דברי תורה של אבא על שולחן השבת

פרשת שבוע

עשרת הדברות - עונש או תוצאה

מה מיוחד כל כך בעשרת הדברות, על פני שאר מצוות התורה? מדוע הקב"ה בוחר מספר מצומצם של מצוות שדווקא אותם הוא מצווה במעמד הברית בהר סיני? האם 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 שמגיע כתגובה למעשה הילד. לעומת זאת, אם אומר לילד שלא יקפוץ מהגג, ואם הוא אכן יקפוץ מהגג – הוא ימות. האם במקרה זה מדובר על עונש? ודאי שאין מדובר פה על סוג עונש דומה, כי הרי המוות הוא תוצאה ישירה של הנפילה מהגג. כלומר דרך הטבע הוא כזה שכאשר נופלים מן הגג - מתים.

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

כי גרים הייתם בארץ מצרים

כתוב בתורה: “וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים". ההבנה הפשוטה היא שאדם שעברה עליו תקופת גירות, וזוכר כמה קשה היה לו, ראוי שילמד איך להתנהג בצורה מאירת פנים ומקבלת כלפי הגר. כלומר העבר שלנו במצרים מלמד אותנו איך ראוי שנתנהג כלפי הגרים.

הסבר מקורי נוסף מגיע מנחמה ליבוביץ’. היא מספרת שלקחה מונית עם נהג שעלה בילדותו ממרוקו. הנהג סיפר לה כמה היה קשה עבורו לעלות לארץ, ושקליטתו בארץ לא הייתה פשוטה. בהמשך השיחה, הם דיברו על העולים מרוסיה, ודעתו הייתה שהם לא צריכים את כל התמיכה שניתנת להם בזכות היותם עולים חדשים. לדבריו, כשם שהוא הסתדר עם הקשיים בימים ההם, ראוי שגם הם יסתדרו בלי תמיכה נוספת.

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

כלומר, לפי ההסבר הראשון, “כי גרים הייתם בארץ מצרים" זה נתינת טעם למצווה. כשם שאתם 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.

שמע ישראל – ראייה מול שמיעה (הרב זקס)

תורת ישראל היא מבוססת על פעולת השמיעה, “שמע ישראל", “שמע אל החוקים ואל המשפטים". לעומת זאת, תרבות יון הקדומה הייתה מבוססת על הראייה. המקדשים היו מלאים בפסלים, והיה דגש על אסטטיקה, בגוף האדם, בפיסול ובציור. עם ישראל מאמין בא-ל שאין לו גוף, ואי אפשר לראות אותו, ולכן אנו עוצמים את העיניים ושומעים את קול הדממה הדקה, קול המוסר.

"יוֹם אֲשֶׁר עָמַדְתָּ לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּחֹרֵב בֶּאֱמֹר יְהוָה אֵלַי הַקְהֶל לִי אֶת הָעָם **וְאַשְׁמִעֵם** אֶת דְּבָרָי אֲשֶׁר יִלְמְדוּן לְיִרְאָה אֹתִי כָּל הַיָּמִים אֲשֶׁר הֵם חַיִּים עַל הָאֲדָמָה וְאֶת בְּנֵיהֶם יְלַמֵּדוּן.

… וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֹׁתֵיכֶם כִּי לֹא **רְאִיתֶם** כָּל תְּמוּנָה בְּיוֹם דִּבֶּר יְהוָה אֲלֵיכֶם בְּחֹרֵב מִתּוֹךְ הָאֵשׁ”.

לפי הרב זקס, אנו מצווים לשמוע אל דבר ה’, שעובר בעולם. אנו צריכים להאזין לקול העדין ולהשתדל להבין מה הוא אומר לנו. לפעמים אנחנו מסתכלים רק על מה שגלוי לעין, אבל באמצעות השמיעה אפשר לחדור את הרובד החיצוני ולהגיע פנימה אל הנפש. לכן מוזיקה מרוממת את הנפש, כי אנו פותחים את האוזניים לשמוע. “והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה’".

הפטרות

"מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם" (ישעיהו, ס ח)

הפסוק בהפטרה מתאר את עם ישראל חוזר לארץ ישראל. במהלך החזרה, הפסוק מתאר שתי קבוצות שונות של יהודים החוזרים ארצה. 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, ישנה קבוצה נוספת שחוזרת לארץ ישראל, אבל עם מניעים פחות אידיאליסטיים. יהודים אלה חוזרים ארצה מפני שלכאן "נושבת הרוח”. זה יכול להיות בגלל בני משפחה, או בגלל בריחה מאנטישמיות בחו"ל. זה יכול להיות גם מפני שיש פה מדינה מערבית שפתוחה לקליטת יהודים מכל העולם. קבוצה זו משולה לעננים שעפים להם בעולם, והקב"ה נושף בהם רוח לכיוון הנכון. בצורה זאת הם ימצאו את הדרך הבייתה. לבד הם לא היו מצליחים.

