התוכן הבא כולל:

- כתובה מְּנֻקֶּדֶת שנכתבה על ידי ר וייס ויונה רֶנק, בעזרת אביהם הרב רפאל פרץ בן שמחה וחנה רנק וכמה ממורי יונה ור; כתובה זו מופיעה חסרת הסברים ואחר כך מלאת הסברים.
 - והשגות (שמופיעות בהערות שוליים) לכתובה האשכנזית הנפוצה שַבְּרב שְמוּש.

הפירושים נכתבו על ידי יונה, ומאושרים (ולפעמים מתוקנים) על ידי ר. כל שגיאה ושגיאה נכתבה על ידי יונה.

The following contents include:

- The vocalized *Ketubbah* written by Raysh Weiss and Jonah Rank, with the help of their father Rabbi Perry Raphael Rank and several teachers of Jonah's and Raysh's; this *Ketubbah* appears first without directions, and then with directions.
- A critical commentary (in footnotes) on a "traditional," widespread Ashkenazic *Ketubbah*.

All notes have been written by Jonah, but approved (and often improved) by Raysh. All mistakes by Jonah.

נקוד ובטוי הַשֶּקְסְטְ

					בְּסִיַעְתָּא דִשְׁמַיָּא
שְׁנַת		לְחְׁדֶש בִּשְּטֶר בְּחָדָא לַתִּנְיֵיתָא בִּשְּטֶר נָּן וְלִיפַּרְנְּסָן חֲדָא לְחֲדָ		ת ב	ح <u> </u>
איך נַפְשָא ד			באן ב	ַ מִנְיָן שֶאֲנוּ מוֹנִין פַּ	ָּלְבְרִיאַת עוֹלְם לַ לְבְרִיאַת עוֹלְם לַ
דַשַת לְּכְולָא דִילָה	ין דְּכְוֹלָא נַפְשָא אִיקּ	ָ חֲדָא לַתִּנְיֵיתָא בִּשְׁטְר	בְּתַבוּ		ַוֹנַפְשָא ד
וְאֵיךְ דְּכְוֹלֶּא אִיבֵּךְ	א כְּהִלְכוֹת יְהוּדָאִין	וּנָן וְלִיפַרְנְסָן חֲדָא לַחֲדָ	לְּחָן וְלוֹקִירָן וְלֵיזוּ	אַל וְתַרְתֵּיהוֹן לִיפְּיְ	בְדַת מֹשֶה וְיִשְׁרָ:
	אָרִיר וְקַּיָּם	דְּבָשֵׁר לְּמִיקְשַׁר וְהַכּּל שְ	ּגְנָא הָלֵין בְּּמְנָא	ל עַל תַּרְתֵּין נַפְּשְׂרָ	דְּכְתִיב לְּעֵיל קְבֵי
					נָאוּם
					ַַ
With the help of l					
On	of the	of the month behold, the indicating that the	of	in the year _	, as we
count here in		, behold, tl	he soul of		and the soul of
wrote one to the	other in document	s indicating that the of Moses and Israel	entirety of each	h soul is consect	ated one to the
		with the laws of the			
		ouls in the valid man			
in proper, good st	-			C	
The word of					
The word of					

לגבי ביטוי וניקוד הטקסט לעיל:

מתחת לאות ב' שמתקדמת לפני מספרי התאריך ולפני המקום, ומתחת לאות ד' שמתקדמת לפני שמות הנפשות המתקשרות, הניקוד אינו נכתב מפני שהתנועה הנכונה תלויה על ההבהרה שבאה לאחר אות הקידומת. אם לא נידון אחרת להלן, קידומות אֱלוּ מנוקדות בשוְא. אם ההבהרה הבאה לאחר הקידומת מתחילה בשְוא (ְ), (וֹרָאוי כאן לדיֵק שֶׁהשְׁוא ההוא, אע״פ שהוא כרגיל מבוטא כשוא נע, נהפך לשוא נח שאינו מבוטא.) אם האות הבאה לאחר הב' או הד' מתחילה בחטף פתח (ְ), המתקדמת מתחילה בפתח (ַ); אם הבאה בחטף סגול (ַ), המתקדמת בסגול (ַ); אם הבאה בחטף קמץ (ַ), המתקדמת בקמץ (ַ). לעיל, כל שְּוָא נע (שיש להם תנועה מבוטאת, כנגד שוא נח שאינו מבוטא תנועתית) מוֻדָּא מסָמן בסימן רפא (ֹ) שהוא מסמל את השוא שיש לו תנועה. מפני שאיננו היום בקיאים בדקדוק ארמית קלסית (אף אם יש סגנון ארמית כזו), יש שְוֹאים לעיל שאינם ידועים הלא אם כן מבוטאים, ואלה אינם מסומנים בסימן רפא. ועוד, לא ידוע כעת מהי ההבהרה הזקוקה להדגשה בכל מילה ומילה. אף על זה לעיל סימן מתג (ִ) מושם מתחת לאות המתחילה כל הבהרה המודגשת ביותר במילה שהבהרתה המודגשת אינה בהבהרה האחרונה באותה מילה. בכל זאת, אינן כל הדגשות המילות מסומנות בגלל מעורפלות הדגשותן.

