מקידושין לנישואין

ב

"קדש הקדשים" של הקידושין מתחוללים שלשה תהליכים – בגלוי האיש מקדש את אשתו, בפנימיות האשה מקדשת את אישה, ומעל ליחס ההדדי נמצא ה' המקדש את שניהם ביחד[[1]](#endnote-1). בעומק, היחס בין קידושי האיש את אשתו לקידושי האשה את אישה הוא עצם היחס שבין הקידושין לנישואין (כאשר על אף שהסדר הכרונולוגי מקדים את הקידושין לנישואין, הרי בנוסח ברכת האירוסין מקדימים את הנישואין לקידושין[[2]](#endnote-2) – "מקדש עמו ישראל על ידי חֻפה וקדושין" – לרמז על מעלת האשה העולה להיות "אשת חיל עטרת בעלה"[[3]](#endnote-3)):

פעולת הקידושין, הפותחת את תהליך ההתקשרות בין בני הזוג, מתחוללת בעיקר מהאיש אל אשתו – גלוי כי הוא הקונה אותה לו לאשה, המתמסרת לו מרצונה, על ידי שהוא מעניק לה דבר מה בעל ערך (ברור כי עיקר הקידושין הם עצם ההתמסרות מתוך בחירה – כשהאשה מגלה ש"בפלוני אני רוצה"[[4]](#endnote-4) – ולא התמסרות-תמורת-כסף ח"ו[[5]](#endnote-5), אך קידושי הכסף בהם נוהגים מדברי סופרים[[6]](#endnote-6) מעניקים ביטוי מוחשי לכיסופי בני הזוג ונותנים תוקף קניני לקידושין). בקידושין אוסר האיש את אשתו על כל העולם כהקדש, ובכך הוא קונה ושומר אותה לעצמו, אך מצדו שלו אין עדיין התחייבות של ממש[[7]](#endnote-7) – כל הליך הקידושין הוא 'אינטרס' של האיש בלבד.

בהמשך מתחוללת פעולת הנישואין, החותמת את תהליך ההתקשרות בין בני הזוג, ובעיקר היא הפעולה הנמשכת במשך כל ימי חייהם[[8]](#endnote-8). פעולה זו היא קנין האשה את בעלה, המתמסר להיות לה לאיש ומשתעבד בכל חיוביו כלפיה[[9]](#endnote-9). מרגע הנישואין מתחולל מהפך ביחסי האיש והאשה, כאשר בפנימיות האשה היא זו המקדשת ונושאת לה את בעלה לאיש. דבר זה מתבטא גם בכך שבעילת המצוה 'כדאית' בעיקר לאשה – מצד האיש יש מעלה באשה בתולה (ושבירת הבתולים היא 'השחתה' בלתי רצויה מבחינתו[[10]](#endnote-10)) ורק האשה חשה כי מעלתה היא דווקא כבעולה[[11]](#endnote-11), ועל כן ביאת המצוה היא בעיקר קנין האיש לעשות את רצון אשתו[[12]](#endnote-12) (ולכן ביאת המצוה היא דימוי לקידושין בהיפוך יוצרות, כאשר נראה כי האשה מקדשת את האיש בטבעת על אצבעו[[13]](#endnote-13), כביכול[[14]](#endnote-14)).

שינוי זה, המתחיל במעבר מהקידושין לנישואין, הולך ומתעצם במשך שנות חיי הנישואין. במהלך הנישואין מתגלה יותר ויותר כי בחיצוניות הקידושין נדמה היה שהאיש הוא המעניק דברי ערך לאשתו – ו'תמורת' זה היא נאותה להנשא לו –אך בפנימיות האשה היא המעניקה שפע רב וטוב לבעלה. דבר זה מתבטא בתקנות חז"ל שחייבו את האשה ב'תמורה' מסוימת כנגד כל אחד משעבודי בעלה כלפיה, אך בהיות שאת רוב הדברים האמורים שם מעניקה האשה לבעלה ממילא, בכל קשר נישואין תקין, התקנות הן בעיקר המחשה לכך שהאיש (שלכאורה רק הוא המשועבד לצרכי אשתו, ה'מוטבת' של חיי הנישואין) נהנה רבות ומקבל רב טוב מהקשר אל אשתו.

