בית חינוך ומשפחה

תוכנית לימודים תשפ"ב- 2022

שאלון 005371

חומר הלימוד לשנה"ל תשפ"ב - תשפ"ג

מסלול א'

פרק א, סעיפים א-ב עמ' 13-21

פרקים ב-ד

פרק ה, סעיפים ג-ה עמ' 91-95

פרק ו

פרק ז

פרק ח

פרק ט, סעיפים א-ג, עמ' 143-147

פרק יא

מבנה המבחן בשנת תשפ"ב

חלק א : יש לענות על 4 שאלות מתוך 5 [64 נקודות]

חלקים ב-ג: יש לענות על 3 שאלות מתוך 5 [36 נקודות]

 ערכה ואספה- נחושתן מרים.

פרק א'- טובים השניים מן האחד 13-27

הנושאים:

מהות הקשר בין איש לאשה

זוגיות כהשלמה

אתגר הזוגיות

השוני בין גברים לנשים

טובים השניים מן האחד

א. טובים השניים – מהות הקשר בין האיש והאישה 13-17

א1. מהות הקשר

משמעות החיבור בין איש לאישה בא לידי ביטוי בפסוקי הבריאה. השיא בפסוקי הבריאה הוא יצירת האדם.

בסיפור זה מתואר המפגש בין האיש לאישה והוא תופס לא מעט פסוקים. הדבר מצביע על המשמעות

הגדולה של הקשר בין איש לאישה.

בראשית פרק א' :

תיאור בריאת האדם:

"ויברא א-לוקים את האדם בצלמו, בצלם א-לוקים ברא **אותו**, זכר ונקבה ברא **אותם**" (א, כז).

חלק מן הפרשנים סוברים שהאדם נברא עם שני פרצופים, מצד אחד זכר ומצד שני נקבה, שהיו מחוברים בגבם.

כלומר: בשורשם הם אחד. בצו שלפנינו הם נקראים "זכר ונקבה" מכאן שייעודם הנלמד כאן הוא-לפרות ולרבות

בראשית פרק ב' :

מתוארת בריאת האישה והצורך בבריאתה.

"ויאמר ה' א-לוקים: לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו..." (ב, יח).

הקב"ה בורא את הנקבה ,(לפי המדרש מפריד את הזכר מן הנקבה) ,על מנת שלא יהיה לבד. הצורך בחברה.

בראשית פרק ה'. מופיע שוב התיאור של האיחוד בין הזכר והנקבה כאדם שלם:

"זכר ונקבה **בראם** ויברך אותם ויקרא את **שמם** אדם ביום הבראם" (ה, ב).

רק כאשר הם זכר ונקבה הם נקראים אדם. כל אחד לבד אינו אדם, אלא חצי אדם.

הרב סולוביציק

 הרב מבחין בין שתי מטרות משלימות בבראשית בפרק א ובפרק ב ומכאן הוא למד על שתי תכליות לנישואין:

א. **פריה ורביה,** המשכיות העולם (=הגזע, כפי שהוא מכנה זאת) (בביטוי 'זכר ונקבה' בפרק א')

ב. **צורך בחברה, בקהילה, גאולה מן הבדידות, "חווית יחד".** "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו.

בסיום דבריו מצביע הרב על המכנה המשותף לשתי תכליות אלו- **האהבה.**

האהבה- היא הכוח המניע של הנישואין- אהבתם זה לזה, ואהבה זו מתפשטת מעבר לזוגיות עצמה- אל עבר ילדיהם המשותפים. הבאת ילד לעולם היא יצירה מופלאה שמהותה- אהבה.

א 2. מציאת בן/ בת זוג 17-21

התורה וחז"ל מדריכים אותנו שבין בני זוג צריך להיות **קשר פנימי**, שמטרתו להצמיח שותפות ארוכה ועמוקה.

דבר זה בא לידי ביטוי גם בדרך ליצירת הקשר- בחירת בן זוג.

ספר בראשית (כד, יב-כז) מובא סיפור מציאת האישה ליצחק.

בפסוקים אלה בולטת החשיבות של המידות ושל האישיות בבחירת בן/ בת זוג.

מידותיה של רבקה מודגשות כגומלת חסדים כבר מצעירותה ממבחן המים שעושה לה אליעזר.

אליעזר מגיע למעיין - הוא מתפלל לה' שיעזור לו למצוא אישה **ראויה ומתאימה** ליצחק.

"הִנֵּה אָנכִֹי נִצָּב עַל עֵין הַמָּיםִ וּבְנוֹת אַנְשֵׁי הָעִיר יצְֹאתֹ לִשְׁאבֹ מָיםִ:

והְָיהָ הַנַּעֲרָ(ה) אֲשֶׁר אמַֹר אֵלֶיהָ הַטִּי נָא כַדֵּךְ ואְֶשְׁתֶּה ואְָמְרָה שְׁתֵה וגְַם

גְּמַלֶּיךָ אַשְׁקֶה אתָֹהּ הכַֹחְתָּ לְעַבְדְּךָ לְיצְִחָק וּבָהּ אֵדַע כִּי עָשִׂיתָ חֶסֶד עִם אֲדֹנִי" (בראשית כד, יג-יד)

הפרשנים עוסקים במשמעות המבחן שהעבד מציב לנערות חרן. (מה בדיוק חיפש אליעזר?)

רש"י:

"אותה הוכחת" – ראויה היא לו **שתהא גומלת חסדים המתאימה לביתו של אברהם**.

הרב יצחק אברבנאל:

מטרת המבחן הייתה לבדוק את **מידותיה הטובות** של רבקה, והאם היא ראויה להיות כלה ליצחק הגדל במשפחה **גומלת חסדים.**

"שתה וגם גמליך אשקה..."- כשאליעזר ניצב ליד המעיין רבקה עזרה לו מיד והביאה לו ולאנשיו ולגמליו מים, ולא נתנה לו לעשות זאת לבד.

מכאן למדים:

1. **על זריזותה וחריצותה**.
2. **על נדיבות ליבה** , זו תכונה שמתאימה לביתו של אברהם שהיה ידוע כמכניס אורחים.
3. **על טוב שכלה וחוכמתה,** שהבינה שאליעזר לא סתם ביקש, אלא הייתה לו סיבה אמיתית

משנה מסכת תענית פרק ד משנה ח

המשנה בתענית מדגישה את החשיבות שבחיפוש תכונות משמעותיות ומידות טובות במציאת בן / בת זוג מתאים.

במשנה מסופר שבנות ישראל המחוללות בכרמים בלבוש לבן בשני ימים בשנה, כדי למצוא זיווג ראוי. בימים אלו נבנו בתים רבים בישראל.

האירוע התרחש ב - **ט"ו באב ויום הכיפורים.**

המשותף לשני המועדים, שהם ימים של חסד, נחמה ומחילה.

מהותם של ימים אלו משתקפת הן בצבע הלבן שלובשות הבנות, והן בהשאלת הבגדים זו לזו- ביטוי לחסד ונתינה ולביטול המעמדות.

"...ומה היו (הבנות) אומרות?

בחור, שא עיניך וראה מה אתה בורר לך.

אל תיתן עיניך בנוי (=ביופי), תן עיניך במשפחה.

'שקר החן והבל היופי אישה יראת ד' היא תתהלל. תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה'" (משלי לא,ל-לא)**.**

הבנות ביקשו מהבחורים שיבחרו בת זוג **על סמך מידות ותכונות פנימיות ולא על פי מראה חיצוני בלבד**.

*את האמירה **'בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך'** ניתן להסביר כך:

נשיאת העיניים- הסתכלות אל עבר המטרה העליונה שהיא בניית הבית (איזה בית אני רוצה להקים, מהן השאיפות, מטרות משותפות וכו'...)

ורק אחר כך יש שלוש רמות של בחירה, זו למעלה מזו:

 1**. בחירה ע"פ הנוי**- **המראה החיצוני**- ביטוי למשיכה גופנית ולנשיאת חן שיש לה חשיבות

 2. **בחירה ע"פ המשפחה- הייחוס** – יש חשיבות למשפחה לסביבה לחברה ולחינוך שממנה באה בת הזוג

3. **בחירה ע"פ המידות והמעשים**- יראת ה'. "אישה יראת ה' היא תתהלל", "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".- מעל הכל אישה יראת ה- פרושו התבוננות באישיות, במידות, יראת שמים, מעשים זו התאמה רוחנית הקשורה לנשמה.

הסדר הראוי: הסתכלות למידות ולמעשים, לייחוס ורק אח"כ ליופי.

כשם שהאיש חייב לבדוק את תכונותיה ומידותיה הטובות של האישה, כך גם האישה חייבת לבדוק את תכונותיו ומידותיו של האיש אתו היא מבקשת להתחתן.

היכרות טובה ומעמיקה אינה תלויה בחוויות נעימות בעת שלבי ההיכרות.

נדרש בירור וליבון משמעותי על שאיפות ומטרות משותפות, ועל יכולת לקיים משפחה, לגדל ולחנך ילדים בשותפות מלאה.

ב. "וַיִּקְרָא אֶת שְׁמָם אָדָם" – זוגיות 17-21

ב. 1 זוגיות כהשלמה 17-18

הכניסה למערכת זוגית היא הזדמנות למפגש עשיר **ומשלים את שני הצדדים**. כל אחד תורם ונתרם . השלמה גם **מעשית וגם נפשית.** קשר תקין וטוב בין בני זוג המבוסס על נתינה הדדית. כל אחד מהם נמצא בעמדת המקבל והנותן. קשר זה מאפשר לשני בני הזוג ביטחון, מערכת תמיכה וצמיחה, השראה ושמחה.

הרב דסלר מדגיש את עניין הנתינה כחלק מהותי ומרכזי בחיי הזוג.

הנחות יסוד:

* בבראשית רבה נאמר "כל שאין לו אשה... אינו אדם שלם". ה' יצר בעולמו שהאיש והאישה משלימים אחד את השני.
* תפקיד האדם בעולם הוא לתת לזולת, לתקן מידותיו ולהתעלות ברמה הרוחנית.
* אדם שחי לבדו- אין לו למי לתת, וממילא הוא מרגיש חסרון עצום בחייו מכיוון שתפקיד האדם הוא לתת לזולת.

לכן כשבני הזוג נותנים זה לזה, הם משלימים זה את זה, והם גם מגיעים לאהבה זה את זה, **כי הנותן יאהב** את זה אשר לו הוא נותן. הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיה כאשר שניהם יגיעו ל**מעלת הנתינה**.

בנתינה הדדית אהבתם לא תיפסק, שהרי עמדת הנותן היא גם עמדת המקבל, וכך חיי בני הזוג ימלאו אושר ונחת.

הרב נהג לברך את הזוגות, שבאו אליו, שתמיד ידאגו לתת אחד לשני, בדיוק כמו אותה שעה שהם מרגישים בעת נישואיהם. שכן ברגע שיתחילו לדרוש דרישות אחד מהשני- הם יאבדו את הסיכוי לאושר...

ב. 2 אתגר הזוגיות18-20

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א

בגמרא מסופר כאשר אדם היה מתחתן בא"י היו אומרים לו: מצא או מוצא? כל מילה רמזה לפסוק אחר, שהעיד על טיבם של הנישואים

"מצא" - "מצא אישה – מצא טוב ויפק רצון מה'" (משלי יח, כב).

לעומת "מוצא"- "ומוצא אני מר ממוות את האישה " (קהלת ז, כו).

כוונת הדברים קשר הנישואים יכול להיות טוב מצא אישה מצא טוב. או שיכול להיות גרוע "מוצא מר ממוות את האשה". הכל תלוי באדם עצמו.

הערות:

*מדוע כתוב אומרים ולא שואלים?
תשובה: בידיך להכריע אם נישואיך יהיו טובים או רעים.
* "ומוֹצֶא אֲנִי", מה מקומה של המלה אני?
מי שמייחס את נישואיו רק לעצמו ולא זוכר כי 'מה' אישה לאיש' לא יראה ברכה בנישואיו.

מדרש ויקרא רבה

במקור זה מובא סיפור שממחיש כמה קשה ליצור זיווגים.

במרכז הסיפור נמצאים ר' יוסי והמטרונה (אשה חשובה). היא שואלת את ר' יוסי:

 מה עושה הקב"ה מאז שסיים לברוא את העולם?

תשובתו הייתה: מזווג זיווגים.

אמרה לו: אף אני יכולה לעשות כן .

אמר לה : שמלאכת הזיווגים קשה כקריעת ים סוּף!

מה עשתה, נטלה אלף עבדים ואלף שפחות וזיווגה ביניהם.

בבוקר באו לפניה, זה ראשה פרוע, זה עינו סמויה, זה ידו שבורה, וזה רגלו שבורה . זה אומר איני רוצה את זו, וזו אומרת איני רוצה את זה .

ומיד הודתה בפניו אמרה לו : אמת היא, תורתכם נאה ומשובחת.

המטרונה ניסתה לומר, כי פעולת הזיווג אינה מלאכה קשה. היא פעולה טכנית.

לבסוף נוכחה, שחיבור בין בני זוג הוא חיבור נשמתי ולא רק גופני. הקב"ה מתערב בחיבור על מנת שהחיבור יצליח והתערבותו לאורך כל הדרך. הקב"ה יוצר בחייו של האדם את כל החיבורים.

המדרש מדגיש את הקושי במלים "קשה הזיווג כקריעת ים סוף. מה הקשר בין זיווג לקריעת ים סוף?

המהר"ל:

"כשם שהוא פלא גדול לקרוע דבר שהוא אחד, כמו הים שהוא אחד ולהפרידו לשניים, וכך הוא פלא גדול לחבר שני דברים שהם בעצמם מחולקים".

לדעתו חיבור בין בני זוג הוא דבר פלאי . לקחת שני אנשים משני עולמות ולהפכם לאחד. כמו שפלא בקריעת ים סוף להפריד דבר אחד (=ים סוף) לשניים.

המשך המדרש:

בדרשה על הפסוק **'מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות' (תהילים סח, ז)**

 '**מושיב יחידים ביתה**'- איש ואישה שהיו כל אחד מהם יחידים, נפרדים, הופכים לזוג ומקימים בית משותף.

 'מוציא אסירים בכושרות'-

"מהו בכושרות? בכו שירות. אלו בוכין ואלו משוררים. מה הקב"ה עושה? מביאן על כורחן, ומזווגן זה לזו".

המדרש מבאר את הביטוי "**בכושרות**" כחיבור של שתי מילים: **בכי**, ו**שירות**.

ויש לכך שני הסברים:

1. יש אומרים שההבדל הוא בזיווג ראשון (=הזיווג המיועד לאדם משמים) מול זיווג שני (=אם האדם לא זכה להתחתן עם הזיווג המיועד לו, הוא מתחתן לפי מעשיו והשתדלותו).
2. ויש אומרים כי ישנם זיווגים שנעשים בקלות, בשירות, החיבור בין בני הזוג הוא טבעי ופשוט,

וישנם זוגות שהחיבור ביניהם מאופיין בקושי, בבכי ומצריך עבודה ומאמץ.

ב 3 . "זכר ונקבה ברא אותם" - על השוני בין גברים לנשים20-21

חיבור בין איש לאישה הוא לא פשוט, כי באופן טבעי הם **שונים במבנה גופם ונפשם**.

על ההבדלים בניהם מוצגות שלוש גישות אצל הפרשנים:

1. **ספורנו** סובר שההבדלים בין האיש לאישה הם רק **במבנה וביכולות הגופניות** . אולם מבחינת מהות שכלית- רוחנית האישה שווה לאיש.

"להיות לה צורת האיש וסגולותיו"-

לאישה ישנה אותה מהות רוחנית, אותן יכולות שכליות ורוחניות כמו לאיש.

ההבדל ביניהם הוא רק "בכלים הגשמיים"- במבנה ובכישורים הגופניים.

1. **נצי"ב** סובר שהאיש והאישה הם שתי בריות שונות לחלוטין ואינם דומים כלל זה לזו (אין שום קשר בין זכר לנקבה)

 שונים במבנה הפיזי, יכולות גופניות ונפשיות. אין בכלל דמיון ביניהם.

1. **הרב קוק** סובר שהאיש והאישה שווים בבחינת צלם א-לוקים שבהם- "השווה הכתוב איש ואשה לכל הדינין שבתורה".

השוויון הוא בצלם א-לוקים שבאדם- בשכל.

יחד עם זאת יש ביניהם **הבדלים פיזיים** בצורת איברים, משום שביחד הם משלימים אחד את השני ועושים יחד את בניין האדם.

והבדלים פסיכולוגיים (נשים רגישות יותר ונפגעות בקלות וכדו').

הרב קוק סובר שאמנם יש שינויים בין הזכר והנקבה, אולם הבסיס החשוב הוא השוויון ביניהם (שניהם שווים בצלם הא-לוקים שבאדם)

פרק ב'- יצר ויצירה 31-54

הנושאים:

1. **וייצר ה' אלוקים את האדם** – האדם המורכב משתי מהויות הנלחמות זו בזו: יצר טוב ויצר רע, גוף ונשמה, חומר ורוח.
2. **יצרים ויצירתיות**- יצר העריות הכוח המניע והדוחף להמשך קיום העולם.
3. **ובחרת בחיים**- הלכות הקשורות לקדושה וצניעות. שמירת העיניים, איסור ייחוד, איסור קרבה, שחיה וריקודים מעורבים.
4. **על הגבורה והתשובה**.
5. **"וייצר ה' אלוקים את האדם" 31-33**

בתיאורי הבריאה של הצומח הדומם והחי הכתוב משתמש בפעלים "**ויברא" "ויעש"** וגם כאשר השתמש הכתוב ביצירה כתב **"ויצר"**,(י' אחת) . בבריאת האדם יש שימוש ביצירה , אך היא נכתבה באופן שונה – עם י' כפולה- **"וייצר".**

בראשית ב, ז

"וַיִּיצֶר ה' אֱלֹקִים אֶת הָאָדָם עָפָר מִן הָאֲדָמָה וַיִּפַּח בְּאַפָּיו נִשְׁמַת חַיִּים וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה".-

 המדרש בבראשית רבה: דורש זאת באופן הבא את הכפילות של האות י' המעידה על כך שהאדם נברא משני פנים והם.

1. **פן בהמי** ארצי, נמוך (=יצירה מן התחתונים) - מעולם הבהמות.
2. **פן אלוקי** רוחני, גבוה (=יצירה מן העליונים)- מעולם המלאכים.

לכן האדם מורכב מגוף גשמי ונשמה רוחנית.

מהעולם הגשמי – העולם הנמוך יש לו ארבעה מאפיינים שהם גם בבהמה: אכילה ושתייה, פרייה ורבייה, הוצאת פסולת מהגוף ומוות

מהעולם הרוחני הגבוה יש לו ולמלאכים ארבעה מאפיינים שהם גם במלאכים: עמידה בקומה זקופה, דיבור, הבנה וראייה לכל הכיוונים.

מסקנה:

האדם הוא בריאה המחברת בין העליונים לתחתונים.

יש לו את היכולת להתעלות למדרגות רוחניות גבוהות , ויש לו את היכולת לפעול ולהשפיע בעולם הזה באופן חיובי. מצד שני האדם יכול לרדת מטה ולהתנהג כמו הבהמה.

הרב משה חיים לוצאטו המלחמה בין הגוף לרוח

האדם נברא משני הפכים רוח- נשמה זכה ושכלית וגוף ארצי עכור. כל אחד משני הצדדים מושך את האדם.

הגוף מושך לכיוון החומר והנשמה מושכת את האדם לפעול על פי השכל.

אם הצד הרוחני מנצח אז הוא מעלה את הצד החומרי ואדם מגיע לשלמות שיועדה לו.

אם הצד הגשמי מנצח הוא מושך את הצד הרוחני מטה והוא דומה לבהמה ומתרחק מן השלמות.

הכוח להתרומם מעלה או להיפך תלוי באדם.

תפילת אלוקי נשמה:

תפילה זו הנאמרת בכל בוקר מבטאת תודה לקב"ה על כך, שנתן בנו חלק א-לוקי, והוא משמר אותו בקרבנו ומקיים את החיבור המופלא שבין גוף לנשמה כל הזמן.

הרב שלמה אבינר, ימי תשובה, עמ' 183-182

הרב אבינר מתייחס למלחמה הקיימת בתוך האדם בין הגוף לרוח. בדבריו הבאים הוא כותב כיצד האדם יכול לצאת מחוזק ושלם יותר מהתמודדות עם היצר.

1. **המאבק בין טוב לרע, בין גוף לנשמה הוא תמידי ולכן צריך לכבוש את היצר על מנת להתגבר**.

נאמר בקהלת "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"-(מתייחס לדברי הרב עראמה בהסבר)

 אין אדם שהוא צדיק גמור שאינו חוטא כלל. שהרי מעצם בריאתו כגוף בעל יצרים עלול לחטוא.

בגלל הכוחות המנוגדים שנבראו באדם , שכל מול תאוה, יצר טוב מול יצר רע והמלחמה היא תמידית.

 "האדם בטבעו לוחם"- אך יש לאדם בחירה חופשית והוא יכול לכבוש את יצרו ולהשליט את שכלו.

1. **שערי תשובה לא ננעלו**.

גם אם אדם חטא ונפל שערי תשובה פתוחים לקבלו. כי בתוכו הוא טוב גמור למרות היצרים הקיימים בו. אסור לו לראות עצמו כרשע , אלא יאמין בטוב שבו ויחזור בתשובה. החוזר בתשובה הוא מעל הצדיק.

1. **יצרים ויצירתיות 33-35**

מהו ההבדל בין יצר ליצירה?

יצר: כינוי לכוח נפשי פנימי, או כוח רצון, המניע את האדם לעשות דברים.

היצר יוצג בפרקנו ככוח ניטרלי. הכל תלוי באדם לאן הוא מכוון אותו.(יצר העריות לבנות עולם, אך גם יכול לדחוף את האדם לעשות פעולות של הרס בתחום המיני)

יצירה: יצירה נוצרת תוך כדי תהליך מסוים, לעיתים ארוך. בתהליך הזה ישנו יוצר אשר מחולל שינוי כלשהו במציאות באופן מכוון.

מדרש בראשית רבא:

המדרש מתייחס לדברי הכתוב בסיומו של כל יום מימי הבריאה. **"וירא אלוקים כי טוב"** .

בסיום בריאת האדם יש שוני בכתוב: "וירא אלוקים את כל אשר עשה **והנה טוב מאד**".

מדוע נאמר "טוב מאוד"?

עונה המדרש:

'הנה טוב'- זה יצר הטוב; 'מאד'- זה יצר הרע.

ושואלים: איך אפשר לומר על היצר הרע שהוא טוב מאוד?

תשובת המדרש: הכוחות של האדם לפעול בעולם באים מיצר הרע. שאם לא היה זה דוחפו לפעול לא היה עושה דבר: לא בונה, לא מתחתן, לא מביא ילדים.

אם כן המאבק הפנימי בו מצוי האדם -התשוקות והתאוות הם אלה שלא מניחים לו לשבת בשלווה ובחוסר מעש אלא מניעות אותו לעשייה.

