מאיר שקדי

רב כפר הרא"ה

רבים רואים את הבהלה וההגבלות שיצר נגיף הקרונה בכל העולם ובמדינת ישראל, ונזכרים באגדה מופלאה של חז"ל, על עונשו של טיטוס, שכבש את ירושלים והחריב את בית המקדש. הגמרא במסכת גיטין (נו:) מספרת על מסעו של טיטוס בספינה בדרכו חזרה לרומא, לאחר חורבן ירושלים.

"עמד עליו נחשול שבים לטובעו, אמר טיטוס: כמדומה אני שאלוקיהם של אלו אין גבורתו אלא במים, בא פרעה טבעו במים, בא סיסרא טבעו במים, אף הוא עומד עלי לטובעני במים, אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה! יצתה בת קול ואמרה לו: רשע בן רשע בן בנו של עשו הרשע, בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה, ולמה קוראים לה בריה קלה? כי יש לה פה להכניס מזון, ואין לה איבר ממנה היא מוציאה אותו, עלה ליבשה ותעשה עמה מלחמה. עלה ליבשה, בא יתוש ונכנס בחוטמו, ונקר במוחו שבע שנים".

טיטוס חוזר ככל יכול לרומא, הרי הוא ניצח את אלוקי היהודים, והחריב את בית המקדש. בדרכו לרומי התחוללה סערה בים, וטיטוס שיכור הניצחון, מתגרה בקב"ה, באומרו שה' יתברך יכול להילחם עמו רק במים, כמו שעשה לפרעה ולסיסרא. לעומת הים, בו טיטוס מודה שהוא נתון לחסדיו של ה' יתברך, ברומי טיטוס מרגיש חזק ובלתי מנוצח, ולכן הוא בטוח שגם הקב"ה בכבודו ובעצמו לא יוכל לנצחו או להענישו.

בתגובה לכך, הקב"ה שולח חיה קטנה, כדי להעמיד את טיטוס על טעותו, וללמדו לקח. האדם הוא אינו כל יכול! עם כל ההמצאות והטכנולוגיות החדשות, עם כל עוצמת הרפואה והמדע, עם כל עוצמתו הכלכלית והצבאית, האדם נתון לחסדיו של הקב"ה. אדם שאין לו סיוע והשגחה מה' יתברך, יפסיד גם במלחמה מול יתוש.

הגמרא במסכת סנהדרין (לח.) מנסחת בקצרה את, הנלמד מהמעשה שאירע לטיטוס.

"תנו רבנן: אדם נברא בערב שבת, שאם תזוח דעתו עליו אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית".

הגמרא מסבירה, שהאדם נברא אחרון מכל הברואים, כדי ללמדו שאסור לו להתגאות ביכולותיו ובחוכמתו, כי אם תזוח דעתו עליו, יסביר לו הקב"ה שאפילו היתוש נברא לפניו. עתה אנו צריכים להבין, למה הדוגמא לבעל חיים שנברא לפני האדם היא דווקא יתוש? מה כל כך מיוחד ביתוש אותו הגמרא מזכירה כמי שמנצח את האדם הגאה והבטוח בעוצמתו?

הסיבה להזכרת היתוש כמי שמנצח את האדם הגאה, היא מה שהגמרא כותבת על הייחודיות שלו, שהוא בריה קלה שרק מקבלת ומוצצת מזון, אבל אינה מוציאה שום דבר. היתוש הוא בריאה שלא מוציאה מעצמה כלום, היא רק מלקטת מזון, ומוצצת את דמם של החיות ובני האדם, אבל לתת היא אינה נותנת כלום. היא איננה מוציאה מגופה אפילו זבל. מכאן אנו למדים מהו יתרונו של האדם על היתוש, וכיצד הוא יכול להתגבר עליו.

בעל התניא מסביר שהיתוש מייצג את הריחוק הגדול ביותר מהקדושה, מפני שהיתוש לוקח ואינו נותן – מכניס ואינו מוציא. לעומתו, האדם מתקרב אל הקדושה ואל הטהרה, כאשר הוא אינו לוקח בלבד, אלא גם נותן. האדם הופך להיות קדוש כאשר הוא איננו לוקח רק לעצמו, אלא מתחלק בטוב ובכישרון שנתן לו הקב"ה עם אחרים.

היכולת של האדם להילחם באתגרים שמציבה לפניו הבריאה, היא על ידי כך שהוא יהיה נותן, שהוא יוציא מעצמו בשביל להיטיב עם הסובבים אותו.

על ידי ערבות הדדית, אחריות, ודאגה האחד לשני, נצליח בע"ה להתמודד עם כל אתגר שניצב בפנינו ולהתחזק ממנו. גם בבסיס הנכונות לשמירה על הוראות משרד הבריאות, עומדת ההבנה שרק על ידי ערבות הדדית, נתינה, ודאגה לאחרים, ינצלו חייהם של רבים, הנמצאים בקבוצת סיכון להינזק מן הנגיף. האדם הנותן, המעניק מעצמו והדואג לאחר, ינצח תמיד בזכות הקדושה והעוצמה שיש בנתינה.

יש אפשרות למבט אופטימי, בו יותר ויותר בני אדם יבחרו בטוב

כי כולנו רקמה אנושית אחת/הרב יובל שרלו

המאורעות האחרונים מבליטים מאוד את מה שכתבה התורה לאור הסדר המיוחד שלה: כולנו רקמה אנושית אחת. התורה לא פתחה במתן תורה, ואף לא בהקמת האומה הישראלית, או בכל נושא פרטיקולרי אחר. התורה פתחה בכך שכולנו, כל בני האדם ביקום, נבראנו בצלם א-לוהים; כל החברות האנושיות בעולם מורכבות מזכר ונקבה; על כולם מוטל לקיים את העולם ולהמשיך אותו, במצוות "פרו ורבו"; כולם אחראים לניהולו של העולם, על כל מרכיביו, "ורדו בדגת הים ובעוף השמים", וכדו'.

כל זה נחשף לנגד עינינו. כולנו בני אדם. הדבר אינו מבטל את ההבדלים הגדולים, אינו מוחק את המחויבות המוסרית, אינו מבטל את ההבדל בין טמא וטהור ובין טוב לרע, ואינו מערער את עצם קיומם של יסודות לאומיים. הוא רק מבליט את העובדה שישנה תשתית יסודית קודמת לכל אלה. לא זו בלבד, אלא שהיא נוגעת לכל בני האדם ביקום.

יש בזה מבט כואב ומבט אופטימי. צלם הא-לוהים שבאדם הוא בבחינת "צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם". הבחירה החופשית, שהיא מהותו של צלם א-לוהים, מאפשרת לבני האדם לבחור. חלק מבני האדם בחרו בעבר ובוחרים בהווה ברע – להשתמש בכלים המיוחדים שלהם לרצח, אונס, עוול, גזל ופגיעות מוסריות אחרות בעולם. זו התשובה העיקרית לקיומו של הרוע האנושי בעולם: בשעה שאנו שואלים כיצד זה ייתכן שבעולמו של הקב"ה ייעשו מעשי רשע איומים ונוראים אנו מזכירים לעצמנו כי זו משמעותה של בחירה חופשית, ויש אפשרות גם לבחור לעשות את המזעזעים שבמעשים. זה הצל.

אולם האור נמצא במבט האופטימי. מתוך ההטמעה שכל בני האדם הם בעלי צלם א-לוהים, אותו וירוס ביולוגי פוגע בהם ואותה תשתית נשמתית בסיסית ניתנה בכולנו, אנו למדים שיש אפשרות למבט אופטימי, בו יותר ויותר בני אדם יבחרו בטוב, יממשו את היכולת שלהם להביא אור לעולם, וינצלו את הכוח הזה שניתן להם, להיות רקמה אנושית מוסרית אחת.

נצור לשונך ומקלדתך מרע, ושפתיך מדבר מרמה ושנאה ודברי פילוג ומחלוקת, סור מרע ועשה טוב

מי האיש החפץ חיים?/אבי רט

שתי שאלות צריכות להדהד בתוכנו בעת הזו של המשבר - ברמה המדעית - רפואית, וברמה החברתית רוחנית.

האחת- למה זה קרה ?

השנייה- איך אפשר לתקן ?

 למה זה קרה ?

ברמה המדעית רפואית- זה קרה בגלל וירוס אלים שהתפרץ לפתע ושלעולם אין תרופה כנגדו.

ברמה החברתית רוחנית- האסוציאציה היחידה העולה לנגד עיני היא של המצורע-מוציא שם רע, שעליו נאמר 'בדד ישב מחוץ למחנה מושבו'. מציאות של דיבורים רעים מצריכה הרחקת אנשים ובידודם.

איך אפשר לתקן ?

ברמה המדעית רפואית- לשמור על כללי ההיגיינה וההתנהגות, ולנסות לפתח תרופה לנגע הזה.

ברמה החברתית - רוחנית- אם הקלקול בא מהפה ומהדיבור, אזי גם התיקון צריך לבוא מאותו מקום בדיוק: שמירת הלשון.

הפלטפורמות הדיגיטליות השונות המקיפות אותנו מכל עבר, תרבות הטוקבקים, הווצאפים, הפייסבוק, והרשתות החברתיות, מילאו את חלל האוויר בהרבה רוע, רכילות, לשון הרע, ביוש-שיימינג, אלימות, הכפשה, ניכור, פילוג, מחלוקת ושנאה. האצבע קלה על המקלדת, הפה משחרר דיבורים חופשי- והרבה נגיפי רוע אלימים ומסוכנים פרצו בשנים האחרונות לחלל האוויר הציבורי, החברתי והרוחני. חלקם מסוכן וקטלני יותר מהקורונה.

המדענים והרופאים יעשו את הכי טוב שאפשר כדי להביא מזור ותרופה.

ומה אנחנו נעשה בינתיים ?

במקום הקלקול- שם התיקון.

כדי להימנע ממחלות - בהחלט חשוב לשמור על היגיינת הידיים והגוף.

במקביל- חשוב לא פחות בעת הזו לשמור על היגיינת המקלדת ומה שיוצא ממנה, והיגיינת הפה והדיבור ומה שיוצא מהם.

היום, כ"א באדר, הוא יום הזיכרון של אחד מגדולי תנועת החסידות, רבי אלימלך, מהעיירה ליז'נסק שבגליציה-פולין.

הוא זה שהדריך וכתב- "ירגיל את עצמו שלא יתחיל לדבר לשום אדם זולת לצורך גדול ההכרח לו, ואף ההכרח ידבר בדברים קצרים מאוד.. שלא יהיה בדיבורו שום שקר ח"ו, ושום חנופה, ושום לשון הרע ורכילות, ושום הלבנת פנים.."

הוא זה שהתפלל, ביקש התחנן וזעק-

"אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם, ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה בליבנו שום שנאה מאחד על חברו חלילה".

מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך ומקלדתך מרע, ושפתיך מדבר מרמה ושנאה ודברי פילוג ומחלוקת, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו.

ליד

ימי המגפה – כימי עולם, ולמרות שינויי העתים וחליפות הזמנים, ניתן למצוא הדים לאחריות ולחובת הערבות של כל אחד מבני הקהילה כלפי רעהו, הן להתמודדותם האמיצה של חכמי ההלכה והמשפט בכל דור ודור עם הסוגיות והאתגרים שהזמן גרמן

אביעד הכהן

בריאות, אחריות, ערבות

המגפה הנוראה שפקדה אותנו רחמ"ל מחייבת את הכל ברגישות מיוחדת. להישמרות מפניה, להימנעות מהדבקת אחרים, לאחריות וערבות לשלום החולים והדואגים שבינינו, לבעלי העסקים המדלדלים, ולשלום כל ברואי בצלם ברחבי העולם.

בספרות המשפט העברי לדורותיה מצויות עדויות רבות על מגפות חוזרות ונשנות שהשתוללו בארצות שונות.

גם בזמנים קשים אלה ידעו חכמי ישראל להוציא יקר מזולל. כך, למשל, המגפה שהייתה בפולין במאה הט"ז, הביאה את הרמ"א-רבי משה איסרליש לכתוב את חיבורו "מחיר יין" חֵלֶף משתה ושמחה שלא היו ניתנים להיעשות באותם ימים. וכך הוא כותב בדברי הקדמתו, שרוויים בצירופי לשון מקרא: "ואני, משה בן כבוד אבא מרי הפרנס והמנהיג ישראל שליט"א הנקרא משה איסרלש מקראקא, **הייתי בתוך הגולה אשר נתגלינו מעירינו בשנת שי"ו לפ"ק [=1556] מחמת עיפוש האוויר, לא עלינו**, והיינו גרים בארץ לא לנו, בעיר שידלוב, מקום אשר אין תאנה וגפן וכמעט מים אין לשתות כי אם בתחבולה, עיר אשר במסכנות תאכל בה לחם, ועץ אין בה להסכן בו. **ולא יכלנו לקיים ימי הפורים במשתה ושמחה, להסיר יגון ואנחה**. אמרתי אקומה ואשמח במפעלי, אף חכמתי עמדה לי, כי פיקודי השם ישרים משמחי לב. ולקחתי תחת לשוני דבש וחלב, ונתתי לבי לתור ולדרוש כוונת המגילה הנמשל בדבריה ופירוש כל מלה ומלה. ובדקתי בה עד מקום שידי מגעת, כי הסיפור נחמד למראה, והנסתר הוא עץ הדעת".

רקע דומה היה לחיבור "ספר החיים" (קראקא, שנ"ג=1593) לגאון ר' חיים ב"ר בצלאל, אחיו הגדול של המהר"ל מפראג וחברו של הרמ"א. וכך מתאר זאת ש"י עגנון בחיבורו 'ספר, סופר וסיפור': "בימים הרעים ששלטה המגפה ומתה המשרתת שלו במגפה**, וסגרו דלתות ביתו, והסגירו אותו ואת אנשי ביתו שני חדשים.** **נתבטלו הישיבות, ונתרבו התלאות**. ביקש למלט נפשו לתורה שהיא כתריס בפני הפורעניות ומגן בפני מלאך המוות. ולא נתנוהו דאגותיו להשתעשע בהויות אביי ורבא, ולירד לעומק ההלכה, שההלכה צריכה דעת צלולה כיומה דאיסתנא", ולכן חיבר את ספר החיים, בעל האופי הדרשני-מוסרי, שבשמו גלומה משמעות כפולה – לצד שם המחבר - לנוכח נסיבות חיבורו.

