחרי 7 ימים ללא 7 נקיים/ היום לא נוהגים כך), ולא ראוי שכולם יהיו שמחים בסעודת הברית והם עצובים.
* באותה גמרא אומר רבי מאיר: מפני מה אמרה התורה שנידה תהיה שבעה ימים? **כדי שיהיה רגיל בה וקץ בה... שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה.**

מטרתם של דיני הנידה היא **מניעת השחיקה בחיי הנישואין** ושימור החביבות ההדדית, ע"י **ההתחדשות המתמדת** מידי חודש בחודשו. ליל טבילתה של האישה, לאחר זמן של ריחוק פיזי בין בני הזוג, הופך להיות מוקד של התחדשות הנישואין וחזרה לנקודה הקסומה של ליל הכלולות. שהרי הבעל מתגעגע לאשתו ומחכה לה כל חודש כמו ביום חופתם.

* **הרב קלמן כהנא** (עמוד 126) מתאר ימים אלו כימים התורמים **לעידון הקשר הזוגי** בכך שאינו בנוי רק על התאווה המינית.

בכל קשר יש תקופות בהן הזוג נוהג כאיש ואישה ותקופות בהן הם נוהגים כאח ואחות. ודווקא מציאות כזו היא שלמה יותר ומחזקת את הקשר.

מצד אחד אסור שקשר יהיה בנוי אך ורק על בסיס קשר פיזי. ומצד שני אסור שהקשר יהיה בנוי אך ורק על קשר נפשי.

כשם שהקב"ה מכנה את ישראל בביטוי האהבה: "**אחותי רעייתי**", כך גם קשר זוגי צריך לכלול את שני ההיבטים של הנישואין:

יש תקופות בחיי הזוגיות בהם יש יחסים כאח ואחות, אהבה וחיבה שיש בהם תקשורת מילולית רבה ועבודה רוחנית משותפת,

ויש זמנים של דוד ורעיה בהם יש קשר שלם, שבו החיבור הגופני נבנה על בסיס הקשר הנפשי העמוק.

הרב מרדכי אליהו דרכי טהרה:

הרב שם דגש על העובדה שבימי הנידה רק מגע פיזי ודברים המביאים לידי חיבה הם האסורים. כל קשר אחר הוא רצוי ואפילו חובה.

מצד אחד אסור לאדם להרבות קרבה ולדבר דברים בטלים עם אשתו נידה, כדי שלא יגיעו לידי חטא (לא להתרחק ולהימנע מדברים הנצרכים, אלא להימנע רק מדברי חיבה המרגילים לערווה).

ומצד שני הבעל מצווה לקרבה אליו (בדיבורים או במתנות) אם הוא רואה שהיא עצובה. וגם בנידתה הוא חייב לאהוב אותה כגופו ולכבדה יותר מגופו. (אסור להפוך ימים אלו לימים של התרחקות נפשית זה מזו).

לכן אומר הרב אליהו שאסור להחמיר בהלכות אלו יותר ממה שקבעו חז"ל, שהרי חומרה יתרה בדברים אלה עלולה להביא לדברים חמורים, ובודאי שיש מקום לגילויי חיבה וקירוב לבבות בין האיש לאשתו למרות שהקרבה הפיזית ביניהם אסורה.

הרב אליהו מביא את דבריו של רבי עקיבא בגמרא במסכת שבת שהתנגד לדברי החכמים הראשונים שאמרו שאסור לאישה להתאפר ולהתנאות לפני בעלה בימי הנידה:

"זקנים הראשונים אמרו שהנידה לא תכחול (=תתאפר) ולא תפקוס (=תעשה תסרוקת) ולא תתקשט בבגדי צבעונין. עד שבא ר' עקיבא ולימד: אם כן אתה מגנה אותה על בעלה ונמצא בעלה מגרשה. לכן יכולה לכחול ולפקוס וללבוש בגדים יפים גם בנידתה.

* רבי עקיבא מתיר לאישה להתאפר ולהתלבש יפה בפני בעלה בימי נידתה מתוך דאגה לשלום הבית ולשלמות הנישואין, על מנת לשמר את הקשר ואת נשיאת החן של האישה בעיני בעלה גם בימים בהם הם אסורים.