גמרא במסכת יומא

הגמרא מספרת אגדה שרווחה בזמן חורבן בית שני . הקב"ה ביטל את היצר לעבוד עבודה זרה. בעקבות כך בקשו חכמים ממנו שיבטל את יצר העריות. הקב"ה הזהיר אותם - שללא יצר העריות ייחרב העולם.

בסופו של דבר הסכים הקב"ה לכליאת יצר העבירה לשלושה ימים. בסיומם ראו, כי אף תרנגולת לא הטילה ביצה בכל ארץ ישראל. חכמים הבינו שאם המצב ימשך כך העולם יחרב ולכן התפללו להחזרת יצר העריות.

מסקנה: **יצרא דעבירה**" (=יצר העריות) הוא יצר חזק באדם ואינו כשאר היצרים.

מצד אחד הוא מכשיל ומפיל את האדם לחטא ולכן רצו לבטלו. מצד שני ביטולו יביא לחורבן העולם , כי אין המשכיות לא לאדם ולא לבהמה.

לכן אדם לא צריך להתנגד ליצר העריות , אלא לחיות איתו בקדושה וטהרה.

במסכת ברכות פרק ט משנה ה

כתוב "ואהבת את ה' אלוקיך בכל **לבבך**'.

שואלת המשנה למה כתוב "לבבך" ולא "לבך"

הכפילות של האות ב' מלמדת שיש לעבוד את ה' בשני היצרים- גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע.

שאלה: איך ניתן לעבוד את ה' ביצר הרע? (הרי הוא מפתה את האדם לחטוא)

הרב ישראל ליפשיץ :

המאפיין של היצר הרע הוא 'האש'- הבעירה הפנימית, התשוקות, התאוות, הדברים שאדם חומד.

כל אלו הם **כוח חזק מאוד בנפש**, ואת הכוח הזה על האדם לרתום לעבודת ה' שלו.

שתהיה בעבודת ה' את אותה התלהבות ואת אותה אש שמכניס היצר הרע לחייו של האדם.

הפרשן ממשיך ומסביר את המשנה:

'הווי עז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים'

וגם על זה ישנו קושי. מדוע לא אומרים לאדם- תהיה כמו כל הצדיקים ואבותיך הקדושים שעשו את רצון ה' אלא תהיה כמו חיה טמאה וטורפת?

אלא רוצים ללמד את האדם: שבעבודת ה' נכונה אפשר לקחת את הכוחות האלה, גם התאוות החזקות ביותר, ולרתום אותם לעבודת ה'.

מסקנה: האדם לא צריך להדחיק את הכוחות החזקים שבתוכו , אלא עליו לקחת אותם ולהשתמש בעוצמות שלהם לעבודת ה''.

1. **"וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים" 35-54**

כדי שהאדם יוכל להתמודד עם הסביבה, המלאה בגירויים המכשילים את מלחמתו ביצר הרע , נמצא צווים ואיסורים בתחום הצניעות, שמטרתם להוות סייג מפני העבירה.

ההלכות מתייחסות ל4 תחומים:

 1. **מבט נקי** – שמירת העיניים.

 2. **איסור קירבה** -איסור נגיעה.

3. **איסור ייחוד** - איסור המצאות של בני זוג במקום שאין גישה אליו ולא יכולים לראותם.

 4. **שחיה מעורבת וריקודים מעורבים.**

ג 1. מבט נקי 35-38

התורה כותבת "**ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם**".

מדוע הוזכרו דווקא הלב והעיניים?

במדרש במדבר רבה נאמר: **שהלב והעיניים הם סרסורים לגוף, והם מזנים את הגוף**. שני איברים אלה הם הכוחות שמפתים את האדם לעשות עבירות.

רש"י:

הלב והעיניים הם מרגלים לגוף, ומסרסרים לו את העבירות. העין רואה, והלב חומד, והגוף עושה את העבירות.

מכן שהעבירה מתחילה בעיניים : אדם רואה והלב רוצה מאוד והגוף חוטא. המרחק בין הרצון לעשיה הוא קטן.

הרב קוק ברכות ו אות מה

בבסיס דבריו טוען הרב, שבדרך כלל כל דבר יפה שאנחנו מתבוננים בו הוא מרחיב את הנפש ומחזק את כוחות הנפש החיוביים.

פה התורה מזהירה דווקא להתרחק מאותם מראות יפים ומפתים, כי בהם טמונים סכנות מוסריות גדולות. מראה מפתה מושך את הלב וזה יכול להביא בקלות למעשה אסור, ודווקא ובעיקר בגיל הבחרות. כי בגילאים אלה הנער והנערה רק מתחילים בבניית אישיותם הדתית והמוסרית.

המדרש בפסיקתא זוטרתא מתייחס לפסוק בתהילים:

"פַּלְגֵי מַיִם יָרְדוּ עֵינָי עַל לֹא שָׁמְרוּ תוֹרָתֶךָ". ההדיוטים רואים דבר אסור ודבר ערוה, ואומרים: מה בכך?

מסביר הרמב"ם- אחד הדברים שמעכבים את האדם מלעשות תשובה . אלה הם דברים שאדם לא מבין את חומרתם ולא רואה בהם שום בעיה. לדוגמא: אדם שמסתכל בעריות, במראות לא צנועים, אינו מודע לכך שמדובר בדבר חמור, משום שהוא אומר לעצמו :לא עברתי על שום איסור. רק הסתכלתי.

יש להבין- שההסתכלות במראות לא צנועים היא הגורמת לאדם בסופו של דבר להגיע לידי עבירה.

ההתבוננות אסורה לא רק במקומות שצריכים להיות מכוסים, אלא גם במקומות גלויים. ההתבוננות אסורה באופן שגורמת הנאה ועלולה לגרום להתעוררות מינית. האיסור חל על שני המינים.

הרב אלי שיינפלד, היצר הלב והאדם, עמ' 123-122

ההתבוננות במראות לא צנועים מעוררת הרבה רגשות ויצרים. הדבר משפיע על כל הגוף.

הלב מתרגש

הגוף מתפעל

סף הגירוי עולה

התאווה מחפשת פורקן

תסכול יביא לפורקן מעוות.

הזמינות למראות אסורים כיום היא גדולה. המדיה על כל צורותיה(אינטרנט, רשתות חברתיות, טלוויזיה)

בחוצות העיר(פרסומות, התנהגות ולבוש של אנשים)

כל זה רק מגדיל את בעיית ההתמודדות ועל כל צעד יש חשש לנפילה.

הצעות להתמודדות:

א. הגברת מודעות לסכנות

ב. להימנע מכניסה למקומות שקשה לעמוד בניסיון.

ג. להשתמש בתוכנות חוסמות תכנים לא רצויים.

ד. להימנע מהתמכרות לצפייה בתכנים אסורים.

ספר החינוך מצווה קפ"ח- שלא להתעדן באחת מן העריות

אין לסור מכל ההרחקות של חכמים בנושא של התבוננות במראות לא צנועים.

אפילו אדם שתאוותו לא קיימת. לא יאמר: אין לי תאווה ולכן לא יקרה כלום אם אתבונן במראות אסורים. רבים אמרו כך ונכשלו. חכמים אמרו שהיצר בתחילה חלש והוא הולך ומתחזק. לכן אין לבטוח ביצר. לכן יש לשמור על כל הסייגים והגדרות של חז"ל אם אדם יש לו יצר חזק שיוסיף לעצמו גדרים וסייגים.

האיסורים חלים על כולם גברים ונשים בכל מקום ובכל זמן.

1. התבוננות במראות לא צנועים גורמת להתייחס **לאשה כאובייקט מיני, חפץ, סיפוק צרכים לצופה**.

יש לראות באישה יציר כפיו של הקב"ה , אישיות שיש בה מהות ותוכן.

1. הצפייה במראות אלה הוא בזבוז זמן שאין בו תועלת. ההנאה מדומה. יש פגיעה באינטימיות והדבר מביא את האדם לחיות **בעולם דמיוני ללא קשר למציאות**. הדבר מסבך את עיצוב האישיות.
2. מיניות האדם נועדה **ליצור ולהמשיך חיים, שיש להם ערך ומשמעות, ולא מילוי דחפים וסיפוקים אישיים**. צפייה בתכנים אסורים היא דבר אגואיסטי בלבד.

הרב חיים כהן, "החלבן", טללי חיים – הקיצו ורננו, עמ' רד-רה

התאווה מביאה את האדם לקטנות הדעת.

אדם שכל הזמן רוצה לספק את תשוקותיו ותאוותיו הוא שקוע בעצמו ומתמקד במילוי צרכיו בלבד. אדם זה הוא אגואיסט והוא מתנתק מן העולם. התנתקות זו לא מאפשרת לו לפתח את דעתו ולהרחיב אותה. הוא נוהה אחר התאווה שמזינה את האגואיזם שלו. הדבר גורם לו להתחזק במידות הרעות. כעס, יהירות, קנאה.

כדי לעלות על הדרך הנכונה עליו:

לשמור עצמו מן התאווה ובעיקר מתאוות העריות. שמירת העיניים, שמירת מחשבה נקיה, לעסוק רק בדיבור נקי ובעשיה ולימוד של דברים שמעודדים ומרוממים את הנשמה.

ג 2. איסור קירבה ("איסור נגיעה") 39-41

בספר ויקרא בפרק יח' ('פרשת העריות') נאמר: **"וְאֶל אִשָּׁה בְּנִדַּת טֻמְאָתָהּ לֹא תִקְרַב לְגַלּוֹת עֶרְוָתָהּ".**

הסבר: האיסור הוא לא רק על **קיום חיי האישות** בין איש לאישה שאסורים זה לזה, אלא האיסור גם על **קרבה פיזית ביניהם**.

הרמב"ם ורמב"ן נחלקים האם איסור נגיעה של חיבה הוא איסור מן התורה או איסור מחכמים?

הרמב"ם סובר שאיסור נגיעה של חיבה הוא **מדאורייתא** (מהתורה). והוא איסור בפני עצמו.

נימוק: כתוב: "לא **תקרבו** לגלות ערווה"

לפנינו: לא תקרבו איסור אחד ולא תגלו איסור שני.

באיסור קרבה הכוונה לא תקרבו לדברים המביאים לידי גילוי ערווה, כגון נגיעה באישה נידה.

הרמב"ן סובר כי איסור קרבה שיש בה חיבה היא איסור **מדרבנן** (מחכמים)

התורה מזהירה לא להתקרב, אבל זהו רק סייג- הרחקה כדי שאדם לא יבוא לעבור על איסור חמור של גילוי- חיי אישות עם האסורה לו.

התוצאה ההלכתית: על כל פנים, בין אם האיסור הוא מן התורה או מדרבנן, יש להקפיד עליו בדומה לכל איסור שבתורה ובדברי חכמים.

כוחו של יצר הרע הוא עצום, וצריך להעמיד סייגים וגדרות כדי לא להיכשל.

* **ב"שולחן ערוך" נפסק כדעת הרמב"ם.**
* **הרב קוק הוסיף שכאשר הקירבה היא בקביעות, גם הרמב"ן יסכים שזהו איסור דאורייתא.**

הרב אלימלך בר שאול, קדושים תהיו עמ' 260-259

נער ונערה שפנו אליו בשאלה הקשורה למהות איסור נגיעה.

בני זוג (חבר וחברה) רואים את המגע ביניהם כ**מגע של חיבה** ולא רק כמגע של נימוס, וכאן נעוץ **יסוד האיסור של קירבה.**

'מגע של חיבה' זהו מגע פיזי שיש בו ביטוי לקרבת נפש, לחיבה.

קרבת הנפש פירושה **אהבה**

קרבת הגוף פירושה **תאווה**

קרבת הגוף והנפש פירושה מזיגה.

קרבת הגוף והנפש מותרת רק ע"י חופה וקידושין.

בנישואין ישנו מיזוג של הגוף והנפש למהות אחת.

בני זוג שעדיין לא נשואים, אסורים במגע זה עם זה ועליהם להציב גבול מאוד ברור בתחום זה! משום שברגע שקיים מגע קשה מאד להימנע ממנו אחר כך, ובאופן טבעי יש רצון להתקרב יותר ויותר, ו**ככל שיש יותר הרגל- יש פחות בושה**. וברגע מסוים ובאורח 'בלתי צפוי', קורה מה שלא יכלו להעלות על הדעת לפני כן.

אף אחד לא יכול להיות בטוח שהוא ידע מתי לעצור ושלו "זה לא יקרה". התאווה משתלטת על האדם! **אין אפוטרופוס לעריות**! ו**הכל** יכול לקרות.

כדי להדליק אש גדולה מספיק אפילו גפרור אחד.

כדי לכבות אש גדולה יש צורך בהרבה מים... שלא תמיד מצויים שם באותו רגע...

הרב יוסף צבי רימון **מוסיף שנגיעה אמורה להיות רק בין איש ואשתו**.

המגע הגופני בין איש לאישה הוא דבר בעל משמעות עליונה וצריך להשתמש בו רק לחיבור בין איש לאשתו.

המגע הוא דרך להבעת רגשות האהבה, הוא ביטוי לחיבור עמוק לכן יש לשמור עליו רק בחיבור בין איש לאשתו.

שימוש במגע זה עם נשים אחרות (חוץ מזה שיש בו איסורי עריות)- **מכהה ומחליש את עוצמת הקשר והקדושה בין איש לאשתו.**

חשוב לשמור על המגע ולא לזלזל בו (גם בסתר ובחדרי חדרים...) כשם ששומרים על יהלום יקר ולא נותנים לכל אחד לגעת בו!

מגע אקראי- מה הדין:

ראינו שמגע של חיבה הוא שאסור. מה יהיה הדין במצב שיש מגע אקראי- כגון בנסיעה ברכבת או אוטובוס שהמקום דחוק וממילא אחד נוגע בשני.

הרב פיינשטיין :

הרב פוסק כי רק מגע של חיבה (="שאינו דרך תאווה וחיבה") אסור ולכן במקום צפוף שאין ברירה לאדם, אין בכך עבירה וזה מותר. אם לא יוכל להימנע מהרהורי עבירה לא ייסע. כאשר אין ברירה ייסע ויסיח דעתו ע"י הרהור בדברי תורה.

ג 3. איסור ייחוד 41-44

יחוד= אסור לגבר ואישה שאינם נשואים להימצא יחד במקום מבודד שאנשים לא מגיעים אליו או במקום סגור שאי אפשר לראותם.

לדוג': בבית נעול, או בלילה במקום חשוך.

האסור חל כל כולם.

הרמב"ם: אמרו חז"ל: "גזל ועריות- נפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן".

מכיוון שכל אדם עלול לחטוא בחטאים בתחום העריות, בכל מקום ובכל זמן ובכל דור, לכן כל אדם צריך להתאמץ וליצור בחייו אווירה של קדושה כדי שיוכל לשמור על טהרת המחשבה.

ובעיקר- להיזהר **מאיסור ייחוד** משום שהוא "הגורם הגדול" שעלול להביאם לידי עבירה.

נימוק: כאשר נמצאים בחברת אנשים יש יותר בושה, יותר חשש שמישהו יראה אותם בקלקלתם, יותר קשה להגיע לידי עבירה, כאשר אתה עם אנשים נוספים.

האם ייחוד הוא איסור מדרבנן או דאורייתא?

לדעת ספר החינוך- זהו איסור תורה עם אלה שהתורה מגדירה עריות.

לדעת הרמב"ם- זהו דין שמקורו מהקבלה (מחלוקת לגבי כוונתו: דרבנן / הלכה למשה מסיני)

המותרים בייחוד על פי ספר החינוך:

1. הורים וילדיהם- אם עם בנה; אב עם בתו.- רגילים זה עם זה והחשש לעבירה נמוך מאוד.
2. איש ואישה נשואים גם כשהאישה נידה.

הלכות יחוד

הרב יוסף צבי רימון, קיצור הלכות ייחוד:

הגדרת ייחוד:

איסור הימצאות של זוג במקום שבו אין אנשים שרואים אותם או שעשויים להפתיע אותם גם אם ההימצאות קצרה ביותר.

גילאים:

1. **מהתורה**: איסור ייחוד של איש ואישה מעל גיל 12.
2. **מדרבנן**: - אסור ייחוד של איש ואישה עד גיל 12.

 - איסור ייחוד של איש אחד ו-2 נשים.

1. **היתרים**:
* **פתח פתוח**- להשאיר את הדלת פתוחה במקום שיש סיכוי שייכנסו.
* כשבעלה בעיר- קיים סיכוי שהבעל יכנס כל רגע ולכן יזהרו יותר.
* **שומר**- כאשר יחד עם האיש והאישה נמצא ילד/ ילדה מעל גיל 5- מותר. משום שהם יתביישו ממנו שיספר אם יקרה משהו.
* **מכונית-** יש איסור ייחוד גם בנסיעה כי יש חשש שיעצור... לכן מותרת נסיעה רק אם רואים מה קורה בתוך הרכב (באור יום או פנסי רחוב), ובתנאי שיש עוד רכבים נוסעים.
* **טיול**- בן ובת שהולכים לטיול, צריך להיות מקום מואר ושאנשים עוברים שם.

הרחבה בספר עמודים 42-43.

איסור ייחוד קיים גם כשבני זוג נפגשים כדי להכיר, ואפילו על זוגות מאורסים (שהחליטו להתחתן)!

(בשלבים אלה ההתמודדות עם האיסור אפילו קשה יותר...)

"אין אפוטרופוס לעריות"

קביעת חז"ל זו מלמדת שאין לאדם לבטוח בעצמו במצבים כאלה- התבודדות של איש ואשה שאינם נשואים זה לזה יכולה להביא למצב של הדרדרות שאין חזרה. אנשים גדולים נפלו בעניין זה.

ג 4. שחיה מעורבת וריקודים מעורבים 44-45

שחיה מעורבת של בנים ובנות אסורה על פי ההלכה מכיוון שהלבוש אינו צנוע.

הרב צבי יהודה קוק מתייחס לשאלה שעולה רבות: מדוע לאסור רחצה מעורבת והרי כולם שוחים מעורב?...

ועוד מתרצים "כך התרגלנו"...

הרב יוצא נגד טענה זו, ואומר שטענה זו שטחית! **וההרגל איננו תירוץ מול דבר אסור!**

אין אף תירוץ שיכול להתיר רחצה מעורבת חוץ מהיצר!

מוסיף הרב: האם צריך לפייס את היצר הזה? ועונה: **'כנגד היצר, חונן האדם בדעת'**.

כלומר, לפעמים חיזוק ההכרה והתודעה מה נכון וראוי לעשות יכולה לעזור בשינוי הרגלים ומעשים שליליים.

ריקודים מעורבים:

הרב קוק:

גם ריקודים מעורבים אסורים מסיבה דומה.

ריקוד הוא ביטוי לשמחה, וזה דבר טוב. אולם ריקודים מעורבים אסורים.

הריקודים אסורים גם אם אין מגע פיזי בין הרוקדים והרוקדות.

בריקודים מעורבים יש אווירה לא ראויה, מעבר למגע אסור בין המינים.

המבטים גוררים אחריהם הרהורים וגם פוגעים במעמדן של הבנות, בשל הפיכתן למוצג (לחפץ) שמתפעלים מהחיצוניות שלו ולא מהתוכן הפנימי.

הבן איש חי:

גם מצב בו נשים רוקדות לבד, לעיני גברים הוא אסור משום שיש בכך **גירוי של היצר הרע** (לכן יש לשים מחיצה בין הרוקדים לרוקדות)

ג5. מניעת הטרדה על רקע מיני 45-49

א. החוק למניעת הטרדה מינית 45-46

במדינת ישראל חוקק חוק למניעת הטרדה מינית (התשנ"ח 1998-) בחוק זה הגדיר החוק מה מותר ומה אסור בקשרים החברתיים בין איש לאישה.

החוק עוסק קובע שההטרדה המינית פוגעת **בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים.**

החוק מתייחס: לגברים ונשים כאחד, ולהיות מופנים לבני שני המינים.

המעשים האסורים: הצעות או התייחסות מינית אל **אדם שלא מעוניין בכך** או תוך **ניצול מרות**, וכן **ביזוי והשפלה** על רקע מינו או מיניותו של אדם עלולים להוות הטרדה מינית.

המעשים הבאים אסורים גם אם נעשו באופן חד פעמי: סחיטה באיומים, מעשה מגונה, התייחסות משפילה או מבזה המופנית לאדם ביחס למינו או מיניותו או לנטייתו המינית.

המעשים הבאים אסורים רק כאשר מתקיימות כל הנסיבות הבאות:

התייחסויות המתמקדות במיניות, או הצעות חוזרות בעלות אופי מיני.

האדם המוטרד הראה למטריד ב**מילים** או **בהתנהגות** שהוא אינו מעוניין, המטריד ממשיך בהתייחסות או בהצעות גם לאחר שאותו אדם הראה שאינו מעוניין.

מה לא ייחשב הטרדה מינית? כל סוג של אינטראקציה, שאינה מינית, וחיזורים הנעשים ברוח טובה, מתוך הסכמה הדדית ורצון חופשי.

פניות לסיוע: מי שהוטרד או הוטרדה יכול לפנות לממונה במקום העבודה על התחום, או להגיש תלונה במשטרה ולתבוע פיצויים.

ב. האיסור להטריד לבייש ולהביך 46-49

מקורות הלכתיים:

כל מה שנאמר בחוק תקף גם לגבי ההלכה.

ההלכה מוסיפה שאסור גם **לבייש , להביך או לגרום לאי נוחות** אף שזה לא קשור לתחום המיני.

ספר החינוך, מצוה רמ

לגרום בושה לאדם זהו צער גדול ביותר ולכן הקב"ה מרחיק אותנו מכך.

רבי יהודה החסיד, ספר חסידים סימן נד

שואל: מהי הרציחה הגדולה, שאינה נראית כרציחה אלא כעבירה קלה למטה, אך נחשבת לעבירה גדולה למעלה, שעונשה גדול מאוד?

התשובה: זה אדם המבייש פני חברו ברבים או מצערו בפני מי שמתבייש ומצטער.

ההלכה – יש להימנע לגמרי מהטרדה מינית. לא רק בגלל ההטרדה או הפגיעה הנפשית, אלא מכיוון שנדרשנו להתנהג בכבוד ובצניעות – בדבור, בלבוש וכל מה שקשור ביניהם.

אסור לעשות כל פעולה שיש בה ביטוי או התגרות מינית כלפי בין המין האחר, גם אם האחר מסכים.

רמב"ם הלכות איסורי ביאה כא, ב; שולחן ערוך, אבן העזר סימן כא, א

הרמב"ם בפסיקתו אוסר לעשות כל פעולה או רמיזה ביד, ברגל בעיניים לכל אחת מן העריות. אפילו קלות ראש , או הרחת בושם שעליה או הבטה ביופייה . והנביא ירמיה הוכיח את העם על מעשים אלה.

ספר החינוך מצוה קפח)שלא להתעדן באחת מכל העריות(

ירמיהו מוכיח: "אִישׁ אֶל אֵשֶׁת רֵעֵהוּ יִצְהָלוּ"

כנראה זו דרכם לרמוז לנשי רעיהם רמיזות של ניאוף. ע"י הגבהת קול כדי שישמעו הנשים ויתעורר יצרן לנאוף.

