

ה רב אליעזר מלמד

gil הנישואין לגברים

■ הקדמה ■ החיבור להתחנן עד גיל עשרים: טעם הדחיה מגיל שלוש עשרה לגיל שМОנה עשרה; המקור לחיבור להתחנן עד גיל עשרים; עיקר החובה משום פרו ורבו; האם קופים על קר?: הנשבע שלא להתחנן עד גיל עשרים; מוקומו של החשש מהרהורי עבירה לפני גיל שМОנה עשרה; מעלת המקדים להינשא לפני גיל שМОנה עשרה ■ האם ראוי לדוחות את הנישואין כדי ללימוד תורה?: דחיתת הנישואין לאחר גיל עשרים כדי לדוחית תורה? ■ דחיתת הנישואין מותנית בכך שיתגבר על יצרו?; נישואין שתכליות להינצל מהרהורים ■ התנאים לדחיתת הנישואין לאחר גיל עשרים וארבעה; דחיתת הנישואין לאחר גיל עשרים וארבעה; דעת הרמב"ם בדחיתת הנישואין לאחר גיל עשרים וארבעה ■ הלכה לדורנו: הצורך לרבים בדחיתת גיל הנישואין בימינו; האתגר הגדול; מי שאינו מוצא את זיווגו ■ סיכום

הקדמה

מצוות הנישואין מציבה כיום אתגר גדול בפני הצעירים, ההורים והחברה. תוך שנים ספורות, הצעירים צריכים לבסס את תפיסת עולם התורנית, לרכוש מקצוע מתאים לכישרונות ולהקים משפחה, והבנים נדרשים גם לשרת בצבא ולהרכבות יותר בלימוד תורה. על כל צער וצעריה מוטלת החובה לפלא לעצם את הדרך שבה יוכל לשלב את כל הערכיהם יחד, להינשא בגיל צער ועם זאת - לרכוש מקצוע שהולם את כישרונם, כדי שיוכלו לפרנס את משפחותם ולתרום ליישובו של עולם.

במאמר זה אדון ביסודות ההלכה באשר לגיל הנישואין ובשאלת עד כמה מותר לאחר את גיל הנישואין לכתילה ובשעת הצורך. בהמשך אדון בעיות המורכבות של מציאות ימינו ובשאלה, כיצד על צעירים לקיים את ההלכה בעניין גיל הנישואין במציאות זו.

החייב להתחנן עד גיל עשרים

הورو חכמים, שמצווה על האיש להתחנן בגיל שמונה עשרה ולכל המאוחר עד גיל עשרים, כמוובא במשנה (אבות ה, כא): "בן שמונה עשרה לחופה". וכן מובא בקידושין (כט ע"ב): "אמר רבא וכן תנא דבי ר' ישבעהל: עד כ' שנה, יושב הקב"ה ומזכה לאדם מהyi ישא אשה, כיון שהגיא כ' ולא נשא, אומר: תיפח עצמותיו".

טעם הדחיה מגיל שלוש עשרה לגיל שמונה עשרה

לאכורה יש לשאול, הרי כבר בגיל שלוש עשרה מתחייב הנער בכל המצוות, ואיך דחו חכמים את קיום מצוות פרו ורכו לגיל שמונה עשרה? אלא כדי שהנער יהיה מוכן לחתונתו ולאתגר הגدول שבಹקמת המשפחה עליו להתכוון בשני תחומי:

האחד, לימוד יסודות התורה, כדי שיעצב את תפישת עולמו וידע לנဟוג כהלכה. וזהו שאמרו חכמים (משנה, אבות, שם): "בן חמיש שנים למקרא, בן עשר למשנה, בן שלוש עשרה למצאות, בן חמש לתרמוד, בן שמונה עשרה לחופה". וכן אמרו חכמים שיש להקדים לימוד תורה לנשיות אישת, שם ישא אישת תחילת, על הפרנסה עלול למנוע ממנו ללימוד תורה כפי הרואיו לו (קידושין, שם). וכן נפסק בשולחן ערוך (יורה דעה, סימן רמו, סעיף ב): "ילמוד אדם תורה ואח"כ ישא אשה, שם ישא אשה תחילת, אי אפשר לו לעסוק בתורה, מאחר שרהיים בצווארו".

השני, פרנסת. באותו השנים שלמדו את יסודות התורה, הקדישו חלק מהיום לעובדה כדי לסייע לאב ובתו כך ללימוד את המלאכה שמננה יוכלו להתרפנס ולהשוך כסף לרכישת אמצעים לצרכי פרנסת וכן לבנות בית. וכן למדו חכמים (סוטה מד ע"א) מסדר הפסוקים (דברים כא, ה-ז): "אֲשֶׁר בָּנָה בַּיִת... אֲשֶׁר נָטוּ כְּרָם... אֲשֶׁר אָרַשׁ אֲשֶׁה...".

לימדה תורה דרך ארץ, שיבנה אדם בית ויתע כרם ואח"כ ישא אשה. ואף שלמה אמר בחכמתו (משלוי כד, כז): **הַכֹּן בְּחוֹזֵץ מְלָאכָתָךְ וַעֲתָקָה בְּשַׂדָּה לְךָ, אַחֲר וְבִנְיַת בַּיִתְךָ.** **הַכֹּן בְּחוֹזֵץ מְלָאכָתָךְ - זה בית, וַעֲתָקָה בְּשַׂדָּה לְךָ - זה כרם, אחר וְבִנְיַת בַּיִתְךָ - זו אשה.**

וכן כתוב הרמב"ם (משנה תורה, דעתות, פרק ה, הלכה יא):

דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה, ואחר כך יקנה בית דירה, ואחר כך ישא אשה... אבל הטיפשים מתחילה לישא אשה ואחר כך אם תמצאו ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימי יחוור לבקש אומנות או יתפרנס מן הצדקה....

וכן מבואר בהרחבה בזוהר חדש (בראשית, דף ח ע"ב).

כללו של דבר, ההכנות בשני התחומים הללו נובעות מהענין, שהבחור יהיה בוגר ואחראי די הצורך לקיים את משפטו מבחינה תורנית וככללית כאחד.

כיום, הנער איננו יכול להספיק להתכוון, בתורה ובפרנסה, לנישואיו עד גיל שמונה עשרה, ובממשך נדון בשאלת, עד כמה אפשר לדחות את הנישואין כדי להשלים את ההכנות. אולם לשם כך נצטרך להוסיף ולברר את פרטי הסוגיה.

המקור לחיוב להתחתן עד גיל עשרים

כמו בא לעיל, אמר תנא דבי ר' ישמעאל: "עד כ' שנה, יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה, כיון שהגיע כ' ולא נשא, אומר: *תיפה עצמותיו*" (קידושין, שם). ויש לבירר מדוע נקבע גיל עשרים לזאת.

ההסבר פשוט והיסודי הוא, *שיעורו חכמים*, שכל המתחליל לחזר אחר נישואיו, תוך שנתיים יוכל למצוא את בת זוגו, ואם לא מצא, משמע שהתרשל ועל כך הוא נענש.

יסוד נוסף לקביעת גיל עשרים לנישואין הוא, שאמרו חכמים, שrok מגיל עשרים אדם מתחייב על חטאיו בעונשי שמיים. מבואר במסכת שבת (פט ע"ב): "דיל עשרין דלא ענשת עליהו", פירוש רשי: "שכן מצינו בדור המדבר שלא ענש הקדוש ברוך הוא אלא מעשרים שנה ומעלה, דכתיב (במדבר יד) *במִדְבָּר הַזֶּה יַפְלֹךְ פָּגְרִיכֶם וּבוּרָם* שנה ומעלה *אֲשֶׁר הַלִּינְתֶּם עַלְיִם*". וכך כתוב בירושלמי (ביבורים ב, א): "צא מהן עשרים שנה שאין בית דין של מעלה עונשין וכורתין...".