בהמשך דבריו של הרב אליהו מצוטטת אמירתו של רב יוסף לפיה אדם הישן באותו חדר עם בני זוג נשואים (מציאות שהייתה קיימת בעבר כאשר בתי המגורים היו קטנים מאד וכל המשפחה ואורחיה גרו בחדר אחד) הוא בבחינת "נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנֻגֶיהָ" אפילו ישן עם בני זוג שהאישה נידה ואין ביניהם שום מגע פיזי, בכל זאת יש ביניהם קירוב לבבות ודיבורים שבצנעה, ונוכחות של אדם זר בקרבה אליהם היא כ"גירוש מבית תענוגות" כלומר יש מקום לביטויי חיבה וקירבה גם בימי הנידה.

ההלכות בימי ההרחקה נועדו להרחיק מהזוג מציאות בה יש קרבה וחיבה העלולים לגרום להם להגיע למגע פיזי.

עם זאת, לא מדובר על תקופה בה יש ריחוק וניכור בין בני הזוג.

מסקנה: חשוב מאוד להבין את הגדרים שגדרו התורה וחז"ל, ואסור להחמיר או להקל בעניינים אלה יותר ממה שקבעו.

1. **"סוגה בשושנים" מהותם של ימי ההרחקות 131-132**

חז"ל דימו את הלכות טהרת המשפחה כ"**גדר של שושנים**". (הביטוי נלקח משיר השירים- "סוגה בשושנים")

"סוגה בשושנים"-

ביטוי זה מכיל בתוכו משמעות כפולה:

א. **סוגה= מלשון סייג, גדר**. מצד אחד ההלכות יוצרות "גדר" שמטרתה לתחום את האסור והמותר בימים אלה.

ב. **בשושנים=** מצד שני זו גדר של "שושנים", שקל לפרוץ אותה (מי שרוצה לפרוץ את הגדר יכול לעשות זאת בקלות).

גדר של שושנים היא גדר, מציינת גבול. אך יחד עם זאת השושנים היפות אינן מהוות מחסום ממשי למי שרוצה לעבור את הגדר.

כך גם בהלכות נידה. **ההלכות של ימי ההרחקות יוצרות גדר**, אך גדר שיש בה יופי, כמו גדר של שושנים פורחות:

השמירה על הדינים מסורה לבני הזוג בלבד. רק הם יכולים להחליט אם להקפיד ולשמור עליהם או לזלזל ולפרוץ.

מדרש שיר השירים:

נאמר בשיר השירים: "בטנך ערמת חיטים סוגה בשושנים". אמר ר' לוי: בנוהג שבעולם, אדם נושא אישה... בא ליזקק לה, והיא אומרת לו: כשושנה אדומה ראיתי, ופורש ממנה מיד. מי גרם לו שלא יקרב לה? איזה כותל ברזל יש ביניהם, ואיזה עמוד יש ביניהם? אי זה נחש נשכו, איזה עקרה עקצו שלא יקרב לה? - **דברי תורה שרכין כשושנה**, שנאמר בה 'ואל אשה בנידת טומאתה לא תקרב...' "

המדרש משבח את בני ישראל הפורשים מנשותיהם אך ורק בגלל שהאישה אמרה שהיא ראתה דם. בלי שומרים ובלי חומת ברזל! אלא רק הרצון לשמור על דיני התורה הרכים כשושנה. שלמרות שהאזהרה על הריחוק הפיזי בימי הנידה היא כה קלה, בכל זאת הם פורשים מן העבירה.

"**כשושנה אדומה ראיתי**"- הביטוי מרמז על ראיית הדם של האישה בעת נידתה.

במדרש מופיעים הנחש, העקרב והברזל המסמלים הרחקה שיש בה איום או פגיעה. לעומת גדר השושנים שהיא גדר שיש בה יופי, שיש בה אפילו פיתוי, ומתוך אותה רכות ואותו חן, היא שומרת על האדם מחטא.

רש"י: סוגה בשושנים= גדורה בשושנים. כלומר באזהרה קלה ובהבדלה מועטת הם פורשים מהעבירה, ואין צורך בגדר אבנים להפסיקם. שאפילו גדר שושנים מרחיקה אותם מן העבירה- הם בכל זאת לא יפרצו בה פרצות.

הרב סולובייצ'יק **מבאר את המדרש בשיר השירים**:

מה מונע מהזוג לעבור על דין זה? הרי אף אחד חוץ מהם לא יודע מה קורה בחדרי חדרים... מה שחוסם אותו זו "ערוגה של שושנים"- דווקא משהו שכל כך קל לרמוס אותו- עוצר בעדו.

וזה הסוד הגדול: מצד אחד ערוגת השושנים היא עדינה וקלה לרמיסה, אך מצד שני דווקא העדינות והיופי שבה יש בהם כוח לעצור את התאוות. היכולת לא לרמוס פרחים רעננים וחסרי ישע היא **גבורתו של היהודי**. וזו אפילו גבורה יותר חזקה מגבורה פיזית שיש במלחמות.

