מחשבת ישראל

יחידת ההגבר-

תורה ומצוות

עפ"י מיקוד תשפ"ה

אולפנת רעיה

****

תפילה

חגים

תורה ומצוות

שם התלמידה_________________

תוכן עניינים

חגים

[ראש השנה ויום הכיפורים 7](#_Toc172183768)

[מבוא 7](#_Toc172183769)

[הרב שלמה זוין - "וקול דממה דקה ישמע" 8](#_Toc172183770)

[הראי"ה קוק – שופרות 10](#_Toc172183771)

[הרב סולובייצ'יק – דרך חוטאים ודרך חטאים 12](#_Toc172183772)

[חג הסוכות 14](#_Toc172183773)

[הרב מרדכי אליהו – תפקידם של ענני הכבוד 14](#_Toc172183774)

[ושמחת בחגך 16](#_Toc172183775)

[הרש"ר הירש – עבודת ה' בשמחה בכל השנה 17](#_Toc172183776)

[הראי"ה קוק – שתי דרכים להתמודדות עם העצבות 18](#_Toc172183777)

[חנוכה 19](#_Toc172183778)

[**הרב רונן נויבירט – הניצחון שבתוך מסגרת הטבע** 20](#_Toc172183779)

[ט"ו בשבט 22](#_Toc172183780)

[**הרב אורי שרקי– עולם התורה והטבע** 23](#_Toc172183781)

[הרב יהודה איגר – כי האדם עץ השדה 24](#_Toc172183782)

[פורים 24](#_Toc172183783)

[מבוא 25](#_Toc172183784)

[הרב יעקב אריאל – גילוי ההסתרה 25](#_Toc172183785)

[האדמו"ר מסלונים – כוח האחדות 28](#_Toc172183786)

[פסח 28](#_Toc172183787)

[פרופסור נחמה ליבוביץ' – אמונת הלב 29](#_Toc172183788)

[הרב עוזי קלכהיים – גישה חינוכית בארץ ישראל 30](#_Toc172183789)

[הרב חיים דרוקמן – חמץ ומצה – בטחון והשתדלות 33](#_Toc172183790)

[הרב חיים דרוקמן – לא להחמיץ את השעה**** 34](#_Toc172183791)

תורה ומצוות

[מבוא 36](#_Toc172183792)

[האם אדם דתי הוא עבד או בן חורין? 36](#_Toc172183793)

[הרב זאב קרוב – מי הוא בן חורין? 37](#_Toc172183794)

[הראי"ה קוק - בין עבד לבן חורין 39](#_Toc172183795)

[הרב אלימלך בר שאול - שתי לידות לאדם 40](#_Toc172183796)

["דתי בלב" – מדוע אנחנו מקיימים מצוות? 42](#_Toc172183797)

[ריה"ל - הציווי האלוקי 42](#_Toc172183798)

[ריה"ל – משל אוצר התרופות 42](#_Toc172183799)

["בן איש חי" – משמעות קיום המעשים בפועל 44](#_Toc172183800)

[הראי"ה קוק – קיום המצווה משפיע על העולם כולו 45](#_Toc172183801)

[טעמי המצוות ומטרתן 46](#_Toc172183802)

[מסכת סנהדרין דף כ"א (מְעוּבַּד) 46](#_Toc172183803)

[בן אהרון – סמליות יוצרת 47](#_Toc172183804)

[הרב יוסף דב סולובייצ'יק – החוויה הדתית 48](#_Toc172183805)

["המגיד מדובנא" – "כי קרוב אליך הדבר מאוד" 49](#_Toc172183806)

[חשיבות הפרטים הקטנים 51](#_Toc172183807)

[מבוא 51](#_Toc172183808)

[הרב אלימלך בר שאול – המצוות הן שער אל הנפש 51](#_Toc172183809)

[מחויבות או התחברות 53](#_Toc172183810)

[הרב יהודה עמיטל – בין התחברות למחויבות 53](#_Toc172183811)

[הרב שג"ר – "חוויה, מיסטיקה וחידוש הנבואה" 58](#_Toc172183812)

[ערך לימוד תורה 60](#_Toc172183813)

[מהר"ל – "לעסוק בדברי תורה" 60](#_Toc172183814)

[הרב סולובייצ'יק – משמעות דברי התורה שנשכחים 61](#_Toc172183815)

[התורה והחיים 62](#_Toc172183816)

[פרופ' נחמה ליבוביץ' – "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני" 62](#_Toc172183817)

[הראי"ה קוק – הקב"ה מתגלה בכל כוחות החיים 63](#_Toc172183818)

תפילה

[מבוא 65](#_Toc172183819)

[תפילתו של אדם לא מאמין 65](#_Toc172183820)

[א. מדוע אנחנו מתפללים? 66](#_Toc172183821)

[1. התפילה הטבעית 66](#_Toc172183822)

[הראי"ה קוק – הנשמה תמיד מתפללת 66](#_Toc172183823)

[2. התפילה כיצירת קשר עם ה' 67](#_Toc172183824)

[האדמו"ר מפיאסצנא – מדוע יש צרות? 67](#_Toc172183825)

[מדרש תנחומא 68](#_Toc172183826)

[הרבי מליובאויטש – ההבדל בין בקשה לתפילה 69](#_Toc172183827)

[3. התפילה כתיקון האדם 70](#_Toc172183828)

[ריה"ל – "גרעין הזמן ופריו" 70](#_Toc172183829)

[הרש"ר הירש – התפילה מפנימה ערכים אלוקיים בנפש 72](#_Toc172183830)

[הרב חיים דוד הלוי – הכנה לתפילה 73](#_Toc172183831)

[אברהם יהושע השל – פליאה והתפעלות מן הבריאה 74](#_Toc172183832)

[סיכום 76](#_Toc172183833)

[ב. כיצד מתחברים לתפילה? 77](#_Toc172183834)

[מסכת ברכות 77](#_Toc172183835)

[רמב"ם – כוונה בתפילה 77](#_Toc172183836)

[הראי"ה קוק **– תודעת החיסרון כבסיס לתפילה אמיתית** 78](#_Toc172183837)

[רמח"ל – שלוש דרכים אל יראת הרוממות 80](#_Toc172183838)

[רבי שניאור זלמן מלאדי – מחשבות זרות בתפילה 82](#_Toc172183839)

[ר' נחמן מברסלב **– מעלת ההתבודדות** 83](#_Toc172183840)

[הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) – שלוש דרכים לכוונה בתפילה 84](#_Toc172183841)

[ג. התפילה ודרכי השפעתה 86](#_Toc172183842)

[האם התפילה משנה את רצון ה'? 86](#_Toc172183843)

[תפילת חזקיהו 86](#_Toc172183844)

[ר' יוסף אלבו **–האדם משתנה** בתפילתו 87](#_Toc172183845)

[האם התפילה חייבת להתקבל? 89](#_Toc172183846)

[ר' יוסף אלבו **– קבלת התפילה תלויה ברמתו הרוחנית של המתפלל** 89](#_Toc172183847)

[ד. תפילה אישית מול תפילה ציבורית 91](#_Toc172183848)

[תפילה אישית 91](#_Toc172183849)

[הרב סולוביצ'יק – התפילה מהווה "מימוש עצמי" 92](#_Toc172183850)

חגים

סוגיית הֶגְבֵּר, מחשבת ישראל ממ''ד

כתיבה ועריכה:

הרב ד"ר יוחאי רודיק – מפמ"ר מחשבת ישראל

צוות הדרכה וסיוע:

הרב ד"ר חגי שטמלר

הרב גלעד שטראוס

שמואל מאור

אור אהרון

****

ראש השנה ויום הכיפורים

מבוא

ראש השנה מוזכר בתורה פעמיים. פעם אחת בספר ויקרא ופעם שנייה בספר במדבר:

"דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם שַׁבָּתוֹן זִכְרוֹן תְּרוּעָה מִקְרָא קֹדֶשׁ: כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וְהִקְרַבְתֶּם אִשֶּׁה לַ-ד'".

(ויקרא פרק כג, כ"ד כ"ה)

"וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלֶאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ יוֹם תְּרוּעָה יִהְיֶה לָכֶם".

(במדבר פרק כט, א')

קריאת הפסוקים מלמדת כי ראש השנה מוזכר בשתי הגדרות בלבד: "זכרון תרועה" ו"יום תרועה". התורה איננה מתייחסת למהותו של ראש השנה, איננה מבארת את עניינו של השופר ומשמעות תקיעת שופר. לעומת זאת, בדברי חז"ל אנו מוצאים התייחסות משמעותית לראש השנה הן בהקשר ליום הדין והן בהקשר ליום המלכת הקב"ה: "וּנְתַנֶּה תּוֹקֶף קְדֻשַּׁת הַיּוֹם כִּי הוּא נוֹרָא וְאָיוֹם וּבוֹ תִּנָּשֵׂא מַלְכוּתֶךָ וִיכּוֹן בְּחֶסֶד כִּסְאֶךָ וְתֵשֶׁב עָלָיו בֶּאֱמֶת". (מתוך פיוט "ונתנה תוקף").

להלן נעסוק **ב**היבטים שונים של יום קדוש זה ובמשמעותם עבורנו בחיי יומיום.

הרב שלמה זוין[[1]](#footnote-1) - "וקול דממה דקה ישמע"

לתורה ולמועדים, עמ' 283 – 285

1. האם חוויתם פעם חוויה שהמילים שלכם היו "קטנות" בשביל לתאר אותה? כתבו בתמציתיות מה הייתה החוויה.

ישנם רגעים בחיי האדם, אשר השפה היותר עשירה והיותר יפה שבעולם אין בכוחה לבטא את אשר ירגיש ואת אשר יחוש אז; ישנם רגעים בחיי האדם אשר רגשותיו נובעים אז מעמקי הנקודה הפנימית של נשמת-נשמתו, ובאותם רגעי הקודש אין בכוחו של האדם להוציא מפיו מלה אחת, אפילו אות אחת. המלה היותר קדושה תוכל לחלל אז את קדושת ההרגשה. רגעי קודש כאלה בחיינו הכלליים היו לנו לשעבר בזמן קבוע, אחת בשנה. כשהכהן-הגדול היה נכנס ביום-הכיפורים לפני ולפנים, בבית קדשי-הקדשים, והיה מעלה לפני כסא כבודו של יושב בסתר עליון את רחשי ליבותיהם של בית ישראל, לא היה מוציא מפיו אפילו הגה אחד וניב אחד, אפילו מלה אחת או אות אחת, ורק לאחר שיצא מקדשי הקדשים היה מתפלל "תפילה קצרה בבית החיצון". אין זכר לכל אותן התפילות והסליחות והתחינות והפיוטים הארוכים והמרובים של יום-הכיפורים שלנו, אלא דממת קודש מוחלטת בקודש- הקדשים פנימה ו"תפילה קצרה" בהיכל הסמוך. התפילה היותר נהדרה והיותר קדושה עלולה לחלל את קדושת הרגע הנאדר־בקודש של ביאת כהן-גדול ביום-הכיפורים בקדשי-הקדשים.

ומעין קדושת אותו רגע של כהן־גדול לפני ולפנים יש לכולנו ברגע של תקיעת שופר. אף מבחינת ההלכה דומים הם שני אלה: "כיוון דלזכרון הוא כפנים דמי" ולפיכך כשם שאי-אפשר היה להיכנס לפני ולפנים בדבר המזכיר את עבודה-הזרה הראשונה של ישראל, את עגל הזהב, כך אסור להשתמש בדבר המזכיר את עבודה זרה זו ברגע של תקיעת שופר. וכשם שלפני-ולפנים הוא מקום העומד למעלה מ"עולם הדיבור", ולו גם היותר קדוש, כך אנו מגיעים למרום פסגת אותו המקום של דממת-קודש בשעת תקיעת שופר.

"אין קטגור נעשה סנגור". הלשון שלנו "לוחכת את העפר" בכל ימות השנה, מגואלת ומנואצת היא בדברי-מרמה ושפתי שקר, ברכילות ולשון הרע וקנאה ושנאה ותולדותיהן וכיוצא בהן, ואשר על כן אין בכוחו של "קטגור" זה להיות לנו ל"סנגור" ביום-הדין אלא אם כן נזדרז קודם שנבוא ללשון התפילות הנשגבות של מלכויות, זיכרונות ושופרות לחתור חתירה בעומק הנשמה, לפני ולפנים של הלב, ולהוציא משם את מה שהוא עמוק יותר וקדוש יותר מהלשון והשפה, את דממת-הקודש של עצם הנפש, שאין ערוך לה אפילו בשפה היותר עשירה והיותר יפה שבעולם. ומכאן — סוד. הקולות הפשוטים של השופר. אַל דִּבּוּר וְאַל סִיפּוּר. "ממעמקים קראתיך ד'" ממעמקי חביון עוזה של הנפש מתפרץ "הקול קול יעקב", הקול הפשוט שאין לו לא גוף ולא דמות הגוף של תיבות ואותיות וצרופי-צירופיהן. "ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע". מדוכא ומשוקע היה הקול הפנימי הזה בקרבנו בכל ימות השנה על ידי "הידיים ידי עשו" שלנו, על ידי "עורות גדיי העיזים" שלבשנו לא לשם קבלת ברכותיו של יצחק, אלא לשם נזיד העדשים של עשיו. אבל אחת בשנה, ברגע של תקיעת שופר, כשאנו מסירים מאתנו את בגדי הנֵיכר, את לבושי החול, את "עורות גדיי העזים", אז מתפרץ מעמקי תעלומות הלב "הקול קול יעקב", הקול היהודי הנחנק.

1. מה לדעתכם נוכל לעשות כדי לשמור את ההתעלות הנפשית של ראש השנה לכל השנה?

ויותר מדי קטן ומצער היה ערכו של השופר אילו היה בא רק ללמד על עצמו, על אותו הרגע בלבד, ולא על הכלל כולו. יעברו ימי ראש-השנה, יעברו הימים הנוראים, ועוד הפעם נכנס בראשנו ורובנו לתוך עולם שכולו חול, עוד הפעם נלבש את "עורות גדיי העזים", ואפשר שגם הידיים שלנו יתראו לפעמים כ"ידי עשו" — אל נא ניתן, לפחות לדכא ולהחניק את קולנו הפנימי. יישאר נא, בתומתו ובטהרתו "הקול קול יעקב"...

הרב זוין מלמד אותנו כי לפעמים דווקא השתיקה שלנו למתן האפשרות לקולו של השופר לחדור לעומק נשמתנו, הן שמחוללות בנו את השינוי. דווקא דממת הקודש של השומעים הן שמעוררות את הקריאה הפנימית: "ממעמקים קראתיך ד'".

א. מהן שתי הסיבות לכך שבראש השנה תוקעים בשופר?

1.____

____

2.____

____

ב. "אין קטגור נעשה סנגור" – הסבירי במילים שלך:

____

ג. "הקול קול יעקב" – מה מבטא השופר?

____

תקיעת השופר המיועדת לעורר את העם לתשובה, מוזכרת במקומות שונים, בתפילה ובתנ"ך, גם בהקשר לקיבוץ גלויות. הראי"ה קוק במאמרו "שופרות" כותב על שופר של משיח" ומציג שלושה סוגי התעוררות הגורמות לתחיית עם ישראל בארצו.

הראי"ה קוק[[2]](#footnote-2) – שופרות

מאמרי הראי"ה, חלק א'[[3]](#footnote-3)

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" (ישעיה, כ"ז, י"ג) אלקינו ואלקי אבותינו תקע בשופר גדול לחירותנו..."

(תפילת שופרות, מוסף של ר"ה)

על שופר גדול של גאולה ניבא הנביא ולתקיעת שופר גדול אנו מתפללים. גדול דווקא. כי מדרגות שונות יש בשופר של גאולה: יש שופר גדול, שופר בינוני ויש שופר קטן, ושופרו של משיח נמשל אל השופר כפשוטו, אל השופר של ראש השנה. ההלכה קובעת בשופר של ראש השנה שלש דרגות:

א) שופר של ר"ה מצוותו בשל איל (שלחן ערוך אורח חיים תקפ"ו א).

ב) בדיעבד כל השופרות כשרים (שם).

ג) שופר מבהמה טמאה וכן שופר מבהמות עבודה זרה של גוי פסול, אבל אם תקע בו יצא ידי חובתו. ומותר לתקוע בכל שופר שהוא אם אין שופר כשר, ובלבד שלא יברך עליו (ע" משנה ברורה שם).

ודרגות אלה המנויות בהלכה בשופר של ראש השנה מקבילות הן לדרגות בשופר של גאולה. מהו לאמיתו של דבר שופר של גאולה? בשם "שופר של משיח" אנו מתכוונים להתעוררות ולדחיפה הגורמת לתחייתו ולגאולתו של עם ישראל. התעוררות זו - היא התקיעה המקבצת את האובדים והנדחים והמביאתם להר הקודש בירושלים.

היה הייתה בישראל בזמנים שונים וישנה גם כיום בחלקים וביחידים מישראל התעוררות ורצון שמקורם בקדושה באמונה החזקה בה ובתורה, בקדושת ישראל ותעודתו וברצון לקיים את רצון ה' שהיא גאולת ישראל השלמה. זהו השופר הגדול והמעולה רצון עם להיגאל מתוך הרצון הנעלה למלא את תעודתו הגדולה שאינה ניתנת להתמלא בהיותו גולה ועלוב.

ויש שהרצון הקדוש נחלש, אין ההתלהבות הגדולה לרעיונות עליונים שבקדושה. אבל נשאר לפחות הטבע האנושי הבריא, שגם הוא מקורו בקדושה. וטבע אנושי בריא זה מחולל רצון טבעי פשוט באומה להקים את שלטונה בארצה, לקום ולהשתחרר לחיות חיי חופש פשוטים ככל העמים. רצון טבעי זה מתוך הרגשה לאומית טבעית, זהו השופר הבינוני הרגיל, המצוי בכל מקום. אף הוא שופר כשר, אעפ"י שמצווה בראשון יותר מאשר בו. " בדיעבד כל השופרות כשרים".

1. עיינו בשלושת סוגי השופרות. איזה שופר מסמל לדעתכם את החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל? הסבירו את תשובתכם**.**

אולם יש גם דרגה שלישית בשופר של משיח ואף היא מקבילה לשופר של ראש השנה: שופר קטן, פסול, שתוקעים בו בהכרח, אם אין שופר כשר בנמצא. אם אפסה התלהבות הקודש ורצון הגאולה הנעלה הנובע ממנה, ואם גם הרגשה אנושית לאומית וטבעית ורצון של חיי לאום בכבוד גם הם אפסו, אם אי אפשר לתקוע בשופר כשר לגאולה באים אויבי ישראל ותוקעים באוזנינו לגאולה. הם מכריחים אותנו לשמוע קול שופר, הם מתריעים ומרעישים באוזנינו ואינם נותנים לנו מנוח בגולה. שופר של חיה טמאה נהפך לשופרו של משיח. עמלק, פיטלורה , [[4]](#footnote-4)היטלר, וכו', מעוררים לגאולה. ומי שלא שמע קול השופר הראשון, ואף לקול השופר השני הרגיל לא רצה לשמוע כי אזניו נאטמו הוא ישמע לקול השופר הטמא, הפסול, בעל כורחו ישמע.

ואף הוא יוצא ידי חובה, גם לאומיות זו של השוט, של "צרת היהודים", גם בה יש מן הגאולה. אולם, על שופר זה אין לברך, "כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו" (משנה ברכות ו, ד).

אנו מתפללים, שלא יביאנו הקב"ה עוד לידי שמיעת השופר הפסול והטמא בעל כרחינו. ואף לשופר הפשוט, הבינוני, החילוני כמעט, אין אנו מתגעגעים ביותר. אנו תפילה: תקע בשופר גדול לחירותנו, שופר שבא מתוך עומק קדושתה של נשמת ישראל, מתוך קדש קדשינו, ואז תהא הגאולה שלמה.

	שלוש דרגות של שופר עפ"י ההלכה	ההקבלה לשלבי הגאולה
א.		
ב.		
ג.		

הרב סולובייצ'יק[[5]](#footnote-5) – דרך חוטאים ודרך חטאים

על התשובה, עמ' 21 – 23

עיקרה של תשובה הוא הווידוי, ויש כאמור, שני מיני וידוי, אחד וידוי של כפרה ואחד וידוי של טהרה. אמנם נוסחתם וצורתם שווה, אבל בכל-זאת שונה היא תשובה של כפרה מתשובה של טהרה.

ברייתא היא במסכת סנהדרין (כה:) וכן הובאה להלכה ברמב"ם (הלכות עדות פי"ב הל' ה-ח) על עוברי עבירה שנפסלו לעדות. ביניהם מונה הברייתא את המשחק בקוביא, המלווה בריבית, את מפריחי היונים ועוד. "המשחק בקוביא, אלו הן המשחקים בפספסין – ולא בפספסין בלבד אמר, אלא אפילו קליפי אגוזין וקליפי רימונין. ואימתי חזרתן? משיקרעו את שטריהן ויחזרו בהן חזרה גמורה ואפילו לעכו"ם לא מוזפי... מפריחי יונים וכו' דאפילו במדבר נמי לא עבדי".

התשובה של אלה הרי אינה אלא על איסור גזל ולמה אין תשובתם תשובה ברגע שהם מתחרטים על העבר ואינם עוסקים יותר בדברים אלו שיש בהם גזל? והרי משחק בקוביא בחינם, הלוואה בריבית לעכו"ם והפרחת יונים במדבר, הם דברים שבהיתר ולמה אין חזרתם "חזרה גמורה" עד שישברו פספסיהם, יקרעו שטרותיהם ויהרסו את מצודותיהם?

מעניין, שבהלכות תשובה אין הרמב"ם מזכיר הלכה זו ששייכת לעניין תשובה. כיוון שתשובתם של אלו, תשובה המכשירה לעדות, היא תשובה של טהרה והיא מצריכה הרבה יותר כפרה, עליה מדבר הרמב"ם בהלכות תשובה, שדיו לחוטא אם הוא מתחרט ומקבל עליו שלא ישוב לכסלו.

בתשובה של טהרה לא מספיק לפרוש מן החטא, אלא צריך לפרוש פרישה גמורה מכל האוירה, הסביבה, הגורמים, התנאים והכוחות שסיבבו את האדם והביאוהו לידי חטא. תשובה של טהרה, המחזירה את האדם לכשרותו הראשונית, מחייבת אותו לשבור את הפספסין, לקרוע את השטרות, להרוס את כל הגשרים המוליכים ממנו ולעולם החטא שמשם יצא.

ואמנם כי כן, שני מיני פרישות יש, אחת פרישה מן החטא והשנית, פרישה מדרך חטאים. אין חטא נולד "יש מאין", Ex nihilo nihil. החטא הוא פרי של אוירה מסוימת, של תנאים המכשירים לחטא, של חנופה לגוי, של התבטלות, של פחד אמיתי ופחד מדומה, של מורך-לב, של חוסר חוט שדרה – של "דרך חטאים".

גם כאשר אין אנחנו חוטאים ממש, אנו עומדים פעמים הרבה על "דרך חוטאים". על דרך זו המאפשרת לחטא לנבוט, לפרוח, לגדל פרי ולהשתרש. שכן, החטא כמו כל יצירה אורגנית, צריך לנשימה ואינו יכול לבוא לעולם מבלי שיספוג מסביבתו, מן הקרניים המחממות אותו מבחוץ ומן האויר המקיף אותו, כמו עץ צומח.

לכפרה מספיקה חרטה. יתר-על כן: מי שלא חטא ממש אינו צריך כלל לכפרה. אבל לא כן במה שנוגע לטהרה. כאן לא מספיק לפרוש מן החטא. כאן לא מספיק לא לבצע את החטא עצמו לפי פרטיו שנאסרו עלינו במפורש, אלא צריך לפרוש מדרך חטאים. "יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו".

1. כתבו דוגמא מחיי יומיום בעניין "פרישה מדרך חטאים".

אין מדובר כאן על החטא עצמו אלא על הדרך המובילה אל החטא ומן החטא. אין מדובר על מחשבות חוטאות, אלא על "מחשבותיו". על כל מערך מחשבתו, כל תפיסת עולמו, כל חוסר-הבהירות והפסיחה על הסעיפים — היוצרים את החטא ומכניסים את האדם לתוכו, כאל מצודה.

"לב חדש ורוח חדשה" אינם באים אלא בעזיבה מוחלטת של דרך חוטאים, כלשון שנאמרה בהכשרתם של הפסולים לעדות: "חזרה גמורה", בה בשעה שבכפרה מספיקה פרישה מחטא בלבד.

א. שני הסוגים של וידוי, שני הסוגים של תשובה הם:

1.____

2.____

ב. השאלה ששואל הרב סולובייצ'יק על דרך התשובה של ה"משחק בקוביא":

____

ג. שני הסוגים של פרישות : א.____

____

ב. ____

____

חג הסוכות

מבוא

מצוות רבות מאפיינות את חג הסוכות כפי שמצווה אותנו התורה:

"בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָאֶזְרָח בְּיִשְׂרָאֵל יֵשְׁבוּ בַּסֻּכֹּת...לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם...וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים וַעֲנַף עֵץ עָבֹת וְעַרְבֵי נָחַל וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹקיכֶם שִׁבְעַת יָמִים".

(ויקרא, כ"ג, מ – מ"ב)

חג הסוכות הנקרא גם חג האסיף, מיוחד במצוות השמחה המוזכרת שלוש פעמים בהקשר לחג זה:

1. ושמחתם לפני ה' אלוקיכם שבעת ימים (ויקרא כ"ג).
2. ושמחת בחגך (דברים ט"ז).
3. והיית אך שמח (דברים ט"ז).

להלן נעמיק במצוות הסוכה, במצוות ארבעת המינים ובמצוות השמחה בחג הסוכות. נתייחס ל"אושפיזין", האורחים המכובדים והקדושים הבאים לבקר אותנו בחג הסוכות, ונעיין בתפילת "הושענא" הנאמרת בקהילות ספרד אחרי תפילת שחרית, ובקהילת אשכנז אחרי תפילת מוסף.

מצוות סוכה

הרב מרדכי אליהו[[6]](#footnote-6) – תפקידם של ענני הכבוד

דברי מרדכי, סוכות, עמ' ר"כ – רכ"א

שואל החיד"א (הרב יוסף חיים דוד אזולאי) ז"ל (ברכי יוסף סימן תרכ"ה סעיף א', "ראש דוד" פרשת אמור). מדוע אנו עושים יום טוב מיוחד לזכר ענני הכבוד, ואין אנו עושים יום טוב מיוחד לזכר המן והבאר? ותירץ, שאכן אנו עושים זכר למן ב"לחם משנה" כאשר אנו מכסים את שתי החלות מלמעלה ומלמטה, כפי שהיה המן מכוסה מלמעלה ומלמטה. וכמו כן אנו עושים זכר לבארה של מרים בניסוך המים על גבי המזבח, וגם במזיגת מים לתוך היין בקידוש ליל שבת.

אך עדיין קשה: מפני מה לא קבעה לנו התורה חג מיוחד זכר למן ולבאר, כפי שקבעה לנו את חג הסוכות זכר לענני הכבוד?

יש שביארו שאמנם אוכל ומים מזינים את כל הגוף, אך הם מפעילים רק אברים מסוימים באדם (מערכת העיכול), מה שאין כן ענני כבוד, שהקיפו את עם ישראל מכל העברים וכל גופם היה בתוך ענני הקדושה והטהרה, כך שכל מעשיהם התקדשו עם כל חלקי הגוף, לכן נקבע חג הסוכות כזכר לזה (עיין למקורות שהביא הגר"א ביאורו לשו"ע סי' תרכ"ה סעיף א').

1. מהו ההבדל בין ענני הכבוד לבין ירידת המן והבאר?

ואכן, כל אדם, משיער ראשו ועד ציפורן רגלו, צריך להיות בתוך הקדושה והטהרה. אין לאדם שמחה שלימה אלא כשהוא שלם במצוות הבורא, וכל כולו קודש לעבודת ה'. שמחת משה ואהרן הייתה כשראו את ענני הכבוד מקיפים אותם מכל הצדדים, וגם מלמעלה ומלמטה, מצווה שנעשית ברמ"ח אברים ובשס"ה גידים היא המצווה המושלמת.

החיד"א תירץ בכמה אופנים, ומהם: לא נקבע חג זכר למן ולבאר משום שלחם (מן) ומים (באר) הם הכרחיים לקיום, ובלעדיהם אין לאדם חיים; אם כן ברור הוא ש-ה' לא היה מונע מעמו את הצרכים הבסיסיים ביותר. לעומת זאת, ענני כבוד אינם הכרחיים לאדם, והרבה אנשים הולכים במדבר ללא ענני כבוד. נתינתם לישראל היא ביטוי של חיבת ה' אלינו ואהבתו אותנו.

עוד אפשר לומר, שענני הכבוד הם ביטוי לאהבת ה' בכמה אופנים: הם היו מגן מפני שרב ושמש, הם היו מגינים על ישראל מאויביהם, כפי שהגנו עליהם מפני המצרים בים סוף. עננים אלו היו גם שומרים על בגדיהם של ישראל שלא יבלו, ואף היו מכבסים ומגהצים אותם בעודם עליהם, כדברי הכתוב (דברים ח' ד'): "שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה זה ארבעים שנה". הדברים האלה אינם הכרחיים להולכים במדבר, וה' העניק לנו אותם רק בגלל אהבתו היתירה אלינו.

1. מהם שלושת הניסים שליוו את עם ישראל בדרכו במדבר? כיצד אנו מציינים כל אחד מהם?

____

2. במה שונים ענני הכבוד, וכיצד הם מבטאים את אהבת ה' לעמו.

____

ושמחת בחגך

אחת המצוות המיוחדות לחג הסוכות היא מצוות השמחה "ושמחת בחגיך". התורה מצווה אותנו:

"חַג הַסֻּכֹּת תַּעֲשֶׂה לְךָ שִׁבְעַת יָמִים בְּאָסְפְּךָ מִגָּרְנְךָ וּמִיִּקְבֶךָ:

וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ וְעַבְדְּךָ וַאֲמָתֶךָ וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר וְהַיָּתוֹם וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר בִּשְׁעָרֶיךָ:

שִׁבְעַת יָמִים תָּחֹג לַ-ה' אֱלֹקיךָ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה' כִּי יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹקיךָ בְּכָל

תְּבוּאָתְךָ וּבְכֹל מַעֲשֵׂה יָדֶיךָ וְהָיִיתָ אַךְ שָׂמֵחַ"

(דברים פרק טז פס' יג – טו)

הציווי בתורה ובחז"ל אינו מופיע כציווי ישיר לעבוד את ה' מתוך שמחה תמיד אלא הציווי נלמד מתוך דברי התוכחה:

"תַּחַת אֲשֶׁר לֹא עָבַדְתָּ אֶת ה' אֱלֹקיךָ בְּשִׂמְחָה וּבְטוּב לֵבָב מֵרֹב כֹּל"

(דברים פ' כח מז)

המקום היחיד שהתורה מצווה על שמחה מיוחדת הוא חג הסוכות והרמב"ם מתייחס, בהלכות שופר וסוכה ולולב, למהות השמחה וחשיבותה בעבודת ה' בכלל:

"מצוה להרבות בשמחה זו ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנין ומשמחין במקדש בימי חג הסוכות אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע: השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שצווה בהן עבודה גדולה היא וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו ...ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה'" (רמב"ם יד החזקה - הלכות לולב פרק ח הלכות יד – טו)

מה מיוחד בחג הסוכות שדווקא בחג זה קיים ציווי מיוחד על השמחה בשתי צורות: "ושמחת בחגך " ובהמשך "והיית אך שמח"? ניתן לומר שתי סיבות לשמחה זו:

שמחה על איסוף התבואה והצלחה כלכלית. ("חג האסיף").

שמחה אחרי יום הדין – יום הכיפורים – וביטחון בבורא עולם שיצאנו זכאים בדין.

הרש"ר הירש – עבודת ה' בשמחה בכל השנה

פירוש לחמישה חומשי תורה, דברים ט"ז ט"ו

באותן סוכות נודדים אתה שמח בהתרוממות לאומית עם כל בני ביתך בשעריך. יתר על כן בתקופת האסיף אתה עוזב את השדה ואת הכרם, את הגורן ואת היקב ואתה מתאחד עם הקיבוץ הלאומי הנאסף במקדש ה' במקום הנבחר, שכן מקור שמחתך אינו בשעריך, בשדותיך ובכרמיך, בגורנך וביקבך, אלא ה' אלוקיך הוא המשפיע עליך את הברכה ממקום תורתו ובאמצעות תורתו – אם תגור באוהלה בנאמנותו..."והיית אך שמח".

"והיית שמח" הוא דרגה נעלה בהרבה מאשר "ושמחת". "ושמחת" הוא פעולה זמנית, גילוי זמני של שמחה, ואילו "והיית שמח" הופך את השמחה לתכונה, לאופי קבוע של האישיות. "אך שמח" מורה שהשמחה תתמיד גם בנסיבות שיש בהן לעכור את השמחה, או לערב עימה הרגשה אחרת "על אף הכל" תישאר שמח ו"רק" שמח. השמחה היא המובחר שבפרחים ובפירות המבשילים בעץ החיים של התורה, אולם אין זו שמחה המוגבלת לזמני החג... היא מתקיימת מעבר לזמן החג ונמשכת ממנו אל חיי יום יום... לפי מדגיש עניין זה להלן: כך אתה עוזב את הגורן ואת היקב ועולה אל המקום הנבחר בידי ה'...משם תשאב את הרוח שתכשיר אותך לשמחה של אמת, שמחת החיים, שתלווה אותך בכל החיים...תלמד להיות שמח על אף הכל: "והיית אך שמח".

1. מהו ההבדל בין "ושמחת" לבין "והיית שמח"?
2. כיצד לדעתכם יוכל אדם להיות שמח בחיי יומיום ולא רק בחג הסוכות?