בשנת תקצ"א (1831) פקדה מחלת הכולרה פעם נוספת את פולין. רבי עקיבא איגר, מגדולי חכמי ההלכה באותה עת, מעיד באגרותיו על תקנות שונות שתוקנו באותה עת. בין השאר, ולמרות הפגיעה בחירות הפרט ובחופש התנועה שלו, תיקנו שלא יתכנסו יותר מדי אנשים במקום אחד. וכך הוא כותב באחת מאגרותיו לתלמידו, רבי אליהו גוטמכר, מראשוני "חובבי ציון" (שעל שמו נקרא קיבוץ שדה אליהו), הנחיות שמהדהדות את ההנחיות שניתנות בימינו: "לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינו נכון, אבל אפשר להתפלל כיתות כיתות, **ובכל פעם במתי מעט**, ערך ט"ו (15) אנשים, ויתחילו כאור הבוקר, ואחריה כת אחרת.... ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מהסך הנ"ל לבוא לבית הכנסת, ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי [=משטרה] להשגיח בזה, **שמאחר שיש כבר כפי המספר, אל יניחו לאחֵר לבוא לשם עד אחר שישלימו הם**".

בחלוף כמה חודשים, בערב יום הכיפורים שנת תקצ"ב, פנה רבי עקיבא איגר במכתב מכמיר לב לפרנסי קהילות המבורג, לונדון ואמסטרדם, וביקשם לבוא לעזרת בני קהילתו ולתמוך בהם בשעתם הקשה. וכך הוא כותב, בין השאר, בתארו את השבר שהושברו בני קהילתו: "מאת מגידי חדשות צייטונגען [=עיתונים] שמעתם כי החלי רע [=כולרה] בעוונותינו הרבים מועף ביעף אלינו, וקונן [=ומקנן, נמצא] פה עירינו, **העלתה באשה וצחנתה בקריתנו, הנה היא הורגה הרוגי**ם, וברגזה רחם בל תזכרה, כוסה בידה חמר מלא מסך ותגר מזה, ערכה שולחנה טבחה טבחה, והקדיש קרואיו, **אדי העבים מלאו סך רעל, והמה כאשר ירדו לארץ לא ישובו, עד אם כילו לאכול. בכל אשר תפנה מוות ומשחית תריק מדי עברה, הכל תיקח, גם שב [=זקן], גם ילד לא מצאו מנוח, שוד תנחומים אכזרי היא.** הנה החלי רע הזאת לשוד ולכפן יצחק, כי היא יורדת חדרי בטן אם הוא רק ואין בו המחלה הזאת לא אמרה הון, כי אם אך נפש אחת הייתה לה לשלל, לא תשקוט ולא תנוח עדי גם מגרת בית המת הייתה לה למנה, טורפה ורומסה ואין מציל, אין מחסה מתרעלתה אין מגן לפני כלי משחיתה וכלי מפצה, לא ידעו שבעה עקובה מדם". ומכאן פנייתו הנרגשת אליהם: "נא אחי! תנופף לעניי עירנו ברכת ידכם! הביאו להם פרי טובת לבבכם, ממרחק תביאו לחם תנופה, היו להם מחסה ומגן, פרשו כנפי חסדיכם עלי הדלים מאין עוד להם מקום פנות ימין ושמאל, נדבת טובת לבבכם יעלה לרצון כתפוח בעצי היער וכשרון בערבה, ונא אל יקטן בעיניכם זאת, כי לא תמול שלשום דיברתי לכם אודות מנחה. הואילו פַּנוּ אזניכם לשוועתי, והיושב במרומים ישמע שוועתכם, יזהיר הצלחותיכם, תחיו חיי נעימים במחוגת [=בחוג] סלסלי משפחותיכם, וכל טוב לא ימנע מקרובים והרחוקים אליכם, בוקר לא ערבות יהיו ימי חייכם".

באיגרת אחרת שנכתבה כחודש לאחר מכן, מתרה רבי עקיבא איגר בבני קהילתו שיקפידו לשמור על כל הוראות הרופאים, וידאגו למתן מענה רפואי הולם גם לכל אותם עניים שאין ידם משגת לרכוש תרופות ולשכור את שירותי הרופאים.

בדבריו הוא שב ומתרה, ב"אזהרה אחר אזהרה", בכל אותם המזלזלים בהנחיות שניתנו להם: "גם הזהרתי פעמים הרבה באזהרה אחר אזהרה שיהיו הנהגתם באכילה ושתייה כפי אשר סידרו ואשר שפטו הרופאים להיזהר מזה, וירחקו כמטחוי קשת כאילו הם מאכלות אסורות, **ולא יעברו על דבריהם אף כמלא נימא,** ובכלל הזה להישמר מכל דבר ודבר, כגון שלא לצאת בשחרית מביתו אליבא ריקנא [=על לב ריק, על בטן ריקה], וההכרח לשתות חמין מקודם, **והעובר על ציווי הרופאים בסדר ההנהגה חוטא לה' במאוד כי גדול סכנתא מאיסורא** [=חמורה סכנה מן האיסור] **ובפרט במקום סכנה לו ולאחרים שגורם ח"ו התפשטות החולי בעיר וגדול עונו מנשוא** [האמירה הנוקבת של קין, לאחר שרצח(!) את אחיו הבל], והיא שעמדה לנו, התפילות והצדקות שגברו עלינו חסדי ד', שלא גברה המחלה כל כך בעירנו ב"ה".

הנה כי כן, "דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת". להוותנו, ימי המגפה – כימי עולם, ולמרות שינויי העתים וחליפות הזמנים, ניתן למצוא הדים ובני הדים הן לרגישות, לאחריות ולחובת הערבות של כל אחד מבני הקהילה כלפי רעהו, הן להתמודדותם האמיצה של חכמי ההלכה והמשפט בכל דור ודור עם הסוגיות והאתגרים שהזמן גרמן.

בין טומאה לטהרה ולנגיף הקורונה

הרב ד"ר שרון

ראש הקתדרה הבינלאומית לחקר יהדות אתיופיה, הקריה האקדמית אונו

על פי התורה ישנם סוגים שונים של טומאה; טומאת מת, ולהבדיל יש טומאות היוצאות מן הגוף כדוגמת נידה ובעל קרי, זב וזבה ויולדת, יש טומאת מצורע וטומאת מגע השרץ. והנה, בעוד שדיני טומאה וטהרה נשתמרו על ידי יהודי אתיופיה בקפדנות יתרה, הרי שבמסורת התלמודית דינים הללו פסקו ככל הנראה בתקופת חז"ל. מה היה הגורם שאילץ את חז"ל לצאת עם קביעה רדיקלית ש"כולנו טמאי מתים" ובכך להפסיק את נוהגי טומאה וטהרה מצד אחד, ומצד שני מה היה הגורם שהביא את יהודי אתיופיה לשמור, בחירוף נפש, עד כדי סכנת נפשות, על נוהגים אלו במשך אלפי שנים?.

המצב החברתי-משפחתי ששרר, עקב הקפדה על הלכות טומאה וטהרה, בתקופה בית המקדש, היה קשה מאוד. אנשים לא הבינו את הנימוקים לפרטי ההלכות בענייני טומאה וטהרה. הטומאה איננה לכלוך היורד במים, אין מכשיר שיכול למדוד אותה ולא היה ניתן לפיכך לאבחן מי נושא את טומאה ומי אינו נושא אותה. ובכל זאת, הטומאה נחשבה כעין מציאות ממשית של רוח טומאה, אשר קיימת בחפץ עצמו, וניתן להעבירה לחפץ אחר או לסלקה לחלוטין. בשל דרגות הטומאה השונות הקיימות במנהגי טומאה וטהרה, ככל הנראה, המציאות הזו פגעה קשות בלכידות החברתית. היא יצרה קרע בין הקבוצות בין אותם אלה שהיו שייכים לדרגת טומאה גבוהה יותר לבין אותם שהיו שייכים לדרגת טומאה נמוכה יותר. מציאות זאת היא שהביאה לבסוף לקבל החלטה כל כך רדיקלית ש "כולנו טמאי מתים". הטומאה לא פסקה, אך באופן פרדוקסלי, החלטה זו הפסיקה את מנהגי טומאה וטהרה. אמנם היה זה כבר מאוחר וכבר לא ניתן היה להציל את חורבן בית המקדש, אבל אין ספק שהחלטה זאת הצליחה להביא ללכידות חברתית, לשבירת החומות, לביטול התפיסות ההיררכיות, ולמזעור הפחד והפטרנליזם בין הקבוצות השונות.

מנגד, דיני טומאה וטהרה עמדו במרכז חיי המשפחה היהודית באתיופיה. ככלל, "ביתא ישראל" נמנעו ממגע עם כל מה שנחשב טמא. כפרי היהודים באתיופיה מוקמו בסמוך למקורות מים זורמים ומנהגי הטבילה התכופים היו כה בולטים עד שאחד מכינויי הקבוצה בפי שכניהם נגע לריח המים האופייני לגופם. ההקפדה על דיני טהרה שימשה גם אמצעי לשמירה על בני הקהילה מפני היטמעות בקרב שכניהם הלא יהודים, והבטיחה את היבדלותם.

דיני טומאה וטהרה נוגעים לכמה היבטים: טהרת חיי המשפחה וחיי האישות, המגע היומיומי עם הלא יהודים ועם המזון ובכלל זה השחיטה וטומאת המת. אישה נחשבת טמאה בתקופת המחזור החודשי ולאחר לידה. בכל כפרי היהודים באתיופיה נבנתה בקתה נפרדת ששמה "בית הדם" או "בקתת הקללה" (מרג'ם גוגו). היא מוקמה בשולי הכפר היהודי או בשולי הבקתות של היהודים בכפרים המעורבים, ואליה היו פורשות נשות "ביתא ישראל" בזמן המחזור החודשי ולאחר הלידה. חוקי הנידה נשתמרו בקפדנות רבה בהתאם לחוקי התורה, שמימושם חייב פרישה לשבעה ימים. סביב "בית הדם" הוקמה גדר אבנים שסימנה את הגבול בין האזור הטמא לאזור הטהור. בשטח הבקתה ישבו רק נשים בעת נידה והפעוטות היונקים. את המזון היו מגישים בני משפחה או חברות על כלים מיוחדים שאותם הניחו על גבי גדר אבנים. גם לאחר הלידה היתה האישה שוהה בסוכת לידה למשך 40 יום בלידת זכר ו-80 יום בלידת נקבה. בימי המחזור החודשי ישבו הנשים בבקתה שבעה ימים. במוצאי היום השביעי היו יוצאות כדי לטבול בנהר ולהיטהר ורק אז שבו לבתיהן. בקתות הדם ומנהגי הנידה היו כה בולטים עד שרבים ראו בהם את הסימן החיצוני העיקרי לקיומם של היהודים בכפר מעורב (שרון שלום, מסיני לאתיופיה, עיין עוד: יוסי זיו, מקורות ומאפיינים לאור עיון בדיני טומאה וטהרה). נוהגי טומאה וטהרה באתיופיה גם תרמו בצורה ניכרת לאחווה ולשלום בית. כלומר, בבסיס התפיסה של נוהגי טומאה וטהרה בעולמה של 'ביתא ישראל', עומד ערך יסודי אחד, ערך השוויון. לאמור, יהא האדם אשר יהא, גם הגוי אשר הנוגע בו נטמא על פי מנהגי הטומאה והטהרה של העדה – כולם מתייחסים לקב"ה, בצורה שווה. אין חשוב יותר וחשוב פחות. אם כן, מובן מדוע במסורת הרבנית היה צורך להפסיק את ממנהגי טומאה בטהרה בטענה ש "כולנו טמאי מתים" ללא קשר לבעיה הטכנית של העדר פרה אדומה אלא בהקשר של העדר יחסי אנוש תקינים.

בימים אלה, בעיקר סביב מערכת הבחירות השלישית ותוצאותיה, אני חש שאנו מתחילים לאבד את השיח הטבעי, וזה הופך לשיח תחרותי. שיח המחלק את העולם לטמאים מזה ולטהורים מזה, לצדיקים ולרשעים. והנה, נגיף הקורונה שאינו מבחין בין שחור ללבן, בין שמאל לימין, בין יהודי לערבי, בין חרדי לחילוני, בין בכיר לזוטר, בין עשיר לעני ובין האליטה לבין מי שאינו אליטה, מלמד אותנו שכולם שווים. כולם נמצאים באותו מטוס. אין למעלה ואין למטה, כולם באופן שווה חשים נפגעים, שבריריים ולא חסינים. לכן, גם כאן יש לנו הזדמנות שאסור לנו להחמיץ. עלינו לקבל החלטה כן ש"כולנו נפגעי נגיף הקורונה". איך אמר לי ידיד יקר מקנדה? בימים כתיקונם אנו מתלוננים, שאין לנו נעליים ועכשיו אנו נלחמים שיהיו לנו רגלים. אבל בשביל להבין זאת לא צריך להגיע עד הקורונה. מספיק ללמוד את ערך השוויון העומד עדיין בבסיס המסורת האתיופית.

 הענן לא שוכן על המשכן, אלא על האדם. האדם המבולבל, המעונן, ששרוי בעוונות, לא יכול להמשיך על עצמו קדושה

 כי שכן עליו הענן

הרב ד"ר צחי הרשקוביץ

האתגר העולמי בו אנו מצויים כעת, בדמות פאנדמיה שמחייבת את כולנו לנקוט באמצעי זהירות ובידוד, מי בכפייה ומי בבידוד עצמי, נושא בכנפיו גם אתגר רוחני.

במובן מסויים התרגלנו לסטנדרט גבוה מאד של קיום לאומי, לצורת חיים ציבורית שהיא כה טבעית, שנדמה לפרקים כאילו מעולם לא חיינו אחרת. למעשה אנחנו חווים כעת מעין חזרה קטנה וזמנית למציאות של חיי גלות, בה כל אדם לעצמו, וקשה לקיים חיים ציבוריים מתפקדים. מסיבה זו, דווקא כיום קל יותר להתחבר לעולם הפרשני של חכמי הדורות, שצמצמו את הסממנים הציבוריים והלאומיים שלנו למשלים ולדימויים בכל הנוגע לדרגתו של הפרט וקרבתו לא-להיו.

כך על דברי הכתוב בפרשת פקודי, שמות מ, לד-לה:

" וַיְכַ֥ס הֶעָנָ֖ן אֶת־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֑ד וּכְב֣וֹד ה֔' מָלֵ֖א אֶת־הַמִּשְׁכָּֽן. וְלֹא־יָכֹ֣ל מֹשֶׁ֗ה לָבוֹא֙ אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד כִּֽי־שָׁכַ֥ן עָלָ֖יו הֶעָנָ֑ן וּכְב֣וֹד ה֔' מָלֵ֖א אֶת־הַמִּשְׁכָּֽן".

ברור שהכוונה היא שהיה מקום, משכן ממשי, שאליו משה רבינו לא הצליח להכנס, מחמת עוצמת השכינה הא-להית ששרתה על המשכן.