1. **הפסק טהרה ושבעה נקיים 133-134**

שלבי הטהרה:

לאחר שעוברים **חמישה ימים** מיום התחלת הדימום הווסתי של האישה , האישה יכולה להתחיל בתהליך ההיטהרות ששיאו בטבילה במקווה.

א. הפסק טהרה

בדיקת "הפסק טהרה" היא הדבר הראשון שאישה צריכה לעשות בתחילת תהליך ההיטהרות, ומטרתה לוודא שהדימום אכן הפסיק.

הבדיקה נעשית בסוף היום החמישי (אצל חלק מקהילות הספרדים- בסוף היום הרביעי) סמוך לשקיעת החמה, כשעדיין אור יום.

בדיקה זו היא הבדיקה החשובה ביותר לטהרתה של האיה, כי מבדיקה זו היא יודעת שהפסיקה לראות דם ומתחיל סדר טהרתה.

לפני בדיקה זו היא בחזקת רואה דם, ואחרי בדיקה זו היא מוחזקת כנקייה. לכן יש לעשות בדיקה זו בצורה יסודית ביותר.

בדיקה זו כוללת בתוכה שני שלבים: 1. בדיקה פנימית באמצעות עד בדיקה. 2. מוך דחוק.

ב. שבעה נקיים

האישה סופרת שבעה ימים נקיים רצופים, שבהם היא מוודאת שאין לה דימום. ימים אלה נקראים "שבעה נקיים".

הבדיקות נעשות פעמיים ביום במשך שבעת הימים: בדיקה אחת בבוקר ובדיקה אחת סמוך לשקיעת החמה.

ג. טבילה

לאחר שתמו שבעת הימים הנקיים, בליל היום השמיני, לאחר צאת הככוכבים, האישה טובלת במקווה כשר, ולאחר הטבילה היא טהורה.

ו. טבילה במקווה

1. יש לטבול במקווה כשר. "**אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור**". לא כל מקור מים הוא כשר לטבילה. טבילה באמבטיה, בריכה, במקווה לא כשר וכד' אינה מועילה. האישה נשארת בגדר נידה.
2. **זמן הטבילה**: בסוף היום השביעי לאחר צאת הכוכבים(=כ-20 דקות אחרי השקיעה).
3. **ההכנות לטבילה**: **חפיפה-** החפיפה כוללת **רחיצת** הגוף, **חפיפת** השיער **ובדיקתם**. בדיקה זו צריכה להיות בראיה ובמישוש ומנקה עצמה מכל הדברים החוצצים (שיניים, עיניים, אוזניים, ציפורניים וכו').

החפיפה הכרחית לטהרת האישה, כיוון שאם יש דבר החוצץ בין גופה או שערה של האישה למים, הטבילה לא מועילה.

1. **ברכת הטבילה**: לפני הטבילה מברכת: "בא"ה אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה"
2. **הצנעת הטבילה**: אישה צריכה להיות צנועה בליל טבילתה, ולא לפרסם טבילתה.
3. **דיני הטבילה**: יש שתי דרישות לגבי הטבילה: (דרישות אלה שוות בעיקרון לכל אדם החייב בטבילה, כמו גר, או אדם שרוצה לעלות להר הבית בטהרה וכדו'):
	1. שכל הגוף יהיה במים בבת אחת. (אפילו אם נשארה שערה אחת המחוברת לגוף האישה מחוץ למים, הטבילה פסולה)
	2. ללא חציצה- שלא יהיה דבר החוצץ בין הגוף למים.
4. בזמן הטבילה ראוי שתעמוד אישה נוספת מעל הטובלת ותראה שכל גופה במים ושהטבילה אכן כשרה.
5. **טבילה במקווה 134-135**

יש לטבול במקווה כשר. "אך מעין ובור מקווה מים יהיה טהור". טבילה כשרה במי המקווה היא הימצאות כל הגוף בתוך המים בבת אחת כאשר אין חציצה בינו לבין המים . טבילה באמבטיה , בבריכה , במקווה לא כשר אינה מועילה והאישה נשארת בגדר נידה.

הרב מרדכי אליהו

זמן הטבילה זמן הטבילה הטוב ביותר הוא בסוף היום השביעי לשבעת הנקיים . אחרי שחופפת ובודקת עצמה בראיה ובמישוש ומנקה עצמה מכל הדברים החוצצים. טובלת בלילה אחרי צאת הכוכבים שהוא בדר"כ כ20 דק' אחרי השקיעה .ואינה יכולה לטבול ביום השביעי כי עדיין לא נגמרו ז' נקיים. תיכנס למקווה ותברך : ברוך אתה ה'...אשר קידשנו על הטבילה" צריכה אישה להיות צנועה בליל טבילתה ולא לפרסם את טבילתה .

