ילקוט שמעוני מלאכי רמז תקפט

אמר רבי אליעזר: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות,

מדוע בחר רבי אליעזר דווקא במזבח כמי שבוכה על המגרש את אשתו ראשונה? (המזבח מסמל שלום ולכן אסור לסתת את האבנים, שמשמשות לבנייתו. כי לצורך הסיתות משתמשים בברזל, שמשמש גם ליצירת כלי מלחמה. מצב של גירושין הוא מצב של חוסר שלום ולכן המזבח, שמצב זה נוגד את מהותו-בוכה.)

שנאמר (מלאכי פרק ב פס' יג- יד): וְזֹאת שֵׁנִית תַּעֲשׂוּ כַּסּוֹת דִּמְעָה אֶת מִזְבַּח ה' בְּכִי וַאֲנָקָה מֵאֵין עוֹד פְּנוֹת אֶל הַמִּנְחָה וְלָקַחַת רָצוֹן מִיֶּדְכֶם: וַאֲמַרְתֶּם עַל מָה עַל כִּי ה' הֵעִיד בֵּינְךָ וּבֵין אֵשֶׁת נְעוּרֶיךָ אֲשֶׁר אַתָּה בָּגַדְתָּה בָּהּ וְהִיא חֲבֶרְתְּךָ וְאֵשֶׁת בְּרִיתֶךָ:

אמר ר' יוחנן בשעה שעלו ישראל מן הגולה נתפחמו פני נשותיהן של ישראל מפני החמה והניחום ונשאו נשים נכריות והיו נשי ישראל מקיפות את המזבח ובוכות הוא שמלאכי אומר וזאת שנית תעשו, שנית לשטים, כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה, אמר הקב"ה משגזלת וחמסת ונוולת יפיה אנה אתה משלחה, ר' יוחנן בשם ר' חנינא בכל ספר מלאכי כתיב ה' צבאות וכאן כתיב אלקי ישראל שנאמר כי שנא שלח אמר ה' אלקי ישראל אלא לא יחול שמי על הגרושין אלא אלקי ישראל בלבד:

כיצד באה לידי ביטוי מהות הנישואין על פי הפסוק ממלאכי? (אמון, אמינות ומחויבות)

ברכות דף ס"ג ע"א:

"תניא רבי אומר לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו...".

הרב קוק עין אי"ה ברכות

"יסוד המעלות והמדות הטובות הוא, שכל מדה תמצא את מקומה הראוי לה, וכל דבר יהיה עומד על צביונו ולא יתבטל מצורתו בשביל איזו נטיה של קנין, אפילו דבר טוב. ע"כ באשר חיי המשפחה הם ראשית הצדק, ואחריה יבואו חיי הרעות גם מחוץ לחוג חיי המשפחה, ע"כ ישים האדם תמיד אל לב שבהיותו מרחיב את גבול היושר לחיות ג"כ חיי רעות ואהבה, באופן יותר רחב מחיי משפחתו היחידה, יעשה כן, אבל באופן שלא תהיה מזה כל השבתה לחיי המשפחה עצמה. כי תמיד יהיה העולם בכללו מוצלח, כשיעמדו תחלה פרטיו על בסיס חזק ונאה, בין בדברים שהם שלמות הגוף, ובין בדברים שהם שלמות הנפש, ואז יצאו ג"כ חוץ לגבולם להשתתף בדברים הנוגעים אל כולם בכלל. ריבוי הרעים בתוך הבית, התערבם ביותר מהמדה הראויה, מביא שהאדם לא יהיה מתיחד בהנהגת

ביתו כפי רוחו הוא, כ"א לפי רוח הרעים הבאים בתוך הבית, והוא כאב נעכר, נובע מהשיטה הכוזבת של ביטול כח הפרט לגמרי והפסדת צורתו בשביל אחרים. ע"כ יהיו הרעים רעים אהובים, ישפיעו הם עליו והוא עליהם, אבל רק באותה המדה שתכונת ביתו לא תשתנה, ותתנהג רק ע"פ הכרתו הפרטית, אז ישכיל ויצליח. כי ראשית הנפילה היא רק בעזוב האדם את הכרתו ונסמך להיות מחקה את אחרים. ובאמת הלא רבו התנאים שעל ידם א"א לאדם אחר להיות למופת גמור ומוחלט לזולת, כ"א ע"י כח שפיטה והבחנה מה לקרב ומה לרחק. ע"כ תהיה הרעות רק מקיפה את ביתו, באה אל תוכו ג"כ בזמנים נאותים, ולא ירבה אותם בתוך הבית, למען לא תתבטל רשותו הפרטית משלטונה הגמור."

