קידושין במחשבה דבור ומעשה

ה

זיקה העמוקה בין האיש לאשתו נוצרת בקידושין, כשהאשה מתקדשת ומתיחדת לאיש. אכן, באחרונים[[1]](#endnote-1) מובאת הסברא שהקידושין הם "פעולה נמשכת" – שאין מדובר במעשה חד-פעמי אלא בזיקה המתחדשת בכל רגע. לפי תורת הקבלה וודאי שכך הם פני הדברים – כשם שהוי' ב"ה "קונה הכל"[[2]](#endnote-2) בכך שהוא מהוה את העולם באופן תמידי, בכל רגע ורגע ("המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"[[3]](#endnote-3)), כך קנין הקידושין חל בשל חידוש תמידי בהויתו (וכן נקראו הקידושין עצמם "הויה"[[4]](#endnote-4)). לפיכך, יש למצוא מהי הדרך לחדש תמיד את קשר הקידושין, בבחינת "וארשתיך לי לעולם"[[5]](#endnote-5).

לגבי עצם מעשה הקידושין נאמר: "האשה נקנית בשלש דרכים… בכסף בשטר ובביאה"[[6]](#endnote-6). שלש דרכים אלו רומזות לשלשת לבושי הנפש – מחשבה, דבור ומעשה – כפי ששלשתם מתגלים בלבוש המעשה. הכסף רומז לכיסופי הלב שבמחשבה (וכן כסף הוא הפשטה וחישוב של ערך כל דבר גשמי); השטר, שכל משמעותו היא המלה הכתובה (כשלגוף השטר אין כל ערך), רומז לדבור (כשהוא אף בא כתחליף לדבור, שהרי – שלא כמו בקידושי כסף או ביאה – די במסירת השטר ואין צורך גם לומר "הרי את מקודשת לי"); הביאה היא עצם המעשה שבקידושין – עליו נאמר "אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי, שנאמר 'כי בֹעליך עֹשיך הוי' צבאות שמו'[[7]](#endnote-7)"[[8]](#endnote-8).

ברגע הקידושין מופיעים שלשת הלבושים כפי שהם בבחינת מעשה (דהיינו שהכסף הוא המחשבה שבמעשה, השטר הוא הדבור שבמעשה והביאה היא המעשה שבמעשה, כנ"ל), אך בהמשך החיים מתרוממים הלבושים וכל בחינה חוזרת למקומה (כשבפרט היא חוזרת לבחינת המעשה שבמדרגתה, היינו שה"מחשבה שבמעשה" עולה ל"מעשה שבמחשבה" ו"הדבור שבמעשה" עולה ל"מעשה שבדבור"[[9]](#endnote-9)). לכן, בכל חיי הנישואין על הבעל לפעול (מתוך כוונה) לקדש לו את אשתו באמצעות לבושי המחשבה, הדבור והמעשה הרמוזים בקידושין:

הביטוי המעשי לכיסופי הלב הוא "מחשבה מועלת"[[10]](#endnote-10) – מחשבות אוהבות על בן הזוג, הפועלות לעורר גם בו אהבה וכיסופים "כמים הפנים לפנים"[[11]](#endnote-11). מתכת הכסף שייכת לספירת החסד[[12]](#endnote-12), וכך הביטוי הצרוף של (בחינת "כסף צרוף"[[13]](#endnote-13)) האהבה – פנימיות ספירת החסד – היא מחשבות אוהבות ומעוררות אהבה. בממד המחשבה אין כל מניעה ועיכוב, אין התמודדות עם דינים וקשיים, ושם ניתן לעורר בקלות אהבה אין סופית. החסד הוא "יומא דאזיל עם כולהו יומין"[[14]](#endnote-14) – המדה המלוה את כל מדות הלב – ובכל מדה ומדרגה יש התבוננות מיוחדת המעוררת את רגש האהבה[[15]](#endnote-15).