ספר החינוך שם

הוזכרו מעט דוגמאות , שבהם אדם מקרב את דעת האשה אליו, אך האפשרויות רבות הם. כל אחד יזהר לשמור עצמו מדברים שאצלו הם עלולים להכשילו. יזהר בכל מה שיוצא מפיו כי הקב"ה יראה ללבב.

הריב"ש, דן במקרה שבו אישה התלוננה ששכן הטריד אותה. לאישה לא היו הוכחות או עדים, והאיש הכחיש את טענותיה לחלוטין.

הריב"ש פסק שלא ניתן להעניש את האיש רק על סמך טענות האישה. ובכל זאת על מנת למנוע הטרדות עתידיות, וגם על מנת להרתיע אחרים, הוא הורה לשואלים את ההלכה הבאה:

הרב יצחק בר ששת, שו"ת הריב"ש סימן רסה

כדי להרחיק מאיסור, יש בידי חכמים את הכוח של נידוי או חרם שיכולים לעזור.

לדוגמא: אפשר לצוות בכח החרם שלא ידבר עם אותה אשה כלל, או שלא יגורו בשכנות.

אם אותו אדם ידוע כמטרידן אפילו אם אין עדים למעשה, אפשר לנזוף בו ולאיים עליו שאם לא יתנהג כראוי יחרימו אותו.

ג. שיח נקי ומכבד בין אנשים לנשים

שיח בין אנשים ובעיקר בין גברים לנשים חייב להיות נקי.(ענייני, מכבד, חיובי וללא רמיזות בתחום המיני)

בין אם זה שיח בע"פ או בכתב או באמצעות תנועות הגוף. לכן התורה מזהירה שלא לקלל, שלא להעליב, שלא לרכל ושלא לדבר לשון הרע ועוד .

דיבור נקי מופיע בהקשר ליציאה למלחמה.:

ויקרא רבה פרשה כד, ז

"כִּי תֵצֵא מַחֲנֶה עַל אֹיְבֶיךָ **וְנִשְׁמַרְתָּ מִכֹּל דָּבָר רָע...** כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" (דברים כג, י-טו)

"וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר" - ערות דיבור.

רב שמואל בר נחמן אמר: זה ניבול פה.

במלחמה יש חשש להתרופפות מוסרית וערכית, ועל כן האזהרה המיוחדת נאמרה דווקא כאן.

אזהרות על דיבור נקי תקפות בכל מסגרות החיים שבשגרה.

עבודה, לימודים, צבא, שירות לאומי, תנועת נוער. גם אם אין הכרות מוקדמת צריך לדבר בכבוד ובדבור נקי.

הרב יהודה ליוואי, מהר"ל, חידושי אגדות, שבת לג ע"א

נבול הפה הוא חטא בצורת האדם- כלומר בייחודיות של האדם. שהרי האדם הוא חי- מדבר. ולכן פוגע בחלק החשוב שבו.

ד. התנהלות ראויה במסגרת מעורבת – נשים וגברים

ברגע שיש גבולות וסייגים להתנהלות בקבוצה, שיש נשים וגברים, אורחות חיינו מקבלים תוכן ומשמעות אחרים באופן הרבה יותר ערכי.

במסגרות שונות, שבהם נמצאים גברים ונשים שעות רבות, יש להימנע מצחוק ולקלות ראש או מתנועות גוף שיש בהם רמיזות גופניות, מנגיעות גופניות או מהסתכלות באיברים לצורך הנאה.

יש לכבד את האחר, לא לפגוע בו, לא להשפיל ולא להטריד אותו בדיבור, מבט או מעשה.

חמור אם אדם מנצל את מעמדו, על מנת להטריד ולפגוע במי שתחת מרותו.

הרב יעקב אריאל, שו"ת באהלה של תורה, חלק ה סימן ט

מלבד הקפדה על לבוש צנוע יש להקפיד, שהיחסים בין גברים לנשים יהיו ענייניים ולא יתפתחו ליחסים אישיים. יציאה לבילוי משותף ממקומות העבודה הוא לפעמים בעייתי, כי הגבולות מאוד דקים ונוצרת אווירה שחלילה יכולה לגרום לכשלים. ולפעמים גם התכנים בעייתיים. ברגע שהבילוי הוא עם בני הזוג הדבר מותר.

המלצתי לעובדים הרוצים להתרחק מהכיעור והדומה לו להימנע מלהשתתף באירועים אלו אלא אם כן יש הכרח לכך, כגון פרידה מעובד, קבלת פנים נחוצה וכד'.

מדרש רבה, ויקרא, פרק כד, ו

שכל מקום שאתה מוצא בו גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. ברגע שיש הרחקה אז יש קדושה.

ג. 6 על גבורה ועל התשובה50-54

הקושי להתמודד עם מראות אסורים ההתמודדות עם מראות אסורים בין גברים ונשים הוא דבר מאתגר מאוד. הרמב"ם מציע דרכי התמודדות.

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב, הלכות יח-כב

הרמב"ם פותח במאמר חז"ל. **"גזל ועריות נפשו של אדם מתאוה להן ומחמדתן, ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהן פרוצין בעריות וביאות אסורות"**

מאמר זה מבטא את הקושי של האדם להתמודד עם שני איסורים שנכשלים בהם. גזל, איסורי עריות. והחמור מבין השניים הוא עריות שבכל דור ודור תמצא רבים שנכשלים בהם.

לכן

1. אדם **צריך לכופף את יצרו ע"י שמרגיל את עצמו** בקדושה יתירה ובמחשבות נקיות.
2. **לברוח מן היחוד**, כי הוא אחד מן הגורמים המכשילים ביותר. אפילו גדולי חכמים היו נזהרים אפילו מייחוד שאין בו איסור ומבקשים מתלמידיהם שיזהירו אותם, כדי שילמדו מהם להתרחק מגורם מכשיל זה.
3. **להתרחק משכרות, מקלות ראש, מדבורים לא נקיים** , שגם הם גורמים לעבור על איסורי עריות
4. **יישא אשה** ואז דעתו פנויה להרחבת הדעת וללמידה.

ההתרחקות מן העריות יוכל לצאת לפועל רק כאשר אדם משקיע את כל האנרגיות שלו בעשיה חיובית ערכית, בלימוד תורה.

הראי"ה קוק, "אוזר ישראל בגבורה", עולת ראיה, עמ' עה

מתייחס לברכת "אוזר ישראל בגבורה" שאומרים בתפילה בבוקר:

גבורת ישראל היא מיוחדת. לא בכיבושים שאחרים כובשים, אלא דווקא כאשר האדם כובש את עצמו. האדם מצליח להתגבר על תאוות הגוף הבהמי שבו. מתגבר על תאוותיו ויצריו ומעלה את עצמו מעלה.

אדם שכובש את יצרו ומושל ברוחו טוב יותר מאדם שלוכד עיר שלמה.

למרות שלפעמים יש כישלונות אל לו לאדם להיכנע.

הרב נחמן מברסלב, משיבת נפש, מהדורא בתרא אות צה

יצר הרע מחטיא את האדם באמצעות השקר וע"י הטעיות , אח"כ מחליש את דעתו ומכניס בלבו שהקב"ה רחוק מן האדם כל כך שאין אפשרות לעשות תשובה.

האמת היא שהקב"ה נמצא בכל מקום ונמצא עם האנשים אפילו במקום טומאתם . העיקר שחייב כל אדם לדעת שהקב"ה איתו תמיד. זה מה שנותן תקוה וכוח לעשות תשובה.

יש לשים לנגד עינינו, כי היצרים מושכים מטה את האדם. המאבק לא פשוט, אך מול יצרים אלה עומד כח חזק יותר שמושך את האדם מעלה וזו התשובה.

לפנינו שני מקורות שנכתבו כמכתבי חיזוק לאדם שנפל.

הרב הוטנר, "פחד יצחק":

לדעת הב הוטנר ישנו חסרון גדול בסיפורים על גדולי ישראל. תמיד מספרים עליהם כמה הם גדולים ומושלמים, אך לא מספרים על ההתמודדות שלהם עם היצרים. מתקבל רושם מוטעה שהם נבראו מושלמים בלי יצר הרע. לאמיתו של דבר זה לא נכון.

התוצאה שנער בעל שאיפה רוחנית מוצא בעצמו מכשולים, נפילות וירידות הוא מרגיש שאינו יכול להיות "שתול בית ה'" (=עובד ה').

לפי דמיונו של נער כזה, להיות "שתול בית ה'" פירושו לשבת בשלוות נפש וליהנות מיצר הטוב כמו הצדיקים שנהנים מזיו השכינה בגן עדן ולא להיות מוסתים ע"י היצר הרע.

אך ההיפך הוא הנכון. שורש הנשמה היא לא השלווה של היצר הטוב אלא **המלחמה ביצר הרע.**

כלומר דווקא המאבק וההתמודדות הם המגדילים את האדם ומסייעים לו להתעלות ולצאת מנצח אמיתי.

לכן, אסור לאדם להנמיך את עצמו כי הוא משווה עצמו לצדיקים הגדולים. גם לצדיקים יש מאבקים. ואמר שלמה המלך: "כי שבע יפול צדיק וקם". כלומר הקימה של הצדיק היא דרך הנפילות שלו. כתוצאה מהנפילות באה הקימה.

=המכשולים הם אלה שמרימים את האדם.

דווקא מתוך הנפילות והמאבקים ניתן לצמוח ולגדול באמת.

הרב אלישע אבינר

הרב אבינר עונה לנער שנפל ומרגיש שהוא לא יכול לצאת מהחטא, שהוא מרגיש מיואש ומבולבל.

הרב מסביר לו שהמלחמה עם היצר היא קשה ולא תמיד מנצחים בה. אבל **אסור להתייאש**. צריך להתייחס לנפילה ככישלון זמני ולהמשיך להילחם ללא הפסקה.

כל עוד אדם נמצא במאבק- זה סימן טוב, שהוא לא הרים ידיים.

כל זמן שאדם מתייסר על נפילותיו ומתבייש בהן- סימן שנפשו עדיין בריאה ויש בה אמונה גדולה בה' ושאיפה לקדושה ולטהרה.

חז"ל אומרים: "כיוון שאדם עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר" (=אם אדם חוזר על עבירה מספר פעמים בלי להצטער ולנסות לשנות, הוא מתרגל לעבור את העבירה וכבר לא רואה בה איסור). אך כל זמן שבני נוער מרגישים בושה בעבירות ובנפילות ורוצים להפסיק זאת והעבירה לא נעשתה להם כהיתר- יש סיכוי שיתגברו לבסוף.

יש בני נוער המנסים להתמודד עם המתח הפנימי של החטא ע"י שקיעה גמורה בחטא. והם מעדיפים זאת על פני הסכסוך והמאבק הפנימי.

אבל זה לא באמת פתרון. כי הנשמה תמיד שואפת לאלוקים והשאיפה לעלות תמיד קיימת באדם והיא תתעורר ותאלץ אותם שוב להילחם ולשנות את דרכם פעם נוספת.

הרב מביא את המשל שלעתיד לבוא הקב"ה ישחט את יצר הרע מול הצדיקים והרשעים.

הצדיקים יראו את היצר הרע כהר גבוה והרשעים יראו אותו כחוט שערה. גם הצדיקים וגם הרשעים יבכו.

הצדיקים יבכו איך הצליחו לכבוש "הר גבוה" כזה, והרשעים יבכו על כך שלא הצליחו להתמודד עם "חוט השערה" הזה.

רש"י מפרש שהמשל הוא בעצם על התהליך כולו. על שעת המאבק. הצדיקים בוכים כאשר הם נזכרים בצער ובקשיים שהיו להם לכבוש את היצר הרע בחייהם. והרשעים מביטים לאחור ורואים עד כמה היצר הרע הוא ארעי ושטחי ומצטערים שלא הכניעו אותו.

היצרים והדחפים הם גם הר גבוה וגם חוט דק. בשעה שאדם נאבק איתם נדמה לו שעומדים מולו כוחות ענקיים שלעולם לא ינצח.

אבל כשהניצחון כבר מאחוריו, הוא מביט על היצר בזלזול, שהוא בסך הכל חוט דק.

לכן אומר הרב אבינר, אסור להתייאש!

אמנם המאבק קשה. המהלך הוא כמו טיפוס על הר גבוה. מטפסים ועולים קדימה ולפתע מחליקים ונופלים אחורה. אך אסור להתייאש מהשגת היעד! אסור לאדם להתייחס אל עצמו כרשע אלא **כצדיק שנפל ומנסה לקום.**

אין להשוות בניסיונות של בני אדם. יש אנשים שיש להם יותר ניסיונות ויותר קשיים. יש מי שהיצר מתעורר בכל יום ויש מי שמתמודד עם נפילות. ונאמר "כל הגדול מחברו- יצרו גדול ממנו". אך יש לקוות ולהמשיך להתפלל. קברניט אינו עוזב את הספינה כשיש גלים סוערים. הוא חותר ללא לאות אל החוף, הוא ננסה שוב ושוב. האדם ינסה. ואם רואה שתפילתו לא נענתה, ישוב ויתפלל...

(יש לקרוא את כל הנושא מהספר!)

פרק ג'- מתי להינשא?

המשנה במסכת אבות קבעה ש"בן שמונה עשרה לחופה" (=מומלץ להינשא בגיל 18). אך כיום לא מקפידים להינשא בגיל זה.

גיל 18 הוא גיל של בשלות ובגרות אך לא בכל תחום. (יש תחומים בהם הבשלות באה בגיל מבוגר יותר).

שולחן ערוך והרמ"א: כיום לא נהוג לכוף נישואין בגיל שהמשנה כתבה גיל 18.

השיקולים העיקרים שצריך לקחת בחשבון כאשר מתכוונים להינשא:

א. בשלות נפשית;

ב. לימוד תורה;

ג. פרנסה;

ד. הרהורי עבירה.

1. **נישואין ובשלות נפשית**

גורם חשוב ומשמעותי לקראת נישואין הוא **בגרות רגשית ובשלות נפשית של בני הזוג.**

בשלות היא :*היכולת לבחור, היכולת להכריע , היכולת לקבל החלטה שקולה. והיכולת ליצור התקשרות זוגית.

התלמוד במסכת קידושין מא, א:

א) "...אמר רב: **אסור לאדם לקדש את אשתו עד שיראנה**, שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו,

ורחמנא (התורה) אמר: 'ואהבת לרעך כמוך' " (מסכת קידושין)

ב) **...אסור לאדם שיקדש את** **ביתו כשהיא קטנה**, עד שתגדל ותאמר "בפלוני אני רוצה".

על פי הגמרא, אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה (ראייה פנימית וחיצונית) שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו.

האמורא רב מבסס את דבריו על הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך':

1. "**שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו**"- אם אדם לא יראה את כלתו לפני הנישואין, יכול להיווצר מצב שכשהוא יראה אותה פעם ראשונה, ומשהו במראה החיצוני או אפילו במראה הפנימי (בהתנהגות, במידות) לא ימצא חן בעיניו והיא תתגנה בעיניו (הדבר ידחה אותו) וזה עלול לגרום לכך שהוא יפגע בה או אפילו יגרש אותה בגלל זה. ופגיעה זו היא עבירה על 'ואהבת לרעך כמוך'.

(ההיכרות היא כמובן הדדית. גם האישה צריכה להכיר היטב את האיש איתו היא עומדת להתחתן, כדי שלא ייווצר מצב שהיא לא תהיה שמחה ומרוצה מהזוגיות שלה).

1. **תמצית הנישואין היא קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך**. העיקר בנישואין היא האהבה בין בני הזוג, ולכן חשוב להקפיד על הדרך בה נוצר הקשר בין בני הזוג.

קשר נכון מבוסס על ראייה (=**היכרות הדדית ומציאת חן)**, והסכמה של שניהם לבנות יחד את ביתם באהבה.

ממשיכה הגמרא: "**אסור לאדם שיקדש את** **ביתו כשהיא קטנה**, עד שתגדל ותאמר "בפלוני אני רוצה".

כמו שהאיש צריך לראות את אשתו לפני הנישואין כך גם אסור לחתן ילדה קטנה, שעדיין אינה מיושבת בדעתה ואינה מבינה משמעות של נישואים וחיי משפחה, ולכן **יש לחכות עד שתגדל ותהיה מסוגלת** לומר "בפלוני אני רוצה", ותתחתן מתוך רצון והסכמה.

פסק הלכה- הרמב"ם:

* אדם לא יקדש את ביתו כשהיא קטנה עד שתגדל*.
* לא ראוי שאדם יקדש קטנה.
* איש לא יישא אישה עד שיראה אותה ותמצא חן בעיניו, שמא יראה בה דבר מגונה ויגרש אותה.

המסקנה הנלמדת ממקורות אלה:

1. **היכולת לבחור ולהכריע** עם מי אני רוצה להינשא ולקבל החלטה זו בצורה שקולה **דורשת בגרות נפשית**.
2. יצירת קשר זוגי מתבססת על **אהבה**. אהבה דורשת מיומנות ויכולת לתקשר בין המינים. ומיומנות כזו האדם רוכש **במהלך התבגרותו.**

הרמב"ם הלכות איסורי ביאה:

מותר להביט בפנויה, כדי שיראה אם היא נאה לו לנישואים וראוי לעשות כן כשמטרה לשם נישואין ולא לצורך אחר.

הרב אבינר: מסיר מדוע גיל 18 לא מתאים היום לנישואים

למה היום אין חובה להתחתן בגיל 18, כמו שכתוב במשנה?

1) בעבר, נער בן 18 היה מספיק בוגר ובשל נפשית להינשא. בגיל זה הנער כבר היה שותף מלא בפרנסת הבית, והיה אחראי לניהול הבית, ולכן ההתבגרות הנפשית שלו הייתה בגיל מוקדם יותר. וכשהגיע לגיל 18 היה בשל לנישואים.

היום בחור/בחורה בגיל 18 עדיין אינם בשלים מבחינת היכולת שלהם להיות עצמאיים ולקחת אחריות על בניית בית משל עצמם.

1. **בעבר,** הנישואים היו טכניים- הקמת משפחה והבאת ילדים. לא היו דרישות גבוהות לקשר נפשי בין בני הזוג. **כיום שינויים חברתיים שונים** (כמו שינוי מעמד האישה), הובילו לכך **שהציפיות של בני זוג מקשר זוגי הן גבוהות** **מאשר בעבר**, בני הזוג לא מסתפקים בהקמת משפחה, אלא הם רוצים להרגיש רגשית טוב יותר אחד עם השני. לכן הם רוצים להיכנס לקשר בוגרים יותר, עם יכולות גבוהות יותר ליצירת קשר עמוק ומשמעותי.
2. **נישואין ולימוד תורה**

שיקול חשוב בקביעת מועד לנישואים היא יכולתם של בני הזוג לבסס את העולם הרוחני שלהם. העולם הרוחני משפיע מאוד על האופי והתוכן של הבית שעומד להבנות.

ישנן שתי מצוות:

1. **מצוות לימוד תורה**: "והגית בו יומם ולילה" והיא דורשת התמסרות ועמל תמידי.
2. **מצוות פרו ורבו**: נשיאת אישה והקמת בית בישראל. (שמשמעותה התחייבות הבעל לעבוד ולכלכל את אשתו וילדיו.)

הגמרא דנה בשאלה

מה קודם למה- לימוד תורה או נשיאת אישה?

תשובת הגמרא: הדבר תלוי בכל מיני גורמים שמשתנים.

הגמרא קובעת שהדבר תלוי במיקום של הזוג (=**צורת החיים שבכל מקום** משפיעה על גיל הנישואין):

להלכה פסק הרמב"ם:- האם אדם יכול לוותר על נישואין על מנת ללמוד תורה?

אם אדם חושש שהנישואין יגרמו לו להתבטל מלימוד תורה (משום שיצטרך לטרוח בפרנסת הבית) - **מותר לו ללמוד תורה ולדחות את הנישואין**.

הטעם: "**העוסק במצווה פטור מן המצוה**" (=אדם שעוסק במצווה, והזדמנה לו מצווה נוספת- הוא ממשיך לעסוק במצווה שהתחיל ופטור מהמצווה השנייה). וכל שכן אדם שעוסק במצווה חשובה של לימוד תורה- מותר לו לוותר על המצווה השנייה, של נישואין, ולדחות אותה לזמן מאוחר יותר.

אך מי שיצרו מתגבר עליו- חייב להתחתן קודם, שמא יבוא לידי הרהורי עבירה.

הרמב"ם מביא את דמותו של **בן עזאי** כדוגמא לאדם מיוחד שנפשו חשקה בתורה עד כדי כך שבחר ללמוד תורה על חשבון הקמת משפחה (=נישואים).

על פי הרמב"ם **רק מי שיצרו אינו מתגבר עליו** יכול לנהוג כבן עזאי ולהקדים לימוד תורה לנישואין. (כלומר רק אם הוא מצליח ללמוד תורה בטהרה ללא הרהורי עבירה למרות שאינו נשוי!)

הרמב"ם מביא את בן עזאי **כדוגמא קיצונית**, שיצרו לא התגבר עליו.

*כשהרמב"ם מזכיר את בן עזאי הוא משתמש בביטויים של אהבה גדולה לתורה- "שחשקה נפשו.. ונדבק בה כל ימיו..." ללמד שמדובר כאן על אדם שהתורה ולימודה באמת ממלאת את כל ליבו, נפשו וחייו, עד שלכאורה, לא "נשאר מקום" בליבו עבור אהבת אישה.

לסיכום: חשוב להינשא בגיל צעיר, אך הנישואין אינם פוטרים את האדם מלימוד תורה ופיתוח עולמו הרוחני. לכן חשוב שכל אחד מבני הזוג ישקיע בבנייה הרוחנית ובלימוד תורה **לפני הנישואין** ויכנס למערכת נישואין עם עולם רוחני בסיסי.

מצד שני בכוחם של חיי הנישואין לקדם את לימוד התורה ואת ההתפתחות הרוחנית. (החיים הזוגיים יכולים להשפיע לטובה על פיתוח העולם הרוחני של בני האדם).

1. **נישואין ופרנסה**

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על חייו של זוג צעיר הוא **מצבם הכלכלי**. נשאלת השאלה האם יש להגיע למצב כלכלי ראוי ורק אח"כ להינשא, או להפך?

בחומש דברים התורה מפורטים האנשים הפטורים מלהשתתף במלחמת רשות.

ואלו הם כסדר התורה

* 1. "מי האיש אשר **בנה בית** חדש ולא חנכו"
	2. "מי האיש אשר **נטע כרם** ולא חיללו"
	3. "מי האיש אשר **ארש אישה** ולא לקחה"

מסדר הפסוקים למדו חכמים על סדר החיים של כל אדם העומד לפני נישואין:

 לימדה תורה דרך ארץ...- קודם יש לבסס את המעמד הכלכלי ורק אח"כ להיכנס לחיי נישואין:

קודם אדם יבנה בית, אח"כ ייטע כרם (ימצא פרנסה) ורק בסוף יישא אישה.