וכן אפשר לפרש את המשנה (אבות, שם): "בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף", שבגיל שמונה עשרה יתחיל לחפש אבל לא יתעכב מעבר לגיל עשרים, כי אז הוא כבר חייב בדיני שמיים ועליו לרדוף ולקיים את המצוות בפועל, כפי שתכתבו הרבה ממפרשי

המשנה: בן עשרים לרדוף, הינו שעונשי שמיים חלים עליו ומתחילה לרדוף אותו על חטאיו.¹

וכך כתוב בשו"ת חקורי לב (ابן העוזר, סימן א):

נתישב לי במאי דהוה קשה לי במצוות פריה ורביה שפטרו הפסקים עד עשרים שנה מנא ליה הא, דהא בגין י"ג שנה חיב בכל המצוות, ואוי למתניתין דאבות דתני בגין י"ח שנה להופה לחוד הוה קשה, היה מקום לישב דקם להו לרוז"ל כדי לבקשasha הוגנת לו וגם צרך שיקבץ ממון לפרנסתה ולכסותה, ולימדה תורה דרך ארץ شبינה בית ויטע כרם ואח"כ ישאasha, ושיערו חכמים עד ח"י שנים, אבל זה שאמרו בפ"ק דקידושין עד עשרים שנה הקב"ה ממתין וכו', ונמשכו הפסקים לזה ופטרו עשה זה עד כ' שנה קשה טובא, מי גילה להם שיעור שתים שנים עוד לא פחות ולא יותר, ותסגי עד בגין י"ח כדתנן באבות. אך כפי דברי רוז"ל ATI שפיר דין מענישים בית דין של מעלה עד כ' שנה, והרי בחיוב עשה אין לנו בו שום עונש בדיני אדם כי אם בדיני שמיים, וכיון דברינו שמיים אין מענישים כי אם עד כ' שנה, לנוכח הקב"ה ממתין עד עשרים.

וכך כתוב מעשה רוקח (על משנה תורה, אישות, פרק טו, הלכה ב), ורבי מיכאל בכרכר (נכד החותם יאיר) בערוגות הבושים (ابן העוזר, סימן א, סעיף ו).

עיקר החובה משום פרו ורבו

"אמר רבא וכן תנא דברי ר' ישממעאל: עד כ' שנה, יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישאasha, כיון שהגיע כ' ולא נשא, אומרת: תיפח עצמותיו" (קידושין, שם). והטעם לכך, מפני שההעכבר מקיים מצוות התורה לרבות. ואמרו זאת על מצווה זו מפני חשיבותה היתירה, שעליה אמרו חכמים (משנה, גיטין ד, ה): "לא נברא העולם אלא לפריה ורביה", שנאמר (ישעיהו מה, ייח): "לא תהז בךאה לשְׁבַת יִצְחָק". ולא זו בלבד, אלא ש כדי שיכול אדם להולד ילד, harusו חכמים לפרק משפחה, שלא נולד בה ילד, לאחר עשר שנים.² וрок את מצוות פריה ורביה, מכל המצוות, השוו חכמים למצוות תלמוד תורה, שבupperות שתי מצוות אלו בלבד התירו למכוור ספר תורה.³ וכך כתוב בשולחן ערוך (ابן העוזר,

¹ ראה ובנו עובדייה ברטנורא,תוספות י"ט, תפארת ישראל, על המשנה, אבות ה, כא. כן ראה פירוש הרשב"ץ, שם, ומהר"י אלשקר, מרכיבת המשנה, שם.

² יבמות ס"ד ע"ב: שולחן ערוך, ابن העוזר, סימן קנד. וכן התירו לעברו על עשה בשםך, עיין גיטין מא ע"ב.

³ שולחן ערוך, ابن העוזר, סימן א, סעיף ב; אורח חיים, סימן קנג, סעיף ו.

סימן א, סעיף א): "חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות. וכל מי שאינו עוסק בפריה ורבייה כאלו שופך דמים, וממעט את הדמות, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל".

וכן מבואר במדרש קהילת רבה (פרק ג, ג): "עת לילדת עת למות, משנולד אדם הקדוש ברוך הוא מצפה לו שישא אשה עד כ' שנה, הגיע לכ' ולא נשא אשה, הקדוש ברוך הוא אומר לו עת ללדת הוא לך ולא רצית, אין זו אלא עת למות". הרי שמה שאמרו חכמים על מי שלא נשא אישה, "תיפח עצמותיו", הוא מפני שהתרשל מלholיד.

וכן נפסק להלכה, וככפי שכותב הרמב"ם (משנה תורה, אישות, פרק טו, הלכה ב): "האיש מצווה על פריה ורבייה... וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה, הרי זה עובר ומבטל מצות עשה".

וכך כתב הרואה"ש (קידושין, פרק א, סימן מב), בטעם קביעת הגיל: "שלא יתכן שיתבטל מפריה ורבייה כל ימיו". וכך כתוב ביבמות (פרק ג, סימן טז): "יוכן היה נכוון ברווק שעברו עליו עשרים שנה ואין רוצה לישא אשה, שיכפוהו ב"ד לישא לקיים פריה ורבייה".

כך כתב סמ"ג (עשין מט): "האיש מצווה על פריה ורבייה... ואימתי נתחייב האיש להתחילה במצבזה זו, כדתנן (אבות פ"ה מכ"א) בן שמונה עשרה לחופה. וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות עשה".

וכך כתב רבינו ירוחם (נתיב כב, חלק ב): "וכתבו המפרשיםadam עברו על רוחק עשרים שנה ולא נשא אשה שיכפוהו בית דין לישא כדי לקיים פריה ורבייה".

וכך כתב טור ושולחן ערוך,aben העזר, סימן א, סעיף ג: "ומי שעברו עליו עשרים שנה ואין רוצה לישא, בית דין קופין אותו לישא, כדי לקיים מצות פריה ורבייה".

וכך כתב הלבוש (בן העזר, סימן א, סעיף ג). וכך כתב בשו"ת מהר"ם פדואה (סימן מה), שכל המתעככ, "בכל יום ויום הוא עובר בעשה".

וכך כתב בשו"ת מהרי"ט (ירורה דעה, סימן מז): "בית דין קופין אותו לישא כדי לקיים מצות פרו ורבו, ע"ג שמצוות פרו ורבו אחת היא כלימי חייו, ומשקייננה נפטר הימנה, כל שמתעצל בה שהיא מצווה היא ולא ביטול מצווה. מיהו מאחר שהוא מצווה הרי הוא מבטל קיום מצווה". וכך כתב שיירiy הכנסת הגדולה (ירורה דעה, סימן רלו, הגרות טו, ס"ק מד), ויפה לב (חלק ד, בן העזר, סימן א, סעיף יב).

האם קופים על קר?

נפסק בשולחן ערוך (בן העזר, סימן א, סעיף ג):

ובשים עניין לא יעבור מעשרים שנה בלבד אשה.ומי שעברו עליו עשרים שנה
ואינו רוצה לישא, בית דין קופים אותו לישא, כדי לקיים מצות פריה ורבייה.

