שבע מתנות החופה

ל

פי מנהג בני אשכנז, מקיפה הכלה את החתן שבע הקפות תחת החופה[[1]](#endnote-1). תפקידן של ההקפות הוא להמשיך אורות מקיפים על החתן והכלה. בעוד שאורות פנימיים תלויים בעבודתו הפנימית של האדם על תכונות נפשו, את האורות המקיפים מקבלים מבחוץ, והם מופיעים כמתנות מן השמים. בספר יצירה[[2]](#endnote-2) מופיעות שבע מתנות טובות, כנגד שבע מדות הלב (וכן כנגד האותיות ה"כפולות"[[3]](#endnote-3) **בגדכפרת** וכנגד שבעת שערי הפנים), ועל העומדים סביב החופה לכוון כיצד בכל הקפה הם מעניקים[[4]](#endnote-4) לבני הזוג מתנה אחת מן השמים[[5]](#endnote-5) מתוך שבע המתנות הטובות:

בהקפה הראשונה מעניקים לחתן ולכלה את מתנת החכמה. החכמה לה זקוקים בני זוג אינה כח של השכלה מופשטת, אלא חכמת לב, חכמת חיים שתאפשר להם לחיות חיים טובים ונעימים בכל מצב ומצב. מתנת החכמה ניתנת לספירת החסד, המדה הראשונה ממדות הלב, שפנימיותה היא האהבה[[6]](#endnote-6). תפקידה של חכמת החיים היא לבנות כלים נכונים לאהבה עמה מתחילים בני הזוג את חייהם. האהבה היא אור גדול, אך כדי שהאור ישתמר במהלך החיים הוא זקוק לכלים, לחכמת חיים שתנחה כיצד להסתדר במצבים שונים כך שהאהבה תתמיד ואף תתעצם ותתפתח. כך ידוע הרמז[[7]](#endnote-7) כי **אהבת** **ישראל** עולה **אהבה** פעמים **חכמה** – בשביל לאהוב נכון זקוקים לחכמה רבה, והיא המתנה הראשונה אותה יש להעניק לבני הזוג (וכשם שהחסד מלוה את כל מדות הלב כ"יומא דאזיל עם כולהו יומין"[[8]](#endnote-8) כך חכמת החיים של האהבה מלוה את כל שאר המתנות המנויות בהמשך).

בהקפה השניה מעניקים לחתן ולכלה את מתנת העושר ("מזוני" בלשון חז"ל[[9]](#endnote-9)). בעוד שהחכמה שייכת לצד החסד-הימין, ועל כן "הרוצה להחכים ידרים", העושר שייך לצד השמאל-הגבורה, ו"הרוצה להעשיר יצפין"[[10]](#endnote-10) (לצד בו עמד במקדש שלחן הפנים, מקור ברכת הפרנסה בישראל). "אין עשיר אלא בדעת"[[11]](#endnote-11) ו"איזהו עשיר? השמח בחלקו"[[12]](#endnote-12) ועל כן עיקרה של מתנת העושר הוא דעת להסתפק בברכה הגשמית לה זכה האדם ולשמוח בה (וככל שבני הזוג יקבלו עשירות זו, ויודו לה' על כל דבר ודבר לו זכו, כך הם גם יזכו לעשירות גשמית מבורכת). על אף שיש קשר בין פרנסה טובה לשלום בית[[13]](#endnote-13) (ובספירות היינו הקשר בין ספירת הגבורה לספירת היסוד[[14]](#endnote-14), כדלקמן), הרי "טובה פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב"[[15]](#endnote-15) והשלוה תלויה בדעת הרחבה ובשמחת האדם בחלקו.

בהקפה השלישית מעניקים לבני הזוג את מתנת הזרע ("בני" בלשון חז"ל) – תכלית הנישואין. מתנה זו שייכת למדת התפארת, מדתו של יעקב אבינו, היחיד מבין האבות שזכה לריבוי בנים, ההולכים כולם בדרך ה' ("מטתו שלמה"[[16]](#endnote-16)). בסדר של **בגדכפרת** מתנת הבנים שייכת לאות **ד**, הרומזת לברכת יעקב לריבוי בנים (שנולדו מ-**ד** נשותיו) שיפוצו ב-**ד** רוחות העולם – "ופרצת ימה וקדמה וצפֹנה ונגבה"[[17]](#endnote-17). פנימיות מדת התפארת היא הרחמים הנדרשים לגידול ילדים, "כרחם אב על בנים"[[18]](#endnote-18). גם מדת התפארת עצמה קשורה לחינוך הילדים, משום שריבוי הבנים מחייב את ההורים לשים לב לגיוון המפואר של נשמות ילדיהם ולהתאים את החינוך הנכון לכל אחד מהם (כדרשה הפנימית[[19]](#endnote-19) ש"חושך שבטו שונא בנו"[[20]](#endnote-20) היינו מי שמונע מבנו להכיר את שבטו המיוחד לו מבין **יב** שבטי י-ה, בני יעקב אבינו).