לחיזוק דבריהם מביאים חז"ל את דברי שלמה המלך במשלי:

"הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ".

"**הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ**"- זה בית

"**וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ**"- זה כרם ('ועתדה'- לשון דאגה לעתיד)

אַחַר, "**וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ**"- זו אישה (הקמת משפחה- נישואין והולדת ילדים)

קודם האדם צריך לבנות לעצמו בסיס כלכלי יציב שיאפשר לו לפרנס בכבוד את משפחתו ואח"כ להקים משפחה.

לעומת זאת בפסוקי התוכחות והקללות (דברים כ"ח), בהם מתוארת הפורענות שתבוא על עם ישראל אם לא ילכו בדרך ה', הסדר הוא הפוך:

קודם נושא **אישה**, אח"כ בונה **בית,** ולבסוף **נוטע כרם** (פרנסה).

* **הרמב"ם** מסביר את השוני בסדר בין המקורות:

הדרך הטבעית והנכונה היא קודם מציאת פרנסה והתבססות כלכלית ורק אח"כ להתחתן.

רק לאחר שיש כסף ויש מקום בו ניתן לשכן משפחה- אז מגיע הזמן לשאת אישה וללדת ילדים.

רק **הטיפשים**, כדברי הרמב"ם, הופכים את הסדר וממהרים להתחתן עוד לפני שיש להם יכולת כלכלית לפרנס משפחה ואז הופכים להיות מחפשי עבודה תמידיים ללא יציבות כלכלית ונזקקים לצדקה.

לכן, זהו הסדר הכתוב בקללות, כי מי שנוהג בדרך זו לא יראה ברכה ולא יצליח.

הרמב"ם מצטט פסוק מספר שמואל: "**וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל וַה' עִמּוֹ**":

הצלחתו של דוד והעובדה שה' היה עימו, הייתה בגלל שהוא פעל מתוך (היגיון).

מי שבונה את חייו בסדר הנכון וההגיוני ועושה את המאמץ האנושי הנדרש מהאדם בעולם, הוא יזכה לברכת ה' ושה' יהיה עימו.

אך מי שמתנהל בצורה לא אחראית מבחינה כלכלית אינו יכול לסמוך על חסדי שמיים.

לסיכום: כל זוג חייב להביא בחשבון לפני החתונה את יכולתו להתפרנס ולהקים את הבית כראוי, ולא להגיע למצב שבגלל צעדים לא שקולים הקים בית ללא יכולת כלכלית ועתה יהפוך לנזקק לכספי צדקה באופן תמידי.

המטרה בביסוס כלכלי היא לאפשר לזוג להשקיע בזוגיות ובחיי המשפחה בלי הלחץ והעול של הפרנסה.

1. **נישואין והרהורי עברה**

אחת הבעיות המרכזיות בדחיית גיל הנישואין היא ההתמודדות עם הרהורי עבירה (=מחשבות שעוסקות בחטא).

כאשר מגיעים לגיל של בשלות מינית, המתח בין הבנים לבנות הוא גדול.

המתח המיני יכול להביא להרהורי עבירה (מחשבות על קשר מיני) ולעבירה ממש (מגע מיני גם מחוץ לנישואין).

עיכוב בגיל הנישואין עלול לגרום להרהורי עבירה.

וחז"ל קובעים ש**הרהורי עברה קשים מעבירה.** מדוע?

רבנו בחיי:

1. **הרהורי עבירה תמידיים מביאים בסופו של דבר לידי חטא.**

כשאדם רגיל לחשוב מחשבות אסורות (בטענה שהוא לא עושה שום עבירה, הוא רק חושב) בסופו של דבר זה יגרור לעבירה עצמה. כלומר הרהור העבירה מעורר יותר תאווה באדם מאשר המעשה עצמו.

1. **מקורו של ההרהור הוא בלב ובנפש**.

המחשבה מטמאת את הנפש והטומאה שהאדם יוצר בנפש היא גדולה יותר מאשר בעבירה עצמה, משום שהנפש לא שותפה כל כך אלא הגוף.

הרמב"ם:

המחשבה (=השכל) היא הכוח העליון ביותר באדם.

וכשאדם חוטא במחשבה הוא פוגע בחלק המובחר ביותר באדם ועל כן זה חמור יותר.

הרמב"ם ממשיל את הגוף לעבד סכל (טיפש), ואת הנשמה לבן חורין חכם.

"**ואין אשמת המשתמש בעבד סכל כאשמת המשתמש בבן חורין חכם**"= הגוף, הצד החומרי של האדם בו נעשים מעשי החטא, הוא כעבד סכל, טיפש- אין לו בחירה משום שהוא שבוי בחומריות וביצר הרע, לעומת זאת המחשבה משולה לבן חורין חכם- המחשבה היא רוחנית והיא חופשית, לכן אשמתו של הפוגע בה ע"י הרהורי עבירה גדולה מאשמתו של החוטא במעשה ממש, בחטא.

בגמרא יש המלצה ברורה להתחתן בגיל צעיר כדי להתגבר על הרהורי עבירה.

הגמרא מספרת על רב חסדא שאמר לרב המנונא שרב הונא הוא גדול בתורה. ביקש רב המנונא לפגוש את רב הונא. כאשר רב הונא הגיע לרב חסדא, ראה רב חסדא שרב הונא לא נשוי. (לפי זה שרב הונא לא חבש כיפה, שהייתה סימן לאדם נשוי, כמו טבעת נישואים של היום). אמר רב המנונא לרב הונא: תראה שלא תראה פני, לפני שאתה מתחתן (אל תחזור אלי לפני שתתחתן).

מכאן רואים עד כמה היה חשוב לרב הונא שרב המנונא יתחתן בגיל צעיר.

לדעת רב הונא **מי שלא מתחתן עד גיל 20 כל ימיו בעבירה**.

והגמרא שואלת: האם יתכן לומר שכל מי שאינו נשוי חוטא?

אלא הכוונה היא **שכל מי שלא נישא עד גיל 20 יהיה כל ימיו בהרהורי עבירה** (כלומר במחשבות מטרידות של חטא).

ממשיכה הגמרא ומצטטת את **רבא** המתאר את הקב"ה שמצפה לנישואי האדם עד גיל 20 ואם אינו נישא עד גיל זה הוא אומר '**תיפח עצמותיו**' (=סוג של קללה, נזיפה. שאם אין לאדם אישה- הרי חסרה לו הצלע שלקח הקב"ה מעצמותיו ובנה ממנה את האישה ולכן נאמר 'תיפח עצמותיו' שהרי ללא אישה עצמותיו חסרות...)

החשש מהרהורי עבירה אינו קיים רק אצל הבנים אלא **גם אצל בנות**.

הרמב"ם פוסק כי אדם צריך להשתדל לחתן את בנותיו כשהן מגיעות לפרקן, כלומר כשהן בשלות לנישואין, כדי שלא יחטאו בעריות (="יבואו לידי זנות") או יגיעו להרהורי עבירה.

הרמב"ם מצטט פסוק באיוב "ופקדת נוך ולא תחטא" = אם תשגיח על ביתך אז תמנע מצב שיהיה בו חטא.

הרב אליקים לבנון: האם נכון להינשא בגיל צעיר כדי לא להיכשל בעבירה?

מי שמתחתן בגיל צעיר, למרות שאינו בשל לכך נפשית, רק כדי להימנע מהתמודדות עם היצר, מזיק לעצמו, כיוון שאדם צריך לבנות את עולמו הפנימי ואת אישיותו בשנות הנעורים. וכאשר זוג נמצא בקשר בגיל צעיר, הוא מפנה המון כוחות אחד כלפי השני וכך האדם לא מתפתח בפני עצמו כראוי.

הדרך הנכונה היא לגדול כמו שני אילנות, הגדלים במרחק אחד מהשני, כדי שהשורשים והענפים לא יפריעו אחד לשני בגדילה, ולבסוף, לאחר שכל אחד משלים שיעור קומה מסוים, וכל עץ מניב את הפרי הבשל שלו, אפשר לקטוף מכל אחד את הפרי הבשל, ומשניהם אפשר לעשות מרקחת מלאת טעם וריח...

בנוסף לכך, שגויה המחשבה שניתן לפטור את ההתמודדות עם בעיות היצר ע"י נישואים. נישואים אינם בית חולים לסובלים מיצר הרע... גם אחרי שאדם מתחתן יש זמנים שאשתו אסורה, והניסיונות עצומים.

לכן הדרך הנכונה היא להקים בית רק מתוך מוכנות ובשלות.

צריך להתחתן רק לאחר שבני הזוג מרגישים שהם הגיעו למוכנות ובשלות נפשית להקים בית טוב ונעים בישראל. ולא להתחתן מוקדם כדי לברוח מהיצר הרע המיני.

מי שלא מסוגל להתמודד עם היצר לפני החתונה, מן הסתם לא יצליח להתמודד עם הקשיים האלו אחרי החתונה.

(יש לקרוא את כל התשובה מהספר- עמ' 58!)

פרק ד' – קידושין ונישואין 67-80

נושאים:

שלבים בבניית הבית: שידוכין, קידושין ונישואים

א. שידוכין 67-69

לתקופה בין ההחלטה להתחתן לבין החתונה עצמה קוראים: **שידוכין.**

השידוכין יוצרים מחויבות הדדית ותורמים לכך שבני הזוג בטוחים יותר ברצונם לקשור את חייהם זה בזו. בשלב זה עוברים בני הזוג תהליך משמעותי – הכרות מעמיקה, בדיקת ההתאמה ופיתוח קשר רגשי עמוק.

האיסור להתחתן ללא שידוכין בא לידי ביטוי במעשיו של רב בגמרא:

רב העניש את המקדש בביאה או מקדש ללא שידוכין במכת מרדות ,(מכת מרדות הוא עונש למי שמורד בדברי חכמים)

הרמב"ם: פסק להלכה שהמקדש בלא שידוך או המקדש בשוק אע"פ שקידושיו קידושין גמורים- **מכין אותו מכת מרדות.**

כדי שדבר זה לא יהא הרגל לזנות וידמה לקדשה שהייתה לפני מתן תורה.

כלומר, הסיבה לאסור קידושין בצורה כזו היא: שיש כאן **פתח לפריצות ולזנות ולחזרה למצב שהיה לפני מתן תורה בו רווחה מציאות של קדשה** (=אישה הנבעלת לשם זנות ולא כחלק מהתקשרות ארוכת טווח וכוללת של נישואין).

למרות שחובת השידוכין לא נזכרת במפורש בתורה היא הפכה למחייבת משתי סיבות:

1. כדי למנוע קידושין שנערכו בפזיזות ובלי שיקול דעת (ללא היכרות עמוקה בין בני הזוג)
2. כדי למנוע פריצות וזנות וחזרה למצב שהיה לפני מתן תורה.

השידוכין מבטאים הסכמה הדדית להתחתן – אך **הם לא משנים את מעמדם ההלכתי של הזוג**.

כלומר בני הזוג עדיין אסורים במגע ביניהם. ואם הם חוזרים בהם ומחליטים לא להינשא- הם לא חייבים גט. (אך מבקשים מחילה זה מזו)

בימינו מכנים את תקופת השידוכין בשם **אירוסין**.

ובחור ובחורה שהודיעו ברבים על רצונם להינשא נקראים **זוג מאורס** .

בחלק מקהילות ישראל נהוג לכנות את שלב השידוכין: "**תנאים**".

מעמד שבו ההורים משני הצדדים קובעים את התנאים לחתונה (מתי מתחתנים, איפה יגורו, מהן המחויבויות של כל צד, וכדו').בטקס זה נהגו לחתום על "**שטר תנאים**".

ב. אירוסין ונישואין

ב. 1 אירוסין – קידושין70-72

אירוסין נקראים גם "קידושין". זה השלב הראשון בקשר בין בני הזוג ש**יש לו משמעות הלכתית המחייבת את בני הזוג.** (האישה מאורסת/ מקודשת לאיש ומיד נאסרת על כולם כאשת איש, אך עדיין אינה מותרת לארוסה עד לאחר הנישואין. במידה והם רוצים להיפרד- האישה צריכה גט)

טקס הקידושין בנוי משישה שלבים, **שלושה מהתורה** **ושלושה מדרבנן**:

מהתורה: מעשה הקידושין, עדים ואמירה (הכרחיים ובלעדיהם אין תוקף לקידושין)

מדרבנן: ברכת האירוסין, רב מסדר קידושין ומניין אנשים.

מעשה הקידושין

הרמב"ם הלכות אישות פרק א':

א. **הליך הנישואין לפני מתן תורה**:

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה.(כל זוג שרצה להתחתן היו יכולים להתחיל לחיות יחד ובזה הם נשואים)

לאחר שניתנה תורה נצטוו ישראל:

שאם ירצה האיש לישא אשה **יקנה אותה תחילה** **בפני עדים** ואחר כך תהיה לו לאשה.

(התורה דורשת קניין אישה בפני עדים ורק אז יוכלו לחיות יחד כזוג נשוי)

ב. קניין זה נקרא בלשון התורה **ליקוחין** ובלשון חז"ל **קידושין**.

ואפשר לעשות זאת **באחת משלוש דרכים**: בכסף, בשטר או בביאה.

בכסף- מדרבנן.

בשטר או בביאה- מן התורה.

1. **בכסף-** האיש מוסר לאישה סכום כסף או שווה כסף בפני שני עדים ואומר לה "הרי את מקודשת לי..."
2. **בשטר-** האיש מוסר לאישה בפני שני עדים שטר ובו כתוב "הרי את מקודשת לי **בשטר זה**" והאישה מקבלת את השטר מתוך מוכנות להינשא.
3. **בביאה-** האיש מתייחד עם האישה וחי איתה חיי אישות לשם קידושין. ואומר לה "הרי את מקודשת לי **בביאה זו**" וישנם שני עדים להתייחדות.

אישה שנקנית באחת משלוש הדרכים האלה נקראת **מקודשת** בלשון חז"ל או **מאורסת** בלשון התורה.

מקודשת- מלשון קדושה, ומיוחדת לבעלה.

מאורסת- אסורה לכל איש וגם לארוס שלה, אך קשורה קשר מחייב לארוסה.

ג. אחרי שלב הקידושין האישה נחשבת **אשת איש** (למרות שלא חיה עדיין חיי אישות עם בעלה).

ואם רוצים להיפרד- חייבת גט.

עונש הבא עליה: הבא על ארוסתו חייב מכת מרדות. כל מי שבא עליה חוץ מבעלה- חייב מיתת בית דין (כי בעל אשת איש).

בתחילה היה פרק זמן ארוך בין הקידושין לנישואין (עד שנה שלמה שאז עברו לחיות יחד)

בתקופה זו בני הזוג התכוננו לחתונה ולחיים המשותפים.

חכמים קבעו שגם בתקופה זו האיש והאישה אסורים בחיי אישות.

מתקופת הגאונים שילבו את הקידושין והנישואין במעמד אחד תחת החופה. כמו שנוהגים היום, כשקריאת הכתובה בחתונה מפרידה בין הקידושין והנישואין (אלה הם שני שלבים נפרדים בעלי אופי שונה ביצירת המחויבות והקשר בין האיש לאישה).

ארוס וארוסה

הכינוי שניתן לחתן ולכלה בשלב האירוסין/ קידושין הוא "ארוס" ו"ארוסה".

אותיות המילים האלה זהות לאותיות המילים **אסור ואסורה**.

למילה "אסור" שתי משמעויות הפוכות:

1. **אסור= ההיפך ממותר**- בני הזוג עדיין אסורים זה לזו עד לשלב הנישואין.

2. **אסור= קשור**- בני הזוג קשורים זה לזו ואם רוצים להיפרד צריכים גט.

מה שיכול לקשור את בני הזוג זה לזו הוא **הקשר הרוחני שמתחיל להתרקם ביניהם משעת הקידושין.**

חשוב לדעת שדווקא הזמן בו בני הזוג אסורים זה על זו- הוא הזמן שמבסס את הקשר ויוצר חיבור עמוק ומשמעותי בין בני הזוג.

אם קשר בנוי רק על הזמנים בהם בני הזוג מותרים- יהיה קושי לשמר את היחסים בזמנים אסורים.

ב. 2 ברכת האירוסין

כיום הקידושין והנישואין נעשים תחת החופה.

על פי ההלכה, רק **רב הבקי בגיטין וקידושין** מוסמך לערוך חופה וקידושין.

את מעמד החופה מתחילים "בברכת האירוסין".

נהוג שהרב מברך ברכה זו (למרות שגם החתן יכול) **כדי לא לבייש חתנים שלא יודעים לברך** או **שלא יוכלו לכוון כראוי בגלל התרגשות**.

אולם כאשר אין אדם אחר היודע לברך- יברך המקדש עצמו.

נוסח הברכה:

"בא"ה אמ"ה אשר קידשנו במצוותיו **וציוונו** **על העריות**, ו**אסר לנו את הארוסות**, **והתיר לנו את** **הנשואות לנו ע"י חופה וקידושין**.

בא"ה **מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין**".

הברכה כוללת שלושה עניינים:

1. איסור עריות
2. איסור קשרי אישות בין המאורסים
3. היתר קשרי אישות **רק** לאחר חופה וקידושין.

סיומה של הברכה באה לבטא את קדושת עמי"ש הבאה לידי ביטוי בבניית הקשר ע"י חופה וקידושין.

בברכה זו אנו מודים לקב"ה על כך שבזכות דיני העריות והדינים השונים הקשורים בשלבי הקידושין והנישואין עם ישראל זוכים לחיות חיים שיש בהם קדושה – "מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין".

את ברכת האירוסין יש לברך בנוכחות **מניין אנשים**. (מלבד שני עדי הקידושין והחתן יהיו עוד שבעה אנשים).

הצורך בעשרה אנשים הוא-

1. כדי לפרסם את הקידושין
2. כדי למנוע קידושי סתר ורמאות.

ג. "האישה נקנית" 72-73

אחת הדרכים **לקדש** אישה היא באמצעות **מתן כסף:** הבעל נותן לאישה **כסף** או **חפץ** (השווה לפחות פרוטה) ומקדש אותה בזה.

במשנה במסכת בבא מציעא כתוב: "והאישה **מתקדשת** בשווה פרוטה"

במשנה במסכת קידושין כתוב:

"האישה **נקנית** בשלוש דרכים, ו**קונה** עצמה בשתי דרכים.

נקנית בכסף, שטר וביאה.

בכסף-בית שמאי אומרים: בדינר ובשווה דינר. ובית הילל אומרים: בפרוטה ובשווה פרוטה...

וקונה עצמה בגט ובמיתת הבעל".

נשאלת השאלה: מדוע המשנה מתארת את קידושי האישה בלשון **קניין** (שהבעל קונה את האישה)?

השורש **ק.נ. ה** מתפרש בשני מובנים:

1. קניית חפץ
2. יצירת מעמד חדש

השורש ק.נ.ה בלשון המשנה מעיד על **שינוי מעמד**.

כשחפץ נקנה הוא עובר מבעלותו של אדם אחד לבעלותו של אדם אחר.

כשאישה "נקנית" (בקידושין) היא עוברת **ממעמד של רווקה למעמד של אישה נשואה** האסורה על גברים אחרים. עד עתה היא הייתה פנויה, ומעכשיו היא מקודשת, אישה נשואה.

קניין בלשון המשנה **זהו** **מעשה בו אדם מראה הסכמה מלאה בנושא מסוים**.

כאשר אדם עושה מעשה קניין הוא לא יכול לחזור בו מאותו מעשה. לדוגמא: במסחר, נתינת מתנה, בקידושין.

וכשכתוב "**וקונה עצמה בגט ובמיתת הבעל**"-

הכוונה לכך שהאישה **משנה את מעמדה** ממעמד של אישה נשואה למעמד של אישה גרושה או אלמנה.

העובדה שהאיש נותן לאישה מטבע או חפץ ששוויו פרוטה בלבד מלמדת **שלא מדובר על קניין רכושני.**

מטרת הנתינה היא ביטוי לרצינות כוונותיו של האיש המקדש את האישה בכך שהוא מעניק לה משהו משלו.

וברור שאין בנתינה ביטוי לכך שהאישה היא רכושו של הבעל...

האישה – גופה ורצונותיה אינם רכושו של האיש ולעולם לא יהיו. הם שלה לעולם!

 ד.1 שווה פרוטה וטבעת 73

למרות שמותר לאיש לקדש אישה בכל חפץ שהוא שווה פרוטה, התקבל המנהג לקדש דווקא **בטבעת** **של כסף** (ויש אומרים דווקא טבעת של זהב). ויש לכך שני טעמים:

1. ספר החינוך: הטבעת, הנמצאת באופן תמידי על ידה של האישה מהווה **תזכורת קבועה לנישואין** ולקשר בין השניים.
2. הרב יצחק יוסף: כשם שהטבעת היא **עגולה ואינסופית** (כמו צורת המעגל שאין לה התחלה וסוף) כך גם **ברית הנישואין והאהבה בין בני הזוג יהיו נצחיים.**

ד.2 מתן הטבעת – אמירת "הרי את מקודשת לי"74

בשעת הקידושין עונד החתן טבעת על אצבעה של הכלה ואומר: "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל".

בעלי התוספות מסבירים שמשמעות האמירה היא **שמעכשיו האישה מותרת רק לבעלה ואסורה על אחרים.**

הכוונה באמירה זו: את מובדלת מכל העולם, ומזומנת ומיוחדת לי.

ברגע שהאישה מתייחדת לבעלה, היא נאסרת לכל העולם ומובדלת ממנו על מנת להידבק בבעלה ("והיו לבשר אחד").

ה. עדי הקידושין 74-75

במעמד הקידושין חייבים להיות **שני עדים**.

העדים בחופה הם חלק מהותי מעצם מעשה הקידושין. **בלי עדים אין שום תוקף לקידושין.**

העדים צריכים להיות **כשרים לעדות** (=זכרים בני 13, בריאים בנפשם)

ולא קרובי משפחה (לא של החתן והכלה, ולא ביניהם).

עדי הקידושין נחשבים **כעדי קיום**. בלעדיהם אין תוקף לקידושין (להבדיל מעדי הוכחה- שמעידים על אירוע שקרה).

העדים צריכים לשים לב למהלך כל החופה ובעיקר לאמירת החתן "הרי את מקודשת לי...." בשעת מתן הטבעת, ולנתינת הטבעת לאצבע הכלה .

העדים משמעותיים בשלושה חלקים במהלך החתונה:

- בעת נתינת הטבעת והקידושין

- בעת החתימה על הכתובה

- בעת כניסת החתן והכלה לחדר הייחוד (אצל אשכנזים).

* כאשר הרב מקריא לחתן "הרי את מקודשת..." יזהר שלא יאמר "לי" בפירוש, כדי שלא יראה כאילו הוא מקדש את הכלה.

שלב הנישואין

השלב האחרון הוא הנישואין והוא כולל שישה עניינים:

- חופה - רב

- כתובה - מניין

- שבע ברכות - עדים

ו. הכתובה 75- 76

קוראים את הכתובה בין שלב הקידושין/אירוסין לבין שלב הנישואין. מיד לאחר שהחתן אומר "הרי את מקודשת לי...".