אלא שיש לבירר, היאך נעשה כפיה זו? לדעת הריב"ף (יבמות כא ע"א מדפי הריב"ף) והרמב"ם (משנה תורה, אישות, פרק טו, הלכה ז) בשוטים, ולדעת בעלי התוספות (יבמות סד ע"א, ד"ה יוציא) והרא"ש (שם, פרק ו, סימן יא) בתוכחות וב铿נות, שלא יסחרו עימם או לא יעסיקו אותו, אבל אין מכך אותו על כך (שולחן ערוך, אבן העוז, סימן קנד, סעיף כא).

ולכאורה יש לשאול, היאך ניתן לכפות לקיים מצווה זו, והרי הנישואין צריכים להתקיים מותוק אהבה ורצון, איך יתכן לכפות אדם לישא אשה? אכן ברור, שלא כפו אדם להתחנן עם אישה שלא בחר בה, אלא שרצו חכמים להבע עמדה עקרונית, שהייבב אדם להתחנן עד גיל עשרים כדי לקיים את מצות פריה ורבייה, וכעיקרון, בית הדין צריך לכפות על כך. אמןם בפועל, רק במקרים נדירות היה בית הדין יכול להתערב בזאה. למשל, במקרה שהבחור קיים יחס חبورות קרובים עם בחורה, ואף הסכימו להתחנן, אלא שהבחור דוחה את הנישואין באמפתליות שונות, שאז בית הדין היה כופה אותו להינשא.⁴

ובדרך כלל, הדיון על כפיה היה כאשר אדם רצה לישא אישה שאינה יכולה ללדת. כך, למשל, נמצא בשאלת נשלהה לריב"ש (שות ריב"ש, סימן טו), שחי לפני ממש כש מאות וחמשים שנה באלג'יר: בחור אחד רצה להתחנן עם אישה זקנה שהיה לה ממון רב, ורצה בית הדין שבאותה העיר למנוע אותו מכך, מפני שלא יכול לקיים עמה את מצות פרו ורבו. אולם הריב"ש השיב להם, שכבר דורות רבים נהגו שלא לכפות על הזיווגים, מפני שהכפיה בזאה עלולה לגרום קטנות רבות.

לסייעום, לדעת בעל השולחן ערוך קופים על קיום מצווה פרו ורבו, אך כפי שביארנו, בפועל כפו עליה רק במקרים נדירות, שבהם הייתה הפרה בוטה של המצווה. ולדעת הריב"ש והרמ"א, גם במקרים הללו אין קופים על מצווה פרו ורבו (שולחן ערוך, אבן העוז, סימן א, סעיף ג). וכך נהוגים למעשה.

בכל אופן, גם מסוגיה זו למדנו, שעיקר חיוב הנישואין עד גיל עשרים הוא משום מצווה פריה ורבייה.

4 רוח חיים לר' חיים פאלגאי, אבן העוז, סימן א, סעיף יב.

הנשבע שלא להתחנן עד גיל עשרים

לכאורה נראה מהרשב"א (שו"ת הרשב"א, חלק ד, סימן צא), שאין זו מצווה גמורה להתחנן עד גיל עשרים. שכן כתוב, כי הנשבע שלא יתחנן עד אחר גיל עשרים אינו נחשב כמו שנשבע לבטל העשה, הויאל ויכול לקיים את המצווה אחר כך. וכן דעת ר' יוסף רפאל חזון (שו"ת חזון, אבן העזר, סימן א), שאינו נחسب לנשבע "לבטל את המצווה כיון שעכ"פ אפשר לקיים המצווה אחר הזמן שקבע, וכל שיש אפשרות לקיים את שניהם לא חשיב לנשבע לבטל המצווה". אמן "נענש בידי שמיים על הזמן שעבר שביטל העשה, ואם מת אז היה מבטל העשה למחרי".

ונראה לענ"ד, שגם הרשב"א מסכים לדברי חכמים וכל שאר הראשונים והפוסקים, שהוחבה להתחנן עד גיל עשרים, אלא שהוא סובר כי חובה זו היא בדברי חכמים. שהמתורה אפשר לקיים את המצווה גם אחר כך, וחכמים הם שעשו סיג לתורה ותקנו שתתחנתו עד גיל עשרים. ולדעת הרשב"א, הנשבע על מצווה מדרבנן - שבועתו חלה (שו"ת הרשב"א, חלק א, סימן תריד).

אמנם לרוב הפוסקים, הנשבע שלא להתחנן עד גיל עשרים שבועתוبطل, וכך כתוב בשו"ת מהרי"ט (יורה דעה, סימן מו): "אם נשבע שלא לישא אפילו שנה אחר עשרים הויליה נשבע לבטל את המצווה ולא חילא", וכן כתבו שיירין הכנסת הגדולה (שם) ויפה לבב (שם).

מקום של החשש מהrhoורי עבירה בקביעת גיל הנישואין

יש אומרים, שעיקר מה שתיקנו חכמים להתחנן עד גיל עשרים הוא משום הרהור עבירה, וסמכו דבריהם על הגמרא קידושין (כט ע"ב):

משתבח ליה רב חסדא לרבות הונא בדרכם המנוונאدادם גдол הוא, אמר ליה: כשיבא לידי הביאו לידי. כי אתה, חזיה דלא פריס סודרא [רש"י]: בדרך הנושאין שהיו רגילים לכוסות ראשן] אמר ליה: מי טעם לא פריסת סודרא? אמר ליה: דלא נסיבנא. אהדרינו לאפיה מיניה, אמר ליה: חז, דלא חזית להו לאפי עד דנסבת. רב הונא לטעמה, דאמר: בן עשרים שנה ולא נשא אשה - כל ימי בעבירה. בעבירה סלקא דעתך? אלא אימא: כל ימי בהrhoור עבירה.

אולם נראה שטעם זה מצטרף ליסוד העיקרי, שהוא מצוות פריה ורביה, כפי שמבואר בפוסקים הראשונים והאחרונים שהובאו לעיל, אשר הבינו כי על מצוות פרו ורבו נסבו דברי תנא דברי רבי ישמעאל ורבא, שהובאו מיד בהמשך הגמרא: "אמר רبا, וכן תנא דברי

ר' ישמעאל: עד כ' שנה, יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה, כיון שהגיע כ' ולא נשא, אומר: **תיפה עצמותיו**.⁵

ובאמת יש לברר מדוע אמר רב הונא, שכל הדוחה את נישואיו מעבר לגיל עשרים, כל ימי בהרהורי עבירה. hari דוקא בשנות הנעוריהם יצר הרע שולט להחטייה בהרהוריהם ובהוצאה רע לבטלה יותר מאשר לאחר גיל עשרים, ומדובר דוקא עיכוב הנישואין לאחר גיל עשרים גורם שהיה כל ימי בהרהורי עבירה?