אך ראו את דבריו של ר' יוסף משה שפירא מזאלוזיץ, מקדמוני החסידות (נפטר בשנת 1815 למניינם), בספר דרשותיו ברית אברם:

"הקדושה נקרא אהל מועד... וזהו שנאמר ויכס הענ"ן את הקדושה הנקרא אהל מועד כנ"ל. ושמא תאמר, אם כן אי אפשר לבוא אל הקדושה! לזה אמר אינו, כי באמת 'וכבוד ה' מלא את המשכ"ן', הוא לשון המשכה, פירוש מי שרוצה להמשיך אליו הקדושה".

ניתן לראות כיצד אהל מועד מופקע מהיותו אהל, והופך להיות מצב נפשי של קדושה. המשכן איננו שם מקום, אלא רצון אנושי להמשיך שפע א-להי אל המציאות. ומי המעכב? כך בהמשך:

"רק שצריך להסיר מעליו הענן המפסיק בינו לבין הקדושה ע"י תיקון העוונות. נמצא זה הוא סימן באם שלא יוכל משה, דהיינו השכל, או הצדיק הנקרא משה, לבוא אל הקדושה הנקרא אהל מועד, זה הוא בוודאי שלא תיקן עדיין העוונות. וזהו שנאמר כי בוודאי שכן עליו הענן המפסיק בינו לבין הקדושה ע"י העוונות".

הרי לנו שאף הענן הוא מצב של בלבול, מבוכה ומחיצות שנוצרו כתוצאה מהעוונות שמטמטמים את הנפש, ומונעים את המצב הזך הנחוץ להשיג את מדרגות הקדושה.

מכאן מגיע הרב שפירא לשני פירושים מרתקים, שקשורים לתודעתו של האדם ולקשר האמיתי והמדומיין עם בוראו. כיוון אחד:

"כי זה הוא אמת, 'וכבוד ה' מלא את המשכ"ן', היינו מי שרוצה להמשיך הקדושה – בוודאי שורה עליו הקדושה. וזה שלא יכול לבא אל הקדושה, על כרחנו צריך לומר הטעם כי שכן עליו הענן".

כלומר – הענן לא שוכן על המשכן, אלא על האדם. האדם המבולבל, המעונן, ששרוי בעוונות, לא יכול להמשיך על עצמו קדושה. מבחן התוצאה מלמד מה עומק הבעיה.

הפירוש השני רדיקלי עוד יותר:

"או יאמר... ולא יכול הצדיק הנקרא משה לבא אל הקדושה הנקרא אהל מועד כנ"ל, אם לא שידמה בדעתו ובמחשבתו שהוא רחוק מאתו יתברך, וזהו שכתבו כ"י – לשון אלא (ראש השנה ג, א), פירוש רק שידמה במחשבתו שעדיין שכן עליו הענ"ן, והחשכות ורחוק מאתו יתברך, אז 'וכבוד ה' מלא את המשכן' ".

מתי אפשר לבוא אל אהל מועד? רק אם שכן עליו הענן. רק אם האדם מחזיק עצמו חוטא ורחוק – הוא באמת קרוב אל ה'.

בימים שבהם חלק מהקיום הממשי של המצוות מנוע מאתנו, ואין לנו אפשרות לומר דברים שבקדושה, אפשר לחזור ולהתרפק על האופנים הפרשניים שבאמצעות מילאו חכמי הדורות את החלל שהגלות כפתה עליהם. אלה נדבכים שלמים בנפשו של האדם הדתי שמרתק לחוש את החיבור אליהם, דווקא ברגעי מצוקה צבוריים.

משה, כבצלאל, "ברא"/ עיצב עולם חזותי - מרחבי - אמוני, על פי התבנית שיצק לו בוראו. אנו מוזמנים לגלותו

על אובייקטים ומיקומם בחלל / נעמי (יפה) עיני,

"וַיְדַבֵּר ה', אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן, בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, תָּקִים, אֶת-מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד. **וְשַׂמְתָּ שָׁם**, אֵת אֲרוֹן הָעֵדוּת... **וְנָתַתָּה** אֶת-מִזְבַּח הַזָּהָב, לִקְטֹרֶת, לִפְנֵי, אֲרוֹן הָעֵדֻת...וְנָתַתָּה, אֵת מִזְבַּח הָעֹלָה, לִפְנֵי, פֶּתַח מִשְׁכַּן אֹהֶל-מוֹעֵד. וְנָתַתָּ, אֶת-הַכִּיֹּר, בֵּין אֹהֶל מוֹעֵד, וּבֵין הַמִּזְבֵּחַ..." (שמות, מ', א'-ח').

הוראות רבות מצויות בפסוקים ולראשונה הבחנתי כי הן אינן מכוונות רק לאופן היצירה של כלי המשכן, על יסודותיו ויריעותיו, אלא נוגעות גם לאופן הצגתם במרחב.

לפני מספר שנים העלה האומן דוד עדיקא תערוכה בשם המסקרן: "כל קוף בעיני אימו – צבי". מאמר של ורד מימון אודותיה, שהופיע בכתב בעת "בצלאל", פקח את עיני בנוגע להעמדת מיצגים בתערוכות.

תערוכה זו, ואולי כלל התערוכות, מטרתה: "לייצר סוג חדש של נוכחות פיזית וחושית של אובייקטים". מציג התערוכה, המשתמש לעיתים בחומרים וחפצים מוכרים, מזמן למבקרים חוויה חושית- רעיונית מקורית וחדשה באמצעות האופן בו הוא מעמיד אותם בחלל, כל אחד בפני עצמו וזה כנגד זה. ובלשון הכותבת: "באמצעות התמקדות באופן שהם (האובייקטים) ממוקמים במרחב ו**מציעים את עצמם למבט**." עוד מציינת הכותבת: "האובייקטים אינם "יפים", אלא "אסתטיים". כלומר- תערוכה אינה מציעה דווקא יופי אובייקטיבי, אלא חותרת להצגת הרמוניה רעיונית (אסתטיקה) כשהמיצגים שבה: "מציעים נקודות השקה חדשות בין פְּנים לחוץ, בין פיגורטיבי (צורני) למופשט, בין נוכחות להיעדר, בין מקור לזיוף." לדברי הכותבת, הצבת מיצגים הנתפשים "מנוגדים" או שמקורם בקבוצות חברתיות שונות, בקרבה פיסית זה לזה, מאפשרת "להראות את המקום שבו הבדל יכול להיות גם מגע ונקודת השקה...".

אם נקרא את הכתוב אודות המשכן וכליו באופן שכזה, נוכל לתהות על המשמעות הסימבולית של העץ והזהב, ועל מערכת היחסים הנרמזת ביניהם (הזהב מצפה את העץ), נוכל גם לדרוש את ההבדלים בין הציווי "**לתת**" – את כלי המשכן במקום מסוים ל"**לשים**" אותם, נעיין מחדש במדרשי הכרובים ועמידתם זה כנגד זה ונפנים את העובדה ש**הצבת כלי המשכן בחלל והיחס המרחבי ביניהם, כוונתו אלוקית: להציע לנכנס מבט ותודעה רוחנית.**

"וַיְכַל מֹשֶׁה, אֶת-הַמְּלָאכָה" (פס' ל"ג). משה, כבצלאל, "ברא"/ עיצב עולם חזותי - מרחבי - אמוני, על פי התבנית שיצק לו בוראו. אנו מוזמנים לגלותו.

לתגובות: naomieini1@gmail.com

חזות גבריאל

חיבור סכמטי מטאפורי של השבתות יוצר ברצף איים של קדושה בתוך ימי החול

השבת אינה Weekend

השבת אינה 'סוף שבוע', השבת היא **מרכז** השבוע, וכבר אמרו חכמינו: " אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: 'אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן - מיד נגאלים'" (שבת קיח, ב). מדוע שתי שבתות דווקא, מדוע אין די בשבת אחת? משום שאין דומה שמירת השבת הראשונה לזו שלאחריה. בשבת קיימים שתי בחינות. **האחת**- לגלות את קדושת ויפי הימים שעברו עלינו עד לשבת זו, **והשנייה** - להשפיע קדושה וברכה על הימים שיבואו לאחר שבת זו (שבת **עילאה** ושבת **תתאה**, פרי צדיק, בשלח, ו).

נמצאנו למדים כי בשבת ראשונה, בחינה ראשונה אינה מתקיימת, שהרי הימים שקדמו לה אינם יפים כל כך, מה שאין כן בשבת השנייה. בשבת זו (השנייה), מתקיימות שתי הבחינות, שהרי הימים שקדמו לה נתקדשו בשל הבחינה השנייה של השבת הראשונה. נמצא ששבת זו (השנייה) נמצאת במרכזן של שנים עשר יום. ששה קיבלו קדושתן משבת קודמת וששה יקבלו קדושתן משבת זו. שתי בחינות אלו חופפות לשתי בחינות נוספות (ר' צדוק ב'קדושת שבת' מאמר ב, יז). **האחת,** קבלת הקדושה האלוקית הקיימת זה מכבר בשבת, **ושנייה** - להוסיף קדושה ממעשה ידינו.

חיבור סכמטי מטאפורי של השבתות יוצר ברצף איים של קדושה בתוך ימי החול בכל יום שביעי, שהם הם המקרינים על כל ימי החול העוטפים אותם. מכשיר 'השבתומטר' האמור למדוד את **קדושת** השבת ומידת השפעתה על ימי החול, טרם פותח, והוא גם לא יפותח, משום שהוא קיים זה מכבר במנגנון הנפשי של כל אחד מאיתנו. בארצנו היקרה והקדושה, כל אחד מרגיש בדרכו את קדושת השבת גם אם לא יתאמץ כל כך. לא רק תפילה, מנוחה פיזית או מזון ג' סעודות עושות את השבת, גם סגירת הטלפון של העבודה הוא ביטוי לקדושה זו.

אחד מאומני ישראל הסביר כי החלק הטוב ביותר בחייו הוא החלק שבו הוא עולה על הבמה ועד רדתו ממנה. על השאלה, מדוע זה כך? הוא הסביר בשיא הרצינות: "אף אחד לא יכול להשיג אותי בזמן זה". לא התהילה, לא הכבוד, ולא אהבת הקהל, הם הגורמים המשפיעים עליו כל כך לטובה. אלו הם רק הביטויים החיצוניים שבגינם הוא זוכה לאותה שלווה המעניקה משמעות לחייו, פרספקטיבה לכל מה שעבר עליו עד כה, ואיזון נפשי.

hazutg@gmail.com

בתי הכנסת והישיבות נעולים? מיזם לימוד תורה מרחוק של בנ"ע

בזה אחר זה רבנים מרכזיים בתנועת הקיבוץ הדתי התיישבו בידיים רועדות כדי לכתוב לחברי הקיבוץ על ההחלטה להשבית, לעת עתה, את פעילות בית הכנסת, מתוך דאגה לשלום הציבור ועל רקע הנחיות משרד הבריאות.

הרב עילאי עופרן רב הקיבוץ הדתי יבנה כתב: "אני כותב את המילים הבאות ביד רועדת, מתוך תחושת אחריות לכלל ולפרט. ברגשי צער גדולים, אך גם בתקווה שמתוך החלטות שכאלו נצא בע"ה מאפילה לאורה ומן המצר למרחביה.... חז"ל לימדונו ש"חמירא סכנתא מאיסורא", וממילא חשש הסכנה גובר על חובת התפילה בציבור. בעת הזו אנו זקוקים לתפילה הציבורית יותר מאי פעם. גם לבקשת רחמי שמים, וגם לשמירת השגרה "תמידים כסדרם" במציאות כה חריגה." הרב עופרן הוסיף תקווה שתמצא הדרך בכל זאת להתפלל יחד כל אחד מביתו והציע ש"נעשה כולנו, אנשים ונשים, טף ונוער, מאמץ גדול להתפלל בזמנים מאוחדים, כל אחד בביתו/ה."

אמיתי פורת מזכ"ל הקיבוץ הדתי אמר: "אנחנו בתקופה שדורשת עיון הלכתי ומבט אמיץ אל המציאות. אין ספק שההנהגה הרוחנית של הקיבוצים היא מורה דרך ראוי לכולנו בימים כאלה. מי שנצטרך לצאת מביתו יכול לשמוע מכל בית ניגוני תפילה ואנחנו מתפללים ומייחדים שבקרוב נשב שוב יחד בספסלי בית הכנסת וממנו תעלה התפילה".

ובתוך כך, בעקבות סגירת הישיבות ובתי הכנסת בימים האחרונים והפסקת הלימודים במערכת החינוך החליטה תנועת בני עקיבא לייסד מיזם לימוד תורה ארצי רחב במספר פלטפורמות לכלל הציבור. בין היתר פתחה התנועה מיזם של לימוד תורה רציף במשך 18 שעות ביממה כשכל חניכ/ה, בוגר/ת או אזרח/ת נרשם באופן מקוון ומתחייב ללימוד של לפחות רבע שעה מדי יום בנושא תורני שיבחר. הלימוד יתקיים החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד לחצות הלילה כאשר כבר כעת מאז שנפתח הצטרפו מאות לומדים למיזם.

בנוסף, גרעיני בית מדרש באגף ההגשמה בתנועה פתחו רשת של קבוצות ווטסאפ לקידום לימוד בחברותות טלפוניות/שיחות וידאו במגוון תחומים. במהלך היום עולים תכנים רבים סביב נושא הקבוצה, כאשר עיקר הפעילות הינו בין השעות 14:00 ל-16:00 בה כל חבר בקבוצה מחפש חברותא ללימוד הנושא המשותף.

כמו כן, מדי יום בשעה 21:00 מתקיים שיעור תורה בפייסבוק לייב בדף התנועה עבור כלל החניכים, הבוגרים והציבור כולו. להצטרפות למיזם לימוד התורה הרציף –052-3662780

להצטרפות לפרויקט החברותות בווטסאפ- 052-7710799

יכולת ההצלחה של בלימת התפשטות הקורונה תלויה גם בחוסנו הנפשי של העם, לא ייגרר לפאניקה ולהיסטריה שהם מסוכנים לא פחות מהנגיף עצמו

הנחיות ר' עקיבא איגר הטובות גם לקורונה

פרופ' יובל סיני, נשיא מכללת אורות ישראל

איגרות הגאון ר' עקיבא איגר, רבה של פוזנא שבפולין, נזכרו בימים האחרונים בכלי תקשורת דתיים ובדברי רבנים, אשר הדגישו בעיקר את העובדה, הנכונה, שאין חדש תחת השמש, ושהרב איגר בחכמתו הנחה את בני קהילתו לפני כמעט 200 שנה במסגרת המאמץ למניעת התפשטות מגיפת החולירע בפולין הנחיות הדומות להפליא להנחיות משרד הבריאות למניעת התפשטות נגיף הקורונה היום.