המטרה: להפריד בין שני השלבים ולקבוע לכל אחד מהם ברכת "בורא פרי הגפן" משלו.

(ההפרדה מאפשרת לברך פעם שנייה "בורא פרי הגפן" לפני ברכות הנישואין. ומזכירה לנו ששלבים אלה היו בעבר שני שלבים נפרדים בהליך הנישואין שהתאחדו במשך הדורות).

בכתובה מפורטות ההתחייבויות השונות של הבעל כלפי אשתו.

החתן עושה מעשה של קניין הכתובה (=לוקח אחריות על כל מה שכתוב בה)

לאחר מכן החתן מוסר את הכתובה לכלה תוך אמירת 'הרי זו כתובתך'

מסירת הכתובה נעשית בפני שני העדים ונמסרת לאם הכלה או לאחד מקרוביה שישמור עליה עבורה.

יש לשמור היטב את הכתובה שלא תאבד.

בהרבה מקומות נהגו לכתוב ולחתום על שטר כתובה בשני עותקים: עותק אחד נמסר לידי הכלה ועותק שני במשרדי הרבנות, וזאת על מנת שבמקרה ותאבד הכתובה מידי הכלה- יוכלו להסתמך על השטר המופקד בידי הרבנים.

בקהילות ספרדיות נהגו שהכתובה נמצאת ביד אם הכלה ובקהילות אשכנז- בביתם של בני הזוג.

*הכתובה באה לבטא את גודל האחריות שבחיי הזוג.

לא מדובר רק על אהבה גדולה, אלא יש בכתובה אחריות גדולה ורצינית המבטאת דאגה אמיתית **לכלה**.

ז. חופה76-78

ז.1 מהי החופה?

החופה היא החלק העיקרי ביצירת הנישואין. רק כאשר בני הזוג נמצאים תחת החופה- הם נחשבים כזוג לכל דבר.

מהי חופה?

חופה באה מלשון חיפוי, כיסוי והיא מבטאת חסות והגנה.

למושג "חופה" יש כמה פירושים:

1. החתן מביא את הכלה לביתו לשם נישואין (כניסת בני הזוג לביתם)
2. פריסת סודר (טלית או בד) על ראש החתן והכלה במעמד הנישואין.
3. ההינומה בה החתן מכסה את פני הכלה.
4. הבאת החתן את הכלה לביתו ו**יחוד**.

יחוד על פי הספרדים והאשכנזים:

מנהג הספרדים ועדות המזרח לא נוהגים שהחתן והכלה מתייחדים לאחר החופה, אלא רק לאחר סיום החתונה, בביתם כי כך נהגו כל גדולי ישראל הספרדים, ועיקר הייחוד על פי מנהג הוא פריסת הטלית על שניהם תחת החופה.

בקהילות אשכנז הכוונה לייחוד ממש, לכן נהגו שבסיום החופה החתן והכלה הולכים לחדר ייחוד, ע"מ להיות שם ללא נוכחות אנשים זרים.

ז.2 ברכות הנישואין - 7 ברכות - ברכת חתנים

מתחת לחופה מברכים "שבע ברכות": הכוללות שוב ברכה אחת על היין, ובנוסף מברכים עוד 6 ברכות הנקראות "ברכת חתנים", שהן ברכות תפילה ושבח.

בסיום מעמד הברכות מתחת לחופה נחשבים בני הזוג לזוג נשוי.

7 ברכות הנישואין:

* 1. ברכת בורא פרי הגפן.
	2. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. שֶׁהַכֹּל בָּרָא לִכְבוֹדוֹ: **בריאת העולם.**
	3. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. יוֹצֵר הָאָדָם: **יצירת האדם.**
	4. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר יָצַר אֶת הָאָדָם בְּצַלְמוֹ. בְּצֶלֶם דְּמוּת תַּבְנִיתוֹ. וְהִתְקִין לוֹ מִמֶּנּוּ בִּנְיַן עֲדֵי עַד. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ יוֹצֵר הָאָדָם: **יצירת הזיווג.**
	5. שׂוֹשׂ תָּשִׂישׂ וְתָגֵל הָעֲקָרָה. בְּקִבּוּץ בָּנֶיהָ לְתוֹכָהּ בְּשִׂמְחָה. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ מְשַׂמֵּחַ צִיּוֹן בְּבָנֶיהָ: **חורבן ירושלים** **ובקשה לבנייתה.**
	6. שַׂמֵּחַ תְּשַׂמַּח רֵעִים הָאֲהוּבִים. כְּשַׂמֵּחֲךָ יְצִירְךָ בְּגַן עֵדֶן מִקֶּדֶם. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ מְשַׂמֵּחַ חָתָן וְכַלָּה: **שמחת חתן כלה.**
	7. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ אֱלֹקֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם. אֲשֶׁר בָּרָא שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה. חָתָן וְכַלָּה. גִּילָה רִנָּה. דִּיצָה וְחֶדְוָה. אַהֲבָה וְאַחֲוָה. וְשָׁלוֹם וְרֵעוּת. מְהֵרָה ה’ אֱלֹקֵינוּ יִשָּׁמַע בְּעָרֵי יְהוּדָה וּבְחוּצוֹת יְרוּשָׁלָיִם. קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה. קוֹל חָתָן וְקוֹל כַּלָּה. קוֹל מִצְהֲלוֹת חֲתָנִים מֵחֻפָּתָם וּנְעָרִים מִמִּשְׁתֵּה נְגִינָתָם. בָּרוּךְ אַתָּה ה’ מְשַׂמֵּחַ חָתָן עִם הַכַּלָּה: **שמחת חתנים וכלות.**

כדי לזכור את חורבן ירושלים בשעת החופה נהגו מספר מנהגים:

* החתן והכלה עומדים ופניהם **לכיוון ירושלים.**
* יש נוהגים לתת **אפר על ראש החתן** (על המצח, במקום הנחת התפילין) כדי לקיים את הפסוק "פאר תחת אפר".
* **שבירת הכוס**- עם סיום החופה נוהגים לשבור כוס כדי להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו.

נהוג שהחתן אומר בעת שבירת הכוס "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני... **אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי**".

חדר ייחוד 78-79

בקהילות אשכנז נהוג שבסיום החופה החתן והכלה הולכים לחדר ייחוד. זאת על פי הפוסקים הגורסים שהנישואין נשלמים כשהחתן והכלה מתייחדים לבדם בחדר נעול מספר דקות.

בקהילות ספרד נהגו שהייחוד מתקיים לאחר סעודת הנישואין, **בבית שאליו הולך הזוג לאחר החתונה**. ועל כן אינן מכסות את ראשן במהלך החתונה.

כיסוי ראש במהלך החתונה:

יש מבנות אשכנז שנוהגות לכסות את ראשן כיסוי מלא לאחר חדר הייחוד, ויש שסומכות על ההינומה כל זמן החתונה.

יש הנוהגות שלא לכסות ראשן כלל במהלך החתונה מאחר שהליך הייחוד עדיין לא הושלם.

בקהילות ספרד, מכיוון שהייחוד מתקיים בבית שאליו הולך הזוג לאחר החתונה, הכלות אינן מכסות את ראשן במהלך החתונה.

שמחת החתונה:

לאחר החופה ישנה סעודת מצווה. "מצווה לשמח חתן וכלה ולרקד לפניה..."

ובשביל מצווה זו מבטלים תלמוד תורה.

ימי שבע ברכות 79

בשבוע שלאחר החתונה חוזרים ומברכים את **7 הברכות** בכל סעודה שנערכת עם החתן והכלה, בתנאי-

1. שיהיו מניין אנשים
2. "פנים חדשות"- בכל אחת מהסעודות יהיה אדם חדש, שלא היה נוכח בחתונה או בשבע ברכות.

אף בימים אלה מברכים על היין, אך ברכה זו נאמרת בסוף הברכות, כדי להבדיל בין הכוס של ברכת המזון לכוס של 7 הברכות.

השולחן ערוך:

יש חשיבות גדולה בכך שהחתן והכלה יהיו יחד לאחר החתונה.

לכן להלכה, הנושא בתולה צריך לשמוח עימה 7 ימים. (בעולה- 3 ימים). ולא יעשה מלאכה, ולא יעסוק במסחר.

רק אוכל ושותה ושמח עימה 7 ימים בין אם הוא רווק או אלמן.

כמו כן, חתן- אסור לו לצאת יחידי בשוק (ברחוב).

ז.3 סדר החופה 79-80

ההורים מוליכים את החתן לעבר הכלה, שם יכסה החתן את הכלה בהינומה לעיני העדים. האבות מוליכים את החתן והאימהות את הכלה. יש הנוהגים שהורי החתן מוליכים את החתן והורי הכלה את הכלה.

החתן נכנס תחת החופה ואחר כך מגיעה הכלה.

בקהילות אשכנז נהגו שהכלה עם אמה ועם אֵם החתן סובבות סביב החתן שבעה סיבובים.

החתן והכלה עומדים כשפניהם לכיוון ירושלים.

הרב מברך את ברכת האירוסין על היין, ולאחר שהחתן והכלה טועמים מן היין, החתן מקדש את הכלה באמירת: "הרי את מקודשת לי...". החתן עונד את הטבעת לעיני העדים.

בקהילות ספרד, החתן לובש טלית חדשה ומברך עליה ברכת "שהחיינו". יש הנוהגים לפרוס טלית מעל החתן והכלה.

יש הנוהגים שהחתן שובר את הכוס לזכר חורבן ירושלים בשלב זה.

לאחר מכן קוראים את הכתובה, כדי ליצור הפסק בין הקידושין לנישואין. עם סיום קריאת הכתובה, החתן מוסר את הכתובה לכלה לעיני העדים. יש העושים מעשה קניין וחותמים על הכתובה מתחת לחופה, ויש שעושים זאת לפני החופה.

מברכים את שבע ברכות הנישואין.

החתן שובר את הכוס לזכר חורבן ירושלים (מי שלא עשה זאת קודם).

חדר ייחוד - על פי מנהג קהילות אשכנז, החתן והכלה נכנסים לחדר ייחוד ונועלים אותו כשעדים ממתינים מספר דקות סמוך לדלת. לפי מנהג קהילות ספרד, החתן והכלה אינם נכנסים לחדר ייחוד.

סיכום שלבי הנישואין:

	אירוסין (קידושין, ליקוחין)	נישואין
הגדרה	השלב הראשון שקושר קשר מחייב בין בני הזוג. מתרחש לפני שלב הנישואים.	השלב האחרון. בני הזוג נחשבים לבעל ואישה.
מה כולל שלב זה.	**מן התורה:**מעשה הקידושים.אמירה.עדים**מדרבנן:**ברכת האירוסיןמנין אנשים.רב.	כניסה לחופה, כתובה ,שבע ברכות.מניין, רב, עדים.
מה מעמד בני הזוג?	ארוס וארוסה ומחויבים לקשר.	נשואים
מה נובע להלכה ממעמדם?	יש צורך בגט.(יבום, חליצה, ממזרות)	פירוק הקשר מצריך גט.

ח. פסולי חיתון, נישואין אזרחיים וקידושי שחוק

א. פסולי חיתון, ממזר ואיסורי ביאה

בפרשת "אחרי מות" יש רשימה של עריות (=אנשים שזיווגם אסור), בהם קרובי משפחה מדרגות שונות, ניאוף עם אשת איש ועוד.

* העונש על "**גילוי עריות**" הוא כרת.

ישנם איסורי עריות שנענשים רק במלקות וזו קבוצה פחות חמורה.

* הוולד שנולד מגילוי עריות נקרא **ממזר** (חוץ מילד הנולד מזיווג עם אישה נידה)
* לממזר/ת אסור להינשא ליהודי/ה. (יש להם מעמד מיוחד ויכולים להתחתן עם ממזרים כמותם או עם גרים).

פסולי חיתון הם איש ואישה שאסור להם להינשא זה לזו

1. מחמת איסור ביאה שקיים עליהם בגלל היותם עריות מן הרשימה המופיעה בפרשת אחרי מות (ובמקרה זה הוולד ממזר)
2. או מחמת מעמד שונה, כגון כהן שאסור בנישואין לגרושה או גיורת (שבמקרה זה הוולד אינו ממזר)

קידושי שחוק

אדם הנותן טבעת לאישה, בנוכחות עדים, תוך כדי צחוק או משחק ואומר את נוסח הקידושין "הרי את..."

במקרה זה יש חשש שהקידושין תקפים ומחמת הספק האישה תצטרך לקבל גט.

כדי למנוע תסבוכות במקרה של קידושי שחוק- על האישה **להביע באופן ברור את התנגדותה למעשה.**

ב. נישואין אזרחיים

נישואין אזרחיים: נישואין שנערכו על פי חוקי המדינה, ולא כדת משה וישראל (חסרים בהם המרכיבים הבסיסיים של קידושין ונישואין). **בנישואין אזרחיים המדינה היא שיוצרת את הקשר המחייב בין האיש והאישה.**

בד"כ מדובר על רישום במשרד הפנים של אותה מדינה. המעשה נעשה בין האיש והאישה לעיני פקיד ממשלתי.

בני הזוג מביעים נכונותם לחיות כזוג, וחותמים בפנקס הנישואין הממשלתי.

במדינת ישראל אין אפשרות חוקית להינשא בנישואין אזרחיים, אך חוק המדינה מכיר במי שנישא בנישואין כאלה בחו"ל.

על פי ההלכה אסור להינשא בנישואין אזרחיים, ויש אומרים שיש בזה איסור מן התורה, שנאמר "לא תהיה קדשה מבנות ישראל".

בנוסף לכך, בנישואין כדת משה וישראל נבנה בניין הקדושה והטהרה בישראל, וכל זה נמנע ממי שנישא בנישואין אזרחיים.

הנישואין האזרחיים הפכו לסוגיה שמעסיקה את הציבור הישראלי משתי סיבות:

1. עולים חדשים שנישאו בנישואין אזרחיים בארץ המוצא שלהם, וכעת עולה שאלת תקפות הנישואין שלהם (האם האישה צריכה גט לשם פירוד?)
2. זוגות יהודים בוחרים מסיבות שונות להינשא בנישואין אזרחיים ולא כדת משה וישראל.
* **הבעיה בנישואין אזרחיים:**

מכיוון שהנישואין לא נעשו כדת משה וישראל, בני הזוג הם כמו שני רווקים שחיו חיי אישות.

לכן ממצב זה עולות שאלות רבות: האם הזוג נחשב נשוי? אם רוצים להיפרד- האם זקוקה לגט? האם הילדים נחשבים ממזרים? האם האישה זקוקה לחליצה במקרה שהבעל נפטר ללא ילדים?

השאלה העיקרית: מה מעמדם האישי של בני הזוג במדינת ישראל?

ישנן שתי גישות עיקריות:

הגישה המחמירה: לנישואים האזרחיים יש תוקף הלכתי, ולכן **יש צורך בגט לחומרא** .

הנימוקים:

1. חשש ל**קידושי כסף**- האיש נותן לאישה טבעת לאחר קיום הטקס האזרחי והאישה מסכימה להתקדש.
2. חשש ל**קידושי ביאה**- העובדה שהם חיים יחד כזוג ומקיימים יחסי אישות מהווה קידושי ביאה.

ישנו כלל הלכתי האומר "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות". כלומר כאשר בני זוג מקיימים יחסי אישות כוונותיהם אינן לסיפוק רגעי אלא לקשר מחייב.

הדעה המקלה: לנישואים אזרחיים אין תוקף הלכתי, ולכן **אין צורך בגט**.

הנימוקים:

1. **אין חשש לקידושי כסף**- משום שנתינת הטבעת היא **מעשה סמלי** בלבד, ולאיש לא הייתה כוונה לקדש עפ"י דין תורה.
2. **אין חשש לקידושי ביאה**- משום שהעובדה שהם חיים יחד כזוג אינה מקנה תוקף הלכתי כזוג.

והכלל "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות " נאמר רק לגבי אנשים שהתרחקו מדרך התורה ולא מתכוונים לממש את האפשרות הזו מבחינה הלכתית. לכן הביאה לא מהווה קידושין.

הלכה למעשה במדינת ישראל : בתי הדין דנים בכל מקרה לגופו.

העיקרון הוא **שאם הזוג חיו כזוג לכל דבר**- אם ירצו להיפרד והאישה תרצה להינשא לאחר- **מחייבים את האיש לתת לה גט לחומרה**.

במצבים בהם הפסק לתת גט יגרום נזק משמעותי לאישה או לילדיה (למשל כשהבעל מסרב לתת לה גט, או כשקיים חשש ממזרות)- בית הדין ינקוט על פי הדעה המקלה, שאינה מכירה בנישואין אזרחיים

פרק ה- סעיפים ג-ה עמ' 91-95

נושאים:

הכתובה מבנה ומטרה

זכויות ממוניות של האשה בנישואים ולאחר פירוקם

נוסח כתובה

1. **הכתובה – מבנה ומטרה**

הכתובה היא מסמך משפטי המפרט את החובות של הבעל כלפי אשתו בזמן הנישואין וכן את חובותיו במידה והנישואין מסתיימים (עקב גירושין או מות הבעל).

את הכתובה תיקן ר' שמעון בן שטח כדי להגן על האישה.

מטרת הכתובה:

בכתובה מובטח לאישה סכום כסף ראשוני (=עיקר כתובה, 200 זוז) שיעזור לה במצבה החדש כאלמנה או כגרושה.

חכמים תיקנו סכום זה:

* + 1. **להקשות על הבעל לגרש את אשתו**. כדי "שלא תהיה האישה קלה בעיני בעלה לגרשה".

ההתחייבות הכספית בכתובה משמשת כגורם מרתיע לבעל שלא ימהר לגרש את אשתו בשעת כעס או מכל סיבה אחרת.

* + 1. **כדי להבטיח לאישה את עתידה הכלכלי**, שאם ייפרדו עקב גירושין או מות הבעל, שלא תישאר בלי כלום.
		2. "**שטר הכתובה הוא תקנת השלום בין הבעל ואשתו, והוא ביטחון ושלוות האישות ביניהם".**

הידיעה שישנה כתובה וישנה מחויבות, מאפשרת לבני הזוג לקיים משפחה שיש בה יציבות, שלווה ובטחון.

* "עיקר הכתובה" הוא תקנת חכמים (=תנאי בית דין). ולכן גם אם האיש לא כתב כתובה, הוא יהיה חייב בסכום זה.
* הכתובה עברה שינויים במהלך הדורות בנוגע ליכולת מימושה:
* תחילה נקבע שהאיש **משעבד את חפציו** לשם מימוש ההתחייבות הכספית שלו.
* מאוחר יותר, שמעון בן שטח תיקן שהאיש **משעבד את כל נכסיו** לכתובה (=כל נכסי הנדל"ן (נכסי דלא ניידי)- הקרקעות ששייכים לו)
* בתקופת הגאונים הוסיפו שהאיש **משעבד את כל נכסיו, כולל נכסיו המיטלטלין** (נכסי דניידי).

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף פט עמוד א

"רבי מאיר היא, דאמר: אסור לו לאדם שישהא עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. וטעמא מאי? (=מה הטעם?) כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה."

להלכה, אסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת ללא כתובה. ולכן אם הכתובה אבדה והבעל רוצה להמשיך לחיות עם אשתו, עליו לכתוב לה כתובה חדשה הנקראת "**כתובה דאירכסא**".ואפילו שהכתובה היא לטובתה של האישה, **אסור לה למחול עליה** או על חלק ממנה, או למכור אותה לבעלה, שמא תהיה קלה בעיניו לגרשה.

1. **הזכות הממונית של האישה לאחר גירושין או פטירת האיש**

לפי הכתוב בכתובה, האיש מתחייב לדאוג לפרנסת האישה גם במקרה של פירוק המשפחה:

האיש נותן לאישה סכום מסוים במקרה של גירושין.

אם האיש נפטר- האישה מקבלת סכום זהה מכספי הירושה.

עיקר כתובה- הסכום הבסיסי הוא 200 זוז לבתולה בהנחה כי סכום זה יספיק לכלכלת האישה במשך שנה, וכן שכל בעל (גם עני) יוכל לעמוד בסכום זה. סכום זה שווה כיום כמה מאות שקלים.

אישה גרושה/ אלמנה , קבעו חכמים שהאיש מתחייב לתת לה 100 זוז בלבד, מאחר ומדובר באישה שיש לה כבר בסיס כלכלי מנישואיה הקודמים.

סכומים אלה לא הספיקו בד"כ ולכן תיקנו חז"ל שהאיש יתחייב גם ב"**תוספת כתובה**"= סכום כסף שיינתן לאישה עם פירוק הנישואין.

סכום זה נזכר בכתובה עצמה.

כיום סכום הכסף שכתוב בכתובה כולל את עיקר הכתובה ואת תוספת הכתובה.

* היום ברוב מקרי הגירושין האיש והאישה עורכים **הסכם גירושין** המפרט את כל החישובים הכלכליים בין האיש ואשתו, והסכומים שנזכרו בכתובה נבלעים באותם סיכומים כספיים.

החוק האזרחי היום הוא לחלק את הרכוש בין בני הזוג.

רוב הזוגות מחזיקים חשבון בנק משותף וכן הדירה רשומה על שם שני בני הזוג, כך שעיקר הרכוש מלכתחילה שייך לשניהם.

* אם פירוק המשפחה הוא בשל פטירת האיש- נסמכים במקרים רבים על צוואתו בעניין הרכוש.
1. **נוסח הכתובה**

זוג שרוצה להתחתן נרשם לנישואין ברבנות או במועצה הדתית שבאזור מגורי החתן או הכלה.

במועצות הדתיות יש שני נוסחים כתובות: נוסח אשכנז ונוסח ספרד.

הכתובה ניתנת לזוג לפי המוצא של החתן.

מבנה הכתובה:

בכתובה מספר חלקים:

1. פתיחה: הכתובה פותחת בזמן ובמקום שבו נערכת החתונה ושמותיהם של בני הזוג.
2. התחייבות האיש לאישה. בכתובה מפורטות התחייבויות של הבעל לאישה:
* דאגה לפרנסת האישה ולחיים כמשפחה;
* הסדרת מצב האישה במקרה שתישאר לבדה (בגלל גירושין או מות הבעל);
* פירוט הנדוניה- הרכוש שהאישה מביאה לביתם המשותף
1. ערבויות לביצוע ההתחייבויות- האיש משעבד חפצים מנכסיו כדי שיוכל לממש את התחייבויותיו.
2. קניין ושבועה- האיש מתחייב במעשה קניין לקיים את כל האמור בכתובה, ובחלק מקהילות ישראל החתן גם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף.
3. חתימות הבעל והעדים- העדים חותמים על הכתובה כדי לתת לה תוקף הלכתי, והבעל חותם אף הוא.

פרק ו בניית הבית 99-104

נושאים:

אהבה וכבוד

שלום בית

מנהגי הבית

תקשורת בין בני הזוג.