Regarding the Above Text's Vocalization and Pronunciation

Beneath the prefixal letters bet (\beth) and dalet (\lnot) after which underlined spaces (______) follow, there is no vowel marked. These letters are pronounced differently dependent upon the vowel beneath the letter that follows the prefixes. Unless indicated otherwise here, the vowel beneath these prefixal letters should be a sheva (\Lsh). If the vowel beneath the letter that follows the prefix is a sheva (\Lsh), then the prefixal letter becomes vocalized with a hirik (\Lsh) (and notably the sheva here will become a sheva nah, which produces no vowel sound). If the letter following the sheva here will become a sheva nah, which produces no vowel sound). If the second letter has a sheva she

בריאת עולם למנין שאנו מונין כאן ב [שם המקום] איך נפשא ד [שם אחת משתי הנפשות המתקשרות]
פשא ד <u>[שם האחרת משתי הנפשות המתקשרות]</u> כתבו חדא לתנייתא בשטרין דכולא נפשא איקדשת
כולא דילה כדת משה וישראל ותרתיהון ליפלחן ולוקירן וליזונן וליפרנסן חדא לחדא כהלכות יהודאין ואיך
בולא אידך דכתיב לעיל קביל על תרתין נפשתנא הלין במנא דכשר למיקטר והכל שריר וקים
מום

With the help of Heaven:

On <u>(day of the week)</u> of the <u>(day of the month)</u> of the month of <u>(month)</u> in the year <u>(year)</u>, as we count here in <u>(location)</u>, behold, the soul of <u>(name of one member of the couple)</u> and the soul of <u>(name of the other member of the couple)</u> wrote one to the other in documents indicating that the entirety of each soul is consecrated one to the other in accordance with the law of Moses and Israel. They both shall serve, cherish, sustain, and support one another, in accordance with the laws of the Jews. Behold, all that which is written above has been accepted upon these two souls in the valid manner of interconnecting souls. All of the above is in proper, good standing.

The word of (name of one of the two witnesses)

The word of (name of the other of the two witnesses)

"Deviations" from the "standard" Ashkenazic text, in footnotes / חריגות" מהנוסח האשכנזי ה"נפוץ," מילה במילה בהערות שוליים

לבריאת עולם למנין	שנת חמשת אלפים ושבע מאות	לחדש	בשבת	1
		איך שה״ה״	מונין פה²	שאנ
	- החלטנו שנתחיל ב"ב" כדי לא לקצר את כוונת הכתב.	מו לא לומר "ב." ז	אין חובה לומר "ב	1
We opted (given that there is no "on") in order to be more speci	o obligation either to exclude, or not to include) to include fic.	de the prepositional	bet (meaning	
	ה יותר חן בעינינו.	המילה "כאן" מצאו	גם אומרים "כאן."	. 2

The Hebrew kan and poh both mean "here." The word kan seemed more appropriate to us.

