אביעד הכהן

הנה אנכי הולך ערירי

לכל אחד מפסוקי התורה שפה משלו, מנגינה משלו. אך יש מקרים שבהם בין שלל הפסוקים, מזדקר בבת ראש פסוק שמקרין עוצמה מיוחדת. אחד מהם – במילותיו הקצובות, המדודות –מציב בפני האדם המאמין סוגיה מאתגרת מאין כמוה.

"הנה אנכי הולך ערירי", קורא-זועק אברהם בברית בין הבתרים (בראשית טו, ב). קולה של הזעקה הולך מסוף העולם ועד סופו. רק בהיותו בן שמונים ושש זוכה אברהם אבינו לראשונה להיות אבא לישמעאל בנו (טז, טז). בהיותו בן מאה שנה נולד גם יצחק בנו, אך עתיד ייעודו נותר עמום, לוט בערפל. יצחק, "הניצול הראשון", פליט העקדה, מאורע טראומטי שהותיר מן הסתם צלקות עמוקות בנפשו (ושלאחריו איננו פוגשים אותו עוד בדו שיח עם אביו), כבר בן ששים(!), ועדיין כלתו-"ביתו" אינה נראית באופק.

לאחר כל הניסיונות ההרואיים, "ואברהם זקן בא בימים, ןה' ברך את אברהם בכל".

לכאורה יש לו הכל. אבל בעצם לא כלום. אברהם אבינו חסר את שלוות הנפש, דואג לעתידו של בנו. משביע את זְקַן ביתו שילך וימצא כלה לבנו יצחק, על מנת להבטיח את "דור ההמשך".

כמה רבים הם בינינו הורים מודאגים שרואים את ילדיהם, לא אחת מצליחנים כובשי עולם, יפים ואמיצים, לכאורה ולמראית עין עושים הם חיל בכל. אך למרות כל השמחה והאושר שמלווים אותם מלבר, חסרים הם מלגו את הדבר החשוב – רבים יאמרו החשוב מכל – את ה"בית", את המשפחה, את הילדים.

סוגית "הרווקים והרווקות" כמוה כסוגית ה"ערירים", בני זוג ואנשים חשוכי ילדים, יצאה זה כבר מתחום רשות היחיד והייתה לסוגיה נפיצה ברשות הרבים. אנשים – בעיקר נשים רווקות שהשעון הביולוגי שלהן נע במרץ לעבר סוף תקופת הפריון – אך טרם זכו לדור המשך, מתחבטים בשאלה האם להביא ילד לעולם גם ללא מסגרת של נישואין ומשפחה. נשים עוברות טיפולי פריון קשים, לא אחת מְסַכְּנֵי חיים, רווים כאב וצער.

קל מאד להטיח כלפיהם טענות קשות, לתלות בהם את חטא הסטייה מההלכה (כפי שעושים לעתים, למגינת לב, גם רבנים ומורי הוראה), עד כדי האשמתם בהרס המוסד המקודש של המשפחה היהודית. אך קשה, קשה מאד, להתמודד באמת ובתמים עם כאבם, עם לבטיהם, עם ייסוריהם. ייסורי גוף וייסורי נפש.

התבוננות בהיסטוריה היהודית מלמדת על אינספור דמויות מופת ומנהיגים שנותרו ערירים, חשוכי ילדים. די אם נזכיר כמה מהם, מן הדורות האחרונים בלבד: הרב יעקב יחיאל וינברג, בעל "שרידי אש"; ר' מאיר שפירא מלובלין; ר' שאול ליברמן; הרב צבי יהודה קוק, נחמה ליבוביץ'. כל אחד מהם היה ענק בתחומו, מנהיג ומורה דרך לרבים, אך בבית, בין ארבעת הקירות, חדרי חדרים, נותר ערירי, כשהכאב והייסורים צפים ועולים.

במה "חטאו" אלה? במה "פשעו"? מנקודת מבט אמונית לא קל – ואולי בלתי אפשרי - להשיב תשובה של אמת, לא תשובת שווא חלולה, על שאלה קשה זו.

כך, מקל וחומר, כאשר ה"ערירות" נתפשת לא רק כמצב ביולוגי, מציאות אנושית, אלא כקללת אלוקים. ביטויו של עונש ה"כרת", העונש החמור בתורה, מתבטא בכך שאדם הולך אל בית עולמו ללא דור המשך. "מי שאין לו ילדים – חשוב כמת", הוסיפו חז"ל. כמה רבים הם ה'מתים' המהלכים בינינו, ולא תמיד ניתנת להם שימת הלב הדרושה.

בספר מרתק ומכמיר לב, שהופיע בירושלים (בהוצאת Toby) לפני כחצי שנה (שלמרבה הצער הופיע עד כה רק באנגלית, וטרם תורגם ללשון הקודש), "The Pater" שמו, חושף המחבר, אליוט ג'אגר, משהו מעולמם של האנשים חשוכי הילדים. עם הרבה מאד אומץ, בגילוי לב, חושף המחבר – תושב ירושלים ועורך מחונן, שגדל ב"לואר איסט סייד" בניו יורק, דמות מלאת הומור ושמחה – טפח ממסכת הייסורים של כל אותם "ערירים". טיפולי הפריון הכואבים, פעם אחר פעם, התקווה והייחול המתמשכים, הנסיעות לאומן ולקברי צדיקים (אצל חלק מהם), הסגולות, לחשושי האנשים והחברים, התחושות שמלוות אותם כאשר הם מגיעים לבית הכנסת או לשמחת ברית או בר/בת מצווה אצל חברים. כיהודי מאמין, שומר מצוות ואיש אמת, מעלה ג'אגר בספרו שאלות נוקבות המלוות את עולמנו: על מה ולמה עשה ה' ככה?

כמו תמיד, השאלות נוקבות וקשות הרבה יותר מן התשובות. ולא תמיד יש תשובות. אך גם בהיעדר תשובות, שומה על כל מי שבר לבב הוא, לתת דעתו לכל אותם "ערירים". לא ח"ו להתייחס אליהם כאל "מסכנים אומללים" (על אף שהאומללות היא מנת חלקם של רבים מהם), אלא כאל בני אדם שלא זכו – רק הקב"ה יודע למה – להציב דור המשך, אך ראויים הם לתמיכה חברית, לסיוע, לתפילה, למילה טובה, לחיזוק ועידוד במסע הערירות הקשה שלהם.

מידת הדין והחסד

שנוולד

אברהם ויצחק היו הנדבכים הראשונים בהקמת האומה. מידתו של אברהם היתה מידת החסד ושל יצחק מידת הדין. כבר בבריאת העולם אנו מוצאים ששתי המידות נצרכות כדי להשלים זו את זו, ובשילובן מתקיים העולם: "למלך שהיו לו כוסות ריקים. אמר המלך: אם אני נותן לתוכן חמין הם מתבקעין, צונן הם מקריסין. ומה עשה המלך ערב חמין בצונן ונתן בהם ועמדו. כך אמר הקב"ה: אם בורא אני את העולם במדת הרחמים הוי חטייה סגיאין, במדת הדין, היאך העולם יכול לעמוד?! **אלא הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים והלואי יעמוד**" (ב"ר יב טו).

העולם זקוק לסדר קפדני שבלעדיו יהיה כאוס. עם זאת, גם ללא שוליים ומרווחים הוא לא יכול להתקיים: "**כי הדין הקשה אינו הדין הראוי להנהיג העולם, כי הוא דין המחריב**, אלא הדין המבוסם (ע"י החסד והרחמים א.ש.), זהו דין מתוק, וכו'" (קל"ח פתחי חכמה - קל).

מידת החסד היא המקור הנובע של הקיום, ושואפת להתרחב ללא חשבון. על כן היא צריכה למידת הדין שתקבע את גבולותיה באמצעות הגדרות מדויקות.

שתי ספירות היסוד של המציאות 'חסד' ו'דין' (גבורה), משתקפות גם בשמות הקב"ה וגילוייו: "שם הוי-ה מורה רחמים, ושם א-להים מורה דין" (מלבים בראשית א א).

אברהם ויצחק מייסדים באומה את מידת החסד ומידת הדין ואת שילובן: "**חסד אברהם אינו חסד גמור, שהרי מידת הדין של יצחק מתערבת עמו**; ואין לך מידת רחמים שאין בה קצת דין, ואין לך מידת דין שאין בה קצת רחמים" (שערי אורה ש"ה, ס"ו).

'מידת הדין' היא מידה יסודית בבנין המידות של הפרט. הכח המניע לעשיה הוא הכוונות הטובות והרצון הטוב, שאין להם גבול, בבחינת 'חסד'. אולם כדי להוציא את הכוונות מן הכח אל הפועל יש לתת להם 'מידה' - לצקת אותם לתוך מסגרות מוגבלות וסדר כובל בבחינת 'דין'. בלעדיהם יגרם כאוס שימנע את מימוש הרצונות הטובים.

בבוא אדם לממש את רצונותיו הטובים חובה עליו לתכנן ולקבוע סדרי עדיפויות, לקבוע במה להתמקד, וגם מה לא יעשה (גם אם הוא אכן דבר טוב לכשעצמו). לקבוע מידה, כמה יעשה מכל דבר, לקבוע לוחות זמנים, מתי יעשה כל דבר שיהיה בבחינת "דבר בעיתו מה טוב" (משלי טו כג), מתי יתחיל ומתי יסיים, מה יהיה לפני מה. ממידה זו גם נגזרת ה'שליטה העצמית' וה'משמעת העצמית' הדייקנית והקפדנית, הנדרשת למימוש התכניות האישיות, במיוחד אלה המאתגרות והמתמשכות.

החסיד (היהודי האידיאלי), מתואר בספר הכוזרי כבעל שליטה עצמית מושלמת שמנהל את משאבי הנפש וכוחותיה בצורה דקדקנית ושיוויונית: "החסיד הוא הוא המושל שהרי כל חושיו וכחותיו הנפשיים והגופניים סרים אל משמעתו והוא מנהיג אותם הנהגה מדינית ממש". (כוזרי ג ה).

מידת החסד מתאפיינת ברכות אנושית, בנועם ובמאור פנים. לעומתה מידת הדין מתאפיינת בקפדנות, בנוקשות קשיחה, ולעיתים גם בקדרות עניינית ויבשה. שניהם נדרשים לאזן זה את זה.

חכמים הדגישו גם את הצורך בסדר בעת לימוד התורה וקניינה: "אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו וכו'"(תענית ז ב). על כן נקראים פרקי היום בישיבות בשם 'סדרים'.

מידת ה'דין' היא הבסיס של הקיום הקולקטיבי, ללא 'דין' וסדר ציבורי, 'איש את רעהו חיים בלעו', והחזקים יעשקו את החלשים. ללא הסדרה תכנון ושליטה, וללא משמעת ציבורית, החברה אינה יכולה להתקיים. (החינוך מצוה עא).

המנהיגות מחוייבת לקבוע סדרי התנהלות ומשמעת וציות לחוק, ולחלק את המשאבים באופן מידתי, הוגן ושוויוני עד כמה שניתן.