קידושי השטר מתבטאים בכל חיי הנישואין בתיקון הדבור בין בני הזוג, בסוד "לשוני עט סופר מהיר"[[16]](#endnote-16). תיקון הדבור בקידושי השטר הוא בדבורי אהבה וחסד בין בני הזוג בפרט[[17]](#endnote-17), ובדבור נאות לגבי כל תחום בכלל (כשבכלל זה גם השתיקה הנדרשת כדי להנצל ממריבות, שהרי "אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, שנאמר 'תֹלה ארץ על בלימה'[[18]](#endnote-18)"[[19]](#endnote-19), והיינו שהדבור המתוקן הוא בסוד החשמל – "עתים חשות עתים ממללות"[[20]](#endnote-20)). השטר מרמז למשטר של מדת הגבורה והדין, ועצם השימוש בשטר הוא דרך הקנין הדינית, הלא-טבעית והמדודה ביותר. וכן, עצם דין קידושי שטר נלמד[[21]](#endnote-21) מהמציאות ההפכית – בהיקש מ"וכתב לה ספר כריתֻת"[[22]](#endnote-22) (ונראה שלכן "מנהג ישראל תורה"[[23]](#endnote-23) לקדש בכסף, בקידושין המבטאים אהבה וכיסופים, ולא בשטר – אף שקידושי שטר לא נאסרו כקידושי ביאה – כדי לא להכניס את עצם הקידושין למסגרת של דין וגבורה, הרומזת גם לאפשרות של גירושין). שרש הדבור (וכמובן גם השתיקה, כאשר יש צורך לבלום את הפה מלדבר) הוא בגבורות – הוא בא לגשר על פערים היוצרים דינים (שהרי באחדות ואהבה מלאות, כאשר 'משדרים על אותו גל', אין צורך כלל בדבור) ויש להזהר בו מאד מחיכוכים ומריבות (שהם כולם ממדים של "אונאת דברים", עליה מוזהר במיוחד כל איש ביחס לאשתו[[24]](#endnote-24)).

קדושי הביאה חוזרים, בפשטות, בכל זיווג של האיש והאשה. אך בכללות, בהיותם לבוש המעשה, הם מתממשים ומתחדשים בכל פעולה מעשית שעושה הבעל מתוך רגשי אהבה כדי לסייע ולהיטיב לאשתו (ובפרט בכך שבכל פעם שהאיש בא אל ביתו מן החוץ – וחש בכך טעם ביאה אל "'ביתו' זו אשתו"[[25]](#endnote-25) – הוא דואג להביא עמו דבר טוב לאשתו[[26]](#endnote-26)). הביאה המתוקנת שייכת לספירת התפארת – שפנימיותה רחמים – משום שלצד האהבה ורצון הנתינה מחויבת בביאה רגישות מלאה למקבל ולחוויותיו (כנודע החילוק בזה בין חסד לבין רחמים). וכך, כל סיוע והענקה של האיש לאשתו מתוך תחושת רחמים וזיהוי הצרכים האמתיים שלה הם שיחזור של קידושי הביאה. דבר זה גם נותן טעם לשבח בהרחקות מסוימות הנוהגות בזמן הנדה, הנוגעות לסיוע מעשי ולהענקה מיד-ליד בין האיש ואשתו, כאשר מבינים כי אין כאן רק חשש-נגיעה או קרבה-שעלולה-להביא-לידי-אישות, אלא שעצם הסיוע הקרוב והאוהב בין איש לאשתו יש בו מעין ביאה אוהבת (וכשם שיש דברים מסוימים שמבטאים אהבה עד שהם נאסרים בזמני הריחוק, כך בדברים אחרים – שלא נאסרו בזמן הריחוק, ובהם יכולים בני הזוג לסייע זה לזו – ניתן לשמר את ממד קידושי הביאה גם אז)[[27]](#endnote-27).

והנה, חשוב לשים לב כי בעוד שמעשה הקידושין הראשון – בכסף, בשטר או בביאה – נעשה על ידי האיש המקדש את אשתו, הרי שחידוש הקידושין בכל ימי חייהם יכול להעשות בצורה הדדית[[28]](#endnote-28): כשם שהאיש מצווה לחשוב מחשבות אהבה על אשתו ולעורר בה את אהבתה, כך גם היא יכולה וצריכה לחשוב מחשבות אהבה עליו ולעורר את אהבתו אליה; כשם שהאיש מדבר עם אשתו דברי אהבה וחסד, כך גם האשה מדברת דברי אהבה וחסד (ואף ביתר שאת, שהרי "עשרה קבים שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו נשים ואחד כל העולם כולו"[[29]](#endnote-29)); וכשם שהאיש צריך לסייע לאשתו בכל דבר וענין, כך – ויותר מכך, כפי שרואים במציאות – גם היא מתפקדת בבחינת "עזר כנגדו"[[30]](#endnote-30) לעזור לו באהבה בכל דבר וענין (ועד שאצלה בולט עוד יותר ממד הביאה האוהב שיש בעזרה זו, כאשר היא מקדשת אותו כביכול ב"קידושי ביאה", כפי שרואים בדיני ההרחקות – האוסרים בעיקר את העזרה בדברים שהאשה עושה לבעלה[[31]](#endnote-31)).