מסורת כתיבת ה"ה ("החתן המהולל") מעמידה לפחות שתי קושיות בעינינו: (א) לא רצינו שאחד מְשנֵינו יִקְבֵא "חתן" או "כלה" כי רצינו גם שֶנַּקְרֵא באותו כִנּוּי; (ב) וייתכן שכִנויים אלה מציינים תפקידים שייכים לעסקה יותר מאשר שראוי בעינינו לגבי טקס שמתכַּוּן להדגיש את מערכת היחסים המתפתחת והמתקדשת והמתקַיְמֶת ברגע קדוש זה. (בקצוּר, בגלל הנסיאלזצִיָּה של האות האחרונה במילה ייתכן לפי דעת יונה שמילת "חתן" היא במקורה "חתם," כינוי למי שחותם בטבעתו את כלוֹת הקנִין -- שממנו יוצאת מי שמכֻנָּה "כַּלָּה" -- בסוף, העסקה.) ועוד, רצינו לא לזהות או להזכיר את מגדרינו במשך הטקס כי ידוע שיש הרבה בני אדם שאסור להם להתחתן על מנת צירוף שני המינים המִתכַּוְּנִים להתחתן (כגון כשיש שני בני אדם מאותו המין או ממין או מגדר שאינו "גברי" או "נשי" לגמרי), ולכך רצינו להכין ולהשתתף בטקס שיועיל לזוגות מרכיבי כל צירוף מינים -- לא רק את הצירוף של שנינו אלא כל מיני צירופי זוגות.

לכאורה, נקטנו לשון "נפש קשורה" (כי לכל בני אדם יש נפש) שפרזה זאת (שמופיעה מרֻמֶּזת במקור בבראשית מד:ל) מסמלת את נאמנותם והידדותם ואהבתם וסמליותם התפקידים שבהם בחרנו ביום גדול זה, ולא בשום מקרה השתמשנו בכינויים "חתן" פְּעִיל וסוחר ו"כלה" נכנעת ונמכרֶת. מפני שכתובה היא טקסט ארמי, תִּרגַמְנו את הפרזה "נפש קשורה" לארמית, "נַפְשָּא קְטוּרָה." אך לפני שמקשרים נפש אחת לנפש אחרת, כל נפש קַיֶּמֶת לבדה. ועוד, תוכן הכתובה אמור לכלול מידע לגבי פרטי האירוע הטקסי שהתרחש. לכך הכתובה עצמה אינה מפנה לשתי הנפשות כנפשות קשורות. קישור הנפשות עצמה אכן היתה מזכרת בלשון שבע הברכות שערכנו, ובְשנִיַּת בְּטוּי זה, התרגשנו איזה מן החלפת הַוְיותנו.

לגבי עָנְיָנֵי הרקע ההלכתי שכנגדו שָׁנּוּי לשון "קידושין" מהמשנה ואת המקור התורתי שממנו יצא לשוננו "נפש קשורה" (כי, אכן, פרטי הטקס הם מרכיבים עקרוניים במערָכָתֵּנו המתָחָכֶּמֵת), נפַרְסֵם בקרוב את חָשׁוּבֵינוּ.

 identify or are commonly not identified as strictly "female" or "male.") Given all this, we wanted to design, and to participate in, a ceremony that is useful for couples comprising any combination of genders—not just our own combination of genders, but all possible combinations.

In light of this, we chose the language of *nefesh keshurah* ("a bound soul," language referenced in Genesis 44:30) —as every person has a soul. *Nefesh keshurah* alludes to the mutuality, love and symbolism of the roles which we took on on this special day; at no point did we use the dominant mercantile term *hatan* or the submissive "sold" term *kallah*. Because the Ketubbah is an Aramaic text, we translated the phrase *nefesh keshurah* into Aramaic: *nafsha keturah*. However, before any soul can be bound to another, each soul must stand on its own. Moreover, the content of the ketubbah is supposed to include information regarding the details of the ritual event having taken place. Therefore, the ketubbah itself does not refer to the two souls exactly as *nefashot keshurot* ("bound souls"). The binding of the souls itself is nonetheless recalled in the language of the text we edited of the *Sheva Berakhot* ("Seven Blessings" that finalize the married status of the couple). At the moment of the moment of the utterance of *nefashot keshurot* during our *Sheva Berakhot*, we felt a change in our very being.

Regarding the *Halakhic* (Jewish legal) backdrop against which the change of the language from *kiddush* ("sanctification," or "reservation" of the passive partner getting married; the language of the Mishnah) to *kishur* ("connection," our language), and regarding the Biblical context in which the language of *nefesh keshurah* first appears (and, indeed, every little detail of our ceremony yields serious phenomenological and philosophical differences in the highly nuanced "system" that is Jewish living), we intend soon, in a forthcoming piece, to write more about these considerations.