ה'דין' צריך להתמתק ויתאזן באופן מידתי ע"י 'חסד' ו'לפנים משורת הדין': "לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה! וכו', **ולא עבדו לפנים משורת הדין**" (בבא מציעא ל ב).

זקן בא בימים

ד"ר יצחק קניגסברג

ישנם אנשים המגיעים לגיל זקנה, ויש כאלה המגיעים לזקנה מופלגת, כמתואר אצל אברהם: "וְאַבְרָהָם **זָקֵן בָּא בַּיָּמִים**". רמב"ן: "שהיה **זקן מאד**, שכבר בא בימים".

מאז ומתמיד תהתה האנושות: מהן הסיבות הגורמות להגעה לזקנה מופלגת לעומת הזקנה הרגילה?

 מדרש תנחומא עונה על כך: "ואברהם זקן. א"ר יהושע מפני ד' דברים זקנה קופצת על אדם. מפני יראה, מפני כעס, מפני אשה רעה, מפני מלחמה. וכלם מקראי נפקי. **מפני היראה** דכתיב ולא יכול המלך דוד לצאת ולבא כי נבעת מפני חרב מלאך הא-להים. וכתיב **והמלך דוד זקן**. **מפני כעס** דכתיב **ועלי זקן** בא בימים ושמע את אשר יעשו לו בניו. **מפני אשה רעה** דכתיב ויהי לעת **זקנת שלמה** נשיו הטו לבבו. **מפני מלחמה** דכתיב **ויהושע בן נון בא בימים** אחרי אשר נלחם עם ל"א מלכים. אבל גבי אברהם למה כתיב זקן הרי לא היה לו אשה רעה שהרי אשתו מכבדתו ביותר וקוראה אותו אדון דכתיב ואדני זקן. יש לומר **שנזקן מפני כעס שידע שישמעאל יצא לתרבות רעה**". ניתן לראות כאן גורמים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים המזרזים את תהליך ההזדקנות.

בין העוסקים במחקר ההזדקנות ניטשת מחלוקת. יש הסוברים שההזדקנות אינה רק התדרדרות אלא גם המשך פעיל של התפתחות האורגניזם על פי התכנית הגנטית שלו. כשמגיע הפרט לבגרות, "**גנים של הזדקנות**" מתחילים לכוון אותו אל מותו,

ויש הסוברים שמשפחה של גנים הקשורים ליכולתו של הפרט לשרוד במצבי דחק, כמו חום גדול או חוסר מזון או מים, יכולה לשמר את מנגנוני ההגנה והתיקון הטבעיים ללא קשר לגיל. גנים אלו משפרים את יכולת הגוף לשרוד ולכן משפרים את סיכויי הפרט בשעת משבר. אם פעילות גנים אלו נמשכת לאורך זמן, הם יכולים גם לשפר מאוד את בריאות האורגניזם ולהאריך את חייו. למעשה, גנים אלו פועלים בצורה הפוכה מגני ההזדקנות - הם **גנים מאריכי חיים**.

הארכת גיל הזקנה והגעה לזקנה מופלגת בתנאים של איכות חיים טובה, הייתה והינה משאת נפשה של האנושות. התרופות הפועלות לשיפור המצב הפיזיולוגי והפסיכולוגי, העלו את תוחלת החיים ואת איכות החיים. האם המחקר בגנים הקשורים לתהליך ההזדקנות, יעלו משמעותית את גיל ההזדקנות ואיכות החיים בגיל זה, כך שלברכה "עד 120" תהיה משמעות?! - ימים יגידו.

ברכת לבנה ולא קידוש לבנה(ב) / הרב עידו פכטר

ברשימה הקודמת ראינו כיצד הפכה ברכת הלבנה בתלמוד הבבלי מברכת ראיה רגילה, לברכה הנושאת עמה רמז לגאולת ישראל. כעת נדון בהתפתחותה הברכה לטקס שלם.

במסכת סופרים, המיוחסת לתקופת הגאונים, מובא (יט, י):

" ואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת, כשהוא מבושם, ובכלים נאים, ותולה עיניו כנגדה, ומיישר את רגליו, ומברך... ואומר שלש פעמים, סימן טוב, סימן טוב, סימן טוב, תיהוי לכל ישראל, ברוך בוראך, ברוך יוצרך, ברוך מקדשך, ורוקד שלש רקידות כנגדה, ואומר שלש פעמים, כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע בך, כך אם ירקדו בני אדם כנגדי לא יגעו בי, תפול עליהם אימתה ופחד, ולמפרע, אמן אמן אמן, סלה הללויה. ואומר לחבירו שלש פעמים שלום עליך, וילך לביתו בלב טוב".

שני דינים נוספו כאן: א. אמירת הברכה במוצאי שבת. מדוע נקבע זמן זה? התשובה כתובה במפורש. כדי לבטא את החגיגיות שבברכה יש לאמרה בזמן בו האדם מבושם ולבוש בגדים נאים, וזה קורה במוצאי שבת. ב. לבד מן הברכה יש לומר פסוקים ואמירות הנוגעים לאיבוד אויבים והמבטאים את היות הלבנה סימן טוב לעם ישראל (ראוי להעיר על טעות נפוצה. כמענה לברכת שלום עליכם, יש העונים 'עליכם השלום'. ביטוי זה שייך לנפטרים. המענה הנכון הוא 'עליכם שלום').

בפירוש רבנו בחיי בן אשר לתורה (פרשת וישב) מוזכר עניין נוסף שיש לומר בברכת לבנה. הציפייה לגאולה, הלבנה, ומוצאי שבת, הם מוטיבים המתקשרים בקבלה לדמותו של דוד המלך. על כן גורס רבנו בחיי שיש להוסיף את הפסוק "דוד מלך ישראל חי וקיים" לטקס, המבטא את חזרתה העתידית של מלכות ישראל. כמדומה שדינים אלה הם שהפכו את הברכה המקורית לטקס של ממש.

כיצד נקבעה ההלכה למעשה? מחלוקת בין הרמב"ם והשולחן ערוך. מהלכות הרמב"ם ניכר שברכת הלבנה נותרה בצורתה המקורית, כברכת ראיה (ראו הלכות ברכות י, טז-יז). ראשית, הרמב"ם מביא ברכה זו בהלכות ברכות, עם שאר ברכות הראיה. שנית, הרמב"ם איננו מביא את כל התוספות המנויות במסכת סופרים. לדידו, יש לומר את הברכה לבדה. ועוד, הרמב"ם איננו קובע זמן מיוחד לברכה אלא מחייב לאומרה ברגע הראשון שהאדם רואה אותה. להלכה, אגב, מספר ראשונים ואחרונים סברו כרמב"ם, שיש לומר את ברכת הלבנה ברגע הראשון שניתן ואין לדחותה. בדרך זו גם נהג הגר"א (ראה ביאור הלכה או"ח סימן תכו).

בשולחן ערוך, לעומת זאת, ר' יוסף קארו מביא את דיני ברכת הלבנה לא בהלכות ברכות אלא בסימן מיוחד כחלק מהלכות ראש חודש (אורח חיים, סימן תכו). נוסף לכך, ר"י קארו פוסק לומר את ברכת הלבנה במוצאי שבת דווקא, ומוסיף לברכה את הפסוקים שהוזכרו לעיל במסכת סופרים (הרמ"א מוסיף על כך את התוספת שהובאה אצל רבנו בחיי). עוד הוא פוסק, על פי הקבלה, לומר את ברכת הלבנה רק לאחר שבעה ימים, ולא מיד כשרואה אותה (או לפחות לאחר ג' ימים שאז נהנה מאורה). מכל זאת מצטיירת התמונה לפיה ר"י קארו החשיב את ברכת הלבנה כטקס מיוחד הנלווה לראשי חודשים ולא כברכת ראיה שגרתית.

מעתה ניתן יהיה אולי ניתן להבין מדוע הרמ"א ובעקבותיו האשכנזים מכנים את המעמד בשם 'קידוש לבנה' ולא 'ברכת לבנה' (ראו רמ"א שם). הפקעתה של ברכת הלבנה מהלכות ברכות והכללתה בדיניו של ראש חודש, וכן הפיכתה למעמד טקסי, מזכירה את בית הדין שבעבר קידש את החודש על פי הראיה. אלא שאם בעבר המושא המקודש היה 'החודש', היינו יום ראש החודש, כאן הלבנה היא זו שהתקדשה, כך שמקידוש החודש נוצר קידוש לבנה. עוד ניתן לשער, שהמטען המשיחי שהתווסף לברכה זו, תרם להחשבת המעמד כמקודש, ומכאן שמו.

כך התגבשה לה ברכת הלבנה לכדי טקס שלם. כדי לשוות לו מעמד טקסי עצמאי תוקן להוסיף לו את תפילת 'עלינו לשבח' ולחתום בקדיש. לכאורה, במהלך זה אין כל פסול, שהרי מדובר בטקס משמח ומרומם. אף על פי כן, נראה שראוי להרהר על כמה מפרטיו. על כך ברשימה הבאה.

על משמרת הרבנות הצבאית הראשית

 צחי הרשקוביץ

רב קהילת "נצח שלמה", פ"ת

אונ' בר-אילן

בימים אלה הרבנות הצבאית עומדת במרכז כותרות העיתונות, וניכר שמצבה דורש חיזוק וביצור, כנגד כוחות שמבקשים לצמצם את סמכויותיה ואת תפקידיה. המבחן המשמעותי הראשון שעמדה בו הרבנות, היה ב-ח' מרחשוון תש"י, לפני יותר מששים ושבע שנה, עת הותר לרה"ג הר"ש גורן להגיע לחורבות גוש עציון וללקט בדי עמל, את שרידי מגיני הגוש. לאחר הקבורה הנאותה לאותם 240 חללים וחללות גבורים (22 לוחמות נהרגו בקרב, 20 מהן חברות הקיבוץ הדתי), נטבחי הכנופיות וחיילי הלגיון של ג'ון באגוט גלאב שר"י, בקבר אחים בהר הרצל בירושלים (הנקברים הצבאיים הראשונים בהר), נפנה הר"ש גורן לדון בשאלת היתרי העגינות לשרידי המתים.

בניגוד לביקורות מכוערות ו"עם-הארציות" שנשמעו מפי כאלה שנתכנו גדולי ישראל, על יוזמותיהם של הגר"ש גורן והגר"ע יוסף, ולימים של הגר"מ פירון, כולם ייזכרו לברכה, להתיר באופן מקל ביותר עגונות מלחמה, הרב הרצוג חיזק את ידי הר"ש גורן בקונטרס שכתב במענה לחיבורו של הרב גורן, שעסק בהיתר נשות ובעלי חללי הגוש. כך כתב, בין השאר, בצטטו את אחד ממנהיגי היהדות החרדית בארץ ישראל, מהרי"ל דיסקין (פסקים וכתבים, חלק ז, ירושלים תשנ"ו, עמ' קנה):

"ולא מצאו חכמים להחמיר יתר על דין התורה בעגונה, שהנטיה היתה להקל בה לא רק משום מידת הרחמים שנצטיינה בה האומה כולה (ומכל שכן גדולי התורה), אלא כפי שכבר ביארו ראשונים ואחרונים ז"ל (עיין בעזרת נשים למהר"ם בן חביב ז"ל) מפני התקלה, שיש נשים צעירות לא תוכלנה לעמוד בנסיון. והרי זה דומה ללמיגדר מילתא, והבן".

