פרק ו בניית הבית 99-104

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 .