מפני ששָנּוּי מעמדינו הופעל על ידי כתיבה ולא על ידי אמירה, אין לנו שום לשון אמירה בכתובתינו. ועוד, מפני שעדים חתמו בו־זמנית את שני שטרינו (אחד מיונה לְּר ואחד מֵר ליונה), הפעולה המפעילה של הטקס היה הידדי ולא שני מעשים שאחד מהם השיב או הגיב בגלל המעשה השני, המילה שאותה נקטנו במקום "אמר" לא היתה פועל ביחיד אלא פועל ברבים: "כתבו." על מנת ההידדות, הוספנו "חדא לתנייתא" ("אחת לַשנִיָה" בעברית; אכן, "נפשא" היא מילה נקבית) להדגיש שלא היו נושא אחד ומושא אחד אלא שני נושאים ומושאים מעְרְפּלים קַיָּמִים בו־זמנית עד כדי שמעֻרפל מי הנושא ומי הנִשָּא או אפילו אם יש דבר כנושא ונשא בתחום קשור נפשות זה.

Because our shifting statuses were enacted by way of writing, rather than by way of speech, we do not refer to any speech acts in our Ketubbah. Moreover, because our witnesses simultaneously signed our two *Shetarot* ("documents" indicating our intentions to become sanctified to one another by way of the binding of our souls—one *Shetar* written by Raysh to Jonah, and one *Shetar* by Jonah to Raysh), the "enacting" action of the ceremony was mutual, and neither action (that is, the signing of a *Shetar*) was in any way a response or reaction to the other action (the signing of another *Shetar*). Instead of indicating that one party "said" anything to another party, we chose to indicate in the plural that "[the two parties] wrote..." and, on account of the mutuality of the scenario, we added "one to the other"—further highlighting that this binding of souls was not a case of there being one subject acting upon an object, but two blurred "subjects" and "objects" existing simultaneously, such that it is ambiguous who is the subject and who is the object, or if such terms can even exist in the realm of this *Kishur Nefashot*.

מילה זו אינה שַּיֶּכֶת לטקסט שלנו על מנת נטיָּתָהּ מילה זו בהגדרת מין ורימוז שיש הבדל בין תפקידי איש או אישה בסדר נשוּאִין. אכן בטקס שלנו, אינו משנה מהו המגדר של שתי הנפשות העומדות להתחתן כי שתיהן משתתפות ועושות אותם הדברים במשך כל הטקס (לפי מנהגינו).

This word is not appropriate to our text, given its inclination both to assign or to indicate gender or sex, and to imply that there is a difference between the roles of men or women in a marital ceremony. Indeed, in our text, the gender of either soul-to-be-bound does not matter, because both parties participate and act in all the same ways during the ceremony we created.

כדי לדַיֵּק, הוספנו כאן את המִּלֶּה "בשטרין" ("בשְטָרוֹת") כדי להזכיר איך הפעלנו את קדשַת אָחוּדֵנוּ (שמשנה קידושין א:א כותב לגבי הפעלת נישואין שיש שלוש דרכים להפעיל: "בכסף בשטר ובביאה"). דְּיַּקְנוּ איך נכנסנו לתוך קדשַת מערכת היחסים המחחדשת שלוו

במקום "הוי לי לאנתו" כתבנו, "דכולא נפשא איקדשת לכולא דילה" ("שכל הנפש מקודשת לכל הנפש שלה [האחרת]"). אכן, "היי לי לאָשה" אינה מועילה בטקס שבו מישהו כותב או אומר משפט שמתכַּוּן להפעיל נישואין אצל כל אלה שאינם מזדהים כאָשה: גבר, אנדרוגינוס, טַרַנָסִי או טרנסית, הַרְמַפְרוֹדִיט, אִינְטַרְסָקָסָ, טומטום, ועוֹד.

האמת היא שלשון קידושין שמופנה פֹּה קצת בְּעֶיָתִי על שֵם המְּכִירָה הַמְּרֻמֶּזֶת בשורש המילה ״קידוש,״ שהיא עניַן שִעֲבּוּד (כמו שׁלַמִּילים ״מאורסת״ ו״מקודשת״ יש אותן משמעויוֹת והשלכות בתוספתא קידושין א:א [במהדורת ליברמן], שבהּ כתוב, ״האשה נקנית... וקונה את עצמה... כיצד? נתן לה כסף [או שוה כסף], אמ׳ לה, ׳הרי את מקודשת לי,׳ ׳הרי את מאורסת לי,׳ ׳הרי את לי לאיתא׳ -- הרי זו מקודשת״.