 הרב איגר חשש לכינוס של הרבה אנשים במקומות קטנים, ועל כן הוא מצווה עליהם להימנע מכינוסים של יותר מ-15 איש, וממנה שוטר שיקפיד על כך שבבתי הכנסת יפצלו המניינים לשעות שונות וידאגו לכך שמספר המתפללים בכל מניין לא יעלה על הסך האמור. הוא גם מצווה ללבוש בגדים חמים כדי לא להצטנן, להקפיד מאוד על ההגיינה האישית, לבישת בגדים חדשים ונקיים מידי יום, רחיצת פנים וידיים, על פתיחת החלונות כדי לאוורר הבית וכן על שימוש בחומרי חיטוי ("לזלף החדרים איזה פעמים בחומץ חזק וטוב מעורב במי וורדים").

יש גם אלו שהדגישו את ההיבט הפיקנטי בהמלצות הרב איגר, אשר ציווה על דיאטה מיוחדת שתסייע במניעת ההידבקות במחלה הזיהומית, ובכלל זה הוא מצווה "לא לאכול מאכלים רעים וביחוד מלפפונים, ולמעט באכילת פירות ודגים ושתית שכר", ולאכול ארוחות קטנות רבות ולא ארוחה גדולה.

אך לדעתי, החידוש הגדול בדברי הרב איגר אינו דווקא בתחום הרפואה והדיאטה, ובוודאי שבתחומים אלו מן הראוי לנהוג כהנחיות הרפואה המודרנית שהתקדמה הרבה מאז ימיו. החידוש הגדול באיגרת הרב איגר הוא הבנתו שלצד ההנחיות המונעות הידבקות מהמחלה, חשוב לא פחות, ואולי יותר, לשמור על המורל של בני הקהילה ולמנוע היסטריה. וכך הוא מצווה עליהם "שלא לדאוג, ולהרחיק כל מיני עצבות"!

הדיון התקשורתי בשבועות האחרונים נוגע בעיקר להיבטים הרפואיים והכלכליים של מגפת הקורונה. כל יום אנו מוצפים באינפורמציה על הנחיות רפואיות חדשות, בנתונים על מספר הנדבקים החדשים, מספר האנשים שנמצאים בבידוד ומספר המתים רחמנא ליצלן, וכן בדיווח על מצב הבורסות בעולם. כמובן שכל זה חשוב ביותר. ואולם, הרב איגר עומד על מרכיב חשוב ביותר של ההתמודדות המגיפה, ומן הראוי ללמוד מדבריו גם לימינו, שהרי אין ספק שיכולת ההצלחה של בלימת התפשטות הקורונה תלויה גם בחוסנו הנפשי של העם, ביכולת העמידה האיתנה והשקולה שלו נוכח המצב, ובעיקר בכך שלא יגרר לפאניקה ולהיסטריה שהם מסוכנים לא פחות מהנגיף עצמו.

ימים אלה, בהם אנשים מתכנסים אל תוך בתיהם צריכים להיות **ימים של חיזוק התא המשפחתי**

התקהלות, משפחתיות ובדידות

הרב רונן לוביץ

פרשת "ויקהל", שמדברת בפרוטרוט על בניית המשכן, מדגישה את הכינוס הלאומי הגדול של העם כולו לצורך מפעל ההקמה הגדול. הפתיחה של הפרשה: "וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה אֶת כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל", מעלה על נס את ערך ההתקהלות - התכנסות המונים יחדיו סביב עניין אחד.

והנה, באופן אירוני ביותר, **פוגשת אותנו פרשת "ויקהל" בשעה שכל חיינו דווקא סובבים דווקא סביב הימנעות מהתקהלות**, ואנו עסוקים באינטנסיביות בהיפרדות איש מעל אחיו, התרחקות של שני מטרים זה מזה, כניסה לבידוד, הסתרת פנים במסכות וביטול כל התכנסות משותפת.

דומני שזה הזמן לזכור ולהזכיר שגם כשמדובר בתורה על **התקהלות כללית של עם ישראל היא עלולה להיות שלילית**. את הדוגמה המובהקת ביותר לכך קיבלנו בפרשה הקודמת, "כי-תשא", שם נקהלו ישראל בחטא העגל. התורה מספרת: "וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִים" (שמות לב, א).

לא בכדי יש פרשנים ודרשנים שהסבירו כי משה הקהיל את העם במיוחד כמשקל נגד וכתיקון להתקהלות סביב העגל. את הרעיון שהתקהלות יכולה להיות פסולה ומסוכנת יש לקחת במלוא החומרה במערכת התגוננות נגד הקורונה, בה אנו מצויים. אין להקל בכך ראש, גם כשמדובר בהתקהלויות סביב אלוהים חיים, כגון מנייני תפילה ושיעורי תורה.

ההימנעות מכל התכנסות חברתית עלולה להשרות רוח נכאים, שכן בתקופה כזו, שבה החברה מתפרדת ומתפרקת לבדידים, תקופה שבה איש מאיש חוששים ומתרחקים, אי אפשר, לכאורה, לבנות שום דבר טוב, ולא ליצור שום התקדמות בחיים. עלולים אנו לחשוב שבעת הזו צריך רק לשרוד עד יעבור זעם, ולחכות שהחיים יחזרו למה שהיה פעם. אולם אין הדבר כך, **וגם מתקופה קשה זו יש להפיק את המיטב.**

החברה האנושית מורכבת משלושה רבדים: יחידים, משפחות ואומות. כל אדם הוא בראש ובראשונה יחיד, אדם פרטי, בנוסף לכך הוא גם חלק מתא משפחתי, וברובד שלישי הוא גם קשור לכלל, לעם קונקרטי. שלוש הפרשות שנקרא השבת מדגישות את שלוש הרמות הללו: פרשת "ויקהל" היא, כאמור, פרשה של כלל האומה, בה נקהל כל העם סביב פרויקט אחד, פרשת "פקודי" מדגישה את הפרטים, כשהיא עוסקת בפרטי הפרטים של הדו"ח המפורט שניתן על-ידי משה, באשר לכל כלי המשכן וחשבונותיו, ופרשת "החודש", שמתווספת בשבת זו, עוסקת בתא המשפחתי המתלכד סביב קורבן הפסח.

לכל אחת מהרמות הללו יש מעמד חשוב בפני עצמו, המכיל אתגרים גדולים, ואם עומדים בהם יכולים לזכות להשראת שכינה. על השראת שכינה **בעם** מלמדת פרשת המשכן. על היכולת של כל **יחיד** להגיע להשראת השכינה מלמד אותנו תנא דבי אליהו, שאומר: "מעיד אני עלי שמים וארץ, בין איש בין אישה, בין גוי בין ישראל, בין עבד בין שפחה, הכול לפי לפי המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו" (תדבא"ר פרק ט). חכמי הדורות הקודמים כגון ר' משה אלשיך והשל"ה אף למדו מהפסוק העוסק במשכן: "ושכנתי בתוכם - בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד".

על השראת שכינה **במשפחה** אנו למדים מדרשתו המפורסמת של רבי עקיבא: "איש ואישה זכו- שכינה בניהם. לא זכו- אש אוכלתן" (סוטה יז, א). עוד אמרו חכמים: "אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל".

מעמדו של הרובד המשפחתי בא לידי ביטוי בולט בפרשת "החודש" שנקרא השבת. פרשה זו מתמקדת בקורבן הפסח שהצטוו ישראל לפני שתתרחש יציאת מצרים. בני ישראל הצטוו: "וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבֹת שֶׂה לַבָּיִת". הם נדרשו להפוך לצוותים של משפחות-משפחות, לשם אכילת קורבן הפסח. גם אם אין מספיק אנשים בבית, אל להם לוותר על התא המשפחתי. המשפחה צריכה פשוט להצטרף אל משפחת השכנים: "וְאִם יִמְעַט הַבַּיִת מִהְיֹת מִשֶּׂה וְלָקַח הוּא וּשְׁכֵנוֹ הַקָּרֹב אֶל בֵּיתוֹ בְּמִכְסַת נְפָשֹׁת".

יתר על כן, התורה מדגישה שהאכילה צריכה להיעשות דווקא **בתוך הבית**: "בְּבַיִת אֶחָד יֵאָכֵל לֹא תוֹצִיא מִן הַבַּיִת מִן הַבָּשָׂר חוּצָה". אף **בני ישראל עצמם נדרשו להישאר בבידוד** ביחד כל הלילה בבית: "וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר". נראה שבידוד זה נועד ליצירת ליל גיבוש משפחתי, שנועד ללכד ולתחזק את התא המשפחתי לפני היציאה ממצרים.

ימים אלה, בהם אנשים מתכנסים אל תוך בתיהם, ומקיימים את הפסוק: וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ", צריכים להיות **ימים של חיזוק התא המשפחתי**. עלינו למצוא את הדרכים להתגבש ולהתארגן ביחד כדי לנצל את הזמן לעשייה חיובית, להכנות לפסח, ללמידה משותפת, ובכל דרך אחרת, בה נוכל להפוך את הלימון ללימונדה.

בתקופה זו עלינו לזכור את הבודדים, שהבידוד מעמיק ביותר את בדידותם ואת מועקתם. להתעניין בשלומם ולדאוג למחסורם. כל מי ששוהה לבדו יזכור שגם על היחיד יכולה לשרות שכינה, כפי שהזכרנו לעיל. כל הנמצא בבידוד ובבדידות ידע, שכדברי הבעל-שם-טוב: **"יהודי לעולם אינו בודד; בכל מקום בו הוא נמצא, הקב"ה אתו".**

נסיים בברכה שאמורה להיאמר השבת בסיום קריאת התורה: "חזק חזק ונתחזק". "איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק", ונקווה ש-ה' יסיר מחלה וקורונה מקרבנו במהרה.

חינוך/ אבנעם הרש

מחנכת שהיא עוגה מתוקה

יש דברים שהם הרבה מעבר ל'חובת המחנכים' ותלויים כבר בנשמה ובאישיות של כל מחנך ומחנכת.

הנה דוגמא מהשבוע האחרון:

"רציתי לשתף אותך במקרה מרגש שקרה לנו אתמול בבוקר. בכיתה של הילדה שלנו (כיתה ב') יש קבלת שבת בכל יום חמישי. השבוע הגיע התור של הילדה שלנו, שלא הפסיקה להתרגש ולדבר על העוגה שלה כבר מתחילת השבוע.

מעבר לכך והרבה יותר חשוב: הילדה לא כל כך מקובלת מבחינה חברתית והיא ביקשה ממני שנשתבץ בתור בגלל שזו ההזדמנות שלה לקבל מחמאות מהחברות שלה לכיתה ולשדרג את המעמד החברתי שלה

ביום רביעי בלילה היא לא יכלה לישון מרוב התרגשות והייתה בציפייה גמורה ליום חמישי בבוקר.

ואז זה קרה לנו: הפסקת חשמל בכל היישוב. בלי תנור. בלי כלום, לא יכולתי לעשות כלום.

רציתי לנסוע מהר לאיזה מקום בעיר ולקנות עוגה. המכונית הייתה אצל בעלי שהיה בפגישת עסקים במקום אחר, מרחק שעתיים נסיעה.

באכזבה רבה הודעתי בקבוצת הווטסאפ של ההורים, שאני ממש מצטערת אבל לא אוכל להכין למחר עוגה ואם יש אמא שתוכל להחליף אותי אני אשמח מאוד.

בגלל השעה המאוחרת מאוד אף אחד מההורים לא ענה לי.

מרוב אכזבה ורגישות לילדה שלי, הרגשתי חולשה פיזית כי ידעתי שזה יגמור על הילדה שלנו.

היא כל כך חיכתה, וציפתה וקיוותה ועכשיו היא הולכת לקבל אכזבה כל כך גדולה, שלא לדבר על התגובות של החברות שלה לכיתה שיגלו שאין להם עוגה לקבלת שבת בגלל הילדה שלי.

בבוקר של יום חמישי אמרתי לילדה שלי שהיא לא חייבת ללכת לבית הספר בגלל שהייתה לנו תקלה והפסקת חשמל:

היא הסתכלה עליי כלא מאמינה ואז התפרצה בבכי קורע, ואני לא יודעת אפילו מה לעשות, אלא רק התחלתי לבכות איתה.

ואז הגיע אליי תמונה מהווטסאפ של המחנכת שלה שכתבה לי:

'היי מוריה, לא רציתי לענות לך אתמול בלילה כי לא ידעתי אם אוכל להתחייב, אבל אתמול בלילה, אפיתי לילדה שלך עוגת שכבות מיוחדת שמתאימה גם לשבועות, עם המון תותים, פרחים וסוכריות בדיוק מהסוג שהילדים בכיתה ישתגעו עליה, מצטערת שלא אמרתי לך קודם. אני אשים את העוגה בתוך המקרר של חדר מורים והיא מוזמנת לקחת אותה משם'.

הרגשתי שהמחנכת של הילדה שלי נפלה עלינו כמו נס משמיים.

הראיתי את התמונה לילדה שלי שבהתחלה לא הבינה מה הולך ומה המשמעות של העוגה המדהימה הזו ואז הסברתי לה שהעוגה מחכה לה במקרר של חדר מורים.

ואז הילדה המשיכה לבכות אבל מתוך אושר...

אתמול הילדה חזרה לבית מאושרת לגמרי, ואמרה שכל התלמידות לא הפסיקו להחמיא לעוגה שאמא שלה עשתה...

היא כמובן לא מיהרה לתקן אותם.

הבוקר בעלי ואני שלחנו פרחים במיוחד למחנכת שלא הייתה חייבת לנו כלום וגילתה רגישות גדולה כל כך.

מקווה שתמצא לנכון לפרסם את המקרה ושהוא יעשה טוב לאנשים לקראת שבת".

בעיניים של מוטי

צאו לנו מהמסכים

יבואו חשבון?

