שאלות ותשובות

בית, חינוך ומשפחה התשע"ו

פרק א-טובים השניים מן האחד

ויקרא את שמם א ב . זוגיות כהשלמה:

למה מי שאין לו אישה שרוי בלא תורה? מה הכוונה בלא חומה? וכו'.

כל הביטויים המופיעים בגמרא זו מבטאים את העובדה שהנישואין מהווים השלמה לאדם, ובלעדיהם הוא חסר וחלקי, ושמצבו הטבעי של האדם הוא להיות נשוי.

באופן דומה כמובן גם האישה נמצאת בחוסר עד שהיא מתחתנת, וכמו שאומרת המשנה המובאת בתחילת הפרק: 'אין לאישה קורת רוח אלא בבית בעלה"

דברי הרב דסלר מפורסמים והמסר בהם חשוב ומשמעותי. מקומה וכוחה של הנתינה בחיי הנישואין. **"כי הנותן יאהב"** לשאוף להגיע למעלת הנתינה ושהנתינה תהיה הדדית בין בני הזוג, ואז ידעו שמחה וטוב בנישואיהם. בנקודה זו כדאי להעיר שכשם שצריך לדעת לתת בתוך חיי הנישואין, לא פחות חשוב לדעת לקבל, להיות מוכנה להיות במקום חסר ו'נזקק' לעיתים.

ב2. אתגר הזוגיות:

מטרתו של תת פרק זה היא להציף את העובדה שבנייה של זוגיות טובה ויציבה אינה דבר של מה בכך, והיא תלויה הן בברכת ה' ובהשגחתו והן בעבודה ומאמץ של בני הזוג ליצירת קשר טוב ביניהם. עבודה על המידות, על התקשורת הזוגית ועוד.

הפרק פותח במימרא מהגמרא- משחק מילים שהיה נפוץ בארץ ישראל בתקופת הגמרא "מצא" או "מוצא" ומשמעותו היא שקשר נישואין יכול להיות השלמה, ברכה וטובה לאדם והוא יכול גם להיות, חלילה, מר ממות- להפוך את החיים לסיוט.

למי שמעוניינת, ניתן גם להעמיק במילים ולשים לב להבדלים הדקים- ראשית הביטוי 'אמרו' ולא 'שאלו'- היו שפירשו שיש כאן אמירה לאדם- בידך להכריע האם תהיה במציאות של מצא או מוצא- הכל תלוי בנקודת המבט האישית שלך ובהכרעה שלך כיצד להתייחס למציאות. כמו כן כתוב 'מוצא **אני**'- מי שמייחס את נישואיו רק לעצמו ולא זוכר כי 'מה' אישה לאיש' לא יראה ברכה בנישואיו.

לאחר מכן מופיע המדרש **מבראשית רבה** שמטרתו היא להראות עד כמה הזיווג בין איש לאישה הוא דבר עצום ואינו דבר של מה בכך, וההשגחה האלוקית מצויה בו.

ע"פ מדרשים אחרים אנו יודעים שאותה מטרונה (=אישה חשובה) היתה אישה עשירה, לא יהודיה, שחיה בציפורי והיו לה מפגשים רבים עם רבי יוסי בן חלפתא בהם שטחה לפניו את שאלותיה האמוניות.

בסיפורנו, שורשה של שאלתה של המטרונה הוא שאלה פילוסופית- אמונית: האם הקב"ה רק ברא את העולם ומאז פסק להתעניין בו והוא מתקיים מכוח החוקים שקבע לו או שמא הוא מנהיג ומקיים אותו גם לאחר שסיים את בריאתו. רבי יוסי עונה לה שה' נוכח ופועל בבריאה בכל רגע ורגע והוא 'מזווג זיווגים' (ביטוי שאפשר להבינו גם באופן כללי- הקב"ה הוא האחראי על כל חיבור וחיבור שנוצר בעולם- בין בני אדם, בין אדם למקום עבודתו, למקום מגוריו וכד', ובאופן ספציפי כעוסק בזיווגם של איש ואישה). המטרונה מתפלאת שרבי יוסי עונה לה בדבר כל כך פשוט, כביכול הקב"ה עוסק בזוטות ולא בדברים נשגבים, ונראה לה שאין צורך בהתערבות אלוקית ע"מ לשדך שידוכין. רבי יוסי אומר לה שגם אם בעיניה הדבר קל הרי בעיני הקב"ה הוא קשה כקריעת ים סוף- ביטוי שכנראה אין להבינו כקושי לבצע חלילה, שהרי שום דבר אינו קשה לפני המקום, אלא קשה מלשון- חזק, עוצמתי, דבר שרושמו אדיר והשפעתו עצומה, כמו שהיתה, בשעתה, קריעת ים סוף.

הסיפור מתאר את תוצאות ניסיונות השדכנות הכושלים של אותה מטרונה. כל אלף עבדיה ואלף שפחותיה חוזרים מוכים ופצועים והיא מבינה את גודלה של תורת ישראל. אותה מטרונה תפסה את הנישואין כקשר טכני, כחיבור אקראי. ואילו לאחר כשלון השידוכין שלה היא הבינה שבין איש לאישה ישנו חיבור נשמתי, שצריך את החיבור האלוקי כדי שהוא יעלה יפה.

בהמשך להשוואה בין השידוכין לבין קריעת ים סוף, המדרש מסתיים בדרשה על הפסוק **'מושיב** **יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות'-** הפסוק מחבר בין החיבור שבין איש לאישה ("מושיב יחידים ביתה"- איש ואישה שהיו כל אחד מהם יחידים, נפרדים, הופכים לזוג ומקימים בית משותף) לבין יציאת מצרים ("מוציא אסירים בכושרות")

הביטוי "בכושרות" נדרש כחיבור של שתי מילים- בכי, ושירות.

יש שהסבירו שההבדל הוא בזיווג ראשון (=הזיווג המיועד לאדם משמים) מול זיווג שני (=אם האדם לא זכה להתחתן עם הזיווג המיועד לו, הוא מתחתן לפי מעשיו והשתדלותו), **ויש שהסבירו** כי ישנם זיווגים שנעשים בקלות, בשירות, החיבור בין בני הזוג הוא טבעי ופשוט, וישנם זוגות שהחיבור ביניהם מאופיין בקושי, בבכי ומצריך עבודה ומאמץ.

קשה זיווגם כקריעת ים סוף- יש להבין מהי משמעותו של דימוי זה. ניתן לומר כי כשם שבקריעת ים סוף הנס לא התרחש עד שלא היו מאמץ והשתדלות "מלמטה"- נחשון שקפץ למים, כך גם בזיווג נצרכת השתדלות של האדם עצמו, ואז יש עזרה משמים. נקודה נוספת היא הנקודה שעומד עליה המהר"ל. המשותף הוא ההליכה כביכול כנגד חוקי הטבע ויצירת מציאות חדשה בעולם, בריאה חדשה ממש, מציאות ניסית.

הסברו של המהר"ל עוסק בזהות שבין נס הפרדת "האחד" הבלתי מתפרד בטבעו (המים) לחלקים לנס האיחוד של החלקים הבלתי מתחברים (איש ואשה) לאחד.

ב3. הבדלים בין גברים לנשים

במסגרת העיסוק במהות הקשר בין איש לאישה ובאתגר הזוגיות, עולה שאלת ההבדלים בין גברים לנשים. איש ואישה הם שתי מהויות שונות, גופנית ודאי ונפשית ואישיותית במובנים מסוימים. בלימוד פסוקי הבריאה ניתן היה לראות שני כיוונים. מצד אחד פרק א' המתאר זכר ונקבה הנבראים כאחד, ומצד שני פרק ב' המתאר את בריאת האיש ורק לאחר מכן בריאת האישה מצלעו של האדם.

בשאלת ההבדלים בין גברים לנשים ישנן גישות שונות, אין חולק על כך שישנם הבדלים פיזיים, שיש להם גם משמעויות פסיכולוגיות ואחרות, אולם ישנן גישות המעצימות מאד את המימד השונה והמבדיל, עד כדי "גברים ממאדים ונשים מנוגה" ואחרים המדגישים יותר את המשותף, או את הראיה האינדיווידואלית של האדם כאדם, בעל תכונות "נשיות" ו"גבריות" במינונים כאלו ואחרים.

שתי גישות: הרב עובדיה ספורנו, והנצי"ב.

1.הספורנו- סובר כי ההבדלים בין האיש לאישה הינם רק במבנה וביכולות הגופניות אך לא במובנים הרוחניים- שכליים- נפשיים (הביטוי 'צורה' קשור לאריסטו ופילוסופיה היוונית שטבעו את המונחים 'חומר' ו'צורה' המקבילים פחות או יותר לביטויים 'גוף' ונפש') "להיות לה צורת האיש וסגולותיו"- לאישה ישנה אותה מהות רוחנית, אותן יכולות שכליות ורוחניות כמו לאיש וההבדל ביניהם הוא רק "בכלים הגשמיים"- במבנה ובכישורים הגופניים.

2. הנצי"ב- כתב כי האיש והאישה שם שתי בריות שונות לחלוטין ואינם דומים כלל זו לזה.

המקורות הבאים מציגים דוגמאות שונות לשוני בין גברים לנשים הן בתוך המערכת הזוגית.

*נשים נוטות להיות רגישות ולהיפגע בקלות לכן על האיש לשים לב להתנהגותו כלפי אשתו, והן *ביחסים בין ההורים לילדיהם- נפוץ יותר שכלפי האב ישנה יותר יראה ואילו האם, שמגדלת ברוך את הילדים כלפיה רוחשים כבוד רב יותר. חשוב להדגיש כי למרות שישנם דברים שהם המציאות בדרך כלל, הרי שבמקרים מסוימים בוודאי שהדברים יכולים להיות שונים. יש משפחות בהן היחס לאב או לאם שונה מהמתואר כאן ויש זוגות ואנשים שהמבנה הרגשי והנפשי שלהם שונה מהסטריאוטיפים המקובלים כלפי נשים וגברים.

ג. "פרו ורבו"- הולדת ילדים

ג1. תכלית הציווי

אנו חיים בדור בו הקמת משפחה והבאת ילדים לעולם לצערנו כבר אינם דבר פשוט ומובן לכולם, ויש לחזק את החינוך לחשיבותה ומשמעותה של המשפחה היהודית ושל העמדת צאצאים וחינוכם בדרך ה'.

* פרו ורבו הינה המצווה הראשונה שניתנה לאדם והיא מהווה בסיס הן לקיומו והמשכיותו של העולם והן לקיומה של התורה ולגילוי שם ה' בעולם. משום כך מתייחסת התורה בחומרה כה רבה למי שמבטל מצווה זו ומדברת על כך בדימויים כה חריפים- "כאילו שופך דמים", "ממעט הדמות".

* מצווה זו מבטאת יותר מכל המצוות שבתורה את השותפות עם הקב"ה בבניין העולם.

* במקור מספר החינוך יש להסביר את הפסוק 'לא תוהו בראה לשבת יצרה'. הקב"ה ברא את העולם לא כדי שיחזור לתוהו אלא כדי שיהא מיושב, כדי שיהיו בו בני אדם שיקיימו את דבר ה' ויפיצו את שמו בעולם, ועל כל אדם להתאמץ להגשים מטרה זו.

* המחלוקת בין הרא"ש לבין הרמב"ם, מתקשרת לתפיסת תכלית הנישואין כפי שעסקנו בה בתחילת הפרק. **הרא"ש** תופס את תכלית הנישואין בקיום מצוות פרו ורבו. לשם הכל שואף, ולכן אין ברכת המצוות בטקס הנישואין ("אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לישא אישה") כי המצווה אינה לשאת אישה- אלא ללדת ילדים. נשיאת האישה היא הדרך להגשמת מטרה זו... לעומת זאת **הרמב"ם** סובר כי ישנן שתי מטרות שעומדות כל אחת בפני עצמה. האחת עצם הנישואין והחיבור בין איש לאישה והשנייה בהולדת הילדים.

הרמב"ם מסביר את העובדה שנקבע להלכה שילד צריך להיוולד בתוך מסגרת של נישואין, ואסור לאדם ללדת ילד מאישה שלא קידש אותה כדת משה וישראל (קדשה, זונה, היתה מציאות שהיתה מותרת לפני מתן תורה). ניתן למצוא בדבריו של הרמב"ם **שתי סיבות מרכזיות: א.** ילד צריך להיוולד מתוך הקשר, מתוך ייחוס, שורשים ו**משפחה** רחבה שתעטוף אותו, תן עליו, תלווה את גידולו ותעניק לו זהות. **ב.** הקשר בין איש לאישה לא יכול להיות סתמי וחולף, רק לצורך סיפוק רגעי אלא הוא קשר שבמהותו קיימת **ברית**, ורק מתוך הברית הזו יכול להיוולד ילד שהשניים יחנכו ויגדלו יחד.

ג 2. היקף החובה של הולדת ילדים

המשנה במסכת יבמות מביאה שתי דעות בשאלת החובה הבסיסית במצוות פרו ורבו. לדעת בית הלל קיום המצווה הוא בהולדת בן ובת ולדעת בית שמאי בהולדת שני בנים זכרים. בית הלל מסתמכים על סיפור בריאת העולם. כמו שהקב"ה ברא זכר ונקבה- אדם וחוה, כך על אדם מישראל ללכת בדרכיו וללדת בן ובת. בית שמאי לומדים ממשה שהיו לו שני בנים- גרשום ואליעזר. ההלכה נפסקה כבית הלל.

ג3. "לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ" - מצווה ליישב את העולם

מבחינה הלכתית, קיום מצוות פרו ורבו מתחלק לשתי רמות- הרמה הבסיסית בה מדאורייתא החובה היא ללדת בן ובת ומדרבנן- שני בנים ושתי בנות, ומעבר לרמה זו ישנה מצוות "יישוב העולם"- להמשיך ולקיים את העולם, ולהוסיף עוד ללדת, כפי היכולת והכוחות. הפוסקים מתבססים גם על הפסוק מקהלת- "ולערב אל תנח ידיך" מתוך הבנה, כפי שכותב הרמב"ם – "שכל המוסיף נפש אחת מישראל כאילו בנה עולם"- כמה יקרה כל נשמה ונשמה היורדת לעולם, איזה דבר גדול להוסיף עוד ילד למשפחה, עוד ילד לעם ישראל.

ג4. חובת האישה במצוות פרו ורבו ויישוב עולם

להלכה נפסק שאישה פטורה ממצוות פרו ורבו. חשוב להדגיש כי אומנם אישה פטורה ממצות פרו ורבו, שהיא מצווה מן התורה, אולם כשהיא מביאה ילד לעולם היא מקיימת את מצוות "שבת" "לא תוהו בראה לשבת יצרה" שהיא מצווה מדרבנן.

הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ה'משך חכמה' מסביר באופן נפלא פטור זה. הוא מציע בדבריו שני כיוונים, ששניהם קשורים לעיקרון המוסרי הטמון בפסוק "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום":

א.   קושי וצער ההריון והלידה- התורה לא מצווה את האדם על דבר שגורם צער ועינוי ויכול להעמידו במצב של סכנה. לכן נצטווינו בצורה רק על יום צום אחד בשנה. הצומות האחרים הם תקנה מאוחרת של הנביאים. (המשך חכמה מבסס פירוש זה על הפסוקים- מצוות פרו ורבו נאמרה לזכר ולנקבה לפני החטא, אבל לאחר החטא כשהאישה קיבלה את קללת "הרבה ארבה עצבונך והרונך,בעצב תלדי בנים" אז כבר אין ציווי כלפי האישה)

ב.   אישה דבקה בבעלה ואוהבת אותו. ולכן אם אשה נישאה לאיש שהיא אוהבת אותו, והסתבר שהוא איננו יכול להוליד, לא נכון לאלצה להתגרש, כדי להינשא לאדם אחר שהיא לא אוהבת אותו או פחות אוהבת אותו, על מנת לנסות להוליד ממנו ילדים. תביעה כזו תהיה בניגוד לטבע האנושי "לאהוב השנוא ולשנוא אהוב". לעומתה, האיש שיכול לשאת שתי נשים (=לפני חרם דרבנו גרשום) אפשר לחייבו במצוות פרו ורבו, משום שיש לו דרך לקיים מצוה זו גם אם הסתבר אשתו הראשונה עקרה.

 המשך חכמה, במשפט שלא מצוטט בחוברת, מסביר שהקב"ה לא ציווה את הנשים במצוות פרו ורבו כדי לא לחייב אותן בדבר שיכול לגרום להן צער. עם זאת, על מנת שתהיה המשכיות לעולם, ונשים לא תמנענה מהולדה, הוא יצר אותן כך שיש להן תשוקה טבעית ללדת, והן יולדות מתוך אותה תשוקה פנימית, ולא מכוח ציווי וחיוב חיצוני. "רק לקיום המין עשה בטבעה שתשוקתה להוליד עזה משל איש". כך אמרה רחל אמנו ליעקב: "הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי" יש לשים לב שזו אינה הסיבה לפטור, אלא הדרך להתמודד עימו

1. **"ומצאן מנוחה אשה בית אישה" (רות א) מה למד רבי יחונן מפסוק זה?**

האישה נמצאת בחוסר עד שהיא מתחתנת, וכמו שאומרת המשנה המובאת בתחילת הפרק: 'אין לאישה קורת רוח אלא בבית בעלה"

1. **"אמר רבי נחום אמר רבי חנילאי: כל אדם שאין לו אישה –שרוי בלא שמחה , בלא ברכה, בלא טובה."הסבירי מדוע?**

הנישואין מהווים השלמה לאדם, ובלעדיהם הוא חסר וחלקי, מצבו הטבעי של האדם הוא להיות נשוי. ואז תשרה בביתם שמחה ברכה וטובה.

1. 3**.לפי דברי הרב דסלר מה מקומה וכוחה של הנתינה בחיי הנישואין.**

"כי הנותן יאהב" לשאוף להגיע למעלת הנתינה ושהנתינה תהיה הדדית בין בני הזוג, ואז ידעו שמחה וטוב בנישואיהם.מתוך אותה נתינה וקשר שנוצר מקבל כל אחד מבני הזוג כח ועוצמה ואין הוא מתרוקן מכוחותיו.

1. **במה תלויה בניית זוגיות טובה ויציבה? פרטי**

בניית זוגיות טובה ויציבה תלויה הן בברכת ה' ובהשגחתו והן בעבודה ומאמץ של בני הזוג ליצירת קשר טוב ביניהם. עבודה על המידות, על התקשורת הזוגית

1. **5.הסבירי את ההבדל שבין "מצא" ל"מוצא"?**

"מצא אישה מצא טוב" קשר נישואין יכול להיות השלמה, ברכה וטובה לאדם

"ומוצא אני מר ממות את האישה" קשר נישואין יכול להיות מר ממות- להפוך את החיים לסיוט.

1. **כתבי את הסיפור של המטרונה ורבי יוסי בן חלפתא ומה הוא בא ללמדנו בענין זיווגו של אדם.**

המטרונה שאלה: האם הקב"ה רק ברא את העולם ומאז פסק להתעניין בו והוא מתקיים מכוח החוקים שקבע לו או שמא הוא מנהיג ומקיים אותו גם לאחר שסיים את בריאתו. רבי יוסי עונה לה שה' נוכח ופועל בבריאה בכל רגע ורגע והוא 'מזווג זיווגים',

המטרונה מתפלאת שרבי יוסי עונה לה בדבר כל כך פשוט, כביכול הקב"ה עוסק בזוטות ולא בדברים נשגבים, ונראה לה שאין צורך בהתערבות אלוקית ע"מ לשדך שידוכין. רבי יוסי אומר לה שגם אם בעיניה הדבר קל הרי בעיני הקב"ה הוא קשה כקריעת ים סוף- ביטוי שכנראה אין להבינו כקושי לבצע חלילה, שהרי שום דבר אינו קשה לפני המקום, אלא קשה מלשון- חזק, עוצמתי, דבר שרושמו אדיר והשפעתו עצומה, כמו שהיתה, בשעתה, קריעת ים סוף.

הסיפור מתאר את תוצאות ניסיונות השדכנות הכושלים של אותה מטרונה. כל אלף עבדיה ואלף שפחותיה חוזרים מוכים ופצועים והיא מבינה את גודלה של תורת ישראל. אותה מטרונה תפסה את הנישואין כקשר טכני, כחיבור אקראי. ואילו לאחר כשלון השידוכין שלה היא הבינה שבין איש לאישה ישנו חיבור נשמתי, שצריך את החיבור האלוקי כדי שהוא יעלה יפה.

מטרתו של הסיפור היא להראות עד כמה הזיווג בין איש לאישה הוא דבר עצום ואינו דבר של מה בכך, וההשגחה האלוקית מצויה בו.

1. **הסבירי את הפסוק 'מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות.**

- הפסוק מחבר בין החיבור שבין איש לאישה לבין יציאת מצרים

"מושיב יחידים ביתה"- איש ואישה שהיו כל אחד מהם יחידים, נפרדים, הופכים לזוג ומקימים בית משותף

לבין יציאת מצרים "מוציא אסירים בכושרות"

1. **כיצד נדרש הביטוי "בכושרות" ?**

נדרש כחיבור של שתי מילים- בכי, ושירות.

ישנם זיווגים שנעשים בקלות, בשירות, החיבור בין בני הזוג הוא טבעי ופשוט, וישנם זוגות שהחיבור ביניהם מאופיין בקושי, בבכי ומצריך עבודה ומאמץ.

1. **קשה זיווגם כקריעת ים סוף- מהי משמעותו של דימוי זה ?**

כשם שבקריעת ים סוף הנס לא התרחש עד שלא היו מאמץ והשתדלות "מלמטה"- נחשון שקפץ למים, כך גם בזיווג נצרכת השתדלות של האדם עצמו, ואז יש עזרה משמים.

הסברו של המהר"ל עוסק בזהות שבין נס הפרדת "האחד" הבלתי מתפרד בטבעו (המים) לחלקים לנס האיחוד של החלקים הבלתי מתחברים (איש ואשה) לאחד.

המשותף הוא ההליכה כביכול כנגד חוקי הטבע ויצירת מציאות חדשה בעולם, בריאה חדשה ממש, מציאות ניסית.

1. **כתבי שתי גישות בענין ההבדלים שבין גברים לנשים**

גישת הספורנו -ההבדלים בין האיש לאישה הינם רק במבנה וביכולות הגופניות אך לא במובנים הרוחניים- שכליים- נפשיים

"להיות לה צורת האיש וסגולותיו"- לאישה ישנה אותה מהות רוחנית, אותן יכולות שכליות ורוחניות כמו לאיש וההבדל ביניהם הוא רק "בכלים הגשמיים"- במבנה ובכישורים הגופניים.

גישת הנצי"ב - איש והאישה הם שתי בריות שונות לחלוטין ואינם דומים כלל זו לזה.גם לא מבחינה שכלית ורוחנית.

1. **א.-מה למד הרצי"ה מדברי הגמרא:"השווה הכתוב איש ואשה לכל הדינין שבתורה"?**

ב-לדעת הרצי"ה- מהי המטרה של ההבדלים שבין איש לאישה?

א-מגמרא זו למדנו כלל יסודי שוויון. שוויון בצלם אלוקים שבאדם. הזכר והנקבה שייכים שניהם לצלם אלקים שבאדם.