לכאורה, הֶחֶלַטְנוּ להזכיר לא את הקידושין המוכרים ממסורתם התלמודים ורוב פוסקי הלכת היהדות (לפחות, עד עתה), אלא את הקידושין משל עצמינוּ שבהם שנינו קידשנו את הנפש האחרת (כלומר, באותו זמן שהיא קְדְּשָה אותו,הוא קְדֵּש אותה). לא רצינו לנקוט לשון שֶׁמְּרַמֵז מכירה אלא קדושה רוחנית. כששִּמַשְנוּ בשורש "קדושה," הִתְכַּוּנוּ להדגיש את המעשה הקדוֹש בהקדשת מערכתֵנוּ הַיחסִים. כל נכס גשמי ורוחני שהיה לנפש אחת וכל הנפש ההיא היו מאוחדים לתוך קישור נפשוֹתינוּ: "דכולא נפשא איקדשת לכולא דילה."

האמת היא שמבחינה הלכתית, זהו (בנוסף לעדְיּוֹת) כל מה שחַיָּב להופיע בטקסט כתובה: הזכרת התאריך והמקום והנפשות המשתתפות ומה שקרה (הקדשת מערכת יחסים). כל השאר הוא פרטים בחירתיים ממנהגים שהתפתחו והתארכו במשך חולדות היהדות

To be precise, we added here "via *Shetarot*" to highlight how we enacted the sanctity of our union (as Mishnah Kiddushin 1:1 writes regarding the enactment of *Nissu'in*, "Lifting" of newly possessed women, or "Marriages," that there are three ways of enactment: "through money, through a *Shetar*, and through sexual intercourse"). We specified how we entered the sacredness of our renewing relationship.

Instead of "Be unto me as [my] woman," we wrote, "that the entirety of one soul is sanctified to the entirety of the other." "Be unto me as [my] woman" is offensive to the ideals of a ceremony where the partners seen as equals in their society. "Be unto me as [my] woman" is also problematic when someone writes or speaks a sentence that intends to enact a marital connection with someone who does not identify as a woman—whether that be a man or someone who is androgynous, hermaphrodite, trans*, intersex, *tumtum* (a Rabbinic category referring to someone whose male sexual organ is internally placed, rather than external; or someone whose sex is not easily "identifiable"), and others.

The truth is that the language of Kiddushin that is referenced here is somewhat problematic in that the "selling" implied in

כדת משה וישראל ואנא⁷ אפלח ואוקיר ואוזין ואפרנס יתיכי ליכי⁸ כהלכות גוברין יהודאין⁹ דפלחין

the root of the word kiddush, which is a type of subjugation (just as the words *me'ureset* and *mekuddeshet*, both meaning "betrothed," in fact bear the same legal ramifications and consequences in Tosefta Kiddushin 1:1 [in Saul Lieberman's edition], wherein the following is written: "A woman who is purchased... purchases herself {back}... How? If {a man} gave her money [or something equivalent to money], and he said to her, 'Behold, you are *mekuddeshet* {meaning "reserved"} for me,' or 'Behold, you are *me'ureset* {meaning "betrothed"} to me,' or 'Behold, you are to me a woman [of mine]'—behold, she is now *mekuddeshet*."

In light of this, we opted to reference not kiddushin that is familiar to the Talmudic tradition and to most Halakhic decisors (at least until now), but rather a *kiddushin* of our own wherein we both sanctified the soul of the other (as in: while Raysh sanctified Jonah, Jonah sanctified Raysh). We did not want to choose language that would allude to a transaction, but rather spiritual holiness. When we used the root of the word *kedushah* ("holiness"), our intention was to emphasize the holy act in the sanctification of our relationship. All spiritual and physical property that belonged to one of these two souls and the entirety of that soul were unified in a binding of our souls: "that the entirety of one soul is sanctified unto the entirety of the other."

From the standpoint of Jewish law, all that is required in a Ketubbah is: the date, the location, the participating parties, the facts of what happened, and statements of testimony. The remainder of the Ketubbah includes details that are optional and have—over time—increased in number, length and wordiness.

ז במקום מילה זו, השתמשנו במילה "וְתַּרְתֵּיהוֹן" (בעברית, "וּשְׁתֵּיהֶן") כדי שהַמִּלִּים הבאות בטקסט היו יכולות לכלול את אחרויותינו מנפש אחת לשניַה.

In lieu of this word, we wrote "and both of them" so as to enable the following words in the text to be inclusive of our mutual responsibilities to one another.