אלימות בין בני זוג

בבניית הבית יש לשאוף לבית שיהיה בו אהבה, כבוד ושיתוף פעולה. זה מצריך השקעה ועבודה על המידות על מנת שבני הזוג יוכלו להתמודד כראוי עם השחיקה, השינויים והאתגרים שהחיים מזמנים.

א. אהבה וכבוד 99-101

"מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוז לו" (שיר השירים ח, ז)

האהבה היא רגש של חיים, תחושת קרבה וחיבור אל האחר, והיא הבסיס לכל קשר זוגי.

יש **אהבה שחשים בני הזוג בבואם להינשא**, "אהבת כלולותייך",

ויש **אהבה המתעצמת עם השנים** והחיים המשותפים.

כיצד אוהבים ינהגו לפי חז"ל:

מסכת כלה רבתי פרק ד משנה י:

"אם חפץ אתה להידבק באהבת חברך- הווי נושא ונותן בטובתו, דכתיב: "ואהבת לרעך כמוך".

מתוך ש'אהבת לרעך' הרי הוא 'כמוך'".

במקור זה מסבירים חכמים שאם תקיים את "ואהבת לרעך", כלומר תעסוק באהבתו, תעשה למענו דברים, ותפעל מתוך אהבתך אליו- אז תגיע למצב שהוא יהיה "כמוך", שבאמת תתקיים ביניכם דבקות של אהבה.

תלמוד בבלי, יבמות דף סב עמוד א:

"האוהב את אשתו כגופו, ומכבדה יותר מגופו,... עליו הכתוב אומר: "וידעת כי שלום אהלך" (איוב ה, כד)

הגמרא מבחינה בין אהבה לבין כבוד:

האהבה היא "כגופו"- כלומר באהבה אנו שואפים לאהוב את בן/ בת הזוג כפי שאנו אוהבים את עצמנו.

ואילו **הכבוד צריך להיות "יותר מגופו"-** כלומר היחס המכובד לשני כולל בתוכו גם מחוות שכלפי עצמנו לא היינו נוהגים.

(לדוגמא, אדם יכול לצחוק על עצמו, אך אם יצחק על אשתו הרי זו תהיה פגיעה בכבודה.)

בני הזוג צריכים להבין שאמנם מצד אחד הם נחשבים כ'אחד', אך יחד עם זאת הם שניים נפרדים, הצריכים לנהוג כבוד זה בזה.

הכבוד צריך להיות הדדי.

תלמוד בבלי קידושין:

אתה ואימך חייבים בכבוד אביך.

חז"ל מדריכים לבסס את הזוגיות על אהבה וגם על כבוד הדדי.

המילה **"כבוד"** מתפרשת בשני אופנים:

* הוד והדר (כבוד מלכים)
* מלשון כבדות- נתינת משקל לאחר

בני זוג שנוהגים בכבוד וברצינות זה כלפי זה . אינם מזלזלים ופוגעים אחד בשני- חיים כשני מלכים. הם משרים שכינה בביתם.

כאשר בני הזוג מתייחסים בכבוד אחד לדברי השני, למעשיו ולמחשבותיו- הם נותנים ערך אחד לשני כאדם.

הגמרא קובעת: " לעולם יהא אדם **זהיר בכבוד אשתו**, שאין(=כי אין) ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו...".

ובמקום אחר הגמרא מציינת שאדם חייב **לאהוב את אשתו כגופו ולכבדה יותר מגופו**:

תלמוד בבלי, בבא מציעא דף נט עמוד א:

במקור זה מופיעה דעת ר' חלבו.

"...**אמר רבי חלבו**: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר: "ולאברם **היטיב בעבורה" (**בראשית יב, טז)

רבי חלבו מוסיף שמלבד הזהירות בדבורו עם אשתו הוא צריך לשים לב לכבודה. ברגע שיכבדה בזכות זה תהיה ברכה בביתו. זאת לומדים ממה שנאמר על אברהם.

בבלי בבא מציעא דף נט עמ' א

"דרש ר' עקיבא: איש ואישה, זכו- שכינה ביניהן, לא זכו- אוכלתן"

רש"י מסביר ע"י מדרש את אותיות השם של האיש והאשה.

הקב"ה חילק את שמו (י+ ק ושיכנו בין בני הזוג: י' בא**י**ש ו(האות) ה' באש**ה**. ולכן שכינה ביניהם.

אך אם שם ה' מסתלק, נשארות רק אותיות "אש" (נמצאו אש ואש) ולכן אש אוכלתם.

* במאמר זה הביטוי "**זכו**" פירושו גם "**זכות**" לאדם ו**גם** מלשון "**זיכוך**".

לכן על בני הזוג לדאוג לטפח, **לעדן ולזכך** את הקשר **כדי שהשכינה תשרה בו**.

ב. שלום בית 1-1-104

"**שאין פרצופיהן דומין זה לזה ואין דעתן דומות זו לזו**" (תוספתא ברכות ו', ב').

=שני בני אדם אינם זהים זה לזה. לא בחיצוניות ולא בפנימיות. כל אדם הוא בריאה, נשמה ואישיות ייחודית בפני עצמה.

אחד האתגרים הגדולים בחיים משותפים הוא האפשרות לתת לכל צד את המקום שלו.

לכל צד יש את הרצונות שלו, המחשבות, החלומות והצרכים שלו וצריך לדעת איך לאזן בין כל הצרכים.

צריך לדעת לחיות יחד עם השונה ממך.

קשר טוב בין בני זוג מוגדר כ"**שלום בית**".

שלום צומח דווקא מתוך השונות מתוך המרחק המפריד בין שניים.

בראשית רבה פרשת בראשית פרשה יז

"אעשה לו עזר כנגדו": אם זכה – עזר, ואם לאו – כנגדו

במקור הבא יסביר הרב מדרש זה.

הרב יהודה ליווא, מהר"ל, גור אריה בראשית ב', יח':

"זכה נעשה לו עזר : ויש בזה דבר נעלם עוד, כי הזכר והנקבה הם שני הפכים. זה זכר וזאת נקבה.

אם זכה- מתחברים בכוח אחד לגמרי, כי כל שני הפכים מתאחדים בכוח אחד כאשר הם זוכים. כלומר שהשם יתברך עושה שלום בין ההפכים – מקשר ומחבר אותם.

אבל כאשר אינם זוכים- אז לפי שהם הפכים גורם שהיא כנגדו".

כלומר: השונות הגדולה ביניהם נובעת גם מעצם היותם זכר ונקבה, וגם מתוקף היותם שני אנשים נפרדים.

ורק **הקב"ה, בכוחו הא-לוקי, יכול לגלות את נקודת החיבור בין שני ההפכים.**

ברור שבכל בית יש חילוקי דעות. אין חובה להסכים על כל דבר.

אך בית שהשלום הוא העיקרון המנחה אותו- בני הזוג ידעו להתגבר על הקשיים ולחיות חיים יותר איכותיים.

בית שהשלום תופס בו חשיבות רבה הוא בית מלא שמחה ויציבות. (בני הזוג מצליחים להתמודד גם עם עלבונות וכעסים שעולים לעיתים בין בני הזוג) דבר המקנה אריכות ימים ממש.

בהמשך הפרק מובאות דוגמאות לדרכים להשכנת שלום בית ולמידות המאפשרות את החיבור המיטבי בין בני הזוג:

1. **תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כח' עמוד א' :**

שאלו תלמידיו את רבי זירא : במה הארכת ימים? אמר להם: מימי לא הקפדתי בתוך ביתי.

= במקום קפדנות יש לבחור במידת וותרנות, הסלחנות והעין הטובה.

1. **תלמוד בבלי בבא מציעא נט, א:**

אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה..."

הסבר: אדם צריך להיזהר ביחס שלו לאשתו ובדיבוריו אליה. האשה רגישה מאוד ולכן היא פגיעה ומזילה מיד דמעה. הרגישות כלפיה מונעת ממנו לעבור על אונאה בדברים וחוסר רגישות מפילה אותו באיסור זה.

1. **הדלקת נרות שבת נועדה לשמור על "שלום בית".**

חכמים קבעו שחובה להדליק נרות שבת מכיוון שהם מבטאים את השלום שבבית, האור שבבית.

נרות השבת מסמלים שלום בית מכמה טעמים:

* חושך בבית יוצר אווירה לא נעימה ועלול לגרום לתקלות. תוספת האור בבית בעת הדלקת נרות השבת יוצרת **אוירה טובה,** ממלאת את הבית באור ושמחה.

 ההלכה קובעת שבמצבים קיצוניים כשמשפחה לא יכולה לרכוש את כל הנדרש לקיום מצוות ועליהם לקבוע

 סדרי עדיפות – **רכישת נרות שבת קודמת**, משום שיש בה השכנת שלום.

 ולכן נר שבת קודם לנר חנוכה ואפילו ליין לקידוש מפני "שלום בית".

* זמן הדלקת הנרות **הוא עת רצון**, זמן של תפילה עמוקה של האישה על בעלה וילדיה מתוך אהבה וחיבור גדול.
* הנר במהותו מבטא חיבור בין שני הפכים, בין השמן לאש, בין הרוחני לממשי. ובכך מהווה משל גם לחיבור בין איש לאישה.
* הרמב"ם: גם הוא פוסק שיש להקדים ולקנות נר שבת לפני נר חנוכה או יין לקידוש . מוכיח זאת מכך שמוחקים את שם ה' כדי לבדוק את הסוטה **וזאת כדי להשכין שלום בית**. לכן נר שתפקידו להשכין שלום בית קודם למצוות אחרות.
1. **דיבור בנחת, גם בזמן הלחוץ ביותר (ערב שבת עם חשכה)**

דיבור בנחת גם בזמן הלחוץ והעמוס ביותר, כזמן של "ערב שבת עם חשכה" (=כניסת השבת) הוא גם התנאי לכך שהדברים יתקבלו על הלב ולא יעוררו התנגדות, מריבות וכעסים.

לכן גם שלושת האמירות שחובה על כל אדם לומר בערב שבת עם חשכה: עישרתם? (=את הפירות והירקות) עירבתם? (=עירוב חצרות) הדליקו את הנר! **חייבים להיאמר בנחת**.

והרב ליפשיץ כותב "לומר **בתוך ביתו**" ולא כתוב "לומר לבני ביתו" יש לומר בנחת ולא בקול רם שישמעו בביתו ולא מחוץ לביתו.

1. **"שלום בית" תלוי הרבה ברצון הזוג לחיות חיים של שמחה ביניהם.**

חשיבותה של השמחה בחיי הנישואין היא גדולה ועצומה.

איש ואשה המקימים בית חדש בישראל מעוררים שמחה רבה בעולם.

גם בשגרת החיים לאיש יש מצווה: "ושימח את אשתו".

השמחה היא היסוד של החיים בבית, של חיבור, של ביטוי לאהבה ולקשר הבריא בין בני הזוג.

התורה פוטרת חתן מלצאת למלחמת רשות אם הוא בשנה הראשונה של נישואיו:

"כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח" (דברים כד', ה')

וכך **הרמב"ם** פסק להלכה בספר המצוות:

"שציוונו להתייחד החתן עם אשתו שנה תמימה, שלא ייסע חוץ לעיר ולא יצא בצבא ולא יעבור עליו דבר מהדברים הדומים לאלו, אבל ישמח עמה עד מלוא שנה מיום בואו אליה. והוא אמרו יתעלה: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח".

=המצווה היא לא רק בפטור מהשירות הצבאי, אלא אפילו "שלא ייסע חוץ לעיר"!

על בני הזוג להיות יחד באופן אינטנסיבי בתקופה זו של ראשית חייהם המשותפים ולבנות יחד את יסודות ביתם.

הרב נריה מתייחס לחלקו השני של הפסוק בדברים ומעיר שחובת החתן לשמח את אשתו היא חובה תמידית:

"ושמח את אשתו"- אמנם הציווי מהתורה הוא לשנה הראשונה. אך החתן אמור ללמוד משנה זו כיצד לשמח את אשתו **כל** השנים אף ללא ציווי מפורש (בסוף השנה הראשונה הבעל כבר יחליט שכדאי לו לשמח את אשתו כל ימיו, משום שהשמחה תורמת לשניהם...).

1. **מנהגי הבית 105-106**

בפרק זה מובאות שתי דעות שונות בשאלה כיצד צריכים לנהוג בני זוג שכל אחד מהם בן לעדה אחרת.

האם על אחד מהשניים לוותר על מנהגי ביתו או שכל אחד יכול לנהוג כמנהג אבותיו?

הדברים יכולים לבוא לידי ביטוי בתחומים שונים: קטניות בפסח, נוסח תפילה, מנהגים שונים בהלכות שבת וחג, ועוד.

העיקרון המנחה של שתי הפסיקות הינו חשיבותו של שלום הבית, אך הפסיקה בכל אחד מהמקרים שונה.

הרב חיים דוד הלוי פוסק שכל אחד ואחת מבין בני הזוג יכול להישאר במנהגיו, כל עוד זה לא מפריע לחיי הנישואין. על האיש לאפשר לאשתו לנהוג כמנהג אבותיה ואינו יכול לכפות עליה לנהוג כמנהגו.

עם זאת, במקרים בהם בני הזוג רואים כי הדבר מפריע לזוגית, למשפחה – אז ינהגו כמנהג האיש.

שלום הבית בא לידי ביטוי במאמץ של כל אחד מהצדדים להיות רגיש למנהגים של השני ולתת להם מקום, בגבול האפשרי.

לעומתו, **הרב עובדיה יוסף פוסק** שהאישה צריכה לנהוג כמנהגי בעלה, משום שלום בית שלא יהיו "חלוקים בעיסתם" (מנהגי המאכלים יכולים לגרום מחלוקת בין בעל ואשתו). לדעתו שלום הבית בא לידי ביטוי במנהג הבית המשותף.

ולכן כלה אשכנזייה שנישאת לבעל ספרדי צריכה לנהוג כבעלה בין להקל ובין להחמיר.

1. **כמים הפנים לפנים" – תקשורת טובה בין בני זוג.**

אחד הכלים החשובים בבניין הבית הוא התקשורת בין האיש והאישה.

היכולת להקשיב לבן/ בת הזוג היא זו שבונה ביניהם חיבור עמוק.

הידיעה שבן/ בת הזוג שומע ומבין, מחלצת את האדם מבדידותו ומאפשרת בניין משותף.

ד1. חשיבותה של התקשורת (היכולת לשוחח ולהתייעץ)

תקשורת עם בן/ בת הזוג היא דבר שיש להשקיע בו מאמץ.

המקור הראשון בפרק הוא ציטוט של אמירה עממית שאמר רב פפא לאביי: "איתתך גוצא גחין ותלחוש לה!" (תרגום: אם אשתך נמוכה, התכופף ולחש לה).

 רש"י מפרש פתגם זה במובן של הקשבה ולא של דיבור. "גחין ותלחוש לה"- "כפוף עצמך ושמע דבריה" כלומר הקשב לה ושמע בעצתה. בתקשורת טובה, לעיתים אדם נדרש לכפוף את עצמו, לראות את עצמו כחסר, ולדעת לקבל עצות מאחרים.

ההקשבה ותשומת הלב המעמיקה לדברי הזולת היא חלק ניכר ומשמעותי מתהליך התקשורת ומנתינת המקום לבן/בת הזוג.

אפשרות אחרת: תקשורת היא דבר הדורש מאמץ והתאמה של האדם לצרכיו ויכולותיו של הזולת.

לפעמים שיחה יכולה להתרחש בגובה העיניים, ללא מאמץ מיוחד להסביר ולפרש את דברינו, ולפעמים היא דורשת מאיתנו להתכופף, לתרגם ולהתאים את עצמנו למי שאנו משוחחים איתו.

בדבריו של הרב בלייכר עולות כמה נקודות חשובות בעניין ההקשבה:

1. מהותה של ההקשבה היא בעצם השותפות, בעצם החיבור המתגלה דרכה.

2. ההקשבה היא מטרה בפני עצמה, אין מטרתה לייעץ, או לשנות, או לבקר אלא עצם הרצון לשמוע את השני הוא ביטוי לקשר ולהשתתפות זה בחייו של זה.

3. הקשבה אמיתית נובעת מתוך קבלה של השני כפי שהוא, ללא שיפוטיות. קבלה ללא תנאי. בזוגיות טובה כל אחד מבני הזוג יכול לחשוף את עצמו כלפי השני בחולשותיו וקשייו מתוך תחושה של קבלה ועידוד. ומתוך אותה עין טובה, מגלה כל אחד מהם כוחות אמיתיים בתוכו .

4. בעת הקשבה אמיתית בין בני זוג נחשפת ומתפתחת האחדות שביניהם.

ד 2. קשיים בתקשורת

בגמרא במסכת נדרים מסופר על אדם שעלה מבבל לא"י ונשא אישה מא"י.

הסיפור ממחיש עד כמה מוסכמות חברתיות והבדלים בשפה עלולים ליצור אי הבנה ומתח בין בני הזוג.

(מעבר לסוגיית הפערים הבין תרבותיים העולים מן הסיפור, הסיפור מעלה את שאלת התקשורת הנכונה בין בני זוג והתמודדות עם מצבי קונפליקט).

בסיפור מוצג פער תרבותי בין איש לאשתו, שהביא ליחסים עכורים ביניהם.

הרקע הוא השונות בין בבל ובין א"י.

בולט מאוד, שלמרות קשיי התקשורת הם לא ניסו לברר מהי סיבתם ואיך ניתן למנוע אותם. המצב הלך והידרדר עד כדי שבירת הנרות על ראש החכם בשער העיר.

הסיפור מתרחש סביב האוכל- דווקא התחום שאמור לסמל את השותפות, את המשפחתיות וההענקה, הופך להיות מקור למחלוקת וחיכוכים.

מבחינה ספרותית הסיפור מתמקד במילים בעלות משמעות כפולה. ובכך מודגש חוסר ההבנה והתקשורת הפשטנית ביניהם, המתמקדת בפן המילולי בלבד ולא במה שמעבר לו.

יש מפרשים כי האישה נרתעה מצורת התייחסותו הלא מכבדת של האיש אליה- הוא מצווה עליה את הכנת האוכל בפקודות ולא מתוך כבוד ולכן היא בוחרת ללמדו לקח בצורה מתוחכמת- כביכול עושה את רצונו ללא ויכוח או דיון, אך במעשיה חושפת את אי שביעות רצונה וחוסר מוכנותה לשמש בתפקיד שפחה צייתנית.

הסיפור מגיע לשיאו כאשר היא מגיעה בפקודת בעלה, לשבור את שני הנרות בשער העיר והיא בוחרת לשבור אותם לא על השער (בארמית- הבבא), אלא על החכם היושב בשער ושמו בבא (בן בוטא).

שני הנרות מסמלים את נרות השבת, שתפקידם להשכין שלום בין איש לאשתו.

בבא בן בוטא החכם והצדיק, בענוותנותו הרבה מוחל על כבודו למען שלום הבית.

שבירת הנרות מבטאת את השבר בקשר הזוגי, אך ברכתו של בבא בן בוטא מכניסה תקווה ואופטימיות לקשר- ברכת הבנים מסמלת את התקווה להמשכיותו של הקשר ולפוריותו.

בבא בן בוטא מברך את האישה שיצאו ממנה שני בנים כמותו- ענוותנים ופייסנים כמוהו ולא רודפי כבוד ועקשנים כאביהם.

ד3. השכנת שלום בין איש לאשתו

הסעיף האחרון בפרק זה, עוסק בחשיבות השכנת השלום בין איש לאשתו, ובאחריות של החברה הסובבת (כמובן שמדובר רק באנשים המתאימים לדבר) להתאמץ ולפעול על מנת לפתור סכסוכים וקשיים בין בני זוג.

ה"תפארת ישראל" מדייק מלשון המשנה את הביטוי "הבאת שלום" ולא "עשיית שלום" כדבר שיש להתאמץ ולעשותו גם כאשר הדבר אינו פשוט וגם אם אין ביטחון שיושג לבסוף שלום.

ה. אלימות בין בני זוג 110-114

א. אהבה וכבוד ולא "אימה יתירה" 110-11

אלימות מילולית או פיזית הם מעשים חמורים ביותר. אם נבחן את דברי חז"ל לגבי הכאה נראה שחז"ל התייחסו לכך באופן חריף וקשה.

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף נח עמוד ב

"אמר ריש לקיש: המגביה ידו על חבירו, אף על פי שלא הכהו נקרא **רשע.** ...

אמר זעירי אמר רבי חנינא: נקרא **חוטא.** ...

רב הונא אמר: **תיקצץ ידו..."**

אדם שאפילו לא הכה רק הרים יד נקרא רשע או חוטא אף על פי שעדין לא עשה דבר. רב הונא מחמיר ואומר שיש לחתוך ידו של אדם כזה.

כמובן שאלימות בין בני זוג שנישאו מתוך אהבה, כדי להקים משפחה גורמת להרחקה ולפירוק הנישואים.

הרב מאיר מרוטנבורג, שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, סימן רצא, ו

הרב אומר, התורה ציוותה לא להכות אדם שאין ציווי לכבדו, קל וחומר שאסור להכות את אשתו שמצווה לכבדה יותר מגופו.

הרב כותב שאם מקרה כזה היה מגיע לבית דינו נהגו להחמיר בעונשו יותר מאדם שהכה סתם אדם.

תלמוד בבלי מסכת חולין דף קמא עמוד א

על מנת לשמור על השלום והזוגיות במקרה והאשה חשודה בבגידה.

מכאן שכל אדם מצווה לכבד את אשתו במעשיו ובסגנון דיבורו.

תלמוד בבלי מסכת גיטין דף ו עמוד ב

"אמר רב חסדא: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו. שהרי פילגש בגבעה הטיל עליה בעלה אימה יתירה והפילה כמה רבבות מישראל.

אמר רב יהודה אמר רב: כל המטיל אימה יתירה בתוך ביתו, סוף הוא בא לידי שלש עבירות - גילוי עריות, ושפיכות דמים, וחילול שבת".

רמב"ם הלכות אישות פרק טו הלכה יט

"וכן צוו חכמים שיהיה **אדם מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו.** ואם יש לו ממון מרבה בטובתה כפי הממון. ולא יטיל עליה אימה יתירה, ויהיה דיבורו עמה בנחת, ולא יהיה עצב ולא רוגז".

גם בדברי חז"ל בתלמוד וגם בדברי הרמב"ם מבטאים שיש לנהל את הבית לא מתוך פחד, אלא מתוך, אהבה, שותפות, כבוד, הכלה, הבנה, דבור בנחת.

בית שמנוהל תחת יד קשה מביא לתוצאות שליליות- אלימות מילולית שתגרור לאלימות פיזית וזו תביא לשפיכות דמים או לעבור על איסורים חמורים.

ב. זיהוי תכונות אלימות בשלבי היכרות מוקדמים והתמודדות עמן 111-112

כבר בשלבי ההכרות בין בני זוג ניתן לזהות תכונות שיש בהן אלימות. אלה צריכים להדליק "נורות אדומות"

קנאה מוגזמת, ניסיון לשלוט – לבוש, פעולות, בידוד מן החברות ומהמשפחה, זלזול, העלבות, פגיעה במלים או במעשים, חשד, מעקב.