לו את מנהיגה בימי עזרא ונחמיה, על אילו הנהגות היית ממליצה לעם ישראל כדי להבטיח את שלימות הבית היהודי? בתשובתך היעזרי בדברי הרב קוק בפירושו "עין איה" למסכת ברכות.

(לייחד זמן קבוע לזוג בפרטיות, להגביל את הזמן עם אנשים זרים, לצורך תיקון-להתנתק זמנית מאנשים זרים, לבחור את החברים)

עצבי כרטיס ברכה לקראת נישואי חברתך ובו שבע המלצות לזוג הצעיר, כנגד שבע ברכות הנישואין. היעזרי במקורות הבאים:

הבית מול ההומלסיות/ הרב יעקב אריאל

בית פירושו משפחה, הורים וילדים הנולדים וגדלים בטבעיות בחום ובאהבה. מול הבית מציגה התרבות העכשווית- חורבן.

לפי תפיסתה המסולפת זוג אינו חייב להיות איש ואישה, זוג אינו חייב להוליד ילדים. זוג אינו חייב להיות בקשר קבוע ומחייב. בית אינו צריך להיות דבר יציב שבו תגדל משפחה תקנית אלא כל אדם הוא אינטרסנט להנאתו הפרטית. לשם כך הוא מעוניין בבן זוג שגם הוא יפיק ממנו תועלת והנאה פרטית. אין מחויבות, אין אחריות, אין בית, אלא הפקרות והתפרקות. מכאן גם הדרישה להכרה בזוגיות מאותו מין למרות שאינה מסוגלת לגדל ילדים טבעיים. מי שיש לו בעיה אישית שיפתור אותה

באופן אישי אך לא ייתכן שתינתן הכרה לגיטימית בזוגיות עקרה, בזוגיות שאינה בית נורמלי, היהדות אינה יכולה להכיר בכך, אוהל ממוטט לא יוכל לעולם להיקרא בית.

אנו מציגים מול אנרכיה זאת את התפיסה הביתית של העם היהודי, היציב, המקודש והטהור.

הוא הערובה היחידה להמשך קיומו של העם והעולם, הן מבחינה כמותית והן מבחינה ערכית, מוסרית ותרבותית.

בית ישראל ברכו את ה', בית אהרן ברכו את ה', בית הלוי ברכו את ה', יראי ה' ברכו את ה'.

הרב יובל שרלו: "שינויים במגדר והשלכותיהם על הקמת המשפחה", בקרוב אצלך, ערכה י' גורפיין, פתח תקווה תשס"ג, עמ' 122-123

הפער בין הסביבה התרבותית לבין ערכי המשפחה

העולם בו אנו חיים מנהל תרבות חיים מנוגדת למשפחתיות בצורה מבהילה. בדרך כלל טענה זו מיד מעלה את המחשבה, כי הכוונה היא להפקרות המינית ולפריצות הנוראה שאנו מנסים לחיות בתוכה בתוך חומות צניעות וקדושה מאירה. ברם, באלה אין לצערנו שינוי של ממש, ויצרא דעריות פעל בעם ישראל גם בעבר בעוצמה רבה, עד כי בקשו ישראל שיתבטל יצר זה בדיוק כשם שבטל יצרא דעבודה זרה. קיומה של פרשת סוטה מלמד לכאורה כי הניאוף היה תופעה חריגה בישראל. ברם, דברי חז"ל כי "משרבו המנאפים בטלו מים מאררים" מלמדים כי היו גם ימים קשים בתולדות עם ישראל, בהם לא ניתן היה להתבסס על המים המאררים בדרך ההתמודדות עם ההפקרות. נכון הוא כי הנורמות שבעולם הכללי השתנו באופן מבהיל, עד כי לסדום היינו, לעמורה דימינו. ברם, הפקרות זו היא חלק מתופעה כללית בהרבה, שגם המבקש להגביה את חומות הצניעות ימצא כי תרבות החיים חותרת תחתיו גם במקומות שהוא אינו מצפה לאויב, ומשם היא חודרת למבנה המשפחה.