בהקפה הרביעית מעניקים לחתן ולכלה את מתנת החיים ("חיי" בלשון חז"ל). מתנה זו שייכת לספירת הנצח, משום שמגמתה להגיע לחיים נצחיים. מעבר לפשט של חיים ארוכים מתוך בריאות נכונה, עומקה של מתנת החיים הוא כח של אריכות ימים, הכח שכל יום ויום בפני עצמו יהיה ארוך ומלא בכל טוב (עד שבכל נקודה בזמן תהיה הופעה של הנצח שמעבר לזמן המוגבל[[21]](#endnote-21)). אם כן, במתנת החיים מברכים את החתן והכלה שחייהם המשותפים, לאורך ימים ושנים טובות ומתוך בריאות איתנה, יהיו מלאים בעשיה ברוכה, בתורה בעבודה ובגמילות חסדים.

בהקפה החמישית מעניקים לחתן ולכלה את מתנת הממשלה (החל מממשלתם על יצרם). החרות היא המתנה הראשונה בה זכו בני ישראל, כשיצאו מעבדות מצרים להיות בני חורין העובדים את ה' לבדו – "'עבדי הם' ולא עבדים לעבדים"[[22]](#endnote-22). יתר על כן, יהודים בטבעם הם "מלכים"[[23]](#endnote-23) ו"בני מלכים"[[24]](#endnote-24) שהממשלה על הזולת מאפשרת להם לבטא את טבעם הטוב ולהיטיב לעולם כולו. ממשלה מתוקנת פירושה לקיחת אחריות על כתפי האדם (בעוד ש"עבדא בהפקירא ניחא ליה"[[25]](#endnote-25)), כאמור במשיח "ותהי המשרה על שכמו"[[26]](#endnote-26). במתנת הממשלה מברכים את בני הזוג שיחושו כי כל האחריות שהם נוטלים על שכמם בבנין הבית המשותף באה מתוך חירות פנימית מלאה המאפשרת להם למשול ולהעניק מטובם בבית. מתנה זו שייכת בפרט לאשה, "איהי בהוד"[[27]](#endnote-27), שתחוש תמיד כמלכה בבית. כל מושל אמיתי בקדושה, כמו רב או מלך, חש תמיד כעבד המשועבד לנתיניו[[28]](#endnote-28). גם האשה במסירותה בוחרת להיות שפחה לבני הבית ומטלותיו[[29]](#endnote-29), ובכך היא מעמידה את המשפחה כולה ומזכה את כל בני הבית ב**שפ**ע **ח**יים, ויחד עם זאת (ודווקא מתוך כך) היא-היא המושלת בבית (בסוד "שפחה כי תירש גבִרתה"[[30]](#endnote-30) למעליותא[[31]](#endnote-31)). אמנם, אם חלילה נעלמת מהאשה תחושת הממשלה והיא חשה רק כשפחה המשועבדת נגד רצונה, אזי "**הוד**י נהפך עלי למשחית"[[32]](#endnote-32) והאשה חשה "כל היום **דוה**"[[33]](#endnote-33).

בהקפה הששית מעניקים לחתן ולכלה את מתנת השלום. אחרי כל הברכות להם זוכים בני הזוג, העיקר הוא שישרור ביניהם שלום בית. שלום הבית שייך לספירת היסוד, הקושרת במיוחד בין החתן והכלה ומשמשת יסוד איתן לביתם (אבר הברית, היסוד, אף נקרא בחז"ל "משים שלום בבית"[[34]](#endnote-34)). שלום אמתי הוא מצב של איזון נפשי וגופני ("שלום בעצמי"[[35]](#endnote-35)) בו בני הזוג עוזרים ומשלימים זה את זו עד שהם מגיעים לכלל שלמות אחת.

בהקפה השביעית מעניקים לחתן ולכלה את מתנת החן. כל בני זוג מתחילים מאהבה, וצריכים לברך אותם שבכל מצבי החיים שיעברו בשנים הבאות ימצאו חן זה בעיני זו. מתנת החן שייכת למלכות, ככתוב על המלך "מלך ביפיו תחזינה עיניך"[[36]](#endnote-36). פנימיות המלכות היא מדת השפלות[[37]](#endnote-37) ומהיקש הפסוקים "שפל רוח יתמֹך כבוד"[[38]](#endnote-38) ו"אשת חן תתמֹך כבוד"[[39]](#endnote-39) לומדים כי החן תלוי בשפלות רוח. יותר מכל מתנה אחרת החן נשאר תמיד במקיף. אחרי שהאדם זוכה במתנת החכמה היא מופנמת והוא נעשה חכם, אחרי שהוא זוכה במתנת העושר הוא נעשה עשיר וכו', אך מי שזוכה בחן לא יכול לתאר את עצמו כבעל חן, כי אמירה זו גופא מבטלת את שפלותו ומסירה את חנו. החן הוא מתנת שמים הנותרת כמקיף אלוקי על האדם ומתחדש תמיד על פי מדת שפלותו של האדם. כאשר בני הזוג נותרים בשפלות והודיה כלפי שמיא על כל המתנות הקודמות להם זכו מובטחת להם נשיאת החן ההדדית כל ימי חייהם.