ב- יש הבדלים ביולוגיים בין גוף האיש לגוף האישה מטרתם לבנות יחד גילוי שלם של צלם אלקים של האדם בעולם הזה. ושניהם אחראים לקיום הדורות. אי אפשר לזו בלי זה ולהיפך

פרו ורבו

1. **במה חשיבותה של מצוות פרו ורבו, ומדוע "עונשו של מבטלה גדול מאוד" (עפ"י ספר החינוך)?**

הקב"ה ציוה לישב את העולם , כדי שיוכלו לממש את רצון ה' ע"י קיום תורה ומצוות. מי שמבטל מצווה זו

מראה שהוא איננו רוצה למלא את ייעוד האנושות העולם כפי שה' רוצה.

1. **מה הטעם לפטור אישה ממצוות פרו ורבו. על פי דברי ה"משך חכמה"? כתבי שני הסברים.**

ה"משך חכמה" מציע שתי תשובות:

1. דרכי התורה הם דרכי נועם , ולא תצווה על האדם דבר שגורם לו צער וכאב. ולכן אין הנשים מצוות לשאת הריון שגורם להן לכאב וקושי.
2. הרצון והתשוקה ללדת ילדים מוטבעים בטבע האישה ולכן אין צורך בציווי.
3. **מה הם גדריה של מצוות פרו ורבו? לדעת בית הלל ובית שמאי, כתבי מה נפסק להלכה?**

לפי בית הלל- כדי לקיים מצוות פרו ורבו , חייב אדם שיהיו לו לפחות בן ובת. הדבר נלמד מבריאת העולם,

שהקב"ה ברא זכר ונקבה שנאמר:"זכר ונקבה בראם".

לפי בית שמאי- שני זכרים. הדבר נלמד ממשה רבנו שהביא שני בנים שנאמר: "בני משה גרשום ואליעזר".

להלכה פסק: כשיטת בית הלל- זכר ונקבה.

1. **"פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א, כח). מדוע מצווה אדם על "פרו ורבו", הרי קיים בו צורך ללדת ילדים?**

הצורך ללדת ילדים הוא ודאי דחף אנושי בסיסי של כל אדם, שכן כל אחד רוצה בהמשכיות משפחתו, אך

חז"ל קבעו שזו מצווה הנובעת מהצורך והערך להיות שותף בהתפתחותו והמשכיותו של המין האנושי.

1. **חכמים הפליגו בחשיבות מצוות פרו ורבו, וקבעו שכל מי שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים וממעט הדמות. הסבירי את דבריהם.**

 כל מי שאינו עוסק בפריה ורביה

1. כאילו שופך דמים נלמד מסמיכות הפסוקים "שופך דם האדם" וסמוך לו "פרו ורבו".
2. וכאילו ממעט הדמות שכתוב: "כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ובהמשך ואתם פרו ורבו".

ממעט את הדמות פירושו: ממעט דמות צלם של הקב"ה בעולם (כאילו ממעט דמות המלך), "צלם

אלוקים" מבטא את דרך התגלות האלוקים בעולמנו.

1. **על מצוות פרו ורבו כותב בעל ספר החינוך "והיא מצווה גדולה", הסבירי את דבריו.**

מצוות פרו ורבו מצווה גדולה, כיוון שבגללה ובזכותה מתקיימות כל המצוות בעולם. המצוות ניתנו לבני

אדם ולא למלאכים, המשך קיום המין האנושי מוביל להמשך קיום המצוות.

1. **מדוע לדעת הרא"ש לא תיקנו חכמים לברך בעת האירוסין "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקדש את האישה"?**

ברכת האירוסין היא ברכת שבח לקב"ה ואינה ברכה לעשיית מצווה, כי המצווה היא פרו ורבו , ומצווה זו

מחייבת לשאת אישה.

1. **מדוע לדעת הרמב"ם ילדים חייבים להיוולד דווקא במסגרת נישואין?**

כל הבאת ילד שלא במסגרת נישואין יש בה שיבוש הייחוס, לנולד לא ידועה לו משפחתו ומשפחתו אינה

מכירה אותו. זו מציאות גרועה ביותר לו ולאביו. ולכן נאסרה הקדשה , וחייב אדם לייחד לעצמו אישה ע"י

האירוסין , ובכך יתן פומביות לדבר ע"י הנישואין.

1. **מלבד קיום מצוות פרו ורבו , יש מטרה רחבה יותר בהולדת ילדים. כתבי והסבירי אותה.**

מטרה רחבה יותר בהולדת ילדים היא יישוב העולם, שנאמר: "לא תוהו בראה לשבת יצרה". הקב"ה לא ברא

את העולם כדי שיהא ריק, אלא כדי שיהא מיושב בבני אדם שיפתחו אותו בצורה ראויה, מוסרית ואדיאלית

ובכך יתגדל שמו של הקב"ה בעולם.

1. **מדוע לדעת הרמב"ם ראוי לאדם "שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח"?**

שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם.

1. **"רבי יהושע אומר: נשא אדם אישה בילדותו ישא אישה בזקנותו". מהי החשיבות של נשיאת אישה בזקנותו?**

כדי לעסוק בפריה ורביה גם כשיש לו בנים מאשת נעוריו, שכן אינך יודע איזה זרע יהא הגון וירא שמים

ומתקיים, ואולי כולם יהיו כאלה.

1. **האם האישה חייבת במצוות פרו ורבו, ומה דינה במצוות "יישוב העולם"?**

האישה פטורה ממצוות פרו ורבו, אך חייבת במצוות שבת היינו לישב את העולם.

1. **כיצד יתכן שאשה פטורה ממצוות פריה ורביה, והרי הצווי "פרו ורבו" נאמר גם לאדם וגם לחוה?**

"פרו ורבו" בירך הקב"ה את אדם וחוה לפני החטא, כשלא היה לה צער לידה . אך לאחר חטא עץ הדעת,

האשה נענשה "בצער תלדי בנים", מכאן ואילך יש לה צער לידה ולעתים מסתכנת בזה ולכן יש לה פטור.

פרק ב- יצר ויצירה

לפרק זה שני חלקים:

1. וייצר ה' אלוקים את האדם – על האדם המורכב משתי מהויות: יצר טוב ויצר רע, גוף ונשמה, חומר ורוח.
2. יצרים ויצירתיות- יצר העריות ככוח של חיים מלא עוצמה. מחד בכוחו להפיל את האדם, ומאידך לרוממו ולתת לו כוחות של יצירה בעולם.
3. **"וייצר ה' אלוקים את האדם"**

בסעיף זה נעסוק במהותו של האדם המורכב מיצר טוב ויצר רע, דרך התבוננות בבריאת האדם ובמשמעות הנשמה הטהורה הקיימת בכל אחד מאיתנו.

בתיאור בריאת האדם בבראשית פרק ב' מופיע בפעם הראשונה הביטוי: "וייצר" (פס' ז). עד עתה הפעלים היו- "ויברא", "ויעש", וכאן מופיע ביטוי אחר: יצירה. בפסוקים הבאים כשמתואר **יצירת החיות ועופות כתוב "ויצר" (פס' יט) עם י' אחת**.

מה משמעות הדבר?

חכמים דרשו בבראשית רבה את **הכפילות של האות י' במילה 'וייצר'** כמייצגת שני פנים באדם- פן בהמי, ארצי, נמוך (=יצירה מן התחתונים) ופן אלוקי, רוחני, שמימי, גבוה (=יצירה מן העליונים).

בהמשך המדרש מופיע ארבע תכונות משותפות לאדם ולבהמה, וארבע תכונות משותפות לאדם ולמלאכי השרת. האדם הוא בריאה ממצעת, מחברת בין העליונים לתחתונים. יש לו את היכולת להתעלות למדרגות רוחניות גבוהות, מעצם היותו נברא בצלם, ויש לו גם את היכולת לפעול ולהשפיע בעולם הזה, במציאות. אחד הביטויים המשמעותיים הוא ביכולת הפריה והרביה- שהיא יכולת המשותפת לו לבעלי החים ואינה קיימת במלאכי השרת.

 (במאמר מוסגר נזכיר את היותם של המלאכים קרויים 'עומדים' לעומת האדם שנקרא 'מהלך'- המלאכים הם ישויות סטטיות, ואילו בני האדם, מעצם טיבם הם יצורים דינמיים. מחד עלולים להיכשל וליפול ומצד שני יכולים להתעלות לגבהי רום. אבחנה זו יכולה להיות משמעותית בהמשך הפרק- להבנת מהותו של היצר, שההתמודדות המתמדת של האדם עימו יכולה מצד אחד להפיל אותו, אך מצד שני יכולה לזכך ולרומם את נפשו וגופו).

המשכו של הפסוק- **'ויפח באפיו נשמת חיים'**. האדם אינו רק גוף, רק חומר, הוא גם בעל נשמה, רוח. דבר זה בא לידי ביטוי בתפילת 'אלוקי נשמה' שאנו אומרים בכל בוקר ומבטאת את תודתנו לקב"ה על כך שנתן בנו חלק אלוקי, והוא משמר אותו בקרבנו ומקיים את החיבור המופלא הזה שבין גוף לנשמה בכל בוקר מחדש.

חשוב מאד, כבסיס לדיון על היצר ועל המאבקים שישנם לכיבושו, להרחיב את הדיבור על נקודת הטוב האלוקי שבקרבנו. לחזק את המודעות לעובדה שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, ישנה נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל, צלם אלוקים שבקרבנו, ויחד עם התאוות והרצונות הנמוכים שלנו, שוכנת בתוכנו נשמה אלוקית טהורה, המתחדשת בקרבנו מידי יום ביומו ומאפשרת לנו להתחיל מחדש ולהאמין מחדש בטוב שבנו.

ראינו שתי אפשרויות להתייחס למלחמה הפנימית שבאדם- או מלחמה בין שני יצרים המצויים בקרבו- יצר טוב ויצר רע, או חלוקה אחרת בין גוף לנשמה, חומר ורוח אלו שני מודלים שונים להבנת מהותו של האדם, ולכל אחד מהם משמעות משלו (למשל, בשונה מהיצר הרע, הגוף אינו מוגדר כ'רע'.)

הרב שלמה אבינר מסכם את הנקודות שנאמרו לעיל. כדאי להדגיש עוד שני דברים העולים מתוך דבריו:

1. **גבורת כיבוש היצר**. ההבנה שחלק מסיפור חיינו כאן בעולם הזה הוא המאבק המתמיד בין טוב לרע, בין גוף לנשמה, וההתגברות על היצר הינה דבר שהאדם נדרש אליו לאורך כל ימי חייו. בני נוער רבים חווים תסכול רב מהעובדה שעם גיל ההתבגרות הם חווים התפתחות בתחום המיני ויצרם גובר, אך הם עדיין לא בשלים לנישואין ולכן אינם יכולים לתת ביטוי ליצרם בטהרה. זהו אכן מצב מתסכל וצריך לתת מקום לקושי, אך עם זאת, שנים אלו של מאבק לא פשוט ביצר, יכולות לבנות אצל בני הנוער את היכולת להתגבר ולכבוש, שזוהי מתנה שתוכל ללוותם אח"כ בכל ימי חייהם.
2. **על אף שהאדם עלול לחטוא, שערי תשובה לא ננעלו,** ותמיד יכול אדם לשוב מחטאו, וחשוב לזכור שבתוכו הוא טוב גמור, ושגם אם חטא לא יראה עצמו כרשע אלא יאמין בטוב שבו.
3. **יצרים ויצירתיות**

- **כיצד יצר העריות יכול להוות עבור האדם כוח של חיים ויצירה?**

על כל דבר שברא הקב"ה בימי הבריאה נכתב בסיומו "וירא אלוקים כי טוב" ואילו בסיום הבריאה, לאחר בריאת האדם, כתוב: "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" תוספת המילה 'מאד' הביאה את חכמים לדרוש **'הנה טוב'- זה יצר הטוב, 'מאד'- זה יצר הרע**. ניתן להסביר זאת בשתי דרכים.

א-עד כאן האמירה 'וירא אלוקים כי טוב' היתה מכוונת בכל פעם לפן אחד בבריאה, ואילו המשפט המסכם מבטא את המבט האלוקי על הבריאה כולה, על כל פניה ורבדיה והקביעה האלוקית לגבי כל הריבוי, כל הניגודים וההפכים שבעולמנו- בשורה התחתונה- 'והנה טוב מאד' כל הריבוי הזה יכול להוליך למקום שהוא לא רק טוב, הוא טוב מאד.

מדוע חכמים דורשים דווקא את המילה 'מאד' על היצר הרע? (ותמיהה זו נאמרת במדרש עצמו!)

ניתן אולי להסביר כי המילה **'מאד'** מבטאת איזו התמסרות, איזו הליכה מעבר לגבולות (כמו אהבת ה' בכל מאודך) גם ביצר הרע, כפי שממשיך ומנמק המדרש, יש את הבעירה הפנימית הגורמת לאדם לפעול בעולם הזה, לצאת מגבולותיו, ליצור ולבנות- "**שאילולא יצר הרע לא בנה אדם, לא נשא אישה..." דווקא ההתגוששות הפנימית בה מצוי האדם, התשוקות והתאוות שהוא מצוי בשיח עימן, הם הגורמות לו לא לשבת בשלווה ובחוסר מעש במקומו אלא הן מניעות אותו לפעולה ועשייה.**

בגמרא במסכת יומא **מובא רעיון דומה**- לאחר שהצליחו חכמים לגרום לביטולו של יצר העבודה זרה, הם מנסים להביא גם לביטולו של יצר העבירה, יצר העריות, אולם הקב"ה מזהירם- ללא יצר זה ייחרב העולם.כלאו את יצר העבירה לשלושה ימים ובסופם לא מצאו ביצת תרנגולת בכל ארץ ישראל. ולכן חכמים התפללו שישוב.

ניתן ללמוד מגמרא זו שיצר העריות יכול לגרום לאדם לחטא ולהתמודדות כה קשה, עדי כדי כך שרצו חכמים לבטלו כליל, אך יצר זה הוא הגורם להמשכיותו ולחיוניותו של העולם. **ללא יצר זה לא היתה פריה ורביה גם במובן הפשוט של העמדת דורות חדשים, וגם במובן של יצירת פירות רוחניים יצירתיים בעולם הזה. כמובן שבחיי הנישואין ליצר העריות יש תפקיד חשוב בחיבור שבין האיש והאישה, גם במשיכה שביניהם ויכולת הביטוי של אהבתם וגם בהולדת ילדים.**

יצר העריות הינו יצר של חיים, הוא היצר המבטיח את המשך הקיום האנושי, וכפי שאומר הרב קוק (אורות הקודש ג רחצ): "הוא נעוץ בנטיית המשך החיים של הדורות כולם".

ב-המשנה **במסכת ברכות** דורשת את הפסוק **'ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך'** למה כתוב בכל 'לבבך' ולא בכל 'לבך'**- הכפילות של לבבך מלמדת שיש לעבוד את ה' בשני היצרים- גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע.**

מהי משמעותה של עבודת ה' ביצר הרע? הרי הוא רע! זהו היצר המפתה אותנו לחטוא, וכיצד ניתן לעבוד בו את ה'?

מסביר הרב ישראל ליפשיץ שהמאפיין של **היצר הרע הוא 'האש' אותה בערה פנימית, התשוקות, התאוות, הדברים שאדם חומד, כל אלו הם כוח חזק מאד בנפש, ואת הכוח הזה על האדם לרתום לעבודת ה' שלו- שתהיה בה את אותה התלהבות ואת אותה אש שמכניס היצר הרע לחייו של האדם.**

הוא ממשיך ומסביר את המשנה **'הווי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמיים'**- למה לא אומרים לאדם- תהיה כמו כל הצדיקים ואבותיך הקדושים שעשו את רצון ה' אלא תהיה כמו חיה טמאה וטורפת, הרי הדבר תמוה? אלא רוצים לומר לאדם, גם לכוחות האלו, **העזות שבמציאות, התאוות החזקות, גם להם יש מקום בעבודת ה' וניתן, בעבודה נכונה להסיט אותם ולרתום אותם לעבודת ה'.**

יש כאן אמירה חזקה לאדם- תעבוד את ה' עם כל מי שאתה עם ה'מאד' שבתוכך, אתה לא צריך להדחיק ולהחניק את הכוחות הפועמים בתוכך, אלא למצוא את הדרך לנתב את כל העוצמות שבך אל עבודת ה' ולעמוד לפניו כאדם שלם.

שאלות ותשובות

1. **בתיאור בריאת האדם בבראשית פרק ב' מופיע בפעם הראשונה הביטוי: "וייצר" (פס' ז). עד עתה הפעלים היו- "ויברא", "ויעש", וכאן מופיע ביטוי אחר: יצירה. בפסוקים הבאים כשמתואר יצירת החיות ועופות כתוב "ויצר" (פס' יט) עם י' אחת. מה משמעות הדבר?**

חכמים דרשו בבראשית רבה את הכפילות של האות י' במילה 'וייצר' כמייצגת שני פנים באדם- פן בהמי, ארצי, נמוך (=יצירה מן התחתונים) ופן אלוקי, רוחני, שמימי, גבוה (=יצירה מן העליונים).

1. **בבראשית רבה מתוארות ארבע תכונות משותפות לאדם ולבהמה, וארבע תכונות משותפות לאדם ולמלאכי השרת.כתבי את המיוחד באדם.**

האדם הוא בריאה ממצעת, מחברת בין העליונים לתחתונים. יש לו את היכולת להתעלות למדרגות רוחניות גבוהות, מעצם היותו נברא בצלם, ויש לו גם את היכולת לפעול ולהשפיע בעולם הזה, במציאות. אחד הביטויים המשמעותיים הוא ביכולת הפריה והרביה- שהיא יכולת המשותפת לו לבעלי החים ואינה קיימת במלאכי השרת.

 (במאמר מוסגר נזכיר את היותם של המלאכים קרויים 'עומדים' לעומת האדם שנקרא 'מהלך'- המלאכים הם ישויות סטטיות, ואילו בני האדם, מעצם טיבם הם יצורים דינמיים. מחד עלולים להיכשל וליפול ומצד שני יכולים להתעלות לגבהי רום. אבחנה זו יכולה להיות משמעותית בהמשך הפרק- להבנת מהותו של היצר, שההתמודדות המתמדת של האדם עימו יכולה מצד אחד להפיל אותו, אך מצד שני יכולה לזכך ולרומם את נפשו וגופו).

1. **"וייצר ה' אלוקים את האדם... המשכו של הפסוק- 'ויפח באפיו נשמת חיים' האדם אינו רק גוף, רק חומר, הוא גם בעל נשמה, רוח. כיצד דבר זה דבר זה בא לידי ביטוי בתפילת 'אלוקי נשמה' שאנו אומרים בכל בקר?**

תפילת 'אלוקי נשמה' מבטאת את תודתנו לקב"ה על כך שנתן בנו חלק אלוקי, והוא משמר אותו בקרבנו ומקיים את החיבור המופלא הזה שבין גוף לנשמה בכל בוקר מחדש.

בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, ישנה נשמה אלוקית, חלק אלוק ממעל, צלם אלוקים שבקרבנו, ויחד עם התאוות והרצונות הנמוכים שלנו, שוכנת בתוכנו נשמה אלוקית טהורה, המתחדשת בקרבנו מידי יום ביומו ומאפשרת לנו להתחיל מחדש ולהאמין מחדש בטוב שבנו.

1. **כתבי שתי אפשרויות להתייחס למלחמה הפנימית שבאדם?**
2. **מלחמה בין שני יצרים המצויים בקרבו- יצר טוב ויצר רע,**
3. **חלוקה אחרת בין גוף לנשמה, חומר ורוח**

אלו שני מודלים שונים להבנת מהותו של האדם, ולכל אחד מהם משמעות משלו (למשל, בשונה מהיצר הרע, הגוף אינו מוגדר כ'רע'.)

1. **הרב אבינר מתייחס למורכבות שבחיים ולכוחות המתנגשים בנפש האדם ובגופו.הוא גם מסביר כיצד אדם יכול לצאת מחוזק ושלם יותר מהתמודדות עם היצר. סכמי את דבריו.**
2. גבורת כיבוש היצר. ההבנה שחלק מסיפור חיינו כאן בעולם הזה הוא המאבק המתמיד בין טוב לרע, בין גוף לנשמה, וההתגברות על היצר הינה דבר שהאדם נדרש אליו לאורך כל ימי חייו. בני נוער רבים חווים תסכול רב מהעובדה שעם גיל ההתבגרות הם חווים התפתחות בתחום המיני ויצרם גובר, אך הם עדיין לא בשלים לנישואין ולכן אינם יכולים לתת ביטוי ליצרם בטהרה. זהו אכן מצב מתסכל וצריך לתת מקום לקושי, אך עם זאת, שנים אלו של מאבק לא פשוט ביצר, יכולות לבנות אצל בני הנוער את היכולת להתגבר ולכבוש, שזוהי מתנה שתוכל ללוותם אח"כ בכל ימי חייהם.
3. על אף שהאדם עלול לחטוא, שערי תשובה לא ננעלו, ותמיד יכול אדם לשוב מחטאו, וחשוב לזכור שבתוכו הוא טוב גמור, ושגם אם חטא לא יראה עצמו כרשע אלא יאמין בטוב שבו.
4. **על כל דבר שברא הקב"ה בימי הבריאה נכתב בסיומו "וירא אלוקים כי טוב" ואילו בסיום הבריאה, לאחר בריאת האדם, כתוב: "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" כיצד דרשו חכמים את המילים "טוב מאד"?**

"וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" תוספת המילה 'מאד' הביאה את חכמים לדרוש 'הנה טוב'- זה יצר הטוב, 'מאד'- זה יצר הרע. ניתן להסביר זאת בשתי דרכים.

1. עד כאן האמירה 'וירא אלוקים כי טוב' היתה מכוונת בכל פעם לפן אחד בבריאה, ואילו המשפט המסכם מבטא את המבט האלוקי על הבריאה כולה, על כל פניה ורבדיה והקביעה האלוקית לגבי כל הריבוי, כל הניגודים וההפכים שבעולמנו- בשורה התחתונה- 'והנה טוב מאד' כל הריבוי הזה יכול להוליך למקום שהוא לא רק טוב, הוא טוב מאד.
2. **מדוע חכמים דורשים דווקא את המילה 'מאד' על היצר הרע? (ותמיהה זו נאמרת במדרש עצמו!)**

ניתן אולי להסביר כי המילה 'מאד' מבטאת איזו התמסרות, איזו הליכה מעבר לגבולות (כמו אהבת ה' בכל מאודך) גם ביצר הרע, כפי שממשיך ומנמק המדרש, יש את הבעירה הפנימית הגורמת לאדם לפעול בעולם הזה, לצאת מגבולותיו, ליצור ולבנות- "שאילולא יצר הרע לא בנה אדם, לא נשא אישה..." דווקא ההתגוששות הפנימית בה מצוי האדם, התשוקות והתאוות שהוא מצוי בשיח עימן, הם הגורמות לו לא לשבת בשלווה ובחוסר מעש במקומו אלא הן מניעות אותו לפעולה ועשייה.