הדרישה לעבודת ה' בשמחה איננה מצטמצמת רק לימי חג הסוכות, אלא מדובר בדרישה עקרונית לשמחה בעשיית המצוות בכלל. הראי"ה קוק מדגיש עניין זה להלן:

א. ההבדל שבין "והיית שמח" לבין "ושמחת":

____

____

____

ב. השפעה של חג הסוכות על השמחה היום יומית:

____

____

אחת השאלות העיקריות שעימן נדרש המאמין להתמודד היא: כיצד ניתן לשמוח למרות שיש קשיים ומשברים? הראי"ה קוק מציג להלן שתי אפשרויות שבאמצעותן ניתן להגיע לשמחה למרות הקושי:

הראי"ה קוק – שתי דרכים להתמודדות עם העצבות

עין איה, מסכת ברכות, פרק ה' סעיף ט"ו

יש שני אופנים לשמח את האדם: האופן האחד הוא לְשּׁכֵּחַ ממנו את עמלו ולהסיח דעת מכל הדברים המעציבים. אמנם שמחה זו אינה שלמה ומתמדת, כי הלא הדברים שהאדם מתעצב עבורם הם קיימים ונמצאים ומערבבים את שמחתו. ע"כ הדרך המובחר הוא הדרך השני, שהאדם יצייר לעצמו באמת הדברים שמעציבים את רוחו, ויעמיק וישכיל בשכלו שאפילו בשביל הדברים שהם הסיבות היותר גדולות להתעצב אין בהם דרך עוצב באמת. כי כל מה שברא הקב"ה הכל הוא לטובה, וגם הרע הגדול של המוות אינו רע וראוי להתעצב עבורו כ"א להשתדל להשלים תכלית החיים כראוי... כלומר נצייר תחילה הדברים שאפשר להתעצב עבורם ונשכיל כי באמת אין לאדם כלל על מה להתעצב רק להתחזק ללכת בדרך השלימות לעסוק בתורה ומצות, ואז הוא מביא עצמו אל תכלית החיים, ואין לו להתיירא מן המוות כשהשלים חוקו. וכיון שהתורה והמצווה מגינים גם על מר המוות, ק"ו שהם מגינים על יתר הדברים שהאדם מתעצב עבורם שכולם הם פחותים בעוצב מן מר המוות. ע"כ בזה ההשתכלות סרו כל דרכי העוצב, והאדם מתעורר בשמחה אמיתית ושלמה והוא בטוח מכל הרעיונות העלולות לערבב את שמחתו, ע"כ ענו על הצעת העוצב, הי תורה והי מצוה דמגני עלן, וראוי להיות אך שמח וחדות ד' יהי' מעוז ליראיו וחושבי שמו.

לסיכום:

מהו האופן הראשון שמציע הרב קוק להימנע מהעצבות?___________________________

אך הרב קוק מציע דרך נוספת, מובחרת יותר להתמודדות עם העצבות - מה שמעציב אינו עצוב באמת, כי כל מה שברא ה' ___________________. (אפילו הדבר העצוב ביותר בחיי האדם- ___________: אם אדם קיים מצוות ועשה את ________________, קיים את תכלית חייו). התבוננות עמוקה זו מביאה את האדם להבין שאם אפילו המוות אינו סיבה לעצבות, ק"ו שאר הדברים המעציבים.

כיצד העיסוק בתורה מגן מפני החשש מהמוות? ____

חנוכה

מבוא

ימי החנוכה מבטאים היבטים רוחניים והיבטים פיזיים משמעותיים לדורות.

ימים אלו מנציחים את נס הניצחון במלחמה נגד היוונים ואת נס פח השמן.

עולם רעיוני שלם מתגלה לעינינו לאור המקורות העוסקים במהותם של ימי החנוכה.

נפתח את לימודנו בשני מקורות העוסקים בנס פך השמן והניצחון במלחמה:

תלמוד בבלי

מסכת שבת, דף כ"א

"מאי חנוכה?... שכשנכנסו יוונים להיכל – טמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה.

תפילת "על הניסים"

"עַל הַנִּסִּים וְעַל הַפֻּרְקָן וְעַל הַגְּבוּרוֹת וְעַל הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל הַמִלְחַמוֹת וְעַל הַנֶּחָמוֹת שֶׁעָשִׂיתָ לַאֲבוֹתֵינוּ בַּיָּמִים הָהֵם בַּזְּמַן הַזֶּה. בִּימֵי נוסח מַתִּתְיָהו בֶן יוֹחָנָן כֹּהֵן גָּדוֹל חַשְׁמוֹנָאִי (י"ג חַשְׁמוֹנַאי) וּבָנָיו כְּשֶׁעָמְדָה מַלְכוּת יָוָן הָרְשָׁעָה עַל עַמְּךָ יִשְׂרָאֵל לְהַשׁכִּיחָם תּוֹרָתָךְ וּלְהַעֲבִירָם מֵחֻקֵּי רְצוֹנָךְ. וְאַתָּה, בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, עָמַדְתָּ לָהֶם בְּעֵת צָרָתָם: רַבְתָּ אֶת רִיבָם דַּנְתָּ אֶת דִּינָם נָקַמְתָּ אֶת נִקְמָתָם. מָסַרְתָּ גִבּוֹרִים בְּיַד חַלָּשִׁים, וְרַבִּים בְּיַד מְעַטִּים, וּטְמֵאִים בְּיַד טְהוֹרִים, וּרְשָׁעִים בְּיַד צַדִּיקִים, וְזֵדִים בְּיַד עוֹסְקֵי תוֹרָתֶךָ. וּלְךָ עָשִׂיתָ שֵׁם גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ בְּעוֹלָמָךְ וּלְעַמְּךָ יִשְׂרָאֵל עָשִׂיתָ תְּשׁוּעָה גְדוֹלָה וּפֻרְקָן כְּהַיּוֹם הַזֶּה. וְאַחַר כָּךְ בָּאוּ בָנֶיךָ לִדְבִיר בֵּיתֶךָ וּפִנּוּ אֶת הֵיכָלֶךָ וְטִהֲרוּ אֶת-מִקְדָּשֶׁךָ וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחַצְרוֹת קָדְשֶׁךָ וְקָבְעוּ שְׁמוֹנַת יְמֵי חֲנֻכָּה אֵלּוּ לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל.

הרב רונן נויבירט[[7]](#footnote-7) – הניצחון שבתוך מסגרת הטבע

לגעת בזמן, ברכת "שעשה ניסים" – גילוי האור מתוך הטבע, עמ' 141-144

"וכיצד מברכין... ברוך אתה ה' אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר... ואומר עשה נסים לאבותינו" (מסכת סופרים כ, ו)"

על תקנת חז"ל לברך ברכת "שעשה נסים לאבותינו" בחנוכה ובפורים, מקשה ר' לוי יצחק מברדיצ'ב. מדוע אין אנו מברכים ברכת "שעשה נסים לאבותינו" על נסים אחרים כגון: נסי מצרים, נס קריעת ים סוף או נס קריעת הירדן? הרי לכאורה, אלו נסים גדולים ומשמעותיים יותר מנס פך השמן למשל. מתרץ ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, שנוסח הברכה הוא "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם **בזמן הזה**" וזו לשונו:

"כי כל הנסים היו למעלה מהזמן כמו נסי מצרים וים סוף וירדן וכל הנסים היה למעלה מהטבע, מה שאין כן נס חנוכה ופורים היו בתוך הטבע, דחשמונאי ובניו עשו מלחמה ובפורים היתה אסתר המלכה. לכן מברכין בחנוכה שעשה ניסים כו' **בזמן הזה** רצה לומר בתוך הזמן שהוא עולם הזה בתוך הטבע עשה נסים שהכל היה מאתו יתברך" (קדושת הלוי, דרושים לחנוכה)

הייחוד של נסי חנוכה ופורים הוא בכך שאלו נסים שבתוך הזמן נסים שבתוך מסגרת חוקי הטבע.

נסי מצרים, שהיו גרנדיוזיים בכל קנה מידה והותירו רושם אדיר, שברו את כל מסגרות הטבע. נסים אלו כוונו כולם להוכחת ההשגחה האלוקית בעולם, הוכחה שהגיעה לשיאה במכות ובקריעת ים סוף אשר הפלו בין מחנה ישראל למחנה מצרים. ברם בנסי חנוכה יש ממש נוסף – גם לנו יש חלק בנסים אלו. נסי מצרים שברו את הטבע. נסי חנוכה מרוממים את הטבע. השמן אכן טבעו לדלוק. עם ישראל זכה בנס זה לא לביטול חוקי הטבע, כי אם להעלאת הטבע לדרגה עליונה יותר, למצב שהשמן יספיק לשמונה ימים במקום ליום אחד.

לכן מסביר ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, דווקא בחנוכה ובפורים תקנו את הברכה: "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם **בזמן הזה**". בכל שנה שבים ומתעוררים בנו הכוח והצורך לחדש נסים אלו – בתוך מסגרת הטבע. לא נצליח לשוב לנסי מצרים מאחר שהם לחלוטין על טבעיים, אך בנס דוגמת נס חנוכה אנו יכולים לזכות כל שנה ושנה מכוח עצמנו – מכוח העוצמות הרוחניות הטמונות בנו. הנסים שבתוך הטבע, נסים שבהם ה"אין סוף" נכנס לתוך הטבע המוגבל ומרומם אותו, גדולים הם מן הנסים שמעל הטבע. נס חנוכה מלמדנו שכדי להתעלות רוחנית, אין צורך לבטל את כוחות הטבע הטמונים בנו כי אם לרומם אותו. זה סודו של העולם הזה – עולם ההסתר והעלם. "יפה שעה אחת של תשובה ומעשים בעוה"ז יותר מכל חיי העולם הבא" (משנה, אבות ד, יז).

היוונים דגלו בשיטה שלפיה לא ניתן לתקן את הטבע. אחת מגזירותיהם המרכזיות היתה הגזירה על ברית המילה. הניסיון לתקן את הגוף הנו אווילי, גרסו היוונים. לשיטתם, הדרך הבלעדית להילחם בטבע היא להתעלות מעליו על ידי התנתקות מהחומריות והתבודדות על פסגת האולימפוס. חוכמת יוון, הפילוסופיה היוונית, היו מנותקות לחלוטין מעולם העשייה. חוכמת הקודש לעומת זאת הנה חוכמה פועלת, כפי שמגדירה הרב קוק:

"חכמת הקודש היא נעלה מכל חכמה, בזה, שהיא מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של לומדיה לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מעצמת בה." (אורות הקודש, א, א).

חוכמת ישראל היא חוכמה המאמינה ביכולת הרוח להשפיע על טבעו של העולם הזה ושואפת לרומם את הטבע. כזה היה הוויכוח בין רבי עקיבא לבין טורנוסרופוס הנציב הרומאי בנוגע לברית המילה:

"מעשה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר' עקיבא: איזו מעשים נאים? של הקב"ה או של בשר ודם? אמר לו: של בשר ודם נאים... אמר לו: למה אתם מולין?... הביא לו ר' עקיבא שיבולים וגלוסקאות. /אמר לו: אלו מעשה הקב"ה ואלו מעשי מעשה ידי אדם... אין אלו נאים יותר מן השיבולים?! אמר לו טורנוסרופוס: אם הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו? אמר לו רק עקיבא: ...לפי שלא נתן הקב"ה את המצוות לישראל אלא לצרף אותם בהם." (תנחומא תזריע, ה')

רבי עקיבא מסביר שמצוות ברית המילה, אחת המצוות היסודיות בעם ישראל, באה ללמדנו שהעולם נברא חסר, שתכלית העולם היא שאנו נתקן אותו ונרומם את הטבע. לא פלא אפוא שאחת הגזירות המרכזיות של היוונים הופנתה נגד ברית המילה.

ניצחון המכבים בא לידי ביטוי דווקא בתוך הטבע, בנס שהראה לכל בעולם בצורה מובהקת שניתן לתקן ולרומם את הטבע. העולם הזה נברא חסר, בדיוק כמו האדם, נזר הבריאה, שאף הוא לא נברא שלם ונזקק לברית מילה כדי לתקן עצמו. נס פך השמן הפיח תקוות מחודשות בעולם, שכן הוא הוכיח שכל מגבלה כאן בעולם יכולה לבוא לידי תיקונה. כל דבר מוגבל ומתוחם עתיד להפוך לבלתי גבולי. על כן מברכים אנו "שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה". עניינה של ברכה זו אינו לשבח את הקב"ה, שהרי הוא אינו זקוק לכל שבח. מהות הברכה היא להמשיך את הטובה אשר באה לנו בעבר, אל עבר העתיד, וכפי שמסביר הרב חרל"פ:

"בחנוכה ופורים שהנס היה בדרך של העלאת הטבע, ממשיכים אנו את העילוי שהוא מהתכלית המכוונת של הבריאה, שענינה לגלות את הקדושה הגנוזה בקביעות בהויה, רז קדושת הטבע". (מי מרום, טז, לט)

שאלות לסיכום:

1. מדוע לא מברכים על הנסים בחג הפסח? מה ההבדל בין ניסי מצרים לניסים שנעשו בחנוכה?

____

2. מה אנו למדים עפ"י ר' לוי יצחק מברדיצ'ב, מסיום הברכה של על הניסים?

____

3. מה ההבדל בין תפיסת העולם של חכמת יוון לבין תפיסת העולם ביהדות, כיצד מלחמת המכבים, מבטלת את תפיסת הפילוסופיה היוונית, . הסבירי כיצד מצוות ברית המילה מבטאת תפיסה זו? ____

ט"ו בשבט

מבוא

מסכת ראש השנה, פרק א' משנה א'

"באחד בתשרי ראש השנה לשנים, ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות.

באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי בית שמאי.

בית הלל אומרים בחמישה עשר בו"

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לעניין תרומות ומעשרות. פירות שחנטו (התחילו לצמוח) עד ט"ו בשבט שייכים לשנת המעשר הקודמת. פירות שחנטו אחרי ט"ו בשבט שייכים לשנת המעשר הבאה. ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות לעניין ערלה. פירות שיחנטו מט"ו בשבט ואילך, אחרי שעברו עליהם ארבע שנים מזמן נטיעתם, יתחייבו בתרומות ומעשרות.

נוהגים לאכול בט"ו בשבט משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל ומפירות ארץ ישראל בכלל.

יש הנוהגים להתפלל בט"ו בשבט על אתרוג נאה לחג הסוכות.

נעמיק להלן בכמה היבטים רעיוניים של ט"ו בשבט.

בתקופת הגלות אנשים חשבו כי ההתבוננות בטבע וההתפעלות ממנו הם בזבוז זמן וביטול תורה. דוגמא זו ניתן לכאורה לקרוא במסכת אבות:

מסכת אבות, פרק ג', משנה ז'

המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו ואומר: מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה - מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו.

דברים אלו עומדים בסתירה למקורות אחרים העוסקים בערך ההתפעלות מעולם הטבע והצומח:

שולחן ערוך, סימן רכ"ו, סעיף א'

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח, אומר: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם.

כיצד נוכל להבין סתירה זו?

הרב צבי יהודה קוק במאמרו מסביר עניין זה. נקרא להלן את ביאורו של הרב אורי שרקי לדבריו:

הרב אורי שרקי[[8]](#footnote-8) – עולם התורה והטבע

זית רענן עמ' קנ"ה-קנ"ח

יש לדייק בלשון המשנה. לא נאמר "המהלך בדרך ושונה ואומר מה נאה אילן זה". יש במשנה שתי מילים "**ומפסיק ממשנתו** ואומר". מכאן שאם היה אומר מה נאה אילן זה ולא היה מפסיק ממשנתו, כלומר אם ראיית האילן וההתפעלות ממנו היו המשך של משנתו, אדרבא, היה בכך רוממות לנפשו. זאת הייתה התפשטות התורה שלו לתחום רחב יותר. הבעיה האמיתית של האדם הזה עמוקה היא מאוד. יש אצלו שני עולמות! יש משנה מצד אחד וכדי להסתכל באילן עליו לצאת לתחום אחר, עליו להפסיק ממשנתו. אם כן הוא מתחייב בנפשו כי הוא חי בעולם דואליסטי (=שניות, שני חלקים). האידיאל היה שהוא יעסוק במשנתו, **ומתוך עסק משנתו**, יאמר מה נאה אילן זה…

"ר' יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור לפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין" (מסכת אבות, פרק ד', משנה ט"ז). העולם הזה והעולם הבא הם שני צדדים של אותה מציאות. אך העולם זה הוא פרוזדור והעולם הבא הוא טרקלין, הרי פרוזדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. זאת אומרת שעולם הזה ועולם הבא שייכים זה לזה ואפשר להאיר את הפרוזדור מאורו של הטרקלין… אם אתה פוסק ממשנתך ואומר "מה נאה אילן זה" זה חמור מאוד. עליך לומר מה נאה אילן זה, דווקא מתוך המשך משנתך. זה מה שאנחנו עושים בט"ו בשבט.

ראיית המציאות מתוך מבט תורני - אמוני מאפיינת נושאים רבים בעולמה של היהדות. אחת הדוגמאות הבולטות לעיקרון זה היא שאלת היחס בין פעולות "חומריות", דוגמת בניין וישוב ארץ ישראל, לבין תהליך הגאולה וימות המשיח. האם הקבלת פני המשיח סותרת את ישוב ארץ ישראל?

1. מהן המילים שמהם מדייק הרב שרקי את פירושו למשנה

____

2. מה למד הרב שרקי ממשנת הפרוזדור והטרקלין?

____**____**

הרב יהודה איגר**[[9]](#footnote-9)** – כי האדם עץ השדה

שבט מיהודה, סימן תרס"ט, סעיף ג'

בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות שבו ניתן שרף באילנות, אף שלעין רואה לא ניכר שום התחדשות באילנות. נתגלה לחכמינו ז"ל ברוח קודשם שכן הוא שבט"ו בשבט ניתן בחזרה השרף בחזרה. השרף באילן נראה כמו נחרב ויבש לגמרי, ובוודאי באמת אין זה שרף חדש לגמרי כי אין כל חדש יש מאין אחרי בריאת העולם, רק שבנקודה הפנימית של האילן נשארה איזה נקודה דקה מן הדקה שממנה נתפשט השרף בכל האילן וזה היא לאות נאמן ולסימן טוב. האדם מוצא עצמו חרב ויבש כמעט בלי תקווה שיהיה לו עוד חיים… והאיר לנו ה' יתברך שבחמישה עשר בשבט מתעורר השרף והחיות באילנות הנראים כחרבים ליבשים בלי שום חיות, אשר זה האות שנקודת הארץ והחיות של האדם לא כלה לגמרי חס ושלום, לכן האדם עץ השדה אף שלפי השגתו הוא חרב ונחרב לגמרי חס ושלום בלי השגה לבוא עוד אל החיים, לא יאבד תקוותו ולא יאמר הן אני עץ יבש, כי בוודאי נשאר ונמצא בו נקודה של החיים… והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו. אף מי שהוא כעץ יבש יתעורר בו נקודת השרף כבעץ השתול על פלגי מים.

"כי האדם עץ השדה"- איזו נקודת דמיון בין האדם לעץ מביא הרב יהודה איגר בקטע זה?____

מה מיוחד בט"ו בשבט עפ"י מקור זה?

____

פורים

מבוא

אחד המועדים המבטא באופן מיוחד רעיונות יסוד חשובים בעולמה של היהדות הוא פורים. שמחת פורים מבטאת את הקדושה הנצחית של עם ישראל ואת העובדה כי למרות חטאיו, עם ישראל נשארים תמיד בנים ל-ה' אלוקינו. גזירותיו הקשות של המן הרשע עוררו בעם ישראל את כח הסגולה ודווקא ע"י הגזירות הקשות התבררה מסירות הנפש של עם ישראל שלא נטמעו בגויים ודווקא התחזקו באמונתם. למעשה, כפי שמציינים חז"ל: "הדוּר (חזרו) קבלוה בימי אחשוורוש". קבלת התורה מתוך רצון חופשי ודביקות בבורא עולם. לאור חשיבות סיפור המגילה ויסודות האמונה המוטבעים בו, כתבו אנשי כנסת הגדולה את מגילת אסתר ברוח הקודש וקבעו את פורים לדורות. להלן נעמיק במספר יסודות אמונה חשובים הבאים לידי ביטוי בפורים.

הרב יעקב אריאל – גילוי ההסתרה

מאוהלי תורה – לתורה ולמועדים, עמ' 359 - 361

הספר היחיד בתנ"ך בו שם ה' אינו מוזכר הוא מגילת אסתר. והדבר תמוה. הרי אסתר ברוח הקודש נאמרה ובכתבי הקודש נכללה, וכיצד ויתר כותב הספר על אזכור שם ה' אפילו פעם אחת? רומזי רמזים מצאו את שם ה' רמוז, כגון בפסוק "יבוא המלך והמן היום", אולם מדוע ההצפנה הזאת ולא הזכרה בגלוי ובפרהסיה?

אולם היא הנותנת. גדלותה של המגילה היא דווקא בהסתרת שם ה'. מטרת המגילה אינה סיפור עובדות שאירעו בעבר. ערכה הוא בחינוך הדורות לראייה עמוקה יותר של החיים, לגילוי יד ה' בכל מאורעות החיים.

השגחה ומקריות

העלילה המתוארת במגילה יכולה להתפרש לכאורה כצירוף מקרים מוצלח:

1. במקרה החליט אחשוורוש להראות את יופייה של ושתי לעיני כולם.
2. במקרה סירבה ושתי לבוא.
3. במקרה נבחרה אסתר, אשה בלי שם, ללא אב ואם, ללא ייחוס.
4. במקרה נדדה שנתו של אחשוורוש דווקא באותו ליל.
5. במקרה החליטו להרגיעו ע"י קריאה בספר הזיכרונות.
6. במקרה נקראה דווקא פרשת מרדכי.
7. במקרה הגיע המן לחצר באותו רגע.
8. במקרה חזר אחשוורוש מגינת הביתן כשהמן נפל על המיטה שאסתר הייתה עליה, כשאחשוורוש בשיא חמתו.
9. ובמקרה הגיע באותו רגע חרבונה והשכיר את העץ אשר הכין למרדכי.

איזה צירוף מקרים נדיר! ללא אמונה ניתן לפרש את כל שרשרת האירועים המופלאה הזו כ"מקרה" מוצלח, כמזל, כגורל עיוור.

ואכן, זה שמו של החג "על כן קראו לימים האלו פורים על שם הפור". לא רק בחירת העיתוי על ידי המן נעשתה באמצעות הטלת גורל. יש כאן תפיסת עולם שבו משחק גורל עיוור. כל החיים אינם אלא משחק רולטה מוצלח או גרוע. זו הגישה העמלקית הטיפוסית, וכך אומר המדרש על הפסוק "ויגד לו מרדכי את כל אשר קרהו":

אמר להתך, אמור לה: בן בנו של קרהו בא עליכם. הדא הוא דכתיב "אשר קרך בדרך" (אסתר רבה פר' ח' ס' ה').

עמלק מייצג את התפיסה המקרית בעולם. אין מנהיג לבירה. יציאת מצרים וקריעת ים סוף לא זעזעו את תפיסתו. לא היו אלו אלא מקרים. כביכול. מרידת עבדים. גאות ושפל בים. ובמקרה אלו טבעו ואלו עלו. הוא היחיד מן האומות שהעז להילחם בישראל אחרי המאורעות הגדולים של יציאת מצרים וקריעת ים סוף. הוא היחיד שהעז לקפוץ לאמבטיה הרותחת. בחסידות חישבו ומצאו ש"עמלק" בגימטרייה הוא "ספק". הוא מטיל ספק בכל אמת ודאית, הוא מפרש את הכל בדרך מקרה.

"מלחמה ל-ה' בעמלק מדור דור". יש כאן מאבק אידיאולוגי חריף בין עקשנות להטיל ארס של ספק ומקריות בכל גילוי א-להי, ויהיה גם על טבעי בעליל, לבין האמונה השלימה. לכן אין השם שלם ואין הכסא שלם כל עוד עמלק קיים. אין האמונה ב-ה' יכולה להתבסס כשהגישה מנסה כל הזמן לערער אותה על ידי פרשנותה המקרית.

גילוי ההסתר

שם ה' הוצנע בכוונה במגילה ולא הוזכר במפורש. כדי לחנך את האדם כיצד לראות את המאורעות בחיים. בכוונה מאפשר ה' לאדם לפרש את המאורעות פירוש מקרי, הוא דורש מהאדם שיחשוף בעצמו, שיגלה על ידי מאמציו ובחירתו את יד ה' המכוונת בהסתר את המאורעות. כי רק בכך נמחה זכרו של עמלק. גילוי מפורש מלמעלה לא יעזור. תמיד יימצא העמלקי שיטיל פור ויפרש את הכל פירוש מקרי. רק התפשטות ההכרה האנושית שאין מקריות בעולם, היא שתמחה את זכר עמלק.

ורמוזים הדברים בשמה של אסתר. חז"ל דרשו: אסתר מן התורה מנין? שנאמר: "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא". הנהגתו של ה' בעולם היא לפעמים בהסתר. וכבר לימדנו ריה"ל שהנהגה זו מתאימה דווקא לרמה אינטליגנטית גבוהה יותר, כשאפשר לדרוש מהאדם שיגיע להכרת ה' בעצמו. תפקידו של האדם הוא לגלות בעצמו את המסתתר מאחורי האירועים. אכן אתה אל מסתתר. זוהי אולי המשמעות הנסתרת של המילים "מגילת אסתר" – גילוי ההסתר. לכן מובן מדוע הוסתר בכוונה שם ה' במגילה.

תורה שבעל פה

מסירת היוזמה לידי האדם, המודגשת בפורים, באה לידי ביטוי ברעיון נוסף בדברי חז"ל (שבת פ"ח ע"א): "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש" ובמדרש תנחומא (פרשת נח) מוסבר שקבלת התורה בפורים מתייחסת לתורה שבעל פה, בעוד שקבלת התורה בשבועות מתייחסת לתורה שבכתב. תורה שבכתב היא כולה מן השמים. התורה שבעל פה מסורה לחכמת אנוש. האדם בעמלו ובתבונתו, מגלה וחושף את החכמה הא-לוהית הגנוזה בתורה ומיישם אותה בחיי המעשה.

עצם קביעתו של פורים כיום טוב מדרבנן, חייב פרשנות אנושית וסמכות אנושית להוסיף יום טוב נוסף על מועדי התורה. אולם דבר זה לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו, על כל מהותה של תורה שבע"פ וסמכותם של חכמים. בפורים קיבלו את התורה מרצון, מהכרה, מבחירה אנושית, ולא על ידי כפיית הר כגיגית מלמעלה. כי כל מהותו של יום זה היא מסירת כח האמונה להכרה אנושית, למאמץ שכלי ארצי ולגילוי ההנהגה האלוקית.

מחיית עמלק – הפיכת המקריות להשגחה

המלחמה האידיאולוגית בין עם ישראל לבין עמלק מבטאת את הניגוד העמוק בין עם ישראל, הדוגל בהשגחת ה' על העולם ודבק באלוקיו ובתורתו, לבין עמלק שהוא המקריות וחוסר ההשגחה האלוקית. עצם מציאותו של עמלק מבטאת ערעור על המציאות והמשמעות הרוחנית של בריאת העולם ולכן צריך למחות מהעולם את זכרו. נעיין בדברי המהר"ל המתאר את ההבדל במהותי בין עם ישראל לבין עמלק.

1. המאבק האידיאולוגי בין השקפת עולמו של עם ישראל לבין השקפתו של עמלק:

____

2. מדוע דווקא בפורים מתגלה שורש מעמדה החשוב של תורה שבעל פה שניתנה לעם ישראל?

____

3. מדוע שם ה' אינו הוצג במפורש במגילה?

____

4. לפי דבריו של הרב אריאל, מהי מחיית עמלק?

____

5. "זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם.אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ וַיְזַנֵּב בְּךָ כָּל הַנֶּחֱשָׁלִים אַחַרֶיךָ וְאַתָּה עָיֵף וְיָגֵעַ וְלֹא יָרֵא אֱלֹהִים" (דברים כ"ה, יז-יח) כיצד ניתן ללמוד את דבריו של הרב אריאל מהפסוק?

____

האדמו"ר מסלונים – כוח האחדות

נתיבות שלום, פורים, עמ' י'

והנה חז"ל תקנו ב' מועדות, פורים וחנוכה, שיאירו לישראל באורם את כל חשכת הגלות הארוכה. וראוי לבאר החילוקים בין פורים לחנוכה. בפורים יש כמה מצוות מיוחדות, מקרא מגילה ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, והעולה על כולנה מה שאמרו חז"ל (מגילה ז':) חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, שבפורים צריכים להיות בשמחה מופלגת כזו שלא מצינו דוגמתה בכל הימים טובים ואפילו בזמן שמחתנו שאין בהם מצוה להיות שמחים כל כך עד דלא ידע. ואילו בחנוכה אין את כל העניינים הנזכרים. ואם אמנם בפורים הייתה גזירה להשמיד את כל היהודים מה שאין כן בחנוכה שהיו גזירות רוחניות, אך הרי לכאורה אצל עם ישראל השמדה רוחנית יותר גרועה מהשמדת הגופים, ואין לך השמדה יותר גדולה מאשר להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך וכתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ואם כן ישועה רוחנית היא יותר גדולה, ומדוע נאמרו כל אלו העניינים של שמחה דווקא בפורים.

ויש לבאר העניין שאור הפורים הוא למעלה מכל השגה. כאשר מצינו שדבר הגזרה כבר נכתב ונחתם בטבעת המלך אשר אין להשיב... שבכל מקום שנאמר במגילה המלך הכוונה למלכו של עולם, הקב"ה כביכול חתם בטבעת המלך להשמיד את כל היהודים, וכזו גזרה שנחתמה בטבעת המלך מעולם לא הייתה. ולכן אמרה אסתר לך כנוס את כל היהודים וצומו עלי, כי זו גזרה שאין בכוחם של יחידים לשנותה כי אם ע"י שתכנוס את כל היהודים. בחנוכה הייתה גזרה ככל הגזרות שלא נחתמה בטבעת המלך ויכולים עוד לבטלה. משום כך לא נצרכו חשמונאי ובניו לכנוס את כל היהודים, אלא יצאו יחידים למלחמה ששיתפו בה את כל כלל ישראל וניצחו במלחמה. מה שאין כן **בימי מרדכי ואסתר נחתמה הגזרה בטבעת המלך, וכדי לשנותה נזקקו לכח של למעלה מן הטבע, וכח זה ישנו בכלל ישראל שיכולים בכח הכלל לשנות** אפילו גזרה שנחתמה בטבעת המלך.

1. מדוע קיימת שמחה מיוחדת דווקא בפורים יותר משאר מועדים לפי האדמו"ר מסלונים?

לסיכום:

ההבדל בין חנוכה לפורים: בפורים, יש מצוות ייחודיות שאין בחנוכה: מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים לעומת חנוכה ש_________________________. הבדל נוסף: בפורים קיים חיוב בשמחה מופלגת עד שאדם לא יוכל להביל בין טוב לרע. זו מצוה חריגה ביותר שלא מופיעה בשאר החגים.

השאלה שמעלה האדמו"ר מסלונים מתוך כך:

____

תשובה לשאלה: ____

מה ניתן ללמוד מכך על חשיבות האחדות בעם ישראל?_____________________________

פסח

חג הפסח מוזכר בתורה בשני שמות: חג המצות וחג הפסח. חג המצות מבטא את גילוי האמונה וחג הפסח מבטא את סגולתו ויחודו של עם ישראל.

על הצורך בהכרה פנימית עמוקה, המבוססת על אמונה, ולא הסתמכות רק על הנס בלבד, אנו קוראים בדבריה של פרופ' נחמה ליבוביץ' להלן:

פרופסור נחמה ליבוביץ'[[10]](#footnote-10) – אמונת הלב

הגדת נחמה, עיונים בהגדה של פסח, עמ' 157-156

"בצאת ישראל ממצרים... הים ראה וינוס" (תהילים קי"ד) וכן הוא אומר "וימרו על ים בים סוף" (תהילים, ק"ו, ז').

מהו שני פעמים? אלא על הים המרו (מרדו) שלא היו רוצים לירד. אילולא שבט יהודה שקפץ תחילה וקידש את שמו של הקדוש ברוך הוא... ובים סוף מנין שהמרו (=מרדו)? אלא כיוון שירדו לתוך הים, הים היה מלא בטיט, שהיה עד עכשיו לח מן המים והיה בו כמין טיט... והיה אומר ראובן לשמעון: במצרים – טיט, ובים – טיט. במצרים – בחומר ובלבנים, ובים – חומר מים רבים. הווי אומר "וימרו על ים בים סוף" (מדרש רבה, שמות, פרשה כ"ד, פסקה א')

לא השתנו האנשים גם אחרי הנס ולא פסקו הקטנוניות, כפיות הטובה ואהבת הנוחות. במקום לראות את חסדי הבורא, אהבתו ודאגתו לעמו, הם רואים את מעט הבוץ אשר בנעליהם, ודבר זה מספיק להם כדי להשוות שעבוד לגאולה, אפילה לאורה! אין הנס משנה בני אדם אוטומטית, **ואין בראיית הנס הכוח להטות ליבו של אדם לאהבתו ויראתו את ה' יתברך, אם אין אדם בעצמו יטה ליבו אליו.**

ההתבוננות בעולם ופרשנות האירועים שעוברים עלינו הם תוצאה של חינוך. מרכזו של ליל הסדר והמצווה העיקרית היא מצוות ההגדה. במהלך קריאת ההגדה איננו יכולים להסתפק רק בקריאה "טכנית" אלא אנו חייבים להפוך את ליל הסדר **לחוויה משמעותית** שבמרכזה עומד חינוך הבנים והבנות. "כנגד ארבעה בנים דיברה תורה אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול". לכל אחד מהילדים **עלינו לענות בצורה המתאימה לו** בבחינת "חנוך לנער על פי דרכו" (משלי, כ"ב, ו'). כל אחד ראוי לקבל הכוונה חינוכית המותאמת לרמת הידע שלו, לאישיותו ולדרכי התנהגותו.

