דברי תורה של אבא על שולחן השבת

מי אלה כעב תעופנה וכיונים אל ארובותיהם

הפסוק מתאר את עם ישראל חוזר ארצה. במהלך החזרה, ניתן לומר שיש שתי קבוצות של יהודים שחוזרים. הקבוצה הראשונה חוזרת כי היא מחוברת למקורות שלה, ויודעת בכל נימי נפשה את הדרך הבייתה, לארץ ישראל. אלה אנשים בעלי חזון, יוזמה וחיבור לאומי עמוק. קבוצה זו משולה ליונים, שלא משנה היכן ינודו בעולם, ידעו לחזור לביתם בסוף הדרך. כי פה הבית שלהם.

לעומתם, יש קבוצה נוספת שחוזרת לארץ, אבל עם מניעים פחות אידיאליסטיים. הסיבה שיהודים אלה חוזרים ארצה היא בגלל שלשם נושבת הרוח. זה יכול להיות בגלל בני משפחה. זה יכול להיות בגלל בריחה מאנטישמיות בחו"ל. זה יכול להיות בגלל שיש פה מדינה מערבית שפתוחה לקליטת יהודים מכל העולם. קבוצה זו משולה לעננים שעפים להם בעולם, והקב"ה נושף בהם רוח בכיוון הנכון, כך שימצאו את הדרך הבייתה. לבד לא היו מצליחים.

עשרת הדברות - עונש או תוצאה

מה מיוחד כל כך בעשרת הדברות, על פני שאר מצוות התורה? מדוע הקב"ה בוחר מספר מצומצם של מצוות שאותם הוא מצווה במעמד הברית בהר סיני, והאם ניתן למצוא מאפיין ייחודי למצוות אלה?

אומר רש"י:

"וַיְדַבֵּר אֱ-לֹהִים" - אין א-להים אלא דיין, לפי שיש פרשיות בתורה שאם עשאן אדם - מקבל שכר, ואם לאו - אינו מקבל עליהם פורעניות. יכול אף עשרת הדברות כן? תלמוד לומר - וידבר א-להים: דיין ליפרע:

אם אומר לילד שלי, שלא לצבוע על הקיר בבית. ואם הוא יצבע על הקיר – הוא ילך לישון מוקדם ולא יקבל קינוח. במקרה זה מדובר על עונש במגיע כתגובה על העבירה שעבר הילד. לעומת זאת, אם אומר לילד שלא לקפוץ מהגג, ואם הוא אכן יקפוץ מהגג – הוא ימות. האם במקרה זה מדובר על עונש או על תוצאה של מעשיו? ודאי שאין מדובר פה על סוג עונש דומה, כי הרי המוות הוא תוצאה ישירה של הנפילה מהגג. כלומר דרך הטבע הוא כזה שכאשר נופלים מהגג, מתים.

בדומה לכך, ניתן לומר כי עשרת הדברות שונות משאר מצוות התורה בכך שהם מתוכנתות לתוך טבע העולם. הם לא תגובה א-לוהית למעשים שלנו, אלא ממש תוצאת המעשים. אם אדם מלווה בריבית – הקב"ה ישלח לו עונש בתגובה. אבל אם אדם גונב, אוטומטית הוא נפגע מכך, בלי צורך בהתערבות עליונה. לכן אומר רש"י – דיין ליפרע, כלומר זה לא אופציונאלי. זה מושרש בטבע העולם.

השפעת פנים והשפעת עורף

למה אנו אוכלים מצה בפסח או יושבים בסוכה בחג הסוכות? למה אנו מצווים לתקוע בשופר בראש השנה? האם לא ניתן לזכות לגילוי שכינה ולקרבה אל הקב"ה מעצם קדושת החג?

מסביר הרב סולוביצ’יק שהקב"ה מנהיג את העולם באמצעות שתי תפיסות: השפעת פנים והשפעת עורף. ונסביר על ידי משל: אפשר לשקות גינה באמצעות ממטרות, המשפריצות לכל עבר, וכל אזור בגינה זוכה לחלק שווה במים. לא צריך להשקיע באופן מיוחד ולהשקות את העגבניות, או את החסה, כי הם ניזונים מהממטרות באופן אוטומאטי. לעומת שיטת הממטרות, לחילופין אפשר להשתמש בטפטפות, ולהשקות באופן ספציפי את הירקות הזקוקים למים. כדי הירק מסוים יזכה למים, נצטרך להתאים עבורו צינור מיוחד, עם חורים במקומות המדויקים עבורו. שאר הגינה לא תושקה במים.

משל נוסף יהיה חדר שאנו רוצים להאיר אותו, אז נדליק אור על תקרת החדר, וככה כל החדר יקבל אור, באופן שווה. צורה נוספת תהיה להדליק פנס ממוקד, בדיוק מעל האזור בו צריך את האור, ושאר החדר יישאר חשוך.