מפני שלא כתבנו שטרות שהבטיחו שאחת הנפשות תתחַיֵּב בכל האחריויוֹת הנזכרות ברב הכתובות הנפוצות (בעידננו), כתבנו לא בגוף ראשון בלשון שמרמז שעבוד ("אפלח ואוקיר ואוזין ואפרנס יתיכי ליכי"), אלא בגוף שלישי ברבים כדי לרמז הידדיות ("ליפלחן ולוקירן וליזונן וליפרנסן חדא לחדא"). אף על פי שנפוץ הוא המנהג להזכיר את אחריַיוֹת אֵלּוּ, אין לשון קבוע שתִּקְנוּ החכמים הקדומים לבטא את נושאים אלה ואין חיוב להשתמש בלשון מסָיָם כדי להזכיר את אחריַיוֹת אֵלּוּ.

Because we did not write *Shetarot* that promised that only one of the two of us would be obligated in the obligations mentioned in the most widespread of Ketubbot of our times, we chose not to write in the first person (which implies the subjugation of "I will serve, and I will cherish, and I will sustain, and I will support you"). Instead we wrote in the third person, suggesting mutuality ("they will serve and cherish and sustain and support each other"). Though it is a widespread practice to mention these responsibilities, there is no exact set text that the early sages of the Jewish tradition ever established to articulate these subjects, and there is no obligation to use any specific language in the Ketubbah's listing of these responsibilities.

9 כתבנו "כהלכות יהודאין." כל אלה שמזדהים עם יהדות נקראים "יהודים" (בארמית "יהודאין"), ואינו חשוב מהו הַמְּגְדר או המין שלהם. לכך, לא ראינו סיבה משכנעת בעד לדַיָּק "גוברין" ("גברים" בארמית) בקטע זה.

We wrote "According to the Halakhic laws of Jews." All those who identify with Judaism are called "Jews" collectively, and it is not important here how they identify their gender or sex. Therefore, we did not see a convincing reason in favor of specifying "Jewish men" (rather than "Jews") in this section.

קרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא⁰ו ויהיבנא ליכי כסף זוזידחזי ליכי ומזוניכי וכסותיכי'	ומו
פוקיכי ומיעל לותיכי כאורח כל ארעא וצביאת מרתדא והות ליה לאנתו ודן נדוניא	
נעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל _, קבל	
יִו מרחתן דנן בזקוקים כסף צרוף וצבי מרחתן דנן והוסיף לה מן	
ליה עוד <u>ו</u> קוקים כסף צרוף אחרים כנגדן ס"ה וכך זקוקים כסף צרוף ועוד וכך	דיכ
זר מרחתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי	אמ
 ראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין.	רח
וית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן: אור אין ווית להון אחריות להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן	
וספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיים ובמותי, מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר	
ובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קיבל עלִיוחתוַ דנן כחומר כל שטרי כתובתות ותוספתות.	
הגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דשטרי וקנינא מןבן	דנז
חתן דנן למרתבר'דא"ו על כל הא דכתוב	
·	
לגבי המילים "דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון בקושטא," לא מצאנו שום פסק בַּשֻּלְחָן ערוך או ספרים דומים ששכנע	10
אותנו שיש חובה לדַיֵּק את אחרִיות אלו בלשון זה; לכך השמטנון.	
For the words "who serve and cherish and nourish and support their wives in truth," we did not find any Halakhic ruling	
that convinced us that there is an obligation to specify that these responsibilities be articulated in this exact language.	
Therefore, we omitted them.	
בְּתַבָּתנו לְא נָגעה בכל נושאי המילים "ויהיבנא ליכי כסף זווְידחזי ליכי ומְזוניְכִי וכסותיכי וסיפוקיכי ומיעל לותיכי	11
כאורח כל ארעא וצביאת מרתדא והות ליה לאנתו ודן נדוניא דהנעלת ליה בין בכסף בין בזהב בין בתכשיטין	
במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושא דערסא הכל קבל עליו מרחתן דנן בזקוקים כסף צרוף וצבי	
מרחתן דנן והוסיף לה מן דיליה עודזקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן ס"הזקוקים כסף מר	
צרוף ועוד וכך אמר מרחתן דנן אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קבלית עלי ועל	
ירתי בתראי להתפרע מכל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון	
אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא מנאי ואפילו	
מן גלימא דעל כתפאי בחיים ובמותי, מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דן ותוספתא דא קיבל עליו	
חתן דנן כחומר כל שטרי כתובתות ותוספתות דנהגין בבנת ישראל העשויין כתיקון חז"ל דלא כאסמכתא ודלא	
כטופסא דשטרי וקנינא מןבןחתן דנן למרתבר'דא". מילים אלו מזכירות את המכיר של	
האשה הנקנית ואת הנדוניא. פשוט, מפני שבסביבתנו אינו קונה איש את אשתו ואינה כל נפש קונה שום נפש מכְוֶּנֶת (חוץ	
מדיני עבדות, אבל אלה כנגד החוק ואינם קשורים לחתונות), ומפני שלא הבנו את הקדושין שלנו כקדושין של מכירה ושמירה	
אלא כהעלת רוחניות מערכת יחסינו, לא הזכרנו שום דבר שהיה ישירות קשור לכספים.	
Our Ketubbah did not deal with any of the matters referenced in the words from veyahiv'na likhi kesef (ויהיבנא ליכי כסף,	
"I give to you money") until the words vekaneina min ben hatan denan lemarat b'reih da (וקנינא	
מן בן בן למרת בר'בר' ווא "I am buying from son of our groom this Ms	
daughter of"). These words refer to the sale of the purchased woman and her dowery. Simply, because in our	
environs, men do not buy women (and nobody buys anybody, except in cases of slavery, which is illegal and irrelevant to	
marriage); and because we did not understand our Kiddushin to be a mercantile, proprietary Kiddushin so much as we	
understood it as a spiritual elevation of our relationship; we did not mention anything directly related to money.	