1. מה משמעות מצוות ההגדה בפסח עפ"י דבריה של נחמה?

____

נעיין להלן בנוסח ההגדה ובנוסח המופיע בתלמוד הירושלמי – תלמודה של ארץ ישראל. נלמד מהבדלי הנוסחים השונים על הגישה החינוכית בארץ ישראל שבה תלמידי חכמים "מנעימים זה לזה בהלכה", מול הגישה החינוכית בבבל שבה תלמידי חכמים "מרורין זה לזה כזית" (מסכת סנהדרין, דף כ"ד).

הרב עוזי קלכהיים – גישה חינוכית בארץ ישראל

"וכאן הבן שואל" – המענה לבנים בדרכי נועם של ארץ ישראל

1. **חובת התשובה לבנים**

זה עתה עומדים לצאת מבית עבדים לחירות עולם. מתניהם חגורים ומקלם בידם, ואוכלים הם את הפסח בחיפזון. הנה נשמעות מפי הגבורה ההוראות האחרונות לפני היציאה לצורך השעה ולדורות. ומתבשרים הם על לידת הבנים, שישאלו – ויתלבטו ביחס לדברים הגדולים שמתרחשים עתה בעוצמה כה גדולה לעיניהם. במהלך הדורות יקומו גם כאלה שירצו לערער על עובדות כה ברורות במציאות, ולפקפק באמיתות קיימות. דווקא בשעה מרוממת זו, מזכירה לנו התורה את השעות הקטנות, ללמדך!! – שהתורה אינה רק מצווה ופוקדת תוך העלמות מן המקבל. היא מחייבת להתייחס לשאלות ולתת תשובה! היא מחנכת את האדם לקליטת דבר ה' בהתאם לכליו, ועונה לקושיות המתעוררות לפרקים. לימוד גדול הוא זה שהתורה מציבה אותנו מיד עם היציאה אל מול פני שאלות הבנים, להודיע לדורות הבאים את חובת השליחות המוטלת על כל נושאי מורשת יציאת מצרים – לתת את התשובה ההולמת בכל דור – ולכל דור.

1. **סגנון של גולה – ושל ארץ ישראל**

בדרך חינוכו של עם ישראל מצייר לנו הנביא זכריה בחזונו (פרק יא) את תמונת שני המקלות הרועים את הצאן. האחד נקרא נועם – והשני חובלים, ופענחו לנו חכמים חלון נבואי זה כך: הנועם – אלו תלמידי חכמים של ארץ ישראל המנעימים זה לזה בהלכה, כשמן המעדן ומרכך את נקודת החיכוך: ואילו החובלים – אלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה, ומרורין זה לזה כזית (עפ"י סנהדרין כד', א').

יש להבחין אם כך בין תורת חוצה לארץ – לתורת ארץ ישראל בין אלו שאינן בני מקומן לאלו הנטועים בגבולם. ובדרך רמז הסביר כך האר"י הקדוש את חטאו של משה רבינו, בהכותו בסלע בפעם השנית. משה, לפי דרכו, חשב כי כשם שנצטווה בפעם הראשונה להכות את הסלע ולהוציא מים, כן בפעם השנייה, כשנצטווה לקחת את המטה – נראה שגם הפעם יהיה זה לצורך הכאת הסלע. וטעותו הייתה בכך, שהציווי הראשון ניתן בתחילת דרכם של ישראל במדבר, בהיותם קרובים יותר לגלות מאשר לגאולה. אבל בפעם השנית, כשהיו סמוכים כבר לשערי ארץ ישראל – כאן כבר התאים יותר סגנון הדיבור – וללא הכאה.

על פי עיקרון זה נתבונן בנוסח התשובה לארבעת הבנים, כפי שהוא מופיע בתלמוד הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל – לעומת נוסח ה"הגדה", "שנהגו בה ישראל בזמן הגלות" (הרמב"ם).

1. **כנגד ארבעה בנים**

הבחנה דקה בין נוסח ה"הגדה" ובין תלמוד ירושלמי נמצא כבר בפתיחה: "כנגד ארבעה בנים דברה תורה: בן חכם, בן רשע, בן טיפש, בן שאינו יודע לשאול".

אף הנוסח בהגדה פותח בארבעה הבנים. אבל בהמשך מופיע הכינוי "אחד חכם", "אחד רשע" וכו'. אחד סתמי, כביכול נשכח הבסיס היסודי של בנים, ואז מקבל הבן את התואר של האחד המספרי: אחד חכם, אחד רשע, וכו'. **לא כן בירושלמי. כאן מובלטת הגישה החמה: כולם בנים: בן חכם, בן רשע, וכן כולם.** גם בשעת הרצאת הטענות קובעת נוסח ההגדה לכל אחד תואר עצמי: "חכם מה הוא אומר", "רשע מה הוא אומר", וכו'. כל בן נושא את תוארו כמציאות מוגמרת וחתומה, שאין לה תקנה. ואילו בירושלמי מזכירים: בן חכם מה הוא אומר" וכן הלאה. הכינוי בן החוזר ונשנה בכל פעם, בא להזכירנו שבבנים עסקינן, ולא בזרים, והיחס צריך להיות כאל בנים, מתוך הרגשת השייכות. אפילו הרשע אינו יצירה מוגמרת. הוא נקרא "בן רשע", יש תקווה לתקנו בעתיד, על ידי חינוך מתאים. ומתוך הגישה של "בין כך ובין כך – קרויים בנים" – יש תקווה להשיב לב בנים אל אבותם.

התשובה לבן החכם

דרך התשובה לחכם ב"הגדה" הוא בבחינת "תן לחכם ויחכם עוד". הוא שואל על עדות, חוקים ומשפטים מהתורה שבכתב. הוא מגלה יכולת ניתוח וכושר הבחנה בין הסוגים השונים של המצוות. משיבין לו מתורה שבעל פה, מחכימים אותו ב"הלכות הפסח", החל מראש מסכת פסחים עד לסופה, עד ל"אין מפטירין אחד הפסח אפיקומן". **כלומר על פי דרכה של ההגדה – ברור שכלי גורר אחריו ברור שכלי אחר.**

אולם תלמודה של ארץ ישראל מבקש להעלות את החכם למדרגת האמונה. משמיעים לו את הפסוק שמשמיעים בהגדה לתם: "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים". לומר לו, שלאחר כל התחכמותו, יש לעבוד את ה' ללא חכמות (ר' נחמן), "כי במעלת התם יגיע האדם לדבקות בה' – כמעלת אדם הראשון לפני התחכמותו". (על פי המהר"ל, נתיב התמימות). וכעין מה שהסביר המהר"ל, על מה אבדה הארץ? על שלא ברכו בתורה תחילה. חכמים, מרוב אהבתם לתורה, נהנו מחוכמתה ושכחו את נותן התורה. הברכה לה' מבטאת את ההודאות לו והדבקות בו. כך קיים החשש, שמרוב התעסקות בהלכות המשתרגות של הפסח עלולים לשכוח את גואל ישראל, ולכן באה התשובה והתזכורת שבפסוק, להחזירנו אל השורש, וללמדנו, שהוצאת ישראל ממצרים בחוזק יד, הוא מופת אמונת ישראל, כתשובת החבר למלך כוזר. מופת זה מועיל להכרת הא-ל יותר מן הטענות ומן התשובות של ההיקשים השכליים, שרבו בהם הספקות. (עיין כוזרי מאמר א', י"ג, ומאמר ה', ט"ז)

התשובה לבן הרשע

התשובה לבן הרשע באה להבליט לפנינו ביתר ברור עד כמה נעימות הן דרכיה של תורת ארץ ישראל. **הרשע שבהגדה מופיע כפחות מתריס מן הבן הרשע שבירושלמי. זה האחרון מעיז פנים ומתיז: "מה הטורח הזה שאתם מטריחין עלינו בכל שנה ושנה?!" אף על פי כן עונה הירושלמי לאותו בן ביתר נועם ממה שבהגדה, הגורסת: "אף אתה, הקהה את שיניו". תשובת הירושלמי נאמרת בנחת. "ישר לעניין" עונין לו, ללא יצירת אוירה סביבתית מעכירה. מזהירים אותו על יציאתו מן הכלל, אבל אין תולין עליו את השלט של "כופר בעיקר" – כפי שעושים לו בהגדה.** אומרים לו שדרך זו שהוא הולך בה – ורוצה להוביל בה אחרים – לא הייתה מביאה גאולה לעם ישראל, אלא הייתה מוליכה להתבוללות ולהתבטלות הצורה הישראלית בין הגויים. **אין פוסקין עליו את דין ההגדה – "אילו היה שם לא היה נגאל", כלומר, היה מת בג' ימי האפלה ככל הרשעים שנתאוו להישאר במצרים. בעדינות מעירים לו, כי אילו היה אותו איש שם – "לא היה ראוי להיגאל". כי לכל יהודי יש תקווה, ושומר ישראל מגן על כל זיק של תקווה, "לבלתי ידח ממנו נדח"...**

בן שאינו יודע לשאול

כל עוד אדם שואל אין הוא אדיש, אפילו תהיה שאלתו שאלת תם. אך מי שהגיע למצב של "שאינו יודע לשאול", של חוסר תגובה והתעניינות – הוא צפוי לכליה ולאפיסה. כי הוא שרוי בעלפון רוחני, שעלול להוליך אותו לחדלון. על כן המשימה הראשונית היא לעורר את כוח החיים הרדומים שבו: "פתח פיך לאלם", שיהא בבחינת "חי-מדבר" ושואל, שירגיש בקושי ויגלה סימני חיים ותנועה. בנוסח הירושלמי לא מופיע הכתוב "והגדת לבנך" כמו בהגדה, כי אין טעם להרעיף עליו מטר רוחני, כשאין הקרקע מוכשרת לקלוט את השפע הבא אליו מלמעלה. בלי היפתחות מצדו – אין ערך לתורה המושפעת עליו בגודש...

כזו היא דרכו של הירושלמי. כאן עוסקים מראש ועד סוף בארבעה בנים. כאן עוסקים בבניין הקודש החיובי של תורת ארץ ישראל, אשר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום.

שאלום לסיכום:

הרב קלכהיים מבחין בשינוים בין הגדת הבבלי, הגדה שנכתבה בגלות לבין נוסח ההגדה בירושלמי, שנכתבה בארץ ישראל:

1. במה שונה הנוסח בכינוי ארבעת הבנים ומה ניתן ללמוד מכך?

____

2. הבן החכם- מהו המענה השונה לבן זה עפ"י הירושלמי, מדוע?

____

3. מהו שינוי הנוסח לבן הרשע בירושלמי, מה ניתן ללמוד מכך?

____

4. מה מדייק הרב קלכהיים במאמרו מזה שבתשובה של הבן שאינו יודע לשאול, בירושלמי נאמר: רק "פתח לו תחילה" ולא מובא הפסוק "והגדת לבנך"?

____

לסיום פרק זה, נתייחס לשניים מהסמלים העיקריים של חג הפסח: "חמץ ומצה". הבנת משמעותם העמוקה תוסיף להבנתנו את ליל הסדר בכלל. ביחס למצה אנו אומרים "מצה זו שאנו אוכלים..." ביחס למרור אנו אומרים "מרור זה שאנו אוכלים..." רק לגבי הפסח איננו יכולים לצערנו להצביע עליו כיוון שאיננו לפנינו. אנחנו מסתפקים בציון העובדה שאבותינו היו אוכלים אותו. אנחנו מתפללים ומצפים ליום שבו נוכל בע"ה להצביע גם על הפסח ולומר: "פסח זה שאנו אוכלים..." נתפלל לגאולה השלימה במהרה. להלן נעיין בהסברו של הרב חיים דרוקמן על ההיבט הסמלי של החמץ והמצה.

הרב חיים דרוקמן[[11]](#footnote-11) – חמץ ומצה – בטחון והשתדלות

הגדה של פסח לזמן הזה, עמ' 51

גם את החמץ וגם את המצה מכינים מקמח ומים, אך בעוד החמץ הולך ותופח ומלא באוויר – הרי המצה היא מה שהיא – קמח ומים בלבד – מעשה ד' בלבד, ללא שילוב מעשה ידי אדם, ללא תפיחה.

יש בזה אמירה לאדם – הכרה בערך מעשה ד', בלא חיבור מעשה ידי אדם. שכן, יכול אדם להגיע למחשבה שהוא הכל: "אני הכנתי, אני עשיתי, אני פעלתי". המצה מנמיכה את קומתו של האדם, מצמצמת את גאוותו, כאילו העולם עומד עליו, ואין בלתו.

באכילת המצה במשך שבעת ימי הפסח אנו מפנימים שהכל הוא מעשה ד', ואין לאדם מקום בכלל.

אומנם, לאחר מכן, בחג השבועות, יש מצווה לאכול חמץ – קרבן שתי הלחם המובא בבית המקדש ונאכל לכוהנים – מוכרח להיות לחם חמץ. אחרי ה"דיאטה" של פסח, אנו מצווים לאכול חמץ. אחרי שהפנמנו שמצד האמת הכל הוא מעשה ד' – אנו יכולים לעלות שלב, להגיע לתפיסה השלימה – שילוב של מעשה הבריאה ושכלולו על ידי האדם. זה הדבר שד' רוצה שיהיה. אך האדם לא היה מגיע לכך בלי הוצאתו מהשילוב הזה בימי הפסח.

שאלת סיכום:

במה שונה המצה, מה ניתן ללמוד מכך על משמעות חג הפסח?

____

כיצד הקורבן בחג השבועות מבטא דרגה נוספת במציאות

____

הרב חיים דרוקמן – לא להחמיץ את השעה

הגדה של פסח לזמן הזה, עמ' 137-136

גאולת מצרים

ההגדה מבארת את טעם אכילת המצות: שלא הספיק בצק אבותינו להחמיץ בשעת היציאה ממצרים. מאידך, משה מסר לישראל ציוויים ביחס לליל היציאה ממצרים שבועיים קודם היציאה, ובין ציוויים אלו גם אכילת המצה ואיסור החמץ! הרי שציווי המצה תוכנן מראש ולא נבע מיד המקרה בלבד.

אכן, הכל תוכנן מראש – היציאה החפוזה תוכננה מראש על ידי הקדוש ברוך הוא. ד' חפץ בכך שישראל יצאו ממצרים במציאות וללא יכולת להחמיץ את בצקם, ועל כן ציווה עליהם להכין מצות שבועיים קודם לכן.

ישנם זמנים שאין להתמהמה בהם, כיוון שכל עיכוב יכול להביא לפספוס. במיוחד נכון הדבר בעיתות גאולה, יש להיזהר שלא לפספס את השעה, שלא "להחמיץ" אותה. דבר זה בא לידי ביטוי במצה – איננו מחכים ולו שנייה אחת שמא נחמיץ את ההזדמנות לגאולה.

במצרים הלכו ישראל ושקעו בטומאה, בליל היציאה ממצרים עמדו ישראל על הגבול, עוד רגע קט ושוב לא היה את מי להציל, ישראל היו מאבדים את צלם הישראל שבהם. על כן הוציאם ד' משם במהירות. המצב במצרים היה כזה, שהמתנה קלה נוספת וישראל היו "מחמיצים" – ההזדמנות לגאלם הייתה מוחמצת. החיפזון אם כן, היה הכרחי!

דגם לכל הגאולות

גאולת מצרים היא מעין דגם, שעל פיו יתרחשו כל הגאולות העתידיות.

ניתן לראות מספר דוגמאות להחמצת שעת הגאולה בדורות עברו – בין אם זה בחטא במרגלים – אשר סירבו להיכנס ארצה, ולאחר מכן בחטא המעפילים, כאשר רצו להיכנס – אך איבדו את השעה ונותרו ארבעים שנה במדבר. וכן, בימי שיבת ציון, בתחילת בית שני, רק מעטים שמעו לקריאת עזרא לעלות ארצה ורוב העם נותר בגלות, וכיוון שכך, בניין זה היה רעוע במהותו וחסר בפנימיותו.

בגאולתנו האחרונה, ערב הקמת המדינה, עמדה השאלה הגדולה בפני מנהיגי הישוב בארץ – האם להכריז על הקמת המדינה חרף איומה הערבים לטאטאנו הימה? ברוב מועט, התקבלה החלטה והמדינה הוקמה – בפעם זו לא החמצנו את השעה! ומדינת ישראל הוקמה!

חמץ ומצה: מה מדייק הרב דרוקמן מהמילה חמץ, מתי ניתנה ההוראה להכנת מצות, ומה ניתן ללמוד לכך לדורות?

____

מחשבת ישראל ממ"ד

תורה ומצוות

יחידת הגבר

מהדורת ניסוי

כתיבה ועריכה:

הרב ד"ר יוחאי רודיק – מפמ"ר מחשבת ישראל

צוות הדרכה וסיוע:

הרב ד"ר חגי שטמלר

הרב גלעד שטראוס

ד"ר חנה ריקלין

יונתן מרמור

איתיאל גולד

שמואל מאור

אור אהרון

מבוא

אחד היסודות החשובים בעבודת ה' הוא קיום מצוות. פעמיים ביום אנו קוראים בתפילה את הפסוק:" והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה אתכם היום" (דברים י"א, י"ג). נושא זה מעורר מחשבות ושאלות רבות:

1. אני מאמין בבורא עולם בלב שלם. מדוע זה לא מספיק ואני צריך לקיים מצוות?

1. כתבו שתי שאלות נוספות המטרידות אותך בנושא המצוות.

1. כיצד נוכל להבין את דברי חז"ל במסכת אבות "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה"

(אבות פרק ו' משנה ב'), והרי **לכאורה** המצוות הן עול ולא חרות?

1. מהו הערך של ה"פרטים הקטנים" בקיום המצוות?
2. מדוע יש צורך בכוונת הלב בזמן קיום המצווה?
3. האם ראוי ונכון לחפש טעמים למצוות"?

ושאלות רבות נוספות...

להלן ננסה בע"ה להתמודד עם נושא קיום המצוות ומשמעותן, ונתפלל ונבקש כדוד המלך בשעתו:

"הבינני ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב" (תהילים קי"ט, ל"ד).

האם אדם דתי הוא עבד או בן חורין?

במשנה במסכת אבות נאמר: "והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות (שמות, ל"ב, ט"ז) אל תקרי חָרוּת אלא חֵרוּת שאין לך **בן חורין** אלא מי שעוסק בתורה" (אבות, פרק ו', משנה ב').

משמעות דומה אנו מוצאים בשירו של ר' יהודה הלוי (ריה"ל):

עַבְדֵי זְמָן עַבְדֵי עֲבָדִים הֵם –

עֶבֶד ה' הוּא לְבַד חָפְשִׁי:

עַל כֵּן בְּבַקֵּשׁ כָּל-אֱנוֹשׁ חֶלְקוֹ

“חֶלְקִי ה'!” אָמְרָה נַפְשִׁי.

האם אכן עבדי ה' הנתונים לכאורה תחת עול תרי"ג מצוות, הם האנשים החופשיים?! מתאים יותר להגדיר כאנשים חופשיים דווקא את אלו שפרקו מעליהם עול תורה ומצוות, הם לכאורה חופשיים באמת...

נעיין בדברי הרב זאב קרוב בנושא הזה:

הרב זאב קרוב[[12]](#footnote-12) – מי הוא בן חורין?[[13]](#footnote-13)

דע מה שתשיב לעצמך

כל אדם שואף להיות בן חורין. שואף הוא לחשוב מחשבות עצמיות ומקוריות, ולנהוג בחייו על פי רצונותיו. והנה, בבואו לקיים תורה ומצוות הוא מרגיש הרגשת כפייה והכרח. התורה "מגבילה" אותו בכל מערכות חייו, שהרי דרישת התורה ממנו היא, להתנהג בכל רגע ורגע מחייו עפ"י הדרכתה, "בכל דרכיך דעהו". לכל יום מימות השבוע, ולכל היום כולו, ישנן הוראות בתורה כיצד להתנהג ומה לעשות. תפילות בזמנן, ברכות לפני האוכל ולאחריו, מה מותר לאכול ומה אסור, וכן בכל דבר שהוא רוצה לעשות – התורה מורה לו אם לעשות או לא, ואם כן – כיצד.

לכאורה, אין מנוס מהמסקנה שחרות ותורה הם מושגים המנוגדים זה לזה. למרות זאת, אומרים חז"ל: "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה". (אבות פרק ו' משנה ב') האם באמת כך הוא הדבר? מהי כוונת דברי חז"ל?

כדי להבין מי הוא בן חורין, ומהו הקשר שבין אדם מישראל לתורה ולמצוותיה, יש לזכור שהחיים נכפו עלינו. מעולם לא נשאל אדם אם ברצונו להיוולד, היכן, ולאלו הורים, זוהי עובדה. אין פירוש הדבר שכפייה זו היא שלילית, אלא זוהי עובדה – נולדנו, בין אם אנו רוצים בכך ובין אם לא.

אם נתבונן היטב נבחין, שכשם שהחיים נכפו עלינו – כך גם חוקיהם. הן חוקי החיים הגופניים, והן חוקי החיים הרוחניים. בגוף – אדם נולד עם איברים מסוימים, ידיים, רגליים, כליות, לב, כלי דם, מוח ועוד. האדם **חייב** להתנהג עפ"י חוקי החיים שבאיברים אלה, כדי שיאריך ימים. הוא חייב לשתות נוזלים, שאם לא כן – ימות. כמו כן הוא חייב להכיל במזונו ויטמינים מסוימים, שאם לא כן – יחדלו מערכות גופו לתפקד כראוי, כך הוא הדבר גם בבעלי חיים, אלא **שההבדל בין בעלי חיים לבני האדם הוא, שלאדם יש בחירה חופשית. ומהי בחירתו? בחירתו היא: האם להתנהג על פי הטבע שקיים בו או לא.** אבל אין הוא יכול ליצור חוקי חיים חדשים בגופו ולשנות את טבעו. אדם יכול "לבחור" לאכול מסמרים, אך יאמרו עליו שזוהי התנהגות לא נורמלית. לכאורה מדוע? מדוע אין הוא יכול לומר שכיוון שרצונו לאכול מסמרים, אם כן זה מה שטוב בשבילו?

התשובה לכך היא, שכך הוא נולד. האדם נוצר באופן כזה שאכילת מסמרים מזיקה לבריאותו. הוא יכול לשמוח על מצב זה או להצטער על כך, אך זוהי עובדה. כשם שחוקי הגוף כפויים עלינו וטבועים בנו, כך גם חוקי הנפש, אדם נולד בעל אישיות מסוימת, עם תכונות המיוחדות לו. הבחירה שלו היא: האם להתנהג ולפעול עפ"י החוקים החיים האלה או לא, אבל אין הוא יכול לשנות את טבעו הקיים בו, כפי שבורא עולם יצר אותו. זוהי חירותו, שהוא מתנהג עפ"י התכונות והטבעים הקיימים בתוכו. **להיות בן חורין פירושו: לעשות את מה שבאמת טוב ומתאים לו לעשות על פי חוקי החיים שאיתם נולד. לא תמיד כשאדם אומר "בא לי" – זה מבטא את חירותו.** פעמים שהוא אומר כן, אך אלה הם רצונות הנובעים מהשפעה חברתית או משעבוד לסיסמאות שונות, אך האמת היא, שאין הדבר מתאים ומועיל לו כלל. יש לדעת, "שלא כל פתיחות או ויתור הם חירות, ולא כל כבילה או ריסון הם עבדות. ילד שהתרשל בלימודיו, ובהגיע החופש הוריו מונעים ממנו לצאת לטיול או מחנה, כדי שיתפנה להשלים את הפיגור בלימודים, במקרה זה לא נוכל לומר שהיציאה לטיול היא החופש האמיתי ואילו ריתוקו הוא שיעבוד וכבילה. אדרבה, חירותו ושלימותו של הילד תובעות ממנו התמסרות יתר להכשיר עצמו לחיים עצמאיים בבגרותו. מכאן שחירות וחופש אמיתיים הם כל מצב המאפשר לאדם להגשים בחייו את ייעודו ותכליתו, ומאידך כל חיי הפקרות המביאים להתדרדרות והסתאבות, המשחיתים את צלם אלקים שבאדם, כל "חופש" מעין זה הוא עבדות ושלילת עצמיותו של האדם" (מתוך מבוא של הרב פילבר ל"אורות התשובה" עמ' מ' – מ"א) **נמצאנו למדים שלהיות בן חורין פירושו להיות נאמן לעצמו.** השאלה שעל האדם לשאול ולברר היא: מי הוא? איך הוא יהיה נאמן לעצמו? כיצד יוציא את עצמו מן הכח אל הפועל?

1. מדוע הביטוי "בא לי" לא מבטא בהכרח הרגשת חירות?

זו מטרתה של התורה! התורה באה להורות לאדם ולעזור לו בגילוי תכונותיו, בחשיפת עצמו. התורה מתחילה מאיתנו "וחיי עולם **נטע בתוכנו**". האידיאלים והכוונות שנמצאות בתוך התורה כדי לעזור לנו למצוא את עצמנו.

"ישראל ואורייתא חד הוא" התורה אינה חיצונית לאדם כי אם מתאימה לתכונות חייו.

1. מהו לכאורה האתגר בין אדם שמקיים תורה ומצוות לבין היותו אדם חופשי?

____

2. לפי הרב זאב קרוב, "חוקי החיים נכפו עלינו". בגוף ובנפש הסבירי כיצד:

____

3. מהו ההבדל בין אדם לבין בעל חיים?

____

4. "נמצאנו למדים שלהיות בן חורין פירושו להיות נאמן לעצמו" – הסבירי:

____

5. "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה" – הסבירי לפי הרב זאב קרוב:

____

הנאמנות לעצמיות האדם כבן חורין, והיכולת לבחור בהגשמת הכוחות הנפשיים שנטע בנו בורא עולם, איננה רק נחלתו של היחיד אלא היא מהות שחרור של עם ישראל ממצרים והפיכתו מעם של עבדים לעם של בני חורין כדברי הראי"ה קוק:

הראי"ה קוק[[14]](#footnote-14) - בין עבד לבן חורין

עולת ראי"ה כרך ב', עמ' רמ"ה

להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות, אשר זרח עלינו אמנם בתקופות המאירות שלנו, ואשר יצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר נגלה עלינו מלך-מלכי-המלכים הקדוש- ברוך-הוא בכבודו הגדול וקרבנו לעבודתו, שהיא חירותנו הגמורה, והרים אותנו משפלותה של העבדות הנכריה אשר שווא היא עבודתה.

ההבדל שבין העבד לבן-החורין איננו רק הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה הוא משועבד לאחר וזה הוא בלתי-משועבד. אנו יכולים למצא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות, ולהיפך בן-חורין שרוחו הוא רוח של עבד. החירות הצביונית היא אותה הרוח הנישׂאה, שהאדם וכן העם בכלל מתרומם על ידה להיות נאמן להעצמיות הפנימית שלו, להתכונה הנפשית של צלם אלהים אשר בקרבו, ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים, שהם שוים את ערכם. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות,

4. מדוע לדעתכם כתב הרב קוק "להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו את הרוח הגדולה של החירות"? מדוע יש צורך בלימוד?

שלעולם אין תכן חייו והרגשתו מאירים בתכונתו הנפשית העצמית, כי-אם במה שהוא טוב ויפה אצל האחר השולט עליו איזה שליטה שהיא, בין שהיא רשמית בין שהיא מוסרית, - במה שהאחר מוצא שהוא יפה וטוב. **ואנחנו לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת, "חרות על הלוחות, אל תקרא חָרוּת אלא חֵירוּת", נסע ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית, שקנינו ע"י גילוי שכינה,** אותה החירות שקנינו ע"י הפלא הגדול היחיד בעולם, שנעשה עמנו בעת שגאלנו ה' יתברך וגאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם.

בואו נא, אחים, אל הסדר כולנו, יוודע לנו שהננו בני-מלכים, ועם שהחירות היא גורלו הנצחי, לא עבד ישראל ולא יליד-בית ולא יהי לבוז, מאז אשר נשא ברמה, מיום חג חירותנו, את דגל החירות וביעור החמץ, אשר יבואו כמים בקרבנו וכשמן בעצמותינו על-ידי כוח-האיתנים של המפעל הקדוש והנאמן, בקיימנו את דבר-ד' גואל ישראל מעולם ועד עולם, אשר צוונו לשמור את המצות. שמרו את החירות ואת ביעור החמץ, והגאלו מהרה גאולה שלמה.

1. הסבירי מהו ה"הבדל המעמדי" בין העבד לבין בן החורין, ומדוע אינו ההבדל המהותי ביניהם.

____

2. מהי "החירות הצביונית" וכיצד היא מאפשרת לחיות "חיים מגמתיים"

____

3. כתוב במשנה: "חרות על הלוחות, אל תקרא חָרּות אלא חֵירּות" (אבות, ו' ב'). כיצד מסביר משנה זו הראי"ה קוק? הסבירי כיצד כיצד קיום תורה ומצוות מביא לחירות?

____

הרב אלימלך בר שאול[[15]](#footnote-15) - שתי לידות לאדם

מצווה ולב, עמ' 13 – 15

שתי לידות הן לאדם: אחת – בעל כורחו, ואחת – מדעתו, אחת – על ידי אחרים ואחת – על ידי עצמו. ראשונה – לקתה בחבלי לידה, שנייה – התברכה בחבלי יצירה. ראשונה – מאורע לשעתה, שנייה – נמשכת כל ימי חייו של אדם. ראשונה – עיקרה לידת גוף, שנייה – כולה לידת נשמה. ראשונה – יציאתו מבטן אימו לאוויר העולם, שנייה – התגלות מהותו על ידי תורה ומצוותיה. וכך אמרו חכמים: "כל העושה תורה לאמיתה, מעלין עליו כאילו הוא עשה וברא את עצמו." (מדרש תנחומא, פרשת 'כי תבוא', א') מפני שפתח לנפשו שערי חיים חדשים. נתן חיים לתורה ועשה את חייו תורה. עשה את עצמו עשיה חדשה מעיקרה ונעשה שותף ליוצרו בתכלית בריאתו את האדם. זה היסוד: "כל מעשה מצווה הוא כאילו מדליק נר לפני הקב"ה ומחיה נפשו שנקראת נר, שנאמר 'נר ה' נשמת אדם' (משלי כ, כ"ז)" (שמות רבה, ל"ו). כל מעשה מצוה מדליק את פנסי הנפש, נותן לנפש ביטוי בחיים. ומתן חיים זה הוא מעשה בראשית של בריאה חדשה. כי בתתו ביטוי בחיים למלוא מהות הנפש שבו, הוציא אז אדם חדש לעולם. הביא עצמו מן העלם אל הגילוי, מסתר חביון למרחב חיים. נולד מחדש. נתנו סימן לדבר: תרי"ג מצוות כנגד תרי"ג איברים וגידים שבאדם...ואם תחסר מצווה אחת מן האדם הרי הוא כחסר אבר אחד מנפשו...

1. מדוע "הלידה השנייה" נמשכת כל ימי חייו של האדם?

אשרי מי שנפשו בתורה ומצוותיה, ואיבריו מנגנין ניגונה של נפשו, וכל הליכותיו ועשיותיו הן אותיות של תורה על קלף החיים. פלוני זה זכה והגיע לכלל לידה שניה. נתגלתה מהות האדם שבו, ונתמלאו חייו.

אכן, מצוות התורה אינן בבחינת דברים חדשים בשביל הנפש, אלא הן לבושיה הטבעיים. לבושי מהותה עצמותה. מקבילות לכל גילוייה. אותן מצוות שהן לפנינו כתובות על גבי יריעות של ספר תורה, בעצם חקוקות הן בנפש עצמה מתחילת ברייתה. ואיתני אדם ועולם מיחידי הדורות, שידעו את שפת הנפש, היטיבו לקרוא מעל גבי נפשם את כל המצוות, ולקיימן בפועל עד שלא ניתנו. אברהם אבינו "אב לא למדו ורב לא היה לו, ומהיכן למד תורה, אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו כמין שני רבנים והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה" (בראשית רבה, סא; תנחומא, סוף ויגש). או בפשטות יתר: "מעצמו למד את התורה" (תנחומא, שם). הללו קיבלו תורה מנפשם בטרם ניתנה מן השמים במעמד הר סיני. וגם לאחר שניתנו המצוות בתורה. מגמתן באמת לפענח ולדובב את הכתב החרות על הנפש עצמה. הן במצוות המופנות במישרין על המוח והלב, והן בכל המצוות. אפילו באלה הנראות בטעות כחיצוניות לגבי הנפש. תפילין שעל הראש הן אותם תפילין שבתוך הראש. תפילין שכנגד הלב הן התפילין שבתוך הלב. "שימני כחותם על ליבך" (שיר השירים ח, ו). **וכן כל המצוות כולן. הן אינן באות לחדש ערכין בנפש שאינם בה, אלא לחשוף ולגלות את הערכין העצמיים שלה ובתוכה, לשחרר את הנפש מכבליה, כבלי שיגרא ועצלות ויצרים, למען תוכל לתת חופש מלא לחייה הפנימיים.**

אם אמנם נכון הוא, שכל דבר חיצוני הוא מועקה לנפש, עול ונטל ומעמסה, כהרכבת גוף זר, כעבדות ושיעבוד, הרי לגמרי לא נכון שיש במצוות, חלילה, שמץ משהו מעין זה, כי אם להיפך: המצוות הן עיצומה של נפש. הן חיות בה והיא חיה בהן. על ידן היא יוצאת ממסגר, נפדית ונגאלת, ובאה לכלל חרות מלאה, עליונה. ומי שנפשו אינה מתרוננת לקראת מצווה, ובשעת עשייתה הוא חש אפילו הכבדה כלשהי, משמע שנפשו נתונה בסד ומבוע אטום. והוא זקוק למאמץ של חינוך עצמי, של גילוי עצמי, של פדות פנימית. דבר זה יכול לבוא על ידי תלמוד תורה ומצוותיה, בכל כלי הבינה, בשקיקה וצימאון, בצפייה ונכונות לעשות את לבו לאכסניא של תורה; ודרך הלב יפציע האור לנפש פנימה, וממנה אל החיים בתרועת שמחה.