1. **בגמרא במסכת יומא מובא - לאחר שהצליחו חכמים לגרום לביטולו של יצר העבודה זרה, הם מנסים להביא גם לביטולו של יצר העבירה, יצר העריות, הקב"ה נענה לבקשת העם ליטול את יצר העריות. מה קרה בעקבות כך בעולם, מה ניתן ללמוד מכך על תפקיד יצר העריות?**

לא נמצאה לאחר 3 ימים בכל א"י אפילו ביצה אחת. יצר העריות- בזכותו נוצרים חיים חדשים ולכן זהו היצר החזק ביותר. מימוש נכון של היצר- יכול להביא לבניין, ושימוש מוטעה ביצר יכול לגרום לחורבן.

1. **המשנה במסכת ברכות דורשת את הפסוק 'ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך' למה כתוב בכל 'לבבך' ולא בכל 'לבך'- הכפילות של לבבך מלמדת שיש לעבוד את ה' בשני היצרים- גם ביצר הטוב וגם ביצר הרע. מהי משמעותה של עבודת ה' ביצר הרע? הרי הוא רע! זהו היצר המפתה אותנו לחטוא, וכיצד ניתן לעבוד בו את ה'?**

מסביר הרב ישראל ליפשיץ שהמאפיין של היצר הרע הוא 'האש' אותה בערה פנימית, התשוקות, התאוות, הדברים שאדם חומד, כל אלו הם כוח חזק מאד בנפש, ואת הכוח הזה על האדם לרתום לעבודת ה' שלו- שתהיה בה את אותה התלהבות ואת אותה אש שמכניס היצר הרע לחייו של האדם

1. **המשנה 'הווי עז כנמר... לעשות רצון אביך שבשמיים'- למה לא אומרים לאדם- תהיה כמו כל הצדיקים ואבותיך הקדושים שעשו את רצון ה' אלא תהיה כמו חיה טמאה וטורפת, הרי הדבר תמוה?**

אלא רוצים לומר לאדם, גם לכוחות האלו, העזות שבמציאות, התאוות החזקות, גם להם יש מקום בעבודת ה' וניתן, בעבודה נכונה להסיט אותם ולרתום אותם לעבודת ה'.

יש כאן אמירה חזקה לאדם- תעבוד את ה' עם כל מי שאתה עם ה'מאד' שבתוכך, אתה לא צריך להדחיק ולהחניק את הכוחות הפועמים בתוכך, אלא למצוא את הדרך לנתב את כל העוצמות שבך אל עבודת ה' ולעמוד לפניו כאדם שלם.

שחיה מעורבת וריקודים מעורבים

1. **הרב צבי יהודה מתייחס לשאלה - למה לאסור על רחצה מעורבת והרי כל החבר'ה שוחים מעורב, וכד'.הסבירי את דבריו**

אומר הרב צבי יהודה שההרגל איננו תירוץ מול דבר אסור. ההבנה הישרה והברורה גורסת כי מדובר בסיטואציה לא צנועה המעוררת את היצר ולכן היא אסורה.

את האמירה כי 'כנגד היצר חונן האדם בדעת' ניתן להבין כי לפעמים חיזוק ההכרה והתודעה מה נכון וראוי לעשות יכולה לעזור בשינוי הרגלים ומעשים שליליים.

1. **האם יש בעיה בשחייה מעורבת של בנים ובנות כאשר הבנות לבושות בלבוש מלא. כתבי את פסיקת הרב אבינר.**

הרב אבינר אוסר זאת משתי סיבות:

1. במים הבגדים נצמדים לגוף וזה אינו צנוע.
2. האווירה המתלווה לסיטואציה כזו היא בד"כ של קלות ראש ואינה ראויה.

עם זאת, אם הבנים והבנות מתרחקים אלו מאלו מרחק סביר הרי שאין בכך איסור.

1. **מדוע אסור לרקוד ריקודים מעורבים?**

הבן איש חי: גם מצב בו נשים רוקדות לבד, לעיני גברים הוא אסור משום שיש בכך גירוי של היצר הרע (לכן יש לשים מחיצה בין הרוקדים לרוקדות)

הראי"ה קוק: האיסור על ריקודים מעורבים מהותו הוא נתינת כבוד וערך לנשים ואי הפיכתן לאובייקט מיני וחיצוני גרידא.

על התשובה

1. **היחס ל"נפילה" הוא בעל שני פנים-כתבי והסבירי אותם.**

האחד צער עמוק ורצון לשוב בתשובה, והשני הבנה שהנפילה והקימה ממנה

היא חלק ממהלך החיים הרגיל של רוב בני האדם, כל אחד על פי מדרגתו.

1. **דרכים שונות להתמודדות עם היצר כתבי אותן.**

תפילה, לימוד תורה, קשר חברי קרוב, חיובי ומחזק, התייעצות עם אדם קרוב, קשר לדמות תורנית מחזקת, פעילות התנדבותית קבועה, פעילות ספורטיבית וכד'.

פעמים רבות הנפילות בתחום זה גורמות לייאוש, לאובדן האמון העצמי ולהידרדרות כללית.

חשוב להדגיש שוב ושוב שגם מי שנפל בתחום זה יכול לקום ולהתחיל מחדש, וכמו כן שיכול אדם להיות צדיק וטוב וישר בהרבה מאד תחומים בעבודת ה' ובתחום המיני ליפול, ואין הדבר אומר שהוא לא רצוי לפני ה' ושאין משמעות לכל מעשיו בתחומים האחרים.

כמו כן כל מאמץ קטן וכל השתדלות בתחום זה, כל התגברות היא יקרה בעיני הקב"ה ומשמעותה רבה.העולם היום כל כך מלא בפריצות ובלגיטימציה לחוסר צניעות, כך שההתמודדות בתחום העריות היא באמת לא פשוטה **.**

1. **הרב הוטנר בדבריו מעלה על נס את המאבק וההתמודדות, המגדילים את האדם ומסייעים בהתעלותו הסבירי כיצד זה עולה ממכתבו?**

הרב הוטנר בדבריו מזכיר את המדרש מתחיל הפרק על טוב מאד זה יצר הרע ואומר כך: אהובי, הנני לוחץ אותך אל לבבי, ולוחש באזניך, כי אילו היה מכתבך מספר לי אודות המצוות ומעשים טובים שלך הייתי אומר כי זהו מכתב טוב. עכשו שמכתבך מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים, הנני אומר שקבלתי מכתב טוב מאד.

1. **כיצד משיב הרב אלישע אבינר לשאלה שכותרתה "נכשלתי"?**

הרב מתייחס בדבריו בעיקר לייאוש, האורב לפתחו של כל חוטא, ומחזק את האדם שיאמין בטוב שבו וישמח בהיותו שואף לטוב, וימשיך להאמין, להתפלל, לקוות ולהתאמץ.

1. **"קברניט אינו נוטש את ספינתו בעת שהגלים סוערים הוא חותר בהתמדה אל החוף", איך מסביר עפ"י משל זה הרב אלישע אבינר למי שנפל בחטא וחושב שלא יצליח לחזור למוטב?**

אדם שמתייסר על נפילותיו, כואב ומתבייש סימן שנפשו לא לקתה לגמרי, יש בו שאיפה להתקדמות, ואל לו להתייחס לעצמו כרשע או כופה, אלא כצדיק שמנסה לקום, ואסור להתייאש באמצע, גם אם יש נפילות, אלא לשאוף ולהתקדם עד שיגיע לדרך הישר כאותו קברניט...

1. **לדברי הרב אבינר, אדם הנלחם ביצר הרע הוא כאדם המטפס על הר גבוה, הסבר את הדימוי הזה.**

הסבר הדימוי- בעת הטיפוס על הר גבוה מטפסים ועולים קדימה ולפתע מחליקים ונופלים אחורה ואז קמים וממשיכים הלאה. כך גם אדם שהדרדר במדרון החטא יקום וימשיך לעלות ולא יתייאש מעצמו ומהשגת היעד.

פרק ג', מתי להינשא

פתיחה

פרק זה עוסק בשיקולים השונים שצריכים לעמוד לפני אדם כאשר הוא מעוניין להתחתן. כפי שנראה במהלך הפרק, התשובה לשאלה 'מתי להינשא' היא תשובה מורכבת ואין לקבוע בה מסמרות אחידים. היא שונה מתקופה לתקופה ומאדם לאדם. נראה כי חז"ל הציבו ערכים שצריכים להנחות אותנו כפרטים וכחברה בשאלת גיל הנישואין.

ראוי להדגיש כי יחד עם רצונו של אדם להינשא והתחושה העצמית שהוא בשל ומוכן לנישואין, פעמים רבות במציאות ימינו, אין הדבר בידיו. גם אדם שכבר שקל את כל השיקולים והחליט על רצונו להינשא- לא בהכרח ימצא מיד את זיווגו...

1. **המשנה במסכת אבות קובעת כי גיל שמונה עשרה הוא הגיל המתאים לנישואין. לפי משנה זו מה קודם לנישואין ומה לאחר הנישואין? האם כך נוהגים בימינו?**

קודם לנישואין: "בן חמש עשרה לתלמוד" - לימוד תורה, ומה לאחר הנישואין: "בן עשרים לרדוף", אחר המזונות והפרנסה. ניתן לראות כאן הצעה לסדר כרונולוגי ראוי של הדברים: לימוד תורה ובניית האישיות הרוחנית, נישואין ובניית היציבות הכלכלית.

על אף הקביעה הברורה במשנה, חכמים לא פסקו שגיל שמונה עשרה הוא גיל מחייב. גיל שמונה עשרה הוא גיל של בשלות בוגרת (כיום, בגיל זה מתגייסים לצבא ועל חיילים רבים מוטלים תפקידים אחראיים מאד), אך לא בכל תחום. יש תחומים בהם הבשלות באה בגיל מבוגר יותר. בשולחן ערוך נקבע טווח שנים של בין גיל 13 לגיל 20 אולם כבר הרמ"א כותב שבימינו לא נהגו לכוף על גילאים אלו בדווקא

נישואין ובשלות נפשית

1. **האם אדם יכול לקדש אישה על ידי שליח ומה קבעו חכמים בנושא זה?**

מבחינה הלכתית האפשרות הזו קיימת, אולם חכמים קובעים: "מצוה בו יותר מבשלוחו"- כלומר עדיף שאדם יקדש את אשתו בעצמו ולא ע"י שליח מתוך אהבה מסירות וריצוי.

1. **אמר רב יהודה (בשם רב): "אסור לאדם לקדש את אשתו עד שיראנה" לא רק שעדיף לא לקדש ע"י שליח, אלא אסור לאדם לקדש את אשתו באופן עקיף בלי שראה אותה קודם בעיניו.הסבירי מדוע?**

החיבור ביניהם צריך להיווצר מתוך חיבה והתקשרות אישית. רב משתית את דבריו על הפסוק 'ואהבת לרעך כמוך'. ניתן להבין זאת בשני אופנים:

1. "שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו"- אם אדם לא יראה את כלתו לפני הנישואין, יכול להיווצר מצב שכשהוא יראה אותה לראשונה משהו במראה החיצוני לא ימצא חן בעיניו, או אף במראה הפנימי- בהתנהגות, במידות בדרך התנהלותה, והיא תתגנה בעיניו והוא יפגע בה או אף יגרש אותה בשל כך ופגיעה זו היא עבירה על 'ואהבת לרעך כמוך'. הראיה המדוברת איננה רק במובן החיצוני, אלא היכרות טובה ומעמיקה. ההיכרות היא כמובן הדדית. גם האשה צריכה להכיר היטב את האיש איתו היא עומדת להתחתן, כדי שלא יווצר מצב שהיא לא תהיה שמחה ומרוצה מהזוגיות שלה.
2. יש כאן אמירה עקרונית באשר למהות הנישואין. תמצית הנישואין היא קיום מצוות ואהבת לרעך כמוך. במוקד הנישואין עומדת האהבה שבין בני הזוג, ולכן חשוב להקפיד על הדרך בה נוצר הקשר בין בני הזוג. היא מבוססת לאחר ראיה- היכרות הדדית ומציאת חן, ומתוך רצון והסכמה של שניהם לבנות יחד את ביתם באהבה.

:

1. **. "אמר רב: אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה" (קידושין מ"א, א')**
2. **מה כוונת המילים "עד שיראנה"?**
3. **מה לומדים מדברי רב לגבי בניית הקשר בין בני זוג? ציין שני פרטים.**

1)הכוונה להיכרות עמוקה ולא חיצונית בלבד.

2)קביעה זו אפשר ללמוד שהקשר בין בני זוג צריך להתבסס על היכרות של ממש, על תחושת קירבה ועל התאמת ציפיות הדדית.

ב

1. **האם מותר לאדם להשיא את בתו הקטנה? נמקי**

כשם שעל האיש לראות את אשתו טרם הנישואין כך גם אין להשיא ילדה קטנה, שעדיין אינה עומדת על דעתה ולכן אינה יכולה להינשא מתוך רצון והסכמה, אלא יש לחכות עד שתגדל ותהיה מסוגלת לומר "בפלוני אני רוצה" להביע את רצונה ובחירתה בבן הזוג שאותו ייעדו לה הוריה. שידוך אינו יכול להיעשות ללא הסכמת הצדדים.

1. **מה הקשר בין נישואין לבשלות נפשית?**

היכולת לבחור, היכולת להכריע עם מי אני רוצה להינשא ולקבל החלטה זו בצורה שקולה, דורשת בגרות. מעבר לכך, יצירת קשר זוגי המושתת על אהבה וחיבה דורשת מיומנויות ויכולת של התקשרות שהן מיומנויות שאדם מפתח ורוכש במהלך התבגרותו, כעד לעמידתו כאדם עצמאי היכול להתנהל כראוי בקשר זוגי.

1. **הרב אלישע אבינר מסביר את השינויים שהתרחשו במהלך הדורות והביאו לכך שכיום בד"כ בחור בן שמונה עשרה אינו בשל עדיין לנישואין. הסבירי אותם**

השינויים הם ברמה הפסיכולוגית, וברמת הציפיות מן הנישואין. ממחקרים רבים עולה כי כיום גיל ההתבגרות התארך מאד והוא מתחיל מוקדם יותר מבעבר ומסתיים מאוחר יותר, לכן פעמים רבות בחור/בחורה בגיל שמונה עשרה טרם השלימו עדיין את תהליך ההיפרדות מהוריהם ועדיין אינם בשלים דים לנישואין מבחינת היכולת שלהם להיות עצמאיים ולקחת אחריות על בניית בית משל עצמם.

כמו כן שינויים חברתיים שונים, כשינוי מעמד האישה ועוד הובילו לכך שהציפיות של בני זוג מקשר זוגי כיום הן גבוהות מבעבר ולכן יש להיכנס לקשר זוגי עם יכולות גבוהות יותר ליצירת קשר עמוק ומשמעותי.

1. במשנה כתוב "בן שמונה עשרה לחופה" אך בימינו המצב אינו כך, מהם שני הנימוקים לכך?
2. בעבר צעיר בן 18 היה שותף לכלכלת המשפחה והיה בוגר ואחראי דיו להקים משפחה. כיום לצעיר בן 18 עדיין חסרה הבגרות הרגשית והאחריות לניהול משפחה.
3. כיום רמת הציפיות הרגשיות גבוהה מבעבר ומחייבת בגרות רגשית מפותחת. בגרות רגשית זו לא מפותחת אצל בן 18 בדרך כלל.

נישואין ולימוד תורה

1. **למה ראוי שיקדיש יהודי בוגר, את חייו : לימוד תורה, או פיתוח וטיפוח משפחה ? (שתיהן מצוות עשה) במילים אחרות מה קודם למה- לימוד תורה או נשיאת אישה?**

מחלוקת הרמב"ם והרא"ש.

הרמב"ם פסק שאם אדם חושש שהנישואין יצרו עבורו טרדות שיגרמו לו להתבטל מלימוד תורה מותר לו לדחותם ע"פ הכלל "העוסק במצוה פטור מן המצוה" (מה גם שיש כאן השהיית מצוה ולא ביטולה). בהלכה הבאה מביא הרמב"ם את דמותו של בן עזאי כדוגמא לאדם שבחר בהתמסרות מוחלטת ללימוד התורה על חשבון הקמת משפחה. על פי הרמב"ם דרך זו מותרת ליחידים ("אין בה עוון") וכמובן שהיא מותרת רק למי שיצרו אינו מתגבר עליו, כלומר הוא מצליח ללמוד תורה בטהרה ללא הרהורי עבירה למרות שאינו נשוי.

הרא"ש מתאר את בן עזאי כיחיד שהלך בדרך זו של ביטול מצוות פריה ורביה מפני מצות לימוד תורה (="לא מצינו זה אלא בבן עזאי"). הרא"ש מסתייג מאמירה גורפת המאפשרת לימוד תורה ללא נישואין. ע"פ הרא"ש אדם צריך למצוא את האיזון בין הקדשת הזמן וההתמסרות ללימוד התורה לבין קיום מצות פריה ורביה והקמת משפחה.

1. **מה הקשר בין נישואין ולימוד תורה בימינו?**

בימינו לימוד התורה ובניית מסד רוחני הם דבר חשוב ומשותף הן לאיש והן לאישה, כל אחד בדרכו. מעבר לכך שחשוב שכל אחד מהם ישקיע בבנייה הרוחנית ובלימוד התורה לפני הנישואין, גם חיי הנישואין עצמם יכולים להיות כר פורה להתפתחות רוחנית ביחד ולחוד, ויש לשאוף לבניית בית שעבודת ה' ולימוד התורה נמצאים במרכזו.

נישואין ופרנסה

1. **מהו סדר הדברים הנכון של ההתבססות בחיים?**

בניית בית (=אשר בנה בית), מציאת פרנסה (=אשר נטע כרם) ונשיאת אישה (=אשר ארש אישה). לימדה תורה דרך ארץ= התורה מלמדת אותנו את הדרך הנכונה והראויה לנהוג בה בענייני העולם הזה.

לחיזוק הדרשה מביאים חז"ל אצת הפסוק ממשלי: "הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ". לפני שאדם מקים משפחה הוא צריך לבנות לעצמו בסיס כלכלי שיאפשר לו לפרנס בכבוד את משפחתו. המילה 'ועתדה' יכולה להתפרש או מלשון עתודים= צאן ובקר (רש"י) או מלשון דאגה לעתיד (מלבי"ם)

הביטוי 'ובנית בית' מתפרש במובן הרחב שלו: הקמת משפחה- נישואין והולדת ילדים.

1. **בפסוקי הקללות (דברים כ"ח) הסדר הוא הפוך: אישה, בית כרם. כיצד מסביר הרמב"ם את הסיבה להיפוך?**

הרמב"ם מסביר את הסיבה להיפוך זה בכך שהדרך הטבעית והנכונה היא מציאת פרנסה והתבססות כלכלית ורק אח"כ בניית בית ולאחר שיש כסף ויש מקום בו ניתן לשכן משפחה- אז מגיעה העת לשאת אישה וללדת ילדים.

רק הטיפשים, כדברי הרמב"ם הם ההופכים את הסדר ונושאים אישה לפני שיש להם יכולת כלכלית לפרנס משפחה ואז הופכים להיות מחפשי עבודה תמידיים ללא יציבות כלכלית (= "יחזור לבקש אומנות") וגרוע מכך- נזקקים לצדקה ונופלים לטורח על הציבור (= "יתפרנס מן הצדקה") ולכן, ע"פ הרמב"ם זהו הסדר הכתוב בקללות דווקא, כי מי שנוהג בדרך זו לא יראה ברכה ולא תצליח דרכו. לסיום דבריו מצטט הרמב"ם פסוק מספר שמואל: "וַיְהִי דָוִד לְכָל דְּרָכָו מַשְׂכִּיל וַה' עִמּוֹ" הצלחתו של דוד והעובדה שה' היה עימו, היתה בגלל שהוא הקפיד להיות אדם ש"לכל דרכיו משכיל" פועל מתוך שכל, מתוך ההגיון. מי שבונה את חייו בסדר הנכון וההגיוני ועושה את המאמץ האנושי הנדרש מהאדם בעולם, הוא יזכה לברכת ה' ושיהיה ה' עמו. מי שמתנהל בצורה לא אחראית מבחינה כלכלית אינו יכול לסמוך על חסדי שמיים...

1. **בימינו מתעוררת השאלה מה נחשב כבסיס כלכלי מספיק להקמת בית בישראל ולנישואין?**

בשונה מימים עברו, ההכשרה המקצועית בימינו יכולה להתפרש על פני שנים ארוכות וגם קניית בית אינה דבר של מה בכך. נראה כי העיקרון המנחה צריך להיות מה שהובא בדבריו של הרמב"ם, בני זוג צריכים לדאוג שלא ליפול לטורח על הציבור ולא להגיע למצב שבגלל צעדים לא שקולים הם הקימו בית שאין לו יכולת כלכלית והם נזקקים לכספי צדקה באופן תמידי.

1. **חז"ל הנחו את האדם להקדים פרנסה לנישואין. מה המטרה של הנחייה זו?**

מטרת ההנחיה לאפשר לבני הזוג להתחיל את חייהם המשותפים מתוך מנוחת נפש והתרכזות בהקמת ביתם החדש.

1. **כיום רבים מקדימים נישואין לפרנסה, מה ההסבר לכך? ומהי ההדרכה המוצעת עקב נוהג זה?**

כיום מושקע זמן רב מאוד בלימודים , בצבא בשרות לאומי ועוד, ועד שאדם מגיע לבשלות מקצועית חולף זמן רב, ואי אפשר לדחות את הנישואין זמן רב כל כך.

ההצעה המוצעת : יש להתחתן מתוך אחריות בתחום הכלכלי , ומומלץ לכל זוג לשקול היטב את עניין הפרנסה ואת היכולת להתחתן בטרם יבוא בברית הנישואין.

נישואין והרהורי עברה

1. **חז"ל קובעים כי הרהורי עברה קשים מעבירה. רבנו בחיי מביא שלוש סיבות לאמירה זו כתבי אותן.**
2. הרהורי עבירה תדיריים מביאים בסופו של דבר לידי חטא. כשאדם רגיל לחשוב מחשבות מסויימות, ההרגל מביא לבסוף לידי מעשה. כלומר הרהור העבירה מעורר יותר תאווה באדם מאשר המעשה עצמו.
3. המחשבה מטמאת את הנפש בעוד המעשה פעמים רבות נשאר חיצוני לאדם ופגיעתו פחות עמוקה ושורשית
4. (בשם הרמב"ם) המחשבה היא הכוח העליון ביותר באדם, הרוחני ביותר המצוי בו (=השכל, הנפש השכלית) ופגיעה בטהרתה של המחשבה היא פגיעה בחלק המובחר ביותר של האדם (="פוגע במבחר מידותיו") "ואין אשמת המשתמש בעבד סכל כאשמת המשתמש בבן חורין חכם"= הגוף, הצד החומרי של האדם בו נעשים מעשי החטא, הוא כעבד שכל, טיפש- אין לו בחירה משום שהוא שבוי בחומריותו וביצר הרע, לעומת זאת המחשבה משולה לבן חורין חכם- המחשבה היא רוחנית והיא חופשית, לכן אשמתו של הפוגע בה ע"י הרהורי עבירה גדולה מאשמתו של החוטא במעשה ממש, בחטא
5. **הגמרא מתארת את נזיפתו של רב הונא ברב המנונא על כך שאינו נשוי (למרות שהיה אדם גדול בתורה) הסבירי את דבריו.**

לדעת רב הונא מי שלא מתחתן עד גיל עשרים כל ימיו בעבירה. הגמרא תוהה האם יתכן לומר כי כל מי שאינו נשוי הוא חוטא? והיא מסייגת את הדברים ואומרת כי הכוונה היא כי מי שלא נישא עד גיל 20 יהיה כל ימיו בהרהורי עבירה, כלומר ממחשבות מטרידות של חטא

 ובהקשר זה מצטטת הגמרא את דברי רבא המתאר את הקב"ה שמצפה לנישואי האדם עד גיל עשרים ואם אינו נישא עד גיל זה הוא אומר 'תיפח עצמותיו'- סוג של קללה, נזיפה

1. **הסבירי את הביטוי 'תיפח עצמותיו'**

היו שהסבירו על דרך הדרש, שאם אין לאדם אישה הרי חסרה לו הצלע שלקח הקב"ה מעצמותיו ובנה ממנה את האישה ולכן נאמר 'תיפח עצמותיו' שהרי ללא אישה עצמותיו חסרות...