היסוד העיקרי עליו מבוססת המשפחה הוא הקביעות. זהו מקור עוצמתה וזו גם הגדרת מהותה. בשעה שבא האדם בברית נישואין עם אשתו, נעשית היא לחברתו ולאשת בריתו, ומכאן ואילך אין הוא סר ממנה וכל עולמו סובב סביבה. אנו מברכין בעת נישואין "והתקין לו ממנו בניין עדי עד", ומקרינים בכך על בני הזוג ביום שמחתם את ברכותינו כי ילכו אף הם בדרכי בורא עולם, ויתקינו את ביתם כבניין עדי עד. תקנת חרם דרבנו גרשום שהוזכרה לעייל, אך חיזקה את המחויבות ההדדית. בשל כך טענו ההיסטוריונים, כי זה מקור העוצמה וקיום הנצח של האומה הישראלית. מול

התהפוכות, הגירושים, הפוגרומים, ההשכלה ודומיהם, עמדה המשפחה הישראלית כמקור ממנו שאב היהודי את עוצמתו הרוחנית, ממנה יצא ואליה שב. דומה כי התורה עצמה מכירה באופן מיוחד במבנה זה, בעיקר בדיני איסור קבלת עדות קרובים על קרוביהם, אף אם הם מעידים נגדם ואין לחשוש שמא הם משקרים. התורה מלמדת בכך כי היא מכירה בגרעין היסודי של המשפחה כהרחבת העצמי של האדם, ואין היא מסכסכת בין האברים. מובן כי יתכן ומדובר בגזירת הכתוב שטעמה לא נודע לנו וייתכן כי הסיבות לכך אחרות.

התרבות בה אנו חיים מנוגדת באופן מהותי לקביעות מכל סוג שהוא. אין מדובר בקביעות משפחתית בלבד, כי אם בחתירה תחת רעיון הקביעות כשלעצמו. קשה למצוא אדם שנולד ומת באותו בית, או אפילו חי באותו מקום מיום נישואיו; אדם מחליף את מקום עבודתו פעמים רבות; אופנת הלבוש אינה מעניקה תקופה ארוכה של קביעות מכל סוג שהוא, והיא הפכה סמל לעולם משתנה; גילויים מדעיים חדשים משמיטים את קרקע היציבות תחת רגלי המדע; החיפוש המתמיד אחר התחדשות וגירויים אופף כל עניין בעולם התרבותי הסובב אותנו. הדימוי המתאים לו ביותר הוא עולם של נודדים, בו אנו נודדים ממקום אחד למשנהו.

מול חשיבות הקביעות עולות זמירות אחרות ומופיעים יסודות אחרים של אידיאולוגיה. את מקום המסורת תופסת ההתחברות, את מקום המוסדיות תופסת החוויה ואת מקום ההיענות לקטגוריות קבועות תופסות אידיאות בדבר אותנטיות ועצמיות. כל אלה יוצרים סביבת חיים שאינה מקבעת עצמה במקום אחד והיא נתונה בהליכה מתמדת. אוצר המילים מדבר על תהליך, מגמה, בירור, התלבטות, בחינה, הליכה זמנית עד הקצה וכדו', שהם ממאפייני סביבת החיים הנוכחיים.

בעולם זה מהווה המשפחה עניין חריג ומוזר, עד כי ערעור של עצם המוסד הולך וגובר. בעולמינו נשמעות טענות המדברות בשבח פירוקה של המסגרת כל כמה שנים והעצמת אחרת, או אי הקמתה בכלל, ושמירה מתמדת על חופש, כמו במשפחה חד-הורית מלכתחילה. המשפחה נתפשת כשייכת לעולם הישן, והיא מקיימת בתוכה את כל המוטעה שבתוכו. ככל שמוצעת המעטה בקביעות ובמחויבות כן תאומץ גישת חיים זו.

עד כה כמעט ולא חלחלו תפישות נוראות אלו לעולמינו הדתי. עד כה ניצבים אנו כחומה בצורה כנגד אותן אידיאות. אנו אף מתפללים כי הן תשמדנה את עצמן וכי החתירה לשינוי מתמיד תביא בכנפיה גם שינוי מבורך בדמות החזרה אל הקודש והיציבות, הקביעות והנאמנות. למעלה מכך, חלק ניכר מעולמינו החינוכי מושקע בכך, ואנו מלמדים דווקא על מציאת התוכן העמוק בתפילה המנוסחת והקבועה ובעולמה של ההלכה. ברם, תמים הוא החושב שאין לתפישות חיים אלה השפעה אף עלינו. עצם החיים בסביבה תרבותית של שינוי משפיעה על החיים ומערערת יציבות מכל סוג שהוא. בשל

כך גובר החשש מכניסה לעולם של נאמנות וקביעות, ואידיאולוגיות הטוענות כי יש אף יתרונות גדולים בחיים ללא מחויבות מתחילות להישמע.