עוד לא ברור איך מדינת ישראל תצא מהקורונה הזאת, לא בהיבט הבריאותי (כמה ימותו לנו פה?) וגם לא בהיבט הכלכלי. מה שבטוח, שביום שאחרי, ואולי עוד הרבה לפניי, מן הסתם קצת אחרי שנצא מההלם ונוכל לעשות קצת חושבים, תתעורר פה דרישה (גם מתוך חדרי הבידוד...) לחקירה ממלכתית. האם היו מחדלים (סביר שכן) בכל הקשור להתארגנות? לטיפול? להנחיות לציבור?, ובעיקר – מי אחראי להם. ושלא כמקובל אצלנו, שהפעם יתנו את הדין. ובמסגרת אותו קדם חשבון נפש נשוא הקורונה, אני לא מצליח להבין את אותם רבנים, ב"ה לא הרבה, אבל דווקא מה'גדויילים', כמו הרב קנייבסקי, שחרף הנחיות משרד הבריאות, הורה בתחילה שלא לחדול מהלימודים בישיבות ובתלמודי התורה. ואני עוד יותר מתקשה להבין את אלה שהמשיכו לשלוח את ילדיהם לת"ת מכוח דבריו, חרף הסכנות עליהן הצביע משרד הבריאות. "גדול הדור הרב קנייבסקי יודע טוב יותר מכל הרופאים", אמרה לי עמיתה לעבודה, ששלחה את ילדיה לת"ת, ללא כל חשש. באותו רגע לא ידעתי אם לקנא בה על האמונה התמימה (עיוורת?) שלה ברב. מה שבטוח, ביקשתי ממנה להישאר בבית בימים הבאים. שלא תדביק פה, ח"ו, אחרים. אבל יש גם חצי כוס מלאה. לקח לחלק מגדולי הרבנים החרדיים קצת זמן, אבל לבסוף הפנימו, וגם בשכונות החרדיות יצאו כליי רכב עם כרוז שקרא לשמוע להנחיות משרד הבריאות. לעומת אלה, במגזר ה'סרוג' הרבה רבנים, בעיקר מזרם צהר, כמו גם הקיבוץ הדתי, הורו לסגור לאלתר את בתי הכנסת מדין פיקוח נפש. (ראו ידיעה בגיליון). גם ישיבות ההסדר והמכינות הקדם צבאיות שלחו את התלמידים הביתה כבר בשבוע שעבר מכוח דרישה של משרד הביטחון. הרב יעקב מדן, מראשי ישיבת ההסדר באלון שבות, נפרד מהתלמידים בכאב עצום ואמר (יכולים לראות באתר הישיבה) כי הוא בישיבה מאז היה בן 18 (היום בן 70, עד מאה ועשרים), ועד כה הישיבה נסגרה רק פעם אחת, במלחמת יום כיפור, ועתה נאלצים לסגור בפעם השנייה. הרב מדן הינחה את התלמידים להמשיך בלימוד תורה בביתם, להקפיד על הנחיות משרד הבריאות וכן לדאוג לשלומם הפיסי והנפשי של בודדים וקשישים שבקרבתם. "ד' ישמור צאתכם ובואכם מעתה ועד עולם", סיים דבריו לתלמידים.

אל תשליכני לעת זקנה

ככל שנקפו הימים מאז נתוועדנו לנגיף הארור הזה, עוד ועוד הנחיות סוגרות אותנו בבתים. במשפחות רבות החלק הכואב ביותר זה ראשי השבט. הסבים, הסבתות, ההורים המבוגרים. מה כבר נשאר לרבים מהם, אם לא הביקור החודשי/השבועי/היומי עם הילדים, הנכדים והנינים. מה זה להשאיר להם את האוכל מחוץ לדלת- ולברוח? איך אפשר לדבר עם סבתא דמנזית או סובלת מאלצהיימר קשה, כשכל מה שהיא יודעת היום זה לשבת על כסא גלגלים, לבהות, ובקושי מוציאה מילה מהפה? אז גם לא לבוא לבקר, לספר לה על הנכדים והנינים גם כשאתה לא בטוח שהיא לגמרי איתך? בעיניים שלי, זה החלק הכי קשה. להם, ולנו.

אור בקצה המנהרה?

כשאני כותב את הטור הזה, יום רביעי, פוליטיקאים של הליכוד מזה ושל כחול לבן מזה ממשיכים ללהג אלו נגד אלו, כשברקע, צוותי המו"מ של המפלגות האלה כן יושבים, לא יושבים, על הקמת ממשלת חירום. כמי שמרגע סיום הבחירות השניות סבר, ועדיין סבור, כי ממשלת חירום היא צו השעה, בקשה לי אליכם. אל תשתפו אותנו בטענות שלכם האחד על השני, אל תשלחו לנו הודעות לעיתונות, אל תתראיינו, כלום. צאו לנו מהמסכים עד שייצא עשן לבן. יש לנו קורונה על הראש, ונראה שאתם עוד לא הבנתם את זה. לקראת כינון הכנסת ה-23, עבר המשכן חיטוי מפני הקורונה. יה"ר שחיטוי זה יסייע גם למיגור ההשתלחויות והיריבויות בבית המחוקקים שלנו. ואולי קצת אור בקצה המנהרה? ביום שלישי שיתף בני גנץ בפייסבוק פוסט של רה"מ בנימין נתניהו בעניין הנחיות משרד הבריאות וכתב "בחיי אדם אין פוליטיקה". למחרת, רביעי בבוקר, נתניהו הגיב בשיתוף של דברי גנץ וכתב: "חשוב מאוד! תודה, בני". אז יאללה, חברים, תסגרו כבר עניין, ואל תשכחו, לא להתחבק ואפילו לא ללחוץ ידיים. קידה, חיוך (גם אם מאולץ), ולעבודה.

מה שהיה, לא יהיה

אי הוודאות סביב נגיף הקורונה הזה, כמה חללים יפיל, מתיי ייצא לנו מהווריד, והאם כשניפטר ממנו זה יהיה לעולם, או שהוא יפתיע אותנו שוב ח"ו בחורף הבא או מתיי שהוא, מטרידים מן הסתם כמעט את כל יושבי תבל. יש מודאגים יותר, יש מודאגים פחות, אבל הדבר הזה נוגע לכל אחד ואחת בכל מקום על הגלובוס. אם לא בנגיעה ישירה של בריאות שלו או של קרוביו, אז דרך הפגיעה הכלכלית העולמית. כל הפרשנים הכלכליים משוכנעים, כי היום שאחריי לא יהיה דומה לימים שלפניי. בכל תחום ותחום. וזה הזמן גם שלנו, כל אחד בחלקת אלוקים הקטנה שלו, במשפחה, בעבודה, לחשוב מה ניתן לעשות טוב יותר, נכון יותר, מכפי שנעשה עד כה.

בריאות טובה לכולם.

אלמלא בזבזה האנושות משאבים כה רבים על מלחמות וסכסוכים למיניהם, המציאות יכולה היתה להיות לגמרי אחרת

מחשבות רעות/הרב משה רט

יש אנשים שמאשימים את אלוקים בסבל וברוע שקיימים בעולם. זה סוג של צורך נפשי, לחפש אשמים; כשנחשפים לסבל בלתי נתפס, דרושה כתובת לצעוק אליה, וגם אנשים שאינם מאמינים באלוקים בדרך כלל נזכרים לכעוס עליו ולהאשים אותו אל מול טרגדיות מזעזעות. אחרים, שבאמת אינם מאמינים באלוקים, רואים את הסבל כנובע מחוקי הטבע העיוורים והאדישים לפיהם מתנהל היקום: משהו שאינו בשליטתו של אף אחד, ואפשר לכאוב אותו, אבל אין את מי להאשים.

אבל מה אם בני האדם עצמם הם האשמים הגורמים לכל הסבל?

אין ספק שבני אדם אכן אחראים לחלק גדול מאד מהסבל בצורה הפשוטה והישירה ביותר. אלימות, פשעים, מלחמות, עינויים, שעבוד וכן הלאה הם מעשה ידי אדם, ולאורך ההיסטוריה ביצעו בני האדם זוועות לאינספור, שלא היו מביישות מפלצות כמו האורקים. אפשר לשאול למה ה' לא התערב ומנע זאת, אבל בפשטות אין היגיון להאשים אותו במה שבני אדם עושים מבחירתם.

אבל מה לגבי סבל מגורמים טבעיים - מגיפות, מחלות, אסונות טבע, תאונות וכדומה? האם גם בזה בני האדם אשמים?

ובכן, במידה מסוימת כן. אחרי הכל, אלמלא בזבזה האנושות משאבים כה רבים על מלחמות וסכסוכים למיניהם, המציאות יכולה היתה להיות לגמרי אחרת. ראו איזו קפיצה מדהימה הושגה רק במאה ומשהו השנים האחרונות מבחינה רפואית, טכנולוגית וכו'. אילו מלכתחילה היו בני האדם כולם יושבים יחד ועוסקים בפיתוח המדע והרפואה במקום במלחמות, היו יכולים להגיע למצב הזה הרבה יותר מהר ולחסוך חיים רבים.

אבל מעבר לזה, צריך לדעת שמחשבותיהם ורצונם של בני האדם משפיעים על המציאות. ובפועל, אנשים רבים מעוניינים שיקרו דברים רעים לאנשים אחרים - בין אם מדובר בעם האויב או בשכנים מעצבנים. המחשבות והרצונות הללו גורמים להופעת רע בעולם, ומכיוון שכל אחד מכוון אותו כלפי אנשים אחרים, הוא מתחלק בסופו של דבר בין כולם פחות או יותר.

אילו היו כולם מקיימים את דברי הנביא זכריה, "ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם" - לא רק לא לעשות רעה אלא גם לא לחשוב רעה - אז לא היו רעות בעולם. המציאות נובעת מאיתנו, ועבודה פנימית שלנו יכולה לשפר אותה.

בעת חיטוי הידיים נזכור את אותם החיים בבדידות, אנשים שפרנסתם נפגעה עתה, ונקווה שהניקיון הפיזי יעורר אותנו לניקיון מוסרי יותר

חיטוי ידיים - "אפקט מקבת' / הרב נהוראי

הכיור, שעמד בפתח המשכן, היה עשוי ממראות הנחושת, ששימשו את הנשים בעת התקשטותן, ואותן נידבו למשכן. "וַיַּעַשׂ אֵת הַכִּיּוֹר **נְחֹשֶׁת** וְאֵת כַּנּוֹ נְחֹשֶׁת **בְּמַרְאֹת הַצֹּבְאֹת** אֲשֶׁר צָבְאוּ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד". אומר המדרש:

"היה מואס משה בהן (במראות), מפני שעשויים ליצר הרע. אמר לו הקב"ה: קבל, כי אלו חביבין עליי מן הכול - שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות (ילדים רבים) במצרים".

 דהיינו, הקב"ה אמר למשה, שקדושה שורה בתוך עולם החומר ולכן המראות ששימשו להקמת המשפחה יהיו חלק מהכיור. קידוש ידיים ורגליים בכיור מצביע על קשר אמיץ שקיים בין ניקיון פיזי לבין טוהר נפשי ומוסרי. דוגמא לכך יש גם בשפה העברית. אנו משתמשים במטפורות של ניקיון כאשר אנחנו מדברים על מוסר: 'מצפוני נקי', 'ידיו נקיות' וכו'. ישנם מחקרים המצביעים על זיקה הקיימת בין רמת הניקיון של גופנו להתנהלות המוסרית. באחד המחקרים הוטלה משימה על אנשים. חלקם היו צריכים להיזכר במעשה טוב שעשו, וחלקם האחר נתבקשו להיזכר במעשה רע שעשו. מיד לאחר מכן הם נתבקשו לבחור באחת משתי מתנות: מוצר ניקיון כמו מטלית לחה או במוצר אחר שאינו קשור לניקיון. הנבדקים שנזכרו במעשה רע נטו יותר לבחור מוצר ניקיון מאשר נבדקים שנזכרו במעשה טוב. דוגמא נוספת; לכלוך במקום העבודה משפיע על מוסר העבודה של העובדים. במפעל שלחו קבוצת עובדים אחת לעבוד בסביבה מלוכלכת וקבוצת עובדים אחרת לעבוד בסביבה נקייה. האנשים בסביבה הנקייה תפסו עובדים שהתבטלו בצורה חמורה יותר שתפסו אותם אלה שעבדו בסביבה המלוכלכת. כלומר, מוסר העבודה של האנשים בסביבה הנקייה הפך גבוה יותר. הקשר המוזר הזה בין ניקיון למוסר נזכר כבר לפני שנים במחזה השייקספירי 'מקבת'. ליידי 'מקבת' שוטפת את ידיה באופן אובססיבי לאחר רצח המלך, מתוך דחף להתנקות מוסרית, בעצם. ניסויים מראים שכשאנשים פשוט רוחצים ידיים, הם מרגישים מוסריים יותר. ממש כלשון הביטוי "ניקיון כפיים". התופעה המעניינת הזו נקראת "אפקט מקבת" כאמור, האפקט נכון גם לגבי "החלמה" ממעשה לא מוסרי. אנשים שבניסוי תומרנו לעשות משהו שנוי במחלוקת, החלימו מהר יותר מרגשות האשם כאשר שטפו ידיים. תוצאות אלה מצביעות על קיומו של צורך לרחוץ את הידיים כאשר מרגישים אשמה.

 בימים אלה הצורך בניקיון ובחיטוי תכוף עולה שבעתיים מתקופה של שגרה רגילה. אמצעי החיטוי מתרוקנים מהמדפים וכולנו, בעטיו של הנגיף קורונה, מתבקשים להיות ליד הכיור ולהתנקות. נכנסנו למציאות קשה, שבעטיה של המגיפה ישיבות יצאו לחופשה, מדרשות הושבתו ובתי כנסת מתפקדים באופן חלקי ומדוד. בימים אלו, שאין מציאות של "ברוב עם והדרת מלך", אלא התכנסות של כל משפחה בביתה, אבקש ברוח הדברים לתת פרשנות לחיטוי הידיים הנעשה מעת לעת. בעת החיטוי ננסה לזכור את אותם אלו שחיים בבדידות, אלה שהמציאות שנכפתה על כולנו טופחת על פניהם, אנשים שפרנסתם נפגעה עתה, ונקווה שהניקיון הפיזי יעורר אותנו לניקיון מוסרי יותר. נפתח את הלב ונעזור לאלו שנמצאים במצוקה גדולה.

זאת ועוד, אנו נמצאים שלושים יום קודם הפסח , זו הזדמנות לנקות את הבית לסדר אותו . יש גם קשר מעניין בין ניקיון לבריאות נפשית בית נקי מוסיף לנפש בריאות . שנזכה לצאת לגאולה שלמה בחג הפסח הקרב ובא.

ההתבודדות מעלה עליונה מהכל/סרט ופרשה

מה משותף לשכן שלי מהישוב, אברהם אבינו, משה, שולי רנד וסימבה?

זה פשוט- כולם התבודדו, וראו בפעולה הזו ברכה.

השכן? טוב, הוא התבודד כי הצטווה להיכנס לחדר מחשש שידביק אחרים בנגיף.

אברהם התבודד כמעט כל חייו, כאשר היה מעבר אחד של הנהר ושאר העולם מהעבר השני.

משה עלה לבדו להר סיני, ארבעים יום וארבעים לילה, רק הוא והקב"ה. הוא קיבל את לוחות הברית.

אבל מה בין ההתבודדות של אברהם להתבודדות של משה?

אברהם היה **בודד**- לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך יחד עם אנשים רבים, אך נפרד ומנותק מהם. אברהם העברי, שדרכו האמונית והערכית הייתה שונה באופן מוחלט משאר העולם, חי חיי בדידות רוחניים.