ונלען"ד, שכל עוד הוא יודע, שכאשר הגיע זמנו תחתן ויאחיב את אשתו כגוף, גם אם הוא חוטא לפני כן, הוא יודע שחתאו זמניים ואין ראוי להמשיך בהם, וכשגיעו לנישואיו ישמור את כל תשוקתו לאשתו; אבל כאשר רוקחותו נמשכת מעבר לזמן והוא מתרגל למצוא סיפוק ליצרו בעבירה, hari שהוא נכנע ליצרו הרע וכבר אין מאמינן שיוכל להתגבר עליו. لكن, אף לאחר שתחתן, מהרהורי עבירה כבר לא יינצל, כי הם הפכו להיות חלק ממנו.⁵

מעלת המקדים להינsha לפני גיל שמונה עשרה

בגמר קידושים (כט ע"ב) מובא: "אמר רב חסדא: האי עדיףנא מהחבראי - דנסיבנא בשיתסר, ואי הוה נסיבנא בארכיסר, הוה אמיןא לשטן גירא בעיניך". כלומר, רב חסדא אמר על עצמו, שעדייפותו על חבריו אינה מפני כישרונותיו, או מפני צדקותו, אלא מפני שזכה להתחנן בגיל שש עשרה, ומתווך בכך למד תורה בטהרה, ללא שיצר הרע יתרגרה בו. ואילו היה מתחנן בגיל ארבע עשרה, היה שומר מהיצר כל כך, שהיה יכול להתגרות בשטן ללא פחד שמא יחתיאו. וכן נפסק בשולחן ערוך (ابן העוז, סימן א, סעיף ג): "והמקדים לישא בן י"ג, מצוה מן המובחר".

אמנם ברור, שמדובר במצב שאין בו חשש שהוא לא יספיק ללמוד את יסודות התורה כדי שיוכל להשתתף עליהם את ביתו, ושם לא ינהג באחריות עם אשתו ולידיו, וכן אין חשש שלא תהיה למשפחתו פרנסה כראוי לה. כפי הנראה, נערים יכולים להתחנן בגיל צעיר כאשר היו בסיכון להוריהם והיה ידוע שהם נוחים לצטיית להורים ולקבל את הדרכותם, ומנגד, ההורים לקחו על עצמם אחריות מלאה לפרנסת בני הזוג הצעיר ולהדרכו בשנים הראשונות.

5. אמן אם יזכה לשוב בתשובה גדולה מהאהבה, יוכל לתקן את עצמו, מבואר בזוהר, חלק א, דף סב ע"א.

האם ראוי לדחות את הנישואין כדי ללמוד תורה?

בגמרא (קידושין כת ע"ב) נאמר:

ת"ר: ללימוד תורה ולישא אשה - ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה, ואם אי אפשר לו
בלא אשה - ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה. אמר ר' יהודה אמר שמואל, הלכה:
נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה. ר' יוחנן אמר: ריחחים בצוארו ויעסוק בתורה?
ולא פליגני: הא לנ', והא להו.

ונחלקו הראשונים בפירוש הסוגיה: רובם פירשו, שבני בבל הקדימו נישואין ללימוד
תורה, ושבני ארץ ישראל הקדימו לימוד תורה לנישואין. ובטעמם הדבר כתבו כמה
פירושים: לרישי (שם, ד"ה הא), בני בבל נושאים נשים תחילת, משום שהם לומדים
מחוץ לערים וAINם צרכים לפרנס את בני ביתם, ואילו בני ארץ ישראל, תלמידים
במקומות, צרכים ללימוד תורה ולאחר כך לשאת אישה, כי כאשר יתחതנו יצטרכו לפרנס
נשותיהם ולא יוכלו למדוד. ר"ן (שם, יב ע"א מדפי הרי"ף, ד"ה הא) ומאררי (שם, ד"ה
לעולם) פירשו, שבני בבל נושאים נשים תחילת, מפני שנשותיהם דאגו לפרנסת ביתם.
ורבנן ברוך⁶ פירש, שבני בבל נושאים נשים תחילת כי פרנסתם הייתה מצויה להם יותר.
ולר"י הוזקן (תוספות ר"י הוזקן, שם, ד"ה הא לנ'), בני בבל נושאים נשים תחילת, כי יצרם
מתגבר עליהם, אבל בני ארץ ישראל אין יצרם מתגבר עליהם (ולפי דברי הקודמים,
צורך לומר שמדובר ממקום, בני בבל התחתנו בשעה שהוא כבר בשלים לנישואין).

לעומת זאת, דעת ר"ת (תוספות, קידושין, שם, ד"ה הא), שבני בבל הקדימו דזוקא את
לימוד התורה לנישואין, ככלומר דחו את נישואיהם, מפני שהיו עניים, ואילו בני ארץ
ישראל, שהיו עשירים, יכולו להתחנן ולאחר כך ללימוד תורה.

הרי שיש מצב, שמצד גברותו של הנער הוא כבר בשל לנישואין, ואף על פי כן הייתה
שאלת, אם עדיף שידחה את נישואיו כדי שישפיך ללימוד לפני כן יותר תורה. ואמנם
אפשר היה לבאר, שעיקר הדין הוא על בחורים שכבר הגיעו לגיל עשרים, ובארץ
ישראל הייתה ההדרכה לדחות את הנישואין כדי שישפיכו ללימוד תורה.

אולם מסתבר יותר, שעיקר הדין היה בנים שעדיין לא הגיעו לגיל עשרים, שכן מיד
לאחר מכן מבארת הגמara את דברי ר' הונא, תנא דבי רבי ישמעאל ורבא (קידושין,
שם), שככל אופן אין לעכב את הנישואין לאחר גיל עשרים. אילו עסק הדין על הקדמת

⁶ פירוש רבנן ברוך מארץ יון, אור הגנו - ספרי הראשונים על מסכת קידושין, כרך א (התרשנ"ט), קידושין כת ע"ב, ד"ה ת"ר, בעמ' תרט.

לימוד תורה לנישואין בבחורים מבוגרים יותר, היה צורך לציין בגמר שמדובר בדעות חולקות. לפחות, המפרשים צריכים היו לציין זאת. אלא שזו הייתה הדילמה: האם להדר בהקדמת הנישואין לפני גיל עשרים ואולי אף לפני גיל שמונה עשרה על החשבון לימוד התורה, או להוסיף בלימוד על החשבון ההידור שהקדמת הנישואין? ההחלטה הייתה לפיה העניין. כאשר היה הלימוד עלול להיפגע באופן קשה, הקדימו את הלימוד, וכאשר הלימוד לא נפגע באופן קשה, הקדימו את הנישואין. וכן כתוב חזון איש (בן העוזר, סימן קמח; קידושין כת ע"ב).

דוחית הנישואין לאחר גיל עשרים כדי ללימוד תורה

ביארנו, שעיקר השאלה שדנו בה חכמים (קידושין כת ע"ב) – מה להקדם: לימוד תורה או נשיאת איש – היה בנסיבות שלא הגיעו לגיל עשרים. שאלה זו חלה גם על נערים רגילים, שקיימו את מצוות תלמודם ככל ישראל, וגם על נערים למדנים שהתחטטו להיות תלמידי חכמים, אלא שלא הייתה להם העדפה, אם להקדם נישואין ללימוד, או להיפך. מכל מקום למדנו מדיון זה עיקרון, שלעיתים, אף שהבחור בשל לנישואין, הוא רשאי לדוחות את הנישואין לצורך לימוד תורה. זו הרוי הייתה אחת הסיבות לדוחית הנישואין מגיל שלוש עשרה לגיל שמונה עשרה ומכאן ניתן למלוד, שכאשר חשקה נפשו של הבחור להקדיש את חייו לתורה, למדוד ולמד, והוא לומד בשקידה רבה, אזי מותר לו לדוחות את נישואיו מעבר לגיל עשרים. וכן כתוב הרא"ש (קידושין, פרק א, סימן מב). וכן כתוב הרמב"ם (משנה תורה, אישות, פרק טו, הלוות ב-ג):

הלכה ב: האיש מצווה על פריה ורבייה אבל לא האשה. ומאמתי האיש נתחייב במצבה זו? מפני שבשבע עשרה, וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות עשה, ואם היה עוסק בתורה וטרוד בה והיה מותירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונתו ויבטל מן התורה, הרי זה מותר להתארח, שהעובד במצבה פטור מן המצווה וכל שכן בתלמוד תורה.