1. **הרמב"ם פוסק כי על אדם לפעול לנישואי בנותיו כשהן מגיעות לפרקן, כלומר כשהן בשלות לנישואין הסבירי מדוע?**

 כדי שלא יחטאו (="יבואו לידי זנות" ואין הכוונה בדבריו של הרמב"ם שיהפכו לזונות אלא שיחטאו בדברי עריות) או יגיעו להרהורי עברה. הרמב"ם מצטט פסוק באיוב "ופקדת נוך ולא תחטא" = אם תשגיח על ביתך אז תמנע מצב שיהיה בו חטא.

1. **כיצד מתייחס הרב אליקים לבנון למציאות של חברות בגיל תיכון ולנישואין בגיל צעיר כדרך להתמודדות עם היצר.**

הרב לבנון מדגיש בדבריו כי נישואין אינם פיתרון וכי גם לאחר הנישואין ישנן התמודדויות בתחום זה ולכן יש להתחתן מתוך בשלות ומוכנות ושהמוטיבציה להינשא לא תהיה רק הרצון להתמודד עם היצר המיני.

1. **יש המלצה לא להתחתן בגיל צעיר אף אם מטרת הנישואין להתגבר על היצר הרע והרהורי עבירה . מהו הנימוק להמלצה ?** נישואין בגיל צעיר אינם הפתרון ליצר הרע ולהירהורי עבירה , אדרבא הם עלולים להעצים את הניסיונות והמבחנים .גם לזוגות נשואים יש התמודדויות בתחום זה .

פרק ד' - קידושין ונישואין

א. שידוכין (אירוסין בלשון ימינו)

הפרק נפתח בהסבר השלב הראשוני בהתקשרות לצורך נישואין. זה הוא שלב השידוכין הנקרא בימינו אירוסין. בתחילת הפרק מופיעים דברי הגמרא בקידושין (שכבר נלמדו בתחילת פרק ג'- על גיל הנישואין) המחדדים את חשיבותה של ההכרות המוקדמת ויוצאים נגד נישואין ללא ראייה וניצני קשר ראשוניים.

הגמרא בקידושין יב ע"א מתארת את ניסיונם של חכמים למסד ולקבע את מעמד הנישואין באופן מוסדר. האמורא רב היה מעניש (עונש מלקות) את מי שפרץ את הכללים שחכמים קבעו, בשלושה מצבים:

1. המקדש אישה בשוק
2. המקדש בביאה
3. המקדש ללא שידוכין

המשותף לשלושת המקרים הללו הוא שמדובר בקידושין הנעשים בצורה לא מכובדת וללא תהליך ראוי. קידושין ספונטניים, אקראיים ללא תכנון והחלטה מוקדמת.

הרמב"ם מסביר שהבעיה בצורת קידושין כזו, היא שאף על פי שיש לקידושין תוקף הלכתי הם אינם ראויים- משום שיש כאן פתח לזנות ולחזרה למצב שהיה לפני מתן תורה בו רווחה מציאות של קדשה (=אישה הנבעלת לשם זנות ולא כחלק מהתקשרות ארוכת טווח וכוללת של נישואין).

מהגמרא ומדברי הרמב"ם עולה כי יש להתייחס לנישואין ברצינות, וההחלטה צריכה להיות שקולה ומושכלת ולא להתקבל בפזיזות וכלאחר יד. קשר נישואין בין איש לאישה הוא דבר עמוק ורציני וכך צריכה להיות ההתייחסות אליו.

ב. קידושין (אירוסין בלשון המשנה)

מלשון הפסוק בדברים (כב, יג) "כי **יקח** איש אישה" למדו חכמים כי ההתקשרות בין איש לאישה לא יכולה להיעשות כרצונם וכלאחר יד אלא בצורה של "**ליקוחין**"- קידושין באחת משלוש דרכים:

1. כסף- האיש מוסר לאישה סכום כסף או שווה כסף בפני שני עדים ואומר לה "הרי את מקודשת לי..."
2. שטר – האיש מוסר לאישה בפני שני עדים שטר ובו כתוב "הרי את מקודשת לי בשטר זה" והאישה מקבלת את השטר מתוך מוכנות להינשא.
3. ביאה – האיש מתייחד עם האישה וחי איתה חיי אישות לשם קידושין. ואומר לה "הרי את מקודשת לי בביאה זו" ישנם שני עדים להתייחדות.

בשלב זה נהיית האישה מקודשת לבעלה כלומר מיוחדת ומזומנת לו, אך עד שלב הנישואין היא אסורה גם עליו וגם על כל העולם.

ב. 2 ברכת האירוסין

בברכה זו אנו מודים לקב"ה על כך שנתן לנו את דיני עריות ועל כך שבני זוג טרם הנישואין הם אסורים זה לזה ונהיים מותרים רק ע"י חופה וקידושין. מטבע ברכה זו של הודאה על איסור הוא חריג, ובא לחדד את ההודאה העצומה שקיימת בנו על כך שבזכות דיני עריות והדינים השונים הקשורים בשלבי הקידושין והנישואין אנו זוכים לחיות חיים שיש בהם קדושה – "מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין".

ברכה זו מברך בדרך כלל הרב מסדר הקידושין, והיא צריכה להיאמר בפני עשרה אנשים על מנת לתת פומביות לנישואין ושלא לאפשר קידושי סתר. בכך גם מתחדדת ההכרה אצל בני הזוג כי בניית בית בישראל היא מעשה פרטי ואינטימי שלהם, אך יש בו גם ביטוי לקשר החזק וההדוק לבניין עם ישראל כולו.

ג. האישה נקנית

ליצירת קשר הנישואין בין איש לאישה ישנם שמות שונים אצל חז"ל- קידושין, ליקוחין, קניין.

הביטוי 'האישה נקנית' מעורר פעמים רבות, שלא בצדק, את התחושה כאילו מדובר כאן על האישה כעל רכושו של הבעל. אלא שכדי להבין את הדברים לאשורם יש צורך להבין את משמעות הביטוי קניין אצל חז"ל.

קניין בלשון המשנה הוא מעשה בו אדם מראה גמירות דעת (=הסכמה מלאה) בנושא מסוים. מעשה הקניין הוא נקודת האל-חזור בקשר מסוים, קניין, מסחר, נתינת מתנה, וכך גם קידושין. הביטוי קניין בהקשר של נישואין מבטא שינוי מעמד. "האשה נקנית" – כלומר היא משנה את מעמדה. עד עתה היא היתה פנויה ומעתה היא מקודשת. בהמשך המשנה אנו מוצאים את הביטוי "וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל" – אישה גרושה או אלמנה מעמדה משתנה, בשני מקרים אלה אין העברת כסף, ומכאן ניתן להבין שהכוונה היא לשינוי סטאטוס ומעמד.

ד 1. קידושין בטבעת:

שלושה טעמים לכך שנהגו לקדש בנתינת טבעת ולא בנתינת כסף או שווה כסף אחר:

1. הטבעת, הנמצאת באופן תמידי על ידה של האישה מהווה תזכורת קבועה לנישואין ולקשר בין השניים.
2. הטבעת העגולה מבטאת אינסופיות- כמו צורת המגל שאין לה התחלה וסוף כך גם הברית ביניהם הינה ברית עולם- הקשר והאהבה בין האיש לאשתו יהיו בע"ה נצחיים

ד 2. הרי את מקודשת לי

משמעות האמירה "הרי את מקודשת לי" שאומר החתן לכלה בעת הקידושין היא "הרי את מזומנת ומיוחדת לי". הקדושה משמעה הפרשה והבדלה לצורך חיבור. כמו שאנו אומרים 'אשר קידשנו במצוותיו וציוונו'- הקב"ה ע"י המצוות מבדיל אותנו מן החול, מן הטומאה, או עולם הרשות, לצורך חיבור ודבקות בו יתברך.

באופן דומה, בעת הקידושין האישה נהיית אסורה על כל העולם, מובדלת ממנו- על מנת להידבק בבעלה בייחוד אחד "ודבק באשתו והיו לבשר אחד".

ה. עדי הקידושין

למעמד הקידושין חייבים להיות שני עדים, כשרים לעדות שאינם קרובי משפחה.

להבדיל מעדים שמעידים על אירוע שקרה, עדי הקידושין נחשבים לא רק עדי הוכחה אלא גם עדי קיום – ללא נוכחותם אין תוקף למעשה הקידושין.

כמו בעת אמירת ברכת האירוסין, גם כאן אנו רואים שוב את שני הפנים הקיימים בטקס הנישואין: הפרטי- הזוגי, והציבור -לאומי.

ו. הכתובה

בפרק ה' נעסוק בהרחבה בנושא זה. נקודות הקשורות לכתובה כחלק ממעמד הנישואין:

1. הכתובה נקראת בין שלב הקידושין לשלב הנישואין על מנת ליצור הפרדה ביניהם. בכך בא לידי ביטוי שאלו הם שני שלבים שונים בהליך.
2. החתן עושה מעשה של קניין על הכתובה. כפי שהסברנו קודם, מעשה הקניין אין פירושו שהוא קונה את הכתובה, אלא שהוא מבטא את גמירות הדעת שלו, את הסכמתו ואחריותו על כל הנאמר בה.
3. העדים משמעותיים בשלושה צמתים במהלך החתונה: בעת נתינת הטבעת והקידושין, בחתימתם על הכתובה ובעדותם על כניסת החתן והכלה לחדר הייחוד (אצל האשכנזים)
4. החתן מוסר את הכתובה לכלה תוך אמירת 'הרי כתובתך'. בכך מקבלת הכתובה תוקף הלכתי מחייב.
5. יש לשמור את הכתובה היטב שלא תאבד.

ז 1. החופה

המילה חופה הינה מלשון חיפוי, כיסוי.

האפשרויות השונות להבנת המעשה הנקרא חופה:

1. כניסת החתן והכלה לביתם המשותף לאחר הנישואין (ללא ייחוד)
2. פריסת טלית או בד על שניהם יחד בעת החתונה
3. כיסוי פני הכלה בהינומה
4. ייחוד החתן עם הכלה בחדר הייחוד

אצל האשכנזים נוהגות כל הדעות הללו יחד בעת החתונה ואילו הספרדים אינם נוהגים שהחתן והכלה נכנסים לחדר ייחוד אלא הטלית המכסה את שניהם תחת החופה מהווה את הייחוד.

ז 2. ברכות הנישואין

בברכות הנישואין יש גם מימד של שבח והודאה וגם מימד של תפילה. הן שוזרות יחד שלושה מעגלים: המעגל הזוגי- האישי, האינטימי והפרטי של החתן והכלה הכולל בקשות על השמחה שלהם זה בזה, המעגל הלאומי – בקשות על עם ישראל וארץ ישראל (קיבוץ גלויות, תפילה לגאולה – מהרה ישמע בערי יהודה .. ועוד) והמעגל האוניברסאלי – הודאה על בריאת העולם והמשך קיום העולם כפי שהוא בא לידי ביטוי בנישואין- בהולדת ילדים ובשמחה שהנישואין מביאים לעולם.

גם הדרך בה בנויות שבע הברכות וגם המעשים השונים שנועדו להזכיר את חורבן ירושלים והתקווה לבניינה (כיוון פני החתן הכלה, אפר על ראש החתן ושבירת הכוס), נועדו להזכיר לבני הזוג כי ביתם הנבנה בע"ה הוא חלק משרשרת הדורות של עם ישראל ובניינו מהווה חלק מבניין האומה ובניין ירושלים. החיבור בין איש לאישה הוא מעשה של תיקון, בנייה ויצירה, שיכולות להיות לו השפעות במעגלים מתרחבים.

מושגים חשובים בהמשך הפרק:

חדר ייחוד, מצווה לשמח חתן וכלה, ימי שבע הברכות, פנים חדשות.

נישואין אזרחיים

בטבלה מופיעים טיעוני הסוברים שלנישואין אזרחיים יש תוקף הלכתי ודורשים גט לחומרא בעת פירוקם מול טיעוני אלו הסוברים כי אין להם תוקף הלכתי:

לנישואין אזרחיים יש תוקף- יש צורך בגט לחומרא	**לנישואין הלכתיים אין תוקף- אין צורך בגט**
נתינת הטבעת הרי היא כקידושי כסף	**נתינתה היוותה מעשה סמלי בלבד ולא היתה בה כוונה לקדש ע"פ דין התורה**
העובדה כי הם חיים יחד כזוג ומקיימים יחסי אישות מהווה קידושי ביאה. ישנו כלל הלכתי האומר "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות" כלומר כאשר בני זוג מקיימים יחסי אישות כוונותיהם אינן לסיפוק רגעי אלא לקשר מחייב.	**הכלל 'אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות' תקף רק לגבי אנשים שומרי תורה ומצוות ולא לגבי אנשים שהתרחקו מדרך התורה ולא מתכוונים לממש את האפשרות הזו מבחינה הלכתית. לכן אין הביאה מהווה קידושין.**

אירוסין – קדושין - לקוחין.

1. **כיצד נשא אדם אישה קודם מתן תורה?**

קודם מתן תורה אדם פגש אישה בשוק, אם רצו הוא והיא להינשא היה מכניס אותה לביתו, בועלה בינו בין עצמו וכך הייתה הופכת להיות אשתו.

1. **מה למדו מהפסוק" "כי יקח איש ואישה ויבא אליה"? (דברים כ'ג)**

חכמים למדו שאם אדם רוצה לשאת אישה קודם ייקח אותה – יקדש אותה בפני עדיםואחר-כך תהיה לו לאישה.

1. **בשלושה דברים האישה נקנית, פרטי והסבירי אותם.**

*קידושי כסף – בפרוטה או שווה פרוטה, כיום בטבעת. *קידושין בשטר- כותב לה על שטר "הרי את מקודשת לי..." ונותן לה את השטר.

*קידושין בביאה – אומר לה בפני שני עדים "הרי את מקודשת לי בביאה זו" מכניסה חדר ובועלה בינו לבין עצמו.

1. **כיצד נקראת האישה לאחר ש"נקנית" באחד משלושת הדברים הנ"ל?**

"מקודשת" – אשת איש.

1. **מה דין אישה מקודשת? פרטי.**

אסורה בעלה עד לנישואין ואסורה על כולם. אם רוצים לנתק את הקשר חייבים בגט, ואז היא נקראת גרושה ואסורה לכהן. אין לה זכויות של אישה נשואה, לא מקבלת מזונות, בגדים, מגורים וכו'. אם נואפת אם מישהו אחר הילדים ממנו ממזרים. אם נעלם הארוס היא עגונה.

1. **עד לתקופת הגאונים - ארכה תקופת הקידושין שנה שלמה ולאחריה היו הנישואין. מתקופת הגאונים – הקידושין והנישואין נעשים במעמד אחד מתחת לחופה. א. מה משמש כיום הפסקה בין הקידושין לנישואין?** קריאת הכתובה.

ב. רינה ויוסי החליטו להפריד בין הקידושין לנישואין. הם ערכו את הקידושין כהלכתם ואת הנישואין דחו לעוד כמה חודשים.

(1) מה מעמדה ההלכתי של רינה?

מקודשת – אשת איש.

(2) מה מעמדו ההלכתי של יוסי?

מקודש לרינה, בעלה של רינה.

(3) האם נהגו כהלכה? נמקי.

לא, תקנת הרבנות הראשית לישראל היא שחייבים הצמיד את הקידושין לנישואין.

1. **לאחר הקידושין (האירוסין) הכלה נקראת "ארוסה" והחתן "ארוס". כתבי שתי משמעויות הפוכות למילה "אסור".**

*אם זוג אסור זה לזה משמע שהוא חייב להיות מרוחק ממנה ואיננו מותר לקיים איתה יחסים (אסור מן ההיבט הפיזי).

*אסור- קשורים אחד שני מבחינה רוחנית.

1. **א. לפי ההלכה, מי רשאי לערוך חופה וקידושין?**

לפי ההלכה רשאי ערוך חופה וקידושין רב מומחה בגירושין וקידושין ומוסמך ערוך חופה וקידושין. **ב. מהי תקנת הרבנות הראשית בעניין רב העורך חופה וקידושין?** הרבנות הראשית תקנה שאת מעמד החופה יסדר אך ורק רב שהוסמך לכך מטעמה באישורה.

1. **ברכת האירוסין.**
2. **מתי היא נאמרת?**

ברכת האירוסין נאמרת בשלב הקידושין לפני שהחתן מקדש את הכלה. **ב. ברכת האירוסין מורכבת משלושה חלקים, פרטי אותם.** * איסור עריות.

* איסור קשרי אישות בין המאורסים והיתר קשרי אישות אחר חופה וקידושין.

* הסיומת של הברכה באה בטא את קדושת עם ישראל.

ג. מי מברך את ברכת האירוסין ומדוע? מעיקרהדין החתן יכול לברך בעצמו את ברכת האירוסין, אך מה שמקובל הוא שהרב מברך את ברכת האירוסין וזאת כדי לא לבייש את מי שאינו יודע לברך. וכן מחשש שבשל טרדת החתן לא יכוון כראוי בברכה.

1. **במשך הדורות הקפידו שהחופה והקידושין יהיו בנוכחות רבים, הסבירי מדוע.**

במשך הדורות הקפידו שהחופה והקידושין יהיו בנוכחות מניין אנשים כדי למנוע קידושי סתר ומרמה.

1. **א. "האישה נקנית בשלושה דרכים" – פרטי אותם.**

* בכסף.

* בשטר.

*בביאה.

ב. האישה קונה את עצמה בשתי דרכים – פרטי אותם. בגט ובמיתת הבעל.

 ג. "האישה נקנית" – הסבירי.

שינוי במעמד האישי של האישה, היא הפכה מרווקה לאשת איש.

"האישה קונה" – הסבירי.

חוזרת למעמד של פנויה.

1. **את השורש ק.נ.ה ניתן לפרש בשתי דרכים, הסבירי.**

* קניית חפץ.

* יצירת מעמד חדש.

1. **מה מטרת נתינת הפרוטה או השווה פרוטה לאישה בקידושין?**

מטרת נתינה זו היא ביטוי לרצינות כוונותיו של האיש המקדש את האישה בכך שהוא מעניק משהו משלו לאישה המתקדשת.

1. **כתבי שני טעמים מדוע נוהגים כיום לקדש בטבעת.**

* להיות בידה למזכרת.

* הטבעת היא עגולה ואין לה סוף, כך אנו מצפים שהברית בין האיש אישה תהיה ברית עולם ללא סוף.

1. **מה משמעות האמירה: "הרי את מקודשת לי"? פרטי.**

"מקודשת לי" – להיות לי, מקודשת לעולם בשבילי. או: מיוחדת לי, מזומנת לי, מקודשת לעולם בשבילי.

1. **מה ההבדל בין עדים בעדות רגילה לבין עדי קידושין?**

עדים בעדות רגילה מעידים על אירוע שקרה ואילו עדים בקידושין הם עדי קיום- ללא הנוכחות שלהם אין תוקף למעשה הקידושין.

1. **מה תפקידם של העדים בקידושין?**

לראות את כל השלבים בהם החתן מקדש את האישה והם נותנים תוקף למעשה הקידושין.

1. **מי פסול עדות בקידושין?** הפסולים לעדות הם: קרובים ביניהם, קרובים לחתן או כלה, חרשים, עיוורים, חסרי דעת ופחות מגיל 13 ויום.
2. **כתבי שתי סיבות לקריאת הכתובה בין הקידושין לנישואין.** א. הפרדה זו מאפשרת לברך שוב על כוס יין את ברכת "בורא פרי הגפן" לפני שמברכים את שאר ברכות הנישואין.

 ב. קריאת הכתובה נועדה ליצור הפרדה בין הקידושין לנישואין וכך יודעים על אופיה המיוחד של כל אחד משלבי הנישואין.

1. **"עדי הכתובה הם עדי הקידושין" – הסבירי.** העדים שחותמים על הכתובה הם גם העדים שנוכחים בקידושין ובנישואין.
2. **כתבי שלושה דברים שחייבים להתקיים כדי שהקידושין יהיו תקפים.**

* שני עדים.

* אמירה – "הרי את מקודשת לי..."

* מעשה הקידושין – היום נהוג לקדש בטבעת.

נישואין

1. **מהו מעשה החופה? כתבי ארבע שיטות.**

א. חדר שמיועד לחתן ולכלה.

ב. הינומה שבה החתן מכסה את פני הכלה.

ג. יריעה עם 4 עמודים, החתן נכנס תחילה ואחריו נכנסת הכלה.

ד. הבאת הכלה אל בית החתן.

כיום נוהגים לפי כל השיטות בגלל הספק.

1. **מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בנושא ייחוד החתן והכלה לאחר החופה?**

לפי מנהג הספרדים: אין החתן והכלה מתייחדים אחר החופה אלא רק בבית שלהם אחרי החתונה. לפי מנהג האשכנזים: נוהגים להתייחד מיד אחרי החופה.

1. **מתי בדיוק נאמרות שבע ברכות הנישואין?** א. שבע ברכות הנישואין נאמרות מתחת לחופה אחרי קריאת הכתובה.

ב. אחרי ברכת המזון בליל הכלולות.

ג. בכל סעודה שיש בה לחם, מניין אנשים ופנים חדשות בשבעת ימי המשתה.

1. **שבע ברכות על היין מרכבות מברכה אחת על היין ועוד שש ברכות הנישואין, שהן ברכות שבל ה'. כתבי את תוכנן של שש הברכות בקצרה.**

א. "שהכל ברא לכבודו" – הכל לכבוד בורא עולם.

ב. "יוצר האדם" – הודאה לבורא עולם שברא את האדם כפרט. ג. "יוצר האדם" – יצירת הזג לאדם, זכר ונקבה.

ד. אנחנו מצפים שבורא עולם יבנה את ירושלים ובית המקדש ותהיה השמחה שלמה. ה. שמחת החתן והכלה תהיה כמו שמחת אדם וחווה.

ו. מברכים את החתן והכלה בבניין עדי עד ובשמחה.

1. **כתבי ארבעה מנהגים שנהגו בשעת החופה כדי לזכור את ירושלים.**

א. שבירת הכוס.

ב. הפסוק שאומר החתן: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני..."

 ג. פני החתן והכלה לכיוון ירושלים.