באותו אופן, מסביר הרב סולוביצ’יק, יש לקב"ה הנהגה כללית בעולם. “פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון". הגשם יורד בשווה. לכל מין וזן יש את המזון הראוי להם. זה נקרא השפעת עורף. אין פה יחס מיוחד לזאב ספציפי, או לעץ מסוים, אלא כל העולם זוכה לשפע מן השמים.

לעומת זאת יש שפע מיוחד, שמופיע בזמן ובמקום מסוים, שהוא כמו הטפטפות או הפנס – מזין רק את מי שתואם את הדרישות של הקב"ה. זה נקרא השפעת פנים, שהיא מכוונת דווקא אלינו, כשאנו מתכוננים כראוי.

כשאנו אוכלים מצה, אנו מכוונים את עצמנו לקבלת השפע המיוחד היורד בחג הפסח. כשאנו תוקעים בשופר אנו מכוונים את עצמנו לקבלת השפע שהקב"ה משפיע בעולם בראש השנה. אלא בעצם הכלים, דרכם ורק דרכם ניתן לזכות בשפע הא-לוהי. אשרי מי שזוכה לכך.

ותאמר שלום

הפטרת פרשת וירא מספרת את הסיפור של האישה השונמית, שאלישע הנביא ברך אותה בילד, ואכן האישה ילדה בן. כעבור כמה שנים הילד מת והאישה לוקחת את הגופה אל אלישע הנביא כדי שיחזיר אותו לחיים ואכן אלישע מחזיר אותו לחיים. גם בפרשת וירא – האנשים מבשרים את שרה שתלד ואכן היא יולדת בן, אלא שאחרי כמה שנים אברהם מצוות להרוג אותו ולבסוף יצחק ניצל בשחיטה, על הר המוריה. כלומר כיוון שהסיפורים מקבילים, חז"ל חיברו את ההפטרה לפרשת וירא.

אלא שלמנהג הספרדים, לא קוראים את סיום הסיפור, אלא קריאת ההפטרה מסתיימת כאשר האישה בדרכה לקחת את גופת הילד אל הנביא אלישע. לכאורה הדבר תמוה מאוד, לסיים את ההפטרה בשיא המתח.

“וַתִּקְרָא, אֶל-אִישָׁהּ, וַתֹּאמֶר שִׁלְחָה נָא לִי אֶחָד מִן-הַנְּעָרִים, וְאַחַת הָאֲתֹנוֹת; וְאָרוּצָה עַד-אִישׁ הָאֱלֹקים, וְאָשׁוּבָה. וַיֹּאמֶר, מַדּוּעַ אַתְּ הֹלֶכֶת אֵלָיו הַיּוֹם--לֹא-חֹדֶשׁ, וְלֹא שַׁבָּת; וַתֹּאמֶר, שָׁלוֹם.”

האישה לא מספרת לבעלה למה היא נוסעת, וכאן עוצרים את הקריאה.

מסביר הרב הדרי שהמסר פה הוא מכוון. באמצעות הפסקת הקריאה בנקודה זאת אנו מדגישים את האמונה שיש לאישה השונמית בנביא אלישע, ובכך שיש לו את היכולת לעזור. כלומר חז"ל מקבילים את האמונה של אברהם, בקחתו את בנו יחידו אל הר המוריה, באמונה מלאה בקב"ה, אל אמונת האישה השונמית. ברור להם שהקב"ה איתם ושומר עליהם. “ותאמר שלום" מבטא את הביטחון שהיה לה בקב"ה.

רחב הזונה מול המרגלים

הפטרת פרשת שלח, מספרת על המרגלים שיהושע שלח ליריחו כדי לרגל את הארץ, ערב הכניסה לארץ. מקובל לחשוב שהסיבה שחכמים הצמידו את ההפטרה לפרשה הזאת דווקא זה בגלל ההשוואה שיש בין המרגלים. בעקבות המרגלים ששלח משה, שנשלחו באופן פומבי, עם ישראל נגזר ל40 שנות נדודים במדבר, ואילו המרגלים ששלח יהושע נשלחו בצנעה, והיו הצלחה גדולה. הם חוזרים ואומרים “וַיֹּאמְרוּ אֶל יְהוֹשֻׁעַ כִּי נָתַן יְהוָה בְּיָדֵנוּ אֶת כָּל הָאָרֶץ וְגַם נָמֹגוּ כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפָּנֵינוּ”.