הלכה ג: מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה בגין עזאי ונדק ביה כל ימיו ולא נשא אשה, אין בידו עון, והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו, אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אשה ואפילו היו לו בניים שמא יבוא לידי הרהור.

השולchan ערוך (בן העוזר, סימן א, סעיפים ג-ד) העתיק את לשון הרמב"ם.

האם הדחיה מותנית בכך שיתגבר על יצרו?

נחוור למקרה בקידושין (כט ע"ב), שהביהה ברייתא: "ילמוד תורה ואח"כ ישאasha. ואם אי אפשר לו אלאasha, ישאasha ואח"כ ילמוד תורה". הרוי שדחיתת הנישואין כדי להסיפה בלימוד תורה ניתנת רק כאשר אין יצרו גבר עליו. וכך כתוב הרמב"ם (משנה תורה, תלמוד תורה, פרק א, הלכה ה): "וזام היה יצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין ליבו פנוי, ישאasha ואח"כ ילמוד תורה" וכן ביאר בלחם משנה (שם).

ועוד ביאר בלחם משנה (אישות, פרק טו, הלכה א), שהתנאי שצין הרמב"ם בהלכה ג' לגבי הנוהגים כבן עזאי - "זהו שלא יהיה יצרו מתגבר עליו" - חל גם על מה שכותב בהלכה ב', לגבי מי שרוצה לדחות את נישואיו מעבר לגיל עשרים כדי להסיפה ולעוסוק בתורה. וכך כתוב בית יוסף (בן העוזר, סימן א, סוף הלכה ג). וכך כתבו רוב האחرونים.⁷

אמנם מן הרב קוק הקשה (מלilo המשמות למצוות ראייה, בן העוזר, סימן א, עמ' קצג): "זהו דוחק גדול בפייש דברי הרמב"ם, ובפרט שהם שתי הלכות חלות לפנינו". והסביר, שהרמב"ם אמר תנאי זה דווקא לנוהג בן עזאי, שדוחה את נישואיו מכל וכל, אבל מי שמשתבה ורק שנים ספורות, מפני החשש שלא יוכל ללימוד תורה כראוי לו לאחר נישואיו, רשאי לדחות את נישואיו בכמה שנים, וזה לשונו:

זה מפני שמצוות תלמוד תורה דוחה הכל, וכיון שיתבטל מהתורה למגרוי על ידי נשיאתasha, אין לו לחוש אפילו אם אי אפשר לו ויצטר עת בתלמוד תורה, שדוחה כל מיני רעות שבועלם, וה' רגלי חסידיו ישמור. רק במעטת בן עזאי שהוא באה לעקור את המצויה למגרוי, על זה אמר הרמב"ם שלא נאמרה כי אם למי שחשקה נפשו בתורה ונדבק בה, ולא למי יצרו מתגבר עליו שהוא ודאי אינו בכלל זה.

לפי דבריו יש לבאר את דעת הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (שם), "וזאם היה יצרו מתגבר עליו עד שנמצא שאין ליבו פנוי, ישאasha ואח"כ ילמוד תורה" - הכוונה למי שהוא ראוי לכאותה שידחה את נישואיו כדי להרבות בתורה, אלא שמחמת יצרו אין בכוחו להתרכז בלימודו, אשר על-כן מוטב לו שיתחתן תחילה.⁸

7 בית שמואל, בן העוזר, סימן א, ס"ק ה; ט"ז, שם, ס"ק ד; חכמת אדם, סימן קכג, סעיף ד; ערוך השולחן, בן העוזר, סימן א, סעיף יג.

8 דרך אגב יש להעיר, שאף כי ידוע שאין מצוות תלמוד תורה דוחה מצוות מדין העוסק במצוות פטור מהמצוות, בארכ בשולחן ערוך הרב, הלכות תלמוד תורה, סימן ג, הלכה א, בקונטרס אהרון, שם, זהה בתנאי שגם אם יתבטל כדי לקיים את המצוות יכול לקיים את מצוות ידעת התורה, אבל אם בಗללה לא יוכל לדעת את התורה כפי הרاوي לו, אז גם הוא עוסק בתורה פטור מהמצוות.

ניסיונו שתכליתם להינצל מהרהורים

נראה ברור, שגם נער שהותא מאד בהוצאה זרע לבטלה לא יתחנן כל עוד איןנו מוכן לנישואין, אך מצד יכולתו להקים בית נאמן לתורה ולמצוות, אין מצד יכולתו לקיים קשר טוב של אהבה ואחריות כלפי בת-זוגו וכן, צפוי - כלפי היללים שייולדו להם - והן מצד אחירותו לפrens את משפחתו. וחיברים לומר כן, שהרי ידוע שיצרמים של רבים מהנערים מתגבר עליהם, ואף-על-פיין הורו חכמים להתחנן בגיל שמונה עשרה ולא מצאנו, שחילקו בין סוג הנערים והורו, שסתם נערם יתחנן בגיל שמונה עשרה, ולאחר מכן יצרמים תוקפים יתחננו לפני כן. הרי שההכנות הנדרשות לקריאת הנישואין, בלימוד התורה ובלימוד הפרנסת, קודמות ודוחות את הטענה כנגד היצור הגבר. שכן, אם לא לימד תורה כראוי, יחתא באיסורים חמורים יותר, ואם לא יוכל לפrens את משפחתו יחתא עוד יותר.

התנאים לדחית הנישואין לאחר גיל עשרים כדי ללימוד תורה

למදנו, מי ששוקד בתורה רשאי לדחות את הנישואין לאחר גיל עשרים. לדעת רביהם, התנאי לכך הוא, שאין יצרו גבר עליון, ולדעת מרן הרב מותר לו לדחות את הנישואין לשם לימוד התורה אפילו יצרו גבר עליון לעתים.

השאלה היא, עד כמה אפשר לדחות את הנישואין מפני לימוד תורה, שהרי אין הדברים אמורים בתלמיד חכם בן עזאי, אשר נפשו השקה בתורה כל כך, שהוא אכן שינו יכול להתחנן.

כתב הרא"ש (קידושין, פרק א, סימן מב): "וקצתה לאוטו לימוד לא ידענא, שלא יתכן שיתבטל מפריה ורבייה כל ימיו, שלא מצינו זה אלא בן עזאי שהשקה נפשו בתורה". והביאו פוסקים את דבריו: רבנו ירוחם (נתיב ב, חלק א), הגהות מימוניות (אישות, פרק טו, הלכה ב), וטור (ירוה דעה, סימן רמו, סעיף א; אבן העוזר, סימן א, סעיף א).

משמעות הדבר, לפי דעת הרא"ש ודעתו, בדיחה למשך שנים ספורות, כי לא יתכן שיתבטל מפריה ורבייה כל ימיו. למעשה מצינו שתי דעות עיקריות בפוסקים: יש אומרים, שהדחיה היא עד גיל עשרים וארבע ולא יותר, ויש אומרים, שלא נקבע לזה גיל מדויק, ושכפי הנראה הכל תלוי באדם, אלא שככל אופן זו היא דחיה לשנים ספורות - מעט לפני עשרים וארבע, או מעט אחרי כן.