ד. יש נוהגים לשים אפר על ראש החתן.

1. **האם כלה חייבת בכיסוי ראש לאחר חדר ייחוד? כתבי את הדעות השונות.**

א. יש מבנות אשכנז שנוהגות לכסות את הראש כיסוי מלא לאחר חדר הייחוד.

ב. יש שנוהגות להסתפק בהינומה כל זמן החתונה.

ג. יש הנוהגות שלא לכסות את ראשן כלל במהלך החתונה מאחר שהליך הייחוד טרם הסתיים. ד. לפי הספרדים שעושים ייחוד רק בבית, הכלה תשים כיסוי ראש רק ליום המחרת.

1. **"מצווה לשמח חתן וכלה" פרטי כיצד.** לרקוד לפניה, לומר שהיא נאה וחסודה, ומבטלים תלמוד תורה להכנסת כלה לחופה.

ימי שבע ברכות

1. את שבע הברכות חוזרים ומברכים בכל סעודה שנערכת עם החתן והכלה במשך שבעת ימי המשתה. כתבי שני תנאים שצריכים להתקיים כדי ברך את שבע הברכות. * פנים חדשות – מי שלא היה בחתונה ולא בסעודות קודמות עם החתן והכלה.

* מניין אנשים.

2. "הנושא בתולה צריך לשמוח עימה שבעה ימים" פרטי כיצד. לא יעשה מלאכה, לא ינהל משא ומתן אלא שותה ושמח עימה.

סדר החופה

ההורים **מוליכים את החתן לעבר הכלה, שם** מכסה **החתן את הכלה ב**הינומה **לעיני ה**עדים**.** האבות **מוליכים את** החתן **והאמהות את ה**כלה**.**

החתן נכנס מתחת לחופה **ואחר-כך מגיעה** הכלה**.**

הרב **מברך את ברכת האירוסין על היין,**

ולאחר שהחתן והכלה **טועמים מן היין החתן** מקדש **את הכלה באמירת:** הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל**".**

החתן עונד את הטבעת **לעיני** העדים**.**

לאחר מכן קוראים את הכתובה **כדי ליצור הפסק** בין הקידושין לחופה וליצור הפסק בין ברכת היין של הקידושין לבין ברכת היין של הנישואין**.**

החתן מוסר את הכתובה לכלה **לעיני** העדים**.**

חותמים על הכתובה **מתחת לחופה או לפני** החופה**.**

מברכים שבע ברכות **הנישואין.**

החתן שובר את הכוס **זכר לחורבן.**

לסיכום:

	שידוכין	**אירוסין**	**נישואין**
המשמעות האמיתית:	ההחלטה של החתן והכלה להינשא ומפגש עם ההורים של שני הצדדים	קידושין: *אמירה *שני עדים *טבעת	חופה, שבע ברכות, כתובה
כיצד אנו מכנים זאת היום	**"אירוסין"**	**"קידושין"**	**נישואין-חופה**

מעמד האישה לאחר:

	אסורה על-	**האם חייב בגט**
שידוכין	**אסורה עליו ועל כולם**	**לא, אין שינוי במעמד האישה היא פנויה**
קידושין	**אסורה עליו ועל כולם**	**כן, יש שינוי במעמד האישה היא אשת איש**
נישואין	**מותרת לבעלה ואסורה על כולם**	**כן, אישה נשואה**

כיום הקידושין והנישואין באותו מעמד.

פסולי חיתון

1. **מי הם פסולי חיתון? כתבי שתי קבוצות והדגימי.** פסולי חיתון הם איש ואישה שאסור להם להינשא זה לזו או בגלל איסור ביאה שקיים עליהם בגלל היותם עריות, או מחמת מעמד שונה. כגון: כהן שאסור בנישואין לגרושה.
2. **מי הוא ממזר? על מי הוא נאסר?**

ממזר – שנולד מזיווג שהוא בכלל איסורי עריות. לדוגמא: אח ואחות, דודה ואחיין, אב וביתו וכו'. הממזר נאסר להינשא ליהודיה.

נישואין אזרחיים

1. **הגדירי מהם נישואין אזרחיים.**

נישואין אזרחיים הם נישואים שלא נעשו כדת משה וישראל.

1. **האם יש תוקף הלכתי לנישואין אזרחיים? כתבי שתי דעות ולכל דעה הביאי נימוקים.** דעה א'- הדעה המקילה אומרת שאין תוקף הלכתי לנישואין האזרחיים, הנישואין לא תופסים, המעמד האישי של בני הזוג הם רווקים.

נימוקים:

* אין חשש לקידושי כסף, הטבעת שהאיש נותן לאישה לא יוצרת את הקידושין אלא היא באה כסמל בלבד לנישואין שהיו.

* אין כאן חשש לקידושי ביאה, כיוון שהם החליטו שלא להתחתן לפי ההלכה.

דעה ב'- הדעה המחמירה אומרת שיש תוקף הלכתי לנישואין האזרחיים ואם הם רוצים להפרד צריכה האישה לקבל גט מספק לחומרא.

נימוקים:

* יש חשש לקידושי כסף, כיוון שהאיש נותן לאישה טבעת.

* יש חשש לקידושי ביאה כיוון שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

1. **כיצד נוהגים הלכה למעשה בית הדין?**

הלכה למעשה- בתי הדין דנים בכל מקרה לגופו. העיקרון הוא שאם האיש והאישה חיו כזוג לכל דבר ורוצים עתה לפרק את הקשר ביניהם, והאישה רוצה להינשא לאחר, מחייבים את האיש לתת לה גט לחומרה.

1. **כיצד בתי הדין הרבניים נוהגים כיום בנוגע לגט בנישואין אזרחיים? הבחן בין שני מצבים.**

העיקרון הוא לחייב גט לחומרה . אולם אם עלול להיגרם נזק (כגון שחיוב הגט עלול לגרום לממזרות או אם הבעל מתעקש ומסרב לתת גט)יחליט בית הדין שלא יחייב גט, ויקבע שבני הזוג אינם נשואים.

קידושי שחוק

1. **הגדירי מהם קידושי צחוק.**

קידושי צחוק מתרחשים כאשר איש נותן טבעת לאישה בנוכחות שני עדים תוך צחוק ומשחק ואומר "הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל".

1. **מה החשש בקידושי צחוק? פרטי.**

יש חשש שהקידושין תקפים ומחמת הספק תצטרך האישה לקבל גט.

1. **כיצד על האישה להתנהג כדי למנוע תסבוכת במקרה של קידושי צחוק?**

על האישה להביע באופן ברור את התנגדותה למעשה.

פרק ו– בניית הבית

1. **אהבה וכבוד**

מסכת כלה : אם תקיים את "ואהבת לרעך" כלומר תעסוק באהבתו, תעשה למענו דברים, תפעל מתוך אהבתך אליו, אז תגיע למצב שהוא יהיה "כמוך", שבאמת תתקיים ביניכם דבקות של אהבה. (הדברים קשורים לדבריו של הרב דסלר "כי הנותן יאהב" המופיעים בפרק הראשון, עמ' 18).

הרש"ר הירש בפירושו לבראשית מדייק בפסוקים שאהבת יצחק לרבקה כתובה רק לאחר נישואיהם. מוצגת כאן תפיסה מהותית של החתונה כשורש לאהבה ולא כשיא שלה. הנישואין מהווים תחילתה של דרך שבע"ה תלך ותתעלה עם השנים. האהבה תלך ותעמיק, תלך ותגדל.

תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד א

אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרובה.

...אמר רבי חלבו: לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו, שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו, שנאמר: "ולאברם הטיב בעבורה" (בראשית יב, טז)

רש"י: באונאת אשתו - באונאת דברים, לצערה.

אונאת דברים, הוא האיסור בתורה: "ולא תונו איש את עמיתו" (ויקרא כה, יז). ומשמעותו היא שאסור לאדם לצער ולפגוע באדם אחר בדיבורו.

במסגרת הדיון בנושא זה, אומר רב כי יש לאיש לנהוג בזהירות מיוחדת באונאת דברים כלפי אשתו, כלומר בצורת דיבורו אליה. הוא מסביר זאת ברגישותה המיוחדת של האישה ההופכת אותה לפגיעה יותר "שדמעתה קרובה".

חז"ל מלמדים אותנו כאן שיעור חשוב מאד בזוגיות. על כל אחד מבני הזוג לשים לב לאופיו ולצרכיו של בן הזוג ולהיות רגיש אליו בהתאם. כמה קל לומר- "מה את/ה בוכה? אם זה הייתי אני לא הייתי נפגע/ת מאמירה כזו". או "למה זה מרגיז אותך? אני לא הייתי מתרגש/ת מדבר כזה". אלא שיש כאן אמירה, קבל את השני כפי שהוא, שים לב לצרכיו, והיה זהיר ורגיש כלפיו בהתאם.

בהמשך הגמרא מוסיף רבי חלבו שמעבר לזהירות בדיבור כלפי אשתו, צריך האיש לשים לב גם לכבודה של אשתו, וכי כל הברכה השרויה בבית תלויה בכבוד הקיים בין בני הזוג.

הגמרא ביבמות מבחינה בין אהבה לבין כבוד. האהבה היא "כגופו"- כלומר באהבה אנו שואפים לאהוב את בן/בת הזוג כפי שאנו אוהבים את עצמנו, ואילו הכבוד צריך להיות "יותר מגופו", היחס המכובד לשני כולל בתוכו גם מחוות שכלפי עצמנו לא היינו נוהגים. לדוגמא אדם יכול לצחוק על עצמו, אך אם יצחק על אשתו הרי זו תהיה פגיעה בכבודה. יש כאן איזון עדין בין היותם של בני הזוג 'אחד', "אשתו כגופו", לבין הזיכרון כי למרות האחדות והאהבה שבינינו אנחנו גם שניים, נפרדים, הצריכים לנהוג כבוד זה בזה.

תנא דבי אליהו: " בדבריו לא מדובר על צייתנות עיוורת. לא מדובר על כך שאישה כשרה היא מי שעושה כל מה שבעלה אומר, ללא דיון ומחשבה. אלא על כך שהקשר ביניהם צריך להיות כזה שכל אחד מנסה לכוון לרצון של השני, מנסה לחוש מה הוא רוצה, מה יהיה טוב עבורו, ולמלא רצון זה על מנת לשמחו ולבטא את האהבה אליו. יש כמובן להוסיף על האמרה את העובדה הפשוטה כי גם איש טוב הוא זה שעושה את רצון רעייתו.

ב. שלום בית

המהר"ל מפרש את הפסוק "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" (בראשית ב,יח). בעקבות מאמר חז"ל "זכה – עזר, לא זכה – כנגדו" (בראשית רבה יז, ג)

המהר"ל מסביר כי איש ואישה הם כשני הפכים. השונות ביניהם גדולה גם מעצם היותם זכר ונקבה, וגם מתוקף היותם שני אנשים נפרדים. כיצד מתוך השוני האינסופי הזה, מתוך ההופכיות, ניתן ליצור חיבור? המהר"ל מסביר שהקב"ה הוא היכול בכוחו האלוקי, לחשוף את האחדות המצויה ביסוד כל הנבראים. הקב"ה הוא "נושא הפכים", הוא יכול לגלות את נקודת החיבור והדיבוק בין השניים, שכלפי חוץ נראים כ"כ שונים ורחוקים. אך מי שלא זוכה, כאשר אין שלום בין בני הזוג והשכינה לא שורה ביניהם ומגלה את החיבור שביניהם, אז הם נהיים במצב של "כנגדו". של ריחוק והפרדה.

 דוגמאות לדרכים להשכנת שלום בית ולמידות המאפשרות את החיבור המיטבי בין בני הזוג:

1. **תלמוד בבלי מסכת מגילה**:"מעולם לא הקפדתי בתוך ביתי" במקום קפדנות לבחור במידת הוותרנות, הסלחנות והעין הטובה.
2. **תלמוד בבלי מסכת שבת** חשיבותם של נרות השבת המבטאים את השלום שבבית, האור שבבית. (נרות השבת קשורים ומסמלים שלום בית כיון שתוספת האור בבית בעת הדלקת נרות השבת יוצרת אווירה טובה, מאור פנים ושמחה ובכך מונעת מריבות)
3. **תלמוד בבלי מסכת שבת** דיבור בנחת, גם בעת הלחוצה והעמוסה ביותר כזמן של "ערב שבת עם חשכה". דיבור בנחת הוא גם התנאי לכך שהדברים יתקבלו על הלב ולא יעוררו התנגדות, מריבות וכעסים.
4. רמב"ם ספר המצוות:"נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו". בפסוק זה טמונות שתי הדרכות חשובות- ראשית, הפטור מן הצבא בשנה הראשונה מבטא את השקעת האנרגיות וכוחות העשייה בראשית הנישואין בבית פנימה, בבנייתו, בחיזוקו ובביסוסו. ראשית החיים והדרך בה הדברים נבנים והקשר נרקם הינם משמעותיים ביותר לכל המשך החיים. לכן בתקופה זו יש להתכנס פנימה ולהקדיש את הכוחות לבנייה הזוגית,לפיתוח הקשר וחיזוק האהבה. וכפי שמדגיש הרמב"ם, המצוה היא לא רק בפטור מהשירות הצבאי אלא אפילו "שלא יסע חוץ לעיר". על בני הזוג להיות יחד באופן אינטנסיבי בתקופה זו של ראשית חייהם המשותפים ולבנות יחד את יסודות ביתם.
5. **הרב נריה:** "ושמח את אשתו" חלקו השני של הפסוק, אינו קשור רק לשנת הנישואין הראשונה אלא הוא הולך ומתרחב על כל שנות הנישואין. השמחה בבית היא מקור לחיוניות, לביטוי האהבה והחיבור בין השניים. יש כאן גם סיבה וגם תוצאה- כאשר טוב לבני הזוג יחד הם שמחים, ומן הצד השני- אם ישמחו זה את זה, אז יהיה להם טוב יחד.

אהבה וכבוד

1. **מהי אהבה?**

רגש של חיים. תחושת קירבה וחיבור אל האחר, בסיס לכל קשר זוגי. יש אהבה שחשים בני הזוג בבואם להינשא ויש אהבה המתעצמת עם השנים והחיים המשותפים.

1. **כיצד אוהבים צריכים לנהוג זה בזה?** "ואהבת לרעך כמוך". נושא ונותן בטובתו מתוך ש"אהבת לרעך" הרי הוא כמוך.
2. **מתיאור אהבתם של יצחק ורבקה למדנו על משמעות האהבה בחיי נישואין בעם ישראל, הסבירי.** "ויקח את רבקה ותהיי לו לאישה ויאהבה" – כאן החתונה איננה שיא הפריחה אלא השורש לאהבה. הנישואין על-פי התבונה, ככל שמרבים להתוודע זה לזה גוברת אהבתם.
3. **חז"ל מדריכים אותנו לבסס את הזוגיות על אהבה וכבוד הדדי. א. כתבי שני פרושים למילה "כבוד" במערכת זוגית.**

ב. כתבי שלוש דוגמאות כיצד מכבד אדם את אשתו. ג. מה יחס האישה לבעלה לפי חכמים? ד. "איש ואישה זכו-שכינה ביניהן" במה זכו? א. *כבוד – כבוד מלכים, הוד והדר – כשאיש ואישה נוהגים כבוד זה בזה אינם נוהגים זלזול, ציניות, ביטול הם כבני מלכים, הם משרים שכינה בביתם.

*כבוד – תיאור משקל כובד לעומת קלות. הכבוד הוא מתן משקל לבן או לבת הזוג, התייחסות מכבדת לדבריו, למעשיו ולמחשבותיו, מתן ערך למי שהוא כאדם. ב. *זהיר באונאת אשתו (שלא לפגוע בה, לצער אותה) שמתוך שדמעתה מצויה אונתה קרובה, מתוך רגישות יתירה שבה.

*זהיר בכבוד אשתו – שאין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו. *אוהב אותה כמו שאוהב את גופו, ומכבדה יותר ממה שמכבד את גופו – ישיג שלום בית. ג. עשיית רצון הבעל.

ד. "זכו" *זכייה – השגה של דבר נכסף. *זכות העומדת לו לאדם *זיכון ועידון**.**

שלום בית

1. **"שאין פרצופיהם דומין זה לזה ואין דעתן דומות זו לזו" (תוספתא). הסבירי.** אין שני בני אדם זהים זה לזה, כל אדם הוא בריאה, נשמה ואישיות ייחודית בפני עצמה. קשר טוב בין בני זוג מוגדר כ"שלום בית", שלום שצומח דווקא מתוך השונות, מתוך המרחק המפריד בין השניים.
2. **"כי הזכר והנקבה הם שני הפכים".**

א. אם "זכו" מה קורה ביניהם?

ב. ואם "לא זכו" מה קורה ביניהם? א. "אם זכו" – הקב"ה עושה שלום בין ההפכים, מקשר ומחבר אותם. ב. "ואם לא זכו" – בגלל שהם שני הפכים זה גורם שהיא כנגדו ואין שלום ביניהם.

1. **על מה צריך להקפיד כדי ששלום בית יאריך ימים?** *להתייחס לשלום כדבר חשוב ביותר ואז ממילא הבית יהיה איכותי, יהיו בו חיים מלאי תוכן, שמחה, יציבות, אין תחרות ואין מתח.

*לא להקפיד בתוך הבית אלא לוותר. *נר שבת – שלום בית.

חושך יוצר אווירה קודרת, ובשל החשיכה עלולות להתעורר מריבות בבית. נר שבת עדיף על נר חנוכה, לומר לנו כמה הדלקת נרות בערב שבת מביאה לשלום בית, אור ושמחה. נר שבת עדיף על נר חנוכה לומר לנו כמה חשוב שלום בית.

1. **מניין למדנו על חשיבות שלום בית?** א. נר שבת עדיף על נר חנוכה ב. נר שבת קודם לקידוש היום. ג. שם ה' נמחק על המים בפרשת סוטה כדי לעשות שלום בית. ד. חכמים הרחיבו בנושא וכתבו: "גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר-דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום". (משלי)
2. **על מה צריך להקפיד כדי ליצור אווירה נעימה בבית?**

א. "שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת..." צריך לומר בנחת כדי שיקבלו ממנו, צורת סגנון הדיבור.

ב. רצון לחיות מתוך שמחה שהיא יסוד של חיים בבית, של חיבור, של אהבה, של קשר בריא. שנאמר: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו אשר לקח".

1. **"נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו", כי רק שנה אחת צריך לשמח אותה?** לאחר שנה של קיום המצווה לפרטיה יבין הבעל וידע שכדאי לו לשמח את אשתו כל ימי חייו לשמחת שניהם, ואז אין יותר צורך בציווי.
2. **"הקשר הטוב בין איש לאשתו יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה " (הרב אליהו דסלר)
מהי התרומה של "מעלת הנתינה" לביסוס קשר טוב בין בני הזוג ?**"הנותן – יאהב". כאשר שני בני הזוג נותנים , האהבה לא תיפסק. לעומת זאת , הדרישה מרחיקה את האושר.

מנהגי הבית

1. **כיצד צריכים לנהוג בני זוג שכל אחד בן לעדה אחרת, האם על אחד מהשניים לוותר על מנהגי ביתו או שכל אחד יכול לנהוג כמנהג ביתו?**

העיקרון המנחה של שתי הפסיקות הבאות הינו חשיבותו של שלום הבית.

דעה א': כל אחד ואחת מבני הזוג יכול להישאר במנהגיו, כל עוד זה לא מפריע לחיי הנישואין. על האיש לאפשר לאשתו לנהוג כמנהג אבותיה ואינו יכול לכפות עליה לנהוג כמנהגו. עם זאת, במקרים בהם רואים בני הזוג כי הדבר מפריע לזוגיות, למשפחה אז ינהגו כמנהג האיש.

 דעה ב': האישה צריכה לנהוג כמנהגי בעלה שלא יהיו מחלוקות ביניהם. שלום הבית בא לידי ביטוי במנהג הבית המשותף.

פרק ז- מצוות עונה

1. **מהיכן אנו למדים את מצוות עונה?**

לומדים זאת מהלכות האמה העברייה, שאדוניה מחויב לה בשלושה דברים: שארה, כסותה ועונתה.

1. **מה ניתן להבין מכך שמצוות עונה נקראת דווקא בשם זה (ולא מצוות בעילה למשל)?**
2. עונה- מלשון "עת", זמן, יש זמן למפגש הגופני בין בני הזוג, כמו שיש עונות בשנה כך יש גם עונות בבית.
3. ע"י מצוות עונה עונים בני הזוג זה לקריאתו של זה.
4. כאשר נמנעת קיום מצוות עונה, הרי זה כעינוי ממש.
5. **מה ההבדל בין תפיסתם של היוונים והנוצרים את הנושא המיני לבין תפיסת התורה והיהדות ? (לפי הרב סלובייצ'יק)**

התפיסה היוונית והנוצרית רואה את האדם כשני חלקים שלא יכולים להתאחד- הרוח, והגוף האנושי אשר תאוותיו ויצריו מורידים את האדם למטה. הדרך היחידה שאדם יוכל להתעלות היא ע"י התעלות שכלית- רוחנית שאין בה מקום לגוף, כמו אנשי הדת הנוצרים (כמרים ונזירים) שאינם מקימים משפחה ומתנזרים מהמיניות. לעומת זאת, ביהדות רואים בחיי האישות חלק מעולם המצוות. היהדות מאמינה בהעלאת הגוף ובעידונו, כפי שהנשמה היא חלק אלוקי גם הגוף הוא יצירה אלוקית. החיבור בין הגוף לנפש הוא ביטוי של מהות אלוקית אחת. גדולה עבודת ה' ע"י כוחותיו הגופניים של האדם מאשר עבודת התפילה.

1. **משמעות החיבור הגופני "והיו לבשר אחד" מהו פירושו של רש"י ומהו פירושו של רמב"ן וכיצד דוחה את פירושו של רש"י?**

רש"י- איש ואישה נעשים לבשר אחד כאשר נולד להם ילד משותף שהוא באמת איחוד של החומר הגנטי של כל אחד מהם.

רמב"ן- דוחה את פירוש רש"י משום שדבר זה ניתן לומר גם על בע"ח ואילו הפסוק מדגיש את ייחודיותו של האדם. רמב"ן מסביר שבחיבור המיני בין איש לאישה משתקפת היותם "בשר אחד". החיבור הגופני ביניהם הוא ביטוי לאחדות שביניהם, פעם באמת היו בשר אחד, שהרי האישה נבראה מהאיש וכן לרצונם להיות יחד בדבקות כאילו הם בשר אחד. לעומת בע"ח שאצלם החיבור הגופני הוא ביטוי לתאווה גופנית בלבד, אצל בני האדם ישנה שאיפה נפשית ותשוקה לחיבור ולאחדות.