"ותאמר שלום" (מלכים ב ד כג)

הפטרת פרשת וירא מספרת את הסיפור של האישה השונמית. אישה מהעיר שונם, מסייעת לנביא אלישע במזון ולינה, ובתמורה אלישע הנביא ברך אותה בילד. אכן לאחר שנה, האישה יולדת בן. כעבור כמה שנים הילד מת והאישה לוקחת את גופת הילד אל אלישע הנביא כדי שיחזיר אותו לחיים. בסוף הסיפור אלישע מצליח להחזיר אותו לחיים בדרך נס.

גם בפרשת וירא – עוברי אורח מתארחים באוהל אברהם אבינו ומבשרים את שרה שתלד ואכן היא יולדת בן, אלא שאחרי כמה שנים אברהם מצוות להרוג אותו ולבסוף יצחק ניצל משחיטה, 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. ההפטרה מסתיימת בשיא המתח והדבר תמוה מאוד.

“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, 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 ערב כניסת עם ישראל לארץ ישראל, כאשר יהושע שולח מרגלים ליריחו. מקובל לחשוב שהסיבה שחכמים הצמידו את ההפטרה לפרשת שלח היא בגלל ההנגדה שיש בין המרגלים ששלח משה לאלו ששלח יהושע. משה שלח באופן פומבי,את ראשי העם, ובעקבות כך עם ישראל נגזר ל40 שנות נדודים במדבר. יהושע שלח מרגלים בצנעה, אין אנו יודעים את שמותיהם, ותוצאות המשלחת היא הצלחה גדולה. הם חוזרים ואומרים “וַיֹּאמְרוּ אֶל יְהוֹשֻׁעַ כִּי נָתַן יְהוָה בְּיָדֵנוּ אֶת כָּל הָאָרֶץ וְגַם נָמֹגוּ כָּל יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפָּנֵינוּ”.

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. לעומתם, 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, שודווקא לה יש אמונה שלימה בקב"ה.

חגים

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. על מנת מהבין את מושגים אלו, נתבונן במשל הבא: כדי להשקות גינה – אפשר להשתמש בממטרות, שמשפריצות לכל עבר. באמצעות הממטרות, כל אזור בגינה זוכה לחלק שווה במים. לא צריך להשקיע באופן מיוחד כדי להשקות את כל ירק בפני עצמו, אלא כולם ניזונים מהממטרות באופן אחיד ופסיבי. לעומת שיטת הממטרות, אפשר גם להשתמש בטפטפות, ולהשקות באופן ספציפי את הירקות הזקוקים למים. כדי שירק מסוים יזכה למים, נצטרך להתאים עבורו צינור מיוחד, עם חורים במקומות המדויקים עבורו. שאר הגינה לא תושקה במים.

משל נוסף: חדר שאנו רוצים להאיר אותו, נדליק את האור בתקרת החדר, וכל 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 יש את המזון הראוי לו. זה נקרא השפעת עורף. אין פה יחס מיוחד לחיה ספציפית, או לעץ מסוים, אלא כל העולם זוכה לשפע מן השמים.

לעומת זאת יש שפע מיוחד, שמופיע בזמן ובמקום מסוים, וכמו הטפטפות או הפנס – מזין רק את מי שתואם את הדרישות שהקב"ה הכתיב בתורה. 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. אלה הם כלים, דרכם ורק דרכם ניתן לזכות בשפע הא-לוהי. אשרי מי שזוכה לכך.

והעיר שושן נבוכה – יחס המערב לאנטישמיות

המן הרשע 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. בעקבות האגרות, המגילה מתארת את המתרחש ברחבי המדינה:

"הָרָצִים יָצְאוּ דְחוּפִים, בִּדְבַר הַמֶּלֶךְ, וְהַדָּת נִתְּנָה, בְּשׁוּשַׁן הַבִּירָה; וְהַמֶּלֶךְ וְהָמָן יָשְׁבוּ לִשְׁתּוֹת, וְהָעִיר שׁוּשָׁן נָבוֹכָה”.

המגילה משתמשת בביטוי יוצא דופן, ולא כלכך ברור מה משמעו. מה הכוונה שהעיר שושן "נבוכה”?

זה כמו היום, כאשר מנהיג 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 למעשה "נבוכים”. 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.