

כבוד הוריהם, שבת, ומצוות הבטחון בה'

חו"ל מלמדים כי חלק מעשרת הדיברות שמעו בני ישראל עוד לפני מתן תורה בהר סיני. כבר בפרשת בשלח, כאשר חנו במרה, כתוב: "שם שם לו חוק ומשפט" (שמות ט' י', כ"ה). ומציין שם רש"י (על פי סנהדריןנו ע"ב) שນצטו שם על מצות שבת וכיבוד אב ואם. כיצד ידעו זאת חז"ל? כי אחר כך בהזכרת המצוות הללו בעשרת הדיברות כתוב:

"כאשר צוק ה' אלהיך" (דברים ה', פסוקים י"ב, ט"ז).

צרייכים לברא מה היא הייחודיות במצוות הללו שה' יקדים לצוות עליהם עוד בטרם המעדן הנשגב של הר סיני? אלא נראה מצות כיבוד הוריהם באה לחנוך אותנו להכרת טוביה. אדם בעל מחשבה מבין שהתרחות והגיגיות שהאטמץ הוריינו עבוריו מרבותهن בנסיבות (עד אין מספר) ובאיוכות, מהרגע הראשוני שנולד. כמהليلות היו ערים לטפל בו בתקופה הראשונה אחרי לידתו, וכמה בעיות וסיבוכים היו להם בעית חינוכו בילדותו, ועד שהביאו אותו לחוף מטבחים שהוא יסד ביתו לעצמו. חושبني שכאשר הבן או הבת מתברכים שגם הם מולדים צאצאים, מכיריים הם את הטורה והגיגעה ודאגת הלב שיש להם בטיפול הולך שלהם. ורק אז מתחילהם הם להבין את חובהם הגדולה בהכרת טוביה להוריהם.

אחרי שלב זה מגיעים אנו להכרת טוביה מכופלת פי כמה למי שקבלנו ממן הכל: שהעניק לנו כושר עניינו לראות, יכולת אוזניינו לשמע, יכולת רגליינו ללכת, יכולת ידינו לפעול ועוד רשיימה ארוכה מאד (עיין "חובות הלבבות", שער השני; וכן בספר מצוות גדול, סמ"ג, תחילת חלק מצוות עשה).

ומפני טעם זה סייד הקב"ה שבלוחות שהביא משה רבנו תהיה מצות כיבוד אב ואם חקיקה דזוקא בלוח הראשוני. שהרי ר"י אברבנאל כותב כי חמיש מצוות שלוחה הראשוני הן בין אדם למקום, וחמש המצוות שלוחה השני הן בין אדם לחברו. אם כן כיצד נרשמה מצות כיבוד אב ואם דזוקא בלוח הראשוני? אלא מי שמקחיש חיובו בזה, הוא מAMILIA יגיע גם להכחשת חיובו להקב"ה. הזכירו זאת חז"ל: "השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום; השווה הכתוב מורה אב ואם למורה המקומות; השווה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום" (קידושין ל', סוף ע"ב). لكن בתור חינוך והכשרה לכל קבלת על מלכות שמיים, נמסרה לישראל מצוה זו בהיותם חונים במרה.

והוא הדיון מצות שבת גם היא מבוא גדול והכנה בטוחה לקבלת שאר תרי"ג מצוות. שבת באה ללמד על הבטחון בה'. נוסח המצוה היא "ששת ימים תעבוד, ועשה כל מלאכתך" (שמות כ', ט'). מפרש רש"י בשם המכילתא, מדוע הוסיפה התורה מלת "כל"? זו לשונו: "יהא בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, שלא תחרה אחר

מלאה". כלומר המוטרד ודואג אז על תוכניתו שהופרעה והופסקה מחמת שבת, הוא כמו מחלל את השבת.

מה נצטו במרה? "ראו כי ה' נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום הששי ללחם יומיים. שבו איש תחתיו. אל יצא איש מקומו ביום השבעי" (שמות ט"ז, כ"ט). מה כתוב בפסוק זה? שאין לנו להשתדל להשיג מחייתנו ביום השביעי, כי כבר הכננו לנו הקב"ה מראש במה שננתן לנו מאכל כפול ביום הששי. لكن אין לנו לשוטט למרחוקים. "כי לא ממושך [כלומר, ממזרח] וממערב ולא ממדבר הרים" (תהלים ע"ז, ז').

עיקר מזונות האדם באים לו על ידי גיזורתו של הקב"ה, "זה ישפי וזה ירים". אמת כי חובת האדם להשתתף במעשיו של הקב"ה, אבל הפרנסה אינה תוצאה ישירה של השתדלוֹו ("مسئלת ישרים", סוף פרק כ'). לך זה כוחו יפה בכל דור ודור. כאשר ה' ציווה לא להשאיר מן המן עד למחורת, הוא חינך כדלהן (לפי לשונו של רבי שמשון רפאל הירש): "סכנת הרעב האמיתית או המדומה מעוררת כל עיקרונות ומבטלה כל החלטה טוביה. וכו'. אי אפשר להשתחרר מסiotת הדאגה הזאת אלא על ידי הכרה מעמיקה בלב שגם דאגת הפרנסה, הריאונה בין כל דאגות אנוש, גם היא אינה מוטלת בראש ובראשונה על האדם לבדוק. גם למטרה זו האדם רשאי וחיבר לעשות רק את שלו, כלומר לעשות מה שה הטיל עליו לצורך מטרה זו. ואילו ההצלחה מסורה היא לה'".
(פירוש ר' הירש על התורה, שמות עמ' קנ"ב).