יש מגון שנּוּיִים בלשון שמשתמשים כל אלה שכותבים כתובות אשכנזיות. התחביר של מאמרי הכתובה הנפוצה מסובך מפני שלפעמים אפשר להקרא כמשפט אחד אך ארוך (וזאת תמוכה דרך העדר נקודות הקריאה והתחביר). כשכתובה מזכירה "על כל הא דכתוב ומפורש", נראה לנו שמתחיל משפט חדש, או שהמשפט נבנה מחלְקים אי־מחֻבְּרִים. בנוסחנו, "וְאֵיךְ דְּכִּוֹלָא אִידְךְ דְּכִּתִיב" ("ואיך שכל זה שכתוב") הוא המשכת המשפט האחיד של הכתובה (כלומר: "איך נפשא... כתבו... ואיך דכולא אידך דכולא אידך"). יש להערות שמבחינה הלכתית, אין חיוב דכתיב"; שהפועל "כתבו" קשור למשואי "איך נפשא..." ו"ואיך דכולא אידך"). יש להערות שמבחינה הלכתית, אין חיוב לאחידת משפט. דבר אחר, יש לומר ש"דכתוב" היא מזיגת ארמית ("ד" במקום "ש") ועברית ("כתוב" במקום "כתיב"). לא היה יפה בעינינו להתעלם משגיאה נפוצה זו. כתבנו את הפרְזָה, כשאר כתובתנו, בארמית. וסופית, יש לדַיֵּק שאין צורך הלכתי לנמק שחוץ משכתוב, גם הוא מפורש. אם היה כתוב בהדיא, היה מפורש. לדעתנו, היה קל להבין את כתובתנו הנפשטת די יותר מכתובה ארָכה "מנהגית." אף על פי שאינו כתוב שמפורש הכל, היה ברור שַבְּרוּר הכל.

The language of the Ashkenazic Ketubbah varies considerably throughout different periods and regions. The grammar of the phrases of the most widespread Ketubbah is commonly complicated since most of the Ketubbah can generally be read as one long sentence (and the confusion is hardly assuaged by the Ketubbah's lack of vowels or punctuation marks). When the "standard" Ketubbah mentions al kol ha dekhatuv umforash (על כל הא דכתוב ומפורש), "regarding all this that is written and made clear"), it seems to us that a new sentence has started, or that the Ketubbah's singular overarching sentence is simply made up of disconnected fragments. In our Ketubbah, ve'eykh dekholla idekh dikhtiv (מְיָדְ דְּכִוֹלֶא אֵיְדֶךְ דְּכִתְיִבְ, "and as all that which is written") is the continuation of the Ketubbah's singular sentence (thusly, "that [each] soul... wrote... and as all that which is written"), for the verb "wrote" is connected to the subjects "that [each] soul..." and "that which is written"). (It is noteworthy that from a Halakhic perspective, there is no reason to write the whole Ketubbah as one long sentence.) Additionally, it is possible to see dekhatuv (דכתוב, "that which is written") as a hybrid of Aramaic (de, ד, Aramaic for "that;" instead of she, ש, Hebrew for "that;") mixed with Hebrew (khatuv, בתוב, Hebrew for "written" instead of Aramaic's ketiv, כתיב). We did not want to ignore this widespread error. We wrote the phrase "that which is written" instead completely in Aramaic (dikhtiv, דכתיב,). And finally, it is worth noting that there is no Halakhic need to qualify in the Ketubbah that, aside from that it is "written," it is also "made clear." If the Ketubbah has been written clearly, then of course its content has been made clear! In our opinion, our basic Ketubbah was easy to understand, especially compared to the current "standard" long Ketubbah. Though it is not written that everything is "made clear," it should be made clear that everything was made clearly.