לאור המקורות שלמדנו נוכל לומר כי המצוות הנעשות מתוך כוונה נפשית נכונה אינן עול על האדם והמקיים אותן אינו עבד במובן השלילי של עבדות. אדרבא, קיום המצוות נותן לנו אפשרות לגלות את עולמנו הפנימי ולהיות בני חורין הבוחרים את דרכם ולא משועבדים לכוחות אחרים. יש השואלים: "אכן קיימתי מצוות אבל אינני מרגיש שהמצוות חשפו את התוכן הפנימי שבאישיותי". כדי להתמודד עם טענה זו ניתן לומר כי הקב"ה שברא את האדם ונתן את המצוות הוא זה שגם יודע שדווקא המצוות הן האמצעי לחשוף את תוכנו הרוחני של האדם. נוכל להדגים זאת ב"משל מכונת הכביסה". רק יצרן מכונת הכביסה יודע מה הן ההוראות הנכונות להפעלת המכונה. כמו"כ ניתן לומר שאם עדיין לא הגענו ל"חיבור הפנימי" כנראה שצריכים להתאמץ יותר...

1. "שתי לידות הן לאדם"..- מהן? כתבי חמישה הבדלים בין הלידות המוזכרים המאמר.

____

2. כתוב במדרש: "כל העושה תורה לאמיתה, מעלין עליו כאילו הוא עשה וברא את עצמו." (מדרש תנחומא, פרשת 'כי תבוא', א'). הסבירי את דברי חכמים .

____

3. "אכן, מצוות התורה אינן בבחינת דברים חדשים בשביל הנפש, אלא הן לבושיה הטבעיים. לבושי מהותה עצמותה. מקבילות לכל גילוייה" הסבירי:

____

4. כיצד למד אברהם אבינו תורה, ומה זה מלמד אותנו על התורה?

____

5. אדם מקיים תורה ומצוות ומרגיש בכך כבדות וחוסר חשק. מה יאמר על כך הרב בר שאול עפ"י המקור?

____

"דתי בלב" – מדוע אנחנו מקיימים מצוות?

אחת השאלות הנפוצות בלימוד האמונה היא מדוע יש צורך בקיום מעשי של מצוות ולא מספיקה האמונה הפנימית ("דתי בלב"). לכאורה, אם נעיין בספר תהילים, נקרא את הפסוק: "רם על כל גויים ה' על השמים כבודו" (תהלים קי"ג ד') פסוק זה עלול להביא למחשבה מוטעית כי הקב"ה הנשגב העליון איננו מתערב בעניינים קטנוניים של האנושות וממילא איננו משגיח ואיננו מבחין במעשים שאנו עושים. מצד שני, אם נקרא את הפסוק: "מי כ-ה' אלוקינו המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמים ובארץ" (תהילים קי"ג, ה'-ו') נגיע למסקנה כי הקב"ה אמנם רם ונישא – "המגביהי לשבת" – אבל בד בבד מתערב בורא עולם במעשי האדם, משגיח עליהם ויודע היטב האם מקיים האדם את מצוותיו או לאו: "המשפילי לראות בשמים ובארץ". ביטוי להשקפות העולם שהצגנו לעיל נוכל למצוא בתחילתו של ספר "הכוזרי".

ריה"ל[[16]](#footnote-16) - הציווי האלוקי

כוזרי, מאמר ראשון, סעיף צ"ח

אָמַר הַכּוּזָרִי: כְּבָר עָזַרְתָּ עֲצָתִי בְּמַה שֶּׁעָלָה בְדַעְתִּי וּבְמַה שֶּׁרְאִיתִיו בַּחֲלוֹמִי, כִּי אֵין הָאָדָם מַגִּיעַ אֶל הָעִנְיָן הָאֱלֹהִי אֶלָּא בְדָבָר אֱלֹהִי, רְצוֹנִי לוֹמַר: בְּמַעֲשִׂים שֶׁיְּצַוֵּם הָאֱלֹהִים. וְאִם לֹא – הִנֵּה רֹב בְּנֵי אָדָם מִשְׁתַּדְּלִים, אֲפִילוּ הַחוֹזֶה וְהַקּוֹסֵם וְעוֹבֵד הָאֵשׁ וְעוֹבֵד הַשֶּׁמֶשׁ וְהַמַּשְׁנִים וְזוּלָתָם.

בהמשך ספר "הכוזרי" מדגיש "החבר" כי הדרך להתקרב אל בורא בעולם היא אך ורק ע"י הציווי האלוקי. האדם איננו יכול "להמציא" דרכים עצמאיות כיצד להגיע ולהתקשר אל הקב"ה. החבר משתמש במשל יפה מאד "אוצר התרופות", ממנו אנו לומדים כי רק הרופא והרוקח יודעים מה הן התרופות הנכונות כדי להבריא את האדם ממחלותיו ולהביא אותו אל השלימות והבריאות. נעיין בדברי "החבר" להלן:

ריה"ל – משל אוצר התרופות

כוזרי, מאמר ראשון סעיף ע"ט

אָמַר הֶחָבֵר: כֵּן, כִּי הַדְּבָרִים אֲשֶׁר יָכִינוּ לְקַבֵּל הָרְשָׁמִים הָהֵם הָאֱלֹהִיִּים אֵינָם בִּיכֹלֶת אָדָם וְלֹא יוּכְלוּ לְשַׁעֵר כַּמוּתָם וְאֵיכוּתָם, וְאִם יֵדְעוּ עַצְמָם לֹא יֵדְעוּ זְמַנֵּיהֶם וּמְקוֹמוֹתָם וְחִבּוּרָם וְהַזִּמּוּן לָהֶם, צָרִיךְ בָּזֶה אֶל יְדִיעָה שְׁלֵמָה מְפֹרֶשֶׁת תַּכְלִית הַבֵּאוּר מֵאֵת הָאֱלֹהִים. וּמִי שֶׁהִגִּיעוֹ הַדָּבָר הַזֶּה וְקִיֵּם אוֹתוֹ עַל גְּבוּלָיו וּתְנָאָיו בְּלֵב שָׁלֵם, הוּא הַמַּאֲמִין. וּמִי שֶּהִשְׁתַּדֵּל לְתַקֵּן הַדְּבָרִים לְקַבֵּל הָעִנְיָן הַהוּא בְּמֶחְקָר וּסְבָרוֹת וְהֶקֵּשׁוֹת מִמַּה שֶּׁיִּמָּצֵא בְסִפְרֵי הַחוֹזִים, הוֹרָדַת הָרוּחֲנִיּוֹת וַעֲשִׂיַּת הַטְּלַסְמָאוֹת, הוּא הַמַּמְרֶה, כִּי הוּא מַקְרִיב הַקָּרְבָּנוֹת וּמַקְטִיר הַקְּטוֹרוֹת מֵהַקָּשָׁה וּסְבָרָא, וְאֵינֶנּוּ יוֹדֵעַ אֲמִתַּת מַה שֶּׁרָאוּי, וְכַמָּה, וְאֵיך, וּבְאֵיזֶה מָקוֹם, וּבְאֵיזֹה עֵת וּמִי מִבְּנֵי אָדָם, וְאֵיךְ רָאוּי לְהִתְעַסֵּק בָּעִנְיָן הַהוּא וְעִנְיָנִים רַבִּים סִפּוּרָם יֶאֱרָךְ. וְהָיָה כַכְּסִיל, אֲשֶׁר נִכְנַס בְּאוֹצַר רוֹפֵא מְפֻרְסָם כִּי רְפוּאוֹתָיו מוֹעִילוֹת וְהָרוֹפֵא אֵינֶנּוּ בוֹ, וּבְנֵי אָדָם הָיוּ מְכַוְּנִים אֶל הָאוֹצָר הַהוּא לְבַקֵּשׁ הַתּוֹעֶלֶת, וְהַכְּסִיל הַהוּא הָיָה נוֹתֵן לָהֶם מִן הַכֵּלִים הָהֵם וְהוּא לֹא הָיָה מַכִּיר הָרְפוּאוֹת, וְלֹא כַמָּה רָאוּי לְהַשְׁקוֹת מִכָּל רְפוּאָה לְכָל אִישׁ וָאִישׁ, וְהֵמִית בָּרְפוּאוֹת הָהֵם אֲשֶׁר הָיוּ מוֹעִילוֹת לָהֶם, וְאִם יִזְדַּמֵּן שֶׁיְּקַבֵּל תּוֹעֶלֶת אֶחָד מֵהֶם בִּכְלִי מִן הַכֵּלִים הָהֵם יִטּוּ בְנֵי אָדָם אֵלָיו וְיֹאמְרוּ כִּי הוּא הַמּוֹעִיל, עַד אֲשֶׁר יַטְעֵם אוֹ יִרְאוּ לְזוּלָתוֹ תוֹעֶלֶת בְּמִקְרֶה יִטּוּ אֵלָיו וְלֹא יֵדְעוּ כִּי הַמּוֹעִיל בְּעַצְמוּתוּ אָמְנָם הוּא עֲצַת הָרוֹפֵא הַהוּא הֶחָכָם אֲשֶׁר חִבֵּר הָרְפוּאוֹת הָהֶם וְהָיָה מַשְׁקֶה אוֹתָם כָּרָאוּי וְהָיָה מְצַוֶּה הַחוֹלֶה שֶׁיְּזַמֵּן מַה שֶּׁצָּרִיךְ לְכָל רְפוּאָה וּרְפוּאָה מִמַּאֲכָל וּמַשְׁקֶה וּתְנוּעָה וּמְנוּחָה וְשֵׁנָה וְקִיצָה וְאַוִּיר וּמִשְׁכָּב וְזוּלָתָם. וְעַל הַדֶּרֶךְ הַזֶּה הָיוּ בְנֵי אָדָם קֹדֶם משֶׁה, זוּלָתִי מְעַט מִזְעָר, נִפְתִּים בְּנִמּוּסֵי הַכוֹכָבִים וְהַטְּבָעִים וְנֶעְתָּקִים מִנִּמּוּס אֶל נִמּוּס וּמֵאֱלוֹהַּ אֶל אֱלוֹהַּ, וְאֶפְשָׁר שֶׁמַּחֲזִיקִים בְּרַבִּים מֵהֶם וְשׁוֹכְחִים מַנְהִיגָם וּמְנַהֲלָם, וּמְשִׂימָם סִבָּה לְתוֹעָלוֹת, וְהֵם בְּעַצְמָם סִבָּה לִנְזָקִים, כְּפִי הַהֲכָנָה וְהַזִּמּוּן. אֲבָל הַמּוֹעִיל בְּעַצְמוֹ הוּא הָעִנְיָן הָאֱלֹהִי, וְהַמַּזִּיק בְּעַצְמוֹ הוּא הֵעָדְרוֹ.

1. הדגימו את משל הסכל ואוצר התרופות בדוגמאות מעשיות מחיי יומיום של אדם שומר מצוות.

ריה"ל מלמד אותנו כי הדרך להתחבר אל הקב"ה היא רק באמצעות הדרך (המצוות) שבורא עולם נתן לנו, ואין די בכוונת הלב.

1. הסבירי את משל אוצר התרופות במילים שלך:

____

2. מה הנמשל?

____

3. הסבירי לסיכום ,מדוע יש צורך במצוות מעשיות, מדוע לא מספיקה הכוונה?

____

"בן איש חי"[[17]](#footnote-17) – משמעות קיום המעשים בפועל

עוד יוסף חי, בחוקותי, ד"ה "אם בחוקותי"

והיינו שאם לא יהיו המצוות נעשים על ידי מעשה ממש, אלא סומך האדם על הציור שהוא מצייר מעשה שלהם במחשבה בלבד, שמכוין וחושב מעשיהם בלבבו דווקא, יהיו משתכחים ממנו. כי דבר שצריך לזכרו במחשבה דווקא הוא עלול להשתכח מן הלב, יען כי הלב מלא טרדות ומחשבות מינים ממינים שונים, ויזדמן ברוב עיתים שיהיה לו בלבול וטרדה גדולה בהם, ואז ישכח לצייר מעשה המצוות ולכוון בהם. אבל חיוב המוטל על האדם לעשותו במעשה לא ישכחנו, כי המעשה היא גלויה, וכפי הטבע תהיה חקוקה בלבו ובמוחו ולא תשכח ממנו, כי הוא מלומד בה. ועוד כל האנשים מחויבים לעשותה, וכל אחד רואה מעשה חברו, והוא גם כן זוכר לעשות המצווה כמותם. וכיוצא בזה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה ברבים לא חיישינן לשכחה דמדכרי אהדדי(=מזכירים אחד לשני), מה שאין כן אם מקיימים המצוות על ידי הרהור וציור שבלב... ועוד, אם יהיה האדם מקיים המצווה על ידי ציור שבלב בלבד, יהיה לפעמים דעתו מבולבלת, ולא יצייר הדבר כמו שהוא אלא יצייר אותו חסר או מהופך או מעורבב, דרך משל אם הוא אינו אוחז שופר בידו ותוקע, אלא יצייר בלבו שאוחז שופר בידו ותוקע תשר"ת, תש"ת ותר"ת, אפשר שיצייר הקולות חסרים או מהופכים ומעורבבים. אבל כיוון שנתלמד לאחוז שופר בידו ולתקוע הנה הוא תוקע הקולות כסדרן, כי מעשה שהיה עושה בשופר בעת שהיה אוחזו בידו תזכירהו לעשות בכל שנה הקולות כמנהגו אשר נהג לעשותם. סימן לדבר מה שאמרו "מצוות אנשים מלומדה", שהלימוד לא יהיה קיים אלא על יד מעשה...

...נמצא המעשה היא שמירה למצוות שלא יתבטלו, וזה שאמר "וְאֶת מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ", כלומר תעשו להם שמירה שלא יתבטלו ולא יחסרון. והשמירה הזאת תהיה על ידי העשייה שתעשו אותם במעשה ממש. ולא סגי (= מספיק) לכם לצייר אופן עשייתם במחשבה בלבד, ולכן נקיט ושמרתם ועשיתם בבת אחת, כי השמירה שלהם תהיה בעשייה. ולכן אמר נמי בפרשת קדושים " וּשְׁמַרְתֶּם אֶת כָּל חֻקֹּתַי וְאֶת כָּל מִשְׁפָּטַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי ה'" (ויקרא י"ט, ל"ז) ללמד שהשמירה של המצווה שלא תתבטל ולא תחסר כל בה תהיה על ידי העשייה שלה שהוא מעשה ממש.

"אם לא יהיו המצוות נעשים ע"י מעשה ממש...

מה חשיבות המצוות המעשיות עפ"י פירושו של הבן איש חי?

א.____

ב.____

ג.____

המצוות אינן רק הדרך ליצירת קשר עם בורא עולם או השפעה על אישיותו הפרטית של מקיים המצווה. קיום מצוות משפיע על העולם כולו ומקדם אותו לדרגה רוחנית גבוהה יותר. נעיין להלן בדברי הראי"ה קוק באחת מאגרותיו בנושא זה:

הראי"ה קוק – קיום המצווה משפיע על העולם כולו

איגרות, חלק א', עמ' של"ט, איגרת שא

מכתבו היקר הגיעני. ואשר בעצתי ישאל, על דבר חיזוק של חיי הנפש לעבודת ד' בשמחה ובגבורה, קשה מאד לברר בדברים קצרים גם יסוד אחד מאדני העבודה הטהורה... בכל זאת לא אמנע הטוב להציב כלל גדול אחד, אף על פי שגם הוא לא יובן בכל עמקו כי אם על ידי שינון ולימוד מרובה, מכל מקום כבר יהיה בזה בית-יד לחפץ בחשק אהבת השם יתברך ואור תורתנו הקדוש. כי זה **פשוט הוא שגם הירוד שבאנשים אם יציעו לפניו שיכול הוא בכל עת לעשות חסד על כל העולם כולו, הכולל בתוכו כ"כ הויות עד אין תכלית, יתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב, וכל העצלות והרפיון אינו בא כי אם מחוסר אמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום בעסק התורה, המצוות, העבודה, וזכיכות המידות,** אשר עבור זה האיר ד' את עינינו בדברי קדושי עליון בעלי קבלת האמת, אשר הרחיבו המשכיות להודיע את גודל יקרת העבודה ואיך מעלים על ידה את כללות ההוויה וכל פרטיה. אמנם צריך הדבר להתקרב אל הציור השכלי כדי שיהיה הזירוז אמיץ והשמחה מבוססה.**זה הציור בא על ידי ההבנה של האחדות הרוחנית, דהיינו להשכיל שאור הנשמה של כל יחיד הוא מקושר עם הנשמה הכללית של כל ההוויה כולה, שממנה שואב כל היקום לכל פרטיו את אור השלמתו, ובידינו הוא להוסיף אור בנשמה שלנו על ידי התורה, החכמה, המצוות, העבודה, והמידות הטובות, בכל עת ורגע, ובכל רגע שאנו מוסיפים אור בנשמתנו אם רק נשים דעתנו שלא על עצמינו בלבד אנחנו חשים כי אם על כל ההוויה, כי 'כל פעל ה' למענהו' (משלי ט"ז, ד') מוסיפים אנו השלמה וחיים בכל.** והצדיק מוסיף על ידינו אומץ בעבודתו, והרשע מתמתקת רשעתו באיזה מדה, והרהורי תשובה באים לו, ואפילו הבהמות והחיות מתבסמות לפי ערכן, ואפילו היצורים הנוטים להזיק ולהרחיב מתעדנים ומזככים, מזיו הקדושה הנוספת על ידי נשמה אחת השמה לב באמת על הכלל כולו, ואין צריך לומר גודל האור שמתוסף בצחצחות העליונות בנשמות, ובכל המדרגות של העולמות הרוחניים, שאין קץ ליפים והוד קדושתם וחמדתם. וזה נכון והגון לכל איש ביחוד מזרע עם קדוש, וביותר היושב על אדמת קודש ובפרט מי שזכו להסתופף בצלצח של עיר ד'. שכל ההוויה החמרית והרוחנית קשורה בה כקשר הענפים בגזע ושורש. מובטח אני, שכל מה שזה היסוד יבורר יותר ויהיה נקנה ביותר בינה ודעת ובהדר אמונה שלמה... יתגבר בקרב הלב והנשמה אור השמחה והגבורה לאהבת ד' וחשק המצות וקדושת תורתנו הקדושה.

1. מה העצה הפרקטית שמציע הרב קוק על מנת לחזק את חיי הנפש לעבודת ד' בשמחה ובגבורה?

____

2. הסבירי במילים שלך: "אור הנשמה של כל יחד מקושר עם הנשמה הכללית של ההוויה כולה"

כיצד קיום המצוות משפיע על כל העולם?

____

טעמי המצוות ומטרתן

בעולם של חוויות וריגושים נראות לפעמים מצוות מסוימות כמעשה טכני יבש המנותק מעולם נפשי ורוחני. לדוגמא, אכילת מצה בליל הסדר יכולה להראות כאכילה משעממת בלבד המנותקת מעולם רעיוני של חרות, שחרור, והזדהות היסטורית עמוקה עם עברו של עם ישראל. כדי להבין את מטרות המצווה והעולם הרוחני העומד מאחוריה, עלינו לחקור את טעמי המצוות ומשמעותן הרעיונית.

רבים בעולם המחשבה היהודית הדגישו את חשיבות חקר טעמי המצוות. בד בבד, יש הוגים שהתנגדו לחקר טעמי המצוות.

שתי סיבות עיקריות אנו מוצאים בדברי חז"ל מדוע לא לחקור ולדרוש בטעמי המצוות:

הסיבה הראשונה היא: יש האומרים שאין למצוות טעם הגיוני, אלא הן רק רצון ה'.

הסיבה השנייה היא שמקור המצוות הוא ציווי בורא העולם והמצוות נובעות מהשכל האלוקי העליון והבלתי מוגבל. לאור זה כיצד נוכל אנחנו, בעלי השכל המוגבל והמצומצם, להבין את הטעם האלוקי? השאלה איננה האם מותר לחקור בטעמי המצוות, אלא שלא נוכל לדרוש טעמי מצוות שמקורם אלוקי.

המסקנה המתבקשת לאור הדברים שלמדנו היא שאסור לנו להתנות את קיום המצוות בהבנת טעמיהן. אנו מקיימים מצוות כי זה ציווי בורא עולם, ללא קשר אם נבין את טעמי המצווה או לאו. אחרי שאנו מבטלים את רצוננו בפני רצונו של הקב"ה, אנו יכולים לחקור את טעמי המצוות ומטרתן, מתוך מודעות שבסופו של דבר יתכן וטעם המצווה הוא מה שאנחנו כבני אדם מבינים אותו, אולם בוודאי שקיים טעם עליון ונשגב מהבנתנו. להלן נעיין במקורות שונים בנושא החשוב של טעמי המצוות ומטרתן.

מסכת סנהדרין דף כ"א (מְעוּבַּד)

"ולא יסור לבבו" (דברים י"ז). אמר רבי יצחק: מפני מה לא נתגלו טעמי התורה? שהרי שני מקומות נתגלו טעמם ונכשל בהם גדול העולם. כתוב: "לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה", ו"לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו". אמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב, אני ארבה ולא אסור. וכתוב "ותצא מרכבה ממצרים" (מלכים א', י') וכתוב "ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו" (שם י"א).

1. על פי דברי חז"ל במסכת סנהדרין, מדוע לא נתגלו טעמי התורה?

____

2. כיצד הדוגמא של שלמה המלך מבטאת זאת?

____

בן אהרון – סמליות יוצרת

"אל המקורות", ספר שני, עמ' 97

סמליות יוצרת מהי?... תורת הגרפולוגיה תורת הסמלים היא. צורה מסוימת המופיעה בכתב מסמלת תכונה מסוימת בנפש האדם. המפענח את הכתב קורא בשפת הסמלים את תכונות הנפש. בשעתו קמו גרפולוגים ושאלו את עצמם: אם אכן יוצרת תת ההכרה ומבטאת את תכונותיה בצורת הכתב, שמא קיים גם תהליך הפוך: השפעת צורות הכתב על תכונות האדם.

השאלה התעוררה בעקבות בעיות של ילדים מופרעים אשר נשלחו לייעוץ גרפולוגי, ואשר כתב ידם אישר וגילה את הצדדים השליליים שבהם. אז עלה הרעיון, להעמיד בפני ילדים אלה דגם כתב אשר צורותיו מסמלות כל אותן תכונות חיוביות החסרות בילדים אלה, מתוך מגמה להחדיר בהם את התכונות החיוביות הללו, על ידי תרגילי כתיבה ממושכים, ולשפר בכך את התנהגותם. ניסיון זה עלה יפה, ומאז קם ענף חדש בגרפולוגיה בשם גראפותרפיה, היינו ריפוי ע"י כתיבה.

1. יש אומרים "לי זה לא יקרה" בהקשר לעיסוקם בפעולות שליליות. הסבירו את טענתם וכיצד ניתן לענות להם על פי הקטע שקראתם?

נמצאנו למדים, שכשם שתת ההכרה יוצרת צורות וסימנים בעלי משמעות, ללא שיתופה של ההכרה כלל, כן, ביטויים של צורות וסימנים בעלי משמעות - יוצר ומחדיר משמעות זאת לתוך תת-ההכרה, ללא שיתופה של ההכרה.

ומכאן - פתח דרכו נוכל להתקרב להבנתם של טעמי המצוות: למדנו, כי תת ההכרה מושפעת מביטוים של צורות וסימנים בעלי משמעות, וכי המשמעות הגנוזה בסמלים החיצוניים האלה חודרת ויוצרת את אופי האדם. ועל כן בקיֵים אדם מצווה, המסמלת רעיונות ומושגים, תכונות והשקפות, גם אם אין שכלו והכרתו של האדם מכירים ויודעים אותם, בכל זאת הם מוכרים ומובנים היטב לתת ההכרה של האדם. כל אלה חודרים פנימה ויוצרים את אופי האדם, תכונותיו ויסודות השקפתו, בתוך תוכה של תת הכרתו. אחר כך בא הדבר לידי ביטוי רוחני - דתי, מעשי - הכרתי, בחייו החינוכיים של האדם, כדרכה של תת ההכרה להתבטא ולהתגלות.

נבין מכאן את העושר הגדול והעצום הגנוז בתרי"ג המצוות ובסעיפיהן. כולן, כולן - גם אלה שאינן מובנות לשכלנו ולהכרתנו, מכילות בתוכן עושר עצום של סמלים יוצרים בכל שטחי החיים, בכל התחומים: הרוחניים והגשמיים, הפרטיים והכלליים. בכל מצווה ומצווה גנוז שלל רב של השפעות וסמלים שונים, אשר רק חלקם נתגלה על ידי חכמי הדורות, ואילו חלקם הגדול עדיין גנוז בסתרי רזי תורה. ואולם, זה המקיימן באמונה וברוח נכונה לקיים מצוות בוראו, גם אם לא ידע פשר הסמלים השונים, הנה מעשה המצוות עצמו פועל את פעולתו, והאדם הולך ומתחנך, הולך ומשתכלל בכל המובנים, בכל שטחי החיים, הגשמיים והרוחניים, הזמניים והנצחיים.

במקור זה משמשת "הגרפולוגיה" "והגראותרפיה" כדוגמה ומשל לפרטי המצוות והשפעתם על נפש האדם, הסבירי את המושגים וכיצד הם מהווים משל ודוגמה.

____

הרב יוסף דב סולובייצ'יק[[18]](#footnote-18) – החוויה הדתית

דברי השקפה, עמ' 253 – 255

נפשי בוחלת בכל אלו הדרשות הסובבות סחור סחור לנושא אחד: שמירת המצוות טובה לעיכול המזון, לשינה מתוקה, לשלום המשפחה ולעמדה חברתית. הפעולה הדתית בעיקרה חוויית סבל היא**. כשהאדם מזדמן עם האל לפונדק אחד, הוא נתבע על ידי האל להקרבה עצמית, המתבטאת במאבק עם יצריו הפרימיטיביים,** בשבירת הרצון, בקבלת 'משא' טרנסצנדנטלי, בוויתור על חמדת בשר מוגזמת, בהסתייגות לפרקים מן הנעים והערב, ובהתמכרות אל המר המוזר, בהתנגשותו עם משטר חילוני, ובכמיהותיו אל עולם פרדוקסלי שאינו מובן לאחרים. הקרב את קרבנך! זהו הצו העיקרי הניתן לאיש הדת. בחירי האומה, מאותה שעה שגילו את האל, התעסקו בפעולת הקרבה מתמידה.

הקב"ה אומר לו לאברהם: 'קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק' וגו'. כלומר, אני תובע ממך את הקרבן הגדול ביותר...

1. הרב סולובייצ'יק לא נרתע מהגדרת הפעולה הדתית לפעמים כ"חוויית סבל". מדוע לדעתכם הוא השתמש בהגדרה קיצונית זו? האם אתם מזדהים או אינכם מזדהים עם דבריו? נמקו את תשובתכם.

מובן שסופה של החוויה, ששורשה סבל וחרדה, הוא גיל עולמים. בשעה שהסיר אברהם את בנו מעל המזבח על פי פקודתו של המלאך, נהפך הסבל לשמחת עולם, והחרדה - לאושר נצחי. **תחילתה של פעולת הדת היא הקרבת העצמוּת, וסופה - מציאת העצמוּת. ברם, אי אפשר לו לאדם למצוא את עצמו מבלי שיקריב את עצמו עובר למציאה.** אין האדם מוצא אלא מה שאבד לו, ואין מי שזוכה בדבר משלו , אם אותו דבר לא הופקע מבעלותו ורשותו קודם לזכיה.

אמנם התורה הבטיחה גם אושר זמני ממשי למקיימי מצוותיה, אבל אין הבטחת תועלת זו אלא תופעת לוואי למהותה הנשגבה של האמונה באלוקי עולם החודרת הכל ומקיפה הכל, תכנית מהות זו היא למעלה מכל הצלחה סופית. כשאני מפקיע את הגישה התועלתית אל הדת, אני מתכוון לא רק ליחיד וצרכיו הפעוטים, כי אם גם אל הציבור וענייניו הגדולים. אין הדת מותנית בהליכותיו השימושיות של היחיד או הציבור, ואינה כפופה לצרכיו אפילו היותר חיוניים...

"הפעולה הדתית בעיקרה חווית סבל היא." כנגד איזה תפיסה יוצא הרב סולובייצ'יק?

____

מה מטרת המצוות עפ"י השקפתו של הרב סולובייצ'יק?

____

הסבירי את המשפטים הבאים:

"תחילתה של פעולת הדת היא הקרבת העצמות וסופה מציאת העצמות"

____

"אין הדת מותנית בהליכותיו השימושיות של היחיד או הציבור"...

____

"המגיד מדובנא[[19]](#footnote-19)" – "כי קרוב אליך הדבר מאוד"

כוכב מיעקב, פירוש על ההפטרות, הפטרת ויקרא

"וְלֹא אֹתִי קָרָאתָ יַעֲקֹב **כִּי יָגַעְתָּ** בִּי יִשְׂרָאֵל" (הפטרת ויקרא)

והדמיון בזה לעשיר אחד שבא מן הדרך ערב שבת סמוך לחשיכה ויהי הוא בא אל עירו ורץ מהר אל ביתו ואת החפצים שהיו בידו הניח בידי בעל העגלה. ויבוא אל ביתו וימהר וישלח נער אחד אל בעל העגלה להביא משם את חפציו. הנער הלך והביא לסוחר העשיר את חפציו ואמר לו: "הבאתי סחורותיך", ותוך כדי דיבור **ניגב הנער בכנף בִּגְדוֹ את פניו מזיעה רבה.**

אמר הסוחר: החפצים שהבאת אינם שלי. אמר לו הנער: לך ותבדוק בחדר, החפצים בוודאי שלך. אמר העשיר לנער: אין לי צורך לבדוק. **החבילה שלי היא קטנה וקלה ואין בה כדי לגרום לך להזיע**...

וזהו ממש מוסר חכמה נגד קצת המתחפשים ומראים בעצמם יגיעה בעבודתם. אמר עליהם "ולא אותי קראת יעקב" יען "כי יגעת בי ישראל", הלא בעבודה ואגודה שלי (=בתורה שלי) נאמר " כי קרוב אליך הדבר מאד" כו' (דברים ל, י"ד). ומה זה יגעת מדוע אתה עיף ויגע כל כך? ואדרבא **אם הייתה עבודתך תמה, היה ראוי לך בכל יום ללכת מעלה מעלה להוסיף נעימות ותעצומות ללכת מחיל אל חיל,** כי זה הוא עֵד גדול ומופת נאמן על העושה לשמה מאהבתו את בוראו אשר צוה לעשות כן. אז יחליף כח ועצמה ירבה והמצווה עצמה תתקפהו ותאמץ לבו ביתר כח ועוז לקיימה ביתר שאת ויתר עוז. ועתה יגדל כח העושה אחר העשייה יותר ממה שהיה לו קודם כמאמרם ז"ל: **"הלומד על מנת ללמד מספיקים בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות" (אבות ד').**

1. מדוע לדעתכם הצגנו את דברי "המגיד מדובנא" מיד אחרי הרב סולובייצ'יק? מהי מסקנתכם?

ומאשר "יגעת בי ישראל", הוא לאות כי " ולא אותי קראת יעקב".

א. הסבירי את המשל והנמשל

ב. האם דברי המגיד סותרים את המקור הקודם?

ג. לאיזה מהקטעים את מרגישה שהתחברת יותר?

____

חשיבות הפרטים הקטנים

מבוא

"מבחינת אמונה, אף פעם לא פקפקתי, ההיפך, תמיד האמנתי בצורה מאד רצינית. עד היום אני מאמינה בצורה מסוימת. הצד הפילוסופי הרבה יותר מפותח אצלי מהצד של המעשים והמצוות. למרות שתמיד אבא שלי אמר שזאת בדיוק הנקודה שהיהדות שונה מדתות אחרות. ביהדות זה יותר מעשים ומצוות, וכל הדתות האחרות הן הרבה יותר פילוסופיה...

לא יתכן שאני לא בסדר בגלל שאני מדליקה אור בשבת. זה ניראה לי לא הגיוני שמישהו יעניש אותי על דבר כזה. אני לא חושבת שזה חשוב לקדוש ברוך הוא כל כך. ואז הבנתי שיש קטנוניות בחלק מהדברים..." (מתוך הספר: ושיודע לשאול עמ' 55 – 57)

הדוברת בקטע שקראנו מתייחסת לנושא מאד משמעותי בעבודת ה' וקיום המצוות. הנושא הוא: משמעותם וערכם של "הפרטים הקטנים" כחלק מעבודת ה'. מדוע לא מספיקה אמונת הלב וקיום מצוות מרכזיות: יום הכיפורים, שבת וכד'. מדוע עלינו לדקדק בכל הפרטים "הקטנים" ובמנהגים שקיבלו על עצמם הדורות הראשונים? כדי להתמודד עם שאלות אלו, ובעיקר כדי לפתוח דיון משמעותי בנושא זה, נלמד להלן מספר מקורות.