1. . ראה מפענח צפונות פ"ה (ושם פ"י ס"ג). [↑](#endnote-ref-1)
2. . תפלת העמידה. [↑](#endnote-ref-2)
3. . ברכות קריאת שמע של שחרית. [↑](#endnote-ref-3)
4. . עירובין טו, ב ועוד (על פי דברים כד, ב – "ויצאה והיתה לאיש אחר"). [↑](#endnote-ref-4)
5. . הושע ב, כא. [↑](#endnote-ref-5)
6. . קדושין פ"א מ"א. [↑](#endnote-ref-6)
7. . ישעיה נד, ה. [↑](#endnote-ref-7)
8. . סנהדרין כב, ב (וראה שער ד בתורה "זיווג במחשבה דבור ומעשה" כי גם במעשה הביאה עצמו – המעשה שבמעשה, על פי המבואר כאן בפנים – יש שלש הבחינות של מחשבה-דבור-מעשה). [↑](#endnote-ref-8)
9. . והוא על פי יסוד ההתכללות והקיבוץ שהוא מיסודות תורת האריז"ל ובפרט תורת הרש"ש – ראה חסדי דוד סימן ה וביאורו במבוא לקבלת האריז"ל (ביאור ב לסימן ה) ובחסדי דוד הנאמנים ח"א עמ' 73 ואילך (וראה גם שער ד בתורה "עצם מעצמי ובשר מבשרי"). [↑](#endnote-ref-9)
10. . סנהדרין כו, ב ועוד (וראה בריש לקוטי דבורים לכ"ק אדמו"ר הריי"צ ובשיחות הר"ן סב). [↑](#endnote-ref-10)
11. . משלי כז, יט. [↑](#endnote-ref-11)
12. . זהר ח"ב קטו, א. [↑](#endnote-ref-12)
13. . תהלים יב, ז. [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה זהר ח"ג קג, א-ב. [↑](#endnote-ref-14)
15. . כפי שנתבאר באריכות בשער הראשון ביין משמח ח"ב. [↑](#endnote-ref-15)
16. . תהלים מה, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . וראה שכינה ביניהם פ"ב. [↑](#endnote-ref-17)
18. . איוב כו, ז. [↑](#endnote-ref-18)
19. . חולין פט, א. [↑](#endnote-ref-19)
20. . חגיגה יג, ב. [↑](#endnote-ref-20)
21. . קידושין ה, א. [↑](#endnote-ref-21)
22. . דברים כד, ה. [↑](#endnote-ref-22)
23. . ראה תוספות ד"ה "נפסל" מנחות כ, ב. שו"ע אדה"ז או"ח סוף סימן קפ, ועוד. [↑](#endnote-ref-23)
24. . שו"ע חו"מ סימן רכח סעיף ה. [↑](#endnote-ref-24)
25. . יומא ב, א. [↑](#endnote-ref-25)
26. . ראה יבמות סג, א: "רב חייא הוא קא מצערא ליה דביתהו כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי ניהלה". [↑](#endnote-ref-26)
27. . לכללות האמור עד כאן בתורה זו ראה בתוספת העמקה בשכינה ביניהם פ"ו הערה ב (וראה שם גם בהערה יד). [↑](#endnote-ref-27)
28. . וכמבואר באורך בשאר התורות בשער זה. [↑](#endnote-ref-28)
29. . קידושין מט, ב. [↑](#endnote-ref-29)
30. . בראשית ב, חי. [↑](#endnote-ref-30)
31. . שו"ע יו"ד סימן קצה סעיפים י-יג. [↑](#endnote-ref-31)