אם כן, בעצם הענקת הטובה של האשה לבעלה באים – ממנה דווקא – הכח והיוזמה לחידוש וקידוש תמידיים בקשר הנישואין[[15]](#endnote-15). וליתר דיוק, עצם תחושת החידוש באה מפעולה נמשכת של הקידושין – מקיום של "וארשתיך לי לעולם"[[16]](#endnote-16) – כאשר האשה שוב ושוב ב"רצוא" אל בעלה ומתמסרת לו מחדש. אמנם, ככל שחולף הזמן מתברר כי הטובה האמיתית היא (לא מה שמעניק האיש לאשתו חלף התמסרותה, אלא) רוב הטובה שהאשה מעניקה לבעלה באהבה. ובאמת, לפי ההלכה קיימת אפשרות בה הקידושין יחולו בכך שהאשה תעניק שוה פרוטה לאיש – כאשר מדובר ב"אדם חשוב" שיש לאשה הנאה מנכונותו לקבל ממנה מתנה[[17]](#endnote-17). וכך במשך חיי הנישואין, ה"רצוא" של האשה אל בעלה מייקר אותו בעיניה ועושה אותו "אדם חשוב", ואזי בכל הטובות שהיא עושה לו היא מתקדשת לו מחד (בהנאת ההענקה שלה כלפיו) והוא נקנה לה מאידך (כשטובותיה המרובות לו עושות אותו 'שלה' יותר ויותר[[18]](#endnote-18)) – היא מתקדשת לו על פי נגלה (בהנאת הנתינה ל"אדם חשוב") והוא מתקדש לה על פי נסתר (כשבנתינתה היא קונה אותו ממש).

1. . וכנ"ל בתורה הקודמת – "הפעולה ההדדית בקידושין". [↑](#endnote-ref-1)
2. . ראה רא"ש כתובות פ"א סימן יב ובהגהות אשרי שם, ובכ"ד (ונידון גם בשיעורי מסכת כתובות, בשיעור הראשון). [↑](#endnote-ref-2)
3. . משלי יב, ד (וראה עוד לקמן בתורה "מיינר זאגט"). [↑](#endnote-ref-3)
4. . קידושין מא, א. [↑](#endnote-ref-4)
5. . ודוק ברמב"ם הלכות אישות פ"א ה"ד. [↑](#endnote-ref-5)
6. . שם פ"א ה"ב. [↑](#endnote-ref-6)
7. . שם פ"ט הכ"א ופ"י הי"א (ובכ"ד). שו"ע אבהע"ז סימן נה סעיפים ד ו-ו. [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה מפענח צפונות פ"ה (ושם פ"י ס"ג). [↑](#endnote-ref-8)
9. . רמב"ם הלכות אישות פי"ב ה"א. [↑](#endnote-ref-9)
10. . וראה שו"ע אדה"ז או"ח סימן רפ סעיף ג (ובלשון רש"י ד"ה "אם תמצי לומר" בכתובות ה, ב). [↑](#endnote-ref-10)
11. . וראה ישעיה סב, ד. [↑](#endnote-ref-11)
12. . והדבר נתבאר באריכות בשיעור השלישי למסכת כתובות. [↑](#endnote-ref-12)
13. . כנודע שאצבע היא כינוי לאבר הברית – נדה סו, א. [↑](#endnote-ref-13)
14. . וראה לעיל בתורה "הפעולה ההדדית בקידושין". [↑](#endnote-ref-14)
15. . וראה בכל זה בהקדמת הספר חתן עם הכלה. [↑](#endnote-ref-15)
16. . הושע ב, כא. וחשוב לעניננו המבואר ביין משמח ח"ב שער ד בתורה "וארשתיך לי לעולם". [↑](#endnote-ref-16)
17. . קידושין ז, א. [↑](#endnote-ref-17)
18. . וראה עוד בתורה הבאה – "מיינר זאגט". [↑](#endnote-ref-18)