הרב אלימלך בר שאול – המצוות הן שער אל הנפש

מצווה ולב, שערי נפש, עמ' 16 – 18

כל מעשה מצווה הוא שער גדול לנפש, ואין להבדיל כלל בין מצווה למצווה, כי אין לנו כל מודד לקביעת עֹמְקה או היקפה של שום מצווה. אפילו זו הקרויה קלה. אפילו זו שמבחינת זמנה ומקומה היא נראית לעין החיצונית כעין נקודה זעירה במשטח עצום המתמתח לכל הצדדין. אפילו זו שקיומה אינו מצריך אלא טרחה מועטת. אפילו זו שהיא כאילו פשוטה ושקופה בהחלט. באמת נאמר: "רחבה מצוותך מאד"(תהילים קי"ט – צ"ו, ועיין רש"י שם). עד אין שיעור, עד אין חקר. **וגם פרט צנוע בהיקפה של מצווה, אפילו פרט צדדי לכאורה, צופן בחובו אוצרות מופלאים.** עמקי-נשמה ורום-שחקים. ולא מבחינת הנסתר בלבד, אלא גם מבחינת הנגלה. הנה מצוות מזוזה:

לכאורה היא פשוטה ושקופה בצד הגלוי שבה: "כל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם, שמו של הקב"ה, ויזכור אהבתו וייעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן, וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזק לדעתו והולך בדרכי מישרים (רמב"ם, מזוזה, פ"ו חי"ג). אכן, מצווה יקרה וחביבה לנו מצווה זו הקבועה לפתחו של כל בית-דירה בישראל. הן היא תזכורת ליוצא ולנכנס לבל ישכח את עצמו וחובתו בעולמו. הרי היא כאם מסורה זו החרדה על בניה בלכתם ובבואם, המלווה אותם במבטי אהבה ומקבלת אותם בפנים שמחים.

ברם ראה זה פלא: יש בה במצווה זו, גם מצדה הגלוי ובצורה החיצונית שבה, הרבה יותר משעולה על הדעת בהתבוננות ראשונה. יש בה גובה לא ישוער ועומק לא יתואר, יש בה במיצוי כל אותה תפיסה נשגבה של "קוב"ה ואורייתא וישראל – חד הם". כל אותה קרבה אינטימית, כביכול, בין ישראל לאביהם שבשמים. כל אותה הפיכה יסודית שהביאה תורה ישראל מפי ה', במחשבת האדם כעל האלוקות, ויחסה לאדם ויחס האדם אליה. מצווה זו בתכנה ובצורתה היא מחאה אדירה כנגד כל שארית של תפיסה אלילית. ומקצת שימת-לב יותר רצינית למצווה זו יש בכוחה לחולל מפנה מכריע לטובה אפילו בליבו של האדם שהוא רחוק ביותר מאמונת-אמת. אפילו את זה השקוע כולו בתהומה וטומאתה של עכו"ם, היא מסוגלת להביאו, בין רגע לרגע ממש, לאמונה שלמה באלוקי ישראל, עד כדי ניתוקו המוחלט מכל עברו, משפחתו סביבתו ועמו. עד לידי גיור בפועל, זה כחה של מזוזה. זה כחה של שימת-לב למצווה זו. זאת פעולתה בנפש האדם. זה גילוי אורה הפנימי.

ועל כך מוסרים לנו חז"ל לא דברי-עיון גרידא, על האפשר והצריך, אלא מעשה שהיה – על פרטיו הקטנים והגדולים. עובדא חיה שהיא דוגמה חיה. מעשה באונקלוס בר קלונימוס שנתגייר, והיה קיסר משגר אחריו קבוצות מאנשיו להחזירו, וכשבאו אליו נתגיירו אף הם בהשפעתו. לסוף שיגר אחריו קבוצת אנשים והזהירם שלא להשתעות עמו כלל בדברים אלא ליטלו ולהחזירו. כשבאו ונטלוהו ראה אונקלוס מזוזה קבועה בפתח, שם ידו עליה ושאל אותם: מה זה, אמרו לו: אמור לנו אתה, אמר להם: "מנהגו של עולם, מלך בשר ודם יושב בפנים ועבדיו משמרין אותו מבחוץ, ואילו הקב"ה עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ, שנאמר: "ה' ישמור צאתך ובואך", והתוצאה הייתה: נתגיירו גם הם (עבודה זרה י"א א'). דוק: **הוא לא נכנס איתם לוויכוח עיוני על אמונות ודעות, לא ניסה עליהם השפעה אישית, לא סיפר להם אותות ומופתים, אלא הצביע להם על פרט מסוים, בולט וגלוי, שבמצוות מזוזה: "הקב"ה עבדיו מבפנים הוא משמרן מבחוץ", וזה שהפך את ליבם לחלוטין. ברק-אור זה שפרץ לליבם השרוי בחשכה גמורה, גירש הימנו את כל הצללים. בפני גילוי זה שנתגלה להם באותו רגע מן המזוזה – לא יכלו לעמוד, בפני אמיתו המדהימה בפשטותה לא יכלו לעמוד לא חינוך ולא סביבה ולא אזהרת קיסר, הם פשוט נשתנו בן-רגע והיו לאחרים** לאור ההדגמה החיה: של מושג מלכות טהור וקדוש שפירושו לא שלטון אלא חסד-השגחה, של אופי הדירה הישראלית שכבוד אלוקים חופף עליה, של יחס הבורא לנבראיו כאב לבניו ממש, של הרגשת האושר המיוחדת לכל בן- ישראל שהוא תמיד בצל ש-די יתלונן בשבתו בצאתו ובבואו, התפוררה לאבק פורח כל השקפתם הקודמת, היו כלא היו כל חייהם עד עתה, והרי הם כתינוקות שנולדו בו ברגע.

ודאי: לא כל מה שהבין הוא הבינו הם, ואין אנו יודעים כלל מה הבינו ועד היכן הגיעה השגתם. אבל הפרט שהועלה ע"י חכמים, שהובלט והודגש בסיפור, ללמד אותנו הוא בא: שגם התבוננות בפרט מסוים בנגלותיה של מצוה, יש בו משום גילוי אור גדול וחדש, עולם מלא.

1. "לא יתכן שאני לא בסדר בגלל שאני מדליקה אור בשבת. זה ניראה לי לא הגיוני שמישהו יעניש אותי על דבר כזה. אני לא חושבת שזה חשוב לקדוש ברוך הוא כל כך..." (מתוך הספר שיודע לשאול)

כיצד עונה הרב בר שאול לתחושה/ למחשבה שיש מצוות מיותרות לכאורה, שיש פרטים שאינם חשובים?____

2. מדוע לדעתך אונקלוס העדיף לציין פרט מסוים במצוות מזוזה במקום להיכנס ל"ויכוח עיוני על אמונות ודעות"?

____

מחויבות או התחברות

הרב יהודה עמיטל[[20]](#footnote-20) – בין התחברות למחויבות

מתוך החוברת: בין התחברות למחויבות, חמש שיחות על תורה, נוער וחברה

אני מבקש לדבר על מה שקורה אצל חלק מן הנוער הציוני-דתי, במוסדות תיכוניים ובמכינות קדם-צבאיות, ואני מניח שגם אצל חלק מבני ישיבות ההסדר. איני מדבר הפעם על תופעות של חילון, שלצערנו קיימות גם כן במוסדות תיכוניים, אלא על נוער שומר מצוות שפיתח לעצמו אידיאולוגיה חדשה. **לפנינו תופעה מרתקת וגם מפחידה. מילת המפתח היא "התחברות". הדבר היחיד והבלעדי המסוגל לקשר את אותם בני נוער לתורה ולמצוות הוא מה שנקרא בשפתם "התחברות". סמכות ומחויבות - שני יסודות שבלעדיהם קשה לתאר אפשרות של חיים על פי התורה - הפכו להיות בלתי רלוונטיים אצלם.** לא זו בלבד שמושגים אלה אינם מדברים אליהם, אלא יותר מזה - עצם השימוש במונחים אלה על ידי בני שיחם גורם לנתק מידי, שכן ההתחברות שעליה הם מדברים היא התחברות אישית, אינדיבידואלית וחווייתית. היקפה של תופעה זו לא ידוע לי, אבל יש לי הרושם שהיא הולכת ומתפשטת.

לפני שאמשיך לתאר תופעה זו ולדון אותה ברותחין, אומר מספר מילים על כמה מגמות חיוביות העומדות מאחוריה.

א. **אין ספק שיש כאן ביטוי לחיפוש אחרי עבודת ד' משמעותית ורלוונטית לכאן ועכשיו.** בתורה כתוב "ובקשתם משם את ה' א-להיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" - הדרך מן השלב הראשון של "ובקשתם" עד השלב של "ומצאת" היא דרך ארוכה וקשה, אך בשום פנים אין לזלזל בעצם הביקוש.

ב. **ניתן לראות בתופעה זו תגובה נגד העדריות והחד-גוניות,** ההסתופפות תחת מטרייה של כמה סיסמאות וההסתפקות בהן, תופעות שבשנים האחרונות הפכו להיות מנת חלקו של הנוער הציוני-דתי ברובו.

ג. **לטעמי, יש כאן תגובת מחאה כנגד היובש וחוסר הרוחניות שמאפיינים היום את בתי הכנסת של הציונות הדתית ברובם הגדול.** זה התחיל, לדעתי, עם ייסוד בתי כנסת לנוער ובתי כנסת לצעירים. דבר זה נחשב בשעתו, לפני כמה עשרות שנים, למצוות עשה שהזמן גרמא. הנוער והצעירים לא הרגישו עצמם בבית בבתי הכנסת הקיימים, ובמידה מסוימת של צדק. אך במקום לחפש דרכים להשתלב בבתי הכנסת הקיימים, דבר שאמנם לא היה פשוט מסיבות שאין כאן המקום לדבר עליהן, הם ייסדו בתי כנסת על טהרת בני נוער ואחר כך על טהרת הצעירים. **צעירים אלה לא למדו להעריך מבחינה חינוכית את השפעת תפילתו של אותו "זקן ויש לו בנים וביתו ריקם", דמות של שליח צבור רצוי בתעניות לפי המשנה במסכת תענית.** אנחה שוברת לב, הד קול בכי חרישי בתפילה שלעתים ניתן היה להיתקל בהם בבתי כנסת ותיקים - דברים אלו לא דיברו אל לבם של בני הנוער. ייסוד בתי הכנסת החדשים נעשה מתוך כוונה לקרב את הצעירים לבית הכנסת, ואמנם נעשו כמה פעולות נכונות בשטח, אבל "נשמה" לא הצליחו להחדיר לתוך בתי כנסת אלו. הצליחו לקרב בני נוער לבית כנסת, אבל לא לתפילה. בינתיים הצעירים הזדקנו, אבל בתי הכנסת ברובם נשארו כמות שהיו, ללא לחלוחיות וללא רוחניות.

ד. **יש כאן גם ביקורת נסתרת כלפי אופייה של אותה התחרדות שמדברים עליה לאחרונה, ושנתפסו לה לא מעטים מבוגרי הישיבות.** הביקורת מתייחסת לאופייה הביצועיסטי של אותה התחרדות. מבחינת הקפדה ודקדוק בתחומי הלכה מסוימים הביצוע נראה מושלם, אבל המטען הרוחני הפנימי של אהבת ה' ויראתו, שבדרך כלל חייב להתלוות להקפדה על הידורים ודקדוקים, לא נראה בעין למסתכל מן הצד. הפער בין חובות הלבבות לחובות האברים, כביטויו של בעל "חובת הלבבות", בלט ביותר, ומכאן המסקנה המתבקשת, לדידם של בני הנוער, שלא זו הדרך ויש לחפש דרכים חדשות.

דברים אלה שמניתי, אני מניח, שימשו זרז לתופעות החדשות שעליהן אנו מדברים. לאמיתו של דבר, **את שורשיהן של תופעות אלו ניתן למצוא באופיים הפנימי של החיים הדתיים בעידן המודרני העכשווי, ואני מתכוון בעיקר לאופי דתיותם של יהודים הפתוחים למודרנה ואינם מסתגרים בגטאות.**

עם ישראל קיבל את התורה מסיני, על פי חז"ל, מתוך שני מניעים. האחד - "נעשה ונשמע"; השני - כפיית הר כגיגית עליהם. לכאורה, אין דבר נעלה יותר מקבלת תורה מתוך רצון ונכונות פנימית; המדרש מספר שבשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, התפעלו מלאכי מעלה ושאלו מי גילה רז זה לישראל. אך עם כל זה, קבלת תורה המבוססת אך ורק על קבלתה מרצון, ללא יסוד של כפייה, יש בה פגם. וכך כותב המהר"ל בספר "תפארת ישראל":

"אבל מה שכפה עליהם ההר, שלא יאמרו ישראל 'אנחנו קיבלנו התורה מעצמנו, ואם לא היינו רוצים לא היינו מקבלים התורה'. ודבר זה לא היה מעלת התורה... אין ראוי שתהיה קבלת התורה בבחירת ישראל, רק שהיה הקב"ה מחייב ומכריח אותם לקבל התורה, שאי אפשר זולת זה שלא יחזור העולם לתוהו ובוהו" (פל"ב).

בתקופה האחרונה הרושם המתקבל אצלי הוא שיהודים אלה, שעליהם אני מדבר, שומרים תורה ומצוות לא מתוך מחויבות אלא מתוך בחירה חופשית, מתוך הכרה בעליונותם של חיים על פי התורה על-פני חיים המנוערים משמירת מצוות. תחושת המחויבות נחלשה בתקופה אחרונה, אם לא נעלמה כליל. לפנינו תופעה של קבלת עול מתוך רצון לקבל את העול ולא מתוך הכרה שהעול כפוי עלינו. איני יודע ראשיתה של תופעה זו; אני, בכל אופן, בהופעות ציבוריות בארץ ובחו"ל, מדבר על התופעה הזאת למעלה מעשר שנים.

כאן יש להדגיש עובדה משמעותית. לא מדובר על יחס של בחירה מרצון כלפי כל מצווה ומצווה וכלפי כל הלכה והלכה, אלא מדובר על בחירה מרצון ביחס לעצם החיים הדתיים בכללותם, הנעשית מתוך הכרה ברורה שקבלת אורח חיים דתי יש בה יסוד של מחויבות להלכה. יש כאן קבלת מחויבות להלכה כחלק מן החיים שאדם בחר בהם, מתוך רצון ולא מתוך מחויבות.

אין ספק שגישה כזאת לתורה ומצוות נובעת מן האווירה התרבותית השוררת כיום בעולם. העמדת האינדיבידואליזם הליברלי כיסוד מרכזי בתרבות ימינו והעמדת זכויות הפרט בראש סולם הערכים הביאו לידי הלך רוח של חופש ממחויבות. עצם המחויבות לערך או לאובייקט כלשהו מנוגד לרעיון החופש. מכיוון שכך, כל מחויבות - בין אם מדובר במחויבות לעם, למדינה, לחברה או למשפחה - אין לה מקום בעידן של חופש הפרט. במחויבות יש אלמנט של כפייה, אך רק עשייה מתוך בחירה חופשית רצויה.

אין פלא, אפוא, שהאדם הדתי המודרני מושפע מאווירה זו גם ביחס לגישתו הדתית, **וכך הופכת הבחירה מתוך רצון להיות היסוד הדומיננטי בעולמו הדתי.** ושוב יש להדגיש - גם בגישה זו המחויבות להלכה קיימת, ולא זו בלבד שהיא קיימת אלא היא מודגשת ביתר שאת, מתוך הכרה שזהו עוגן ההצלה הבלעדי מהיטמעות מוחלטת בתוך האווירה התרבותית שמסביב.

.13מדוע לדעתך עדיפה המחויבות על ההתחברות, והאם לדעתך המחויבות למצוות סותרת את החוויה וההתחברות?

והנה הגענו למה שקורה היום אצל הנוער שעליו אני מדבר. הנוער עשה צעד נוסף, צעד מרחיק לכת ומסוכן: הוא הוציא מהלקסיקון שלו גם את המחויבות להלכה. כל מחויבות פסולה. המושג סמכות מעורר אצלו חשד שמחויבות נגררת בעקבותיו, ומכאן ההתנגדות גם לעצם המושג סמכות. ואחרי שגם סמכות הוצאה מן הלקסיקון שלו, מה נשאר? נשארה ההתחברות. גופי תורה ומצוות שהוא יכול להזדהות אתם ותואמים את אישיותו, שה"אני" שלו יכול להתחבר אליהם חווייתית, הופכים להיות חלק מה"אני" שלו, וזה הבסיס הבלעדי לאורח החיים של שמירת המצוות שלו. ההתחברות חייבת להיות אישית ואינדיבידואלית, וממילא חייבת להיות חווייתית. חוויה זה עניין אישי; כל אחד חווה בדרך שלו. התחברות על יסוד תבונה והיגיון חסרה את היסוד האישי האינדיבידואלי, באשר היגיון זה דבר אוניברסלי ולא אישי, ולכן אינה מספקת אותו.

בטבעה של דרישה להתחברות, ללא אלמנט של מחויבות, היא שלא סגי בהתחברות חד-פעמית בעת רצון, אלא יש צורך בהתחברות חדשה מדי פעם מאחר ומחויבות לא קיימת. כמו כן ברור שגם התחברות של פעם בעת רצון לא יוצרת מחויבות לזמנים אחרים שאין בהם עת רצון.

והמרחק מכאן להתחברות סלקטיבית אינו גדול. התחברות סלקטיבית פירושה שלא מסתפקים בהתחברות לחיי תורה בכלל, אלא יש צורך בהתחברות נקודתית לכל מצווה ומצווה, ואז קורה שלמצווה מסוימת מצליחים להתחבר ולמצוות אחרות לא מצליחים.

הנוער הזה מצפה שהקב"ה יפנה אל האדם ויציע לו מצוות שדרכן הוא יוכל להגיע לחוויה דתית ולהתרוממות נפשית; סגנון זה מדבר אל לבו של אותו נוער. אבל לקבל את הקב"ה כמלך מצווה ופוקד וכופה - דבר זה הוא למעלה מהשגתו ואינו מדבר אל לבו. הגמרא (ר"ה כח ע"א) אומרת שמצוות לאו ליהנות ניתנו, ומוסיף שם רש"י : "להיות קיומם להם הנאה, אלא לעול על צוואריהם ניתנו". אמרה זאת, לפי טעמם של בני הנוער, מתייחסת לדור אחר.

לסיכום, לפנינו תופעה קשה, גם אם היא מביאה בני נוער להתלהבות בתפילה תוך שירה וריקודים.

אם ארצה ללכת בעקבות ר' לוי יצחק מברדיצ'ב וללמד עליהם זכות, אומר שהביקוש להתחברות נובע מתחושת הניכור שמאפיינת היום את העולם. מרבים לדבר על כך שבעקבות אמצעי התקשורת העולם הפך בימינו להיות כפר גלובלי. לדעתי יש כאן טעות בהגדרה - העולם הפך להיות לא לכפר גלובלי אלא ל כ ר ך גלובלי, כרך גדול עם כל תחלואי העירוניות, שמגבירים את תחושת הניכור באוכלוסייתו. האוטומטיות שהתפשטה לכל תחומי החיים הביאה לידי כך שהקשרים בין בני האדם לבין המציאות הסובבת אותם הפכו להיות נטולי מימד אנושי. הכל הופך להיות וירטואלי, הווירטואלי הוא המקור, והממשות היא כאילו חיקוי של הווירטואלי. כל הדברים האלה מגבירים את תחושת הניכור, במיוחד אצל צעירים שטרם התאזרחו אזרחות מלאה בעולם ועדיין מחפשים את דרכם בחיים. מה פלא אפוא שמחפשים תרופה לכך בהתחברות.

יש להניח שלמעשה יש רמות שונות של דרישה ל"התחברות", והמודל שהצגתי הוא מודל קיצוני. בכוונה בחרתי במודל קיצוני זה, כי לדעתי בכל הדגשת יתר של "התחברות" קיימת סכנה שתוביל למודל שתיארתי.

יודע אני שלהתמודד עם תופעה זו אין זה מספיק להצביע על הסכנות. יש צורך להתמודד חזיתית עם עצם האידיאולוגיה של ה"התחברות". בהקשר זה אני רוצה לעמוד על נקודה אחת.

למילים יש דינמיקה. המלה "מחויבות" היא מילה חדשה המעוררת אסוציאציה של כפייה, של דבר שאינו חלק מעצמנו אלא כפוי עלינו. במקורותינו המילה הבאה במקום מחויבות היא נאמנות - "נאמן אתה להחיות מתים": כביכול מחויבותו של הקב"ה היא להחיות מתים. יותר מזה - "וארא אל אברהם וכו' אני ה'", ומפרש רש"י: "נאמן ליתן שכר". שם הוי"ה מצביע על נאמנות.

לפעמים גם המונח אמונה הוא ביטוי לנאמנות - "ומקיים אמונתו לישני עפר". **אמונה, בלשון חז"ל, היא אמון בו יתברך משום שהוא מקור הנאמנות.** "יען לא האמנתם בי" פירושו 'לא היה לכם אמון בי'. במשלי נאמר: "ורב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא" (כ', ד), וכותב על זה המהר"ל: "איש אמונים מי ימצא - הן שתהיה האמונה בו יתברך, הן שתהיה האמונה שהוא נאמן בכל עסקיו והנהגתו". אמונה, איפוא, מבטאת שני דברים: אמון בו יתברך ונאמנות בכל הנהגתו, ובמילים אחרות - מחויבות. לעומת הזרות שיש במילה מחויבות, המילה נאמנות מבטאת משהו שקרוב לאדם. זו מילה שלא מעוררת שום אסוציאציה לא-נעימה, מילה המבטאת דבר שאדם מתגאה בו.

מחויבות היא לא דבר חיצוני אלא היא נובעת מן הטבעיות האנושית; טול מן האדם את טבע הנאמנות - או במילים אחרות, טול ממנו את המחויבות - נטלת ממנו את צלם א-לקים שבו...

עולם המתקומם נגד מחויבות מתקומם בעצם נגד טבעו האנושי, ואני מאמין שהטבע יתגבר בסופו של דבר, וכל התופעה הזאת - שהיא תופעה אנטי-טבעית, אנטי-אנושית - תיעלם בעתיד הלא-רחוק.

הגמרא במכות (דף כד ע"א) אומרת: "תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה... בא דוד והעמידן על אחת עשרה... בא ישעיהו והעמידן על שש... בא מיכה והעמידן על שלוש... בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'". אין הכוונה לאמונה במובן שאנו משתמשים בו היום, אלא במובן שבו השתמשנו קודם - אמון בו יתברך. וכך אנו קוראים בחבקוק (פרק ב'): "כִּי עוֹד חָזוֹן לַמּוֹעֵד וְיָפֵחַ לַקֵּץ וְלֹא יְכַזֵּב אִם יִתְמַהְמַהּ חַכֵּה לוֹ כִּי בֹא יָבֹא לֹא יְאַחֵר: הִנֵּה עֻפְּלָה (לשון עזות) לֹא יָשְׁרָה נַפְשׁוֹ בּוֹ וְצַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה", משמעות דבריו היא שהאמונה כי אכן בוא יבוא היא צד אחד של אמונה, והצד השני הוא שהצדיק בנאמנותו, במחויבותו, יחיה. **בא חבקוק והעמידן על אחת - על אמונה שהיא מטבע שיש בו שני צדדים: אמון בנאמנותו של הקב"ה כלפי האדם, ונאמנותו של האדם כלפי הקב"ה, מה שקרוי בשפה שלנו מחויבות. כך הופכת המחויבות להיות יסוד התורה כולה, "וצדיק באמונתו יחיה".**

הרב עמיטל דן בתופעה בה מילת המפתח והיחס למצוות היא "התחברות" וכנגד הסמכות והמחוייבות שני יסודות שבלעדיהם קשה לתאר אפשרות של חיים עפ"י תורה הפכו להיות בלתי רלוונטים, הרב כותב שהוא הולך לדון תופעה זו "ברותחין" כלומר____

אך קודם לכן מונה הרב עמיטל מספר מגמות חיוביות שעומדות מאחורי התופעה.

1. הסבירי את ארבעת המגמות החיוביות:

____

2. מהם שני המניעים שמתוכם קיבל עם ישראל את התורה? פרטי והסבירי (הביאי גם את דברי המהר"ל)

____

3. "לפננו תופעה של קבלת עול מתוך רצון לקבל את העול ולא מתוך הכרה שהעול כפוי עלנו"...."הסבירי את דברי הרב עמיטל ואת הסיבה שהוא מונה בהמשך דבריו לתופעה זו. (ע"מ 34 מודגש)

____

4. מהו הצעד הנוסף שהנוער עשה ביחס כלפי ההלכה?

____

5. איזו זכות ניתן ללמד על הנוער? (ע"מ 35 מודגש בסוף העמוד)

____

6. כיצד ניתן להתמודד מול תופעה זו המסכנת את עולם ההלכה והיהדות בכלל?____

הרב שג"ר[[21]](#footnote-21) – "חוויה, מיסטיקה וחידוש הנבואה"

לוחות ושברי לוחות, עמ' 164 – 168

השפעת העידן החדש על הציונות הדתית הובילה להדגשת החוויה בעבודת ה'. צמיחתם של מנייני קרליבך, המשיכה לשירה וריקודים בתפילה, והעניין המחודש בחסידות, יונקים לדעתי מרוחות העידן החדש. מגמה זו זכתה לביקורת חריפה מצד רבנים, מחנכים והוגים משורות הציונות הדתית, בין השאר מפני פחד מפני שגישה זו מובילה לאנרכיה דתית...התפוררות הקולקטיביות, אבדן האמון באמת אובייקטיבית מוחלטת וערעור על הבלעדיות של התבונה בארגון חיי האדם.

לפני שנים אחדות הכתיר הרב עמיטל נושא זה בכותרת 'בין התחברות למחויבות'. הוא העמיד את התופעות השונות הללו על הניגוד שבין קבלת דרך התורה וחיי התורה כחיים שמקורם בקבלת עול, כמי שמצווים ועומדים, לבין חיי תורה ורוח מתוך התחברות, חיים שהאדם מקיימם מתוך רצונו האינדיבידואלי, תוך שהוא נותר לבדו או מצטרף לקבוצה זו או אחרת, אבל אינו מוכן לראות בחיי התורה חובה הכפויה עליו מלמעלה.

אכן, רבים חוששים מפני האנרכיה שעלולה הדגשת החוויה להביא, ומתריעים מפני סיכוניה – אך טענה לסכנה איננה הוכחה לקיומה. אדרבה, הצד השני ממיט על עצמו סיכונים לא פחות כבדים, כדוגמת יצירת דמויות מנוכרות, בעלות קשיחות מוסרית אך נכות רגשית, מכונות אינטלקטואליות יעילות, שהן לא פעם מאובנות וחד צדדיות, בעלות מוסריות חסרת פתיחות אמיתית, רחמים ואנושיות. על כן בשורות הבאות אני מבקש להצביע דווקא על העומק הדתי ועל הסיכויים לגאולה הטמונים בדגש חדש – ישן זה על החוויה הדתית.

.14תארו בלשונכם חוויה שחוויתם במהלך תפילה, עשיית מצוות או חוויה רוחנית אחרת. מה יצר את תחושה החוויה?

את ההתייחסות לתופעת החוויה הדתית אני מבקש לפתוח בהליכה כמה וכמה דורות אחורה, להגותו של רבי יהודה הלוי. ניתן לראות בריה"ל פילוסוף של החוויה. את דבקותו הוא שואב מהחוויה: 'טעם ולא הקשה' (מאמר ד', סעיף טז')...למעשה ריה"ל רואה את החוויה הדתית המלאה כחוויה מיסטית. **חוויה דתית מלאה באה לידי ביטוי בעולם של הנס ולא בעולם של הטבע, עולם דתי שלם הוא עולם בדיוני ופנטסטי.** זהו גם מקור ההתנגדות שלו למתן טעמים שכליים למצוות...לפיכך אין פלא שריה"ל ראה בשמחה ובהתלהבות אמצעים לדבקות – "ואם תעלה עליזותך במצוות אל מדרגת הזמר והריקוד יהיו לך גם אלה עבודת האלוקים ואף על ידם תדבק בעניין האלוקי" (מאמר ב', נ').

גם לטענה הרווחת כי החוויה גורמת לאדם להיות מרוכז בעצמו וכי לא עבודת האלוקים עומדת כאן במרכז אלא הנאת האדם, ניתן למצוא מענה בהגות היהודית לדורותיה. אכן, מנין לנו שההנאה פוגמת במעשה הדתי? – להיפך!... לפי כמה וכמה תפיסות ביהדות התענוג הגבוה הוא תכלית העבודה הדתית. ובאמת, מה אנו מחפשים כשאנו לומדים תורה? לשם מה אנו באים לשמוע שיעורי תורה? למה אתם קוראים דברים אלו? הפחד הבסיסי שלי, החוזר ונשנה כל פעם כשאני עומד ללמד שיעור, הנו הפחד שלא לומר שום דבר. ודאי, אני מעביר אינפורמציה, אומר תכנים, אך השאיפה איננה לתוכן, אלא לתוך, להשראה, לתענוג, לשביעות רצון עמוקה...

באחת משיחותיו מזהה הסבא מסלבודקה את העונג עם הקדושה, וזאת בהקשר גופני דווקא: 'והנה הקדושה של יום השבת באה דווקא על ידי תענוגים גשמיים, כגון אכילה ושתיה..." הקדושה היא איכות של עונג. הסבא מוכיח זאת מעונג שבת – הרי עיקרה של השבת הוא עונג השבת, ההתענגות על ה'. יש בשבת גם היבטים אחרים...אך עיקר השבת הוא העונג. זוהי קדושה השורה סביב שולחן השבת: רוח של הארת פנים, לכידות, אחדות לבבות השורה בתוך היחסים המשפחתיים סביב שולחן זה. **הרמוניה כזו היא עונג של הוויה יהודית המתענגת על עצמה. ליהודי יש 'חוש לקדושה', להתענגות על הפנימיות, גם אם היא איננה מובנת. הקדושה המזוהה עם העונג היא מופע פנימי הנוכח בליבם של הדברים. היא מופיעה כישותם, כלשד שלהם...זוהי ההתענגות של היהודי בקיומו כיהודי, עונג המלווה בהרמוניה עמוקה מאוד...כך בשבת וכך בלימוד: הסיבה ללימוד היא גילוי העונג, שהוא התגלות הנקודה הפנימית ביותר של הקיום. לכן בחוויה ובתענוג הכרוכים בחיפוש המיסטי של צעירינו אין פסול – להיפך, הם עשויים להיות בסיס לעולם דתי עמוק הרבה יותר מזה המבוסס על לימוד ויגיעה.**

הרב שגר מתמודד עם מאמרו של הרב עמיטל ומציב מספר הסתייגויות לדברי הרב עמיטל

קודם לכן הוא מסביר מהו החשש שגורם להתנגדות וחשש משינוי.

1. קראי את הפסקה הראשונה והסבירי מהו החשש.

____

2. לדעתו של הרב שגר אין לחשוש מיצירת חוויה בקיום המצוות, התפילה ועוד, לסיוע הוא מביא את דברי הריה"ל , הסבירי את דבריו.

____

3. "גם לטענה הרווחת כי החוויה גורמת לאדם להיות מרוכז בעצמו וכי לא עבודת האלוקים עומדת כאן במרכז אלא הנאות העולם ניתן למצוא מענה..."

מהו המענה שנותן הרב שגר וכיצד דברי הסבא מסלובודקה מביאים סיוע לדבריו?

____

ערך לימוד תורה

יש הסוברים כי לימוד תורה שייך במהותו רק לאנשים בעלי כשרונות מסוימים כגון: שכל, זיכרון, התמדה וכח רצון – פועל יוצא ממחשבה זו מוביל לכאורה למסקנה כי לימוד התורה מיועד רק ליחידי סגולה בעלי כשרונות נעלים. מחשבה זו מנוגדת כמובן לדברי חז"ל בנושא זה.

המהר"ל, בהקדמתו לספר "תפארת ישראל", מדייק בפסוק שאנו נוהגים לומר בזמן הגבהת ספר התורה: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל". (דברים, ד, ב')

מהר"ל[[22]](#footnote-22) – "לעסוק בדברי תורה"

תפארת ישראל, הקדמה

וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל (דברים ה') הכתוב הזה רוצה לומר, כי **התורה חפץ מונח כל הרוצה לזכות בה יזכה בה**, ולכך לא אמר אשר שם לבני ישראל רק **לפני בני ישראל,** כמו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות זוכה בה. **ולא יאמר האדם כי התורה לא נתנה רק לגדולי החכמים שהם רחוקים מן הטעות, אבל התורה נתנה לכל, ולא יאמר גם כן אולי אשגה בתורה...**

16.כתבו בלשונכם מדוע ערך לימוד התורה הוא ערך מרכזי בעבודת ה'?

ומפני זה נראה כי הברכה על למוד התורה **לעסוק בדברי תורה,** ואין מברכין ללמוד תורה... כי לכך מברכין לעסוק בדברי תורה, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה ומכווין ההלכה לאמיתתה שבזה שייך למוד תורה, אבל מי שאינו מכווין ההלכה על אמיתתה אין זה למוד, לכך מברכין לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכווין ההלכה או שאינו מכווין ההלכה, רק שיכווין ללמוד האמת אע"ג ששגג.

המהר"ל מדגיש בדבריו כי חובת לימוד התורה מיועדת לכל אדם וכל מי שרוצה לזכות בלימוד יכול לעשות זאת. אדם אינו צריך לחשוש שמא לא יבין נכון את התורה, למרות שבהחלט צריך להתפלל לכוון לאמיתתה של תורה, כיוון שיש ערך גדול לעצם לימוד התורה, לעצם העיסוק בדברי תורה.

1.מניין לומד המהר"ל שהתורה נתונה לכל אחד ואחד?

____

2. מדוע הנוסח בברכת התורה הוא 'לעסוק בדברי תורה', ולא ללמוד תורה?

____

אחת השאלות החשובות שאנו שואלים את עצמנו היא מהו ערך לימוד התורה אם בסופו של דבר אנחנו שוכחים חלק ניכר מלימודינו? במקור להלן נלמד משל נפלא מפיו של הרב סולובייצ'יק. עיקרו של המשל להבהיר שערך לימוד התורה איננו מתבטא רק בעובדה שאנו זוכרים אותו, אלא בעיקר בהשפעה הנפשית שיש ללימוד התורה על טיהור מידות האדם ועיצוב אישיותו הרוחנית. לאור זאת ניתן לומר שיש ערך גדול ללימוד התורה בפני עצמו גם במקרים שאיננו זוכרים מה שלמדנו.