נעמי וולפסון- סוד הנישואין- פנים אל פנים

כשבית המקדש עמד על תילו, זכו ישראל לעיתים לגלות את סוד הכרובים ש"הן מעורים זה בזה" (יל' שמ' במדבר ד). ומתי זכו? הגמרא (ב"ב צא, א) מתארת שני מצבים אפשריים של הכרובים: "פניהם איש אל אחיו" כלומר "פנים אל פנים" ו"פניהם לבית" כלומר "אחור באחור". הכרובים מגלים את סוד הקשר הקיים בין הקב"ה לעמו ישראל. במצב של "פניהם איש אל אחיו" זכה עם ישראל לראות באופן גלוי את אהבת ה' אליו. ומה טיבה של אהבה זו? "דוגמת זכר ונקבה האוהבים זה לזה" (רש"י שם). גילוי אהבת ה' לעמו קשור באופן ישיר ובלתי אמצעי לקשר האהבה הנרקם בין איש לאשתו.

הכרובים "המעורים זה בזה" הם שיקוף וראי של קשר האהבה בין איש לאשתו.
מכאן אנו למדים שהצד המעשי של הציפייה לישועה ולהשבת המקדש בתוכנו הוא קודם כל בחיזוק קשר הברית בין איש לאשתו.

הבסיס לבניית חיי נישואין איתנים ומאושרים הוא עמדתו של כל אחד מבני הזוג כלפי השני. לאן פניו מופנות? כלפי בן הזוג או כלפי עצמו? האם קיים בו רצון להיות קשוב לצורכי בן זוגו? או שמא כל אחד נותר בציפייה שהשני ימלא את משאלותיו וציפיותיו? האם קיים בו הרצון להעניק מעצמו ומאהבתו? האם קיימת בו מוכנות לפתח רגישות ואכפתיות כלפי בן הזוג שרצונותיו וציפיותיו כה שונים משלו?
אם בני הזוג יכולים לענות בחיוב לשאלות אלה מובטח להם שידעו לבנות את חיי הנישואין שלהם על אדני השמחה והאהבה.

נעשה ונשמע - מחוייבות בחיי נישואין [**שרי מילר**](http://miemunah.org/mailto.php?id=936) **בתוך אתר מדרשת אמונה**

בחג השבועות עם ישראל חוגג את יום הנישואין עם הקב"ה ומנציח את מתן תורה עם המילים המחייבות: נעשה ונשמע. בהתחייבות זו אנו מקבלים על עצמנו את האחריות לבצע את מצוות ה' כמיטב יכולתנו ורק אחר כך לנסות להבין ולהתעמק במשמעות הקשר והציפיות מאיתנו.... המחויבות הינה מרכיב מרכזי ביחסים בין הקב"ה לבינינו, ובכל מערכת יחסים.

זוגיות היא עבודה בלתי פוסקת עם חוזה לכל החיים. לצערנו, כולנו מושפעים מ"תרבות הגירושין" האומרת שכאשר משהו נשבר, עדיף לזרוק אותו מלנסות לתקן. מחקרים מראים שקרוב לשבעים אחוז מהגרושים שנישאו בשנית, מתחרטים על החיפזון בהם פרקו את נישואיהם הראשונים ועל חוסר הרצון שלהם לעבוד על שמירת הקשר. רובם מופתעים לגלות שהבעיות במערכת השנייה לא שונות בהרבה, רק הפרצוף מולו הם עומדים השתנה. למרבה הצער, שישים וחמישה אחוזים מהנישאים בשנית מתגרשים שוב. המחויבות היא גורם חשוב שמתפספס בתרבות שאנו חיים בה, תרבות האינדיבידואליזם. מחויבות, חשובה במערכות יחסים אף יותר מהשכל, שהוא המייחד את האדם משאר הברואים, ומרומם אותו להיות בצלם אלוקים. דוגמה לחשיבותה של מחויבות אנו מוצאים ברות המואבייה, במסירות נפשה לחמותה נעמי ובוויתורה על כל התענוגים החומריים מתוצרת מואב, רק מכוח המחויבות. מחויבות זו לא רק מרוממת אותה, היא הופכת אותה ל"אם המלכות". המחויבות של רות כלפי ה' מלמדת אותנו כיצד צריכה להיראות מחויבות בחיי נישואין: נצחית, תמידית ואבסולוטית. מחויבות שעלינו לכבד בכל מצב. מחקרים מצביעים על כך שדווקא חמש השנים הראשונות בחיי נישואין הן הקשות ביותר. שנים מלאות עליות וירידות, בהן הזוג עובר תהליך של הסתגלות והתמודדות עם אתגרים רבים. מי שחפץ בזוגיות מתמשכת ויציבה, חייב להיות נחוש בדעתו להשקיע ולהתאמץ בבניית זוגיות המושתתת על אחריות ומחויבות. תומאס אדיסון, מגדולי הממציאים במאה ה-19, ניסח את העיקרון במשפט אחד: "החולשה הגדולה ביותר שלנו היא הייאוש והרמת הידיים, הדרך הבטוחה להצלחה היא תמיד לנסות רק עוד פעם אחת".