שלש כוסות

ב

סדר הקידושין והחתונה ישנן שלש כוסות: כוס עליה מברכים את ברכות האירוסין, כוס עליה מברכים את שבע ברכות הנישואין וכוס עליה מברכים ברכת המזון בסיום הסעודה (אז מברכים שוב שבע ברכות)[[1]](#endnote-1).

כוס עולה שם **אלהים**, ו-**ג** הכוסות הן בסוד **ג** מוחין דקטנות – **ג** שמות **אלהים** העולים **חרן** (ועם הכולל עולים **גרון**, בסוד "**נחר** **גרונ**י"[[2]](#endnote-2)), כנודע בכתבי האריז"ל[[3]](#endnote-3). תכלית **ג** כוסות הקידושין והנישואין היא תיקון המוחין דקטנות אצל החתן והכלה, כדי להעלות אותם למוחין דגדלות להם זקוקים בחיי הנישואין. ראשית המתקת הדינים היא במזיגת היין ב**כוס**, ללחלח את הדינים של ה**גרון** ה**נחר**, שהרי **יין** עולה כמנין שבע הנקודות של שם אֱלֹהִים, והניקוד הוא החיות והפנימיות של השם. ביחד, **כוס** **יין**, עולה **יוסף**, כנגד יסוד הדכורא, ועולה גם **ציון**, כנגד יסוד הנוקבא[[4]](#endnote-4).

ג הכוסות רומזות למאמר חז"ל "בשלשה דברים אדם ניכר, בכוסו ובכיסו ובכעסו"[[5]](#endnote-5) ותפקידן לתקן את שלשת הענינים הללו. כש"האדם ניכר" באופן מתוקן הוא זוכה לסוד הנישואין, בהם מתגלה ההכרה הפנימית, כדרשת חז"ל על הפסוק "ותאמר אליו מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני"[[6]](#endnote-6) – "מלמד שנתנבאה שהוא עתיד להכירה כדרך כל הארץ"[[7]](#endnote-7).

רמז שהכל נכלל בסוד הכוס יש בכך שהאותיות השונות בכ**ו**ס-כ**י**ס-כ**ע**ס עולות בעצמן **כוס**. אך אם כן, בעצם יש כאן רמז ל-**ד** כוסות בסך הכל: **כוס** באמצע התיבות וג"פ **כ**ֹ**ס** בראש-סוף שלהן. רמז שבליל סידור החופה והקידושין, כמו בליל הסדר, יש **ד** כוסות, כנגד **ד** לשונות של גאולה[[8]](#endnote-8) – הגאולה ממצרי הרווקות לחופש האמיתי שבנישואין. אכן, הכוס השלישית, כוס של ברכת המזון ושבע הברכות בסיום הסעודה, מתחלקת לשתי כוסות, כוס לחתן וכוס לכלה (כשם שמח הדעת מתחלק לצד של חסדים וצד של גבורות[[9]](#endnote-9)).

מי שנמצא במוחין דקטנות נגרר אחר תאוותו ו'משתכר' בה ("כוסו"), לוקה בקמצנות ("כיסו"), מתרגז בקלות ואינו שולט בכעסיו המתבטאים באלימות ("כעסו"). על כוסות היין של החתונה להמתיק את הדינים הללו ולהגדיל את המוחין (בארמית כוס הוא לשון שחיטה, וכאן יש לפרש שכל כוס צריכה לשחוט היבט אחר של יצר הרע, וכך למשוך-להעלות אותו[[10]](#endnote-10) לעבודת ה' במוחין דגדלות):

תכלית כוס האירוסין היא לתקן את השכרות ותאות הנשים (כנודע שהאשה עצמה נמשלה לכוס יין[[11]](#endnote-11), והיחס לאשה הכשרה צריך להיות כאל "כוס של ברכה"[[12]](#endnote-12)). כך, כל ברכת האירוסין מבטאת את הסייגים והגבולות על תאות העריות – "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על העריות [כולל איסור נדה, שחל גם אחרי החתונה] ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו [רק על ידי] חופה וקדושין".