משה לעומת זאת, **הת**בודד- הביא את עצמו למצב של בדידות פיזית. משה היה חייב לעלות אל ראש ההר ולהביא את הלוחות לבדו, בלי אף אחד אחר, מכיוון שהתפקיד מיועד לו בלבד. לא קל להיות בפסגה ארבעים יום וארבעים לילה. לא כולם שווים במעלתם הרוחנית, ומשה הצטווה לא לעלות עם אף אחד, רק יחידי סגולה שואפים אוויר פסגות.

שולי רנד, בסרט 'אושפיזין', בורח אל היער ומתבודד, ברגע של שיא המשבר, ובסצנה קולנועית יוצאת דופן. הדיבור הישיר מעומק הלב, כשהוא לבד עם עצמו ועם ריבונו של עולם, מתברר כנקודת תפנית בעלילה. כך גם סימבה ב'מלך האריות'. בעודו מתוסכל ונואש מחייו, והעבר הנורא שלו דוחק אותו לפינה, הוא נוכח לבדו בחיזיון שבו הוא רואה את דמותו של אביו המת. שכחת מי אתה, אומר לו אביו, ובכך שכחת אותי. כתוצאה מהחיזיון הזה, שנכח בו סימבה לבדו, החלה התפנית בעלילה, כי סימבה מגלה שהוא היה לבד לא רק מבחינה פיזית, אלא גם רוחנית.

"ההתבודדות מעלה עליונה מהכל", אמר רבי נחמן. דברים טובים קורים כשמתבודדים, והרשימה של אלה שעשו זאת ארוכה מלהכיל.

כי המסע של המתבודד, בין אם הוא פיזי ובין אם הוא נפשי, הוא מסע פנימי, אל תוך עצמו.

ובתחילת הפרשה כתוב: "**ויקהל** משה את כל עדת בני ישראל".

כי לפעמים אתה צריך להיות בודד, לפעמים צריך להיות קצת לבד, אבל בכל מצב, מאז ועד עולם, תתמוך בך הקהילה ולא תתן לך ליפול. אין דבר חשוב מזה.

בנושאים של פיקוח נפש אין מקום להתחבט

"יש תחום אחד שבו קבעו חכמים שמי ששואל את הרב 'הרי זה שופך דמים', והרב שאותו שואלים 'הרי זה מגונה' – תחום פיקוח הנפש, קובע הרב דוד סתיו, רב היישוב שהם ויו"ר ארגון רבני צהר, מן הסתם בתגובה להנחיית רבנים מסויימים שלא להפסיק לימוד תורה חרף ההנחיות של משרד הבריאות

הרב דוד סתיו

"פעמים רבות מורה לנו התורה להפנות שאלות הלכתיות אל הרב. מימות משה רבנו, שהעם היה בא אליו יום-יום לדרוש אלוקים, ועד ימינו אלו, כששאלות הלכתיות מציפות את המייל ואת הוואטסאפ.

אבל יש תחום אחד שבו קבעו חכמים שמי ששואל את הרב "הרי זה שופך דמים", והרב שאותו שואלים "הרי זה מגונה": התחום של פיקוח נפש.

ומדוע? משום שמחובתו של הרב להבהיר לבני קהילתו שבנושאים של פיקוח נפש אין מקום בכלל לעשות שאלת חכם: את הנחיות הרופאים או אנשי הביטחון יש לקיים מיד בלי ספיקות והתחבטויות. ואם הרב לא דאג מראש להבהיר זאת, יש כאן כישלון חינוכי של הרב עצמו.

ואכן, במסורת ההלכתית שלנו זכורות לנו דמויותיהם של הרב ישראל מסלנט שאוכל ביום כיפור בעיצומה של מגיפת הכולירע ודמותו של ר' חיים מבריסק המחמיר בהלכות פקוח נפש.

בימים אלו מתמודד העולם ואנחנו בתוכו עם סכנת נגיף הקורונה שכבר המית כששת אלפים בני אדם. במדינת ישראל נמצאו כבר מאות חולים וכנראה כמה אלפים כבר נושאים את הנגיף על גופם.

על העולם הרבני להוות כתובת לתמיכה ולעידוד ולמציאת פתרונות, אך אין הוא צריך לעסוק בכלל בשאלה אם להקפיד על הנחיות משרד הבריאות. זו צריכה להיות הנחת המוצא הפשוטה והברורה, שעל גביה ומתוכה אפשר לדון בכל השאר, ולמצוא דרכים מגוונות להגביר תורה ותפילה ומצוות גם בתנאים קצת מאתגרים".

סוגרים בתי כנסת

"זהו. הגיע הרגע. בפעם הראשונה בחיי אני מבקש מבני קהילתי לסגור את בתי הכנסת.

אחרי התייעצות עם מומחים לבריאות הציבור ועם תלמידי חכמים הבנתי שאין מוצא אחר. אם חפצי חיים אנו, חייבים לסגור כל מקום התקהלות וזה כולל גם בתי כנסת.

זה לא קל. אני רואה לנגד עיני את הדמויות אותן אני פוגש מדי בוקר בשחרית. את לומדי הדף היומי שבאים במסירות ובדביקות בבוקר ובערב. ויודע שהערב לא נהיה ביחד. כביכול 'כל אחד לגורלו', כמילותיו של מפקד המרד בסרט הבריחה מסוביבור.

אבל אני מבקש לזעוק מעל כל אתר: חלילה, חלילה. נפרדים אנו מתוך אהבה ואחריות גדולה לכל אחד ואחד מבני הקהילה. מצפים אנו בערגה לימים הקרובים בהם יודלקו שוב האורות בבתי הכנסת, בהם נפגש יחדיו ללמוד ולתפילה. ובינתיים נתכנס בבתינו ללימוד לתפילה ולעשייה בבית פנימה, ואת הקשרים העמוקים בינינו נחזק באמצעים הדיגיטליים שבהם זכינו בדור הזה.

לאומרי הקדיש על יקיריהם

אני כותב את דברי ודמעות נושרות מעיני. אנא למדו פרק משניות לעילוי נשמת קרוביכם בעת שהייתם אמורים לומר קדיש והוסיפו במילותיכם שיהא למוד זה לעילוי נשמת האב או האם. בקשו לפניו שיהא מליץ יושר עליכם ועלינו וזכות שמירת צווי התורה להישמר על נפשותיכם תעמוד לנפטר לעילוי נשמתו

ששת ימים יעשה מלאכה/הרב פילבר

על האדם האידיאלי אמרו חז"ל [ברכות יז א]: "אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו וגדל בשם טוב ונפטר בשם טוב מן העולם". אבל יחד עם זאת אמרו חז"ל [קה"ר ז מט]:"בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסין למקרא, יוצאים מהן מאה למשנה, יוצאין מהן עשרה לתלמוד, יוצא מהן אחד להוראה, ההוא דכתיב: 'אדם אחד מאלף מצאתי'". מה דינם של תשע מאות תשעים ותשע הנכנסים שלא הגיעו למטרה הסופית? האם כל אחד ואחד מהם הוא במצב נחות, נכשל בדרכו ועליו להסתפק לחיות במציאות של בדיעבד, או שעלינו לראות את החיים הישראלים מיוסדים לכתחילה בכמה מסלולים, שכל אחד מהם **רצוי לפני מי שאמר והיה העולם**, בבחינת "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווין לבו לשמים" [ברכות ה ב].

כשמתבוננים בדברי התורה ובפירושי חז"ל רואים שהתורה הציבה את המלאכה לא כדבר של בדיעבד אלא כמשימה של לכתחילה, כמאמר [מכילתא דרשב"י יתרו יט]: "כשם שנצטוו ישראל על מצות עשה של שבת כך נצטוו על המלאכה". ומשנה [אבות פ"א מ"י]: "אהוב את המלאכה" שעליה אמרו באבות דרבי נתן [פרק יא]:"מלמד שיהא אדם אוהב את מלאכה ואל יהיה שונא את המלאכה. כשם שהתורה ניתנה בברית כך המלאכה ניתנה בברית שנאמר: 'ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלקיך'". וכך פירשו **בילקוט שמעוני** (תתקפט) את הכתוב בקהלת [ט ט]: "ראה חיים עם האשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך" והביאו שם בשם 'עדה קדושה': "קנה לך אומנות עם דברי תורה, מה הטעם? 'ראה חיים' - זו תורה, 'עם אשה' - זו אומנות". ושאלו שם בילקוט: "למה קורין אותה עדה קדושה? שהיו משלשין את היום: שליש לתורה, שליש לתפילה, שליש למלאכה. ויש אומרים: על שהיו יגעים בתורה בימות החורף ובמלאכה בימות הקיץ". כלומר, קדושתה של העדה היא לא בלימוד התורה בלבד אלא בשילוב לימוד התורה ועבודת ה' עם המלאכה.

בברכות (לה ב) נחלקו רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי האם צריך להנהיג עם דברי תורה גם מנהג דרך ארץ, ואמרו שם בשם אביי: "הרבה עשו כרבי ישמעאל (הסובר שיש להנהיג תורה עם דרך ארץ) ועלתה בידן, כרשב"י ולא עלתה בידן". הקביעה הזו של אביי לפי החתם סופר, נכונה לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי. מחלוקתם היא רק לגבי הדרך של **הרבים**, וגם אם דרכו של רשב"י לדעת החולקים אינה דרך רבים, הרי הכל מסכימים שדרכו של רשב"י הוא דרכם של יחידים. כמו שכתב **החת"ס** בספרו תורת משה [דברים פר' וילך עמ' סו א]: שפרשה ראשונה של קריאת שמע נאמרה בלשון יחיד, ושם לא נכתב "ואספת דגנך" מפני שהיא נאמרה ליחידי סגולה. ואילו פרשה שניה שנאמרה בלשון רבים, שהיא מופנית לכלל הציבור שם נכתב "ואספת דגנך" הנהג בהם מנהג דרך ארץ, ומוסיף החת"ס: **"עדיין לא זכינו מעולם שיהיה ציבור כולו מחמדים כרשב"י**, 'והרבה עשו כרשב"י' דייקא, ולא עלתה בידן". גם לגבי השאלה מדוע הרבים שעשו כרשב"י לא עלתה בידן? מסביר זאת רבי צדוק הכהן מלובלין [צדקת הצדיק אות רכד]: מפני "**שאין זה רצון השם יתברך**", ומוסיף שם וכותב: כי "בעולם הזה הקב"ה רוצה בישוב העולם, ולא תהו בראה".

גם הטענה כאילו הצורך של האדם במלאכה הוא עונש לאדם כתוצאה מחטא אדם הראשון אינה נכונה, שהרי ב"**אבות דרבי נתן"** [פרק יא] מובא ההיפך מזה: "רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף אדם הראשון לא טעם כלום **עד שעשה מלאכה**, שנאמר: 'ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה' ואח"כ 'מכל עץ הגן אכול תאכל'." מכאן שהצורך של האדם למלאכה הוא כבר מאז בריאת האדם עוד קודם החטא.

רבים הם מאמרי חז"ל שמהם למדים שאין הקב"ה רוצה לראות את החברה היהודית כחברה החיה על חשבון אחרים, אלא כדברי הכתוב [תהלים קכח ב]: "יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך". **הרמב"ם** בהל' תלמוד תורה [פ"ג ה"י] דורש דרישה זו אף מחברת הלומדים והמלמדים, שצריכים לעסוק במלאכה. לפי ה"כסף משנה", חכמים "עשו זאת משום עת לעשות לה' הפרו תורתך, שאילו לא היתה פרנסת הלומדים והמלמדים מצויה, לא היו יכולים לטרוח בתורה כראוי והייתה התורה משכחת ח"ו, ובהיותה מצויה יוכלו לעסוק ויגדיל תורה ויאדיר". אבל בוודאי שאין דברי ה"כסף משנה" אמורים על חברת הבטלנים, המשוטטים ברחובות העיר או בבתי הכנסת, ומתפרנסים מן הצדקה בשם התורה במקום לעסוק באותו זמן במלאכה.

מפגש אמיתי עם העולם החילוני והכנסתו אל מערכת החשיבה הדתית, עשוי להביא בשורה רעננה לעולם התורה וההלכה

חילון כחלון הזדמנויות – חלק ב' / הרב ד"ר עידו פכטר

ההתעוררות הציונית לשיבת עם ישראל לארצו, חוללה מהפכות בתחומים רבים בעם ישראל – בחקלאות, בביטחון, במשפט, בכלכלה ובמשטר. לאחר שנים רבות של קיום קהילתי-גלותי, עבר העם היהודי לקיום מדיני-ריבוני, כשיש לו מעמד וגם אמירה במרחב הבינלאומי. אך האם מהפכות התחוללו גם בעולם התורה? האם משהו השתנה באורח החיים הדתי-הלכתי?

כיום, שנת התש"ף, ניתן אמנם לחזות בשינויים כאלו או אחרים שעברו על עולם התורה. לימוד התנ"ך נכנס עמוק אל ההוויה הדתית והישראלית הכללית, במקומות רבים לימודי חול כבר אינם נתפסים כזרים ללימודי קודש, ודמותו של בן התורה שאוחז בנשק כבר לא מגלמת סתירה פנימית. ועם זאת, אם מסתכלים על סגנון הלימוד של התורה בישיבות הגדולות והמרכזיות ועל אורח החיים ההלכתי של הציבור הדתי, קשה לומר שמשהו השתנה מלפני מאה וחמישים שנה. סגנון הלימוד של ישיבות ליטא ממשיך להוות את מרכז היום של בחור הישיבה האשכנזי. בישיבות ובכוללים הספרדים, לעומת זאת, ממשיכים את הלימוד שסובב סביב ההלכה למעשה.

וההלכה? גם היא נותרה כשהיתה. אינני מדבר על תכני ההלכה, שנדרשו להתחדש בהתאם למציאות המשתנה (הלכות צבא או חברה, הלכות הנוגעות לחידושים מדעיים ולרפואה), אלא לצורת החשיבה. מלבד פוסקים בודדים, לא נמצא כיום איזושהי צורת חשיבה מחודשת בהלכה בעקבות השיבה אל הארץ. החשיבה נותרה כשהיתה, עם אותם בעלי סמכות ואותם גבולות, ואותה צורת פלפול ודיון בין דעות אחרונים. הקורא תשובה הלכתית כיום של אחד הפוסקים לא יחוש בהבדל מהותי מתשובה אחרת שנכתבה על ידי אחד האחרונים מלפני עשרות ומאות שנים.

והדבר אומר דרשני. כיצד ייתכן שהמעבר מהקיום הגלותי לקיום הריבוני-ישראלי לא ישנה דבר בסגנון הלימוד ובצורת החשיבה ההלכתית? ולא שלא היו שדברו על כך. הראי"ה קוק דיבר רבות על 'תורת ארץ ישראל' המתחדשת, על שאיפתו לחבר כללים ופרטים, הלכה ואגדה, נגלה ונסתר, לכתוב מבואות ולעסוק בטעמי המצוות. הראי"ה קוק ציפה לתקומתה של שפה דתית חדשה, עמוקה ומקיפה, אשר תמשוך אליה את כל הנשמות שעזבו אותה. אך מה מתוך חזונו הגדול התממש? מעט מאד. מאה שנים עברו מאז שכתב את דבריו, ועדיין לימוד התורה ופסיקת ההלכה הם כשהיו. העולם הדתי כבול עדיין בתוך המושגים שליוו אותו בשנות הגלות.

וכאן אנו נוגעים בהזדמנות הגדולה שפותח בפנינו המפגש עם החילון. כי הגותו הנועזת של הראי"ה קוק התעצבה במידה רבה בעקבות המפגש שלו עם החלוצים החילונים, לאחר עלייתו ארצה. החילון היווה לדידו קריאה להתחדשות ולחשיבה מחודשת על צורת הקיום היהודי בתקופת הגאולה. את דרכו זו אנו צריכים להמשיך היום. מפגש אמתי עם העולם החילוני והכנסתו אל מערכת החשיבה הדתית, עשוי להביא בשורה רעננה לעולם התורה וההלכה. מי שיפסיק לחשוב על תורה והלכה במבט מגזרי ויאמץ מבט כלל ישראלי, יצטרך לקחת בחשבון שיקולים של ריבונות ושל אנשי חולין, יתעניין בטעמי המצוות ויעסוק לא רק במה צריך לעשות אלא בלמה כדאי לעשות. פתאום ההלכה תקבל טעם וריח, וגם לימוד התורה יעוצב בהתאם. לומד התורה יצטרך לתת דין וחשבון לעצמו ולאחרים מדוע עיון במסכתות מסדר נזיקין רלוונטי להיום, וכיצד מביאים סוגיות שונות להוות השראה לחיים הריאליים כאן בארץ.

אכן, פרוייקטים בסגנון הזו, של קירוב השפה הדתית לשפה העכשווית-ישראלית, נעשים כיום ביחס לתנ"ך ולספרות האגדה. האם יקום משהו ויעשה זאת גם ביחס להלכה ולימוד התורה? למימוש האתגר הזה עודנו מחכים.

היכן מצינו בעולם בי"כ "סניורה" (אישה)? בי"כ הנקרא "פורסטרוס" (זרים) ובי"כ הנקראים על שם מקור המוצא, כמו בי"כ "פורטוגל"?

איזמיר, טורקיה

י"ב קהילות

הצועד ברחובות השוק המקומי של איזמיר בטורקיה, נתקל כיום במראה עצוב. 12 בתי כנסיות המסמלים את גדולתה של יהדות איזמיר עומדים בשיממונם, ריקים כמעט מאדם ולעיתים גם מתכולתם. גבאי בית הכנסת אשר ליווה אותי בסיור לא הפסיק להתאנח על מה שהיה ואיננו ואף תיבל את דבריו בשפת הלאדינו השגורה בפיו מדורי דורות.

מספר בתי הכנסת העומדים בליבה של העיר העתיקה של איזמיר, ברובע קמראלטי, מלמדים על קהילה שהייתה מגוונת ובעלת ציבורים שונים. כל בית כנסת היה שייך לעדה אחרת או להגירה אחרת, עם עיצוב, סגנון ונוסח אחר. י"ב בתי התפילה יוצרים פסיפס היסטורי ייחודי של קהילת איזמיר לאורך הדורות.

40 אלף יהודים

הקהילה היהודית של איזמיר הייתה אחת הקהילות הגדולות ומשגשגות באימפריה העותומאנית, שנהנתה מחופש דת וקיימה מערכת חינוך עצמאית ובתי דין קהילתיים. אולם העיר שהייתה ביתו של הרב חיים פלאג'י ושבתאי צבי והיו בה חכמים גדולים, בתי כנסת וישיבות ויהודים מלאו את רחובותיה, היא כיום רק מזכרת לימים עברו.

הקהילה היהודית באיזמיר היא עתיקת יומין, ישנו מידע על ישוב יהודי בעיר עוד מראשית תקופת הנצרות ויש אף עדות לכך בברית החדשה. יש המקדימים את היאחזותם של היהודים בעיר לזמנו של אלכסנדר מוקדון (356-323 לפני הספירה). בימי הביניים היה מספר היהודים באיזמיר מועט אך מספרם גדל במאה ה-16 לאחר שהתיישבו בה רבים מגולי ספרד וצאצאיהם וגם מערים אחרות בטורקיה וכן מיוון. בסוף המאה ה-19 הגיעו גם יהודים אשכנזים מרוסיה ופולין. באיזמיר ישבו גם יהודים אשר נקראו בפי כל "פרנקוס" או "פראנקים", אלו היו בעיקר סוחרים יהודים פורטוגזים, ביניהם אנוסים רבים שחזרו ליהדות ועסקו במסחר.

[האימפריה העות'מאנית](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA) הזמינה את [היהודים שגורשו מספרד ומפורטוגל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%93) להתיישב בתחומה וכך הגיעו יהודים למרוקו וטורקיה ובמשך מאות שנים הם הפכו לגורם דומיננטי ומכריע בחיי המסחר והתרבות של המדינות. הגל הגדול של הגירת יהודים מספרד לאימפריה העותומאנית פסח על איזמיר, ורק לקראת סוף המאה ה-16 כאשר הפכה לעיר נמל מרכזית, החלו להתיישב בה יהודים מארצות שונות.

בשנת 1868 חיו באיזמיר כ-40.000 יהודים. בראשית המאה ה-20 יהודים רבים עזבו ליוון, צרפת, ארצות הברית, ארגנטינה ומקסיקו ומספרם ירד ל-25.000 אלף. לאחר הקמת מדינת ישראל כ-10.000 יהודים עלו לארץ. כיום חיים באיזמיר כאלף יהודים בלבד ובכל טורקיה כ-18.000 אלף למרות שגם הם פוחתים והולכים.

בי"כ סניורה

נראה שבאיזמיר הבדיחה הידועה על כך שיהודי הנמצא באי בודד מקים שני בי"כ, מתקיימת הלכה למעשה. לאורך השנים כל עדה בנתה לעצמה את בית התפילה המתאים לה וכך נוצרו פילוגים דתיים, חברתיים והלכתיים. האוכלוסייה היהודית באיזמיר הייתה מורכבת מיהודים שבאו ממדינות שונות, עם שפות ותרבויות שונות וכמובן נוסחים ומנהגים שונים. כל גל של מהגרים יהודיים הביא עמו את המסורות המיוחדות של הקהילה המקורית ממנה הוא בא. כך נוצרו באיזמיר קהילות ובתי כנסיות על פי הנטיות האתניות של העדות השונות. אולם למרות השוני, רוב היהודים גרו סביב השוק במרכז העיר. הפעמון התלוי מעל שער הכניסה לשוק משמש עד היום להכרזה על כניסת השבת ולזיכרון של הקהילה הגדולה והפעילה שהייתה בעיר.

מתוך כ-40 בתי כנסת שהיו באיזמיר, נותרו כיום רק 13, מתוכם 12 בתוך השוק. חלק מביה"כ עדיין שומרים על צביונם ומקרינים אווירה מיוחדת של מקום תפילה וכינוס יהודיים ואחרים עומדים בחורבנם ומתפוררים מלגו ומלבר.

לכל בי"כ יש את הסיפור המכונן שלו. בשנת 1690 נוסד בי"כ "ביקור חולים", בי"כ "שלום" (נקרא גם "שבתאי צבי" או "קהל דה אבאשו"), נוסד כנראה במאה ה-17. בי"כ ה"פורטוגזי" נוסד ב-1710, "מחזיקי תורה" ב-1722, בי"כ "אלגזי" (נקרא גם "קהל דה אריבה") ב-1728. כמו כן, בי"כ "עץ חיים", "בית הלל" ובי"כ "שער השמים". בי"כ "הסניורה" נקרא על שם דונה גרציה נשיא, ועל פי המסורת נוסד על ידה. בתחילת המאה ה-20 נבנה "בית ישראל", ביה"כ הגדול והמרשים ביותר באיזמיר, ע"י אמנים איטלקים שהוזמנו במיוחד לצורך בנייתו. היכן מצינו בעולם בי"כ "סניורה" (אישה)? בי"כ הנקרא "פורסטרוס" (זרים) ובי"כ הנקראים על שם מקור המוצא, כמו בי"כ "פורטוגל"?

בביה"כ ה"פורטוגזי" הנחשב לעתיק ביותר באיזמיר, יש עיצוב אדריכלי ייחודי המבטא לא רק צורה אלא גם תוכן ומשמעות. הבימה של ביה"כ, הבנויה כחרטום של ספינה, נבנתה ע"י אנוסים שברחו לתורכיה מפורטוגל במאה ה-16. עפ"י האגדה הם השתמשו בקורות עץ מהספינה ממנה באו, כעדות להצלתם.

מיניבוס לבי"כ

במטרה לחזק את הבי"כ והמסורת המקומית בקהילה באיזמיר, נערך בשבת איסוף מתפללים במיניבוס כדי להשלים מניין בבית כנסת "בית ישראל" ולשמור על הבי"כ פתוח. היחס לבי"כ איננו כבניין בעל קירות בלבד, אלא כבעל משמעות וחיים משל עצמו.

למרות שהאדם הדתי השומע על תופעה זו ירים גבה, יש לזכור שיהודים לא תמיד מבקשים לשמור על ההלכה או על הדת אלא על המסורת, כמו להתפלל בבי"כ בו התפללו אבותיהם. "אני ממשיך את מה שעשו אבי וסבי", אמר לי אחד המתפללים.

"הוי זהיר להרחיק עצמך ממי שהוא ניגף וממלבושיו ומשכונתו"

השפעת והשפעתה/הרב רזניקוב

מקור השם "שפעת" מלטינית. בשנת 1743 התחוללה מגפת שפעת באירופה והרופאים סברו שהיא התפרצה מהשפעה אסטרולוגית שלילית. נגיפי השפעת מועברים בין יונקים שנדבקו במחלה בעיקר כאשר אלו מתעטשים ועקב כך מפיצים תרסיס של טיפות מיקרוסקופיות המכיל נגיפים.

שתי מימרות של ר' חנינא עוסקות ביחס שבין בחירתו החופשית של האדם לבין שליטתו של הקב"ה בהנהגת העולם. האחת, **"ואמר ר' חנינא, מה ד' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה..."** (ברכות ל"ג ע"ב). השנייה, **"הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים, שנאמר** **"צִנִּים פַּחִים בְּדֶרֶךְ עִקֵּשׁ, שׁוֹמֵר נַפְשׁוֹ יִרְחַק מֵהֶם"** (משלי כ"ב ה') (ע"ז ג'). מימרות אלו נראות כסותרות, שכן, אם "הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים", אזי אף "צינים פחים", בידי שמיים, ואם "הכל בידי שמיים חוץ מצינים פחים", הרי שיראת השמיים היא גם בידי שמיים. בעיה זו העסיקה רבים. בעלי התוספות כתבו **"דאמר הכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים הכא איירי בתולדות האדם ובמדותיו, והתם מיירי במאורעות כגון חלאים ופורעניות**" (כתובות ל' ע"א), כלומר, יש לחלק בין מאורעות הבאים על האדם לבין מידות האדם. ביחס למאורעות הבאים על האדם, הכול בידי שמיים, חוץ מקור וחום, ואולם ביחס לאדם ומידותיו, יראת השמיים מסורה לאדם.

בראשונים, ישנם שני הסברים לביטוי "צינים פחים". רש"י ותוספות פירשו "קור וחום". לעומת זאת הריטב"א פירש **"חום וקור לאו דווקא אלא כל דבר שיכול להישמר מפניו, כגון דברים המזיקים"** (בבא בתרא, קמ"ד ע"ב). הראב"ד כותב, **"ובזה האופן חייב להישמר מן המזונות והסמים הממיתים"** (ספר האמונה הרמה, מאמר שני עיקר ו'). לדבריו, "צינים פחים", אינו אלא ביטוי לכל סוגי המזיקים שעלולים לבוא על האדם, מכוח מעשיו שאינם בידי שמיים, בניגוד לפגעים ונזקים שאינם תוצאה של מעשי האדם כי אם של כוחות הטבע.

להגדרות אלו השלכה מעשית בנושא ברכת "הגומל", שכן אם ניצל מפגע שאינו בידי שמיים, לא ראוי שיברך "הגומל לחייבים טובות", שהרי פשיעה היא מצידו (שו"ת ישכיל עבדי, או"ח ח"ב סי' ז'). לעומתו הרב עובדיה יוסף פסק ביחס לאדם שהזיק לעצמו שלא יברך ברכת "הגומל" (שו"ת יחווה דעת ח"ד סי' י"ד).

בעשרות השנים האחרונות, בכל המקרים שבהם העולם הכיר במועד בעובדה שמדובר במגיפה, והתגייס להתמודד איתה, ההתפשטות שלה ירדה. אין למומחים הסבר להיעלמותן של מגפות, כמו הסארס, כשם שאין הסבר ברור להופעתן, אבל ברור שהצעדים החריפים לבידוד, הסגרה וסניטציה מנעו ממנה להפוך למגיפה גדולה הרבה יותר, בידוד החולים והאזורים הנגועים הכרחיים.

בתלמוד מובא מעשה, שאל רבי יצחק את רב נחמן, מדוע לא בא מר לבית הכנסת להתפלל? אמר לו רב נחמן, לא חשתי בטוב. אמר לו ר' יצחק, היה לו למר לאסוף עשרה אנשים לביתו, ולהתפלל עמהם בציבור. אמר לו רב נחמן, טורח היה עלי לאסוף עשרה אנשים. אמר לו ר' יצחק היה לו למר להודיע לשליח הציבור שיודיע לו את הזמן שמתחילים להתפלל, זאת בשל מעלת התפילה בציבור, שאין הקב"ה מואס בתפילתם (ברכות דף ז' ע"ב).

 רבי חיים פלאג'י בספרו 'רפואה וחיים' כותב, **"הוי זהיר להרחיק עצמך ממי שהוא ניגף וממלבושיו ומשכונתו"** (שם, פרק ה' אות נ"ד), ועוד כתב **"וקודם צאתך מביתך תרחץ פניך וידיך בחומץ עם** **מי וורדים וכו'** (שם באות ס'). וביחס לתפילה בציבור כתב בשם שו"ת הרשב"ש (סי' קצ"ה), **"הבל תינוקות של בית רבן ותפילה בצבור בעשרה, הוא ענין גדול ותקנה לזמן מגפה"** (שם אות מ"ח). על כן יש לבחון היטב את האפשרויות העומדות בפני הציבור. מחד גיסא, לשמור על התפילה בבית הכנסת, ומאידך גיסא, להקפיד באדיקות על הוראות משרד הבריאות והנחיות הרופאים.