דוחית הנישואין עד גיל עשרים וארבע

כתב המהרש"ל (ימ של שלמה, קידושין, פרק א, סימן נז):

כתב עוד הרא"ש (סימן מ"ב) על שילמוד תורה ואחר כך ישא אשה, וקצתה לאotta לימוד לא ידענו, לא יתכן שתבטל מפריה ורבייה כל ימיו, ולא מצינו בזה כן, אלא בגין עצאי שחשקה נפשו בתורה ע"כ. ואני אומר שיש שיעור לדבר, דיוטר מכ"ד שנים לא ישאה כלל. כదמוקין בסוגיא, אמר רב הונא בן כ' שנים ולא נשא אשה כל ימי בעבירה, בעבירה סלקא דעתך? אלא בהרהור עבירה, א"ר אבא, וכן תנא דבי ר' ישמעאל, עד עשרים שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומصفה אימתי ישא אשה, כיון שהגיע עשרים שנה ולא נשא אשה, אמר תיפה עצמותיו, אל רב נחמן אידייך על צווארי דבריך, פ"י בעוד ידריך תקיפה על בנק, וישמע לקולך, השיאו אשה אז, מן שישטר עד עשרים ותרתוי, ואמרי לה מתמןיסר ועד כ"ד, דכתיב (משלי כב, ו) חנוך לנער על פי דרכו, ואם כן שיעור האחרון לכל המיקל שלא ישא, לא יותר מכ"ד שנים.

וכן פירש רש"י (קידושין ל ע"א, ד"ה אידייך) בפירושו הראשון: "בעוד ידריך תקיפה על בנק קודם שיגדל ולא יקבל תוכחתך, השיאו אשה; משיטסר שניין הגיע זמן לכנות, וייתר מעשרין ותרתין אל ת Achraho". וכך כתובתוספות הרא"ש (שם, ד"ה אידייך, וכן מוכחה מרא"ש, קידושין, פרק א, סימן מב).

וכותב רש"י (שם, ד"ה משיטסר) פירוש נוסף זה לשונו: "בשעה שעוד ידריך תקיפה עליו הוי זהיר למדדו תוכחות, ואייה זמננו? משיטסר ועד עשרים ותרתין, בziej משיטסר אין בו דעת לקבל תוכחות כל כך ואל תכבד יסוריין ותוכחות, וייתר מעשרים ותרתין יש לחוש שלא יבעט". וסימן שהה פירוש העיקרי, וכך כתבו ר"י הוזקן (תוספות ר"י הוזקן, שם, ד"ה ידריך), המאירי (שם, ד"ה לעולם), ר"ן (יב ע"א מדפי הר"י פ, ד"ה משיטסר), ומהרי"ט (קידושי מהרי"ט, שם, ד"ה אידייך). פירוש זה אינושול בהכרח את הפירוש הראשון, אלא שהוא מרחיב את הזרוכה לכל התוכחות שאדם צריך להוכיח את בנו, ובכלל זה מן הסתם גם נישואין בעיתם.

גם בספר המקנה לקידושין (ל ע"א) ביאר את שתי המימרות: עד עשרים ושתיים, או עד עשרים וארבע, שעד אז אדם צריך להתחנן וצריך האב להדריך את בנו לכך. וביאר שם כיצד הגיעו חכמים לחשבון זה.

הרץ שיש בגדראשתי דעות: יש אומרים שלכל המאוחר יכוון אדם את בנו להתחנן עד גיל עשרים ושתיים, ויש אומרים עד גיל עשרים וארבע. על סמך זה כתב מהרש"ל, שהדודה את נישואיו כדי ללמד תורה, "דיוטר מכ"ד שנים לא ישאה כלל".

וכך כתוב ברכי יוסף (ابן העוזר, סימן א, סעיף ט): "ומכל מקום יראה דין להתחזר מפני סיבה שחוץ מגופו אלא עד עשרים וארבעה".⁹ גם בשו"ת רב פעלים (יורה דעה, חלק ב, סימן ל), הביא את דברי החיד"א, שאין להתחזר יותר מעשרים וארבעה.

כיצדanza בזה כתוב בספר מצוות הקוצר (לבעל חפץ חיים, מצוות עשה מג): "מ"ע לישא אשה לפירות ולרבבות... ואם עוסק בתורה ומתיירא שלא יבטל מהמת טредת מזונות, מותר להתחזר, וכעכ"פ לא יותר מן כ"ה שנה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן". ונלען"ז שהכוונה עד תחילת כ"ה, שהוא סוף כ"ד, וכדברי הגمرا.

גם הרוב משאש כתוב בשו"ת שם"ש ומגן (חלק ב, ابن העוזר, סימן כג), שמן עול הפרנסה, נראה שמי "שהוא נמצא בישיבה וועשה חיל בתורה, יכול להתחזר, וכן ראיו לעשות. זה נ"ל פשוט, וכן המנהג. פוק חזי בכל בני היישוב שיכולם נושאין אשא בני כ"ד-כ"ה אחורי שקנו שלמותם בתורה".

דוחית הנישואין לאחר גיל עשרים וארבעה

כתב בית שמואל (סימן א, ס"ק ה): "והרמב"ם (הל' אישות טו, ב) משמע דסבירא ליה באמות אין קцевה לדבר". ומשמעו, שיכול לדחות את הנישואין כל עוד הוא רוצה למלא קרשו בש"ס ופוסקים. וכך כתוב הלבוש, ابن העוזר, סימן א, סעיף ד. ובעורך השולחן (יורה דעה, סימן רמו, סעיף יב) הזכיר את הסוברים שהגבול הוא עשרים וארבעה, אבל כתוב שהעיקר כדעת הלבוש, שהוא עד שימלא כריסו בתורה. וمعنى זה כתוב ר"ח פאלאגי (רוח חיים, חלק ב, ابن העוזר, סימן א, אות י): "דקה צבה הוא כדי שיקרא חכם". ובמעשה רוקח (אישות, פרק טו, הלכה ב, ד"ה הרי) כתוב, שגם הרא"ש מסכים לדעת הרמב"ם, שאין קцевה לשיעור הלימוד (שלא כדמותו ברא"ש, שכותב שמדובר להיות לדבר קцевה, אלא שלא ידע מה הקצבה).

דעת הרמב"ם בדוחית הנישואין לאחר גיל עשרים וארבעה

בשולחן ערוך הרב (יורה דעה, הלכות תלמוד תורה, פרק ג, קונטרס אחרון, סעיף א) כתוב, שגם לדעת הרמב"ם יש לדבר קцевה, לא בשנים אלא בנסיבות הלימוד, שהוא עד שיקיף את יסודות ההלכה. וזה לשונו:

⁹ וכך כתוב בפתחי תשובה, ابن העוזר, סימן א, ס"ק ה: זכרון משה (ל'r' משה איזולאי, נכד החיד"א), ابن העוזר, סימן א, סעיף ג. וכך כתוב בספר תולדות אדם (לרב איזוק יצחק שור, מלפני כמאה ושלושים שנה, שכותב מעין 'חיי אדם' ו'חכמת אדם' על ابن העוזר), ابن העוזר, סימן א, סעיף ג.