כמו כן, ניתן לומר שההקבלה האמיתית שמסתתרת פה היא בין המרגלים ששלח משה, לבין רחב הזונה. המרגלים חסרי אמונה בצדקת דרכם, חוזרים ומתלוננים על הענקים, ועל עמלק, ואומרים שאין סיכוי, לעומת זאת רחב הזונה מיריחו, שהיא בתחתית המדרגה, היא מגלה אמונה גדולה בקב"ה ואומרת:

"וַתֹּאמֶר אֶל הָאֲנָשִׁים יָדַעְתִּי כִּי נָתַן יְהוָה לָכֶם אֶת הָאָרֶץ וְכִי נָפְלָה אֵימַתְכֶם עָלֵינוּ וְכִי נָמֹגוּ כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם. כי שָׁמַעְנוּ אֵת אֲשֶׁר הוֹבִישׁ יְהוָה אֶת מֵי יַם סוּף מִפְּנֵיכֶם בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם לִשְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן לְסִיחֹן וּלְעוֹג אֲשֶׁר הֶחֱרַמְתֶּם אוֹתָם. וַנִּשְׁמַע וַיִּמַּס לְבָבֵנוּ וְלֹא קָמָה עוֹד רוּחַ בְּאִישׁ מִפְּנֵיכֶם כִּי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם הוּא אֱלֹהִים בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל וְעַל הָאָרֶץ מִתָּחַת".

אפשר לראות את האמונה שיש לה, שעם ישראל יגיע אל הארץ, ויכבוש אותה, ושה’ יתן את אויבינו בידינו. אם כן, כנגד גדולי האומה, שני עשר המרגלים שנבחרו לתור את הארץ, חסרי אמונה, נצבת לה אישה כנענית, זונה מיריחו, שלה יש אמונה שלימה בקב"ה.

שמע ישראל – ראייה מול שמיעה (הרב זקס)

קהלת – 4 קולות במגילה

והעיר שושן נבוכה – כמו המערב מול אנטישמיות

המן סוגר עסקה עם המלך אחשוורוש, על השמדת היהודים. מאיש ועד איש, טף ונשים ביום אחד. המן כותב אגרות, מחתים בטבעת המלך, ושולח אותן ברחבי העולם. מייד אחרי זה מתואר ככה: "הָרָצִים יָצְאוּ דְחוּפִים, בִּדְבַר הַמֶּלֶךְ, וְהַדָּת נִתְּנָה, בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וְהַמֶּלֶךְ וְהָמָן יָשְׁבוּ לִשְׁתּוֹת, וְהָעִיר שׁוּשָׁן נָבוֹכָה”. מה הכוונה שהעיר שושן נבוכה? מילה יוצאת דופן, ולא כלכך מתאימה. אלא שזה כמו היום, כשמנהיג איראני נואם על השמדת העם היהודי, וכל העולם שומע את זה. כולם מתביישים, כולם אומרים – זה לא יפה לדבר ככה, אסור לומר את זה וכו’ וכולם נבוכים למעשה. אבל אף אחד לא יעשה משהו בנוגע לזה. זה אמנם גורם למבוכה, אבל לא מעבר לזה. הפסיביות בשלב הזה, מקנה להמן את ההבנה שאף אחד לא יעמוד לצד היהודים, במקרה שאכן תהיה השמדה שכזאת. ככה היה גם בתקופת השואה, כשהיטלר עלה לשלטון ואמר דברים נוראיים על היהודים, כולם היו נבוכים. אבל המשיכו בחייהם כרגיל.

כי גרים הייתם בארץ מצרים

כתוב בתורה: “וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים". ההבנה הפשוטה היא שראוי שאדם שעבר תקופת גירות, וזוכר כמה קשה זה, שילמד איך להתנהג בצורה מאירת פנים ומקבלת אל הגר. כלומר העבר שלנו במצרים מלמד אותנו איך רואי שנתנהג אל גרים.

הסבר מקורי נוסף מגיע מנחמה ליבוביץ’. היא מספרת שלקחה מונית עם נהג שעלה בילדותו ממרוקו. הנהג סיפר לה כמה היה קשה עבורו לעלות לארץ, וכמה שהקליטה בארץ לא הייתה פשוטה. בהמשך השיחה, הם דיברו על העולים מרוסיה, ודעתו הייתה שהם לא צריכים את כל העזרה שיש להם, כיוון שכמו שהוא הסתדר עם הקשיים של מה שהיה, אז שגם הם יסתדרו.

מסבירה נחמה ליבוביץ’ שאדם עשוי לומר, כשם שלי היה קשה במצרים – כך יהיה קשה גם לגר. כי ככה ראוי. אני עברתי אתגרים – שגם לך יהיה קשה. בדיוק מהיחס הזה מזהירה התורה.

כלומר, לפי ההסבר הראשון, “כי גרים הייתם בארץ מצרים" זה נתינת טעם למצווה. כשם אתם יודעים כמה קשה היה במצרים, ככה לא תונו גרים. אבל לפי ההסבר השני, החלק הזה הוא כביכול התירץ להונות. צריך לקרוא ברצף: וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים.