הפעולה ההדדית בקידושין

מ

רא דארעא דישראל, רבי מנחם מענדל מויטבסק (בעל "פרי הארץ") היה שר שיר מופלא של השתפכות הנפש, המורכב מחמשה משפטים המבטאים את דבקותו וגעגועיו אל ה' יתברך[[1]](#endnote-1):

אם היו לי כנפים של זהב הייתי עף אליך

אם היו אופני זהב למרכבתי הייתי נוסע אליך

אם היו לי סוס ואוכף הייתי רוכב אליך

אם היו לי דיו וקולמוס הייתי כותב אליך

אם היתה לי טבעת של זהב הייתי נותנה לך

בעומק, חמשת המשפטים מביאים לידי ביטוי את כיסופי הנשמה בכל חמשת הרבדים שלה – נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה[[2]](#endnote-2).

[וההקבלה בתמצית, למצויים במונחי הקבלה והחסידות: דימוי העפיפה אל ה' הוא ביטוי של התמקדות הרצון בה', ורצון הוא המובן הפשוט של נפש (כבפסוק "אם יש את נפשכם"[[3]](#endnote-3)). אופני הזהב של המרכבה הם בסוד "רוח החיה באופנים"[[4]](#endnote-4). סוסים – שהם דימוי לאותיות התורה[[5]](#endnote-5) (וכאן בפרט לאותיות "תורת אמך"[[6]](#endnote-6), תורה שבעל פה, שכנגד הבינה-האמא) – שייכים לשם **סג** (כרמוז בכך ש**סוס** עולה **ב** פעמים **סג**) שכנגד הבינה-הנשמה (בסוד "ונשמת שדי תבינם"[[7]](#endnote-7)). המכתב הוא בסוד תורה שבכתב, "מוסר אביך"ו שכנגד החכמה-החיה. טבעת הזהב היא בסוד המקיף הגדול של הכתר, שכנגד היחידה שבנפש (ורמז נאה ביותר לכך שהטבעת מבטאת את אהבת היחידה: **טבעת** עולה **אהבה** פעמים **יחידה**). במבנה השיר יש חלוקה בין הנפש-רוח לנשמה-חיה-יחידה, רמז למבואר כי האדם נולד – וכך נאצלת כל מדרגה – עם הנפש-רוח שלו (בסוד "שורש"), ועליו לעמול ולהשיג את הנשמה-חיה-יחידה (בסוד "תוספת")[[8]](#endnote-8).]

משפט האהבה האחרון, המבטא את כיסופי עצם היחידה שבנפש אל הקב"ה – "אילו היתה לי טבעת זהב הייתי נותנה לך" – מרמז כמובן לקידושין, ש"מנהג ישראל תורה"[[9]](#endnote-9) הוא לעשות דווקא בטבעת[[10]](#endnote-10) (וכן מנהג רוב עדות ישראל שתהיה זו טבעת זהב דווקא[[11]](#endnote-11)). משפט זה ממחיש כי על אף שבגלוי הקב"ה-החתן הוא המקדש לאשה את כנס"י-הכלה, והוא המעניק לה את טבעת הזהב, מתברר כי בפנימיות – ברחשי הלב העמוקים והנסתרים ביותר – קיימת גם פעולה של קידושין ונתינת טבעת מן הכלה אל חתנה. אכן, מכיון ש"איש דרכו לכבש"[[12]](#endnote-12) הוא המעניק לאשתו את הטבעת באופן גלוי (כאשר בעולם הזה היא עצמה אף איננה עונה לפניתו, ברוב צניעותה ובושתה הפנימית, ורק לעתיד לבוא עתיד להשמע "קול כלה"[[13]](#endnote-13)), ואילו האשה ש"כל כבודה בת מלך פנימה"[[14]](#endnote-14) מחוללת את מעשה הקידושין באופן נסתר וצנוע לחלוטין. כך הורה כ"ק אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש כי "נתינת הטבעת מהכלה אל החתן [אצל אלו הנוהגים כך] טוב יותר בשעה שטועמים אחר החופה"[[15]](#endnote-15) – קידושי האשה את בעלה הם חשאיים, ולא ראוי להם להעשות בפומבי תחת החופה אלא רק בחדר היחוד.

ואף על פי כן, ידוע כי על פי מנהג ישראל מקדמת דנא, ברובא דרובא, אין הכלה נותנת טבעת לחתן, לא תחת החופה וגם לא בחדר היחוד (ובחוגי יראים ושלמים גם לא מקובל שגברים יענדו טבעות, וממילא אין תכלית לנתינת טבעת שכזו). ואכן, כשמדייקים בשיר הכיסופים של רבי מנחם מענדל מויטבסק שמים לב כי בפועל אין הכלה נותנת טבעת זהב, משום שאין לה כזו – "אם היתה לי טבעת של זהב הייתי נותנה לך". בעומק, זו גופא מעלת הכלה והחן המיוחד שלה, כאשר "לית לה מגרמה כלום"[[16]](#endnote-16), ושפלותה היא המתנה העמוקה ביותר שהיא נותנת לחתן – "אשת חן תתמֹך כבוד"[[17]](#endnote-17) (מכח שפלותה, שהרי "שפל רוח יתמֹך כבוד"[[18]](#endnote-18)). הכלה איננה צריכה להעניק טבעת נפרדת, כי היא בשפלותה, בהתמסרותה ובחשק הנתינה שלה היא עצמה טבעת הזהב היקרה ביותר (והרמז: **טבעת** **זהב** עולה **ט** פעמים **כלה**). בכיסופי הכלה אל החתן, הצנועים בתכלית, הריהי מקדשת אותו להיות לה לאיש.

הצד הגלוי שיש בקדושין, בו האיש מקדש את אשתו, הוא בבחינת "קדש". אמנם, כאשר זוכים לכך שהאיש יקדש את אשתו (בפרהסיא) והאשה תקדש את אישה (ברחשי הלב הסמויים) יש כבר שתי בחינות של "קדש" – המצטרפות ביחד להיות "קדשים" – ואז גם ה' משרה את השראתו ומקדש את שניהם גם יחד, בבחינת "קדש הקדשים". החדירה מממד הנגלה שבקדושין אל הממד הסודי שבהם 'לוקחת' את הקדושה מהפרהסיא של החתונה – קדושת השכינה השורה במעמד של עשרה מישראל[[19]](#endnote-19) – ומחדירה אותה כ"שכינה ביניהם"[[20]](#endnote-20) גם ל"חדר המטות" הצנוע, הנהפך ל"קדש הקדשים" (המכונה בעצמו במקרא "חדר המטות"[[21]](#endnote-21)).

1. מקורות:

   . השיר מופיע תחת הכותרת "השתפכות הנפש" בספר הניגונים חב"ד ח"א – ניגון 25. מילות השיר במקורן הן ביידיש, והן מתורגמות כאן לעברית בתרגום חופשי. [↑](#endnote-ref-1)
2. . בראשית רבה יד, ט. דברים רבה ב, לו. [↑](#endnote-ref-2)
3. . בראשית כג, ח (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-3)
4. . יחזקאל א, כ-כא. [↑](#endnote-ref-4)
5. . ראה לקו"ת שה"ש ד"ה "אני ישנה ולבי ער" (לג, ג) – ובריבוי מקומות בדא"ח. [↑](#endnote-ref-5)
6. . משלי א, ח (וראה ברש"י עה"פ). [↑](#endnote-ref-6)
7. . איוב לב, ח. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה חסדי דוד סימן עו ובביאורו בחסדי דוד הנאמנים ח"ד עמ' 83 ואילך. [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה תוד"ה נפסל במנחות כ, ב. מהרי"ל הובא ברמ"א שו"ע יו"ד סימן שעו סעיף ד. מנהגים ישנים מדורא עמ' 153. ראה ירושלמי פסחים פ"ד ה"א. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה רמ"א אבהע"ז סימן כז סעיף א המביא מתקו"ז ה ו-י (ועוד מקורות בענין בסידור רבינו הזקן עם ציונים והערות). וראה גם במגן אבות, דרוש "להבין ענין טבעת קידושין" (הראשון מבין דרושי החתונה), וביין משמח ח"א שער ה בסיום התורה "שאר כסות ועונה ברוחניות". [↑](#endnote-ref-10)
11. . וראה גם יין משמח ח"ב שער א בתורה "כמעלת הזהב על הכסף". [↑](#endnote-ref-11)
12. . יבמות סה, ב. [↑](#endnote-ref-12)
13. . כלשון חז"ל בברכה השביעית מברכות החתונה: "מהרה ישמע בערי יהודה… קול כלה" (על פי ירמיה לג י-יא). על יסוד ענין זה נתייסדו מספר מאמרי דא"ח המבארים שלע"ל ישמע "קול כלה" – ראה תורה אור ביאור לד"ה ויגש אליו יהודה (מד, ד); לקוטי תורה שיר השירים מח, ב, ועוד. [↑](#endnote-ref-13)
14. . תהלים מה, יד. [↑](#endnote-ref-14)
15. . אגרות קדש מהוריי"צ ח"ח עמ' קעח. וראה גם שו"ת אגרות משה אבהע"ז ח"ג סימן יח. [↑](#endnote-ref-15)
16. . ראה פרדס רימונים לרמ"ק שער כג, פרק טז. [↑](#endnote-ref-16)
17. . משלי יא, טז (וראה לקמן בתורה "מקידושין לנישואין" כי רק כאשר תומכת האשה את כבודו של האיש, והוא מתעלה להיות "אדם חשוב", יש אפשרות הלכתית בה היא תתקדש במתנה שהיא נותנת לו, ודוק. [↑](#endnote-ref-17)
18. . משלי כט, כג. [↑](#endnote-ref-18)
19. . סנהדרין לט, א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . סוטה יז, א, ורש"י שם. [↑](#endnote-ref-20)
21. . מלכים ב יא, ב. וראה רש"י שם. [↑](#endnote-ref-21)