1. **"חייב אדם לשמח את אשתו בדבר מצווה" כיצד מסביר רש"י את החיבור מתוך רצון משותף ובשמחה?**

אדם צריך לשמח את אשתו בדבר מצווה גם מעבר לימים בהם חלה מצוות עונה (כמו ליל הטבילה, לילה לפני שהאיש יוצא לדרך ארוכה, והימים הקבועים בין בני הזוג). בני הזוג צריכים להיות בתודעה וברצון לשמח זה את זו, להיות קשובים ורגישים לרצונות ולמאווים. ישנה גם משמעות לאווירה בבית, ליחס זה אל זו יש להקפיד על צורת הדיבור, שהדיבורים יהיו דיבורים של אהבה וחיבה. על בני הזוג להגיע למצב בו הם פועלים מתוך רצון משותף ושמחה.,

1. **המדרש שואל: "ואישה כי יזוב דמה ימים רבים" – והלא שבעת ימי נידה הן ולמה קראן ימים רבים?**

מה תשובת המדרש על שאלתו?

תשובת המדרש: מכיוון שבימים אלה האיש אסורה ומרוחקת מבעלה ואלה ימים של צער , הם מכונים "ימים רבים".

1. **"אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו תמיד , ראוי לו לתלמיד חכם שינהיג עצמו בקדושה " (רמב"ם)**לא להקל ראש ,לא לנבל פיו בשיחות הבאי ,קיום יחסי אישות ברצון שניהם ובשמחה (לא סיכורים , עצלנים , עצבניים)
2. **כתוב שתי מטרות של מצוות עונה?**

כתוב הבדל מהותי אחד בין החיבור של זכר ונקבה אצל בעלי חיים, לבין החיבור בין איש לאשתו.

המטרות:

--- יצירת חיבור נפשי ורוחני בין בני הזוג.

--- קיום מצוות "פרו ורבו"

ההבדלים:

---אצל בעלי החיים החיבור הוא מזדמן, ואילו אצל בני האדם החיבור הוא קבוע – "והיו לבשר אחד" (רמב"ן).

---לאיש ולאישה יש חיבור רוחני מעבר לחבור הפיזי (מהר"ל)

פרק ח– טומאה וטהרה

פתיחה: מחזור הלבנה והמחזוריות הנשית

הלכות טהרת המשפחה בנויות סביב המחזוריות החודשית המתרחשת בגוף האישה. השינויים המתרחשים בגוף האישה הם המכתיבים את אופי הקשר בין האיש לאישה- בין ימי הווסת לבין יום הביוץ, בין הטבילה במקווה הטהרה, לבין ימי ההרחקות, בין ימי קירבה לריחוק.

מחזוריות זו היא תנועה קוסמית, ומחזוריות שונה מתרחשת לנגד עינינו כל העת- גאות ושפל, שאיפה ונשיפה, צמיחה וקמילה, חיים ומוות, חסרון והתמלאות.

מדברי חז"ל עולה קשר מיוחד בין מחזור הלבנה, הנעה בין מלאות לחיסרון במשך ימי החודש, לבין המחזוריות הנשית שגם היא משרטטת תהליך דומה. ישנם הרבה מאד הקשרים בין הלבנה לבין האישה, בתנועה שבין מלאות להתרוקנות. וכן במה שהלבנה מסמלת - המיעוט, יכולת ההכלה וההחזרה של אור השמש. הדבר אף נרמז בביטויים שונים של חז"ל על הלבנה - מולד, עיבור, כרסה בין שיניה ועוד.

המדרש בפרקי דרבי אליעזר מתבסס על הפסוקים המתארים את חטא העגל (שמות לב א-ג): "וַיַּרְא הָעָם, כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן-הָהָר; וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן, וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ, כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַהֲרֹן, פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵי נְשֵׁיכֶם בְּנֵיכֶם וּבְנֹתֵיכֶם וְהָבִיאוּ אֵלָי. וַיִּתְפָּרְקוּ כָּל-הָעָם אֶת-נִזְמֵי הַזָּהָב אֲשֶׁר בְּאָזְנֵיהֶם וַיָּבִיאוּ אֶל-אַהֲרֹן".

מהפסוקים נראה כי אף על פי שאהרן שלח את הפונים אליו לאסוף נזמי זהב מן הנשים והילדים, מי שמביא בסופו של דבר את הנזמים הוא "כל העם" שפורקים את הנזמים מאוזניהם ולא מאוזני הנשים והילדים. על כך מבוסס המדרש האומר כי נשות ישראל התנגדו לעשיית העגל, ושכרן על כך שלא השתתפו בחטא- הפיכת ראשי החודשים ל"יום טוב של נשים". קשר זה רמוז בפסוק בתהילים: "הַמַּשְׂבִּיַע בַּטּוֹב עֶדְיֵךְ תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי" (תהילים קג, ה) בזכות השימוש הטוב בעדיים, בתכשיטים, תזכנה נשות ישראל להתחדשות מתמדת כנשר המשיל ומחליף את נוצותיו כל עשר שנים. (נשר לשון נשירה).

מה הקשר בין המעשה שעשו הנשים, שסירבו לקחת חלק במעשה העגל, לבין השכר שהן מקבלות, שהן משמרות ראשי חודשים?

ניתן לומר, כי הנשים לא חיפשו את ההתחדשות החיצונית בעשיית העגל, ולא רצו להיות שותפות למעשה של ניסיון להנכיח אלוקים בתוך פסל חסר תנועה וחיות. הן הכירו מבפנים, דרך המקצב הנשי הפנימי של השינויים הגופניים המתחוללים אצל כל אישה מידי חודש בחודשו, את אפשרות החידוש האמיתי.

חוסר הרצון של הנשים להיות שותפות במעשה העגל, על אף הקושי להמשיך להאמין גם כאשר משה מבושש לבוא ואין ראיה מוחשית לאמונה, קשור לתהליך המתרחש מידי חודש אצל הלבנה- מחשכה והיעלמות גמורה למולד חדש. גם האישה עוברת מידי חודש מהתרוקנות הרחם להתחדשות התהליך לכדי אפשרות הביוץ וההיריון. אלו תהליכים של אמונה ביכולת ההתחדשות וההולדה מתוך החושך והאין, והידיעה כי אין צורך במשהו חיצוני על מנת לחוות את ההתחדשות הזו אלא הדברים יכולים לנבוע מתוך הקיים.

הרב יצחק אור זרוע מזכיר את המנהג שנהגו נשות ישראל שלא לעשות מלאכה בראש חודש כמנהג ששורשו באותה הימנעות של נשות ישראל מהשתתפות בחטא העגל. הוא מרחיב ואומר כי כמו שהלבנה נעלמת מידי חודש ויוצרת ציפייה וגעגוע לראותה מחדש, כך גם האישה מידי חודש טובלת ונטהרת לבעלה לאחר ימים של ריחוק ואיסור, וימים אלו של ריחוק יוצרים את אותה התחדשות, געגוע ותשוקה בתוך הקשר הזוגי, כמו בתנועתה של הלבנה.

הרב שמואל וואזנר מוסיף ומסביר את משמעותן העצומה של הלכות טהרת המשפחה- מעבר להתחדשות הוא לומד מעניין 'קידוש הלבנה' הנאמר מידי חודש כמה ימים לאחר המולד, שגם עניין הקידושין ושמחת הנישואין חוזרים ומתעוררים מידי חודש בחודשו. הברית בין האיש לאשתו חוזרת ומקבלת את תוקפה מידי חודש.

על פי הבן איש חי מבין שלוש המצוות המיוחדות לנשים, מצוות הנידה היא המשמעותית ביותר, ויש לנשים לחבבה באופן מיוחד, משתי סיבות:

1. להבדיל מהפרשת חלה והדלקת הנר, שגם גבר יכול לקיימן, דיני הנידה מתקיימים דווקא על ידי הנשים, מכיוון שהם קשורים למתרחש בגוף הנשי.
2. לעומת הפרשת חלה והדלקת הנר שדיני המצווה שלהן הם מועטים יחסית ופשוטים, הלכות טהרת המשפחה הן רבות ומפורטות ודורשות מסירות נפש רבה, ולכן "לפום צערא אגרא" לפי הצער וההשתדלות הרבה שמצווה זו דורשת בקיומה, כך גם תיזכנה הנשים לשכר גדול על קיומה.

א. טומאת הנידה והזבה

בתורה קיימת אבחנה בין שתי טומאות שונות- טומאת נידה וטומאת זבה. ההבדל המרכזי בין שתיהן הוא בעיתוי. הזבה היא אישה שרואה דם שלא כחלק מהווסת הסדיר שלה.

על פי התורה, הנידה יכולה לטבול כחלוף שבעה ימים מיום ראיית הדם, ואילו הזבה צריכה לספור שבעה ימים נקיים לאחר שפסקה ראיית הדם ורק אז תוכל לטבול.

מורכבות המצבים והאיסורים הקיימים בדין הנידה והזבה יצרו מצב שהצריך הדרכה מתמדת של תלמידי חכמים ותשומת לב רבה של האישה.

לאחר הגלות והתפזרות היישוב היהודי, נוצר מצב שבו היו קהילות יהודיות מרוחקות ממוקד של תורה והיכולת להקפיד ולדעת את פרטי ההלכות התמעטה. כך נוצרה תקנה שאיחדה את דין הזבה ודין הנידה. מודל אחיד לכל הנשים ולכל המצבים. בכל מצב בו אישה רואה דם מהרחם היא צריכה לספור שבעה נקיים לאחר תום ימי ראיית הדם. תקנה זו יסודה בקבלה שבנות ישראל קבלו על עצמן, והיא מחייבת את הכל. תקנה זו מכונה בספרות הפסיקה כ'חומרה דרבי זירא' מפני שהוא זה שבשמו מובאת התקנה. לא הוא זה שתיקן אותה, אלא בנות ישראל קבלו זאת על עצמן.

הרמב"ן מסביר בדבריו את התהליכים ההיסטוריים שהובילו לתקנה זו, וכן מסביר את הניסוח של דברי רבי זירא: "בנות ישראל החמירו על עצמן". הנשים, שרצו לשמור באופן שלם את דיני הנידה, והיו מודעות לגודל האחריות והאמון המוטלים על כתפיהן, חשו כי אינן יכולות להבדיל באופן ברור ומדויק בין מצב הנידה לזבה ולכן קיבלו על עצמן כדי להימנע מחטא בשגגה, לנהוג באופן אחיד בשני המצבים. לאחר יוזמה נשית זו, קיבלה אותה יוזמה תוקף הלכתי מחייב על ידי תקנתו של רבי זירא.

בנוגע לחומרת רבי זירא יש להדגיש :

משמעות המושג "חומרא". אנו רגילים להבין מושג זה כתוספת על הדין הרגיל, למעוניינים להחמיר על עצמם. בנוגע לתקנתו של רבי זירא אין זו הכוונה. אלא הכוונה היא לדין חמור וברור. זו היא הלכה פסוקה ומחייבת.

ב. משמעותם של דיני טומאה וטהרה

המדרש בראש פרק זה דורש את הפסוק משיר השירים (ה, יא): "קְוּצּוֹתָיו תַּלְתַּלִּים שְׁחֹרוֹת כָּעוֹרֵב" כדו-משמעות המצויה במילה 'עורב'. יש פרשיות בתורה שבמבט ראשון נראות כעורות ושחורות כעורב, אולם מנקודת המבט האלוקית לא נראה שם עורב אלא דבר ערב, דבר שיש בו מתיקות והוא ביטוי לקשר של אהבה בין עם ישראל לקב"ה, ככל מגילת שיר השירים.

המדרש מצד אחד נותן לגיטימציה לתחושות הראשוניות שיכולות להתעורר במפגש עם הלכות טומאה וטהרה- תחושה של תהייה "כיצד ניתן לאומרן בציבור"? איך יכול להיות שהתורה מצווה על דברים שכאלו? מצד שני יש עומק ויופי הטמון בעולם הלכתי זה.

בפרק מצויים שלושה כיוונים בהבנת משמעותם של דיני טומאה וטהרה:

1. **הרמב"ם (1):** דיני הטומאה והטהרה הם גזירת הכתוב, חוק שאיננו יודעים את טעמו. הטבילה מטהרת משום שכך גזר הקב"ה, ואין זה תלוי בכוונת הלב או בהבנת משמעות כלשהי.
2. **הרמב"ם (2)**: הטבילה מלמדת את האדם עיקרון חשוב בטהרת הנפש- כמו שמי המקווה מטהרים את האדם למרות שלא חל שום שינוי בגופו עם הטבילה, כך גם הנפש יכולה להגיע לטהרה רק מעצם המוכנות להיטהר והחיפוש אחר קרבת ה'.
3. **רבי יהודה הלוי**: גם ריה"ל, בדומה לרמב"ם, פותח בקביעה כללית כי אין יכולת לשכל האנושי לעמוד על סיבותיה של מצוות התורה, אולם לאחר הסתייגות זו הוא מציע רעיון כללי להבנת מהות הטומאה- כל הטומאות מקורן במוות. המוות הוא הטומאה העיקרית "אבי אבות הטומאה" וגם הטומאות האחרות, כגון טומאת קרי, הוצאת זרע לבטלה, או טומאת הנידה בה ביצית שלא הופרתה נפלטת מהגוף- קשורות במוות משום שפוטנציאל החיים שבהם לא מומש. התורה, כתורת חיים, רוצה להרחיק את האדם מן המוות ולחזק את אחיזתו בחיים.

ג. הליכות בני הזוג בימים שהם אסורים זה לזו

בימי נידתה של האישה, בני הזוג אסורים בקרבה גופנית. זאת על פי האמור בפסוק: "ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה" (ויקרא יח, יט). כלומר מעבר לאיסור על קיום חיי האישות בתקופה זו ("לגלות ערותה") ישנו איסור על כל מגע של חיבה ("לא תקרב") (שעסקנו באיסור זה גם במסגרת פרק ב'.)

דיני הרחקות הם גדרים שתיקנו חכמים כדי ליצור אצל בני הזוג מודעות לכך שהם אסורים ולשמור עליהם שלא ייכשלו באיסור. הניסיון שמוטל על בני הזוג בימים אלו אינו קל והם נזקקים להתגברות רבה על יצרם וכן ליצירת אווירה בבית שתאפשר להם להישמר מן החטא.

א. במקורות הבאים בחוברת (מדרש תנחומא, בבלי נידה) חז"ל דיברו על ימים אלו כעל ימים של צער, שנותנים תחושה של ימים רבים, ארוכים, בגלל הקושי שיש בהם. ימים שיש בהם עצב מסוים. המצב השלם והשמח בין בני זוג הוא כאשר הם מותרים. דווקא ההתמודדות והקושי הם המדגישים את המימד של **מסירות הנפש** הנדרשת לקיום דינים אלו, ומעצימים את ההתמסרות של בני הזוג לדבר ה' ולעבודתו. מסירות נפש זו יכולה לתת כוח לבני הזוג בחייהם ובעמידה שלהם מול הקב"ה.

ב. כיוון אחר מציע רבי מאיר בגמרא בנידה- מטרתם של דיני הנידה היא **מניעת השחיקה בחיי הנישואין** ושימור החביבות ההדדית, ע"י **ההתחדשות המתמדת** מידי חודש בחודשו. ליל טבילתה של האישה, לאחר זמן של ריחוק פיזי בין בני הזוג, הופך להיות מוקד של התחדשות הנישואין וחזרה לנקודה הקסומה של ליל הכלולות.

ג. הרב קלמן כהנא מתאר ימים אלו כימים התורמים **לעידון הקשר הזוגי**, בכך שאינו בנוי רק על התאווה המינית. ימי ההרחקות יכולים לאפשר לבני הזוג לחשוף **פנים אחרות של הקשר הזוגי** ביניהם, לפתח את החיבור הרוחני והרגשי שביניהם. ימים אלו מדגישים את הפן בחיי הנישואין הקשור לכינוי האהובה משיר השירים "**אחותי**". יש תקופות בחיי הזוגיות בהם יש יחסים כאח ואחות, אהבה וחיבה שיש בהם תקשורת מילולית רבה ועבודה רוחנית משותפת, ויש זמנים של דוד ורעיה בהם יש קשר שלם, שבו החיבור הגופני נבנה על בסיס הקשר הנפשי העמוק.

בדבריו של הרב אליהו מודגשת המורכבות המאפיינת את דיני ההרחקות – מצד אחד יש להקפיד ליצור את האווירה המתאימה בבית כך שלא יגיעו לידי חטא, מצד שני אין להפוך ימים אלו לימים של התרחקות נפשית זה מזו. לכן אין להחמיר בהלכות אלו יותר ממה שנקבע בהן, ויש מקום לגילויי חיבה ולקירוב לבבות על אף שהקרבה הפיזית אסורה. הרב אליהו מצטט את דבריו של רבי עקיבא שהתנגד לדברי החכמים הראשונים על פיהם אסור לאישה להתאפר ולהתנאות לפני בעלה בימי הנידה. רבי עקיבא, מתוך דאגה לשלום הבית ולשמות הנישואין, מתיר לאישה להתקשט בפני בעלה בימי נידתה על מנת לשמר את הקשר ואת נשיאת החן של האישה בעיני בעלה גם בימים בהם הם אסורים.

בהמשך דבריו של הרב אליהו מצוטטת אמירתו של רב יוסף, לפיה אדם הישן באותו חדר עם בני זוג נשואים הוא בבחינת "נְשֵׁי עַמִּי תְּגָרְשׁוּן מִבֵּית תַּעֲנֻגֶיהָ" אפילו עם האישה נידה. (מציאות שהייתה קיימת בעבר כאשר בתי המגורים היו קטנים מאד וכל המשפחה ואורחיה גרו בחדר אחד) כלומר החיבור בין איש לאשתו הוא כה חזק וכה נוכח, שהוא קיים גם בעת שהם אסורים במגע פיזי, ונוכחות של אדם זר בקרבה אליהם היא כ"גירוש מבית תענוגות" כלומר יש מקום לביטויי חיבה וקירבה גם בימי הנידה.

ד. "סוגה בשושנים" מהותם של ימי ההרחקות

הלימוד בתת פרק זה מתבסס על הביטוי המופיע בשיר השירים: "סוגה בשושנים" (שיר השירים ז, ג). חז"ל דימו את הלכות הטומאה והטהרה לגדר של שושנים. זהו ביטוי המכיל בתוכו כפל משמעות: מצד אחד סוגה, מלשון סייג, מגודרת. ההלכות יוצרות גדר, אולם זו גדר שיש בה יופי, שיש בה חן- כגדר של שושנים פורחות. הדימוי של השושנה קשור גם לביטוי: "כשושנה אדומה ראיתי" המרמז על ראיית הדם של האישה בעת נידתה. לעומת הנחש, העקרב או הברזל המופיעים במדרש ומסמלים הרחקה שיש בה איום או פגיעה, גדר השושנים היא גדר שיש בה יופי, שיש בה אפילו פיתוי, ומתוך אותה רכות ואותו חן, היא שומרת על האדם מחטא.

מדברים אלו ניתן ללמוד גם על גדולתם של דברי התורה שהם "רכים כשושנה" וגם על גדולתו של עם ישראל, שלמרות שהאזהרה על הריחוק הפיזי בימי הנידה היא כה קלה, בכל זאת הם פורשים מן העבירה.

הרב סולובייצ'יק בדבריו מעלה על נס את הגבורה היהודית, שהיא גבורתם האילמת של בני הזוג, שעל אף שהם בחדרי חדרים ואין איש רואם, ועל אף הניסיון הקשה של השמירה על איסורי הקרבה בימי הנידה, הם מתגברים על יצרם ועומדים בגבורה בניסיון זה.

ה. הפסק טהרה ושבעה נקיים

מעגל הטומאה והטהרה: דימום (5 ימים לפחות, ולדעת חלק מהפוסקים הספרדים- 4 ימים לפחות), הפסק טהרה, ספירת שבעה נקיים, טבילה במקווה, ימי טהרה וחוזר חלילה.

 ו. טבילה במקווה

1. יש לטבול במקווה כשר. לא כל מקור מים הוא כשר לטבילה- אמבטיה, מקלחת וכד'
2. זמן הטבילה-בסוף היום השביעי ,אחרי צאת הכוכבים.
3. ההכנות לטבילה-האישה צריכה לנקות את גופה ולבדוק שאין לה דברים חוצצים לקראת הטבילה.
4. ברכת הטבילה-ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על הטבילה.
5. הצנעת הטבילה –האישה לא צריכה לפרסם את טבילתה לכן הנשים נוהגות ללכת בהצנע כדי שלא יראו אותן.
6. דיני הטבילה- 1.שיהא כל הגוף במים בבת אחת, ללא חציצה

לכן ראוי שתהיה עם הטובלת אישה נוספת שתראה שכל גופה במים ושהטבילה אכן כשרה

2. שלא יהיה דבר שחוצץ בין הגוף למים

ז. חפיפה-כינוי כולל לניקוי הגוף ובדיקתו לקראת הטבילה.

1. **מה הקשר בין המעשה שעשו הנשים, שסירבו לקחת חלק במעשה העגל, לבין השכר שהן מקבלות, שהן משמרות ראשי חודשים (התחדשות מתמדת)?**

הנשים סירבו לתת תכשיטיהם לעשיית העגל, לא חיפשו את ההתחדשות החיצונית בעשיית העגל ולא רצו להיות שותפות למעשה. חוסר הרצון להיות שותפות במעשה העגל בהתחדשות החיצונית קשור לתהליך המתרחש מידי חודש אצל הלבנה, מחשכה והיעלמות גמורה למולד חדש. גם האישה עוברת מידי חודש מהתרוקנות הרחם להתחדשות התהליך לכדי אפשרות ביוץ והריון. אלו תהליכים של אמונה ביכולת התחדשות וההולדה מתוך החושך והאין, והידיעה כי אין צורך במשהו חיצוני על מנת לחוות את ההתחדשות הזו.

1. **נשים משמרות ראשי חודשים, מה הקשר בין ר"ח לבין נשים? מה הקשר בין מחזור הלבנה למחזור האישה?**

הרב יצחק מזכיר את מנהג הנשים שלא לעשות מלאכה בר"ח שמקורו בהימנעותן מהשתתפות בחטא העגל. כמו שהלבנה נעלמת מידי חודש ויוצרת ציפייה וגעגוע כך גם האישה הנטהרת לאחר ימים של ריחוק ואיסור היוצרים את אותה התחדשות והגעגוע.

הרב שמואל מוסיף, מעבר להתחדשות הוא לומד מעניין קידוש הלבנה הנאמר מידי חודש לאחר המולד, שגם עניין הקידושים ושמחת הנישואין מתעוררים מידי חודש.

1. **מהן שלושת המצוות המיוחדות לנשים ומה משותף למצוות אלה?**

נידה, חלה והדלקת נרות כל המצוות קשורות לבית וליחסים שבתוך הבית.

1. **מדוע עפ"י הבן איש חי מצוות נידה היא המשמעותית ביותר מבין שלוש המצוות (הפרשת חלה, שמירת נידה והדלקת נר שבת)? (שתי סיבות).**
2. להבדיל מהפרשת חלה והדלקת נרות שגם גבר יכול לקיים דיני הנידה מתקיימים דווקא ע"י נשים שהרי קשורים למתרחש בגוף הנשי.
3. לעומת הפרשת חלה והדלקת הנר שדיני המצווה שלהן מועטים יחסית, הלכות טהרת המשפחה הן רבות ודורשות מסירות נפש.
4. **מה ההבדל בין טומאת הזבה לטומאת נידה?**

הזבה- אישה הרואה דם שלא כחלק מהווסת הסדיר שלה. נידה- חלק מהווסת הסדיר שלה. לפי התורה נידה יכולה לטבול כחלוף 7 ימים מיום ראיית הדם ואילו הזבה צריכה לספור 7 נקיים לאחר שפסקה ראיית הדם.