בין שלל המקורות שמביא הריא"ה הוא מסתמך על מי שכיהן כראש ישיבת מרכז הרב, שכונה בידי הראי"ה קוק "בחיר גאוני הזמן", ר' אברהם אהרן בורשטיין, הרב מטבריג זצ"ל. גאון מופלא זה, שנפטר בדמי ימיו בגיל 58, הספיק לכהן כראש הישיבה המרכזית העולמית במשך תשעה חודשים, במקביל לראי"ה קוק שנדהם מגודל חכמתו וחריפותו. ההסכמות לספרו, מאת הריא"ה הרצוג, הרי"מ חרל"פ ורא"ז מלצר מעידות שאכן מדובר בתופעת טבע, שלא זכה ככל הנראה ליחסי הצבור של גאונים אחרים מדורות מאוחרים יותר ומסדר גודל אחר.

בתשובתו של הרב מטבריג (נר אהרן, תל-אביב ת"ש), בסימן ג, שעוסקת ביהודי שנרצח בידי נכרים בהטבעה בנהר (כנראה בעטיה של מלחמת האזרחים ברוסיה, שפגעה קשות בקהילת קייב בין השנים 1921-191, שכן התשובה נכתבה בקייב בתרפ"א), וחברו שניצול לא ראה את מותו, ועל אף הנטייה המובנת להחמיר, כותב הרב: "אך יען כי האשה היא עלובה ואומללה, אין לה משען ומשענה [...] ושקדו חז"ל מאז ומעולם להתיר בנות ישראל מכבלי העיגון". והנה בתשובתו מחדש הרב מטבריג חידוש גדול, שעליו הסתמך הריא"ה הרצוג, בחתימת דבריו:

"בנידון דידן, דכל אשר בשם ישראל יכונה, שנפל לידם, הרגו והורגים, לא ימלט אף אחד אם לא בדרך פלא, כהעד המעיד [...] ותחלת תפיסתם היא להריגה, אף שיוכל להיות באיזה אופן רחוק שניצול [...] הרי זה כראו הריגתו". (אי אפשר שלא לציין את נכדו של הרב מטבריג, הקרוי על שמו, אברהם אהרן פרנקל הי"ד, לוחם האצ"ל שנפל במלחמת השחרור בקרב על רמלה, עוד בטרם מלאו לו שמונה עשרה).

הריא"ה מאשרר את היתרו של הגר"ש גורן, בין השאר בשל ה"אמינות" של קציני הלגיון הירדני, תוך כדי שהוא שולח עקיצה חדה למפקדיהם הבריטיים:

"כבר העיר בצדק הגר"ש גורן נ"י שבימינו החשש הוא פחות ממיעוטא דמיעוטא, ועוד שהצהירו קצינים גבוהים של הלגיון הערבי שלא נשארו שום שבויים בידי הערבים, והגדתם היא כהגדת ערכאות, שהם אנשים אחראים מאוד, והם אתנו במצב של שביתת נשק, וחזקה שלא יאמרו דברים כאלה בהחלטיות גמורה שמא יתבדו. והם גם קשורים, לצערנו, עם מלכות מתרבות גבוהה, ודי לחכימא".

הריא"ה הרצוג הבהיר את האחריות והזהירות הגדולה של הגר"ש גורן במעשיו ("וכמה ראוי הוא לתהלה ולברכה על השתדלותו הרבה בבירור העובדות"), ומאשרר את מסקנותיו אחרי פלפול ארוך ועמוק בדברי תורתנו. דרישתו היתה להוסיף שניים מבין ארבעת עמודי ההוראה של דורו, כולם אדירי תורה המכירים בערכה הרוחני העצום של מדינת ישראל, בכדי לתת להיתר משנה תוקף [הרב בצמ"ח עזיאל, הרצ"פ פרנק, הרש"ד כהנא (כיהן כראב"ד בוורשה, התיר בבית דינו כמאה אלף (!) עגונות לאחר השואה, כיהן כרב העיר העתיקה בירושלים, ציר לכינוס הראשון של הסוכנות היהודית, פעיל בקרן הקיימת ובקרן היסוד) ור' משולם ראטה).

אין להעלות על הדעת מציאות של צבא יהודי חזק וקדוש, ללא רבנות צבאית חזקה ומקצועית, שאנשיה פועלים במסירות נפש למען רווחתם הרוחנית של החיילים, ובאחריות עצומה למען שלום האומה.

מי כאן המנהל? / נעמי עיני

לכאורה, גיבורי ההפטרה מנהלים את העולם:

דוד המלך מזדקן ועבדיו מחליטים שהוא זקוק לנערה בתולה לחממו. אדוניהו מחליט שהוא מולך, נתן הנביא ובת שבע "מתמרנים" את המלך הזקן ומביאים לכך שיכריז כי שלמה הוא ממשיכו.

קריאה קשובה של הטקסט, חושפת רובד סמוי ומסר הפוך: כל המתרחש – בידי ה' הוא. ואילו בני האדם – הבנתם את המציאות חלקית, מגמתית ופגומה.

הבה נתבונן:

"וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד זָקֵן, בָּא בַּיָּמִים"; שתי זהויות יש לדוד בפסוק –א. מלך ב. זקן. פשט הכתוב מגלה כי נתיניו ראו לפניהם רק זקן שיש להחליט עבורו: "וַיְכַסֻּהוּ, בַּבְּגָדִים, וְלֹא יִחַם, לוֹ." (פס' א'). המשך הכתוב מעיד שלא כך הוא והמלך אינו זקוק לכיסוי, לטשטוש, לסימני מלוכה ריקים וחיצוניים. גם לא לפילגש.

גם בת שבע בוחרת לראות ולנהוג במלך כזקן, אפילו זקן מאוד: ו"תָּבֹא בַת-שֶׁבַע אֶל-הַמֶּלֶךְ הַחַדְרָה, וְהַמֶּלֶךְ זָקֵן מְאֹד"; אבישג השונמית מתנהלת הפוך: "וַאֲבִישַׁג, הַשּׁוּנַמִּית, מְשָׁרַת, אֶת-הַמֶּלֶךְ" (פס' ט"ו) .

דוד עצמו אינו רואה את אדוניהו בנו נכוחה ואצבע מאשימה מפנה הכתוב אל האב, שלא העמיד לבנו גבולות ונשבה אחר מראהו החיצוני. "וְלֹא-עֲצָבוֹ אָבִיו מִיָּמָיו לֵאמֹר, מַדּוּעַ כָּכָה עָשִׂיתָ; וְגַם-הוּא טוֹב-תֹּאַר מְאֹד..." (פס' ו').

ובאשר לבן, הוא את משמעות שמו לא הבין שהרי הוא מעיד על כך שיש מלך אחד לעולם והוא אינו בשר ודם: אדוני -י'ה- הוא. בהמשך לומד אדוניהו על בשרו כי הנהגה הנקבעת ע"י אלוקים, אינה יכולה להילקח בכוח הזרוע.

למרות שה"ספין" הצליח, הכתוב מבקר גם את פעולתו של נתן הנביא, שכֻּוונה לקבוע מהלכי העולם: "וְאֶת-נָתָן הַנָּבִיא וּבְנָיָהוּ וְאֶת-הַגִּבּוֹרִים, וְאֶת-שְׁלֹמֹה אָחִיו--לֹא קָרָא." וַיֹּאמֶר נָתָן, אֶל-בַּת-שֶׁבַע..." (פס' י'-י"א). בעוד בפסוק הראשון נתן מכונה נביא, בשני נגזל תארו ממנו והנה הוא - "נתן".

הבהרה נוספת נוגעת להמלכת מלכים: לאלו המייחסים כוח זה למלך בשר ודם, משיב דוד המלך: יש מלך מעלי! "חַי-ה', אֲשֶׁר-פָּדָה אֶת-נַפְשִׁי מִכָּל-צָרָה". "אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לָךְ בּה' אֱלֹקי יִשְׂרָאֵל"...

יש מנהל לעולם, מלמד הכתוב. והוא אינו אדוניהו, העם, דוד המלך, נתן הנביא או בת שבע.

הרשות לפעול נתונה, אומר לנו הקב"ה, אך דעו כי אני מחליט ומוביל את המהלכים כולם.

לתגובות: naomieini1@gmail.com

אנושות בגיל ההתבגרות

הרב ד"ר משה רט

בשנים האחרונות עושה רושם שהאנושות (או חלק מרכזי ממנה) הפסיקה להתנהג כמו אדם בוגר ורציני, והתחילה להתנהג כמו נערה מתבגרת, עם כל התסמינים הכרוכים בכך.

כמו נערה מתבגרת, היא מגיבה בצרחות היסטריות אם מישהו אמר את המלה הלא נכונה בעיתוי הלא נכון. התבטאות של מה בכך עלולה לגרור תגובות של "גזענות!" "שוביניזם!" "הומופוביה!" וכדומה, בתוספת השוואות לנאצים (תמיד זה הנאצים, לא פחות) וזיהוי "תהליכים מדאיגים". כמו כן, היא נוטה להיעלב מאד בקלות. אסור להגיד שום דבר או לספר שום בדיחה על נשים\ערבים\מרוקאים\כושים\מזרחיים וכדומה, כי הם עלולים להיעלב קשות, חלילה. בדרנים ואומני סטנד-אפ בארצות הברית מסרבים לאחרונה להופיע לפני סטודנטים, בטענה שהם לא יכולים להוציא משפט מהפה בלי שיואשמו בכך שהעליבו איזה מגזר.

כמו נערה מתבגרת, היא סובלת מרגשות אשמה קבועים ומתסביכי ילדות. היא מאשימה את עצמה בעוולות אמיתיות או מדומיינות שנעשו בעבר לכל מיני אנשים וקבוצות, וכתוצאה מכך מוכנה להתמסר להם ולאפשר להם לעשות בה כרצונם כדי לכפר על כך. היא תפתח את שעריה למהגרים, מסתננים, מחבלים ורוצחים ותניח לה לכבוש אותה, כי בדמיונה הם המסכנים והמוחלשים והיא זו שלא בסדר כלפיהם.

כמו נערה מתבגרת, היא מתמרדת כנגד המסורת והמוסכמות, וחותרת לשינויים קיצוניים ומהירים בלי לעצור ולבדוק את השפעתם. האידיאלים הם החשובים, לא המציאות. בשם האידיאלים יש לתת לכולם חופש מוחלט, שוויון מוחלט, ביטול כל גבול והגדרה וטשטוש כל זהות, תכף ומיד! ואם העולם ילך לעזאזל בגלל זה, כנראה זה מה שמגיע לו. הגברים הלבנים אשמים.