לכן יש לשים לב ולנסות לבחון מחדש את הקשר והמשכו. אפשר להתייעץ עם אנשי מקצוע ולקבל החלטה. במדה ואין שינוי ניתן להפסיק את הקשר.

ג. האיסור החמור לנהוג באלימות פיזית, נפשית, מילולית, מינית וכלכלית 112-114

התייחסות הפוסקים לאדם שמכה את אשתו.

הרב יוסף קארו, בית יוסף אבן העזר סימן קנד אות ג

יש להעניש בחומרה רבה יותר את המכה אשתו מאשר אדם שמכה את חברו. זאת משום שחייב גם לכבדה.

ראוי להחרים ולנדות ולהלקות עד שיפסיק ממעשיו. אם רוצה להתגרש יגרש ויתן לה כתובתה.

 ואם היא רוצה לצאת יוציא

אם השכינו שלום ביניהם וחוזר לדרכיו ינדוהו, או יכפו עליו גט.

הרב שמעון בן צמח דוראן, שו”ת תשב”ץ, חלק ב סימן ח

נשאל כיצד לנהוג בבעל שמצער מאוד את אשתו. ורב איתה ומרעיב אותה ואד זה ידוע כקשה מאוד?

תשובה: יגרש את אשתו ויתן לה כתובתה, שהרי צערה הוא תדיר, ואין אדם יכול לגור יחד עם נחש, וכן דבר שהוא מעוות מיסודו לא ניתן לתקנו. אין תועלת בחיים משותפים מעין אלה.

למרות שיש פוסקים אחרונים שלא כפו לגרש, אך פוסקים רבים ואני בניהם סוברים שיש לכפות לגירושין, לפי מה שאנו רואים.

הרב אליעזר פאפו, פלא יועץ, הכאה

פנייה לראשי הערים ולמנהיגי הערים שיש להעניש בחומרה, או לעזור להם בגירושין מבעליהם המכים והמתייחסים אליהם כשפחות שצריכות למלא את רצונם בכל תחום.

שהרי אין אשה יכולה לגור עם נחש, ויש מצוה להציל את העשוק מידי עושקו.

ביטוייה של אלימות פיזית הם רבים: אלימות נפשית, מילולית, מינית, וכלכלית.

אלימות נפשית ומילולית: הבעל מזלזל בדברי אשתו בפניה או בפני אחרים, מבטל את דעתה, אינו מוכן לפתוח

דברים לדיון, שותק שתיקות ארוכות, לא מדבר איתה, לא משתף אותה, ועוד

אלימות מינית כלפי אשתו: כופה עצמו עליה בחיי האישות.

אלימות כלכלית: קמצנות, מניעה של רכישת צרכים אישיים כגון ביגוד, תכשיטים וכו.

רמב"ם הלכות אישות פרק טו הלכה יז

הרמב"ם אוסר: אונס, בעילה נגד רצונה. חיי אישות יעשו מרצונה , מתוך שיחה ושמחה.

רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא הלכה יב

אסור לחיות חיי אישות עם אשתו כאשר חושב על אחרת.

אסור חיי אישות כאשר שיכור או תוך מריבה או מתוך שנאה ולא בניגוד לרצונה כי היא פוחדת ממנו.

 אסור לאיש לנהוג באלימות כלכלית כלפי אשתו לתת לה הכל כמנהג הגברים היהודים הן בכבוד ולכלכל במובן הרחב של המלה.

הכתובה מבחינת תוכנה: על הבעל לפרנס את אשתו בתמידות ובנאמנות. החזרות על החיובים שנוטל על עצמו מטרתם להעצים את ההתחייבות הללו.

אף שההתמקדות בספרי הפסיקה היא בבעל הנוהג באלימות כלפי אשתו כאמור לעיל, ברור מאליו שגם לאישה אסור לנהוג באלימות כלשהי כלפי בעלה

חיי הזוגיות והמשפחה, צריכים להתנהל בכבוד .

פרק ז': מצוות עונה 117-121

נושאים:

מצוות עונה

החיבור הגופני

חיבור מתוך רצון ושמחה.

קשר זוגי בין איש לאישה הוא אחת מתרי"ג מצוות והוא מכונה בפי חכמים : מצוות עונה.

מצוות עונה נותנת מקום לקשר המלא והחי בין בני הזוג ומכירה בחשיבותו של המפגש הפיזי לא רק כהקדמה למצוות פרייה ורבייה, אלא גם כקשר המאפשר חיבור עמוק בין בני זוג.

המצווה לקיים חיי אישות מוטלת על האיש, כאחת מחובותיו כלפי אשתו. אך כמובן שהמטרה היא להפוך חובה זו לזכות ולשותפות מלאה בחיבור**.**

1. **מצוות עונה – חיי אישות בין בני זוג 118-119**

התורה מגדירה את תחום חיי האישות בין איש ואשתו כדבר שהוא חלק מעולם המצוות ולא רק חלק מעולם ה"רשות" (או כדבר מאוס ושלילי), מכאן שהתורה מתייחסת אל הגוף ואל הקדושה היכולה להתגלות בחיבור הגופני.

מצוות עונה הוזכרה בתורה בקשר של **אמה עברייה**.

התורה אומרת, כי אדונה של האמה יכול לשאת את האמה הוא או בנו ומיד יש לה זכויות יסוד והם: **"שארה, כסותה ועונתה** לא יגרע"

אם התורה חייבה את האיש במצוות עונה כלפי האמה כדי ליצור **חיבור אמיתי**, על אחת כמה וכמה אם אדם נושא אשה שאינה אמה.

שארה- מזונותיה

כסותה- בגדיה

עונתה- זו דרך ארץ.

המילה **עונה** בעלת שתי משמעויות:

א. **עונה** מלשון **"עת"** (=זמן)- כלומר יש לתת מקום וזמן למפגש הגופני בין בני זוג, לקבוע לו זמנים מעת לעת.

ב. **עונה** מלשון **"עונות"**- כמו שיש עונות בשנה, כך יש גם עונות בבית, תקופות של ריחוק ותקופות של קירבה בין האיש לאישה.

מניעת העונה היא כעינוי ממש ומניעה זו יכולה לשמש סיבה לפירוק הנישואים.

הרב סולובייצ'יק - מהותן של הלכות אישות:

הרב משווה בין התפיסה היוונית והנוצרית את החיבור הגופני לבין תפיסת היהדות.

 היוונים והנוצרים לא רואים חשיבות בחיבור הגופני. הם מסבירים כי האדם בנוי משני חלקים שאינם יכולים להתאחד:

א. הרוח האנושית שואפת לעלות למעלה.

ב. הגוף האנושי בעל התאוות והיצרים, המוריד את האדם למטה.

לכן הדרך היחידה בה האדם יכול להתעלות רוחנית הוא רק ע"י התעלות שכלית- רוחנית ואין מקום לגוף.

אנשי הדת הנוצריים חיו חיי פרישות. הם אינם מקימים משפחה ומתנזרים מן המין כדי להתעלות רוחנית.

לעומת זאת, **היהדות מאמינה בהעלאת הגוף ובעידונו**.

לאדם יש יכולת לקדש את גופו ולעבוד את ה' בכל דרכיו: בעת האכילה, בחיי האישות וכו'... וכמו שהנשמה היא חלק א-לוקי, גם הגוף הוא יצירה אלוקית. לכן **החיבור בין הגוף לנפש הוא בעצם ביטוי של מהות אלוקית אחת.**

מוסיף הרב סולובייצ'יק: **"גדולה עבודת ה' ע"י כוחותיו הגופניים של האדם מאשר עבודת התפילה"**.

כלומר, כאשר האדם עובד את ה' דרך הגוף- הוא מעלה את הגוף, וזו היא הדרגה העליונה של האדם.

בחיי נישואין האיש מחויב להיות עם אשתו לפרקים קבועים לפי כוחו.

הלכות תשמיש (חיי אישות) מיוסדות על עיקרון פסיכולוגי ועל היגיינה מינית.

אותה הלכה שאסרה לאישה חיי אישות בימי נידתה, **מחייבת את האיש** להזדקק לאשתו מתוך אהבה וחיבה.

הביטוי "**בעילת מצווה**" ביהדות משמעותו קיום חיי אישות בפעם הראשונה לאחר הנישואין. הרב סולובייצ'יק משתמש בו בדבריו בהקשר רחב יותר. האדם עובד את בוראו בגופו באכילתו **ובפעולה המינית**.

חיי האישות הם חלק מעולם המצוות, וככל המצוות **יש בהם קדושה ויכולת להתחבר דרכם אל ה'.**

ועבודה זו היא גדולה מעבודת התפילה.

ב. החיבור הגופני 119-120

חז"ל האריכו והעמיקו בחשיבות החיבור הפיזי שבין איש לאשתו כשהוא נעשה בקדושה ובטהרה.

במעשה זה מתממש הייעוד של האדם כצלם א-לוקים: בכוח וביכולת שלו ליצור חיים ובכך להביע בחיים המשותפים את אחדותו של העולם שברא הקב"ה.

בתורה מסופר על הדרך שבה ברא הקב"ה את האישה ועל אודות המפגש המחודש של האיש עם אשתו לאחר שהתעורר מהתרדמה שנפלה עליו.

"ויאמר האדם: זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה, כי מאיש לקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד..."

הרמב"ן :

"**והיו לבשר אחד**"-

1. רש"י: איש ואישה נעשים לבשר אחד **כאשר נולד להם ילד משותף**.

הילד הוא בעצם איחוד "החומר הגנטי" של כל אחד מהם ולכן משתקפת בו אחדות הבשר בין האיש והאישה.

2. הרמב"ן דוחה את פירושו של רש"י, ואומר שדבר זה קורה גם אצל בעלי חיים . גם הם מביאים וולדות. מטרת הפסוק להדגיש דווקא את ייחודיות האדם.

לכן מסביר **הרמב"ן**:

שהחיבור הגופני בין האיש לאישה הוא ביטוי לאחדות שביניהם, ביטוי לכך שפעם היו באמת בשר אחד. שהרי האישה נבראה מן האיש וכן רצונם להיות יחד בדבקות ובאחדות כאילו הם בשר אחד ממש.

אצל בעלי החיים החיבור הגופני הוא ביטוי לתאווה גופנית בלבד (אין לבעלי החיים הזכרים דבקות בנקבותיהן, אלא בע"ח זכר יבוא על איזו נקבה שימצא וילכו להם...)

לעומת זאת אצל בני האדם ישנה **שאיפה נפשית ותשוקה לחיבור ולאחדות**. האיש מתייחס לאשתו כאל "שאר בשרו"- אל החלק הקרוב ביותר אליו, אפילו יותר מהוריו (שכתוב "על כן יעזוב איש את אביו ואת אימו **ודבק באשתו והיו לבשר אחד**"...- הזכרים עוזבים את אביהם ואת אימם ודבקים בנשותיהם, ורואים אותן כאילו הן עימם כבשר אחד) בעוד שאצל בעלי החיים ההתייחסות הנפשית המשפחתית אינה קיימת כלל.

המהר"ל מבאר אף הוא את המיוחד שבחיבור האנושי לעומת בעלי החיים:

המהר"ל מדגיש כי בשונה מבעלי החיים, שהחיבור ביניהם הוא תוצאה של דחפים גופניים- חומריים- בהמיים, **החיבור הגופני בין איש** **לאישה נובע גם** **מהחיבור הרוחני ביניהם**.

הכוח המאחד בין איש לאישה הוא כוח א-לוקי, דבר הבא לידי ביטוי בשם ה' הקיים בחיבור של שניהם – י' באיש וה' באישה.

שם ה' מתגלה דווקא בזיווג שבין האיש והאישה.

כשאיש ואישה מתחברים יחד, בגוף ובנפש- הם מגלים את שם ה' השרוי בכל אחד מהם באופן חלקי.

ג. חיבור מתוך רצון משותף ובשמחה 121

בעולם הרחב מכנים את הקשר הפיזי שבין איש לאישה בשם "יחסי מין".

חז"ל מדריכים אותנו לדבר על נושאים צנועים ואינטימיים אלה בלשון נקייה, ולכן מכנים את הקשר הפיזי בשם "**חיי אישות**".

ההבדל בכינוי מכיל בתוכו תפיסה אחרת על המתרחש במהלך המפגש הפיזי בין בני הזוג.

הקשר הפיזי אינו רק מפגש בין שני מינים ופורקן יצרים, אלא הוא ביטוי של חיים אחדותיים של שני אנשים, שהם כאיש אחד, ומתוך כך כבשר אחד.

בגמרא, במסכת פסחים ע"ב, ב

אמר רבא: "**חייב אדם לשמח אשתו בדבר מצווה**!" (=תשמיש המיטה).

רש"י: חובה על האיש לשמח את אשתו בתשמיש אפילו מעבר לימים בהם חלה מצות עונה, אם רואה שהיא מתאווית לו.(כגון ליל הטבילה, לילה לפני שהאיש יוצא לדרך ארוכה, והימים הקבועים בין בני הזוג).

חז"ל מדריכים את בני הזוג להיות בתודעה וברצון לשמח זה את זו, להיות קשובים ורגישים לרצונות ולמאוויים ולתת להם ביטוי.

כמו כן ישנה משמעות לאווירה בבית, ליחס זה אל זו ויש להקפיד על צורת הדיבור, שהדיבורים יהיו דיבורים של אהבה וחיבה, שתשרור נעימות ביחס הזוגי.

הרמב"ם כותב שיש מצבים בהם יש מניעה הלכתית מלקיים חיי אישות בשל הדרישה ההלכתית לקיים חיי אישות מתוך שמחה, אהבה וצניעות:

"אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו תמיד, ראוי לו לתלמיד חכם שינהיג עצמו בקדושה... ולא יקל בראשו ביותר, ולא ינבל את פיו ואפילו בינו לבינה... ולא יהיו שניהם לא שיכורים ולא עצלנים ולא עצבנים... אלא ברצון שניהם ובשמחתם..."

*בני הזוג צריכים לבנות גשר בין השונות שביניהם - השוני ברצונות ובצרכים, ולהגיע למצב בו הם פועלים מתוך רצון משותף ומתוך שמחה.

חיי האישות מתקיימים בצניעות בין איש לאשתו.

יש לשמור ולשמר את יחסי את האהבה והקשר העמוק ביניהם בצניעות גדולה על מנת לייקר אותם.

(גם גילויי חיבה בין בני הזוג (מגע, חיבוק ונישוק) צריכים להיות בינם לבין עצמם ולא בפרהסיה...)

פרק ח': טומאה וטהרה 125-140

נושאים:

מצוות ייחודית לנשים

טומאת נידה וזבה

הליכות בני הזוג בימים שהם אסורים.

מהותם של ימי ההרחקה

שלבי טהרה

משמעות הטבילה

שאלת רב.

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) מצוות הנידה קשורה בה : היא הרואה, היא הסופרת שבעה נקיים והיא הטובלת.

מדוע **מצוות נידה** היא המשמעותית ביותר?

הרב מציין שתי סיבות עיקריות:

1. דיני הנידה מתקיימים דווקא על ידי הנשים, מכיוון **שדינים אלה קשורים למתרחש בגוף הנשי** ורק הן יכולות לקיימן .
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.**

התורה מתייחסות לשתי טומאות הקשורות לגוף האישה: **טומאת נידה וטומאת זבה.**

נידה -היא אישה המדממת מן הרחם בזמן הקבוע של הווסת כחלק מהמחזור החודשי. הדם מטמא כבר מטיפת הדם הראשונה שיצאה מהרחם. אפילו יצאה טיפה בגודל גרגר חרדל, שהוא קטן ביותר.

טומאת הנידה נמשכת שבעה ימים על פי הכתוב בתורה. בסיומן של שבעה ימים מראיית הדם יכולה להיטהר.

זבה- 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"

הסיבות להחמרה על נידה כדין זבה:

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 בנות ישראל?

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".

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.

ג. 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.

* הגמרא (בבלי, מסכת נידה) מסבירה ,מדוע מקיימים ברית מילה ביום השמיני? – כדי שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואימו של התינוק עצובים. כלומר שלפני היום השמיני בני הזוג היו אסורים אחד על השני, 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, ובוודאי שיש מקום לגילויי חיבה וקירוב לבבות בין האיש לאשתו למרות שהקירבה 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 לישן 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 להיזקק 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 עקרב 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.

ה. 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 האשה, 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 הכוכבים, 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**
6. **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**. הראי"ה קוק, פנקסי הראי"ה א, סעיף מב, עמ' לג-לד**

יסוד איסור נידה הוא... **להגדיל ערך חיי המשפחה בחידוש החיבה והאהבה**....עם זה הוא **מרומם את הנפש, ומגדיל יראת ה' ואהבתו**, וכבוד דת ומשפיע עמוק על נפש האדם.

חידוש היתר האשה לבעלה דווקא ע"י ההכנה ההלכתית הארוכה שסיומה בטבילה במקווה כשר ערכו גדול לנצח ישראל ,לאומץ רוחו והדור הבא נולד מתוך קדושה וטהרה.

ימי ההרחקה מגדילים ומעצימים את האהבה ואת הרצון להתקרב.

פעולות אלה של הרחקה וטהרה מגבירות את הרוחניות של האומה ומפחיתות את הגשמיות והתאווה גם במרחב האישי וגם במרחב הכללי.

טבילה אינה לשם היגיינה אלא לשם התקדשות והטהרות וזה היסוד העמוק בקשר של בני הזוג.

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 ונעלם 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 ההיטהרות. 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**

המושג "שאלת רב" היא דבר מהותי ביהדות.

א. בכל תחום בחיים אדם פונה למומחה, שהשקיע מזמנו וממרצו בלמידה ובהתמקצעות, כדי לסייע ולייעץ בתחומו לזקוקים לכך. כך בתחומי ההלכה השונים ישנם מומחים, שהשקיעו את מיטב זמנם ורכשו כלים, כדי שיוכלו לסייע בפתרון בעיות על פי התורה וספרי ההלכה ולכן יש להיעזר בהם.

ב. עדיף ללכת למומחה שמכיר את השואל , את אופיו ואת דרכי ביטויו, כדי שהפתרון יביא בחשבון את מכלול המרכיבים. המטרה היא לגבש פתרון שמתאים לשואל.

ג. הפסיקה ההלכתית אינה יבשה, אלא היא עולם חינוכי שלם המשלב תורה וחיים, אהבה וחסד ושום מאגר תורני ממוחשב לא יוכל להחליף את המומחה, כמו ששום מאגר מידע לא יוכל להחליף את הרופא המומחה.

ד. הפניה למומחי ההלכה יוצרת הזדמנות של מגע ושל קִרבה אל חכמת התורה וההלכה, אל לומדיה ומלמדיה בכל הדורות. הפוסק יכול להיות רק מי ששימש תלמידי חכמים וקיבל את רשותם לפסוק.

ה. הצורך בהתייעצות הלכתית עם הרב היא בעל גוונים שונים: לפעמים השואל מברר מידע שחסר לו, לפעמים השואל פונה , כדי לברר איך לנהוג במציאות מורכבת, ולפעמים מעלה השואל שאלות שפתרונן מצוי רק לאנשים המצויים בעומקה של התורה.

ו. בשאלות הקשורות לאישות ומשפחה, למרות שאלה נושאים שהצנעה יפה, לאורך כל הדורות אנשים נזקקו ליעוץ בתחומים אלה. אפשר לעשות זאת בפניה ישירה או בפנייה אנונימית או באמצעות איש קשר.

אין לזוג לפסוק לעצמו, מהחשש שמא יבוא להקל באיסור חמור או להחמיר במקום שאין צורך.

פרק ט': כיסוי ראש 143-150

נושאים:

דת משה, דת יהודית

אופן הכיסוי

היכון החובה לכסות את הראש?

1. **דת משה ודת יהודית 143-144**

החובה ההלכתית לכיסוי הראש בנויה משני נדבכים: דת משה ודת יהודית.

את חשיבותה של מצווה זו ניתן ללמוד מכך שהמשנה רואה בכך עילה לגירושין.

מסכת כתובות פרק ז, משנה ו:

"ואלו יוצאות שלא בכתובה (=הבעל רשאי לגרש את אשתו והוא אינו מחויב לתת לה את הכסף שהתחייב עליו בכתובה):

העוברת על דת משה ויהודית.

ואיזו היא **דת משה**? מאכילתו שאינו מעושר (=מכינה אוכל שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות) ומשמשתו נידה (=לא מקפידה על מצוות נידה) ולא קוצה לה חלה (=לא מפרישה חלה) ונודרת ואינה מקיימת.

ואיזוהי **דת יהודית**? יוצאה וראשה פרוע, וטווה בשוק (=מראה זרועותיה לכל אדם) ומדברת עם כל אדם...".

העוברת על דת משה היא אישה הנוהגת בניגוד למצוות מפורשות בתורה.

ואילו **העוברת על דת יהודית** היא אישה הנוהגת בצורה לא ראויה ולא צנועה, שאינה מתאימה לבת ישראל.

שואלת הגמרא על המשנה בכתובות: איך מגדירים את "**יוצאה וראשה פרוע"** כדת יהודית, הרי דבר זה הוא מן התורה, שכתוב בפרשת סוטה "ופרע את ראש האישה". כלומר עד הרגע שהכהן פרע (=גילה) את ראש האישה, השיער היה מוסתר.

רש"י מפרש שהשיער היה אסוף וקלוע והכהן היה "סותר את קליעת שערה כדי לבזותה". (מכאן שאישה נשואה הייתה הולכת בד"כ עם שיער קלוע ואסוף).

אולם בספרי (מדרש הלכה) נדרש הפסוק בדרך אחרת: שבנות ישראל הנשואות לא רק קלעו את שערן, אלא גם כיסו אותו כדי לשמור על כבודן.

מסקנת הגמרא שלחיוב כיסוי ראש יש שני מקורות:

* **דת משה**= חיוב מן התורה. שכל אישה נשואה צריכה לכסות את ראשה בקלתה (=כיסוי ראש כלשהו, כגון: כובע קטן, מטפחת צרה וכדו').
* **דת יהודית**- חיוב מדרבנן. חז"ל הרחיבו את החיוב של התורה לכיסוי ראש מלא.

דין כיסוי ראש אינו תלוי במנהג המקום או בזמן. לכן אפילו במקום שבו כל הנשים אינן מקפידות לכסות את ראשן, הדין אינו משתנה. וכל אישה נשואה חייבת בכיסוי ראש!

כך פסק המשנה ברורה וכך כותב גם הרב עובדיה יוסף .

1. **אופן הכיסוי 145-147**

כמה יש לכסות ואיך?

החת"ם סופר פסק על פי דברי הזוהר, שיש לכסות לחלוטין את כל שיער הראש ואסור שאף שערה תיראה מחוץ לכיסוי.

אולם יש דעות המתירות את השערות שנשמטות באופן טבעי מתחת לכיסוי וקשה להכניסן.

לעומתו, **הרב פיינשטיין** פוסק שמעיקר הדין חייבים לכסות את כל השיער. אך להלכה הוא מקל להוציא מעט שערות, בשיעור של שתי אצבעות מהכיסוי (כ-4 ס"מ).