שמרנו על המילה "לעיל," אך הוספנו קצת כדי לתָאֵר את המשוא המֻרְכב: "[ד]כלא דכתיב לעיל קביל עַל תַּרְתַּין נַפְּשָּתֵנָא הָלֵין בֿמנא הַכשר למיקטר" שבעברית היא "[ש]כל שכתוב למעלה מקבּל על שתי נפשות אלּוּ במנה שכּשר להתקשרות" נפשות).

We preserved the word le'eyl (לעיל), "above"), but we added a bit to describe the multilayered grammatical object: dekholla dikhtiv le'eyl kevil al tarteyn nafshatana haleyn bemana dekhasher lemiketar ([הָלִין בְּמְנָא דְּכִשֵּר לְמִיקְשַׁר), "[that] everything that has been written above has been accepted upon these two souls in the valid manner of interconnecting souls."

האמת היא ש"מנא" ("הַמֶּנֶה") ההוא שֶּמְּזְכֶּר אינו משמעותי רוחנית או דתית או אחרת לנו כשמובן כהפניה למדידת כסף, אך יכול להדהד בלבנו כזכר למדידה בצורת מדה (כמו מדת החסד או מדת האהבה וכוליה).

The truth is that mena (אנא), "the [acquisitional] manner") that is referenced is not spiritually or religiously or otherwise

וקיים' ַ	ובריר°י	שריר	והכל	למקניא ביה ¹³	דכשר
				עד	_ נאום
				עד	_ נאום

ליתר תוקף ואלומי מילתא לאשר ולקיים ככל האמור למעלה באתי בעצמי עה"ח ביום הנ"ל נאום החתן הי"ז ¹⁸ הו"ז

meaningful to us, when understood as referencing a monetary measurement; however, the *mena* could resonate with our hearts as a reminder of measurement in the form of a "good measure" of character.

15 עַקַר טקסנו לא היה קניָן אלא קשור נפשות. החלפנו במקום "למקניא ביה" ("לקנות אותו") "למיקטר" ("להתקשר").

The essence of our ceremony was not an "acquisition" but a binding of souls. In place of *lemekenya veyh* (למקניא, "to purchase one"), we wrote *lemiketar* (למיקטר, "to interconnect").

16 לא תמיד מופיעה מילה זו. לא כללנו אותה.

This word does not always appear in a Ketubbah. We did not include it.

17 אף על פי ש"והכל שריר וקיים" בעברית, כללנו את החתימה הזאת כי הרגשנו משהו רגשי במסורת הפרזה הזאת ואין שום פגיעה בכלילת מַלִּים אלו. תודה לאבינו מורינו ומסדר קְדּוּשֵינוּ הרב רפאל פרץ בן שמחה וחנה רֶנק שהציע לנו לכלול את מִלִּים אלוּ.

Even though vehakkol sharir vekayyam (הבל שריר וקיים, "and everything is in proper good standing") is Hebrew, rather than Aramaic, we included this conclusive phrase because we felt that there was something traditionally sentimental about this phrase, and there is no terrible offense in including these words. Special thanks to our father, teacher, and officiant, Rabbi Perry Raphael Rank, who advised that we keep these words.

18 תוספת זו מהמֶלֶה "ליתר" עד "הנ"ז" אינה נצרכת בשם שום סיבה הלכתית. אמנם, כל עוד שלא תסתיר שאר הכתָבָּה, כל כתַבָּה וכתַבָּה יכולה לכלול כל תוספת שנרצית.

This addition, from the word *leyeter* until *han* "z is not needed on account of any Halakhic reason. (Indeed, so long as it would not counter anything else written, any Ketubbah can include any addition desired.)