כמו נערה מתבגרת, היא סובלת מדימוי עצמי ירוד. היא רואה את העולם בשחור לבן, מאמינה בקונספירציות ומשליכה את חולשותיה על אויבים מדומיינים כמו הפטריארכיה הלבנה. היא מתקוממת כנגד כל ניסיון להציב לה גבולות. היא מגיבה בצורה אסוציאטיבית, אימפולסיבית ורגשית במקום בחשיבה רציונלית. יש לה הורמונים משתוללים וקשיי קשב וריכוז. היא חיה בבועה דמיונית ועוצמת עיניה כלפי המציאות שאינה מוצאת חן בעיניה.

אנושות, את כבר לא נערה בת 16. לא הגיע הזמן להתבגר סוף סוף?

(הבהרה: אין בדברים בכדי לפגוע בנערות מתבגרות באשר הן...)

לאתר של משה רט: www.mysterium.co.il

היווצרותו של השידוך

נהוראי

פרשתנו עוסקת בהרחבה במציאת שידוך ליצחק. אחת השאלות המרכזיות בתהליך השידוך הוא אודות היחס שבין ההשקעה הנדרשת מהאדם בחיפוש המתאימה לו לבין מעורבותה של ההשגחה במציאת בת זוג. וכך נאמר במדרש בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה סח:

"ר' פינחס בשם ר' אבהו בתורה בנביאים ובכתובים מצינו **שאין זיווגו של איש אלא מן הקדוש ברוך הוא,** בתורה 'ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר' (בראשית כד נ), בנביאים 'ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא' וגו' (שופטים יד ד), בכתובים 'מנ' בית והון נחלת אבות ומה' אשה משכלת', **ויש שהולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו, יצחק זיווגו בא אצלו שנ' 'וישא עיניו וירא והנה גמלים באים' (בראשית כד סג), יעקב הלך אצל זיווגו שנ' 'ויצא יעקב'".**

שני חלקים למדרש. בחלקו הראשון נאמר, שכל השידוכים נקבעים על ידי הקב"ה. בהמשך, מתאר המדרש שתי אפשרויות לאופן שבו נחתם השידוך. פעמים שהאדם חייב להתאמץ ולמצוא את בת זוגו ופעמים הולך הוא באקראי למקום מסוים וללא כל כוונה הוא מוצא את בת זוגו. יצחק יצא לטייל בין השיחים להנאתו עד אשר פגש במקרה את רבקה (רבנו בחיי). כל התהליך נעשה בידי הקב"ה, וצירוף מקרים, כביכול, מביא לנישואי יצחק עם רבקה. לעומתו, יעקב נדרש לעזוב את בית הוריו ועובר דרך פתלתלה וארוכה עד אשר זכה בבחירת ליבו רחל. המדרש עורך השוואה בין יצחק ליעקב ואין הוא מתייחס לרבקה. בהקשר לכך התנהלות רבקה דומה לזו של יעקב. גם שבני משפחתה ובראשם לבן מנסים למנוע ממנה את עזיבת הבית: 'וַיִּקְרְאוּ לְרִבְקָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶיהָ הֲתֵלְכִי עִם הָאִישׁ הַזֶּה' עונה להם רבקה 'אלך מעצמי'. (רש"י בראשית כד, נח), תוך שהיא רומזת שאין בכוונתה לשאול לדעתם בנושא.

'קשים זיווגים כקריעת ים סוף' (ויקרא רבא פר' צו פרשה ח) קיימים קשיים במציאת בן זוג ויש כאלו, שדרכם דומה לשל יעקב ומתייגעים עד אשר מוצאים בת זוג. ויתכן שהקושי נובע גם מעצם היכולת ליצור את הקשר עם בת הזוג. הקושי קיים גם לאחר החתונה. יצירת הקשר לאחר החופה הוא תהליך מורכב וארוך והוא דומה במהותו לקריעת ים סוף. כשם שבקריעת ים סוף הקב"ה שינה את סדרי הטבע, והמים שנקוו למקום אחד חזרו לאחוריהם, כך זוג שכורת ברית נישואין מתנתק משורשיו וממקומו הטבעי וכדברי הפסוק: 'עַל כֵּן יַעֲזָב אִישׁ אֶת אָבִיו וְאֶת אִמּוֹ וְדָבַק בְּאִשְׁתּוֹ וְהָיוּ לְבָשָׂר אֶחָד' (בראשית, ב,כד). כל התהליך של שידוכין ובסופו החתונה הוא נס ופלא גדול ובחלקו הגדול הוא יצירה אלוקית. דברים אלו חייבים להיות בתודעה של כל זוג, שכורת ברית נישואין כך יפנים את האתגר ויידע להתגבר על המכשולים.

רבנים, שייח'ים ובישופים נפגשו. וזו לא בדיחה

ליאת שוקרון

רב ראשי, שייח', שר לשעבר ובישוף נפגשים בספרד. הפעם לא מדובר בבדיחת קרש אלא בוועידה בין-דתית שנערכה בספרד לפני כשבוע במטרה להציב את המנהיגות הדתית בחזית החתירה לשלום.

במפגש התכנסו רבנים ובתוכם הרב הראשי לישראל דוד לאו, רב העיר רמת-גן הרב יעקב אריאל והרב והשר לשעבר מיכאל מלכיאור, שייח'ים מוסלמים דוגמת עמאד פאלוג'י, ממייסדי גדודי עז א-דין אל קסאם (חמאס), שר לשעבר בממשלה הפלסטינית, שייח'ים מראשי התנועה האסלאמית וראש מערכת בתי הדין השרעיים של הרשות הפלסטינית וכן נציגים נוצריים.

שאלנו יוזם המפגש, הרב מלכיאור: בוועידה נכח הרב הראשי לישראל. וזה בעל משמעות. האם לנציגים המוסלמיים שהיו במפגש יש איזה שהוא מעמד משמעותי בקרב המוסלמים?

בהחלט. היו נציגים בכירים ביותר מכל הזרמים האסלאמיים, בעלי מעמד רשמי וגם כאלה שאין להם מעמד רשמי אבל הם אנשים מרכזיים מאוד בציבורים האסלאמיסטים מכל הגוונים ומאחוריהם אלפי תלמידים ומנהיגים צעירים שרק מחכים לשמוע את מוצא פיהם.

האם האסלאם בכלל מאפשר שלום? הרי רבות מתנועות הטרור הן תנועות דתיות, החל בחמאס וכלה בדאע"ש. ומהו ה'שלום' הזה?

יש זרמים שונים בתוך האסלאם, אבל יש כיוון גם חיובי שרוצה להתמודד עם הקיצוניות משני הצדדים ובוודאי עם הקיצוניות הדאע"שית. זרמים של אסלאם פוליטי, כולל אנשים שביתם הפוליטי הוא חמאס, כתבו לאחרונה פסקי הלכה משמעותיים ביותר על כך שהיה זמן של ג'יהאד והיה זמן של שביתות נשק **ועכשיו הגיע זמן שלום**. הם כתבו פסקי הלכה שמנוגדים למה שאנחנו חושבים שמותר לפי ההלכה האסלאמית. על פי התנאים שהם מגדירים, מותר לעשות שלום עם מדינת ישראל. הם אמרו דברים מאוד חזקים בגנות האלימות והם אומרים- בואו נעביר את השיח מהרחוב והאלימות לשולחן המשא ומתן. הם ביצעו את הדברים לא כמו שהיה עד עכשיו, בחדרי חדרים, אלא לעין כל, גם בפני הרבנים הבכירים שהיו וגם בפני התקשורת. הם לא פחדו להשמיע את הדעות הללו וזה מעיד על המצב שאנחנו נמצאים בו שאנשים שנחשבים כקיצוניים אומרים "מספיק. עכשיו אנחנו צריכים כיוון חדש, כיוון של שלום דתי ששונה מאוד מהשלום החילוני".
חוץ מהצהרה משותפת שמעבירה מסר חשוב לכל הציבורים יש גם תכנית עבודה בה ייכנסו לפעולה מאות רבנים ואסלאמיסטיים צעירים בעלי השפעה בכל המגזרים שיעבדו ביחד לשנות את השיח ובעזרת השם שנוכל לחיות בצורה שמכבדת את הבורא ובצורה של קידוש השם.

הרב אבי גיסר, רב היישוב עופרה ויו"ר מועצת חמ"ד, נכח גם הוא בפגישה.

איך אתה, כרב הישוב עופרה וכמתנגד לפינוי הבתים בעופרה, יכול למצוא נקודות השקה עם הפלסטינים? איך קיבלו זאת חבריך הרבנים והמתנחלים?

אני יכול לומר לך על נקודות ההשקה. זוהי פגישה של רבנים ושייח'ים, אימאמים. דמויות בתחום האיסלאם. קודם כל המשותף לנו היא האמונה בא-ל אחד. אמונה ברצונו של הא-ל האחד בשלום וגם מחויבות לקדושת החיים ולכבוד הדדי בין בני אדם בצלם אלוקים. זה מכנה משותף גדול מאוד.

איך הדת, שאחת המצוות החשובות בה היא יישוב וכיבוש הארץ, יכולה לסייע בפתרון הישראלי-פלסטיני?

כל אחד צריך להחליט להדגיש את אותן נקודות שבהן אנחנו מוצאים מקום לחיים בצוותא ולחיים בשלום. האם אני מדבר איתם על קדושת הארץ? בוודאי שכן. גם הם מדברים על קדושת הארץ לדתם שלהם. כל אחד טוען לקדושת הארץ לפי אמונתו. כיוון שזה ככה אין מה לדבר למי זה קדוש יותר כי כל אחד בטוח בצדקתו. אנחנו יכולים להחליט להתווכח על האמת שבדתות אבל אנחנו מחליטים להימנע מלקיים ויכוח על הדת. אנחנו מדברים על המשותף. כל אחד בדתו- כיצד הוא יכול לתרום למניעת שפיכות דמים ולחיים בשלום. אם מגדירים שזה הנושא זה מקדם אותנו לפיוס. אני מאמין שבעצם הפגישה הזאת יש כדי למנוע שפיכות דמים בדרכים ישירות ועקיפות גם יחד. אנחנו לא מדברים על גבולות ועל בעלות על קרקעות ועל כיבוש הארץ וירושתה. זה לא נושא לדיון.

אנו רואים כי רבים בהנהגה הדתית-לאומית, אם מהמפה הפוליטית ואם מצד פוסקי ההלכות, אינם ששים לדיאלוג. האם מפגש כזה מייצג גם אותם?

לא הייתי שם לבד. הייתי עם בכירי הרבנים שלנו. למשל עם מי שמייצג עבור כמעט כל הציבור הדתי-לאומי את רמת הפסיקה הגבוהה, זה הרב יעקב אריאל, את כל תחום המשפט כמו הרב רצון ערוסי והרב הראשי לישראל הרב דוד לאו. ואני חושב שאנחנו מייצגים מרכז מאוד רחב. אני לא חשתי צורך לייצג אחרים.