הרב אלישיב קנוהל

דיני חציצה וחפיפה כדי למנוע חציצה יש הכנות לפני הטבילה שמטרתן להכשיר את הגוף לטבילה. דיני ההכנות לטבילה הם רבים, ולהלן קצתן, לפני החתונה יש ללמוד הלכות אלו עם מדריכת הכלות. הרב קנוהל: ישנן שתי דרישות לגבי הטבילה ששוות בעיקרון לכל אדם החייב בטבילה כגון: גר , אדם שרוצה לעלות להר הבית , ולאישה שצריכה להיטהר.

א . שיהיה כל הגוף בבת אחת בתוך המים- זוהי דרישה מוחלטת. אפילו נשארה שערה אחת המחוברת גלופה מחוץ למים , טבילתה פסולה.

ב . שלא יהיה דבר החוצץ בין הגוף למים.

חז"ל דרשו שבזמן הטבילה תעמוד אישה בוגרת מעל הטובלת ותראה שכל גופה בתוך המים , כולל שערותיה.)תקנה זו עונה על הדרישה הראשונה, שיהיה כל גופה בתוך המים(כדי למנוע חציצה תיקנו חכמים את כל ההלכות הקשורות לחפיפה - כינוי כולל לניקוי הגוף ובדיקתו לקראת הטבילה.

1. **משמעות הטבילה במקווה 135-138**

כמו כל דיני טומאה וטהרה, הטבילה היא גזירה אלוקית שאיננו יכולים להבין.

עם זאת, חכמים הציעו כיוונים שונים להבנת המשמעות הרוחנית של הטבילה במים כדרך להיטהרות.

הערה: הטבילה במקווה אינה שייכת רק לנשים. בימים בהם בית המקדש היה קיים טבלו גברים רבים במצבים שונים (מטומאת מת, זב, מצורע ועוד). גם בימינו גברים רבים טובלים בערב יום כיפור, סופרי סת"ם צריכים לטבול לפני כתיבת שם ה', העולים להר הבית טובלים לפני עלייתם, וחסידים טובלים מידי ערב שבת ואף מידי יום. כמו כן גר המצטרף לעם ישראל צריך לטבול.

הטעמים לטבילה במקווה: (חובה לזכור את הטעמים של ספר החינוך, ועוד טעם אחד לפחות מהטעמים האחרים)

1. ספר החינוך הציע שני טעמים לטבילה במקווה:

א. **בריאה מחדש-** הכניסה למקווה היא כחזרה למציאות שהייתה בעולם לפני בריאת האדם, בה העולם היה כולו מכוסה במים: "ורוח אלוקים מרחפת על פני המים...".

כשהאדם יוצא ממקווה הטהרה הוא כמי שנברא מחדש, ולכן הוא יכול לפתוח דף חדש בעבודת ה'.

1. **ניקוי-** יש בטבילה רמז לאדם הטובל, שכמו שטבע המים לנקות כל דבר, כך גם הטובל בהם יכול לנקות את נפשו מכל חטא.

2.**הרב קוק**

הרא"יה קוק הסביר את חשיבות ההרחקה בימי ראיית הדמים של שבעת הימים הנקיים, ושל ההיטהרות דווקא במקווה כשר, לחיי הזוגיות ולהפנמת ערכי הצניעות והקדושה.

" יסוד איסור הנידה הוא.. להגדיל ערך חיי המשפחה בחידוש החיבה והאהבה, שביותר היא צריכה לכך בעת שהיא מתעסקת בטיפול וגידול הבנים. עם זה, הוא מרומם את הנפש, ומגדיל יראת ה' ואהבתו, וכבוד דת קודשנו .. זה הרושם הנאצל שאין דומה לו, שפועל על הבית הישראלי. חידוש היתר האישה לבעלה דווקא על ידי ההכנה התורנית, ההלכתית המתארכת בז' נקיים, וגומרת בטבילה במקווה כשרה כדת, אין לשער ערכו לנצחיות ישראל...ורגשי קודש העמוקים החודרים עמוק בלב. דור נולד על ידי פעולה נאדרה בקודש זאת. טהרה כזאת שתישא עליה רק את תו ההגיינה, לא תעצור כוח לפעול את הפעולה הנפשית הזאת שהיא חותכת חיים רוחניים וקדושים לאומתנו."