הכוס עליה מברכים בחופה את שבע ברכות הנישואין נועדה לתקן את הכעס. כוס זו באה כהמשך לקריאת הכתובה, בה נאמר "ליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא"[[13]](#endnote-13), ותפקידה לתקן את החיכוכים והדינים שעלולים לבוא עם כל נטילת אחריות ודיון על התחייבויות מפורטות. למנהג חב"ד[[14]](#endnote-14) זו הכוס ששובר החתן תחת החופה. שבירת הכוס פורקת את כל הכעסים ואת כל הנטיות האלימות, בבחינת "שפך חמתו על העצים ועל האבנים"[[15]](#endnote-15), לבל יצוצו ח"ו בהמשך חיי הנישואין (בניגוד ל'מנהג' בו החתן דורך על רגלה של הכלה או להיפך). לכן יש הנוהגים[[16]](#endnote-16) להכריז אחרי שבירת הכוס "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו"[[17]](#endnote-17).

הכוס השלישית, עליה מברכים את ברכת המזון אחרי סעודת הנישואין, מתקנת את הכיס. ברכת המזון מבטאת את יחסו של האדם לפרנסתו-מזונותיו, בהכרה שהם קצובים לו מן השמים, וה"כוס של ברכה" נועדה לתקן את הקמצנות והצמצום שנובעים ממוחין דקטנות. מיד אחרי כוס זו, החותמת את החתונה, צריכים בעלי השמחה להיות ניכרים בכיסם – עליהם לפתוח את הכיס ולשלם בטוב עין לבעלי האולם, לתזמורת וכו', וכמובן לפזר צדקה ביד רחבה לזכות החתן והכלה. זו צריכה להיות גם הוראת הדרך לחתן ולכלה, שלא יתנהגו בקמצנות בחיי הנישואין, אלא יפזרו את כל הדרוש לצרכי זולתם (ובעיקר האמור הוא בחתן, שצריך לפזר לכל צרכי אשתו וילדיו, בלי צמצומים וקטנות מוחין).

לפי כל זה ניתן גם להבין את מי ראוי לכבד בברכות על כל אחת מהכוסות: נוהגים שמסדר הקידושין יהיה רב, אך מתברר שהעיקר הוא שהמברך יהיה אדם צדיק ונקי מתאוות (כפי שמסופר אודות צדיקים, החל ממורנו הבעל שם טוב, שנהגו לסדר חופה וקידושין). בקריאת הכתובה ושבע הברכות ראוי לכבד אנשים שאינם כועסים ומקפידים (ובודאי אינם נוהגים בשמץ אלימות כלפי נשותיהם ובני ביתם). בברכות על כוס ברכת המזון ראוי לכבד אנשים נדיבים ורחבי לב (ובפרט מי שהשתתף בממונו בהוצאות חתונה זו עצמה).

1. . וראה בסדר הקידושין והנישואין בסידור אדמו"ר הזקן. [↑](#endnote-ref-1)
2. . תהלים סט, ד. [↑](#endnote-ref-2)
3. . בריבוי מקומות, וראה לדוגמה: עץ חיים שער הכללים; שער כח פ"ה. [↑](#endnote-ref-3)
4. . לקוטי תורה להאריז"ל פרשת נשא. [↑](#endnote-ref-4)
5. . עירובין סה, ב (וראה ביאור במעין גנים ח"א פרשת ויגש הערה ט). [↑](#endnote-ref-5)
6. . רות ב, י. [↑](#endnote-ref-6)
7. . רות רבה ה, ב (וראה בהרחבה בספר מודעות טבעית ע' נט והלאה; וכן בספר הנפש פ"ז הערה יג). [↑](#endnote-ref-7)
8. . ירושלמי פסחים פ"י ה"א (סח, ב). וראה לעיל שער ב בתורה "ארבעה לשונות של גאולה". [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה מודעות טבעית שם. [↑](#endnote-ref-9)
10. . ראה רש"י לירמיה ט, ז ולחולין ל, ב (ד"ה "זהב שחוט") ששחיטה היינו משיכה. [↑](#endnote-ref-10)
11. . ראה כתובות עה, ב; נדרים כ, ב. [↑](#endnote-ref-11)
12. . וראה באורך יין משמח ח"ב שער ג ובספר חתן עם הכלה בכ"ד. [↑](#endnote-ref-12)
13. . שבת קל, א. [↑](#endnote-ref-13)
14. . ספר המנהגים ע' 76 (וכן כתב במחזור ויטרי סימן תע). [↑](#endnote-ref-14)
15. . איכה רבה ד, יד. [↑](#endnote-ref-15)
16. . ראה נטעי גבריאל הל' נשואין פרק לו סעיף ה, בשם מנהג ארץ ישראל. [↑](#endnote-ref-16)
17. . תהלים קכד, ז. [↑](#endnote-ref-17)