וממשיק הרב: "כל עוד לא נשתלה הכרה זו בלב האדם, כל עוד האדם נרתם לעול פרנסתו לבדו [הערת המעתק]: בלי אמונה בהקב"ה שהוא הזן ומכלכל אלא, הוא [האדם] לבדו בכוחותיו המוגבלים, אין קץ לאוֹתָה דאגה. עלולה דאגה זו להפיק את עולמו למדבר, לא רק בלבתו במדבר אלא גם בתוך תוכו של עולם מישוב, רב נכסים אך רב מתחרים. עלול האדם לחשוב כי דאגתו צריכה להקייף, לא רק את יום המחר, אלא גם את כל העתיד כולו, ואף את עתיד הבנים, הנכדים והנינים [תוספת: כלומר לחסוך בקיצוניות עבורם]. מחשבה זו מರיצה אותן להוציא כיבושים על כיבושיו, ללא מנוח ולא התחשבות, עד לא יותר מקום בלבו לכל תכליות ומטרת אחרת". עד כאן לשון הרב הירש.

ולכן בניסיון אכילת מן (עוד למעלה מחודש לפני מתן תורה) אמר ה' "ויצא העם ולקטו דבר יום ביוּמוּ, למען אנסנו הילך בתורתך אם לא" (שמות ט"ז, ד'). מפרש הרב הירש כיצד נבחן היהודי במצבה בזדמת זו: "הילך בתורתך אם לא"? אלא על האדם להאמין בכל לבו "מי שברא היום ואת פרנסתו, יברא גם את יום המחר ואת פרנסתו. רק הבוטה בה' ללא תנאי, מובטח שלא יעבור על תורתו מחמת דאגות פרנסה, אמיתיות או מדומות" (שם, עמ' קנ'ג). וכך "הקמצן המונע עצמו ליהנות מן הברכה המצויה בידו, אף מותיר אותה לכלייה [משאית את המן למחורת] חוטא הוא. גם העצלות וגם ردיפת הבצע, מדות מגנות הין" (שם, עמ' קנ'ח).

מה למדו חז"ל מהפסוק "אל יצא איש מקומו ביום השבעה"? אמרו לא לצאת אלףים אמה מחוץ לתחום יישובו (עירובין נ"א, ע"א). אדם שהוא טוב לו, יושב בשלווה, איןנו מיצר צרת מחר. שמא לבן הנהיגו חז"ל דין מוקצה. לפי הרמב"ם ("מגיד משנה") על הלוות שבת, פרק כ"ה, ה"א, אפילו להזיז כלים של היתר מקום למקומות ביום השבת, אם אין שום צורך בזה, הוא מעשה אסור. למה? נ"ל כי אדם זה מוכיח על עצמו עצבנות פנימית. זה כמו אדם המכחה באצבעו על הלוח, לא לשם זמר ולא לשם קצב אלא כדי להשתחרר ממתה, כדי להיות בפעולות מתמדת. ואמנם מותר לו לאדם להרהר בעסקיו, אבל אם זה גורם לו טרדת הלב ודאגה יש להימנע מזה (משנה ברורה, סי' ט"ז, פסקאות ל"ז-ל"ח).

בשבת אנו יושבים כאורחים המסבים ליד שולחנו של המארח, ריבונו של עולם. יודעים אנו כי הוא "בעל הבית". מכירים אנו כי הכל בראשותו וסמכותו. لكن פרט לצרכי פקוח נפש אסור לנו לבקש ולהתחנן עברו שום דבר (רמב"ם, הלוות שבת פרק ל', הלכה י"ב). כלומר גם התפילה צריכה להיות ללא אזכור צער. [ה"מגן אברהם" לש"ע סי' רפ"ח ס"ק יד, קובע כי אפילו לבקש תפילה "מי שברך" עברו חולה שאינו מסוכן, אינו מן הרاءו]. אפילו בספר לחבירו על הצרות שעברו עליו בעבר, אסור (שו"ע או"ח ט"ז, משנה ברורה ס"ק ג').

כתב הגרא: "עיקר של מתן תורה היה בכדי שיישמו בטוחונם בה". לפי שיעיר הכל הוא הבטחון השלם והוא כלל כל המצוות" (על משליל כ"ב, י"ט). ועוד כתב "בטחון [בה] היא המעלה היוטר גדולה" (על ישעה י', כ'). لكن בנוסף ללקח האמונה שה' יוצר-כל בראש העולם בששת ימים, יש לנו לקח מהשבת שהקב"ה הוא השומר علينا, מגין ומצליח אותנו. בודאי מצוה זו משמשת בסיס חינוכי לנו עוד לפני עמדנו בהר סיני. لكن מצוות שבת שcola היא נגד כל שאר מצוות התורה (רמב"ם, סוף הלוות שבת).

מבואר מדברינו מדוע הקדמים ה' למצוות אותנו על כבוד אב ואם וכן על שבת, עוד לפני מעמד הר סיני.