הרב סולובייצ'יק – משמעות דברי התורה שנשכחים

מפניני הרב, כתובים וערוכים בידי הרב צבי שכטר, בית המדרש ד'פלאטבוש. ירושלים, תשס"א

...ולהבין את העניין, איזו תועלת יש במה שלומדים תורה בעולם הזה אם תמיד שוכחים, אמר בזה רבנו על פי המדרש, דמשל למה הדבר דומה, למלך שבא לעיר, והביא איתו עגלה מלאה חביות, והניח את העגלה בסמוך לנהר, וביקש מכל תושבי העיר שייקח כל אחד חבית וימלאנה מים מן הנהר, ויוביל את החבית עם המים מן הנהר אל העגלה, וישפכו את כל המים שבה אל תוך העגלה, והטיח שלערב יחזור לעיר לראות אם עשו כדבריו, וייתן שכר לכל המקיים את ציוויו. תיכף לאחר שעזב המלך את העיר, לקחו כל אחד ואחד חבית בידו, והתחילו לשאוב מים מן הנהר ולהוריקם אל תוך העגלה, ופתאום הבחינו כולם שכל החביות מלאות הן סדקים ונקבים, וכמעט כל המים שבחבית נשפכו לארץ קודם שהגיעו לשפכם אל תוך העגלה, ורק כמה טיפין נשארו בחבית בשעה ששפכום לעגלה, והבינו כולם שאפילו ישאבו מים כל היום וכל הלילה, לעולם לא יצליחו למלא את העגלה מים. והחליטו רוב אנשי העיר שלא לבזבז את זמנם בהעברת המים שבחביות, כי אין בפעולה זו שום תועלת, ובוודאי הייתה כאן איזו טעות מצד המלך בציוויו. והיה שם אדם אחד מתושבי העיר שצעק עליהם, ואמר להם – הלא חכם גדול הוא מלכנו, ומסתמא לא טעה במה שציווה, ובוודאי יש לו בזה איזו כוונה נסתרת, ואיך אפשר למנוע מלקיים את ציווי המלך בדחייה קלה כזו – שלפי השגתנו ושכלנו אין שום טעם ותכלית לפעולה זו. וככה נשאר הדבר. שרק אותו היחיד קיים את ציווי המלך. ושאר בני העיר לא קיימוהו. לעת ערב, חזר המלך אל העיר, והופתע לשמוע שרק אדם אחד קיים את דבר מצוותו, והתחיל לצעוק על שאר אנשי העיר על שמרדו בו – שלא צייתו לדבריו. וכשהציעו לפניו את טענתם, שבוודאי יש כאן איזו טעות, שהרי החביות היו מלאות סדקים ונקבים, השיב להם המלך ואמר, שמעולם לא הייתה כוונתו בציוויו בכדי שתתמלא העגלה במים, דלא לזה היה צריך, אלא שחביות אלו מזוהמות היו מאד, וכוונתו הייתה שעל ידי כך שהמים היו יורדים דרך הנקבים הרבה פעמים, יהיו החביות נשטפות ונקיות.

וכך הוא העניין בלימוד התורה גם כן, שאף על פי שהאדם שוכח את כל מה שהוא לומד, מכל מקום, עצם הדבר שדברי התורה נכנסים דרך אוזן זו ויוצאים דרך האוזן האחרת, זה גופא מועיל לנקות את מידותיו ואת מוחו ואת מהלך מחשבתו.

1.מה התועלת בלימוד תורה הרי אדם שוכח את רוב מה שלומד?

____

2.מהו המשל והנמשל של החביות השבורות?

____

התורה והחיים

שאלה: האם נכון לומר כי אדם דתי, שומר מצוות ועובד ה' באמת, אינו יכול להנות מחיי עולם הזה? האם קיימת סתירה בין עולם המצוות לבין הגשמת הרצון לאכול מאכלים טובים, להתפתח מבחינה מקצועית, להעשיר את השכלתי וללבוש בגדים יפים? להלן נעסוק בשאלה חשובה זו בעקבות דברי גדולי ישראל. נפתח את הלימוד בדברי ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי:

פרופ' נחמה ליבוביץ'[[23]](#footnote-23) – "לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני"

עיונים בספר שמות, עמ' 233-235

בכמה מקומות ממקורותינו העתיקים, גם בש"ס וגם במדרשים, מצאנו לחז"ל שאמרו שיצר עבודה זרה כבר שחטוהו אבותינו (=ביטלו אותו) ואנחנו נשאל: הייתכן שציווי זה כבר מיותר לגבינו, שכבר נשחט יצר עבודה זרה ואין לנו צורך להתעמק בו ולחדור לעומק משמעותו ולהזהיר בנינו ובני בנינו להימנע מללכת אחרי פיתויי עבודה זרה? ונראה שחז"ל התכוונו רק לאחת הצורות האין סופיות של עבודה זרה. כך יסביר לנו "בעל העקידה": "ויש בכלל זה העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזקה והיא: התכוונות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון ולהצלחת הנכסים, שהמה להם האלוהים האדירים אשר עליהם הם נשענים, ובאמונתם הם נסמכים ועל קדושת שמם הם מכחישים אלוה ממעל ועוזבים את תורתו..." האמנם התנגדה התורה לרכוש? הנה היה אברהם אבינו כבד במקנה, וכן יצחק, ולא נחשב להם הדבר לחטא... מהי איפה העבודה הזרה? הפיכת האמצעי לתכלית, עשיית הכלי המשרת לאדון... גם ערכים בלתי חומריים, לא "מעשה ידינו", אלא פרי רוחנו ומשאת נפשנו, ערכי אמת, ערכים יקרים לנו אשר עליהם טובים שבנו מוסרים נפשם, ערכים כמולדת, לאום, מדינה, אם הם חדלים להיות אמצעים, כלים בלבד לעבודת הבורא ונהפכים לתכלית, שכל השאר, כל כוחות הנפש והגוף נדחה מפניה... הרי אף הם עבודה זרה. יוצא אפוא, שאין דיבור "לא יהיה לך" אוסר קיבוץ ממון, או אהבת מולדת, או שמחת חיים, כל זמן שאלה אינם אלא אמצעים לעבודת הבורא.

1. ": "ויש בכלל זה העבודה זרה הגדולה המצויה היום בעולם מציאות חזקה והיא: התכוונות כל המחשבות והעסקים לקיבוץ הממון ולהצלחת הנכסים"... (בעל העקידת יצחק)

הסבירי מה נכלל במושג עבודה זרה עפ"י מקור זה? ____

2. כיצד גם ערכים גבוהים כמו מולדת יכולים להפוך לעבודה זרה? תני דוגמה אפשרית ____

הראי"ה קוק – הקב"ה מתגלה בכל כוחות החיים

פנקסי הראי"ה, חלק ד' , עמ' ק'

עצם האמונה בתור דת, איננה צריכה להקיף את כל החיים כולם, כי החיים הם למעלה ממנה ורחבים הם ממנה, והתורה היא בשביל ישראל. אבל נשמת האמונה, היא אור החיים האלהיים שבתוכה, זה הוא גבוה ונעלה מן הכל, והחיים נערכים רק לפי אותו החלק שהם זוכים מהארתו...

מה שאין אלהים מושג כי אם מתוך הדת, זה הפיל את העולם בעומק השפלות. האלהים צריך שיהיה נודע מכל החיים, מכל ההוויה וממילא יהיה ידוע בכל החיים ובכל ההוויה. הדת היא אמצעי עוזר להכשיר את המעשים, המידות, הרגשות, סדרי החברה החיצוניים והפנימיים, באופן מתאים המכשיר את החיים ואת ההוויה לדעת אלהים. אלהים אינו מתגלה בתוך הדת כי אם באותה המידה שהדת עצמה היא חצובה ממה שלמעלה מן הדת. דת זהו השם הנאות אצל כל עם ולשון, לא כן בישראל. תורת חיים איננה דת לחוד. תורת חיים שלנו היא התגלות אלהים, המתגלה בתוכה ביחד כמכל ההוויה. התורה וההוויה, בהיותם לאחדים מגלים הם את אלהים בחיים, בתוך הנשמה הפרטית והכללית. הקודש והחול הוא חלוק מצד הדת. הדת תשים את משטרה על ענייני הקודש ותניח את ידה מענייני החול. זהו מושג מחויב ממושג הדת, האלהים הוא מתגלה מן הכל, מתוך הקודש ומתוך החול.

1. מה ההגדרה של הרב קוק לדת, ומדוע היהדות איננה דת לשיטת הרב קוק?

____

2. כיצד ההבחנה שעושה הרב קוק עונה על השאלה ששאלנו (מה בין תורה ומצוות לחיי העולם הזה)?

____

מחשבת ישראל ממ"ד

תפילה

יחידת הגבר

מהדורת ניסוי

כתיבה ועריכה:

הרב ד"ר יוחאי רודיק – מפמ"ר מחשבת ישראל

צוות הדרכה וסיוע:

הרב ד"ר חגי שטמלר

ד"ר חנה ריקלין

יונתן מרמור

איתיאל גולד

שמואל מאור

אור אהרון

מבוא

תפילתו של אדם לא מאמין

אלוף משנה מרדכי בר און, פתחים, תשכ"ח

זה היה במלחמת השחרור, כשהייתי מפקד מחלקה; יום אחד ערכתי את מחלקתי מול החוד של הצבא המצרי, שהגיע עד אשדוד. המחלקה הייתה עלובה ומסכנה עם כמה סטנים ועם קצת רימונים, ונערכה בפרדס ליד בית עובד. היה מעט מגוחך לחשוב שנוכל לעצור את הטנקים המצריים, שיכולנו לראותם מולנו במרחק לא גדול. במשך היום תוך כדי מעשה לא הרגשתי פחד ולא חשבתי על פחד; הייתי עסוק מדי: כיצד לחפור את השוחות, להוציא פטרולים ולגלות את האויב. אבל כשירדה החשכה כשהכל היה כבר ערוך ומוכן ואנחנו ציפינו להתקפה שהייתה צריכה לבוא עם שחר, שכבתי לי באחת השוחות של הפרדס והתחלתי מדמיין לעצמי מה יהיה, מה יקרה כשיעלה השחר, נתקפתי פחד נורא. בדרך כלל לא הייתי פוחד, אך הפעם הרגשתי פחד עד כדי רעד, פחד מעיק ביותר. ואז באיזה שהוא רגע הרגשתי רצון עז להתפלל, אבל לא ידעתי איך. שום תפילה לא הייתה שגורה על לשוני, אבל בכל זאת התפללתי, התפללתי בלשון פשוטה, כפי שהבנתי, אבל אני זוכר את הרצון שלי אז להתפלל דווקא תפילה שאותה כל היהודים בכל הדורות התפללו – אלא שלא ידעתי שום תפילה כזאת...

הכותב, קצין חינוך ראשי בצה"ל (לשעבר), חושף בדבריו את הצורך הטבעי הנטוע באדם להתפלל, במיוחד בשעות משבר. מהו המקור לרצון להתפלל בשעות קשות, מדוע רצון זה אינו מתגלה בחיי יומיום שלנו? על שורשיה הנפשיים של התפילה ומקומה בחיי האדם נעמוד להלן.

שאלות לדיון

כותרת המאמר לעיל היא: "תפילתו של אדם לא מאמין". האם לדעתך, לאור הדברים שקראת, הכותב הוא אדם מאמין? – נמק.

מהיכן נובע הרצון להתפלל דווקא בשעת פחד?

מהו לדעתך ההסבר לצורך של הכותב "להתפלל דווקא תפילה שאותה כל היהודים בכל הדורות התפללו"?

תאר אירוע בו התפללת תפילה עצמאית שלך מעומק הלב.

להלן נעיין בסיבות ורעיונות כתשובה לשאלה מדוע אנחנו מתפללים. נפתח את לימודנו בתפילה הטבעית ונעיין בדברי הראי"ה קוק, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל, בהקדמה לספרו עולת ראיה. הרב מדגיש את טבעיותה של התפילה.

1. האם לדעתך, לאור הדברים שקראת, הכותב הוא אדם מאמין?

____

2. לדעתך, מהיכן נובע הרצון להתפלל דווקא בשעת פחד?

____

3. מהו לדעתך ההסבר לצורך של הכותב *"להתפלל דווקא תפילה שאותה כל היהודים בכל הדורות התפללו"?*

____

א. מדוע אנחנו מתפללים?

1. התפילה הטבעית

הראי"ה קוק[[24]](#footnote-24) – הנשמה תמיד מתפללת

עולת ראי"ה, חלק א', עמ' י"א

1. מה רצה הרב קוק ללמד אותנו בדבריו: "הנשמה תמיד מתפללת"?
2. כיצד עוזרת התפילה להתמודד עם תחושת "המציאות המוגבלת" של העולם הזה?

נשמת האדם מתפללת תמיד. התפילה המעשית חושפת את התפילה הפנימית.

הנשמה היא תמיד מתפללת. היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית הרי התפילה הנשמתית התדירה מתגלה בפועל. וזהו עידונה ועינוגה... התפילה היא לנו, ולעולם כולו, **הכרח גמור, וגם תענוג היותר כשר שבתענוגים.** גלי הנשמה שלנו הולכים ושוטפים, הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו, ומתוך כך הננו מוצאים את עצמנו שרויים בצרה גדולה, שדאבונה יכול להעביר אותנו על דעתנו ועל דעת קוננו. אבל קודם שיעבור זמן גדול, שיוכל שרטון זה להתגלם בקרבנו, הננו באים ומתפללים. שופכים אנו את שיחנו ומתנשאים אנחנו לעולם של מציאות שלם בתכלית השלמות, ואז נעשה עולמנו הפנימי באמת שלם בתכלית השלמות.

1. "הנשמה תמיד מתפללת" - הסבירי במילים שלך.

____

2. כיצד עוזרת התפילה להתמודד עם תחושת "המציאות המוגבלת" של העולם הזה?

____

"אני לא מבינה מה כל כך טבעי בלהתפלל? הרבה יותר טבעי לי להמשיך את סדר היום שלי בלי העצירה המלאכותית הזו של התפילה"...

דברים אלו של התלמידה נכונים לכאורה, אבל רק במישור החיצוני. בשעה שאנחנו מתפללים, אנחנו מתחברים לנשמה שלנו, והיא – מתפללת תמיד. כל היום אנחנו רצים ועסוקים במיליון עניינים. אין לנו רגע לנשום. אבל עמוק בפנים, הנשמה, שהיא החלק הרוחני שבנו, צמאה ומשתוקקת תמיד לבורא. היא מתגעגעת, נכספת ובקיצור – מתפללת...עיסוק רב מדי בעולם החיצוני וחוסר הקשבה לעולם הפנימי, העולם של הנשמה, מרחיקים אותנו מהחיבור לתפילה... בתפילה אנחנו פותחים את הלב להתחבר ל"תפילה התמידית של הנשמה".

- - - - - - - - -

2. התפילה כיצירת קשר עם ה'

האדמו"ר מפיאסצנא[[25]](#footnote-25) – מדוע יש צרות?

חובת התלמידים, פרק תשיעי

עיקר מטרת התפילה היא ההתקרבות אל הקב"ה והצרות הן אמצעי לקיום התפילה. לפעמים הקב"ה צריך "לטלטל" את האדם כדי שהאדם ייצא משלוותו המדומה ויתחבר אל הבורא באמצעות התפילה. יתירה מזו, אילו היינו מודעים כל הזמן לקיומו של הקב"ה ומתפללים אליו, לא היה צריך לעורר אותנו...

יש חושבים, שכל עצמה של התפילה היא הדאגה והצרות שעליה מתפללים, כמו שמבקש העני מן העשיר, או כל איש מן מלך בשר ודם, אשר בידו להושיע באיזה דבר. אבל רק איש בער ולא ידע יכול לחלל כל כך את התפילה, ולחשבה רק צורך הדאגות, ולולי היצטרכיותו לא היה מתפלל, חס ושלום.

1. מדוע לדעתך הקב"ה זקוק שנתפלל אליו ושולח דאגות כדי שנתפלל?

כי באמת התפילה בעצמה, התקרבות הלב והשתפכות הנפש לה' בתפילה, זו היא העיקר אשר בתפילה. וראה נא במדרש עוד יותר: לא בלבד שאין התפילה מסובבת מן הדאגות והצרות, רק שלפעמים את הדאגות שולח ה' כדי שנתפלל אליו יתברך.

איתא בשמות רבה (כ"א, ה') "אמר רבי יהושע בן לוי: למה הדבר דומה? למלך שהיה בא בדרך, והייתה בת מלכים צועקת לו: בבקשה ממך, הצילני מיד הליסטים! שמע המלך, והצילה. לאחר ימים ביקש לישא אותה לאישה. היה רוצה שתדבר עימו, ולא הייתה רוצה. מה עשה המלך? גירה בה הליסטים, כדי שתצעק וישמע המלך". עד כאן לשונו הקדוש.

את הנמשל בטח אתה מבין מעצמך. הנפש שלך, בת מלכים, רוצה הקב"ה לישא אותה, כלומר שתתקרב ותתייחד בקדושתו, וצריכה לדבר ולהתפלל אליו, כי על ידי התפילה הפנימית הבאה מקירות הלב הנפש מתעוררת משנתה, הומה ומתייחדת במלך, מלכו של עולם, והיא עיקרה ותכליתה של התפילה, עד שישנן דאגות שה' שולח אותן לאיש הישראלי, כדי שיתעורר על ידם להתפלל ולצעוק לה' מקרב לבו ונפשו".

1. מהי הטעות שמציין האדמו"ר מפיסצ'נא?

____

2. מהי מטרת התפילה?

____

3. הסבירי את משל בת המלך ואת הנמשל -

____

הרב שפירא מדגיש כי המטרה העיקרית היא התפילה עצמה ולפעמים "ישנן דאגות שה' שולח לאיש הישראלי כדי שיתעורר על ידם להתפלל ולצעוק ל-ה'". רעיון דומה מציג לפנינו מדרש תנחומא:

מדרש תנחומא

פרשת תולדות, סימן ט'

ולמה נתעקרו האמהות? אמר ר' לוי...שהיה הקב"ה מתאווה לתפילתן. אמר הקב"ה: עשירות הן, נאות הן, אם אני נותן להם בנים אינן מתפללות לפני.

מדוע האמהות היו עקרות ומה לומדים מכך על מטרת התפילה?

____

המקורות לעיל מלמדים אותנו כי התפילה היא המטרה העיקרית ומהווה אמצעי קשר בין האדם לבורא עולם. לפעמים, הקב"ה מכניס את האדם לקושי ומשבר כדי שהאדם יתפלל אליו מעומק ליבו בכוונה גדולה. ראוי לאדם להתפלל מתוך שאיפות גדולות לגאולה, לטהרה וכד' ולא להסתפק רק בבקשות נקודתיות...

 לחלום בגדול

מתוך אתר "חַכִּימָא"- סיפורים מחכמי המזרח

בדרשה קצרה מציע הרב מוצפי לאדם העומד בתפילה לבקש בקשות גדולות:

חכם יעקב מוצפי היה אומר: ראוי לאדם המתפלל שלא לקמץ בבקשותיו, ועל זה נאמר: "הרחב פיך ואמלאהו" (תהילים פא, יא): "הרחב פיך" – בקש בהרחבה, "ואמלאהו" – והאל ימלא בקשתך.

הרבי מליובאויטש[[26]](#footnote-26) – ההבדל בין בקשה לתפילה

ליקוטי שיחות, כרך ב', עמ' 112

תרגומה המדויק של המילה Prayer בלשון הקודש הוא "בקשה". אבל אצל בני ישראל אין הדבר נקרא בשם בקשה, כי אם בשם "תפילה". והחילוק בין בקשה לתפילה הוא הפכי. בקשה פרושה תחינה ותפילה פרושה התחברות, "בקשה" מדגישה - שמבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן, מלמעלה למטה, את החסר לו. וכאשר לא חסר לו דבר, או שאין לו רצון לדבר - לא שייכת בקשה. ואילו תפילה מדגישה - התחברות עם הקב"ה, מלמטה למעלה. ועניין זה שייך אצל כולם, ובכל עת. כל יהודי יש לו נפש הקשורה עם הקדוש ברוך הוא. אמנם, מצד זה שהנשמה ירדה לגוף ונתחברה אליו, מוכרחה הנשמה להתקשר עם עניינים גופניים כגון אכילה, שתיה וכיוצא בזה, ובאותו זמן נחלשת התקשרותה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן נקבעו זמנים מסוימים ביום לתפילה, כדי לחדש ולחזק את הקשר עם הקדוש ברוך הוא .ולכן ישנו עניין התפילה ובכל התוקף, גם אצל אלו שלא חסר להם שום דבר, כי התפילה אינה רק תחינה ובקשה בלבד, אלא עיקר עניין התפילה הוא חידוש וריענון ודבקות האדם עם הקב"ה.

5. מהו יתרונה של הגדרת התפילה כהתחייבות ולא כבקשה?

1. מה ההבדל בין בקשה לתפילה? מסתבר שפירושים אלה הם הפוכים זה לזה.

בעוד שבקשה פירושה: ______________ תפילה פירושה: _________________

ב"בקשה"- אנו מבקשים מה' _____________ זו פעולה הבאה _________________ ה' נותן לאדם את מה _______________ וכשלא חסר לאדם לא שייכת _________________.

2. מהי תכלית התפילה?

____

מכתב לשכינה

רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, מתוך אתר "חַכִּימָא"- סיפורים מחכמי המזרח

בניסיון לסייע לעני שביקש את עזרתו, ה"אור החיים" מעדיף תפילה זכה ופשוטה על צירופי שמות מיסטיים: עני מרוד בא לבקש את עזרתו של הרב חיים בן עטר הנודע בכינויו ה”אור החיים הקדוש”. אמר לו העני: “שמעתי שאתה יודע להגיע עד כיסא הכבוד בעזרת צירופי שמות על פי תורת הסוד. אנא כתוב לי קמע כדי לשנות את מזלי.”

ענה הרב בן עטר: “אתן לך פתק שאותו תניח בין אבני הכותל. אם תוסיף תפילות משלך, תזכה בעזרת ה’ לישועה.”

ניגש העני אל הכותל והניח את הפתק בין אבניו, והוסיף להתפלל על מצבו המר. לאחר דקות שם לב אחד מהמתפללים שהפתק שכתב ה”אור החיים” נפל, והסתקרן לראות מה כתוב בו. במפתיע, לא נמצאו בפתק כל צירופי שמות אלא רק תפילה פשוטה וזכה: “לכבוד השכינה, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אבקשך ברחמים להשפיע פרנסה טובה לפלוני בן פלוני. חיים בן עטר”.

3. התפילה כתיקון האדם

אחת הסיבות העיקריות לתפילה היא השפעתה על אישיות האדם ותיקון מידותיו. תפילה בכוונה מטהרת אותנו ומקרבת אותנו אל בורא עולם. הזדככות זו חשובה עבורנו כיוון שבמשך היום אנו שקועים בעולם חומרי והתפילה האמיתית עוזרת לנו להתחבר אל עולמנו הפנימי ולהוציא את כוחות הנפש החיוביים הטמונים בנו. בצורה כזו אנו מצליחים לשמור את מצבנו הרוחני ברמה גבוהה. השורות הבאות מלמדות אותנו כיצד מתייחס החסיד אל כוחות נפשו וגופו.

ריה"ל**[[27]](#footnote-27)** – "גרעין הזמן ופריו"

הכוזרי, מאמר שלישי סעיף ה'

התפילה היא המזון הרוחני לנפש. התפילה היא "גרעין הזמן ופריו", כלומר: התפילה היא כגרעין המרכז בתוכו את כל יכולת הצמיחה של הפרי. כל ההתרחשות אחרי התפילה: לימוד תורה, ענייני קדושה ועבודות חולין, צומחים מתוך התפילה. התפילה היא גם "פריו של הזמן", כלומר: כל העיסוק היום־יומי בקודש ובחול חוזר בסופו של דבר אל הדבקות האלוקית, לכן התפילה היא הפרי המתוק שנולד מכל ענייני היום.

אשר ללשון של החסיד שווה היא בכל למחשבה ואינה מוסיפה עליה - ונמצא שאין תפלת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל, כשירת הזרזיר והתוּכִּי, אלא כל מלה מחשבה עמה וכונה בה. בדרך זו תהיה שעת התפלה לחסיד כגרעין הזמן ופריו, ושאר השעות תהיינה לו כדרכים המוליכות אל שעה זו, שלבואה הוא מצפה, כי על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים ומתרחק מן הבהמיים. וכשם שהיו לו שלש עתות התפלה שבכל יום – פרי יומו ולילו, כך יהיה לו יום השבת לפרי השבוע, כי יום זה מזומן להדבקות בעניין האלוהי. וכל עבודת החסיד היא ב'שמחה', לא בכניעה – כמו שבארנו למעלה.

1. כיצד לפי ריה"ל, התפילה מהווה תיקון האדם?
2. מדוע לדעתכם אנחנו רואים אנשים חוטאים למרות שקודם התפללו?

והנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפלת אדם טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו. וכן ברכת כל תפלה שורה על האדם עד שעת תפלה שאחריה, כשם שכח הסעודה שסעד מתקיים בו עד שיסעד סעודת לילה. אולם ככל אשר תתרחק שעת התפלה תלך הנפש הלוך וקדור מטרדות העולם הבאות עליה; וביחוד אם יביאנה ההכרח להימצא בחברת...אנשים רעים, ולשמוע דברים העוכרים זך נפשו: דִבּוּרִים מגנים או שירים שהנפש נוהה אחריהם עד שאי אפשר להשתלט עליה. אך בשעת התפלה מטהר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים ומכין אותה לקראת העתיד.

1. תפילת החסיד: **החסיד מנצל כל כוחותיו לשם כוונה מלאה בתפילה:**

* תפילת החסיד מלאה בכוונה ומחשבה ואיננה כשירת ___________-הכוונה: אינה נאמרת __________________________. התפילה היא הזמן החשוב ביותר בעבודת החסיד-החבר מכנה זאת: " גרעין _________________"- שזה: _____________________. שאר השעות הן רק זמן ביניים בין ___________________.

וכשם שיש 3 מועדים לתפילה ביום- שאליהם מחכה וממתין החסיד, כך _______________, הוא __________________ הזמן החשוב בשבוע. יום בו _____________________.

2. "והנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפלת אדם טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו" – הסבירי את ההקבלה בין השפעת המזון על הגוף להשפעת התפילה על הנפש

____

3. כיצד קיים מצב בו אדם חוטא לאחר שהתפלל?

____

2. "הנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, שכן תפלת אדם טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו"- הסבירי את ההקבלה בין השפעת המזון על הגוף להשפעת התפילה על הנפש.

____

הרב שמשון רפאל הירש מציג כיוון שונה בעניין פעולת התפילה לתיקון האדם. בניגוד למקורות שהדגישו את התפילה כביטוי חיצוני לרגשות פנימיים, הרב הירש מדגיש כי המתפלל מכניס לעולמו הפנימי את האמת האלוקית, ובאמצעותה מרומם את נפשו ומעצב את אישיותו.

הרש"ר הירש[[28]](#footnote-28) – התפילה מפנימה ערכים אלוקיים בנפש

פירוש על התורה, בראשית, כ', ז'

"והתפלל בעדך" – משורש פ.ל.ל. (=שפוט) ...השקר והעוול מפרידים, יוצרים ניגודים וריב. השופט מחדיר את הדין, הוא האמת האלוקית של המציאות, למקום שיש בו ניגוד וריב, ונמצא הוא שופט שלום, יוצר אחדות הרמונית, במקום שהשקר והעוול גרמו לניגוד ופירוד. בדומה לכך גם 'המתפלל', כביכול, 'מפלל' את עצמו, מחדיר את האמת האלוקית לכל פינות ישותו והווייתו, וכך קונה לעצמו אחדות ושלמות נפשית באור פני ה'. נמצאת התפילה היהודית עומדת בניגוד מוחלט לתפיסה ההמונית של 'תפילה'. לא השתפכות מבפנים, לא ביטוי למה שהלב רוחש כבר, לכך אנו קוראים 'תחינה' 'שיח' וכו' – אלא: החדרת הלב באותה אמת הניתנת ונקנית לו מהחוץ.

1. עם איזה סוג תפילה אתם מזדהים? זו הבאה מבחוץ (הרב הירש) או זו הבאה מבפנים? נמקו.

אין תפילה אלא 'עבודה שבלב', אין 'מתפלל' אלא 'עובד' על תקנת עצמו, להעלות את לבו למרום פסגת הכרת האמת והחפץ בעבודת ה'. אלמלא כן, אילו תפילה הייתה רק ביטוי לרחשי הלב, כיצד אפשר היה לקבוע לה זמן ונוסח, כיצד אפשר היה להניח, שהצבור כולו על כל פרטיו יהיו חדורים רגש אחד והוגים מחשבה אחת, בזמנים הקבועים מראש. יתר על כן, תפילה שכזאת היא אך למותר. רגשות והגיונות החיים בלבנו כבר, אינם זקוקים עוד לביטוי, פחות מכל זקוקים הם לביטוי קבוע ומנוסח. חוויה עמוקה תמיד מוצאת לה ביטוי, ואם גדולה החוויה ונשגבה עד מאוד, הרי היא למעלה מכל ביטוי ולה דומיה תהילה.

אמור מעתה: לא באו תפלות הקבע אלא לעורר את הלב ולהחיות בקרבו את אותם ערכי הנצח שעודם צריכים חיזוק ושמירה מעולה. אכן, ניתנה האמת להיאמר: חסרון 'מצב רוח' לתפילה רק יגדיל את הצורך הנפשי להתפלל, רק יגביר את כוחה המציל וערכה הנשגב של אותה 'עבודה שבלב' הנעשית על ידי תפילה. 'מצב רוח' חסר אינו אלא סימן מובהק לטשטוש אותה רוח שהיא איננה יסוד לתפילה אלא תכליתה ומטרתה הנעלה...

ראינו בהוגים הקודמים, כי תפילה היא ביטוי חיצוני לרגשות פנימיים, מה שנקרא: _________________.

הרש"ר הירש אומר משהו שונה- בעניין **התפילה כתיקון לאדם**. הוא מסביר שתפילה אינה _____________, אלא בעיקר החדרת הערכים האלוקיים _____________לפנים.

מה ההבדל?

השתפכות לב- זה הוצאה החוצה של מה שיש לי פנימה.

בהחדרת ערכים מהחוץ פנימה- אני מכניסה לתוכי אמיתות אלוקיות ודברים שחסרים בי, ואז אמורה להיווצר בפנים איזו שהיא עבודה פנימית.

1. מהי התפיסה ה'המונית' לגבי התפילה, מהי התפיסה היהודית לגבי התפילה, ומה ההבדל ביניהן?

____

2. כיצד מוכיח הרש"ר הירש את מטרת התפילה ככזו שמחדירה ערכים לנפש האדם?

____

3. "אין לי חשק להתפלל" – כיצד לדעתך יגיב לכך הרש"ר הירש?

____

אחת הדרכים לתיקון האדם והעצמת מדרגתו הרוחנית היא לימוד האמונה והכרה ברורה של מציאות ה' והשגחתו בעולמו. תיקון זה יעזור לאדם להתחבר באופן אמיתי ועמוק יותר אל התפילה. להלן הרב חיים דוד הלוי, מחבר הספר "מקור חיים", עוסק בסוגייה זו.

הרב חיים דוד הלוי[[29]](#footnote-29) – הכנה לתפילה

מקור חיים, חלק ב', עמ' 259-258

חובת האדם לא רק לדעת את מציאות ה' אלא גם להעמיק באמונתו בבחינת "והשבות אל לבבך". לפני התפילה והעמידה לפני הקב"ה, חובה על האדם להיות מודע בהבנה פנימית ועמוקה את מציאות ה' ולא רק בידיעה סתמית. רק מי שמפנים באמת את "וידעת היום והשבות אל לבבך", יוכל להתפלל באופן אמיתי בפני הקב"ה.

יש המסתפק בידיעה סתמית, שאכן מצוי הוא ה' ומשגיח בעולמו. אך ידיעה זאת היא כה רופפת בתודעתו עד שאין היא קובעת מאומה במהלך חייו. אך יש וידיעה סתמית זאת מספיקה היא להחדיר באדם את ההכרה של "שוויתי ה' לנגדי תמיד", והכל תלוי, כמובן, במידת יראת שמים אשר ממנה ניזונית אותה ידיעה במציאות ה' והשגחתו. ואולי שמסיבה זאת לא הזכיר מרן בשולחן ערוך מאומה מן ההלכות הקשורות באמונה במציאות ה', השגחתו בעולמו, המצווה לאהבה אותו, וליראה ממנו, וכדומה - כי לרוב רובם של בני אדם מקיימי מצוות התורה כפי שהם בשולחן ערוך יתכן שדי בכך. עוד יתכן שלפי מציאות זמנו, העמקת רעיונות אלה בהמוני עם היה מן הדברים שאין בהם צורך.

אין ספק שבדרך כלל חדורים רוב בני אדם באמונה פשוטה במציאות ה', וכמו כן אין ספק שדי גם באמונה פשוטה זאת למי שאינו יכול להשיג יותר. אלא שגם במסגרת אמונה פשוטה זאת ניתן להעמיקה ולהרחיבה במדה רבה, עד אשר יוכל אדם לקיים מצוה מפורשת בתורה: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים, אין עוד מלבדו. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ושמרת את חוקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך, ולמען תאריך ימים על האדמה אשר ה' אלקיך נותן לך כל הימים". "לדעת את ה'", מוסכם לכל הדעות שהיא מצוה מן התורה [...] אלא שבמקרא זה יש ללמוד חיוב גדול וחשוב, שאין אדם יוצא ידי חובתו בידיעת ה' בלבד, שהרי נאמר "וידעת היום והשבות אל לבבך", כלומר אחרי שתדע כי ה' הוא האלקים, תשיב את הדבר אל לבבך, רוצה לומר – שיהיה הדבר מיושב בליבך. וזאת אין אדם יכול להשיג על ידי ידיעה בלבד, אלא ע"י הבנה מעמיקה פחות או יותר לפי מדת השגתו השכלית. ולכן, חייב כל אדם בראש וראשונה לדעת בבירור מוחלט מה הן גדרי המצווה של ידיעת מציאות ה' והשגחתו בעולמו.