האם ייצא מהמפגש הזה משהו טוב ליהודים? ימים יגידו, ועד אז נישאר אופטימיים.

"פרפטום מובילה"[[1]](#footnote-1)

מיכל

בפרשתנו נמצאת רבקה מתאימה ליצחק לאחר שהיא עומדת במבחנים שהציב העבד ואחרי שהיא עונה לתיאוריו בתפילתו בדיוק מושלם. התורה מתארת כיצד רבקה נחלצת לעזרת העבד ומשקה אותו ואף את עשרת גמליו. המדרש מביע פליאה על השתאותו של העבד למראה רבקה השואבת את המים. המדרש אינו מתמקד בהתאמה המושלמת של רבקה למבחנו של העבד. השתאות העבד נובעת מדבר אחר נוסף על עצם המימוש של הבקשה והיענות הקב"ה לתפילתו:

"**ותרד העינה ותמלא כל הנשים יורדות וממלאות מן העין וזו – כיון שראו אותה מים, מיד עלו**" (בראשית רבה, חיי שרה, ס).

המדרש אינו מסתפק בעצם מעשיה הטובים של רבקה. הוא מציג את רבקה כמחוללת נס היוצא מגדר הטבע. כמי שאינה זקוקה להפעלת כח פיזי על מנת לגרום למים לעלות אליה. מעין כח על טבעי. העניין של המדרש להדגיש את כוחה העל- טבעי של רבקה אינו ברור. האין די במעורבותו הישירה של הקב"ה שצריך לגייס לכאן כוחות מיוחדים? מדוע המדרש הופך את רבקה לדמות פועלת ישועות?

השאלה האם האדם יכול לחקות את אלוקיו, ולברוא דבר יש מאין, מצויה ביסוד הדיון בעולם הרעיונות האם ניתן לחדש ולהציע רעיונות שלא נאמרו בעבר. הדיון במקורותינו מתקיים סביב השאלה אם ניתן לחדש דבר על פני הדברים שנאמרו למשה בסיני:

"**ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים כתובים באצבע א-להים ועליהם ככל הדברים... הדברים מצוה מקרא משנה הלכות תלמוד תוספתות אגדות ואפילו מה שתלמיד ותיק עתיד לומר לפני רבו כלן נאמרו למשה בסיני שנאמר (קהלת א) יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא חבירו משיב עליו כבר היה לעולמים**" (ויקרא רבה אחרי מות, כב).

כמובן, בקביעה ש"כולן נאמרו למשה בסיני" אין הכוונה שמשה רבינו למד מפי הגבורה את מחלוקת אביי ורבא או את הפתרון לשאלת החשמל בשבת. כוונת המדרש לומר שבדבר ה' היו גלומים כבר סך הרעיונות כולם, בצורה גולמית ככמוסה. שאין חידוש הנוצר "יש מאין", יש רק חשיפה של מה שלא נאמר.

כשבלשנים מתארים את יכולות השפה והשיח הם מבארים שלאדם יש כשרון להציג באמצעות המילים צירוף מילים שלא נאמר לפניו ובזה יהיה בבחינת חידוש. גם כאן, ההנחה היא שאין חידושים "יש מאין". הרעיונות נמצאים וכל שנותר לאדם הוא ליצור צירופים, לחדש נקודת מבט, לנסח ולתת שם לתופעות.

אנשי מדע רבים ניסו לאורך הדורות, לפצח את סוד היצירה "יש מאין". פיצוח הסוד יאפשר ליצור את המכונה הנכספת שתוכל לנוע ללא הרף בלי השקעה של אנרגיה נוספת. מכונה כזו – "פרפטום מובילה" (מכונת נצח הפועלת מעצמה, ללא אנרגיה חיצונית כלשהי) נותנת לאדם כלים לגעת ב"נצח". במובן מסוים, הרצון לבנות מכונה כזו מונע מן הרצון להידמות לאלוקים. כמובן, בנוסף על העובדה שמכונה כזו תהווה פתרון קל למקורות האנרגיה ותבטיח עתיד טוב לאנושות. תולדות ההמצאות והניסיונות ליצירת "פרפטום מובילה" הם מרתקים. ל"פרפטום מובילה" מצטרפים חלומות נוספים של האדם, כמו החלום להפוך חומר לזהב באמצעים אלכימיים או הניסיון להביא את האדם לידי חיי נצח. בבסיס החלומות עומד רעיון רב משמעות על מעמדו של האדם ביחס לבריאה ולבורא.

ניתן לטעון כי לשונו האגדית של המדרש המתארת את רבקה כמי שהצליחה לשאוב את המים ללא כל השקעה, רומזת לכך שרבקה "פיצחה" את שאלת הנצח, את היכולת לברוא יש מאין, ולדמות למלאך אלוקים. ייתכן שהמדרש הקובע כי גילה של רבקה הוא שלוש שנים באותה עת, חותר לאותה מסקנה. להראות שלא כח פיזי מניע את המים ומעלה אותם מן הבאר אל העבד וגמליו אלא רעיון, ומחשבה. ובזה החידוש של רבקה: תכונותיה מעוררות את הטבע לקראתה. תכונת אצילות הנפש וקבלת האחר, טוב הלב והרצון להעניק הם מפעלי האנרגיה שעליהם מונח מפעלה של רבקה. בזה מציע הקב"ה תשובה לעבד. לא די בעצם המעשים הטובים, הם אמורים לנבוע ממעיין הנצח, מן הטוב המוחלט. מפעלים דומים ניתן לזהות במציאות שבה אנשים מסוימים מהווים "אבן שואבת" מכוח אישיותם, ומצליחים לפעול בעולם ולשנותו, למשוך בכח מגנטי בלתי נראה אל סביבתם אחרים הצמאים לקבל את השפע. אנו רגילים להביט על הכוחות הללו ככוחות טבעיים ומוכרים. אך הם מכריעים שהכח המניע העצמי קיים בעולם. המידות והאישיות הם ה"פרפטום מובילה", הכח שניתן להפיק ממנו מעשים ומפעלים השוברים את מרחב הזמן ומהדהדים בעולם לנצח.

החמ"ד הצטיין במיצ"ב; איך זה קרה?

מוטי זפט

לראשונה, תלמידי בתי הספר היסודיים במסגרת החינוך הממלכתי דתי (החמ"ד), השיגו בבחינות המיצ"ב ציונים טובים מחבריהם בחינוך הממלכתי במתימטיקה ובעברית. גם באנגלית נרשמה קפיצה משמעותית בהישגי החמ"ד לעומת שנים קודמות. סיבה טובה לשמוע מהרב ד"ר אברהם לפשיץ, מנהל החמ"ד במשרד החינוך, איך הם עשו את זה ומה הלאה.

שכוייח על ההישגים במיצב בחמ"ד, באמת מרשים. איך זה בא, ולמה לא קודם?

הפעם השיפור ממש דרסטי ובכל המקצועות שנבדקו. אבל הוא מבטא את השיפור העקבי של השנים האחרונות. אכן, עשינו שורה ארוכה של פעילויות לאורך השנים האחרונות. יצרנו מודעות לחשיבות שאנו בחמ"ד מייחסים לתחומי הלימוד האלה, דחפנו לחדוות למידה וצמא לדעת. כידוע לך, בציבור הדתי יש לא מעט שהלמידה לעומק במקצועות שאינם תורניים חשובה להם פחות מהלימודים התורניים, אם בכלל. יצרנו מודעות גם ללימודי המקצועות הכלליים, הבאנו לשינוי בתפיסה. ערכנו מספר גדול של השתלמויות למנהלים ולמורים, ערכנו כנסים מקצועיים, קיימנו קבוצות למידה של עמיתים בהן כל מורה לומד מעמיתו ומפרה אותו, המפקחים הונחו על ידינו לקדם את נושא הלמידה בכל מפגש שלהם עם צוותי ההוראה, קיימנו בדיקת שוטפת איך הדברים מתבצעים בשטח ואף יידענו את המנהלים און-ליין לאורך זמן מה המצב בבית ספרם, כמנהל החמ"ד הוצאתי אגרות לעובדי ההוראה למשל על החשיבות שאני מייחס ללימודי האנגלית, וכדומה. זו ההזדמנות שלי להודות לצוותי המורים, המנהלים והמפקחים על ההירתמות, ההשקעה והאמונה בדרך.

כשיש אמונה בדרך ועבודת שטח רצינית – קוטפים את הפירות. לתפיסתי, וכך גם שידרתי לשטח, בקבלת ציון טוב של החמ"ד במיצ"ב, יש גם משום קידוש שם שמים. לפני מספר שנים, מכלל המוסדות בישראל, ששלחו את המספר הגדול ביותר של בוגרים ליחידות הקרביות – עשר הראשונים היו של החמ"ד. קידוש שם שמים ממש. למה שכך לא יהיה גם בהיבט ההישגים הלימודיים?

השקעתם גם יותר שעות לימוד במקצועות הכלליים. זה בטח בא ע"ח שעות ההוראה של לימודי הקודש.

החמ"ד מחנך לתורה אך גם לעשייה חברתית. אין סתירה בין תורה לעבודה. מספר שעות הלימוד בכל מקצוע, ובכלל זה בתורניות, הוא חשוב, אבל לא תמיד הוא הדבר הכי חשוב. תפיסת העולם של החמ"ד מתעדפת על-פי היעדים, ובהחלט היעד של תגבור ההישגים גם במקצעות שאינם תורניים, הוא יעד חשוב ביותר, שנכון לתת לו את הכלים הנחוצים. לפני כשבוע היינו בכנס של 450 אבות-בית של החמ"ד, כנס שאנחנו מקיימים מידי שנה. גם זה חינוך. הכבוד והיחס הטוב לכל אחד. וזה מחלחל לשטח. יש לנו סיפוק מתוצאות המיצב בחמ"ד, אבל אנחנו רק באמצע הדרך. כבר אנחנו יושבים וחושבים על היעדים לשנה"ל הבאה.

השיפור המדהים במיצב הוא ביסודי ובחט"ב. אם אינני טועה, במבחני הבגרות, עדיין החמ"ד מפגר אחר הממלכתי. למה?

כבר חמש שנים שאחוז הזכאים לתעודת בגרות מבין בוגרי החמ"ד זהה, פחות או יותר, לזה שבחינוך הממלכתי. גם בהיבט אחוז המצטיינים התמונה דומה. עד השנה השוו גם את מספר יחידות הלימוד בהן נבחנו התלמידים ובזה תמיד החמ"ד הוביל ומשמעותית, בגלל תגבור לימודי היהדות אצלנו. אבל איננו מסתפקים בכך אלא ממשיכים בהשתדלויות. עובדים על זה, אבל יש לזכור שהשינויים מידי שנה לא יכולים להיות גדולים. היופי של החמ"ד זה שהוא משלב, הן בתפיסה הייעוד שלו והן בפעילות בשטח, גם את החתירה להישגים לימודיים וערכיים וגם את המחוברות לקהילה, לימוד התורה (30 אלף תלמידים לומדים את הרמב"ם היומי, למשל), ועוד ועוד.