הסבר הרב קוק: ימי ההרחקה מגדילים את האהבה והרצון להתקרב, הארכת הימים בשבעה נקיים מעצימה את הדבר עוד. הדור הבא הנולד מתוך קדושה, מתחיל בנקודת התחלה טובה יותר של חיים רוחניים וטהורים . פעולות אלה מגבירות רוחניות וטהרה באומה, בכוחן להפחית גשמיות ותאוות ,הן במרחב האישי של כל אדם, הן במרחב הכללי והן במרחב הלאומי, הטבילה במקווה כשר אינה לשם ניקיון והיגיינה, אלא לשם התקדשות והיטהרות , שזה היסוד העמוק בקשר בין בני זוג.

הסברים נוספים:

ו 1 הכניסה למקווה – כעובר ברחם אמו, לידה מחדש.

הכניסה למים דומה לכניסה לרחם. מי המקווה מקיפים את הטובלת מכל הכיוונים, כמו מי שפיר המקיפים את העובר מכל צדדיו ומזינים אותו. לכן היציאה ממי המקווה עשויה ליצור בנפש הרגשה של התחדשות ולידה מחדש.

המגיד מקוז'ניץ: "וכשאדם נכנס ונתעלם במקווה כעובר בבטן אימו, נולד בריה חדשה...".

דברי המגיד מקוז'ניץ דומים לטעם הראשון המובא בדברי ספר החינוך אולם הדימוי הוא אחר: המקווה אינו כעולם המכוסה במים אלא כרחם האם ובו מי השפיר העוטפים את העובר, והטבילה אינה כבריאה אלא כלידה.

הרב שמואל בורנשטיין: מדמה את ההימצאות הגמורה בתוך המים למוות.

האדם אינו יכול להתקיים בתוך מים, ולכן בזמן הטבילה, כשהאדם במים הוא כאילו איבד את חיותו (כביכול מת), מאבד את מציאותו ומתוך כך, כשהוא יוצא מהמים, הוא מקבל חיים חדשים. לכן דין החציצה חשוב כל כך, שיהיה ממש כל הגוף במים, על מנת שיוכל לחול שינוי בכל מציאות של האדם.

ו2 קרבת ה' בטבילה

נאמר בירמיה: 'מקוה ישראל ה'...'.

לפי פשט הפסוק: הקב"ה הוא תקוותם ומושיעם של ישראל.

רבי עקיבא דורש את הפסוק: "אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרין. מי מטהר אתכם? אביכם שבשמים... מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל".

כלומר, הקב"ה הוא כביכול מקווה הטהרה של עם ישראל. כשם שמי המקווה מטהרים את האדם הטמא, כך דבקות בה' מטהרת את האדם מישראל. קיום דבר ה' והקפדה בכל פרטי מצוותיו הם המאפשרים את ההטהרות. ע"י הטבילה וההכרה שהקב"ה הוא המטהר את האדם מטומאתו, האדם יכול להרגיש את קרבת ה' שניתן לזכות לה בעת ההיטהרות.

המהר"ל : כשם שהמקווה מטהר את האדם הטובל בו בתנאי שיהא כל גופו במים ללא חציצה, כך גם אחד מישראל הדבק כולו בקב"ה ללא כל חציצה, זוכה לטהרת נפשו.

רבי יצחק עראמה, **ספר עקידת יצחק**: כשם שהטהרה שהאדם משיג כתוצאה מקרבת ה' היא טהרה רוחנית- נפשית, כך גם הטבילה במקווה אינה ניקוי הגוף אלא יצירת שינוי רוחני- "העברת רוח הטומאה מעליו".

1. **שאלת רב**

ככל תחום בחיים, גם לתחום ההלכה יש "מומחים". אנשים שהשקיעו את כל מרצם בלימוד ובהבנת התורה וההלכה לתחומיה השונים. וברור כי אליהם יש לפנות כשמתעוררת שאלה הלכתית.

שאלת חכם/ רב היא הזדמנות להתקרב אל חכמת התורה והלכה. לפסיקה יש מסורת ופוסק יכול להיות רק מי ששימש תלמידי חכמים וקיבל את רשותם לפסוק.

הצורך בשאלה והתייעצות עם רב מתעורר במצבים שונים.

בכל הנוגע לשאלות של אישות ומשפחה שאלת רב מקבלת תוקף רב. למרות שאלה דברים שהצניעות יפה להם, בכל זאת חשוב להתייעץ עם תלמיד חכם במידה ומתעוררות שאלות בתחום זה. כמו דיני טומאה וטהרה, הולדת ילדים וכו'.