אחד הדרכים לתיקון האדם והעצמת מדרגתו הרוחנית היא- ________________________________**_**

אין להסתפק רק בידיעה סתמית שה' נמצא. ידיעה בלבד אינה מחזיקה. מחשבה שכזו אולי מתאימה לחלק מהאנשים ________________________ ,החיים ב" שיויתי ה' לנגדי תמיד". ולכן אין בשו"ע הזכרה של מצוות אמונה בה' ויראתו.

 אך לכלל האנשים- יש להעמיק באמונה כי זו ______________מהתורה. צריך לעמול , להחדיר ללב.

אחרי שיודעים בשכל מיהו ה'- _________________________!

יוצא -שאמונה עמוקה משפיעה על חיבור האדם לאלוקיו ועל ____________________. אדם יוצר זיקה נפשית ותשתית אמונית שמביאה אותו לתפילה.

____

אברהם יהושע השל[[30]](#footnote-30) – פליאה והתפעלות מן הבריאה

אלוהים מבקש את האדם, עמ' 39 – 40

1. המודעות העמוקה והמתמשכת לפלא שבעצם ההוויה הייתה כבר לחלק מהכרתו. מדוע לדעתכם הפליאה כל כך חשובה בעבודת ה'? תארו אירוע שבו חשתם פליאה נוכח מעשי ה'.

הדתיות של היהודי. שלוש פעמים ביום אנו מתפללים: מודים אנחנו לך... על ניסֵך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת... ובתפילת ערבית אנו קוראים את דברי איוב: עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר (איוב ט', י') בכל בוקר אנו אומרים 'ה' אחד'. מה פשרה של חזרה זו? **תיאוריה מדעית למשל, לאחר שנתקבלה אין חושבים עליה פעמיים ביום. אולם תובנת הפליאה חייבת להישמר בחיוניותה. יש בנו צורך בפליאה יום-יומית, ובשל כך גם בעבודת אלוקים יום-יומית**. חווית הניסים 'שבכל יום עמנו', לנפלאות וטובות 'שבכל עת', היא מקור התפילה. לא תיתכן עבודת אלוקים, מוזיקה או אהבה, אם אנו רואים בהצלחות ובכישלונות של החיים דבר מובן מאליו. אסור לתת לסדר כלשהו, חברתי, פיזיקלי או פיזיולוגי, להקהות את חושינו ולשלול מאיתנו את תחושת ההפתעה מעצם קיומו של הסדר החברתי, הפיזיקלי או הפיזיולוגי. הברכה שנאמרת לפני אכילת מזון מכשירה אותנו לשמר את תחושת הפליאה. כל אימת שאנו עומדים לשתות כוס מים, אנו מזכירים לעצמינו את מסתורי הנצח של הבריאה. 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו'. **פעולה טריוויאלית נשזרת בנס הגדול מכולם**. אנו לומדים לאכול פרוסת לחם או פרי, ליהנות מריח ניחוח או מכוס יין, כל אימת שאנו טועמים לראשונה מפירות העונה, רואים קשת בענן, רואים את הים או עצים בפריחתם; כאשר אנו פוגשים תלמיד חכם או מלומד בענייני חולין, ובשעה שאנו מקבלים בשורות טובות או קשות. אפילו לאחר שאנו עושים צרכינו אומרים אנו 'ברוך אתה ה'...רופא כל בשר ומפליא לעשות'. אחת המטרות של אורח החיים היהודי היא לחוות את מעשי היום יום כאילו היו הרפתקאות רוחניות, לחוש את האהבה ואת החכמה החבויות בכל הדברים.

תפקיד התפילה **לשמר את** ___________________ **ופליאתו מה'.** **לשמר את ההתפעלות מיופי הפריחה ונפלאות הבריאה.**

מדוע יש לשמר? מכיוון ש_______________גורמת לנו להתפעל פחות מניסי ה' ביום יום.

איך יוצרים יציאה משגרה והרגל- ביחס להתבוננות בבריאה? מסביר השל- שלשם כך באה ____________ 3 פעמים ביום, וה_______________.

ברגע שאדם מתפלל ומודה- הוא משמר את התפעלותו ממעשי ה'.

לדוג': כשאני אומרת: "ברוך אתה ה' פוקח עוורים"- אני _____________ מכך שה' פקח את עיניי הבקר, זה לא מובן לי מאליו. וכן הלאה... מובן כי לשם כך רצוי להבין את כל מילות התפילה כדי לחדד את תחושת ההודאה לה'

1. אחת המטרות של אורח החיים היהודי היא לחוות את מעשי היום יום כאילו היו הרפתקאות רוחניות, לחוש את האהבה ואת החכמה החבויות בכל הדברים – כיצד דבריו מתקשרים לעניין התפילה?

____

למדנו מדברי אברהם יהושע השל כי תפקידה של התפילה לשמר בנפשו של האדם באופן מתמיד, את הפליאה על נפלאות הבורא ואת תחושת ההתפעלות מיופי הפריחה ונפלאות הבריאה: "לחוש את האהבה ואת החכמה החבויות בכל הדברים".

סיכום

פתחנו את הפרק בשאלת היסוד "מדוע אנחנו מתפללים". ענינו על שאלה זו מספר תשובות:

1. התפילה היא ביטוי חיצוני לתפילה המתמדת של הנשמה ועולמינו הפנימי.
2. התפילה היא הדרך הרוחנית ליצירת קשר עם הקב"ה. יתירה מזו, לפעמים **המשבר והקושי הם אמצעי כדי שנתפלל.**
3. התפילה היא ברית בין האדם לאלוקיו.
4. משמעות המילה תפילה ביהדות היא התחברות. התפילה איננה רק בקשה, אלא התחברות הנשמה עם יוצרה בזמן התפילה.
5. התפילה מהווה מזון לנשמה כמו שהאוכל מזון לגוף.
6. התפילה מחדירה ללב את האמת האלוקית וערכיה.
7. אדם המתקן את מידותיו ונעשה טוב יותר הופך להיות ראוי לקבל את עזרת ה', וגזירות קשות מתבטלות כיוון שמדובר עכשיו באישיות טובה יותר. (סעיף זה מתייחס לתת הפרק להלן "התפילה ודרכי השפעתה".
8. התפילה עוזרת לאדם לשמור על תחושת ההתפעלות ופליאה מהבריאה.

ב. כיצד מתחברים לתפילה?

אחת השאלות העיקריות המעסיקות אותנו בנושא התפילה היא כיצד נוכל להתפלל בכוונה ו"להתחבר" לעומק נוסח התפילה. לפעמים, למרות חובת התפילה, איננו מרגישים צורך להתפלל. לפעמים, התחלנו להתפלל בכוונה גדולה ולפתע מחשבות זרות חודרות למוחנו ומפריעות לנו להתרכז (מחשבות על מבחנים, תנועת הנוער ובעיות אישיות). להלן נלמד מספר מקורות שיעזרו לנו בע"ה להתפלל בכוונה.

מסכת ברכות

פרק ה, משנה א'

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום.

מסכת ברכות

כיצד יש לגשת לתפילה?

____

רמב"ם[[31]](#footnote-31) – כוונה בתפילה

הלכות תפילה, פרק ד'

כיצד היא הכוונה? – שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני השכינה.

לפיכך צריך לישב מעט קודם התפלה כדי לכוין את לבו ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפלתו כמי שהיה נושא משאוי ומשליכו והולך לו. לפיכך צריך לישב מעט אחר התפלה ואחר כך יפטר. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת קודם תפלה ושעה אחת לאחר תפלה ומאריכין בתפלה שעה:

(יח) וכן אין עומדין להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס אלא מתוך דברי תורה ולא מתוך דין והלכה אף על פי שהם דברי תורה כדי שלא יהא לבו טרוד בהלכה אלא מתוך דברי תורה שאין בה עיון כגון הלכות פסוקות.

תארי כיצד על האדם להכין את עצמו לקראת התפילה עם פי הרמב"ם -

____

למדנו מדברי התלמוד במסכת ברכות ומהרמב"ם בהלכות תפילה על הצורך להכין את עצמנו לקראת התפילה, הן במובן הנפשי והן במובן הגופני. הכנה זו נדרשת כדי שנוכל לעמוד לפני הקב"ה ברצינות הראויה כפי שנכון לעמוד לפני מלך מלכי המלכים. יחשוב כל אחד מאיתנו לעצמו האם אכן הוא מתכונן לתפילה ברצינות הראויה כפי שלמדנו... רק כאשר נצליח לפנות את מחשבותינו ואת לבבינו לעבוד את ה' באמת, נצליח להתחבר לתפילה. עלינו לזכור ולהפנים. אם אנו רוצים שהקב"ה יתייחס ברצינות אלינו, עלינו להתייחס ברצינות אליו...

הראי"ה קוק **– תודעת החיסרון כבסיס לתפילה אמיתית**

מוסר אביך, מתוך ההקדמה

כל זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבניין המקדש וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי-אפשר לטעום טעם עבודה.

שהרי, כיון שחז"ל אמרו על פסוק: "ולעבדו בכל לבבכם" – "עבודה בלב זו תפלה" (ספרי על דברים יא), אם כן התפלה היא בחינת העבודה, ואינו ראוי לעבודה כי אם כשיהיה במצב דעת יראת ד' כל כך, עד שיהיו עניני התפלה קרובים אל לבבו. ואם לא ידע מעלת נפשו – איך יתפלל ברצון שלם והרגשת חסרון שיחנהו השם יתברך דעת בינה והשכל, כיון שאינו מכיר, אחרי שיש לו עושר וכבוד וכל טוב, מה חסר לו אם ח"ו לא ישכיל ויבין. אם כן צריך ללמוד ולהעמיק עד שיצויר לו בבירור וידיעה שלמה גודל חסרונו לדעה בינה והשכל, יצמא לזה ויתפלל באהבה מקירות לב שיחנהו השם יתברך בזה, וה' הטוב לא ימנע טובו להולכים בתמים.

ואם לא ידע מעלת ישראל איך יתפלל בלב שלם על גאולתם? שוודאי אין הכונה הרצויה בתפלת ברכת גואל ישראל רק על מכאובי נפשו שמרגיש מצד עצמו מעול הגלות, כי עניין הברכה מעיד שהרצון בה מצד מעלת ישראל וקדושתם.

ואם לא ישכיל מעלת הארץ הקדושה וסגולתה וקדושתה איך יתפלל על בנין ירושלים, **והתפלה היא דווקא מקירות הלב כשמרגיש שהוא חסר בדבר.**

והנה התפלה היא בדיקה גדולה לאדם אם הוא מטהר נפשו באמת כרצון יוצרו ית' ואם הוא קרוב לעשות רצונו כרצון קונו. על כן, מאד חייב האדם להיזהר שלא ימשך אחר רצון עצמו בהנאות הגוף ממאכל ומשתה וכיוצא בזה, כי יוטבע בו טבע החמרי עד שלא ירגיש בעצמו שהדברים האמתיים הקדושים חסרים לו, ואם כן יאבד תפלתו שהיא כלל גדול בעבודה, כי כיון שמתנחם במה שיש לו לאכול ולשבעה וכאלה ההבלים לא יצייר בהתפללו בשבח "עלינו לשבח" ו"על כן נקוה", שיתוקן עולם במלכות שדי והאלילים יכרתו והרשעים יפנו אליו יתברך, כי מה יזיקו האלילים לאשר עיניו ולבו למלאות כרסו מעדנים, ובהיות ציורי התאוה בלבבו לא ישכיל ולא יבין.

על כן יתחזק האדם ויתחכם ויראה עצה לנפשו, ומאלהי החסד והרחמים החפץ בשלמותנו, שזהו כבודו ותפארתו, נבקש ונשפך שיחנו ידריכנו בנתיבתו ויאר לנו באורו הגדול, שנדע ונשכיל מה הוא יתברך דורש מאתנו ומהו הישר והטוב ללכת בדרכיו.

הראי"ה קוק / הקדמה לספר מוסר אביך

1. מהם העניינים אותם אדם צריך לברר לעצמו על מנת שיוכל להתכוון כראוי בתפילה?

____

2. ממה צריך האדם להיזהר על מנת שלא תיפגם כוונתו בתפילה? ____

3. כיצד תודעת החיסרון מהווה בסיס לתפילה משמעותית?

____

הראי"ה קוק מלמד אותנו על חשיבות תודעת החיסרון כבסיס לתפילה אמיתית. רק כאשר נרגיש באמת את החיסרון בתחומים השונים, הן במישור האישי והן במישור הלאומי, נוכל להתפלל תפילה אמיתית הנובעת מעומק הלב.

רמח"ל[[32]](#footnote-32) – שלוש דרכים אל יראת הרוממות

מסילת ישרים, פרק י"ט

המתפלל צריך להיות "ביראת הרוממות", כדי להגיע ליראה זו צריך לקבוע בתודעתו 3 עניינים.

הנה עיקר היראה היא יראת הרוממות שצריך האדם לחשוב בעוד מתפלל או עושה מצוה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא, והוא מה שהזהיר התנא (אבות פ"ב):

וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל, והנה **ג' דברים צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב, כדי שיגיע אל זאת היראה:**

1) האחד שהוא עומד ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין עינו של האדם רואהו, ותראה כי זה הוא היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור אמיתי, יען אין החוש עוזר לזה כלל, אמנם מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומאתו הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב שומע אליו.

2) והשני שיקבע זה בדעתו, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך, אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהילה. על כל מיני שלימות שתוכל מחשבתנו לדמות ולהבין.

3) והשלישי שיתבונן על שפלות האדם ופחיתותו, לפי חומריותו וגסותו, כל שכן לפי החטאים שחטא מעודו, כי על כל אלה אי אפשר שלא יחרד לבו ולא ירעש בעודו מדבר דבריו לפניו יתברך, ומזכיר בשמו ומשתדל להרצות לו...

ואולם היראה הזאת צריך שתתגבר בלב בתחילה, ואחר כך תראה פעולותיה גם באיברי הגוף הלא המה: כובד הראש וההשתחוואה שפלות העיניים וכפיפת הידיים כעבד קטן לפני מלך רב, וכן אמרו בגמרא (שבת י'): רבא פכר ידיה ומצלי, אמר כעבדא קמי מאריה

רמח"ל /מסילת ישרים

כתבי ופרטי על שלושת העניינים בהם צריך המתפלל לקבוע את תודעתו –

1. ____
2. ____
3. ____
4. המחשבות הזרות מייצגות את _________________. והכוונות בתפילה מייצגות את _______________.
5. ויש בין 2 נפשות אלה מאבק עוצמתי.
6. הפתרון- לא לשים לב למחשבות הזרות, לא להילחם בהם חזיתית, כיוון שעצם שימת הלב אליהם רק מעצימה את הכח המתנגד- _____________, אך מותר וצריך לבקש מה' שיעזור לנו להתגבר מול ______________ של יצר הרע כדי שנתפלל תפילה זכה.
7. כאשר אדם חושב מחשבות זרות- לא ישים לב אליהן, ולא יפול ברוחו. אדרבה, עבודתו (תפילתו) צריכה להיעשות בשמחה. עליו לחשוב כי המחשבה הזרה מגיעה מהחלק הבהמי שעושה מלחמה עם החלק האלוקי שלנו. אם ילחם חזיתית ב________________- זה יביא לתגובה הפוכה! החלק הבהמי יתעצם כדי להחזיר מלחמה!
8. טעות המתפלל היא שחושב כשבאות עליו _________________-שתפילתו לא שווה ושכנראה לא התפלל נכון וראוי! מחשבה זו הייתה נכונה אם לאדם הייתה רק ______________ שבכוחה גם להתפלל וגם לחשוב מחשבות זרות. משל _________ העומד בתפילה בכוונה וכנגדו עומד עובד ע"ז ומנסה לבלבלו. לא יענה לו אלא יעשה עצמו _________, נמשל: ____
9. ____

הרמח"ל מדגיש כי חלק משמעותי ביצירת הכוונה בתפילה הוא תחושת היראה בבחינת "דע לפני מי אתה עומד". כאשר אדם מדמה לעצמו שהוא עומד לפני בורא עולם, חושב על רוממותו וגדלותו של הבורא ומרגיש את שיפלותו, יביאו אותו שלושת הדרכים להעמיק את כוונתו בתפילה.

בד בבד יש להדגיש כי היראה עליה מדבר הרמח"ל איננה "יראה נמוכה" ופחד מעונש, אלא מדובר ב"יראת רוממות" הנובעת מהכרתנו בגדלות ה' ורוממותו.

התמודדות עם מחשבות זרות בזמן התפילה

אחת הבעיות העיקריות המטרידות אותנו בזמן התפילה הן מחשבות זרות ועיסוק בעניינים אחרים המסיחים את דעתנו מכוונת התפילה. הנטייה הטבעית שלנו היא להילחם במחשבות אלו ולגרש אותן. החידוש העיקרי שנלמד להלן מדברי רבי שניאור זלמן מלאדי בספר ה"תניא" הוא שהדרך הנכונה היא לא להילחם במחשבות הזרות כיוון שמלחמה בהן תוביל לתגובה הפוכה והמחשבות דווקא תתחזקנה. הדרך המומלצת היא להתעלם מהמחשבות, ולהתייחס אליהן בנחת ולא במלחמה. הרש"ז מלאדי מתבסס על ההנחה כי במוחו של האדם קיים מאבק מתמיד בין הנפש האלוקית שהיא המקור להרהורי תורה ויראת שמיים לבין הנפש הבהמית שעיקרה חומריות וצריך האדם להשתדל לא לשים לב למחשבות הזרות שמקורן בנפש הבהמית.

רבי שניאור זלמן מלאדי[[33]](#footnote-33) – מחשבות זרות בתפילה

תניא, פרק כ"ח

ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה בתורה או בתפילה בכוונה אל ישית לב אליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע... אך אעפ"כ אל ייפול לבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה שצריך להיות בשמחה רבה אלא אדרבה יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כוחו בכוונת התפלה בחדוה ושמחה יתירה, בשומו אל לבו כי נפילת המחשבה זרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי (=מהחלק הבהמי) העושה מלחמה בבינוני עם נפש אלוקית שבו. ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד כשאחד מתגבר אזי השני מתאמץ להתגבר ג"כ בכל מאמצי כוחו. ולכן כשנפש האלקית מתאמצת ומתגברת להתפלל אזי גם הקליפה מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה. ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה מכלל שאין תפלתם כלום שאילו התפלל כראוי ונכון לא היו נופלים לו מחשבות זרות. והאמת היה כדבריהם אם היתה נפש אחת לבדה היא המתפללת והיא המחשבת ומהרהרת המחשבות זרות.

אבל באמת לאמיתו הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם כל אחת חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה. וכל הרהורי תורה ויראת שמים מנפש האלהית וכל מילי דעלמא (=דברי העולם) מנפש הבהמית רק שהאלקית מלובשת בה. **והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה ועומד לנגדו עובד עבודה זרה רשע ומשיח ומדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת עצתו בודאי שלא להשיב לו מטוב ועד רע ולעשות עצמו כחרש לא ישמע...** כך אל ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה כי המתאבק עם מנוול מתנוול גם כן. רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע ההרהורים שנפלו לו ויסירם מדעתו ויוסיף אומץ בכח כוונתו **ואם יקשה לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה אזי ישפיל נפשו לה' ויתחנן לו ית' במחשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים כרחם אב על בנים הנמשכים ממוחו וככה ירחם ה' על נפשו הנמשכת מאתו יתר להצילה ממים הזדונים ולמענו יעשה כי חלק ה' ממש עמו.**

המחשבות הזרות מייצגות את _________________. והכוונות בתפילה מייצגות את _______________.

ויש בין 2 נפשות אלה מאבק עוצמתי.

הפתרון- לא לשים לב למחשבות הזרות, לא להילחם בהם חזיתית, כיוון שעצם שימת הלב אליהם רק מעצימה את הכח המתנגד- _____________, אך מותר וצריך לבקש מה' שיעזור לנו להתגבר מול ______________ של יצר הרע כדי שנתפלל תפילה זכה.

כאשר אדם חושב מחשבות זרות- לא ישים לב אליהן, ולא יפול ברוחו. אדרבה, עבודתו (תפילתו) צריכה להיעשות בשמחה. עליו לחשוב כי המחשבה הזרה מגיעה מהחלק הבהמי שעושה מלחמה עם החלק האלוקי שלנו. אם ילחם חזיתית ב________________- זה יביא לתגובה הפוכה! החלק הבהמי יתעצם כדי להחזיר מלחמה!

טעות המתפלל היא שחושב כשבאות עליו _________________-שתפילתו לא שווה ושכנראה לא התפלל נכון וראוי! מחשבה זו הייתה נכונה אם לאדם הייתה רק ______________ שבכוחה גם להתפלל וגם לחשוב מחשבות זרות. משל _________ העומד בתפילה בכוונה וכנגדו עומד עובד ע"ז ומנסה לבלבלו. לא יענה לו אלא יעשה עצמו _________, נמשל: ____

____

ר' נחמן מברסלב[[34]](#footnote-34) – מעלת ההתבודדות

ליקוטי מוהר"ן תנינא כ"ה

ההתבודדות הוא מעלה עליונה וגדולה מן הכל דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה ולפרש שיחתו בינו לבין קונו בטענות ואמתלאות בדברי חן ורצוי ופיוס לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיקרבו אליו לעבודתו באמת... יזהר מאד להרגיל עצמו להתמיד בזה מדי יום ביום שעה מיוחדת כנ"ל ושאר היום יהיה בשמחה כנ"ל והנהגה זו היא גדולה במעלה מאד מאד והוא דרך ועצה טובה מאד להתקרב אליו יתברך כי זאת היא עצה כללית שכולל הכל כי על כל מה שיחסר לו בעבודת השם או אם הוא רחוק לגמרי מכל וכל מעבודתו יתברך על הכל יפרש שיחתו ויבקש מאתו יתברך כנ"ל ואפילו אם לפעמים נסתתמין דבריו ואינו יכול לפתוח פיו לדבר לפניו יתברך כלל אף על פי כן זה בעצמו טוב מאד דהיינו ההכנה שהוא מוכן ועומד לפניו יתברך וחפץ ומשתוקק לדבר, אך שאינו יכול זה בעצמו גם כן טוב מאד וגם יוכל לעשות לו שיחה ותפלה מזה בעצמו ועל זה בעצמו יצעק ויתחנן לפניו יתברך שנתרחק כל כך, עד שאינו יכול אפילו לדבר ויבקש מאתו יתברך רחמים ותחנונים שיחמול עליו ויפתח פיו, כדי שיוכל לפרש שיחתו לפניו ודע, שכמה וכמה צדיקים גדולים מפרסמים ספרו שלא באו למדרגתם, רק על ידי הנהגה זו והמשכיל יבין מעצמו גדל מעלת הנהגה זו, העולה למעלה למעלה והוא דבר השווה לכל נפש מקטן ועד גדול, כי כלם יכולים לנהג הנהגה זו ועל ידי זה יבואו למעלה גדולה אשרי שיאחז בזה.

1.מהי עצתו של ר' נחמן? ____

2. לדעתך, מהו היחס בין תפילה מסידור לבין תפילת ההתבודדות?

____

3. חשבי וכתבי, כיצד לדעתך ההתבודדות יכולה להשפיע על עבודת ה' ועל התפילה?

____

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)[[35]](#footnote-35) – שלוש דרכים לכוונה בתפילה

שלושה עשר עלי שושנה, עמ' 263

שלוש דרכים להתכוונות בתפילה:

1) הקשבה אמיתית למילות התפילה,

2) לימוד נושא המיועד לעבודת התפילה,

3) הכנה לתפילה שעיקרה השאלה האם אני באמת רוצה להתפלל?

1. תארו במספר שורות ביניכם לבין עצמיכם, כיצד אתם מנסיפ להגיע לתפילה אמיתית?

כיצד עושים את "עבודת הלב", המכשירה ופותחת את הנפש אל התפילה? מטבע הדברים אין שום מרשם בטוח לכך, אין שום מנגנון שיוכל להבטיח, שאם נעשה כך וכך תהיה התפילה כראוי. ועם זאת יש דרכים, שגם אם אינן מבטיחות פתרון, הן מורות על כיוון של עבודה.

1. הדרך האחת... אין לדרך זו הכנה מוקדמת; פשוט לוקחים את סידור התפילה, יושבים אתו ונאבקים אתו... המאבק הזה הוא על כל שורה ושורה, על כל מילה ועל כל חלק של מילה: לנסות למצות אותה, להוציא ממנה פיסה של משמעות. מעבר לריכוז הפשוט בדברים שאומרים, המאמץ הוא בשאלה: האם אמירה זו היא רק חזרה על דברי אחרים, או שמא זו אמירה שיש לי עצמי שייכות אליה?... שעת התפילה נקראת שעת קרב; ובקרב הזה, כמו בכל קרב, אפשר גם להפסיד; אפשר להתפתל עם התפילה הלוך ושוב, ולא להעלות דבר.

עם זאת, גם כשאין תוצאות, יש בדרך זו גם הבטחה. אם למרות הכל המסקנה היא, שבפעם הבאה צריך לנסות שוב; ואם ממשיכים כך שוב ושוב, ומאמינים שאפשר – אזי באמת אפשר. כאשר אדם אומר את מילות התפילה ומקשיב למה שהוא אומר, ואם הוא חוזר ואומר זאת, מובטח לו שביום מן הימים משהו בתוכו יידלק. אפשר שאדם יעבור על קטע מסוים אלף פעמים עד שפעם אחת יגיע באמת לנקודה של הזדהות עם הדברים ויאמר אותם כביטוי של הרגשתו האישית. דרך עבודה זו היא כעין תורתו של הבעש"ט על הפסוק "צֹהר תעשה לתיבה": תיבה במובן של מילה – שצריך לעבוד על התיבה גם כשהיא כאבן דוממת עד שהיא מתחילה להאיר, ונעשית כצֹהר אל האלוקות. וכיצד עושים זאת? כמו שכתוב בהמשך: "בא אתה וכל ביתך אל התיבה", דהיינו, כאשר יבוא האדם וייכנס בכל כוחות נפשו – במחשבתו ובהרגשתו, בזיכרונותיו ובחלומותיו – אל תוך תיבת התפילה, תוכנה ומשמעותה.

לדרך זו אין כל הכנה מיוחדת; פשוט לוקחים את הסידור ומתחילים להיאבק: בידיעה, בהתכוונות, מתוך מאמץ להישאר בתוך התחום – עד שמשהו יקרה; עד שהמחסום בין ה"אני" מצד אחד ובין הסידור מצד שני יתחיל להיפתח; עד אשר בזמן מן הזמנים, באחת התפילות, באחת התיבות, יפסיק הסידור להיות ספר זר ש"האני" אמור לקרוא בו, ויהפוך לספר ש"האני" כתוב בו.

2. הדרך השנייה גם היא דרך של "עיון תפילה"... לעומת הדרך הראשונה – שאינה דורשת שום הכנה... דרך זו מבוססת על הכנה מסוימת מראש, באמצעות לימוד נושא מסוים לפני התפילה. לימוד זה אינו קשור בהכרח למה שכתוב בסידור, אלא יכול להיות קשור לנושאים כלליים של הכרת האלקות. גם אופן הלימוד אינו לשם השכלה והבנה בלבד, אלא זהו לימוד המכוון והמיועד לצורך עבודת התפילה – דהיינו, לימוד האמור לחדור אל כוחות הנפש כולם, בהבנה ובהרגשה; לא כאדם הלומד על דבר, אלא כמי שמתבונן בו ונמצא בתוכו. הרעיון בלימוד זה הוא לקחת אותו אל תוך התפילה... לדוגמא: אפשר לחשוב על המושג של "תודה", החל מהמובן הפשוט ביותר שלו: הכרת תודה על משהו שעשו עבורי. אפשר להתבונן בשאלות כגון, מה עניינה של הכרת התודה? מה מהותה? כיצד היא קושרת בינינו ובין הקב"ה? ולאחר שמתבוננים בנושא מכל צדדיו ופרטיו, ניגשים אתו אל התפילה. בתפילה מנסים למצוא את התודה בתוך מילות התפילה: בשבח, בבקשה, בתחינה, בהודאה... באופן זה נעשית גם עבודת התפילה: לוקחים נושא ועובדים עליו. לא סתם, לא במקרה, אלא יחד עם התפילה, על ידי כך שמנחים את התפילה אל הכיוון המסוים הזה במשך פרק זמן כלשהו: שעה, שבוע או חודש. בתוך הזמן והמילים הולך הנושא הזה ונארג במילות התפילה; ובאותה שעה אין הוא רק נוגע בנפש אלא נחקק בה...

3. הדרך השלישית היא זו המתוארת במשנה: "חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים, כדי שיכוונו ליבם למקום". דרך זו היא אישית מאוד, ובה מתמודד האדם עם האמת של עצמו, מעמיק ומנסה להגיע לקצה שבקצה, לאידיאל של שלמות בתוך עצמו... דרך זו מבוססת גם היא על הכנה קודם התפילה; ואולם הכנה זו נעשית לא על ידי שלומדים דבר מסוים, ואף לא על ידי שחושבים על נושא מוגדר, אלא על ידי כך ש"שוהים שעה". ההגדרה "שוהים שעה" אין בה שום הנחיה לדבר מסוים שעושים באותה שעה, מלבד זה שמקדישים אותה לכך. עם זאת, השעה הזו אינה שעה של ריקנות, אלא שעה של התכוונות הדעת והלב... הקושי בדרך זו הוא בהכנת הכלי. שכן אדם צריך להכין לא תוכן מסוים, ואף לא מסגרת של תפילה מסוימת, אלא לכוון את עצמו כך, שהוא יהיה לכלי עבודה השאלה שהוא מציב לעצמו עוד קודם התפילה היא: האם הוא יכול, רוצה ומוכן להגיע לנקודת האמת של עמידה מול הקב"ה? הוא נעמד מול הקב"ה וצריך להחליט: האם הוא רוצה או לא רוצה להתפלל? כל ההכנה וכל העבודה מטרתן להביא למסקנה שהוא באמת רוצה ובאמת יכול, להתפלל כעת.

מהן שלושת הדרכים להתכוונות בתפילה?

1. ____
2. ____
3. ____

ג. התפילה ודרכי השפעתה

האם התפילה משנה את רצון ה'?

תפילת חזקיהו

ישעיהו, פרק ל"ח

בַּיָּמִים הָהֵם חָלָה חִזְקִיָּהוּ לָמוּת וַיָּבוֹא אֵלָיו יְשַׁעְיָהוּ בֶן אָמוֹץ הַנָּבִיא וַיֹּאמֶר אֵלָיו כֹּה אָמַר ד' צַו לְבֵיתֶךָ כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה: וַיַּסֵּב חִזְקִיָּהוּ פָּנָיו אֶל הַקִּיר וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ד': וַיֹּאמַר אָנָּה ד' זְכָר נָא אֵת אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ בֶּאֱמֶת וּבְלֵב שָׁלֵם וְהַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי וַיֵּבְךְּ חִזְקִיָּהוּ בְּכִי גָדוֹל: וַיְהִי דְּבַר ד' אֶל יְשַׁעְיָהוּ לֵאמֹר: הָלוֹךְ וְאָמַרְתָּ אֶל חִזְקִיָּהוּ כֹּה אָמַר ד' אֱלֹקי דָּוִד אָבִיךָ שָׁמַעְתִּי אֶת תְּפִלָּתֶךָ רָאִיתִי אֶת דִּמְעָתֶךָ הִנְנִי יוֹסִף עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה:

1. האם התפילה משנה את רצון ה'?

____

ישעיהו / פרק ל"ח

מה את לומדת על התפילה מן הפסוקים על תפילתו של ישעיהו?

____

תפילתו של חזקיהו המלך, כמו תפילות רבות בתנ"ך, מלמדת על כוחה של תפילה. כאשר אנחנו מתפללים תפילה אמיתית מעומק הלב אנחנו מקווים כי בורא עולם ישמע תפילתנו. בד בבד דווקא קבלת התפילה והענות הבורא לבקשתנו מעוררת את השאלה האמונית: כיצד יכול אדם לשנות בתפילתו את רצון ה' ולגרום לשינוי הגזירה? האם רצון ה' איננו נצחי ובלתי משתנה?

ר' יוסף אלבו **–האדם משתנה** בתפילתו

ספר העיקרים, מאמר רביעי, פרק י"ח

מה שהביא האנשים לפקפק בתפלה... וזה שהם אומרים שלא ימלט הדבר מחלוקה או שנגזר מהשם טוב על איש או לא נגזר. ואם נגזר אין צריך תפילה, ואם לא נגזר איך תועיל התפילה לשנות רצון השם לגזור עליו טוב אחר שלא נגזר, שלא ישתנה השם מן הרצון אל לא רצון ולא מלא רצון אל רצון, ובעבור זה יאמרו שלא יועיל כשרון המעשה כדי שיגיע לאדם מהשם בעבורו טוב, וכן יאמרו שלא תועיל התפילה להשיג טוב או להינצל מרע שנגזר עליו...

וזה הדעת אינו נכון, שההשפעות העליונות יושפעו על המקבל בהיותו במדרגה ידועה והכנה ידועה לקבלם, ואם לא יכין האדם עצמו לקבל השפע ההוא הנה הוא המונע טוב מעצמו, שאם נגזר על איש, על דרך משל, שיצליחו תבואותיו בשנה פלונית והוא לא יחרוש ולא יזרע בשנה ההיא, אף אם ימטיר השם גשם על פני תבל ארצה לא תצלחנה תבואותיו אחר שלא חרש וזרע, והוא מונע מעצמו הטוב ההוא בשלא הכין עצמו לקבלו.