חרף ההטרוגניות והקוטביות בציבור הדתי, מספר התלמידים בחמ"ד דווקא עולה בשנים האחרונות.

מידי שנה מסיימים את הלימודים במוסדות החמ"ד כ-15,000 תלמידות ותלמידים, ואילו אנחנו קולטים מידי שנה בחמ"ד בין 17,000 ל-18,000 תלמידים חדשים. ברור שזה לא רק בגלל מה שנקרא 'גידול טבעי'. בהחלט קורה פה משהו טוב. הגידול בחמ"ד הוא תוצאה של מעבר תלמידים אלינו הן מהסקטור הפרטי, המוכר שאינו רשמי והן מהחינוך הממלכתי. זאת, בגלל המקצועיות של החמ"ד, הליווי המעולה שהחמ"ד נותן למוסדות החינוך שלו וכמובן עקרונות החמ"ד ויישומן בשטח.

וכל דכפין ייתיי וילמד? מה יחסכם לילדים מבתים שאינם דתיים?

כל דבר נידון לגופו. ב'גדול', תפיסת העולם של החמ"ד היא שתפקידנו לחנך את ילדי ישראל, כל אחד מהם שאומר: 'רוצה אני' ומקבל עליו את הכללים. אנחנו מסתכלים פנימה. על הרצון, על הכמיהה. ומסתבר שזה מצליח, ב"ה.

החברה הישראלית עומדת, חדשות לבקרים, בפני אתגרים מורכבים. הפינוי הצפוי של עמונה, היחס לבית משפט העליון, וכדומה. הנוער של היום מחובר לדברים. איך החמ"ד מתמודד עם זה? באיזה כלים הוא מצייד אותם?

החמ"ד מכוון למעורבות בסוגיות אזרחיות במדינה ובחברה וכמובן מנפק לתלמידים 'ארגז כלים'. נעשית עבודה מול מפקחים ויועצים, וכן נוציא הנחיות בכתב איך ובעיקר מה לומר, למה לכוון את התלמידים, מהן גבולות הגזרה, מה לגיטימי לשמוע ולהשמיע וכדומה. ציינת את נושא עמונה, למשל. בחמ"ד יש כאלה שהנושא הזה לא מעסיק אותם, ולעומתם יש לנו תלמידים-בנים שגרים בעמונה, ובעופרה, שילה וכדומה. מחד גיסא אנחנו אנשי חוק וסדר אך מצד שני אנחנו צריכים להיות נגישים ורגישים. גבולות הגזרה הן שאין עוברים על החוק בשום אופן, אך מותר לכאוב, מותר להתפלל ומי שרוצה בחופש, והוריו מרשים לו, ללכת ולהפגין – זה לגיטימי. אנחנו מחנכים לאהבת העם והארץ. כלל יסוד: יש חובה וזכות לכבד את חוקי המדינה. 2000 שנה חיכינו למדינה משלנו. עמונה, כמשל. הצבא הוא שלנו, בית משפט הוא שלנו, על זה צריך לחנך. מתוך אהבה והכלה.

לסיום, פורסם על המשך עלייה שנתית של 10 אחוזים במספר בוגרות החמ"ד המתגייסות לצה"ל. כ-30-40 אחוז מהבוגרות. איך אתם רואים זאת?

הסלוגן שלנו הוא: החמ"ד – בית חינוך למשפחה. כשם שאם הבת הפרטית שלך תתגייס לצבא אתה תמשיך ללוות אותה, לאהוב אותה ולתמוך בה, כך גם בחמ"ד. אנחנו מחנכים לשירות לאומי משמעותי, לעשייה למען המדינה. מועצת החמ"ד מכוונת לשירות לאומי מלכתחילה, סבורה שזו הדרך הנכונה. ואכן המיינסטרים של החמ"ד הולכות לשם. אבל אלה שהחליטו להתגייס לצה"ל היקר לכולנו – עלינו להכין אותן, להציב בפניהן את הקשיים והדרכים להתמודד עם קשיים שעלולים לצוץ, וזאת מתוך הדרכה ותקווה שתקמנה בתים של תורה. כולן בנותינו.

הורים נאורים ונעורים

לוביץ

"ילדים קטנים - צרות קטנות, ילדים גדולים - צרות גדולות", אומר פתגם ידוע. אברהם אבינו, למרות שבנו יצחק כבר היה מבוגר, אברהם דאג לו לשידוך הולם. דרכו של אברהם היתה מאז ומעולם ללוות את בנו בכל שלב בחיים.

אברהם קיים את כל החובות שהאב חייב כלפי בנו לדברי הכול. חכמינו הורו: "האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות" (קידושין כט, א). אברהם מל את יצחק, לימדו כנראה אומנות, שכן יצחק עשה חייל בחקלאות ודאג להשיא לו אישה. לפי מדרשי חז"ל הוא שלח את יצחק ללמוד תורה "אצל שם בן נח" (ב"ר, נ"ו), ומפדיון הבן היה אברהם פטור, כיוון ש"נמסרה לו הכהונה" (במ"ר פ"ד, א).

 הבחירה באברהם לאבי האומה הנבחרת נבעה בדיוק מכך שהוא היה בעל מסוגלות לחנך היטב, ולהעביר את דרכו הלאה, כפי שהעיד הקב"ה: "כִּי יְדַעְתִּיו לְמַעַן אֲשֶׁר יְצַוֶּה אֶת בָּנָיו וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט" (בראשית יח, יט). התנהגות אברהם כאבא-מחנך הפכה אותו למקור המכונן לחובת ההורים לחנך את בנם ('משך חכמה', שם).

בניגוד מוחלט לאברהם, בפרשת "חיי שרה" מוצאים גם את הארכיטיפ של ההורה המנותק. הוא מגולם בדמותו האנמית של בתואל אבי רבקה, שכנראה לא היה מעורב כלל בחיי ילדיו. בנו, לבן, נכנס לחלל הריק שהותיר. הוא מנהל את המשא ומתן עם עבד אברהם על לקיחת רבקה ליצחק, והוא שמאשר את ביצוע השידוך.

כאשר הפכו יצחק ורבקה להורים, כל אחד מהם בחר ללכת בדרך הפוכה מזו שחווה בבית הוריו. יצחק שחווה מעורבות אינטנסיבית מצד הוריו הדומיננטיים, לא היה מעורב דיו בגידול ילדיו, וכך לא עמד אל נכון על טיבם של יעקב ועשיו. לעומתו, רבקה אשר חוותה רפיסות מצד אביה, בחרה לגלות יוזמה ומעורבות בחיי ילדיה, הכירה לעומק את אישיותם, ואף פעלה במרץ ובגבורה כדי לחרוץ את גורלם. לבסוף, רבקה היתה זו ששלחה את יעקב חרנה לקחת לו אישה, וליצחק לא נותר אלא לברך על המוגמר.

לא בכדי אנחנו קוראים למייסדי האומה "אבות ואימהות". הם מלמדים אותנו כיצד אבות ואימהות צריכים להתנהג, ועד כמה עליהם להיות מעורבים בחינוך הילדים. בזמננו, כאשר דעת ההורים נתונה לעבודה וללימודים, לקריירה ולשאר עיסוקים, רבים נוטים להשליך את יהבם על בית הספר, ומצדיקים את חוסר המעורבות שלהם, בתפיסה נאורה, כביכול, לפיה יש לתת לילדים עצמאות, ואסור להיכנס להם לחיים.

ברם, דווקא כיום נדרשת מעורבות הורית גדולה מבעבר. אם בעבר ידעו ההורים היכן ילדם נמצא, כיום הוא עשוי להימצא פיזית בבית, ובה בעת להיות בכל אתר ואתר. אם בעבר מרעין בישין מסוימים היו מחוץ להישג ידם של הילדים, כיום הם מסוגלים להשיג בכוחות עצמם חומרים מסוכנים, שתיה חריפה ושאר אבות נזיקין. לכן בזמנינו, הורות בלא מעורבות, איננה אלא רשלנות.

פתגם מקביל לזה שבו פתחנו אומר: "ילדים קטנים – כאב ראש, ילדים גדולים – כאב לב". כיום יש גיל ביניים שעלול לגרום גם כאבי ראש וגם כאבי לב. זהו גיל ההתבגרות, המתחיל מוקדם מבעבר, ומסתיים מאוחר בהרבה (אם בכלל...). כדי למנוע כאבי ראש וכאבי לב שכאלה, על כל הורה להיות מעורה בחיי ילדיו, לשים לב ולהתעניין, ללוות ולהתייחס. חשוב להיות הורים נאורים אך עם זאת גם נעורים.

הלקח האמוני מניצחון טראמפ

ד"ר יעל לוין

השערה מוצקה למדי שהועלתה בידי עיתונאים, מייחסת את המניע להתמודדותו של נשיא ארה"ב הנבחר דונלד טראמפ בבחירות האחרונות לנשיאות, לאירוע השנתי של אגודת עיתונאי הבית הלבן בשנת 2011. במהלך דבריו באירוע זה הזכיר אובמה את האפשרות שטראמפ ירוץ לנשיאות, ובהקשר זה שפך עליו קיתונות של בוז, השפילו בצורה קשה, והוציאו ללעג ולקלס בפומבי. טראמפ ישב דרוך במקומו, ונאלץ לחזות בהשפלתו ולספוג את עלבונו בהעדר יכולת לפעול או להגיב בזמן אמת. גם אם היו לטראמפ כוונות לרוץ לנשיאות כבר בעבר, ההנחה היא שדבריו של אובמה היוו הגורם המכריע שהניעוהו במשנה תוקף לפעול להגשמת המטרה.

ניצחונו של טראמפ היה בגדר הפתעה מנקודת ראותם של עיתונאים רבים. אולם יש בסיס לומר כי לאור הידוע על השפלתו בידי אובמה, אל לנו להתפלא על כך. הקב"ה מהפך מצבים, מגביה שפלים ודואג לתת שכר לאדם שנפגע בידי הזולת, ולהעלותו ממצב השפלות שאליו נקלע.

להבדיל כמובן, אפשר להביא מקורות המאששים את הגישה שאדם שהושפל, הקב"ה דואג לתת לו שכר ראוי ולהוציאו מהמצב שאליו נקלע. דוגמה שאפשר להעלות קשורה לדוד המלך. מקורות אחדים מטעימים שהוא זכה להיחשב כרגל הרביעית של המרכבה בעקבות הקללות שקיללו שמעי בן גרא (שמ"ב טז, ה-יג; יט, יז-כד; מל"א ב, ח-ט), וכי באותה שעה נמנו מלאכי בית דין של מעלה וקבעו שדוד יהיה הרגל הרביעית של המרכבה (ראו בין היתר שבט מוסר, פרק כ). יצוין כי בעת המעשה הניח דוד לשמעי ולא הענישו, אולם בצוואתו אמנם הורה לעשות כן.