1. **חומרא דרבי זירא.**

א. (1) מהי חומרא דר' זירא?

 (2) חומרא דר' זירא היא דוגמא ל"הלכה פסוקה". הסבירי מהי "הלכה פסוקה"

ב. לפי רמב"ן, מדוע קיבלו בנות ישראל על עצמן את חומרא דר' זירא?

ג. רבי עקיבא התיר לאישה נידה להתאפר וללבוש בגדים יפים. מהו הנימוק של רבי

 עקיבא להיתר זה?

1. **(1)** "חומרא דר' זירא" היא החמרה שבנות ישראל קיבלו על עצמן לספור שבעה

 נקיים גם בנידה כמו בזיבה.

(2) הלכה פסוקה: דין ברור שאין מחלוקת או עוררין בנוגע אליו.

1. צרות החורבן והגלות גרמו לחכמים לחשוש שפסיקתם אינה ודאית, והתעורר אצלם חשש שיהיה בלבול וטעות בין ספירת הנידה לספירת הזבה וכדי למנוע טעויות בדבר שלא כל אישה בקיאה בו קיבלו עליהן בנות ישראל שבכל מצב יספרו שבעה נקיים.
2. אם בימי נידותה לא תעשה תסרוקת וכו', יש חשש שתתגנה על בעלה והדבר יביא לידי גירושין חלילה. ועל כן למרות איסור קרבה ביניהם בזמן זה, יש מקום לקרבה נפשית על ידי שתתייפה.
3. **מה הוביל לתקנה שאיחדה את דין הזבה ואת דין הנידה עפ"י הרמב"ן?**

בנות ישראל החמירו על עצמן, הנשים רצו לשמור באופן שלם את דיני הנידה והיו מודעות לגודל האחריות, חשו כי אינן יכולות להבדיל באופן ברור בין מצב נידה לזבה, ולכן קיבלו על עצמן לנהוג באופן אחיד בשני המצבים. לאחר יוזמת הנשים היוזמה קיבלה תוקף הלכתי מחייב.

1. **מהם 3 הכיוונים בהבנת משמעותם של דיני טומאה וטהרה?**
2. הרמב"ם (1)- דיני הטומאה והטהרה הם גזירת הכתוב, חוק שאיננו יודעים טעמו.
3. הרמב"ם (2) – הטבילה מלמדת את האדם עקרון חשוב בטהרת הנפש כמו שמי המקווה מטהרים את האדם למרות שלא חל שום שינוי בגופו כך גם הנפש מגיעה לטהרה מעצם המוכנות להיטהר והחיפוש אחר ה'.
4. רבי יהודה הלוי- בדומה לרמב"ם פותח בקביעה כללית שאין יכולת לשכל האנושי לעמוד על סיבותיה של מצוות התורה. מציע רעיון להבנת מהות הטומאה- המוות הוא הטומאה העיקרית גם הטומאות האחרות, הוצאת זרע לבטלה או טומאת נידה בה ביצית שלא הופרתה נפלטת מהגוף קשורות במוות, פוטנציאל החיים שבהם לא מומש. התורה רוצה להרחיק את האדם מהמוות.
5. **מהם הליכות בני הזוג בימים שהם אסורים זה לזו?**

בימי הנידה בני הזוג אסורים בקרבה גופנית "ואל אישה בנידת טומאתה לא תקרב" לא תקרב- כלומר מעבר לאיסור על קיום חיי אישות ישנו איסור על כל מגע של חיבה. זהו גדר שתיקנו חכמים כדי לשמור שלא ייכשלו באיסור. מצד אחד יש להקפיד שלא יגיעו לידי חטא ומצד שני אין להפוך ימים אלו לימים של התרחקות נפשית, לכן אין להחמיר בהלכות אלו יותר ממה שנקבע להן.

1. **כתוב את הפירוש המילולי של הביטוי "סוגה בשושנים", הסבר את הקשר שלו להלכות טהרת המשפחה בעם ישראל.**

סוגה בשושנים- גדורה בשושנים. אמנם גדר של שושנים היא גדר אך השושנים הם לא מחסום של ממש למי שרוצה לעבור את הגדר. כך גם הלכות טהרת המשפחה: ההלכות יוצרות גדר כדי לשמור מן העבירה, אבל קל לפרוץ גדר זו, ושמירתה מסורה לליבם של בני הזוג.

1. **מהו מעגל הטומאה והטהרה?**
2. דימום- 5 ימים לפחות, ולפי חלק מהפוסקים הספרדים 4 ימים לפחות.

שלבי הטהרה:

1. הפסק טהרה- בסוף היום החמישי לפני שקיעת החמה מתרחצת ובודקת עצמה אם נקייה לגמרי
2. ספירת שבעה נקיים- בהם בודקת אם היא נקייה, בדיקה זו נעשית פעמיים ביום אחת בבוקר ואחת סמוך לשקיעת החמה.
3. טבילה במקווה- זמן הטבילה הוא לאחר צאת הכוכבים, לפני הטבילה על האישה לגזוז ציפורני ידיה ורגליה, מתרחצת במים חמים, בודקת היטב שלא יהיה כלום על בשרה ושפיה יהיה נקי כל זה כדי שבשעת הטבילה כל גופה יהיה נקי ולא יהיה שום דבר חוצץ בינה ובין מי המקווה שכן החציצה פוסלת את הטבילה. בזמן הטבילה רצוי שתהיה עם הטובלת אישה נוספת שראה שכל גופה במים ושהטבילה כשרה. הטבילה צריכה להיעשות במקווה כשר. (רחיצה באמבטיה או טבילה במקווה שאינו כשר לא מוציאה האישה מכלל נידה).
4. ימי טהרה
5. **מהם שני הטעמים לטבילה במקווה לפי ספר החינוך?**
6. בריאה מחדש- הכניסה למקווה היא כחזרה למציאות שהייתה בעולם טרם בריאת האדם, בה העולם היה מכוסה כולו במים וכשאדם יוצא מהמקווה הוא כמי שנברא מחדש.
7. ניקוי- רמז לאדם שכפי שלמים יש את תכונת הניקיון כך הטובל בהם יכול לנקות נפשו מכל חטא.
8. **מהו הטעם לטבילה במקווה לפי המגיד מקוז'ניץ?**

כמו ספר החינוך- לידה מחדש- כשהאישה טובלת המים מקיפים אותה לחלוטין, דומה לכניסה לרחם שמי שפיר מקיפים את העובר מכל עבר כך כשהיא יוצאת מהמקווה מרגישה התחדשות ולידה. הסבר נוסף ללידה מחדש – בתוך המים אין חיות אי אפשר לחיות בתוך המים ולכן כאשר האדם נכנס למקום שבו אין חיות כשהוא יוצא הוא חוזר לחיים, כך האישה מרגישה כשנכנסת וכשיוצאת מהמקווה.

14. הנביא ירמיהו קורא "לקב"ה מקווה ישראל" הסבירי מה לומדים מפס' זה?

אנו לומדים שהטהרה לא נובעת מכך שהמים הם המטהרים את האדם אלא הקב"ה מטהר אותו, קיום דבר ה' והקפדה על כל פרטי המצוות הם המאפשרים את ההיטהרות וכך אדם יכול לחוש את קרבת ה' שניתן לזכות בה בעת ההיטהרות.

15. הסבירי את המושג "שאלת רב".

כאשר מתעוררת בעיה הלכתית יש לפנות לרב פוסק כדי שיכוון אותנו כיצד לנהוג גם בשאלות הנוגעות לטהרת המשפחה.

1. **מדוע חשוב להפנות "שאלת רב" בענייני אישות לרב שמכיר את השואל היכרות קרובה?**

רב המכיר את השואל היכרות קרובה יביא בחשבון בתשובתו את אופיו של השואל ואת דרך ביטויו.

1. **מה פירוש** **המושג "הלכה פסוקה " ?**
"הלכה פסוקה " הוא דין ברור שאין עליו מחלוקת ("אין לסור ממנה לעולם " – רמב"ם)
2. **מהם שני התנאים ההכרחיים לטבילה כשרה במקווה כשר ?**
א. שיהיה כל הגוף בבת אחת בתוך המים ב.שלא יהיה דבר החוצץ בין הגוף למים
3. ציין את שלושת שלבי הטהרה של אישה נידה, והסבר בקצרה כל שלב.

כתוב משמעות אחת של טבילה במים.

תשובה:

הפסק טהרה: - בדיקה שהאישה עושה (בסוף היום החמישי, ואצל חלק מקהילות הספרדים בסוף היום הרביעי) כדי לוודא שהדימום פסק.

שבעה נקיים: שבעה ימים רצופים שבמהלכם האישה מוודאת (באמצעות בדיקות פעמיים ביום) שאין לה דימום.

טבילה: בליל היום השמיני, לאחר "שבעה נקיים", טובלת האישה במקווה.

* מזכירה את הבריאה שהיתה במים, וכך אדם שטבל כאילו נברא מחדש.
* התנקות סמלית מהחט – כמו שהמים מנקים לכלוך.
* הכניסה למים היא כמו הכניסה לרחם, והיציאה מהם יכולה לסמל התחדשות ולידה (טעם דומה: יציאה מהמים, שבהם אי אפשר לחיות, היא כמו לידה מחדש ממצב של חוסר חיים ומחיקת העבר)
* במים טובלים בלי חציצה, וכך צריכה להיות הדבקות בה' – בלי כל חציצה.

פרק ט- כיסוי ראש פרק ט' - כיסוי ראש

1. **דת משה ודת יהודית**

דת משה-דאורייתא. דת יהודית- דרבנן.

החובה ההלכתית לכיסוי הראש בנויה משני נדבכים: דת משה ודת יהודית. ביטויים אלו הם ביטויים מקבילים פחות או יותר למונחים "דאורייתא" ו"דרבנן" ומקורם במשנה בכתובות:

משנה מסכת כתובות פרק ז משנה ו

ואלו יוצאות שלא בכתובה (=הבעל רשאי לגרש את אשתו והוא אינו מחוייב לתת לה את הכסף שהתחייב עליו בכתובה): העוברת על דת משה ויהודית.

ואיזו היא דת משה? מאכילתו שאינו מעושר (=אוכל שלא הפרישו ממנו תרומות ומעשרות) ומשמשתו נדה ולא קוצה לה חלה (=לא מקפידה על מצוות הפרשת חלה) ונודרת ואינה מקיימת.

ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע, וטווה בשוק (=מראה זרועותיה לכל אדם) ומדברת עם כל אדם. אבא שאול אומר: אף המקללת יולדיו (=הוריו) בפניו. רבי טרפון אומר: אף הקולנית. ואיזו היא קולנית? לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכניה שומעין קולה.

העוברת על דת משה היא הנוהגת בניגוד למצוות מפורשות מן התורה ואילו העוברת על דת יהודית היא הנוהגת בצורה לא ראויה ולא צנועה, שאינה מתאימה לבת ישראל.

הגמרא מעלה תהייה על דברי המשנה, המגדירה את "יוצאה וראשה פרוע" כדת יהודית, שהרי מקור דין זה הוא בדברי תורה. **מסקנתה של הגמרא היא שלדין כיסוי ראש יש שני מקורות- הראשון והבסיסי, מדאורייתא-דת משה, והשני, המקיף יותר, מדברי חכמים- דת יהודית**.

בפרשת אשה סוטה (במדבר ה) מתואר כי לפני השקיית האישה במים המאררים צריך הכהן **לפרוע** **את שיער ראשה**. מתיאור זה ניתן ללמוד שבאופן רגיל שערה של אישה יהודיה אינו פרוע. **ע"פ רש"י ניתן להבין מכך שהוא בדרך כלל קלוע ואסוף, אולם ע"פ הספרי לומדים מכך שהתורה מציירת את דמות האישה הנשואה כדמות ההולכת בשיער מכוסה, ולא רק אסוף.**

מדין תורה הכיסוי הוא סמלי ונקרא "קלתה" אולם מדין "דת יהודית" כיסוי סמלי שכזה אינו מספיק ויש לכסות את השיער באופן מלא יותר.

למרות שהביטוי "דת יהודית" מתייחס לנוהג הקיים בקרב בנות ישראל אין ללמוד מכך שבמקומות ובזמנים בהם נשים רבות אינן מכסות את שערן באופן מלא, הדבר הופך מותר. היו מקומות בעבר שפשט המנהג שלא לכסות את הראש ועדיין גדרי הכיסוי שנקבעו ע"י חכמים התקבלו על ידי פוסקי כל הדורות כהלכה מחייבת. כך פסק המשנה ברורה וכך כותב הרב עובדיה יוסף במקור המובא בחוברת. פירוש הביטוי המופיע בדברי הרב עובדיה יוסף "מבלי יסוד מוסד בזה" הוא ללא דעה קודמת שניתן לסמוך עליה בעניין זה. כלומר אלו הטוענים כי דין זה משתנה ע"פ המנהג באותה עת, אין להם על מי לסמוך את דבריהם.

1. **אופן הכיסוי**

ע"פ החת"ם סופר, התולה את דבריו בדברי הזוהר, יש לכסות לחלוטין את כל שיער הראש.

אולם יש דעות המתירות את השערות שנשמטות באופן טבעי מתחת לכיסוי וקשה להכניסן.

ע"פ הרב פיינשטיין הציווי הוא לא לצאת בשיער פרוע ולא כתוב שלא יצאו בשיער מגולה. לכן ניתן להתיר גילוי של מעט שערות, בשיעור של חצי טפח, שתי אצבעות, כארבעה ס"מ.

הרב פיינשטיין מדגיש כי למרות פסיקתו של החת"ם סופר שיש לכסות את כל השערות, מי שמוציאה מעט שערות אינה נחשבת כעוברת על דת יהודית.

1. **היכן חלה חובת כיסוי הראש?**

לכל הדעות, אישה חייבת בכיסוי ראשה ברשות הרבים.

ברשות היחיד, כלומר בביתה, לפני בעלה וילדיה, הדעות חלוקות: ע"פ החת"ם סופר והמשנה ברורה חייבת בכיסוי, וע"פ הרב פיינשטיין והרב עובדיה יוסף, פטורה ממנו.

לרוב הדעות, כאשר מגיעים אורחים וכד' לבית, היא מחוייבת בכיסוי ראש בפניהם על אף שמדובר ברשות היחיד.

בגמרא מוזכר סיפורה של הקמחית, אשה שזכתה לשבעה בנים כהנים גדולים וייחסה זאת לעובדה שהקפידה באופן מיוחד על כיסוי ראש גם בתוך ביתה. על אף סיפור זה, ברור מדברי חכמים שאין זו דרך לרבים וכי מדובר במנהג חסידות, כלומר מנהג שנוהגים אותו יחידי סגולה שקיבלו אותו על עצמם ואין הוא דין מחייב לרבים.

1. **כיסוי ראש- היבטים רעיוניים**
2. הרב שלום משאש: הרב משאש בדבריו מדגיש כי כיסוי הראש לא בא להפחית מיופיה של האישה ואין שום בעיה בלבישת כיסוי ראש יפה המחמיא לאישה. כל זמן שהשיער מכוסה ע"פ ההלכה, מותר שהכיסוי יהיה אסטתי ויפה. האחריות על שמירת העיניים מוטלת על הגברים ולא על הנשים. דבריו של הרב משאש חשובים על מנת לחדד לתלמידות שמטרתו של כיסוי הראש אינה להפוך את האישה לפחות נאה כדי למנוע מגברים להימשך אליה, אלא הוא דין הקשור למראה הראוי לאישה נשואה ואין מטרתו להפחית מיופייה.
3. הרב שלמה אבינר:
4. הרב אבינר דוחה את הטענה כאילו כיסוי הראש נועד למנוע מגברים זרים להימשך לאישה, שאם הדבר היה נכון היו אוסרים על לבישת פאה.
5. לדבריו, חובת כיסוי הראש נובעת מיופיו של שיער האישה, שצריך להיות יופי השמור לבעלה, דבר שהיא מקדישה רק לו, כמתנה השמורה לו בלבד.
6. הרב אבינר מזכיר בדבריו את החלוקה שערך הרב פיינשטיין בין דברים הנחשבים "ערווה" כגון "קול באישה ערווה", ולכן הם אסורים, לבין דין כיסוי הראש, שהוא איסור, וברגע שחל איסור זה, כלומר לאחר נישואיה של האישה, הופך שיערה להיות בגדר "ערווה".
7. מעבר לטעם שמציע הרב אבינר בדבריו, הוא מציין כי כיסוי הראש הוא סוג של מסירות נפש, מעין קורבן שמקריבה האישה מתוך אהבת ה' שלה, בדומה לעקדת יצחק. על אף הקושי, וגם אם אין הבנה לטעם הדבר, הרי זה מעשה של "אהבה שאינה תלויה בדבר"
8. הרב אליעזר מלמד: כיסוי ראשה של האישה הנשואה מכוון את בני הזוג לחשוף את הרבדים העמוקים והפנימיים של הקשר והאהבה שביניהם ולא להסתפק רק בגלוי לעין והחיצוני.
9. הרב יוסף צבי רימון: לכיסוי הראש מטרה כפולה:
10. הבדלה בין אשת האיש לשאר העולם. הבדלה שהיא משמעותית ובולטת יותר מהיכר סמלי כטבעת נישואין.
11. העמקת החיבור והשייכות בין האישה לבעלה

הרב רימון מתייחס לקושי המתלווה לדין כיסוי הראש. על פי דבריו, הבנת המשמעות הקיימת בדין זה, ותרומתו לבניית הבית יכולה לחזק את האישה ולתת לה כוח להקפיד על הלכה זו על אף הקושי הכרוך בה.

1. הרב אליקים אלינסון:

בראשית דבריו הרב אלינסון דוחה את הדעות לפיהן מטרת כיסוי הראש היא למנוע מהגברים הרהורי עבירה (משום שאז הדין היה חל גם על רווקה) או להוות היכר לאישה הנשואה (משום שאז הדין לא היה חל על גרושה ואלמנה).

הוא מביא את דעתו של הרב דניאל שילה, על פיו כיסוי הראש מהווה תזכורת צניעות לאישה שכבר נתנסתה בעניינים שביו לבינה. כלומר אישה גרושה ואלמנה שכבר אינה בתולה, נחשף בה משהו שכעת זקוק לתוספת כיסוי והצנעה. (המושג בתולה המוזכר כאן כוונתו רווקה שנישאת לראשונה. כפי שכתוב בכתובה של רווקה: "הדא בתולתא שפירתא" [הבתולה המהוללה; הכלה המהוללה]. המושג בתולה איננו מתאר מצב ביולוגי, אלא מעמדי- רווקה, במובן של "איש לא ידעה" (בראשית כד, טז; שופטים יא, לט; כא, יב).

1. **מהי דת משה ומהי דת יהודית? וכיצד זה בא לידי ביטוי במצוות כיסוי ראש?**

דת משה= הלכות צניעות המפורשות מהתורה. מדין תורה מספיק לכסות את הראש בקלתה (= כיסוי ראש מסוים כגון: כובע קטן, מטפחת צרה, מטפחת רשת).

דת יהודית= הלכות צניעות שקיבלו על עצמן בנות ישראל מעבר למה שכתוב בתורה, וזה מחייב את כולן. לפי חכמים, חובה כיסוי ראש מלא.

1. **מה הם שני המקורות לחיוב כיסוי ראש?**
2. בתורה נאמר בפרשת סוטה שכהן היה פורע (מגלה) את ראש האישה :"ופרע את ראש האישה", מכאן ששיער האישה היה מכוסה. כיסוי חלקי.
3. חכמים דרשו את הפסוק אחרת ולמדו שבנות ישראל היו מכסות את ראשן. כיסוי מלא.
4. **האם חובת כיסוי ראש תלויה במנהג המקום או הזמן?**

לא. כל אישה נשואה חייבת בכיסוי ראש מלא. כך פסק המשנה ברורה והרב עובדיה יוסף.

1. **כיצד צריך לכסות את הראש?**

לדעת החתם סופר, צריך לכסות מלא ששום שיערה לא תצא החוצה.

לדעת הרב פיינשטיין, ניתן להקל ולהוציא שתי אצבעות של השיער.

1. **היכן חלה חובת כיסוי ראש?**
2. ברשות הרבים ובמקום שמצויים אנשים- חובה לכסות כיסוי מלא.
3. בבית/ מול בני הבית בלבד- יש פטור מכיסוי.
4. **מנין לומדים שיש מעלה גדולה למי שמכסה את ראשה גם בתוך הבית?**

מסיפורה של קמחית שמעולם לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה- כלומר הקפידה מאוד על כיסוי ראש מלא גם בתוך הבית, ובזכות הקפדה זו זכתה ל 7 בנים כוהנים גדולים.

1. **האם צריך להקפיד לכסות את הראש גם בתוך הבית? כתבי את הדעות השונות.**

הרב פיינשטיין- מותר להיות ללא כיסוי ראש מול בעלה או ילדיה גם כשהיא נידה, מידת חסידות- לפי הזוהר הקדוש- לכסות כיסוי ראש מלא כמו קמחית, שאף שערה לא תצא החוצה.

הרב עובדיה יוסף- רק מול הבעל ניתן להיות בלי כיסוי ראש.

לכל הדעות- כשאישה הולכת לישון יכולה להיות בלי כיסוי ראש.

1. **כתבי בקצרה את הדעות השונות בנוגע לחובת כיסוי הראש במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי.**

לכל הדעות, על האישה לכסות את ראשה במרחב הציבורי. יש פוסקים המחייבים כיסוי ראש גם בתוך הבית, ויש פוסקים שאינם מחייבים לכסות את השער בבית לפני הבעל או הילדים.

1. **מהי מטרת כיסוי הראש לפי הרב יוסף צבי רימון?**א. ליצור הבדל בין אישה רווקה לאישה נשואה.
2. להוסיף חיבור עמוק יותר בין אישה ובעלה.

פרק י"א - חובות ביחסי הורים וילדים

פרק י"א - חובות ביחסי הורים וילדים

בפרק זה, להבדיל מרוב פרקי החוברת, העיסוק הוא בנושא הקשור להווה של התלמידות- מערכת היחסים שלהן עם הוריהן, ולכן הוא רלוונטי וחשוב במיוחד. דווקא לקראת סיום התיכון, רגע לפני היציאה לחיים העצמאיים, חשוב לדון בקשר לבית, להורים ולשורשים המשפחתיים.

בפתיחת הפרק מופיעה התוספתא בקידושין המפרטת את חובות הילדים כלפי הוריהם (=מצוות הבן על האב) ואת חובות ההורים כלפי ילדיהם (=מצוות האב על הבן).

מוציא ומכניס= מלווה את אביו בכניסתו וביציאתו מן הבית

אחד האיש ואחד האישה= חובת כיבוד ההורים חלה באופן זהה גם על נשים וגם על גברים, אלא שאישה לאחר נישואיה מחויבת גם לבעלה ולמשפחתה, ויכולה להיווצר התנגשות בין מחויבותה להוריה למחויבותה לבעלה ולמשפחתה, במצב כזה האישה פטורה ממצוות כיבוד הורים.

ללמדו אומנות= ללמדו מקצוע, או לתת לו את הכלים שיאפשרו לו להתקדם ולרכוש השכלה או מקצוע (תעודת בגרות?)