 וכפי שהתריע על כך הגאון רבי עקיבא איגר כשהשתוללה מגיפה בפוזנה לפני 190 שנה קבע הגאון כמה וכמה כללים למניעת התפשטות מחלת הכולרה ולבידוד האזורים הנגועים, הוא מינה ועד שיהיה אחראי על ההיגיינה במרחב הציבורי, ועל המודעות לה בקרב התושבים, בנוסף דאג הרב שהוועד יממן שירותי ניקיון לבתי העניים, והפיץ כרוזים הלכתיים בדבר החובה לשמור על הבריאות על ידי הרתחת מי השתייה ושמירה על ניקיון אישי.

 וכך כותב הגאון רבי עקיבא איגר במכתב לרב קהילת פלעטשען **"בעניין תפלה בבית הכנסת, לדעתי זה אמת שהקיבוץ במקום צר אינו נכון, אבל אפשר להתפלל כתות כתות ובכל פעם במתי מעט, ערך ט"ו אנשים, ולומר אחר התפילה ערב ובוקר תהלים איזה מזמורים שיבחר ואחר כך הנוסח אל רחום שמך, ענינו, מי שענה, ויהי רצון אחר התהלים, ולהזכיר בתוכו גם על המלך ירום הודו, וזרעו ושריו, וכל שוכני ארצו, ולומר בבוקר ובערב פרשת התמיד בצבור, כל נוסח פרשת הקטורת".** בהמשך מכתבו כותב **"ולחוש שלא ידחקו אנשים יותר מט"ו לבא לבית הכנסת, ואפשר על ידי עמידת שומר מפאליציי שומר מהמשטרה, להשגיח בזה, שמאחר ויש כבר כפי המספר אל יניחו לאחר לבוא לשם עד אחר ישלימו הם, ואם יסרבו טוב להעביר לרשויות דפה, ובדאי תצליחו אם תזכירו את שמי שהזהרתי אתכם, שלא להיות קיבוץ גדול, בבית הכנסת במקום צר, ושיעצתי לכם הסדר הנ"ל, וגם האזהרה באמירת תהילים ולהתפלל על המלך ירום הודו"** (חידושי הגרק"א במסכת נדרים דף ל"ט).

המידתיות נצרכת מסיבה נוספת. צריך לקחת בחשבון שהמשבר הזה לא הולך להיגמר בקרוב! וצריך אורך נשימה ואורך רוח

דייקנות ומידתיות בשגרה ובשעת חרום

שנוולד

הדו"ח הדקדקני שנמסר בתחילת פרשת פקודי הוא למעשה סיכום לפרשיות המשכן. הדו"ח כולל פירוט מדויק: כמה נאסף, מאיזה סוג, ולמה הוא שימש. הדיוק מאפיין את פרשיות המשכן מפרשת תרומה ואילך, ובכלל זה הדיוק במידות, סוגי החומרים והכמויות. בסוף הפרשה גם מדגיש הכתוב את **הדייקנות בהקמת המשכן; בהתאמה מוחלטת לציווי האלקי**: "ותכל כל עבודת משכן אהל מועד. ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ד' את משה כן עשו. וגו'. **ככל אשר צוה ד' את משה** כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה **והנה עשו אותה כאשר צוה ד'** **כן עשו** ויברך אותם משה" (שמות לט לב. מב). בפרשיות ויקהל פקודי מציינת התורה יותר מעשר פעמים שמשה עשה את המשכן "כאשר ציוה ד'". שהמשכן וכליו נעשו בצורה מדוייקת על פי המידות של הצו האלקי: "נכנסו כל ישראל אצל משה אמרו: משה רבינו כל מה שאמרת לנו עשינו וכל מה שצויתנו ליתן ולהוציא נתננו הכל, והרי כל המלאכה לפניך, שמא חסרנו שום דבר או ויתרנו על כל מה שאמרת לנו? ראה הכל לפניך! והיו מראין לו כל דבר ודבר שנא': 'ויביאו את המשכן אל משה וגו' וכתיב: 'וירא משה את כל המלאכה וגו'. אמרו לו: לא כך וכך אמרת לנו לעשות?! אמר להם: הן. וכן על כל דבר ודבר. וכו'". (תנחומא פקודי יא. עיי"ש בהקשר).

הדייקנות והמידתיות הן שני צדדים של אותה המטבע. כאשר מקפידים על הדיוק מוצאים את הגבול הנכון והמידתיות המאוזנת – לא פחות ולא יותר: "כן עשו - לא פחות ולא יותר!" (ספורנו שם).

כאשר עוסקים בישום מעשי של דברים שיסודם בעולם הרוחני, שהוא מעל למגבלות של מידה פיזית, יש נטיה להמעיט מהערך של הדייקנות והמידתיות, ולעשות כל דבר 'בערך' ובאומדן ולא בצורה מדוייקת. יש נטיה לחשוב שאין לדבר גבול ו'כל המוסיף מוסיפין לו' (עפ"י תענית לא ב), והתעלמות מכך שלעיתים 'כל המוסיף גורע' (תוס' סוכה לא ב). "שכשם שאנו מצווים שלא להתיר את האסור, כך אנו מצווים שלא לאסור את המותר כדי שלא להפסיד את ממונם של ישראל" (ספר הפרדס המיוחס לרש"י דף קכז).

דווקא בהקמת המשכן שנועד להשרות את השכינה האלוקית בעולם המעשה, הפיזי, יש להדגיש את החשיבות של הדייקנות והמידתיות שהקב"ה ציווה (עי' תנחומא נשא יא), הן במידה של כל דבר ודבר בפני עצמו והן באופן שבו הדברים השונים משתלבים אלה באלה, שלא יבוא אחד על חשבון מקומו של השני.

 הדייקנות והמידתיות היא מידה אלקית. לאינסופיות של הקב"ה אין גבולות ומידות מצד עצמו, אולם הקב"ה בחר להתגלות בבריאה ובהנהגה האלקית במידתיות ובדייקנות. על שם תכונת ההגבלה האלקית הדייקנית והמידתית של מרכיבי הבריאה נקרא הקב"ה ש-די - "שאמר לעולמו ד'" (חגיגה יב ב).

אף באומות העולם הובן עקרון זה. ביוון העתיקה נכתבו שתי כתובות על מקדש אפולו בדלפי: האחת: "**דע את עצמך**!", והשנייה - "**הכול במידה**".

מכך עלינו ללמוד על חיינו שלנו. בישום דרך התורה בחיי המעשה בכל דבר וענין, בשגרה ובשעת חרום, לאנשי המעשה, מן השורה ולמנהיגות הרוחנית כאחד. עלינו לזכור ש"אין לך מידה שאין הקיצוניות מזיקתה" (אגרות הראי"ה, אג' כ').

אנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה שמעמיד אותנו בפני אתגרים יוצאי דופן. בתקופה זו לצורך במידתיות ישנן השלכות מעשיות במספר היבטים. מצד אחד אסור להקל ראש ולהיות שאננים ולקחת סיכונים מיותרים "שאין סומכין על הנס!" (ירושלמי יומא א ד) ומצד שני לא לאבד את קור הרוח ולא להיכנס להיסטריה ולאבדן פרופורציות: "מן הזהירות – שלא תרבה להיזהר" (הקדמה לחובות הלבבות"). שלא תגרום חומרתו לקולתו.

הרשויות הממשלתיות הנושאות באחריות משרד הבריאות והמועצה לביטחון לאומי, נמצאים כל העת בבחינה מקצועית מידתית עד כמה להחריף את אמצעי המיגון על חשבון שיתוק השגרה והמשק. גם בתחומים הרוחניים עלינו לנהוג במידתיות.

אחד הנושאים שעלה על הפרק היה קיום מניינים ופעולתם של בתי הכנסת. מקצה אחד חזינו בקבוצות שלא נשמעו להנחיות של הרשויות, בשל תפיסתם הדתית, ומקצה שני כאלה שמיהרו לסגור את בית הכנסת לכל פעילות אפילו לא לזו שהותרה ע"י הרשויות ובניגוד להנחיית הרבנות הראשית לישראל, גם כאן מתוך תפיסתם הדתית להחמיר ב'פיקוח נפש'. אנו קראנו למידתיות בהתאם להנחיית הרשויות הנושאות באחריות.

המידתיות נצרכת מסיבה נוספת. צריך לקחת בחשבון שהמשבר הזה לא הולך להיגמר בקרוב! וצריך אורך נשימה ואורך רוח. אם נחמיר את הדרישות ללא מידתיות אנו עלולים למצוא את עצמנו ח"ו בשלב שבו אנשים ישברו ויזלזלו. ואז זה יהיה מסוכן יותר.

כולנו תפילה, לא-ל נורא עלילה, שהמשבר יסתיים מהרה, ונשוב לשגרה, בבריאות וללא פגע רע.

כשאדם אומר בשבילי נברא העולם, אין זה אומר שהוא יכול לעשות בו כרצונו. בשבילי נברא העולם כי לי יש בו שליחות מיוחדת

יתוש קדמך/תמר מאיר

המשנה במסכת סנהדרין (ד,ה) מדברת על כך שבראשית נברא אדם בודד:

"לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. וכל המקיים נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם מלא [...] ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחבירו. לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם."

הגמרא (סנהדרין לח.) על הדברים מתייחסת גם לעובדה שהאדם נברא אחרון בסדר הבריאה:

 "תנו רבנן: אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? שלא יהו המינים אומרים שותף היה לו להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו, אומר לו: יתוש קדמך במעשה בראשית..."

הדברים נראים כסותרים, אולם גדולי תנועת המוסר כבר ראו אותם כאיזונים משלימים.
האדם המודרני התרגל שבשבילו נברא העולם. הוא כובש ומהנדס אותו לצרכיו – הנדסה גנטית, זריעת עננים, בינה מלאכותית. כמעט הכל יכול האדם להשיג. הוא יוצר וממציא ומשנה את הטבע. לא פעם בחוסר ענווה, ואף בהרס של הטבע. אלא שבימים האחרונים אנו חווים על בשרינו את הקוטב השני – יתוש קדמך. נגיף בלתי נראה משבית את הטכנולוגיות הגדולות ביותר, מזכיר לאדם שהוא בשר ודם, בן תמותה. כשאדם אומר בשבילי נברא העולם, אין זה אומר שהוא יכול לעשות בו כרצונו. בשבילי נברא העולם כי לי יש בו שליחות מיוחדת. כי כל אדם הוא אחד ומיוחד בעולמו של הקב"ה. הוא ברא אותנו בחותמו. הוא לא שיבט אותנו. ודווקא משום כך חובה עלינו לחזור לתחילת המשנה – האדם נברא יחידי ללמדך שנפש אחת היא עולם מלא! שאנחנו מחוייבים לכל נפש ונפש, ולערבות הדדית שתשמור על כולם, ולא רק עלי.

במידה רבה יש פה הזדמנות לשיעור בסדרי עדיפויות, מה אני רוצה באמת, כשדברים שהיו נראים הכרחיים נדחקים אל מחוץ לזירה

חשיבה מחדש/הרב גרנביץ

חבר היה לי, ראובן שמו, חסיד ברסלב ברמ"ח ושס"ה. נמרץ ומלא חדוות חיים, ג'ינג'י אמתי, כזה שלא נח לרגע. כבן שלושים ושמונה סגר את עיניו, לא לפני שהתפלל שחרית, כשכל נשימה היא מלחמה עבורו, ונטמן בהר הזיתים עם דמדומי חמה של ערב שבת לפני כשלושה שבועות.

ב"שבעה" פניתי באקראי ליהודי צעיר שהגיע לנחם, ספר לי משהו על ראובן, ביקשתי. לא הייתי חבר טוב שלו, ענה אותו יהודי, אבל כשהגעתי לבית הכנסת לראשונה, מאות מתפללים, שמכירים זה את זה, הוא זה שניגש אלי מבלי להסס, האיר לי פנים, שאל לשמי וקבלני ב'ברוך הבא' לבבי. אני לא היחיד, עוד יכולים להעיד שמי ששבר ראשון את מחסום הזרות עבורם היה ראובן. יותר מזה אגיד לכם, כך אמר, לפני כמה שבועות נולד לי בן, ובליל שבת היה אצלי "שלום זכר" כנהוג. ראובן כבר היה 'בסוף', התקשה בכל תנועה, ויכול היה לצאת מביתו רק עם מלווה וכסא גלגלים. בשבת הוא ניגש אלי להתנצל שלא הגיע "רציתי לבוא, ואז הגיעו חברים לביתי לבקר אותי, מתנצל שלא באתי". אתה מבין? הוא אומר, לא היינו חברים טובים או בקשר מסוג כזה שמחייב הגעה לשמחה שלי, אבל הוא הרגיש צורך להגיד לי כמה רצה לבוא על אף מצבו. הוא היה "מענטש" אמתי...

***

בראש חודש אדר, שלושה ימים לפני שיצאה נשמתו הגעתי לבקרו. הוא שכב במיטתו, לא זז, בקושי דיבר, בקושי הגיב, רק ביקש שאנגן לו "מן המיצר", ותוך כדי כך נרדם. רק ב"שבעה" סיפר לי אחיו, כי באותו הערב אמר לו ראובן "מרדכי ביקר אצלי היום, כואב לי שלא מספיק התייחסתי"...

לא באתי להספיד פה חבר, כי אם לשתף במחשבות ובהרהורי ליבי.

בזמני קיצון, במצבים שהם על פי תהום, מתגלה באופן בהיר מה חשוב ומה פחות, מה הוא רצונו הפנימי של האדם ומה מיותר בעיניו. סדרי העדיפויות משתנים, חשבונות שונים נעלמים, ציניות אינה תופסת מקום עוד, ורק רצון פנימי הוא אשר נשאר לנו להיאחז בו. כך ראיתי גם בביקורים מוקדמים יותר, שמה שעניין פעם והיה נושא לשיחה, כבר לא תופס מקום, כבר לא מספיק חשוב בכדי לדבר עליו. ואילו דברים פשוטים, ואולי מובנים מאליהם, עומדים בפרונט, במרכז הבמה. פתאום כל חיבוק של ילד מקבל משמעות, וערכים כמו משפחה, אכפתיות, עבודת ה', ואהבת חברים, נוכחים בחדר העטוף בחרדת קודש. פתאום מה שחשוב ויקר זה 'להיות מענטש'.

***

כולנו מצויים כעת בסיטואציה שבה מבקשים מאיתנו למעט במה שלא "חיוני". במידה רבה יש פה הזדמנות לשיעור בסדרי עדיפויות, מה אני רוצה באמת, כשדברים שהיו נראים הכרחיים נדחקים אל מחוץ לזירה.

אנו מתפללים שלא נגיע חלילה לתרחישי קצה, ושהשגרה הטובה תשוב אלינו, ומי יתן שלתוכה ניצוק תוכן רענן מתוך תקופה המאתגרת אותנו בחשיבה מחדש.