הנה לפי רשי' והרע"ב סוף פ"ה דאבות בפירוש הראשון ובן כ' לרדו' אחרי מזונתו, הרי הקצבה מפורשת במסנה ה' שנים משנה וה' שנים תלמוד. וכן כתוב הרמב"ם בהדייא דיש קצבה לתורה שבע"פ כמ"ש ושליש בתורה שבע"פ כו', ולא לעומק תמיד בתורה שבע"פ כו' ויפנה כל ימי לגמרא כו'. ולפי שהגמרא לפי דעת הרמב"ם אין לה קץ ותכלית, דסבירא לייה שהיה לא הבין מותך דבר ע"י עיון ופלפול בעמקי ההלכות, שזהו ודאי דבר שאין לו גבול וקץ כדכתיב ארוכה מארץ וגו', הילכך אין לו ליבטל מצות עשה דפרו ורבו בשביילה, אלא יש לו לקיים מצווה זו תחילה ואח"כ יעסק כל ימי בעיון הגמרא כפי הפנאי שלו. ואף שהיה רחيم בצוותו ולא יוכל לעסוק בזה הרבה כל כך, כי צריך לו ג"כ לחזור על תלמודו לעתים, הרי בלאו הכל גם כן לא יוכל לירד לתכלית וסוף העיון ופלפול, ועל כן אין לו ליבטל מצות עשה המוטלת עליו בשבייל לימוד שאין לו קץ וסוף.

וכך כתוב מרן הרב קווק (מצוואות ראייה, אבן העוזר, סימן א):

לפי מה שכותב השולחן ערוך הגרא"ז ז"ל בהל' תלמוד תורה, לחילק בין תלמוד תורה של ידיעות תורה שבכתב וכל הלכות תורה שבבעל פה, לבין פלפולה של תורה, יש לומר דהכא נמי הוא הקצבה כsigmoidור תורה שבכתב והלכות כוון של תורה שבבעל פה.

הרי שלדעת שולחן ערוך הרב ולדעת מרן הרב קווק אפשר להתחזר בנישואין עד לסיום לימוד יסודות התורה וההלכה. וכיון שמדובר לדעתם בחומר לימודי מוגבל, כפי שביאר בשולחן ערוך הרב בהרחבה - חומר לימודי שחוז"ל תיכון לסיומו עד גיל עשרים - אם לא הספיק זאת לפני גיל עשרים, מותר לו לדוחות את הנישואין עוד שנים ספורות כדי לסיומו. אבל כיון שאין צורך להתעכב לשם כך עד לאחר גיל עשרים וארבע, אין היתר לדוחות את הנישואין מעבר לזה. ונראה פשוט, שההיתר לדעתם הוא למי שמקדיש את עיקר לימודו לידעות יסודות התורה, מבואר בשולחן ערוך הרב שם, אבל אין מזה היתר למי שלומד בפלפול ועיון, שידחה את נישואיו, הויאל ואינו חותר להקפת יסודות התורה בדרך הקצחה והמהירה, שרק לשם כך קבעו חכמים שיש לדוחות את הנישואין.

לסיום: הלכה היא, שצורך אדם להתחזר עד גיל עשרים כדי לקיים מצוות פריה ורבייה, וכן ראי, כדי שלא שיחטא בהרהור עבירה. ובשעת הדחק יכול לדוחות עד גיל עשרים וארבע; ולצורך לימוד תורה יכול לדוחות לכתהילה עד גיל עשרים וארבע, ויש אומרים שאף מעט יותר.

הלכה לדורנו

עד כה עסקנו בדיוני הפסקים בדורות הקודמים, אולם בדורות האחרונים עבר עולמנו שינויים מופלאים, החיים נעשו מורכבים יותר, וההכנה לימודי תורה והמוסר לקראת האחריות שבבקמת המשפחה נמשכת זמן רב יותר, וכן ההכנה לקראת עול הפרנסת. בעבר היה די לימודי פשוט של התנ"ך, של המוסר ושל ההלכה וטעמייה, כדי להיות מוכן להקמת בית היהודי. די היה לעובד עם האב כמה שעות ביום כדי לרכוש עד גיל שמונה עשרה את היכולת המקצועית לעבד ולפרנס, אף לחסוך מעט כסף לצרכי החתונה ובנית הבית, שהיא חדר אחד בלבד. אולם כיום, כדי להתמודד עם האתגרים הניצבים בפני האדם, יש ללימודו הרבה יותר תורה. לשם כך, רוב הצעירים נצרכים ללמידה במסגרת ישיבתית לאחר גיל שמונה עשרה, לפחות שנה ובדרך כלל יותר. עוד חובה קדושה מוטלת על הצעירים, להגן על העם והארץ בשירותם הצבאי, ואף קיום מצווה זו גורם לדחיתת הנישואין. כמו כן, רכישת מקצוע, שהולם את CISRONOTIO של האדם, מצריכה בדרך כלל לימודים אקדמיים במשך כמה שנים וهم מתקיים אחרי השירות הצבאי. גם הבתים, שאנו רגילים לחיות בהם, יקרים יותר, מפני שהם יותר גדולים, ומואזרים יותר, וכך לדרכם יש לעובד כמה שנים.

דוחית הנישואין עד סיום לימוד כל יסודות התורה, רכישת המקצוע המתאים וקניית בית, תביא את רוב הצעירים לידי כך, שיתהנו לאחר גיל שלושים. דוחיה כזו אינה אפשרית להלכה, מפני שחרוף העבודה, שהסבירה שאנו חיים בה נועשתה מורכבת, מסובכת ומאתגרת יותר, טבעו הנפשי והגופני של האדם לא השנה, וזמן הנישואין המתאים לו הוא גיל שמונה עשרה.

לפיכך, במצב חינו המורכב מותר לכתילה לדוחות את הנישואין מעבר לגיל עשרים, אבל לא יותר מגיל עשרים וארבעה. ותבוא ברכה על מי שיכל להקדים את נישואיו ללא פגוע באופן משמעותי לימודי תורה, בשירות הצבאי ובכחנה לרכיבת מקצוע שמתאים לשדרונו.

הចורך לרבים בדוחית גיל הנישואין בימינו

יש מתעקשים לטעון, כי אל לנו להתחשב בקשיהם ובאתגרים שהחחים המודרניים מציבים לפניינו, אלא علينا לדרוש מכל הבנים להתחנן לפני גיל עשרים. אולם דבריהם מנוגדים להדרכת התורה לנוכח בדרכן ארץ (סוטה מד ע"א; משנה תורה, דעות, פרק ה, הלכה יא). כך הם גוזרים על רוב שומעי ללחם חי עוני ומונעים מהם את האפשרות להשתתף ביישובו של עולם לפיקוחן שchanan אותם ה". כמו כן הם נוטים להתחש

למצוות התורה לשרת בצבא כדי להגן על העם והארץ. ויש שמרוב חשש מהרהורי עבירה סוברים, שיש לוותר על כל שאר המצוות והערכיהם; אולם כבר למדנו לעיל, שאין להקדמים נישואין מפני הרהוריהם.

לפיכך מוכரחים אנו לחת לצעירים שהות של שנים מספר עד לנישואין, כדי שיוכלו להתבסס יותר בתורה ובאיזהו תפיסת עולמם, ושים פיקו לעשות את הצעדים הראשונים לקראת וכישת המקצוע, או שלכל הפחות יוכלו להציג תוכנית מעשית לרכישת מקצוע ולפרנסת המשפחה.

ויש טוענים, שראוי לאדם לדוחות את נישואיו עד לאחר סיום לימודיו המקצועיים ועד שיתחיל להתפרנס בכבוד, גם אם הדבר יארך שנים רבות, בדרך שנוהגים הצעירים במדינות המפותחות מבחינה כלכלית ומדעית. אולם גם דבריהם מנוגדים להדרכת התורה, שכן למדנו כי נקבע להלכה, שיש גבול בזמן שאדם יכול לדוחות את נישואיו, שהוא עד גיל עשרים, ובשעת הדחק עד עשרים וארבע. ולא יתכן שבימינו נזקור את **רכיב הזמן ממצוות הנישואין ופריה ורבייה**.