דוגמה נוספת בתחום שבין אדם לחברו, בעניין שכר שאדם זוכה לו בשל העובדה שחושבים עליו רעה שלא בצדק ובצורה שגויה, קשורה לתמר ולחנה. כך בפירוש בעל הטורים לר' יעקב ב"ר אשר, מציין המחבר משם אביו הרא"ש את התפיסה שתמר זכתה להיפקד משום שיהודה חשבה שלא כדין לזונה, וחנה זכתה להיפקד על שעלי חשד בה לחינם שהייתה שיכורה (ראו מאמרי "פקידת חנה - הכשרה הנחשדת", הצופה, כ"ו באלול תשס"ח).

התובנה הזו בדבר העוול הכרוך בהשפלת אדם וייחוס תכונות שליליות אליו בצורה בלתי ראויה, היא אמיתה אשר ראוי להלך לאורה במסע החיים ולהתנהל על פיה, לצד האמונה היהודית הבסיסית בשכר ועונש, וזאת באורח מיוחד בעידן של הרשתות החברתיות. נדמה לכאורה כיום לבני אדם רבים, לרבות כאלה הנמנים עם הציבור הדתי, שהרצועה הותרה בפלטפורמות הללו וכי הלכות שמירת הלשון פגו כלא היו, והן לכאורה אינן תקפות בהן. וכך בהינף מקלדת מוציאים את דיבתו של אדם רעה באופן שפעמים רבות אין בידו האפשרות להגן על עצמו ולהגיב כראוי.

אדם שהושפל בידי הזולת, דבר שנובע פעמים רבות משיקולים אינטרסנטים מצד האדם המשפיל, זוכה בסופו של דבר לברכה ולסייעתא דשמיא מיוחדות מבורא עולם. הקב"ה מגביה שפלים וסומך נופלים, מצליח את דרכו, ומסייעו להתעלות מעל האדם אשר דיכא אותו, בבחינת "ופרצת".

הערת 'שבתון'. בטעות, המאמר שפורסם בגיליון הקודם תחת שמה של ד"ר יעל לוין, נכתב בידי אחר. עם שניהם הסליחה.

שי

המינקת הפדגוגית

לדמותו של רבי זאב וולף מזאבריז

חמישה בנים היו לו לרבי יחיאל מיכל מזלוטשוב (1726 – 1786), המכונה "המגיד מזלוטשוב". המגיד, מתלמידיו הראשונים של הבעש"ט, ראה בכל אחד מילדיו ניצוץ של אחד מחמשת חומשי תורה. בנו השלישי, רבי בנימין זאב וולף מזאבריז, היה כנגד חומש ויקרא. בילדותו היה נער שובב שהתנהגותו הטרידה את הוריו. מספרים, שכשקרבה שנת הי"ג שלו, נטל אביו את בתי התפילין ומילא אותם בדמעות, תפילות ותחנונים. אח"כ ניגב אותם, הניח בתוכם את הפרשיות ותפרם. באורח פלא, משהניחם בפעם הראשונה, הפך לנער טוב לב ורגוע. כ'ילד של ספר ויקרא', הביט על כולם בעין טהורה. לכל אחד מישראל היה קורא 'צדיק'.

פעם אחת נפלה קטטה בין אשתו לבין המשרתת שלה. בעלת הבית האשימה אותה בשבירת כלי יקר ערך ותבעה את שוויו. משנמשך הריב החליטה אשת הצדיק להזמין את המשרתת לדין תורה אצל הדיין המקומי. כשעמדה לצאת מהבית ראתה שגם רבי זאב וולף התלבש ויצא גם הוא מהבית. "לאן" שאלה, השיב: "לדין התורה, אצל הרב" אמר. "אין צורך" השיבה הרעיה. "אני יודעת להסתדר". התבונן בה הצדיק ואמר: את וודאי תדעי לשטוח טענותייך. אבל אותה יתומה מסכנה, המשרתת שלך, היא לא תדע להסתדר. אהיה לה לסניגור".

הקמת ביתם של יצחק ורבקה מצריכה עיון רחב. בסופו של תהליך מתאר הכתוב את רגע ההכרעה: "וַיֹּאמְרוּ נִקְרָא לַנַּעֲרָ וְנִשְׁאֲלָה אֶת פִּיהָ. וַיִּקְרְאוּ לְרִבְקָה וַיֹּאמְרוּ אֵלֶיהָ: הֲתֵלְכִי עִם הָאִישׁ הַזֶּה? וַתֹּאמֶר: אֵלֵךְ".

אלא שכאן מוסיף הפסוק פרט לא ברור: "וַיְשַׁלְּחוּ אֶת רִבְקָה אֲחֹתָם וְאֶת **מֵנִקְתָּהּ** ". מדוע שלחו אתה את המינקת? נראה שמדובר במנהג רווח אצל בני עשירים. לכל ילדה יש מטפלת אישית הצמודה אליה. אולם, נראה שמשקלה של המינקת גדול מהמקובל. בפרק ל"ח מתואר מותה של המינקת: "וַתָּמָת דְּבֹרָה מֵינֶקֶת רִבְקָה וַתִּקָּבֵר מִתַּחַת לְבֵית אֵל תַּחַת הָאַלּוֹן וַיִּקְרָא שְׁמוֹ אַלּוֹן בָּכוּת". זהו אירוע חריג, שהכתוב מציין גם את שמה של המשרתת, גם מזכיר את מותה ואת המקום המכובד בו נקברה (מִתַּחַת לְבֵית אֵל), ניתן שם למקום קבורתה. רש"י והחזקוני סבורים שמדובר באותה מטפלת המוזכרת בפרשתנו. היא הגיע לגיל מופלג, ועתה כשהולכת לעולמה נותן לה בנה של רבקה, יעקב, כבוד גדול.

נחמה ליבוביץ ע"ה הציע להקשיב ל'מוזיקה' של פסוק המתאר את נישואי יצחק ורבקה: "..בְּקַחְתּוֹ אֶת רִבְקָה בַּת בְּתוּאֵל הָאֲרַמִּי מִפַּדַּן אֲרָם אֲחוֹת לָבָן הָאֲרַמִּי לוֹ לְאִשָּׁה" (כ"ה, כ'). ארמי-ארם-ארמי מנגנים חזק: רמאי-רמאי-רמאי. אז איך גדלה צדיקה כמו רבקה בבית לבן? תרגום יונתן מתרגם את המילה מינקת: "וְיַת פַּדְגְוָותָהּ", כלומר, הפדגוגית שלה המחנכת שלה.

רבקה לוקחת את המינקת כי היא מבינה שעל אף שהייתה אחראית ללבושה ולמחסורה הפיזי, הוא זו שהעניקה לה חיים עם צליל אחר. לא רמאי – רמאי – רמאי כי אם צדיק- צדיק – צדיק. לכן כששואלים את פי הנערה היא לא מהססת להסכים.

אנו נוטים לזלזל בתפקידם החינוכי של אנשי שירותים: המטפלת של הילדים שלנו בעודם רכים בשנים, של הסייעת הגן, של השרת בבית הספר. זו טעות. לאנשים האלה משקל חינוכי רב. ראו את תרומתה של מינקת רבקה לעיצוב אישיותה.

יעקב הבין זאת. לכן התאבל מרה על מותה של המחנכת של אימא שלו. רבי זאב וולף הבין זאת. לכן ביקש להגן על המשרתת שאולי שברה כלי, אבל תרומתה גדולה מנזקיה.

ד"ר חזות גבריאל

מדבר סקר תרחק

בהינתן כי קיימת 'השגחה' על נושא מסוים, האם פירושו של דבר שמבחינת המושגח התוצאה הכרחית באופן דדוקטיבי ללא כל מרחב תמרון? בלשון אחרת: מה טיבה של האינטראקציה בין 'בחירה' ל'השגחה'? אינטואיטיבית, סבורים רובנו, כי אם יש השגחה, אנו תופסים את בורא עולם כ'בן ערובה' הערב אישית לתוצאה.

בשני מוקדים בפרשה אנו מגלים תמונה הרבה יותר מורכבת מכפי שניתן לצפות בסוגיה זו. מצד אחד אומר אברהם לעבדו אליעזר " הוּא יִשְׁלַח מַלְאָכוֹ לְפָנֶיךָ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי מִשָּׁם". כלומר, התערבות הא-ל באמצעות מלאכו יוצרת מצב של הכרחיות לתוצאה. אליעזר יצא לדרכו עם צ'ק חתום ועם כיסוי מלא. מה רבה ההפתעה כאשר אברהם משלים את הדיאלקטיקה של התמונה באומרו – " וְאִם-לֹא תֹאבֶה הָאִשָּׁה לָלֶכֶת אַחֲרֶיךָ וְנִקִּיתָ מִשְּׁבֻעָתִי זֹאת רַק אֶת-בְּנִי לֹא תָשֵׁב שָׁמָּה".

אליעזר עצמו מתנסח באופן כפול באשר ליחסו של האל למצבו. פעם אחת הוא אומר- "...הַקְרֵה־נָ֥א לְפָנַ֖י הַיּ֑וֹם וַעֲשֵׂה־חֶ֕סֶד עִ֖ם אֲדֹנִ֥י אַבְרָהָֽם" ופעם שניה- "...אֲשֶׁ֤ר הִנְחַ֙נִי֙ בְּדֶ֣רֶךְ אֱמֶ֔ת לָקַ֛חַת אֶת־בַּת־אֲחִ֥י אֲדֹנִ֖י לִבְנֽוֹ". ובכן, נשאל- האם הא-ל **הקרה** לפניו **והנחה** אותו בד בבד? הכיצד זה יתכן? מהי הסיבה להצלחתו?

 מתברר, אם כן, כי מדובר על עולם של **סבירויות** ולא של הכרחיות דדוקטיבית. זהו ההבדל בין תפיסת מושג הסיבתיות בפיזיקה הקלאסית הניוטונית לבין תפיסת הסיבתיות בפיסיקה הקוונטית. בניוטונית קיים יחס הכרחי בין סיבה לתוצאה. בקוונטית קיימת רק סיבתיות מסתברת. אברהם אבינו, המאמין הקוונטי, אינו בטוח במאומה. לתפישתו, הא-ל אינו ערב לקיום, תמיד קיימת האפשרות ש'ההבטחות' לא תתממשנה. **המאמין הגדול הוא המתמיד באמונתו גם בתנאי אי וודאות.** אפשר שרבקה מתאימה מכל היבט לאדוניו, אבל אפשר בד בבד שהיא תסרב לבא איתו. זוהי ההתאמה המתבקשת בין 'הקרה לפניו' לבין 'הנחה אותו'.

אנו חיים בעולם בו האדם מתחנך לצמצם ככל הניתן את מרחבי האי וודאות בכל תחום אפשרי הניתן להשפעה על ידו. מצבים אלו הם לרוב חרדתיים עבור האדם הממוצע. אם נחשוב כי ניתן לבטל מרחבים אלו באופן מוחלט בדרכים של ניחוש (חתול שחור) או טכניקות הסתברותיות כמו סקרים לחיזוי העתיד, אנו מאמצים בכך הגדרה לא נכונה של אמונה. רווחתנו, רצוננו, ואפילו הבטחות מפורשות של הא-ל, אינן יכולות ל'סנדל' את העתיד. הא-ל אינו 'עובד' אצלנו.