להשיטו בנהר= ללמדו לשחות, ובאופן כללי יותר- לתת לו כלים להתמודד עם סכנות (או לתת לו כלים לעבור ממקום למקום. רשיון נהיגה?)

לסטות= עבריינות (רש"י: דכיון דאין לו אומנות ויחסר לחמו ילך בפרשת דרכים וילסטם (=ישדוד) את הבריות.

א. כיבוד ומורא הורים

מצוות כיבוד הורים קשורה בפן של מצוות ה"עשה"- עשייה של שירות, עזרה ודאגה להורים, ואילו מצות מורא אב ואם (שנזכרת בשולחן ערוך) קשורה ב"לא תעשה" הימנעות מפגיעה בכבודם של ההורים ונתינת יחס ראוי ונכון כלפיהם.

בהוראת פרק זה כדאי להתייחס לפטור אישה נשואה ממצוות כיבוד הורים (ולא ממצוות מורא הורים), אם כיבודם יוצר קונפליקט עם צרכי הבית והמשפחה.

פירושי מילים בשולחן ערוך:

לא סותר את דבריו= אסור לבן לחלוק על דברי אביו בפניו

ולא מכריע את דבריו= כאשר יש מחלוקת בין אביו לבין אדם אחר לא יאמר הבן מי לדעתו צודק, אפילו אם המדובר באביו.

חמודות= בגדים יפים

יכלים= יבייש

פטומות= מאכלים משובחים

לא תתני הכי= לא תשנה כך

טעמי מצות כיבוד הורים

1. ספר החינוך: טעמה של מצות כיבוד הורים הוא ביטוי להכרת הטובה כלפי ההורים שהביאו את האדם לעולם והשקיעו בגידולו. מעבר לכך, דרך מצות כיבוד ההורים מפתח האדם הכרת הטוב גם כלפי הקב"ה שברא את העולם כולו ובכללו אותו, ומשגיח עליו כל ימיו ונתן בו נפש ונשמה ומתוך כך יתחזק בעבודת ה'.

2. הרש"ר הירש: ההורים הם מעבירי המסורת היהודית מדור לדור. ע"י מצוות כיבוד ההורים הילד לומד לתת משמעות ונוכחות להוריו ומתוך כך מקבל מהם את החיבור לשרשרת הדורות של העם היהודי.

ב. לימוד תורה

האב חייב ללמד את בנו תורה, מרגע שהוא מתחיל לדבר, בצורה הדרגתית. חובה זו חלה גם על סב כלפי נכדיו וכן על תלמיד חכם כלפי תלמידיו.

חובת האב בלימוד התורה מתבטאת הן בהקניית הידע עצמו והן באחריותו לשלוח את הילד למסגרת לימודית- חינוכית.

(מעניין לציין כי מצוות לימוד התורה היא מצוה המבטאת שוני גדול שהיה בין עם ישראל לשאר עמי העולם במהלך הדורות- בקרב רוב עמי העולם במהלך ההיסטוריה הידע היה נחלתם של מעטים בלבד, רק שכבות של משכילים שהחזיקו בידע בעוד ההמונים היו חסרי השכלה. עד לפני כ250 שנה רוב אוכלוסיית העולם לא ידעה קרוא וכתוב. בחברות מסוימות היה אסור ללמד קבוצות מן האוכלוסייה קרוא וכתוב. כך למשל היה אסור ללמד את האריסים במשטר הפיאודלי באנגליה, האיכרים הרוסיים עד אמצע המאה התשע-עשרה, והעבדים בדרום ארצות הברית בתקופת העבדות. מי שלימד אנשים אלו עבר על החוק ונענש על כך. מול מציאות זאת עומדת מצוות לימוד התורה- המצוה להנחיל את הידע התורני - יהודי לכל שכבות העם, מאב לבן היא מצוה יוצאת דופן ומזהירה.)

עם השנים חל תהליך של התפתחות מצות לימוד תורה מחובה פרטית המוטלת על האב לחובה ציבורית המוטלת על הציבור כולו. מלכתחילה חובת לימוד התורה היא אחת ממצוות האב על הבן. אולם לאחר שנוצר מצב בו מי שאין לו אב לא למד תורה, הפכה חובה זו לחובה המוטלת על הציבור כולו, לדאוג שכל האוכלוסיה תלמד תורה. בימי רבי יהושע בן גמלא (ע"פ דעות מסוימות הוא היה כהן גדול בימי בית המקדש השני) נוצרה תקנה המחייבת כי בכל מקום יישוב יהודי יהיו מלמדי תינוקות, כלומר תהיה מסגרת לימוד תורה לילדים מגיל 7-6.

קדמו לתקנה זו שני שלבים:

א. הקמת מרכז לימוד בירושלים ע"פ הפסוק "כי מציון תצא תורה"

ב. לאחר מכן הוקם מרכז לימוד בכל פלך= מחוז/ איזור, בהם למדו מגילאי 17-16 בלבד. רק לאחר שראו כי זהו גיל מאוחר מידי להתחיל את הלימוד, משום שאינם רגילים למסגרת "מי שהיה רבו כועס עליו- מבעיט בו ויוצא", כלומר רבים היו נושרים מהלימודים, הורידו את הגיל לגיל 7-6.

הרב חיים דוד הלוי מתייחס למצוות לימוד התורה לבנים כיום, תוך הדגשת אחריותם של ההורים בשני תחומים מרכזיים:

1. הדאגה כי המורים של ילדיהם יהיו אנשים ראויים המחנכים לשמירת תורה ומצוות.

2. על הורים להבין כי עיקר לימוד התורה והנחלת יסודות האמונה לא יכול להתרחש בבית הספר, אלא בבית, מתוך הקשר והאהבה והאמון שבין הבן לאביו. לכן על האב לעשות מאמץ וללמד את בנו תורה בזמנים הפנויים כגון בלילות ובערבי שבתות.

לסיום חשוב להדגיש בעזרת המקורות המופיעים בסיום הפרק, כי למרות שמצות לימוד התורה היא מצוה המוטלת על האב, גם האמהות כמובן שותפות לה.

ג. נישואין

הגמרא ממסכת קידושין מובאת עם פירושי מילים והסברים בגוף המקור בחוברת.

1. **לימוד מקצוע**

מהפסוק בקהלת "ראה חיים עם אשה אשר אהבת" לומדים חכמים שאדם חייב לתת לבנו/ בתו את האפשרות להתקיים בחייו בכבוד ("ראה חיים") כלומר ללמדו מקצוע. את הביטוי "עם אישה אשר אהבת" ניתן לפרש או על דרך הפשט, החובה להשיאו אישה או במובן מטאפורי, חיי התורה, כלומר החובה ללמדו תורה.

הרב אלימלך בר שאול מתייחס לכמה נקודות בנוגע לחובת לימוד האומנות בימינו.

1. המקצוע שצריך האב לתת לבנו צריך להיות כזה שמצד אחד מתאים לאופיו ולכישוריו ומצד שני מהווה מקצוע ראוי שניתן להתפרנס ממנו בכבוד באותה תקופה.

2. על האב לתמוך בבנו ולעזור לו ללמוד מקצוע שיאפשר לו לעמוד ברשות עצמו. חובה זו מוטלת על האב עד שבנו ישיג מטרה זו, גם כאשר הבן כבר גדל, על האב לממן את לימודיו המקצועיים של בנו אם אינו מסוגל לעשות זאת בכוחות עצמו.

ה. דאגה ממונית – מזונות לילדים

 במהלך הדורות היו כמה שלבים בחובת פרנסת ההורים את ילדיהם:

1. לאחר חורבן בית שני, בעקבות מציאות כלכלית קשה נוצרה תקנה המחייבת את ההורים לזון את ילדיהם לפחות עד גיל 6.

2. בתקופת אושא הועלה הגיל עד לגיל הבגרות- 12 לבנות ו- 13 לבנים.

3. תקנת הרבנות הראשית משנת תש"ד העלתה את גיל חובת המזונות עד לגיל 15.

4. תקנת הרבנות הראשית משנים תשל"ו ותשמ"ו: חובת המזונות היא עד גיל 18.

הורים שאינו ממלאים את חובתם לזון את ילדיהם ניתן לכפות עליהם לעשות זאת או ע"י לחץ מוסרי חברתי כלומר ניסיונות שכנוע בדברים, פרסום מעשיו לצורך ביזויו והכלמתו, או ע"י מנגנוני כפייה שונים כמו נטילת משכונות מהאדם עד שיפרנס את בניו או אף כפייה במכות.

הנחת היסוד בחיוב המזונות על ההורים היא שילד קטן אינו מסוגל לדאוג בכוחות עצמו לפרנסתו וכי כל זמן שנהוג שילדים ובני נוער נמצאים במסגרות חינוכיות הדבר חשוב להתפתחותם ואין להביאם למצב בו יצטרכו לעבוד לפרנסתם.

ו. חינוך למצוות ולמידות טובות

ע"פ התוספתא, כאשר ילד מגיע לשלב בו הוא יכול לקיים מצוות שונות ישנה חובה על האב להרגילו במצוות אלו (כגון ניענוע לולב, התעטפות בציצית ואמירת קריאת שמע)

הרב שאול ישראלי מונה שני שלבים בחינוך למצוות:

בשלב הראשון, הילד יכול לקיים את מעשה המצווה אך עדיין אינו בשל מבחינת ההכרה להבין את משמעות המצווה ולהתכוון בעשייתה. בשלב זה החובה מוטלת על האב להרגיל ולחנך את בנו למצוות.

בשלב השני, הילד מבין את משמעותו של קיום המצוות וכעת על האב מוטלת החובה לחנך את בנו גם למשמעותן של המצוות, וכאשר הבן מקיימן הוא נחשב כמקיים מצווה מדרבנן.

הרב חיים דוד הלוי מציין כי עיקר חינוך הילדים למצוות איננו מושג ע"י דיבור אלא ע"י קיום המצוות בנוכחותם של הילדים, שכך סופגים מן ההורים את התורה והמצוות בדרך בלתי מילולית.

דין חינוך הוא עד גיל מצוות, שאז הבן/ הבת מחוייבים במצוות בעצמם. אולם גם לאחר גיל זה עדיין יש חובה על ההורים לחנך את ילדיהם בדרך התורה.

הרב חיים דוד הלוי מדגיש שעל ההורים לחוש מהי הדרך הנכונה לחנך את ילדיהם, יש זמנים בהם יש להיות תקיפים כלפי הילדים בתחום זה אולם לאחר שהילדים גדלו אין לחנכם בתקיפות ומתוך תוכחה אלא "במתק שפתיים ובדברים רכים ונוחים".

ז. דרכי חינוך

המקורות בתת פרק זה בנויים סביב הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו"

1**. מדרש משלי**

לדעת רבי אליעזר, מי שמחנך את בנו בדברי תורה כבר מצעירותו ("עד שהוא נער") הדבר יגרום לכך שדברי התורה יהיו משוקעים בליבו והוא ילך ויבנה את עולמו הרוחני לאורם באופן עצמאי "הוא מתגדל בהם והולך"

לעומת זאת רבי יהושע מייצג השקפה פחות אופטימית על נפשו של האדם ורואה את החינוך לא כגילוי כוחותיו הפנימיים של האדם אלא כאילוף או כיפוף, כלומר תמצית החינוך אינה האמון בכוחותיו העצמיים של האדם והוצאתם לפועל, אלא עיצוב האדם ע"פ דפוסים חיצוניים. הרגל האדם בדרכי התורה יעלה יפה רק אם יתחיל כבר מגיל צעיר. רבי יהושע משתמש להבהרת דבריו בשני משלים. האחד מעולם החי- הבהמה שאם לא הורגלה בנשיאת העול מגיל צעיר תתקשה לעשות זאת בגיל מאוחר, והשני מעולם הצומח- זמורות הגפן כשהן צעירות ורכות ניתן לכופפן בקלות אולם הזמורות הבוגרות מתקשות ובלתי אפשרי לכופפן לפי רצון בעל הכרם.

2**. הרש"ר הירש**

פירושו של הרש"ר הירש מתייחס לפסוק מספר בראשית (ח, כא) "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" אולם דבריו יכולים לשפוך אור גם על הפסוק "חנוך לנער על פי דרכו".

הרש"ר הירש מסביר שהמילה "נעורים" היא מלשון התנערות. המאפיין את האדם בגיל הנעורים הוא הרצון הפנימי לעצמאות ולמציאת דרכו הייחודית בעולם ובעקבות כך- התנערות מציווי חיצוני ומהכרח. על החינוך מצד אחד לתת מקום לאותה התנערות ולשאיפה הפנימית לעצמאות, ומן הצד השני לחשוף את המתבגר לכך שהמצוות תכליתן היא החירות ולא ההגבלה, וכך כשיכיר בכך הנער יחדל מהתנערותו ויתמסר לקיום המצוות.

3**. האדמו"ר מפיאסצנה**

א. תכלית החינוך היא העמדת אדם עובד ה' לכל אורך חייו. על המחנך לראות לנגד עיניו את תלמידו לא רק כעת, כשהוא נער, אלא בטווח הארוך של חייו "גם כי יזקין לא יסור ממנה". כאשר זוהי התודעה החינוכית, הציווי וההרגל הופכים להיות כלים חשובים בעבודה החינוכית אולם הם אינם העיקר. העיקר בחינוך הוא חשיפת נשמת ה' הטמונה באדם, והפיכתו לעובד ה' החפץ בכך מעצמו ולא מכוח כפייה חיצונית וממשיך לדבוק בדרך התורה והמצוות גם כשעומד ברשות עצמו.

ב. הדרך להגיע לתכלית זו (של "גם כי יזקין לא יסור ממנה") היא ע"י חינוך "על פי דרכו". החינוך משתנה מאדם לאדם, מתלמיד לתלמיד. יש להתאים את דרכי החינוך לכל אחד באופן אישי, מתוך היכרות עם אופיו המיוחד, כשרונותיו, צרכיו וניצוץ הנשמה המיוחד

1. **מהן מצוות הבן על האב?**

כיבוד הורים, חובת הבן כלפי האב. מאכיל, משקה, מלביש, מכסה ורחוץ פניו ורגליו.

1. **מהן מצוות האב על הבן?**

חובות הורים כלפי ילדיהם, למולו, לפדותו, ללמדו תורה, ללמדו אומנות, להשיאו אישה ולהשיטו בנהר.

1. **האם אישה חייבת בכיבוד הורים? (הבחינו בין פנויה לנשואה)**

פנויה – חייבת בכיבוד הורים.

נשואה- רשות אחרים עליה (בעלה קודם).

1. **מה ההבדל בין כיבוד הורים למורא הורים?**

מצוות כיבוד הורים קשורה בפן של מצוות העשה ואילו מורה קשורה בהימנעות מפגיעה בכבוד אך שתיהן מצוות עשה.

1. **מה כלול במצוות מורא הורים?**

לא יעמוד במקומו המיוחד לו

 לא ישב במקומו

 לא יקרא בשמו

לא סותר את דבריו= אסור לבן לחלוק על דברי אביו בפניו

ולא מכריע את דבריו= כאשר יש מחלוקת בין אביו לבין אדם אחר לא יאמר הבן מי לדעתו צודק, אפילו אם המדובר באביו.

1. **כתבי שלושה טעמים למצוות כיבוד אב ואם.**
2. הכרת טובה כלפי ההורים שהביאו את האדם לעולם והשקיעו בגידולו.
3. הכרת הטוב גם כלפי הקב"ה שברא את העולם כולו ובכללו אותו, ומשגיח עליו כל ימיו ונתן בו נפש ונשמה ומתוך כך יתחזק בעבודת ה'.
4. ההורים הם מעבירי המסורת היהודית מדור לדור. ע"י מצוות כיבוד ההורים הילד לומד לתת משמעות ונוכחות להוריו ומתוך כך מקבל מהם את החיבור לשרשרת הדורות של העם היהודי.
5. **מה כלול בחובת האב ללמד את בנו תורה?**

האב חייב ללמד את בנו תורה, מרגע שהוא מתחיל לדבר, בצורה הדרגתית. חובה זו חלה גם על סב כלפי נכדיו וכן על תלמיד חכם כלפי תלמידיו.

חובת האב בלימוד התורה מתבטאת הן בהקניית הידע עצמו והן באחריותו לשלוח את הילד למסגרת לימודית- חינוכית.

1. **במשך השנים חלה התפתחות במצוות לימוד תורה, הסבירי אותה.**

מלכתחילה חובת לימוד התורה היא אחת ממצוות האב על הבן. אולם לאחר שנוצר מצב בו מי שאין לו אב לא למד תורה, הפכה חובה זו לחובה המוטלת על הציבור כולו, לדאוג שכל האוכלוסייה תלמד תורה.

1. **מה היה חלקו של רבי יהושע בן גמלא בהתפתחות זו? (במצוות לימוד תורה).**

בימי רבי יהושע בן נוצרה תקנה המחייבת כי בכל מקום יישוב יהודי יהיו מלמדי תינוקות, כלומר תהיה מסגרת לימוד תורה לילדים מגיל 7-6. קדמו לתקנה זו שני שלבים:

* 1. הקמת מרכז לימוד בירושלים ע"פ הפסוק "כי מציון תצא תורה"
	2. לאחר מכן הוקם מרכז לימוד בכל פלך= מחוז/ איזור, בהם למדו מגילאי 17-16 בלבד. רק לאחר שראו כי זהו גיל מאוחר מידי להתחיל את הלימוד, משום שאינם רגילים למסגרת "מי שהיה רבו כועס עליו- מבעיט בו ויוצא", כלומר רבים היו נושרים מהלימודים, הורידו את הגיל לגיל 7-6.
1. **מהי אחריות ההורים כלפי ילדיהם בלימוד תורה?**
2. הדאגה כי המורים של ילדיהם יהיו אנשים ראויים המחנכים לשמירת תורה ומצוות.
3. על הורים להבין כי עיקר לימוד התורה והנחלת יסודות האמונה לא יכול להתרחש בבית הספר, אלא בבית, מתוך הקשר והאהבה והאמון שבין הבן לאביו. לכן על האב לעשות מאמץ וללמד את בנו תורה בזמנים הפנויים כגון בלילות ובערבי שבתות.
4. **כתבי שני הסברים לפסוק "חנוך לנער עפ"י דרכו".**
5. חינוך הוא גילוי כוחותיו הפנימיים של האדם. מי שמחנך את בנו בדברי תורה כבר מצעירותו ("עד שהוא נער") הדבר יגרום לכך שדברי התורה יהיו משוקעים בליבו והוא ילך ויבנה את עולמו הרוחני לאורם באופן עצמאי "הוא מתגדל בהם והולך".
6. חינוך כאילוף או כיפוף, כלומר עיצוב האדם ע"פ דפוסים חיצוניים. הרגל האדם בדרכי התורה יעלה יפה רק אם יתחיל כבר מגיל צעיר. רבי יהושע משתמש להבהרת דבריו בשני משלים. **האחד מעולם החי-** הבהמה שאם לא הורגלה בנשיאת העול מגיל צעיר תתקשה לעשות זאת בגיל מאוחר, **והשני מעולם הצומח**- זמורות הגפן כשהן צעירות ורכות ניתן לכופפן בקלות אולם הזמורות הבוגרות מתקשות ובלתי אפשרי לכופפן לפי רצון בעל הכרם.
7. **הסבירי את דברי הרב הירש לפסוק " כי יצר לב האדם רע מנעוריו"**

המילה "נעורים" היא מלשון התנערות. המאפיין את האדם בגיל הנעורים הוא הרצון הפנימי לעצמאות ולמציאת דרכו הייחודית בעולם ובעקבות כך- התנערות מציווי חיצוני ומהכרח. על החינוך מצד אחד לתת מקום לאותה התנערות ולשאיפה הפנימית לעצמאות, ומן הצד השני לחשוף את המתבגר לכך שהמצוות תכליתן היא החירות ולא ההגבלה, וכך כשיכיר בכך הנער יחדל מהתנערותו ויתמסר לקיום המצוות.

1. **מהי תכלית החינוך לדעת האדמו"ר מפיאסצנה? ומהי הדרך להגיע לתכלית זאת?**

תכלית החינוך היא העמדת אדם עובד ה' לכל אורך חייו. העיקר בחינוך הוא חשיפת נשמת ה' הטמונה באדם, והפיכתו לעובד ה' החפץ בכך מעצמו ולא מכוח כפייה חיצונית וממשיך לדבוק בדרך התורה והמצוות גם כשעומד ברשות עצמו.

הדרך להגיע לתכלית זו - ע"י חינוך "על פי דרכו". החינוך משתנה מאדם לאדם, מתלמיד לתלמיד. יש להתאים את דרכי החינוך לכל אחד באופן אישי, מתוך היכרות עם אופיו המיוחד, כשרונותיו, צרכיו וניצוץ הנשמה המיוחד שלו.

1. **א**. **(1) הרחיים דוד הלוי כתב : " עיקר חינוך הבנים אינו בדברים בלבד או בזה שירכוש להם לולב ,טלית ותפילין"
 אם כן , מהו עיקר החינוך , לדעתו ?
 (2). כתוב שתי הנחיות לחינוך צעירים שנלמדו מפסוק זה .
ב. אילו חובות יש להורים כלפי ילדיהם גם כשהם גדולים ? כתוב שתי חובות**
2. (1) עיקר החינוך הוא בקיום מצוות בנוכחות הילדים , והם לומדים לעשות כן כשיגדלו
(2) ***** לחנך את הנער לדברי תורה בהיותו צעיר , וכך הוא יגדל בהם(ר' אליעזר). [משל לשור שצריך ללמדו לחרוש בגיל צעיר , וכמו צמח שאפשר לתקנו רק בהיותו רך – כך צריך ללמד את הילד תורה בהיותו צעיר]
* לחנך כל תלמיד ותלמיד בדרך המתאימה לו , לפי נטייתו הטבעית והניצוץ היחודי הטמון בו (האדמו"ר מפיאסצנא)
3. נישואין , לימוד מקצוע , לדאוג למזונותיהם (עד גיל בגרות – 18), הליכה בדרך השם
4. "**כיבוד אב ואם הוא התנאי היסודי לנצחיותה של האומה הישראלית" (הרב שמשון רפאל הירש) הסבר את קביעתו של הרש"ר הירש.**

הסבר מהו כיבוד הורים ומהו מורא הורים, וכתוב דוגמה אחת לכל מצווה.

אדם שראה את אביו עובר על דברי דברי תורה – כיצד עליו להעיר לו, ומדוע דווקא בדרך זו?

כיבוד הורים שומר על העברת המסורת לאורך הדורות. מסורת זו תוכל לעבור מדור לדור רק אם יהיה היחס הנכון בין הילדים להורים, ןהילדים יעבירו להוריהם כשם שהם קיבלו מהוריהם.

כיבוד הורים: מעשים שיש לעשות לכבוד ההורים. מורא: דברים שאין לעשות מפני כבודם.

דוגמאות: כיבוד הורים: מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא.

 מורא הורים: לא יעמוד במקומו בחברה, לא ישב במקומו בביתו, מזכיר בדבריו בכבוד.

יפנה אליו בלשון שאלה ("כך וכך כתוב בתורה") ולא בלשון אזהרה (" עברת על דברי תורה"). זאת כדי שהאב יבין בעצמו ולא יתבייש.