הרב פיינשטיין מדגיש כי למרות פסיקתו של החת"ם סופר שיש לכסות את כל השערות, מי שמוציאה מעט שערות אינה נחשבת כעוברת על דת יהודית.

1. **היכן חלה חובת כיסוי הראש? 146-147**

לכל הדעות, אישה חייבת בכיסוי ראש מלא **ברשות הרבים** (במקום ציבורי, ובמקום שמצויים אנשים).

יש מחלוקת לגבי **רשות היחיד** (בביתה, לפני בעלה וילדיה):

החת"ם סופר **והמשנה ברורה** חייבת בכיסוי.

הרב פיינשטיין **והרב עובדיה יוסף**- אינה חייבת.

ובכל זאת מי שמכסה ראשה גם בתוך הבית זו מעלה גדולה.

לרוב הדעות, כאשר מגיעים אורחים לבית היא מחויבת בכיסוי ראש בפניהם על אף שמדובר ברשות היחיד.

הגמרא מביאה את סיפורה של קמחית. אישה שזכתה לשבעה בנים שכולם היו כוהנים גדולים וייחסה זאת לעובדה שהקפידה באופן מיוחד על כיסוי ראש גם בתוך ביתה.

למרות סיפור זה, ברור מדברי חכמים שמדובר במנהג חסידות (שנוהגים אותו רק יחידים) והוא לא מחייב את הרבים.

הרב אליעזר מלמד מסכם את הדעות השונות:

תוספות: החיוב הוא רק כשהאישה נמצאת בחוץ.

רמב"ם/ "חת"ם סופר"/ "משנה ברורה": החיוב הוא גם בבית.

הרב פיינשטיין: בתוך הבית- פטורה מכיסוי ראש אפילו כשהיא נידה (מעשה קמחית הוא נדיר , אפילו נשות התנאים לא נהגו כך)

לכל הדעות: כשהולכת לישון - פטורה מכיסוי ראש.

פרק יא: חובות ביחסי הורים וילדים 163-179

נושאים:

כיבוד ומורא הורים

חובות ההורים לילדים.

מזונות הילדים

חינוך למצוות ומידות טובות

כבוד ושיח בין הורים לילדים

דרכי חינוך.

קשר בין הורים וילדים הוא מאוד משמעותי ונמשך לאורך כל החיים. יש בו: כבוד, נתינה, הערכה, דאגה והכוונה.

מצד אחד מוטל על ההורים להכין את ילדיהם לקראת יציאה לחיים עצמאיים, ומצד שני מוטל על הילדים לבנות קשר מכבד כלפי הוריהם. הכל מעוגן בהלכה.

1. **כיבוד ומורא הורים.**

התורה בשמות מצווה את האדם לכבד את אביו ואימו, ובספר ויקרא ישנו צו נוסף והוא יראה מן ההורים.

האם יש הבדל ביניהם?

מצוות כיבוד הורים קשורה בפן של מצוות ה"עשה"- עשייה של שירות, עזרה ודאגה להורים, ואילו מצות מורא אב ואם קשורה בפן של "לא תעשה" הימנעות מפגיעה בכבודם של ההורים ונתינת יחס ראוי ונכון כלפיהם.

המשמעות המעשית של הצווים ודיניהם מופיעה בשולחן ערוך יורה דעה סימן רנ"ו

מורא:

* לא יעמוד במקום המיוחד לו בסוד זקנים עם חבריו, או לא יעמוד במקום המיוחד לו בתפילה.
* לא ישב במקום המיוחד לו בבית.
* לא סותר את דבריו (=אסור לבן לחלוק על דברי אביו בפניו).
* ולא מכריע את דבריו(=כאשר יש מחלוקת בין אביו לבין אדם אחר לא יאמר הבן מי לדעתו צודק, אפילו אם המדובר באביו)
* לא יקרא לו בשמו בחייו ובמותו.
* אם שם אביו היה כשם אחרים, משנה את שמם, אם שמו מיוחד, ולא רגילים לקרוא בשם זה. אך אם שמו שם רגיל- מותר לקרוא לאחרים בשמם שלא בפניו.
	+ **עד היכן המורא**? אפילו הבן היה לבוש חמודות (=בגדים יפים) ויושב במקום מכובד ובאו הוריו והשפילו אותו בפני אנשים אלה- ישתוק.
	+ איזהו כיבוד? מאכיל, משקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא. והכל יעשה בסבר פנים יפות. שאפילו אם הבן מאכיל את הוריו בכל יום מאכלים משובחים אך הראה להם פנים זועפות- נענש על כך.
	+ הבן מאכיל ומשקה את הוריו מכספיהם. אך אם אין לאב- מפרנס אותם מכספו. ואם אין לו- יבקש צדקה על מנת להאכיל את הוריו.
	+ חייב הבן לעמוד בפני אביו. אם הבן הוא מורו של אביו- כל אחד עומד בפני השני.
	+ **עד היכן כבוד**? אפילו אביו לקח לו כיס של זהובים (ארנק מלא בכסף) וזרק לים- יקבל הדברים וישתוק.
	+ **כיצד מעיר לאביו שעבר על דברי תורה**?

הבן לא מעיר לאביו ישירות, אלא יעיר לו בצורת רמז או שאלה ע"מ שאביו לא יתבייש.

* + אם האב מבקש מבנו לעבור על דברי תורה או על דברי חכמים- לא ישמע לו. משום שגם הוריו חייבים בכבוד ה'.
	+ "אחד האיש ואחד האישה שווין בכבוד ובמורא של אב ואם"- גם הבן וגם הבת חייבים בכבוד ומורא הורים כל עוד הבת ברשות הוריה. אך אם הבת נשואה- היא פטורה מכבוד משום שהיא ברשות בעלה, אך במורא חייבת.

אך אם התגרשה או התאלמנה חייבת גם בכיבוד.

* + אסור לאדם להקפיד על בני ביתו בעניין כבודו, כדי שלא יכשיל אותם. האב ימחל על כבודו. ואב שמחל על כבודו- כבודו מחול.

טעמי מצות כיבוד הורים

* 1. **ספר החינוך:**

כיבוד הורים הוא ביטוי להכרת הטובה וגמילת חסד כלפי ההורים שהביאו את האדם לעולם והשקיעו בגידולו. מעבר לכך, דרך מצות כיבוד ההורים מפתח האדם הכרת הטוב גם כלפי הקב"ה שברא את העולם כולו ובכללו אותו, ומשגיח עליו כל ימיו ונתן בו נפש ונשמה ומתוך כך יתחזק בעבודת ה'.

* 1. **רבינו בחיי:** הרב מדגיש את השותפות של ההורים עם הקב"ה בבריאת האדם ולכן כפי שנוהגים כבוד בקב"ה יש לנהוג כבוד בהורים.

תלמוד בבלי קידושין ל, ב

1. **חובות ההורים לילדיהם**

התוספתא במסכת קידושין מפרטת את **חובות ההורים כלפי ילדיהם** (=מצוות אב על בן)

למולו, (בהגיעו לגיל 8 ימים, או לשכור מוהל שימולו**) לפדותו**, (בן בכור לפדותו מידי הכהן בהגיעו לגיל 30 יום) **ללמדו תורה, ללמדו אומנות** (=ללמדו מקצוע, או לתת לו את הכלים שיאפשרו לו להתקדם ולרכוש השכלה או מקצוע) **ולהשיאו אישה.**

ויש אומרים: אף להשיטו בנהר (=ללמדו לשחות, ובאופן כללי יותר- לתת לו כלים להתמודד עם סכנות, או לתת לו כלים לעבור ממקום למקום).

ר' יהודה אומר: כל מי שאין מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו לסטות (=עבריינות. רש"י: כיון שאין לו אומנות ויחסר לחמו ילך בפרשת דרכים וילסטם (=ישדוד) את הבריות.)

תלמוד בבלי סב, ב

יש להדריך את הילדים להתנהגות בדרך ישרה. ולהשיא ילדיו סמוך לפרקן שלא יבואו לעשות מעשים אסורים.

ב1לימוד תורה:

מדרש ספרי דברים :

כאשר התינוק מתחיל לדבר אביו מדבר עימו בשלון הקדש ומלמדו תורה- חינוך תלוי בדיבור.

רמב"ם הלכות תלמוד תורה א- א, ו

1. חובה על האב ללמד את בנו תורה כשהוא קטן.
2. קטן- פירושו כאשר יתחיל לדבר. הכל לפי כאשר התפתחותו. מגיל 6-7 יש להוליכו למלמד תינוקות.

בבלי, בבא בתרא כא א.- השתלשלות תקנת תלמוד תורה

התפתחות מצות לימוד תורה הפכה מחובה פרטית המוטלת על האב לחובה ציבורית המוטלת על הציבור כולו.

בתחילה החובה הייתה מוטלת על האב. נוצרה מציאות שיש אבות שלא לימדו את בניהם. לפני תקנת ר' יהושע בן גמלא קדמו השלבים הבאים:

א. הקמת מרכז לימוד בירושלים ע"פ הפסוק "כי מציון תצא תורה" . הקושי שנוצר שלא כל האבות הביאו את ילדיהם ללמוד בירושלים ונוצרה מציאות שישנם ילדים שלא למדו.

ב. לאחר מכן הוקם מרכז לימוד בכל פלך= מחוז/ אזור, בהם למדו מגילאי 17-16 בלבד. הקושי הכנסת הילדים בגיל כ"כ מאוחר ללמידה יצרה קושי. קשה היה למורים להשתלט על התלמידים שלא היו מורגלים למסגרת לימודית "מי שהיה רבו כועס עליו- מבעיט בו ויוצא", כלומר רבים היו נושרים מהלימודים.

ג. תקנת ר' יהושע הייתה לחייב למידה מגיל 7-6 ובכל מקום.

ספר החינוך מצווה תיט

הקמת מסגרות לימודיות- חינוכיות היא חובת הציבור ומנהיגיו.

הרב חיים דוד הלוי מקור חיים חינוך הבנים

מתייחס למצוות לימוד התורה לבנים כיום, תוך הדגשת אחריותם של ההורים בשני תחומים מרכזיים:

1. המורים יהיו אנשים ראויים המחנכים לשמירת תורה ומצוות.

2. על ההורים מוטלת עיקר חובת לימוד התורה והנחלת יסודות האמונה, כי דבר זה יכול ל להתרחש בבית מתוך קשר של אהבה ואמון שבין הבן לאביו. האב חייב לעשות מאמץ וללמד את בנו תורה בזמנים הפנויים כגון בלילות ובערבי שבתות.

שמות רבא כח ב

גם האימהות שותפות לחובה זו.

"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"

"בנות יעקב" אלה הנשים כלומר הפניה לנשים תחילה, כי הן מזדרזות במצוות וכן כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה.

רבנו בחיי יט, ג

הפנייה לנשים, אימהות טובות בכוחן למשוך את בניהן לבית המדרש. האם מצויה בבית ויש בכוחה ובשכנועיה להשפיע על ילדיה.

מסופר על ר 'יהושע שאימו הייתה מביאה את עריסתו לבית הכנסת כדי שדברי תורה ידבקו בו.

ב2 לימוד מקצוע:

בבלי קידושין כט א, ל ב

 חייב האב ללמד את בנו תורה וכן ללמדו מקצועות ואם לא למדו מקצוע, הרי שלמדו להיות גנב.

אם לא ימצא ממה להתפרנס עתיד לבוא לידי גניבה.

הרב אלימלך בר שאול

הרב מתייחס לחובת לימוד האומנות בימינו.

1.המקצוע שצריך האב ללמד את בנו צריך להיות כזה **שמצד אחד מתאים לאופיו ולכישוריו** ומצד שני מהווה מקצוע ראוי **שניתן להתפרנס ממנו בכבוד באותה תקופה.**

2. האב צריך לתמוך ולעזור לבנו ללמוד מקצוע שיאפשר לו לעמוד ברשות עצמו. חובה זו מוטלת על האב עד שבנו ישיג מטרה זו, גם כאשר הבן כבר גדל, על האב לממן את לימודיו המקצועיים של בנו .

1. **דאגה ממונית – מזונות לילדים**

חיוב מזונות כולל: אוכל, ביגוד, וצרכים פיזיים. חיוב זה השתנה במהלך הדורות על פי המצב הכלכלי והחברתי שנהג באותה עת. הגיל עלה במהלך השנים.

1.לאחר חורבן בית שני, המציאות הכלכלית הקשה בעקבות תוצאות החורבן חכמים תיקנו תקנה מחייבת את ההורים לזון את ילדיהם לפחות עד גיל 6.

2. בתקופת חכמי אושא הועלה הגיל עד לגיל הבגרות- 12 לבנות ו- 13 לבנים.

3. תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד העלתה את גיל חובת המזונות עד לגיל 15.

4.תקנת הרבנות הראשית משנים תשל"ו ותשמ"ו: חובת המזונות היא עד גיל 18.

הורים שאינו ממלאים את חובתם לזון את ילדיהם ניתן לכפות עליהם לעשות זאת או ע"י לחץ מוסרי חברתי כלומר ניסיונות שכנוע בדברים, פרסום מעשיו לצורך ביזויו והכלמתו, או ע"י מנגנוני כפייה שונים כמו נטילת משכונות מהאדם עד שיפרנס את בניו או אף כפייה במכות.

ההנחה היסודית ,לגבי חיוב ההורים במזונות, נבעה מכך שילד קטן אינו מסוגל לדאוג בכוחות עצמו לפרנסתו.

כל זמן שילדים ובני נוער נמצאים במסגרות חינוכיות על ההורים מוטלת החובה לפרנסתם כדי שיאפשרו להם להתפתח וללמוד כדי שיוכלו להיות עצמאיים. וכן כדי שלא יהיו נתונים להשפעה ותרבות רעה.

1. **חינוך למצוות ולמידות טובות**

תוספתא חגיגה א ב

 יש לחנך את הילד לקיים מצוות בשלב בו הוא יכול לקיים מצוות שונות. האב מצווה להרגילו במצוות אלו (כגון נענוע לולב, התעטפות בציצית ואמירת קריאת שמע)

הרב שאול ישראלי

 מונה שני שלבים בחינוך למצוות:

* + - 1. שלב בו הילד **יכול לקיים את מעשה** המצווה אך עדיין אינו בשל מבחינת ההכרה להבין את משמעות המצווה ולהתכוון בעשייתה. כאן החובה של האב להרגיל ולחנך את הבן לקיים.
			2. בשלב זה הבן **מבין את משמעותו של קיום המצוות**. בשלב זה האב חייב לחנך את בנו גם למשמעותן של המצוות, וכאשר הבן מקיימן הוא נחשב כמקיים מצווה מדרבנן.

הרב חיים דוד הלוי:

 עיקר חינוך הילדים למצוות **איננו מושג ע"י דיבור אלא ע"י קיום המצוות בנוכחותם של הילדים,** שכך סופגים מן ההורים את התורה והמצוות בדרך בלתי מילולית. לשמש דוגמא לילדים ע"י קיום מצד ההורה.

דין חינוך הוא עד גיל מצוות, שאז הבן/ הבת מחויבים במצוות בעצמם, אקלים ביתי ומשפחתי, שמירה על ערכי היהדות ועוד.

גם לאחר הגיעם לגיל מצוות יש עדיין חובה על ההורים לחנך את ילדיהם בדרך התורה.

יש זמן בהם שההורה צריך להיות תקיף כלפי ילדיו בתחום זה , אך לאחר שגדלו אין לחנכם בתקיפות ומתוך תוכחה אלא "במתק שפתיים ובדברים רכים ונוחים".

1. **קשרי הורים עם ילדיהם- כבוד ושיח.**

כל מה שעושים הורים לטובת הילדים צריך להיות מתוך: **אהבה, כבוד** .

ההורים צריכים לתת **אמון** , **תמיכה ולעזור** להם להתקדם לפי **הכישורים והרצונות של הילדים**.

יש להימנע משימוש **בכח פיזי ובכפייה**. להימנע **מפגיעות נפשיות**.

מחלוקת אמוראים לגבי השיח והדיבור עם מתבגרים

בבלי ברכות ז, א

רבי יוחנן בשמו של ר' יוסי וכן ריש לקיש סוברים שחינוך טוב הוא בדרכי נועם ולא בכח, בתקיפות ובאלימות. ההורה צריך להדריך ולחנך בהתאם ליכולתו ולהבנתו של המתחנך. ריש לקיש מחדד שאפילו במצבים קשים

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, עין איה ברכות א עמ' 31

על פי דבריו של "ר' יוחנן אמר: **יפה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות".** ההוראה שדרך החינוך היא בדרכי נועם ולא במהלומות.

יראה אמיתית **היא יראת הרוממות הבאה מצירוף האהבה הנאמנה**. לדעתו בכל הזמנים המורים והמחנכים הגדולים לא הבינו זאת, אלא חינכו במקל חובלים. חכמנו הורו, שאין לחנך בדרך זו:

"ריש לקיש אמר: יותר ממאה מלקיות, שנאמר: 'תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה' (משלי יז,) והוא מוסיף על דברי ר' יוחנן.

שני עניינים בחינוך המוסרי:

יש **חינוך תמידי** להרגיל את האדם במעשים טובים ובמידות טובות,

ויש **חינוך פתאומי**, מקרי, בשעה שמזדמן שסר מדרך הישר ונחוץ להוכיחו.

רבי יוחנן אמר:" יותר מכמה מלקיות, הכונה **שהוא טוב להשתדל שתהיה ההדרכה המוסרית באה במחונך מצד שכלו והכרתו בתמידות,** יותר מאילו נכהו, ועל ידי זה נחנכהו לסור מרע בכלל וללכת בדרך טובים.

וריש לקיש אמר יותר ממאה מלקיות, הכונה **אפילו בשעת החינוך המקרי**, כי השחית דרכו בחטא ופשע חמור שראוי ללקות מאה מלקיות – **האופן היותר גדול במוכים בעד פשעם לפי הנוהג מדרך החינוך – גם על זה יפה המרדות השכלית, כי הניצוץ השכלי שבאדם יאיר גם מחשכי לב אותם שכבר העוו דרכם. רק החובה להעלותם במעלת נבונים, ש**יהיו ראויים להכיר ערך המרדות שבלב.

הרב אלימלך בר שאול:

כל הורה וביחוד המסור לילדיו מצפה שילדיו יכבדו אותו, לכן גם ההורים מוטלת חובת כיבוד ילדיהם שבגרו. לדעת הרב זהו חלק ממצוות חינוך המוטלת על ההורה.

הורה חייב להכיר בבגרותו ועצמאותו של בנו, ברגע שההורה מתעלם מכך, הרי שהילדים נוטים להוכיח בגרותם ע"י מרידתם הן בדיבור והן במעשה. ההורה חייב להכיר בסימני בגרותם הרוחנית והגופנית של הילד להסתגל לכך ואז יוכל לשוב ולהיות מחנך טוב לילדיו.

הרב אברהם שפירא והרב מרדכי אליהו- האיסור לנהוג באלימות כלפי ילדים.

הרבנים טענו נגד ההורים המפרשים את הפסוק "חוסך שבטו שונא בנו" כפשוטו.

הם טוענים שזו אינה דרך היהדות לחנך ילדים. יש לחנך מתוך אהבה, קרבה, סבלנות וסובלנות.

כמובן שיש להציב גבולות אך לעשות זאת מתוך סבלנות , סובלנות ואהבה..

קריאה להתלונן על הורים מכים.

אם נחשפת אלימות כלפי ילדים מסוג כל שהוא החוק מחייב לפנות לרשויות המטפלות: רווחה, משטרה, מורים, אנשי חינוך, יועצים.

הרב אבינר:

* 1. כיצד ילד מוכה צריך להתייחס להוריו מבחינת החיוב לכבדם?

תשובה: הילד אינו חייב לשתוק ועליו לנקוט צעדים כדי לחלץ עצמו ממצוקה זו . לספר לבני משפחה, למורים

שיעזרו לו אין בזה לשון הרע, שהרי זה סיפור לתועלת.

* 1. האם דיווח לגורמים מטפלים או משטרתיים על חשד לאלימות במשפחה עלול להיות הוצאת דיבה ולשון הרע?

תשובה: אין בזה שום לשון הרע כיוון שהוא לתועלת. חובה על כל אדם לדווח באופן מידי על הכאה אכזרית לרשויות המתאימות. המחנכים והמדריכים צריכים לשים לב להתנהגויות חריגות ולדובב את הילדים כדי לרכוש את אמונם. במידה וחניך סיפר דבר למדריך וביקש לשמור בסוד. יש לבקש רשות מהחניך להתייעץ עם מבוגר יותר . אם זו התעללות חמורה יש חובת דיווח.

1. **דרכי חינוך**

המקורות בנויים סביב הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו"

1.מדרש משלי: שני חכמים שפרשו את הפסוק

דעת רבי אליעזר:

מי שמחנך את בנו בדברי תורה כבר מצעירותו ("עד שהוא נער") הדבר יגרום לכך שדברי התורה יהיו משוקעים בליבו והוא ילך ויבנה את עולמו הרוחני לאורם באופן עצמאי "הוא מתגדל בהם והולך"

רבי יהושע

השקפתו פחות אופטימית על נפשו של האדם ורואה את החינוך לא כגילוי כוחותיו הפנימיים של האדם אלא כאילוף או כיפוף.

תמצית החינוך אינה האמון בכוחותיו העצמיים של האדם והוצאתם לפועל, אלא עיצוב האדם ע"פ דפוסים חיצוניים.

הרגל האדם בדרכי התורה יעלה יפה רק אם יתחיל כבר מגיל צעיר.

רבי יהושע משתמש להבהרת דבריו בשני משלים.

האחד מעולם החי- הבהמה שאם לא הורגלה בנשיאת העול מגיל צעיר תתקשה לעשות זאת בגיל מאוחר.

השני מעולם הצומח- זמורות הגפן כשהן צעירות ורכות ניתן לכופפן בקלות אולם הזמורות הבוגרות מתקשות ובלתי אפשרי לכופפן לפי רצון בעל הכרם.

 2. האדמו"ר מפיאסצנה

א. תכלית החינוך היא העמדת אדם עובד ה' לכל אורך חייו. על המחנך לראות לנגד עיניו את תלמידו לא רק כעת, כשהוא נער, אלא בטווח הארוך של חייו "גם כי יזקין לא יסור ממנה". כאשר זוהי התודעה החינוכית, **הציווי וההרגל הופכים להיות כלים חשובים בעבודה החינוכית אולם הם אינם העיקר. העיקר בחינוך הוא חשיפת נשמת ה' הטמונה באדם, והפיכתו לעובד ה' החפץ בכך מעצמו ולא מכוח כפייה חיצונית** וממשיך לדבוק בדרך התורה והמצוות גם כשעומד ברשות עצמו.

ב. הדרך להגיע לתכלית זו (של "גם כי יזקין לא יסור ממנה") היא ע"י חינוך **"על פי דרכו".** החינוך משתנה מאדם לאדם, מתלמיד לתלמיד. **יש להתאים את דרכי החינוך לכל אחד באופן אישי**, מתוך היכרות עם אופיו המיוחד, כישרונותיו, צרכיו וניצוץ הנשמה המיוחד שלו.