יתר על-כן, התורה הגדילה את ערך הנישואין והוא מצוות פריה ורבייה עד לאין שיעור. וכי שאמרו חכמים, כל השroi בלא אשה אינו נקרא אדם (יבמות סג ע"א), ושroi בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טוביה, בלא תורה, בלא חוכמה, בלא שלום (שם, סב ע"ב). יש גבול למשך הזמן, שבו יכול אדם להיות באופן חסר כל כך. ואכן החיסרון מוליד חטא וגורם בהכרח, שייצרו של האדם יתר גבר עליו עד שכלי ימי לא יוכל האדם להשתחרר **מהרהורי עבירה** (קידושין כת ע"ב).

הזמן המתאים מבחינה נפשית לנישואין הוא סביבות גיל עשרים. אי-אפשר להרחיק את הנישואין מגיל זה יתר על המידה, כדי שלא לאבד את ההתלהבות ואת שמחת הנועורים, המתאימות לבניית הזוגיות בשלבייה הראשוניים. וכן אנו מוצאים, שצעירים שדחו את נישואיהם מתקשים אחר כך מאד במציאות זוגם, וربים מהם נותרים רוקדים שנים ארוכות. ככל שהזמן עבר, ההתלהבות פוחתת וקשה לבחורים להחליט לכנות בריתות עולם של נישואין. זו אחת הסיבות להתפוררות מוסד המשפחה בארץות שבן דוחים הצעירים את מועד הנישואין יתר על המידה.

האתגר הגדול

אכן אתגר גדול מציבה כיום מצוות הנישואין בפני הצעירים, בפני ההורים ובפני החברה. **תוך שנים ספורות צריכים הצעירים לבסס את תפיסת עולם התורנית, לרכוש מקצוע**

מתאים לכישרונם ולהקימים משפחה, והבנים נדרשים גם לשרת בצבא ולהרבות יותר בלימוד תורה.

החוּבה הראשונה מוטלת על הצעיריים: עליהם לתקן היטב את דרכם, שלא יאבדו זמן בשנים היקרות הללו, שכן גם לאחר שהגדרכנו את זמננו כשעת הדחק, שבה מותר לדוחות את הנישואין עד לגיל עשרים וארבע, המבזבז את זמנו בשנים הללו מבטל אתמצוות התורה. לפיכך, חוות על כל צער וצעריה לפلس לעצם את הדרך לשלב את כל הערכים יחד, להינשא בגיל צעיר ועם זאת לרכוש מקצוע שהולם את כישרונם, כדי שיוכלו לפרנס את משפחתם ולתרום ליישובו של עולם.

החוּבה השנייה מוטלת על ההורים. כפי שאמרו חכמים (קידושין כת ע"א; שם, ל ע"ב), חוות על ההורים להשיא את ילדיהם, שנאמר (ירמיה כת, ז): "קָחוּ נְשִׁים וְהִלְדִּידוּ בְנִים וּבָנֹות, וְקָחוּ לְבָנֵיכֶם נְשִׁים וְאַתְּ בְּנֹתֵיכֶם תָּנוּ לְאָנָשִׁים וְתַלְדִּנה בָנִים וּבָנֹות". ככלומר, מצוות פרו ורבו אינה חיללה בהולדת הילדים, אלא היא נשכת כאשר הבנים והבנות מגיעים לפרקם, שאז מוטל על ההורים לעודד אותם להתחנן ולסייע להם בעזה ובעזרה כספית, ובזה הם שותפים בהמשכת הדורות. חכמים הורו להורים להקדיש כעשרה מנכסייהם לחותונת כל אחד מילדיהם ונראה שכום, חלק נכבד של עוזת ההורים צריך להיות מכוון כדי להקל על ילדיהם לעמוד באתגר הגadol שבשילוב נישואין עם לימודים מקצועיים, ולעתים גם טיפול בתינוקות.¹⁰

גם החברה ככלם מחייבת ליזור למען הצעיריים את התנאים הטובים ביותר לקיום מצוות הנישואין בזמןה. לשם כך יש ליעיל ככל האפשר את לימודי המקצוע, לסייע לצעיריים במצבית פתרונות דירות ומעונות במחירים סבירים ולהקדים ככל האפשר את לימודי המקצוע של הנשים, כדי שבשנים הראשונות תוכלנה לעוזר יותר בפרנסת המשפחה.¹¹

מי שאיןו מוצא את דיווגו

עבדנו עד כה בהלכה הקובעת את מצותו של האיש, לישא איש עד גיל עשרים וארבע. יש להוסיף, שמצווה זו מחייבת את הבוחר להתחנן עם בחורה שאינו רוצה בה. כל עוד הוא שוקד על חיפוש בת זוגו, הוא רשאי להטעב עד שימצא את הטובה והמתאימה לו, כי עיקר הנישואין הרצון והאהבה; וכך כתוב למעשה ביפה לב (חלק ד, אבן העוזר, סימן א, סעיף ג).

10. עיין בספר *שמחת הבית וברכתו* (התשע"ד), בפרק ה, העלה 10.

11. שם, פרק ה, העלה 11.

אלא שיש לומר, כי לעתים שוגה הבוחר באשליות ומחפש כליה שאינה בנסיבות, או כזו שמסתבר כי לא תסכים להתחנן עמו. אם כן, הרי הוא אשם בעיכוב המציאות. לפtron בעיות מסווג זה הורו חכמים (משנה, אבות א, ו): "עשה לך رب וקנה לך חבר", כדי שיוכלו ליעץ לו ולפעמים אף להוכיחו על שגיאותיו. ככל שההורוק מבוגר, כך עליו להזדרז בקיום המציאות, מתוך נוכנות להתפשר, מפני שלאמתו של דבר נראה, כי לא בפשרה אמרורים הדברים, אלא בהתאם למציאות.

סיכום

מדברי הגמרא והפוסקים עולה ההלכה, שעל אדם להתחנן עד גיל עשרים כדי לקיים מצוות פריה ורבייה, וכן ראוי, כדי שישלים עצמו במצב הנישואין ועונה ולא יחטא בהרהורי עבירה. הסיבה לעיכוב הנישואין עד גיל עשרים היא הצורך להתכונן לחיה המשפחה והמעשה בלימוד תורה ומ Katzoo. בשעת הדחק אפשר לדחות עד גיל עשרים ואורבע, ולצורך לימוד תורה מותר לדחות עד אחר גיל עשרים וארבע.

אלא שעולמנו עבר שינויי מופלגים, החיים נעשו מורכבים יותר, וההכנה בלימוד התורה והמוסר לקראת האחריות שבಹקמת המשפחה נמשכת זמן רב יותר, וכן ההכנה לקראת עול הצרפת; כל אלה - בנוסף לחובת השירות הצבאי. על כן יש צורך לאחר את גיל הנישואין, כדי שהבחורים יכולים להתבסס יותר בתורה וביצוע תפיסת עולםם ויספיקו לשרת בצבא ולעשות את הצעדים הראשונים לקראת רכישת מקצוע, ולפחות את צבאי תוכנית מעשית לרכישת מקצוע ולצרפתת המשפחה. לפיכך, במצב חינו המורכב מותר לכתילה לדחות את הנישואין מעבר לגיל עשרים, אבל לא יותר מגיל עשרים וארבע, שכן רכיב הזמן הוא חלק מממצאות הנישואין ופריה ורבייה.