להערות: hazutg@gmail.com

בעוז ותעצומות- בימים ההם ובזמן הזה

לזכרו של הרב שלמה גורן זצ"ל, שיום פטירתו בכ"ד בחשוון

אבי רט

"..עם כניסת ההפוגה בקרבות לתוקף, למחרת חג השבועות, שוחרר מעט הלחץ והמצור על ירושלים ..בשלב הזה הציעו לי הרב הרצוג והרב מיימון שהגיע אף הוא לירושלים, לרדת לשפלה, כדי להיפגש עם דוד בן גוריון שהיה אז ראש הממשלה ושר הביטחון. מטרת הפגישה איתו הייתה כדי שאקבל מינוי רשמי מטעם המפקדה הארצית בתחילה, ואחרי כן מטעם המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, או שר הבטחון לשמש כרב ראשי של הצבא העיברי.

..ברגע שהתחלתי לדבר עם בן גוריון ראיתי שיש כבר איזו 'כימיה' בינינו... הוא התחיל לדבר איתי על האידיאולוגיה שלו, ועל כך שהצבא חייב להיות מסגרת שווה לכל אחד ואחד, הוא אמר שאנחנו עם אחד, וכולנו שווים וכי יש לנו כעת בפעם הראשונה אחרי אלפיים שנה צבא אחד .

...אמרתי לו שלפי דעתי אסור לפלג את העם לשניים, ובודאי שלא לפלג את הצבא לשניים. הצבא חייב להיות מאוחד. אם נפלה בידינו הזכות להקים בפעם הראשונה, אחרי אלפיים שנה את צבא הגנה לישראל - שילחם ויגן על עם ישראל וישחרר את ארץ ישראל, אסור לנו להופיע כשאנחנו מפורדים. כל דבר של פירוד זה דבר שהשטן מרקד בו, ובכל מקום שיש אחדות ,שם יש קדושה והצלחה.

..הרצאת הדברים שלי בפניו ביחס לצבא המאוחד שימחה אותו..

הפגישה עצמה ארכה למעלה משעה..בתגובה לדבריי הוא אמר לי שהוא רוצה שאהיה קרוב אליו וביקש ממני כמה דברים: הוא אמר לי שאתגייס כעת באופן רישמי לצה"ל,..הוא אמר שהוא רוצה שאהיה "קצין ככל הקצינים" עם דרגות של קצונה גבוהה ובכירה - שאז זה היה סגן אלוף. אז עוד לא הייתה דרגת אלוף משנה ותת אלוף.. בן גוריון אמר לי "אתן לך דרגה של סגן אלוף, כדי שאתה תהיה קצין ככל הקצינים וכדי שתוכל להוכיח את האידיאולוגיה שלך. שאתה תהיה מקובל על כל החיילים כולם, ואל תתרכז בעבודתך רק מסביב לחיילים הדתיים. המשימה שלך צריכה להיות הרב של כל הצבא כולו".. . הוא אמר לי שבאופן אישי הוא מבקש שלא אצטרך לעבור את כל שרשרת הפיקוד, אלא שאם תהיינה בעיות הוא רוצה שתהיה לי גישה ישירה אליו, זאת מפני שנושא הדת בצבא חשוב בעיניו מאד...

..מאז הביקור הזה השתנה כל היחס אלי. כמובן שמצד המטה הכללי עוד לא הכירו אותי, אבל הדברים שבן גוריון אמר לרמטכ"ל והרמטכ"ל הודיע את זה לראש אכ"א, שבן גוריון רוצה שהמשרד שלי יהיה לידו - זה השפיע עליהם השפעה עצומה.

..למעשה כשהייתי צריך להחליט האם לקבל עלי להיות הרב הראשון של הצבא העברי כפי שהציעו לי הרבנים הראשיים דאז, עדיין לא הייתי שלם עם עצמי. לכן אמרתי שלפני שאני מחליט סופית להתגייס על מנת לקבל את דרגת סגן אלוף ומזה אין כבר חזרה , שהרי ברגע שהייתי מתגייס ומקבל את הדרגה הייתי חייב להישאר בתפקיד הזה, ולמלא אותו מעל ומעבר למה שמצפים ממני -לפני זה אמרתי לכולם שאני נוסע הביתה, כדי שיהיה לי זמן לחשוב לעצמי, יחד עם רעייתי, מה לעשות - אם לקבל את זה או לא לקבל את זה.

הרהורים וספקות רבים מילאו אותי בהגיעי לביתי. ההכרעה הייתה קשה מאד. מצד אחד גדלתי כל ימיי בין הספרים ותורתי הייתה אומנותי. ..ידעתי כי המשרה הזאת של הרב ראשי לצה"ל תעסיק אותי יומם ולילה ולא אוכל לעשות שום דבר אחר מלבדה..

..את זאת יש לדעת - כל הלכות התורה, כל המצוות כולן אשר נוהגות בזמן הזה יש להן מסורת בלתי מנותקת, רצופה, מאז הסנהדרין בתקופת הבית... יש לנו בסופו של דבר שולחן ערוך, בו מפורש כמעט כל דבר, קטן כגדול...לעומת זאת אין לנו שום מסורת מקבילה איך לחיות בצבא יהודי.

..במשך אלפיים שנה לא היה לנו צבא. אנחנו לא יודעים מה מחייב אותנו מכל המצוות של השולחן ערוך בצבא . האם יש לצבא שלחן ערוך מיוחד ? האם יש לו היתרים מיוחדים ? ואם כן- מה הם ההיתרים ? לא הייתה שום מסורת בעניין ולא היה שום דבר כתוב בעניין. לא היה שולחן ערוך לצבא. אלפיים שנה היינו מנותקים מן החיים האלה... ידעתי כי כשאכנס לכהן כרב הראשי של הצבא, אצטרך ליצור יש מאין - אצטרך לכתוב ולשכתב שולחן ערוך צבאי... זה היה אתגר גדול מאד מאד.

לאחר מספר ימים של התלבטות קשה, והתייעצויות הן עם הרב הרצוג והן עם רעייתי, החלטתי לקבל על עצמי את התפקיד והודעתי על כך לבן גוריון.

[מתוך הספר 'בעוז ותעצומות', הוצאת ידיעות ספרים]

על הדיוק בזמן

שרלו

"ניפגש מחר בחמש, בעזרת השם" – האם זו אמירה המבטיחה כי ייעשה ניסיון כן ואמיתי להיות בזמן, בהתעוררות מלמטה המבקשת גם את עזרת שמיים, או שמדובר במילת קוד לשני הצדדים היודעים כי התוספת "בעזרת השם" היא למעשה תחליף לקריצה, והאומר זאת לא מתכוון להשקיע מאמץ לעמוד בדיבורו ? האם לנצח נגזר עלינו כי קביעת מפגש תתחיל חצי שעה מאוחר מכפי שנקבע, תיקטע אחרי כשעה לצורך תפילת מנחה "למי שעדיין לא התפלל", ומשתתפיה יעזבו אט אט אותה תוך כדי התנהלותה בגלל ההתמרחות ? האם קביעת זמן חופה חייבת לכלול את ההנחה שהציבור לא יגיע בזמן, וממילא טוב לקבוע הרבה הרבה לפני הזמן המיועד ?

זמנו של אדם הוא בין הדברים היקרים לו מאוד. אמנם, לא כפי שיקר לו שמו הטוב, או עולמו המוסרי, אולם גם הזמן הוא הופעה מהותית של החיים. תרבות הזלזול בזמן מכילה בתוכה לא רק את חוסר היעילות ואת השחתת המשאב היקר, כי אם גם בוז וזלזול בזמנו של האדם האחר. בשל העובדה שהזמן אינו דבר מוצק – אנשים הנמנעים מגניבת כל דבר מתירים לעצמם לגזול את זמנו של האדם האחר, בשל העובדה שזה לא נתפס כמעשה בעייתי. ציווי התורה "מדבר שקר תרחק" קשור קשר בל יינתק גם לתופעה זו. משעה שנפנים שזו גם חובה דתית הלכתית, בנוסף לזו האנושית, עשוי דבר מה משמעותי להשתנות.

אמנם, צריך להיזהר מטהרנות יתר. יש להבחין בין תקלות ומצבי אונס, ובין תרבות של איחורים. אין מי שלא מתחוללות תקלות בהתנהלותו, ולא על הכל אנחנו שולטים. יש מצבי אונס שאינם בשליטתנו, והלומד גמרא מכירם היטב גם מסוגיית "אונס בגיטין" (כתובות ב ע"ב). צריך גם לא להתמלא בעין רעה, לא להפוך את הדייקנות בזמן לקריטריון יחיד בו אנו בוחנים בני אדם. למעלה מכך, פעמים שהאיחור נובע מהרצון להעניק את תשומת הלב הראויה לפגישה הקודמת, ולעתים גם המתנפלים על המאחרים אינם שמים לב שהם עצמם מאריכים במפגש זה וגורמים לאיחור לפגישה הבאה. ואף על פי כן, יש משהו מקולקל מאוד ביחס הזה לזמן. אל נא נהפוך את עצמנו לבעלי עין רעה, המדקדקים במעשיהם של הבריות, ושופטים אותם בלי לדעת הרבה דברים על הסיבות. הדברים הכתובים כאן מכוונים אל עצמנו, ואל הרוצים לבנות את חייהם בצורה מכוונת.

הקלקול כאמור קיים בכל המעגלים. ראשית, בין אדם לעצמו, ובעובדה שהוא מתיר לעצמו להתגלגל ולהתנהל בדרך רשלנית, המחלחלת פעמים רבות גם לתוכן ולא רק למסגרת; שנית, כאמור, הוא מפגין יחס לא-ראוי ל"אחר" שהוא בא עימו במגע, כאילו חייו אינם יקרים לו; שלישית, הוא משחית את האוצר היקר של הזמן שלנו בעולם הזה; ורביעית – הוא מעודד את תרבות השקר, את ה"סמוך", ואת ההתרגלות שלא לומר דברים מכוונים לאמת, ועוד עניינים רבים אחרים הקשורים בכך. מסגרת הזלזול הזה משפיעה אפוא על מערכות רחבות של החיים, ובסופו של דבר הן נעשות חלק בלתי נפרד מההימנעות לקיים את מצוות התורה "מדבר שקר תרחק". לא זו בלבד, אלא שהיא גורמת להענשה לא הוגנת כלפי מי שכן הגיע בזמן.

קובעי הפגישות, מעבירי השיעורים, משתתפי הישיבות, מארגני הטיולים, וכל אלה העוסקים בתיאומים השונים – ולמעשה כולנו כאלה – הם המסוגלים להתעורר לתרבות אמת אחרת, להתחשבות, להתכווננות, ולתנועה ישרה בזמן המיוחד שלנו, כדי שמסגרת זו תשפיע על כל ההוויה שלנו, ותאפשר את העונג הגדול שבניצול אותו זמן לדברים הראויים לו באמת.

1. [↑](#footnote-ref-1)