ולפי זה נאמר שכשנגזר על האדם טוב מסוים הנה הוא נגזר עליו במדרגה ידועה מכישרון המעשה, וזה כלל יעודי התורה, וכן כשנגזר עליו רע מסוים הנה הוא נגזר בהיותו במדרגה ידועה מהרוע או בהכנה ידועה, וכשתשתנה המדרגה ההיא או ההכנה ההיא תשתנה הגזרה בהכרח לטוב או לרע.

וזה כמלך שגזר על כל הערלים שבמדינה פלונית שיהרגו או שינתן לכל אחד ככר זהב, ועמד אחד מהם ונימול, שתשתנה בלי ספק הגזרה ההיא ותבטל מעליו לרע או לטוב כפי ההכנה שנתחדשה באיש ההוא. ולזה היה ההשתדלות בעשיית הטוב וכשרון המעשה טוב והכרחי בכל דבר, שהוא הכנה לקבל השפע האלוקי או לבטל מעליו הגזרה...

שיראה מדבריהם שהגזרות האלוקיות הן הנה בהיות המקבל בהכנה ומדרגה ידועה, ואם תשתנה המדרגה ההיא תשתנה הגזרה ההיא, ובעבור זה הוא שאמרו ששנוי השם יועיל לבטל הגזרה וכן שנוי המעשה.

ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לרשע, שעל ידי התשובה הוא כאלו נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזרה, שהרי אחאב שנאמר עליו רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, ואחר שנגזרה עליו גזרה לפי שצם ונתכסה בשק ונכנע לפני ה', נאמר לאליהו יען כי נכנע אחאב מפני לא אביא הרעה בימיו. בימי בנו אביא הרעה על ביתו. וזה יורה שהגזרה הנגזרת על הרשע הוא בהיותו בתואר ההוא מן הרוע, וכשישתנה מן התואר ההוא על ידי התשובה, הנה הוא כאלו נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזרה.

ועל זה הדרך הוא מבואר שתועיל התפלה או כשרון המעשה כדי שיוכן המתפלל לקבל שפע הטוב או לבטל ממנו הרע הנגזר עליו, להיותו משתנה ממדרגת הרוע שיהיה בה. וזו הטענה רמז אליה צופר בהיותו מאשים את איוב שלא היה מתפלל לה' להצילו מרעתו ולא היה מכין עצמו לבטל מעליו הגזרה. וזה שאמר לו "אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפיך. אם און בידך הרחיקהו כי אז תשא פניך ממום", כלומר אם תכין לבך להתפלל ולתקן מעשיך אין ספק שעל ידי התפלה וכשרון המעשה תמלט מן הצרות הללו. ומזה יתבאר שהתפלה וכשרון המעשה מועיל לבטל הגזרה בכל עת, וכן אמרו רבותינו ז"ל יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין.

ואין להקשות ולומר איך ישתנה רצון השם יתברך על ידי התפילה, שכך היה רצון השם מתחילה שתתקיים הגזירה בהיותו באותה מדרגה ואותה הכנה, ואם תשתנה ההכנה תשתנה הגזרה.

1. מה גרם לאנשים לפקפק בתפילה?

____

2. האם התפילה "משכנעת" את הקב"ה לשנות את רצונו? הסבירי את תשובתך –

____

3. כיצד התפילה משפיעה?

____

האם התפילה חייבת להתקבל?

ר' יוסף אלבו **– קבלת התפילה תלויה ברמתו הרוחנית של המתפלל**

ספר העיקרים, מאמר ד', פרקים כ"ג-כ"ד

איננו מחויב שתקובל התפילה על כל פנים, שכבר יהיה המקבל כל כך רחוק מ-ה' יתברך, שיצטרך להרבות ולהפציר בתפילה כדי שתקובל. ועם ההפצרה וריבוי התפילה, אפשר שתקובל. ולזה תמצא ישעיה הנביא מאשים את ישראל על שלא היו מפצירין בתפילה. אמר: "ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך" (ישעיה ס"ד), שנראה שאם היו מחזיקין ומפצירין בו היה מועיל.

1. תארו חוויה אישית המתייחסת לתפילה אישית שהתפללתם בכוונה ולמרות זאת לכאורה לא התקבלה.

מה הרגשתם? כיצד התמודדתם עם הרגשתכם?

וכן מצינו באנשי נינוה, שכתוב בהן "ויקראו אל אלהים בחזקה" (יונה ג'), ונעתר להם. וכן משה רבנו עליו השלום, כשהתפלל על מעשה העגל, הרבה והפציר בתפילה ימים רבים, עד שנענה. וכן במרגלים, עד שנאמר לו "סלחתי כדברך".

ופעם יהיה המקבל כל כך רחוק מ-ה' יתברך, או יהיה הדבר המבוקש כל כך גדול, שלא יועיל ריבוי התפילה, עד שיעשה המתפלל אי זה פועל או פעולות מורות על ההכנעה והתשובה. אמר ישעיהו: "גם כי תרבו תפילה אינני שומע", ואמר עוד "רחצו הזכו" וגו' (ישעיה ה'). ובאנשי נינוה נאמר "ויתכסו שקים האדם והבהמה" (יונה ג'). וגם הצדיקים היו עושים פעולות מורות על ההכנעה, אמר דניאל "לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סכתי" (דניאל י'). ואמר לו המלאך "מן היום אשר נתת אל לבבך להכין ולהתענות לפני אלהיך נשמעו דבריך".

ויש מן האנשים מי שיספיק לו עשיית התפילה בכוונת הלב. אמר דוד ע"ה "קרוב ה' לנשברי לב" (תהלים ל"ד), "קרוב ה' לכל קוראיו" (שם קמ"ה).

ויש שיהיו במדרגה יותר גדולה, שאפילו מה שלא יתפללו עליו יינתן להם, והיא מדרגת יראי השם. אמר הכתוב "רצון יראיו יעשה" וגו' (שם). ומ"מ צריך שיתפללו לפניו בפועל, ולפיכך סיים "ואת שועתם ישמע ויושיעם".

ויש שיהיו במדרגה גדולה, והם אוהבי השם יתברך, עד שאינן צריכים להתפלל אל השם יתברך, שהוא מעצמו שומר אותם. וזה שאמר אחר זה "שומר ה' את כל אוהביו". וארז"ל "עושה נפלאות לבדו" – כביכול אין בעל הנס מכיר בניסו (נדה דף ל"א ע"ב). וזאת הייתה מדרגת אברהם אבינו עליו השלום.

למרות שהתפילה נעשתה כראוי יתכן שלא תתקבל מהשיקולים הבאים:

התפילה, פעמים הרבה יעשה אותה האדם כמו שראוי ובעת הראוי ובאופן הראוי ולא תקובל התפילה. ולא מצד חטא המתפלל, אלא שלא יסכים בזה רצון ה' יתברך. כמו שהספן, פעמים הרבה יעשה ספינתו מתוקנת כראוי, וינהיגה לטובה שבהנהגות, וירד בים בעת הראוי, ועם כל זה לא תצלח הספינה להגיע אל מחוז החפץ.

וזה מצד שלא יסכים בזה רצון ה' יתברך, אם על צד העונש, כמו שקרה בעניין יונה, ואם על צד ההשגחה לטוב, לסבה מן הסבות שנזכרו בפרק י"ג מזה המאמר.

וכן התפילה, פעמים שלא תקובל:

1. אם על צד העונש, כמו שבארנו בתפלת משה.
2. או שאין המקבל מוכן עד שירבה ויפציר בתפילה, או שיעשה פעולות מורות על ההכנעה, כתענית או לבישת שק כאנשי נינווה וכיוצא בדברים הללו כמו שבארנו.
3. ואם שיהיה שם מונע אחר, כמו שאמרו חז"ל שלא נתקבלה תפלת דוד שלא ימות בשבת, בעבור שהגיע העת שימלוך שלמה בנו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימה (שבת דף ל' ע"א).
4. ואם בעבור ש-ה' יתברך יודע שאין הדבר ההוא המבוקש טוב אל המתפלל, ועל צד ההשגחה עליו לא תקובל תפלתו. כאלו תאמר שהתפלל בעבור בנים ולא תקובל תפלתו, להיות ה' יתברך יודע היות הבנים רעים אליו ומבקשים להמיתו, כמו אבשלום שבקש להמית את דוד. או שיתפלל בעד ממון ו-ה' יתברך יודע שהממון ההוא יהיה סבת מותו, כמאמר שלמה "עושר שמור לבעליו לרעתו" (קהלת ה'), או שיהיה סבת כפירתו, כמאמר שלמה "פן אשבע וכיחשתי ואמרתי מי ה'" (משלי ל'), או לסבה אחרת נסתרת ממנו וידוע אצל ה' יתברך*.*

כיצד התפילה מתקבלת? פרטי לפי הדרגות השונות של האדם

____

מה יכולות להיות הסיבות לכך שתפילה לא תתקבל?

1. ____
2. ____
3. ____
4. ____

ד. תפילה אישית מול תפילה ציבורית

בעולם המצוות קיימות מצוות רבות שעיקר קיומן דווקא בציבור: תפילה, קריאת התורה, חתונה ומצוות רבות נוספות. ערך מיוחד יש לתפילת הציבור ואיכותה שונה מתפילת היחיד. האנרגיה הרוחנית שנוצרת מקבוצה של עשרה אנשים משפיעה על שותפי הקבוצה ומעניקה לתפילה ערך מיוחד. בד בבד יש הטוענים כי גם לתפילת היחיד יש יתרונות: שקט ואפשרות יותר להתרכז בתפילה. להלן נעמיק בסוגיית התפילה בציבור ונלמד יחד על חשיבותה. נפתח בשני מקורות המייצגים כל אחד מהצדדים:

תפילה אישית

(מתוך שאלה של תלמיד)

"כל בוקר העניין מתעורר מחדש. אבא מעיר אותי כדי שאלך איתו לבית הכנסת לתפילת שחרית במניין ואני מתחפר עמוק יותר בכרית, מתכסה טוב יותר בשמיכתי הנעימה ומנסה להתחמק מהמשימה. זה לא רק בגלל העייפות וגם לא בגלל שאני עצלן במיוחד. בבקרים אחרים, כשיש דברים חשובים לי באמת, תראו אותי על הרגליים גם בחמש בבוקר. לא נעים לומר אבל אני פשוט לא מתחבר לקטע הזה של תפילה במניין בבית הכנסת. לא מתאים לי להיות כבול לקצב התפילה של אנשים אחרים ולמנגינות שאינני מתחבר אליהן. תוסיפו לזה את רעש הילדים הקטנים המפריעים לי להתרכז ותקבלו את התמונה השלימה...**אני מרגיש כי התפילות הטובות ביותר שלי הן דווקא כאשר אני לבד בבית, בשקט, עם עצמי, מול הקב"ה**. זה באמת כל כך קריטי? אי אפשר לוותר על הקטע הציבורי הזה כשעוסקים במשהו כל כך אישי.

דוגמא נוספת. בשבוע שעבר טיילתי עם חברים בנחל יַהוּדִיה ברמת הגולן. עצרנו להתפלל. מול הנוף המהמם הרגשתי משהו. הרגשתי חוויה להתפלל. רציתי להמשיך ולדבר עם בורא עולם גם מעבר למילים הקבועות. אני שואל את עצמי: למה ההלכה מחייבת אותנו למסגרת קבועה של מילות התפילה במקום נוסח אישי ללא זמן קבוע?".

ההגות היהודית מדגישה הן את חשיבות עולמו ואישיותו של היחיד, הן את חשיבותו של הציבור והן את השילוב ביניהם.

הרב סולוביצ'יק – התפילה מהווה "מימוש עצמי"

כתב העת "טראדישן" חוברת 2 עמ' 9– 10

היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את אלו. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, שאינו ידוע לאחרים; לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר. צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית...לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, הוא מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה. הוא תורם משהו, ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום. הוא מעשיר את הקהילה. אין לו תחליף... בשל אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים ביחד, משלימים אלו את אלו ומשיגים אחדות.

הרב יוסף דב סולובייצ'יק / על התשובה

מה היחס בין התפילה האישית לבין התפילה הציבורית?

____

ההשלמה ההדדית של היחיד והציבור מעניקה כוחות ועוצמה לתפילה המשותפת, ומרוממת את מעמדו הרוחני של היחיד. נעיין להלן בדברי אבא קובנר, מנהיג פרטיזנים וממנהיגי ההתנגדות לנאצים בתקופת השואה, המתאר בקטע מרגש את הצורך להיות אחד מהכלל:

 תפילה ציבורית - הגבאי הנאמן

שמונים שנה שירת ר' דוד סבתו בגבאות ושמונים שנה לא ויתר מעולם על תפילה במניין. כנער צעיר היה גבאי בית הכנסת "אהבה ואחווה" במצרים ורוב ימיו גבאי בית הכנסת 'דוד משען' בקרית יובל בירושלים. הוא שירת במסירות אין קץ. היה משכים בכל יום, עד גיל תשעים ושלוש, בשעה ארבע לפנות בוקר והולך לבית הכנסת לתפילת שחרית. בקור עז, בגשם שוטף ובשלג עמוק. מעולם לא הפריע לו דבר לילך לפתוח את בית הכנסת ולהתחיל את תפילת שחרית "ותתפלל חנה".

מעולם לא החמיץ תפילה במניין. גם כשנפל ונשברה מפרקתו המשיך לצעוד בייסורים לבית הכנסת ולהתפלל במניין, וגם כשהיה חולה מאוד. אף פעם לא עזב את בית הכנסת לפני סוף תפילת ערבית. גם בנישואי בניו כשכל הקרואים המתינו לו. באמצע סעודת ברית מילה לנכדיו או סעודת פורים היה מפסיק והולך לתפילת מנחה לבית הכנסת ולא הסכים לקיים מניין בביתו. תפילתו הייתה כמונה מרגליות מתון מתון, מתחנן לפני בוראו בכל תיבה. רבים סיפרו שחזרו בתשובה מפני שקירב אותם באהבה בבית הכנסת ומפני ששמעו איך מתחנן הוא לפני בוראו.

(הרב חיים סבתו כותב על אביו זצ"ל במיוחד לחוברת זו)

החיבור הנפשי בין המתפללים במניין מוציא כל מתפלל מבדידותו ומחבר אותו אל הכלל מתוך אהבה וערבות הדדית.

כדי שייווצר חיבור נפשי בין המתפללים והמתפללות, יש צורך באהבה ודיבוק חברים וחברות. לפיכך נמצא בסידור התפילה ובחז"ל את הצורך באהבה הדדית:

מתוך סידור התפילה, נוסח ספרד:

הֲרֵינִי מְקַבֵּל עָלַי מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁל: וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוךָ, וַהֲרֵינִי אוהֵב כָּל אֶחָד מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּנַפְשִׁי וּמְאודִי, וַהֲרֵינִי מְזַמֵּן אֶת פִּי לְהִתְפַּלֵּל לִפְנֵי מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים, הַקָּדושׁ בָּרוּךְ הוּא:

1. **הרב שלמה יוסף זוין** (ה'תרמ"ה, 1885 - ה'תשל"ח, 1978) נולד בעיר קזמירוב שבמחוז פינסק, למד בישיבת מיר בחברותא עם הרב יחיאל יעקב ויינברג, מחבר ה"שרידי אש". כיהן ברבנות בקהילות רוסיה בתקופה הקשה שלאחר המהפכה הקומוניסטית, ואף נטל חלק פעיל במאבק לשמירת גחלת הדת ברוסיה הסובייטית. עלה לארץ ישראל ב-תרצ"ד. כתב מספר ספרים תורניים והיה העורך הראשון של האנציקלופדיה התלמודית. חתן פרס ישראל לספרות תורנית. [↑](#footnote-ref-1)
2. **הרב אברהם יצחק הכהן קוּק** (אלול ה'תרכ"ה, 1865 – ג' באלול ה'תרצ"ה, 1935(. שימש ברבנות בלטביה, עלה לארץ ישראל בכ"ח באייר תרס"ד (1904), בתק' העלייה השנייה, ופיתח משנה פילוסופית - קבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש. התמנה לרבן של יפו והמושבות, ולאחר מלחמת העולם הראשונה לרבה האשכנזי של ירושלים. הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל וכיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון. יסד את ישיבת מרכז הרב בירושלים ועמד בראשה. פוסק, מקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית. [↑](#footnote-ref-2)
3. מדברי הראי"ה קוק זצ"ל בראש השנה תרצ'"ד בחורבת רבי יהודה החסיד, נרשם ע"י מאיר מדן. [↑](#footnote-ref-3)
4. מנהיג אוקראיני שהיה אחראי על רדיפות יהודים. [↑](#footnote-ref-4)
5. **הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק** (ה'תרס"ג, 1903 - ה'תשנ"ג, 1993) פילוסוף דתי, מראשי הציונות הדתית ותנועת המזרחי, וממנהיגיה הרוחניים של היהדות האורתודוקסית בארצות הברית. [↑](#footnote-ref-5)
6. **הרב מרדכי אליהו** (ה'תרפ"ט 1929– ה'תש"ע; 2010) פוסק, מקובל ומנהיג דתי. כיהן בתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל בשנים ה'תשמ"ג–ה'תשנ"ג (1983–1993). [↑](#footnote-ref-6)
7. **הרב רונן נויבירט** (כ"ב בכסלו ה'תשל"א, 20 בדצמבר 1970 – ט"ו בניסן ה'תשפ"א, 28 במרץ 2021) היה ממייסדי ארגון "בית הלל" והמנכ"ל הראשון של הארגון. עד שנת תשע"ו שימש כרב קהילת "אהל ארי" ברעננה. [↑](#footnote-ref-7)
8. הוגה דעות, רב ומחנך במכון מאיר ורבה של קהילת בית יהודה בירושלים. יו"ר "ברית עולם" המרכז העולמי לבני נח. [↑](#footnote-ref-8)
9. ר**בי יהודה לֵייבּ אֵיגֶר** (תקע"ה – כ"ב בשבט תרמ"ח, 1888) נכדו של רבי עקיבא אייגר, ותלמידם של הרב מנחם מנדל מקוצק והרב מרדכי יוסף ליינר מאיז׳ביצא. מייסד חסידות לובלין. [↑](#footnote-ref-9)
10. **נחמה ליבוביץ** (ג' באלול ה'תרס"ה – ה' בניסן ה'תשנ"ז, 1997-1905. הייתה [פרשנית ופרופסור למקרא](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%90), [מורה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94) ומחנכת, כלת [פרס ישראל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) בתחום החינוך. עסקה בהוראת תורה נביאים וכתובים, וחידשה דרך לימוד חדשה ב[תנ"ך](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%22%D7%9A). [↑](#footnote-ref-10)
11. **הרב** **חיים מאיר דרוקמן** (ט"ז בחשוון ה'תרצ"ג- ב' בטבת ה'תשפ"ג, 2022-1932). היה רב ישראלי, ראש ישיבה, מחנך, חבר כנסת, מחבר ספרי הגות רבים ומנהיג ציבור ציוני דתי. מהרבנים הבולטים בציונות הדתית.

    כיהן כ[ראש](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94) [ישיבת אור עציון](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F) ונשיא מוסדותיה, רב היישוב [מרכז שפירא](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90), נשיא [איגוד ישיבות ההסדר](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8), יושב ראש [מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90) וחבר ההנהלה הארצית של תנועת [בני עקיבא](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90). כיהן כ[חבר הכנסת](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA) וסגן [שר הדתות](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%95%D7%AA) מטעם ה[מפד"ל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%93%22%D7%9C). בשנים 2004–2012 כיהן כראש מערך ה[גיור](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8) ב[משרד ראש הממשלה.](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94) היה חתן [פרס ישראל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) על מפעל חיים לשנת [ה'תשע"ב](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%D7%A2%22%D7%91). [↑](#footnote-ref-11)
12. **הרב זאב קרוב** (1959- 2018) היה ראש ישיבת השומרון, ר"מ במספר ישיבות ומרצה ליהדות במסגרות שונות ברחבי הארץ ומחבר ספרים. [↑](#footnote-ref-12)
13. הכותרות למקורות השונים ביחידת הלימוד, נכתבו בדרך כלל על ידי צוות הכתיבה, לצורך הבהרת הנושא, ואינן מופיעות כך בספר המקורי. [↑](#footnote-ref-13)
14. **הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראי"ה קוק** (ה'תרכ"ה - ה'תרצ"ה) מגדולי התורה וההלכה. איש חזון, מקובל ופוסק הלכה, סופר ומשורר, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל. מגדולי ההוגים הציונות הדתית. עלה לארץ בעלייה השנייה וגילה יחס אוהד לאנשי היישוב החדש ולהתיישבות העובדת בארץ ישראל. היה מעורה בחיי היישוב היהודי בארץ, ובכלל זה בתחום החינוך. הקים בירושלים את הרבנות הראשית לישראל ואת ישיבת "מרכז הרב" . [↑](#footnote-ref-14)
15. **הרב אלימלך בר-שאול** (ה'תרע"א - ה'תשכ"ד, 1911 – 1964): למד בישיבות "עץ חיים" וישיבת "חברון" בירושלים. שימש כרב ומחנך בישיבת "הדרום" ברחובות ונבחר בשנת 1951 כרבה של רחובות ואב בית הדין. פיתח וטיפח מערכת קשרים מיוחדת עם הדור הצעיר. ספריו המפורסמים: מצווה ולב, מערכי לב, מן הבאר, ריח מים (ספריו עוסקים בהגות והלכה). [↑](#footnote-ref-15)
16. **רבי יהודה הלוי, ריה"ל** (1085 – 1140) נמנה עם חשובי הוגי הדעות וגדולי המשוררים שקמו לעם ישראל. ריה"ל חי את רוב שנותיו בספרד ופעל בה בתחומים שונים: חיבר שירים רבים, עסק בפעילות ציבורית, שימש כרופא ופיתח תפיסה רוחנית ומחשבתית מיוחדת במינה. גולת הכותרת של יצירתו המחשבתית היא "ספר הכוזרי". ספר זה נחשב לאחד מהספרים המרכזיים והמשפיעים ביותר על המחשבה היהודית. בניגוד לרמב"ם (שחי מעט אחריו) שניסה לשלב בין היהדות לפילוסופיה, ריה"ל יצא נגד שילוב זה וטען כי האמונה היהודית שונה במהותה מן הפילוסופיה. לקראת סוף חייו גמלה בלבו ההחלטה לעלות לארץ, על אף הקשיים המרובים לעשות זאת באותה תקופה. ריה"ל הפליג למצרים ומשם תכנן להמשיך לארץ. במצרים הוא התעכב לתקופה מסוימת ולא ידוע אם אכן הצליח להגיע לבסוף לארץ או מת במצרים. לפי האגדה, הגיע ריה"ל לירושלים ושם נדרס ע"י פרש ערבי. [↑](#footnote-ref-16)
17. **הרב יוסף חיים מבגדאד** (כ"ז באב ה'תקצ"ה - י"ג באלול ה'תרס"ט) היה מקובל, דרשן, מנהיג קהילה, מחבר ספרים ואחד הפוסקים הבולטים בקרב יהדות ארצות האסלאם. מכונה הבן איש חי על שם ספרו. [↑](#footnote-ref-17)
18. **הרב יוסף דב הלוי סולוביצ'יק** (ה'תרס"ג - ה'תשנ"ב, 1992-1903): בצעירותו למד תורה מאביו, ר' משה סולובייצ'יק (בנו של הגאון רבי חיים מבריסק) וכן למד פילוסופיה באוניברסיטת ברלין. לאחר מכן עבר לארה"ב, שם שימש כראש ישיבת "יצחק אלחנן" והפך לאחד ממנהיגיה הבולטים של היהדות בארה"ב בפרט ובעולם היהודי בכלל. אחד מפוסקי ההלכה וההגות החשובים במאה ה – 20. נודע גם בלמדנותו המופלגת בגמרא והעמיד תלמידים רבים. הצטרף לציונות הדתית, ושימש כנשיא כבוד של "הציונים הדתיים של אמריקה". [↑](#footnote-ref-18)
19. **רבי יעקב קראַנץ, המגיד מדוּבנא** (1741 –1804) היה דרשן יהודי נודע בן המאה ה-18. היה יושב בבית המדרש ומלמד הלכה לבחורים, ואף דורש מפעם לפעם לפני המוני המתפללים על פרשת השבוע שלא על מנת לקבל שכר. את דרשותיו אמר ביידיש, וכלל בהן משלים וסיפורים, שיש להם ערך ספרותי בפני עצמם. [↑](#footnote-ref-19)
20. **הרב יהודה עמיטל** (1924 - 2010) נולד בשם יהודה קליין. היה ראש הישיבה המייסד של ישיבת הר עציון, הוגה דעות, מייסד מפלגת מימד ושר בממשלת ישראל. [↑](#footnote-ref-20)
21. **הרב שג"ר, הרב שמעון גרשון רוזנברג** (1949 - 2007) היה ראש ישיבה והוגה דתי מודרני, בעל הגות עם מאפיינים נאו-חסידיים ופוסט מודרניים. בשנת תשנ"ו הקים את ישיבת שיח יצחק בישוב אפרת ועמד בראשה עד לפטירתו. [↑](#footnote-ref-21)
22. **רבי יהודה ליוואי, המהר"ל** (ה'ר"פ - ה'שע"ט, 1520 – 1619): שימש כרבה של פראג. כתב ספרי מחשבה רבים: תפארת ישראל, גבורות ה', נתיבות עולם, חידושי אגדות על הש"ס ועוד. ספריו מבוססים על עיון והעמקה במדרשי חז"ל והשפיעו רבות על עולם המחשבה. [↑](#footnote-ref-22)
23. **נחמה ליבוביץ'** (ג באלול ה'תרס"ה - ה' בניסן ה'תשנ"ז; 3 בספטמבר 1905 - 12 באפריל 1997), הייתה פרשנית ופרופסור למקרא, מורה ומחנכת, כלת פרס ישראל בתחום החינוך (1956). עסקה בהוראת תורה נביאים וכתובים, וחידשה דרך לימוד חדשה בתנ"ך. [↑](#footnote-ref-23)
24. **הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הראי"ה קוק** (ה'תרכ"ה - ה'תרצ"ה) מגדולי התורה וההלכה. איש חזון, מקובל ופוסק הלכה, סופר ומשורר, רבה הראשי הראשון של ארץ ישראל. מגדולי ההוגים הציונות הדתית. עלה לארץ בעלייה השנייה וגילה יחס אוהד לאנשי היישוב החדש ולהתיישבות העובדת בארץ ישראל. היה מעורה בחיי היישוב היהודי בארץ, ובכלל זה בתחום החינוך. הקים בירושלים את הרבנות הראשית לישראל ואת ישיבת "מרכז הרב" . [↑](#footnote-ref-24)
25. **רבי קלונימוס קלמיש שפירא (האדמו"ר מפיאסצנה);** (י"ט באייר ה'תרמ"ט - ד' במרחשוון ה'תש"ד) אדמו"ר חסידי שפעל בפולין בין שתי מלחמות העולם. נודע כהוגה חסידי דגול והתפרסם בזכות חיבוריו החדשניים בתחום החינוך החסידי, בהם "חובת התלמידים". בתקופת הכיבוש הגרמני שהה בגטו ורשה והמשיך לדרוש לקהל חסידיו. את דרשותיו העלה על הכתב והן נמצאו לאחר המלחמה והתפרסמו בספר "אש קודש". [↑](#footnote-ref-25)
26. **רבי מנחם מנדל שניאורסון** (י"א בניסן תרס"ב – ג' בתמוז תשנ"ד) היה האדמו"ר השביעי והאחרון של חסידות חב"ד-ליובביטש. מכונה הרבי מלּובָבִּיץ'. ובחסידות עצמה בקיצור "הרבי". [↑](#footnote-ref-26)
27. **רבי יהודה הלוי, ריה"ל** (1085 – 1140) נמנה עם חשובי הוגי הדעות וגדולי המשוררים שקמו לעם ישראל. חי את רוב שנותיו בספרד ופעל בה בתחומים שונים: חיבר שירים רבים, עסק בפעילות ציבורית, שימש כרופא ופיתח תפיסה רוחנית ומחשבתית מיוחדת במינה. גולת הכותרת של יצירתו המחשבתית היא "ספר הכוזרי". ספר זה נחשב לאחד מהספרים המרכזיים והמשפיעים ביותר על המחשבה היהודית. בניגוד לרמב"ם (שחי מעט אחריו) שניסה לשלב בין היהדות לפילוסופיה, ריה"ל יצא נגד שילוב זה וטען כי האמונה היהודית שונה במהותה מן הפילוסופיה. לקראת סוף חייו גמלה בליבו ההחלטה לעלות לארץ, על אף הקשיים המרובים לעשות זאת באותה תקופה. ריה"ל הפליג למצרים ומשם תכנן להמשיך לארץ. במצרים הוא התעכב לתקופה מסוימת ולא ידוע אם אכן הצליח להגיע לבסוף לארץ או מת במצרים. לפי האגדה, הגיע ריה"ל לירושלים ושם נדרס ע"י פרש ערבי. [↑](#footnote-ref-27)
28. **הרב שמשון בן רפאל הירש** מכונה: **"הרש"ר הירש".** (ה'תקס"ח - ה'תרמ"ט), מייסד ומנהיג של האורתודוקסיה החדשה (השקפה הדוגלת בקיום מלא של המצוות תוך קיום קשר עם העולם המודרני), שנאבקה בתנועת הרפורמה בגרמניה. בשנת 1850 עבר לפרנקפורט כדי לשמש רב בקהילת "עדת ישורון", ושם גם הקים בית ספר יהודי וניהל אותו לאור חזונו "תורה עם דרך ארץ" – שילוב לימודי קודש ולימודים כלליים. רש"ר הירש טיפח את השילוב של קודש וחול, של אורח חיים דתי קפדני והשכלה כללית ומעורבות בחיים הכלליים. רש"ר הירש תרגם את חמשת חומשי התורה ואת ספר תהילים לגרמנית וחיבר להם ביאור. כן פרסם שני ספרים המציגים את השקפותיו על היהדות: "איגרות צפון" ו"חורב". [↑](#footnote-ref-28)
29. **הרב חיים דוד הלוי** (ה'תרפ"ד – ה'תשנ"ח): למד בישיבת פורת יוסף. במלחמת השחרור, שירת בגדוד תלמידי הישיבות 'טוביה'. בשנת תשי"א (1951) מונה לרבה של העיר ראשון לציון. בשנת תשכ"ד (1964) נבחר כצעיר חברי מועצת הרבנות הראשית, ובשנת תשל"ג (1973) מונה ראש אבות בתי הדין ולרב העיר תל אביב-יפו. [↑](#footnote-ref-29)
30. **אברהם יהושע הֶשל** (כ"ה בטבת תרס"ז - י"ח בטבת תשל"ג), היה מההוגים החשובים של יהדות ארצות הברית במחצית השנייה של המאה ה-20, מרצה, חוקר מחשבת ישראל ופילוסוף. בנו של הרב משה מרדכי, האדמו"ר ממז'יבוז', נצר למשפחת רבנים חסידיים מיוחסת. מצד אביו היה נצר לרבי אברהם יהושע אשל מאפטא (ה"אוהב ישראל") ומצד אמו נצר לבעל שם טוב ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב. [↑](#footnote-ref-30)
31. **רבי משה בן מימון** (ד' תתצ"ח, 1138 - כ' בטבת ד' תתקס"ה, 13 בדצמבר 1204) היה מגדולי הפוסקים בכל הדורות, מחשובי הפילוסופים בימי הביניים, איש אשכולות ורופא. הרמב"ם השפיע באופן משמעותי על תרבותו של העם היהודי ועל כן הוא אחד האישים החשובים והמוערכים ביותר ביהדות. עליו נאמר "ממשה עד משה לא קם כמשה"והוא אף הוכתר בכינוי "הנשר הגדול". הרמב"ם החזיק במשנה רציונליסטית מובהקת שבאה לידי ביטוי בכתביו. [↑](#footnote-ref-31)
32. **משה חיים לוצאטו, הרמח"ל** (ה'תס"ז, 1707 – כ"ו באייר ה'תק"ו, 16 במאי 1746) היה רב, משורר, מקובל, איש מוסר, מחזאי, סופר, וחוקר יהודי-איטלקי. [↑](#footnote-ref-32)
33. רבי **שניאור זלמן מלאדי** (ה'תק"ה – ה'תקע"ג)**,** מייסד תנועת חב"ד. מכונה ה"אדמו"ר הזקן" ו"בעל התניא". תלמידו של ר' דב בר ממזריטש (תלמיד הבעל שם טוב, מייסד תנועת החסידות). חיבר את ספר התניא. [↑](#footnote-ref-33)
34. **רבי נחמן מברסלב** (א' בניסן ה'תקל"ב, 4 באפריל 1772 – י"ח בתשרי ה'תקע"א, 16 באוקטובר 1810) היה מייסד חסידות ברסלב והאדמו"ר היחיד שלה. רבי נחמן היה מורה רוחני מקורי שהדגיש את המכשולים הרבים בדרך לדעת האל ואת חשיבות השמחה, האמונה הפשוטה והתמימות, וכן ההתקשרות לצדיקים ובפרט "צדיק האמת". ה [↑](#footnote-ref-34)
35. **ה**[**רב**](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91)**עדין אבן ישראל שטיינזלץ** ([ג' באב](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27_%D7%91%D7%90%D7%91) [ה'תרצ"ז](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%A6%22%D7%96) – [י"ז באב](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%96_%D7%91%D7%90%D7%91) [ה'תש"פ](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A9%22%D7%A3)(חיבר ספרי [הגות יהודית](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA) וביאורים, בפרט ל[תלמוד](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93) ול[חסידות](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA) .חתן [פרס ישראל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C) ל[מדעי היהדות](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA) לשנת [1988](https://he.wikipedia.org/wiki/1988) . השתייך ל[חסידות חב"ד](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%91%22%D7%93). [↑](#footnote-ref-35)