1. . ראה גם יין משמח ח"א שער ג בתורות "התעוררות אהבה תמידית" ו"נקבה תסובב גבר". [↑](#endnote-ref-1)
2. . פ"ד מ"ב. [↑](#endnote-ref-2)
3. . שעל כן שבע המתנות הן בעצם הצד החיובי של "שבע תמורות". בהקפות הממשיכות אורות מקיפים יש גם ממד של שמירה מהצד השלילי של שבע התמורות (שכן "כל השרוי בלא אשה שרוי בלא חומה", וראה גם יין משמח ח"א שער ג בתורה "נקבה תסובב גבר"). [↑](#endnote-ref-3)
4. . ועל דרך מתנותיהם של שבעת הקבצנים לחתן ולכלה ב"מעשה מז' בעטלערס" בסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב. [↑](#endnote-ref-4)
5. . על נתינת מתנות 'מן השמים' לחתן וכלה ראה גם אור ישראל ח"ג עמ' צז והלאה. [↑](#endnote-ref-5)
6. . ראה תניא אגרת הקדש טו (ובארוכה בספר הנפש פ"ח. [↑](#endnote-ref-6)
7. . ראה גם בספר כלל גדול בתורה ביאור יג (עמ' קפ ואילך). [↑](#endnote-ref-7)
8. . ראה זהר ח"ג קג, א-ב. קצא, ב. [↑](#endnote-ref-8)
9. . ראה ברכות ה, ב וש"נ. [↑](#endnote-ref-9)
10. . בבא בתרא כה, ב. זהר ח"א כו, ב (ובכ"ד). [↑](#endnote-ref-10)
11. . ראה נדרים מא, א. כתובות סח, א. [↑](#endnote-ref-11)
12. . אבות פ"ד מ"א. [↑](#endnote-ref-12)
13. . בבא מציעא נט, א: "אמר רב יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה, שנאמר 'השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך'. אמר רב פפא היינו דאמרי אינשי כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי תיגרא בביתא". [↑](#endnote-ref-13)
14. . ראה פרדס רימונים שי"ח פ"ה ובכ"ד (וראה לדוגמה אהבה פרק 8 הערה ו). [↑](#endnote-ref-14)
15. . משלי יז, א. [↑](#endnote-ref-15)
16. . שיר השירים רבה ג, ב. [↑](#endnote-ref-16)
17. . בראשית כח, יד. [↑](#endnote-ref-17)
18. . תהלים קג, יג. [↑](#endnote-ref-18)
19. . ראה פנים אל פנים עמ' רלד. [↑](#endnote-ref-19)
20. . משלי יג, כד. [↑](#endnote-ref-20)
21. . וראה תניא פכ"ה. [↑](#endnote-ref-21)
22. . קדושין כב, ב ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-22)
23. . ראה זהר ח"ג רנה, ב. [↑](#endnote-ref-23)
24. . שבת פי"ד מ"ד ובכ"ד. [↑](#endnote-ref-24)
25. . גיטין יג, א. [↑](#endnote-ref-25)
26. . ישעיה ט, ה. [↑](#endnote-ref-26)
27. . עץ חיים שער הנסירה פ"ב. פ"ז. שער לאה ורחל פ"ו. מקדש מלך לזח"א כו, ב. [↑](#endnote-ref-27)
28. . וראה הוריות י, א. [↑](#endnote-ref-28)
29. . וראה בעתה אחישנה עמ' רלט כי אשה היא בבחינת "בן שנעשה עבד". [↑](#endnote-ref-29)
30. . משלי ל, כג. [↑](#endnote-ref-30)
31. . ראה שיחת עשרה בטבת תשנ"ב. [↑](#endnote-ref-31)
32. . דניאל י, ח. [↑](#endnote-ref-32)
33. . איכה א, יג. [↑](#endnote-ref-33)
34. . שבת קנב, א וברש"י שם. [↑](#endnote-ref-34)
35. . תהלים לח, ד. ראה לקו"מ יד. [↑](#endnote-ref-35)
36. . ישעיה לג, יז. [↑](#endnote-ref-36)
37. . ראה ספר הנפש פי"ד ובכ"ד [↑](#endnote-ref-37)
38. . משלי כט, כג. [↑](#endnote-ref-38)
39. . שם יא, טז. [↑](#endnote-ref-39)