

הרב אופיר כהן

היחיד והציבור בבחן הקורונה: בין השתדלות לביטחון

מגפת הקורונה שפקדה את האומות כולם, ובתוכם גם את עם ישראל, הותירה שאלות רבות, הלכתיות ואמוניות: בריאות ופיקוח נפש, צרפתה, קיום מצוות ועוד, בתחוםים מעשיים רבים, אישיים וציבוריים. לצד אלה עולות גם שאלות רוחניות. לאפעם נשמעת אמרה בסגנון: "אני מוחמיר להתפלל בבית", מחד גיסא, ומאידך גיסא: "אסור לסתור את עולם הישיבות ותלמידי התורה", "תורה מגינה על לומדייה".

השאלה שנדונן בה להלן היא: האם מעמדו הרוחני של אדם מחייב אותו ליתר השתדלות ויתר זהירות, או דוקא ליתר ביטחון שבודאי לא תגיע אליו הרעה, ולכן ימשיך בעשייה, בתפילה ובתורה כדרכו. לשון אחר: האם ככל שאדם מאמין וboteח, רשאי הוא לחשש מהידבקות בנגיף?

לאחר שנגיע למסקנה הנוגעת לאדם הפרטى, נידרש לשאלת אם ישנו הבדל בין יחיד לציבור: האם לציבור יש גדרים שונים והנחיות שונות מאשר ליחיד?

א. השגחת הבורא על האדם

נושא השגחת ה' על האדם, וכן הבנת היחס בין השגחה זו לבחירתו החופשית של האדם, הוא נושא מkipf שנידון וסוכם בהרחבה בספרים שונים, רבנים ו.akademim כאחד.¹ במסמך מאמר זה נסקור תמציתית את עיקרי השיטות המרכזיות, תוך התמקדות בנושא ההשגחה בלבד. לאור זאת נבחן את שאלת קיומה של חובה להשמר מסכנות, לעשות ככל שלא ידו של אדם למען בריאותו, על אף היותו מושגח.

¹ ר"ש ישראלי, פרקים במחשבת ישראל, ב, עמ' יג-יד; א"א אורבר, פרקי אמונה ודעות, עמ' 229 ואילך ועוד.

ר' יהודה הילוי² יצא חוץ נגד תפיסת מוסלמית של "הכל כתוב" מצד אחד, ונגד זו של האפיקורס "הכל מקרה", מצד שני. את ההנחה שקיימת השגחה הוא מבסס על התנהגות בני האדם. רוב בני האדם עושים פעולות להצלחתם בכל תחומי החיים: מתחכנים למלחמה, לומדים מלאכה, שומרים על עצםם שלא יזקו וצדו. אילו לא הייתה בכך תועלת, משום שהכל כתוב או "הכל מקרי", מודיע בני אדם פועליהם קר?

התראה אשר הם מכחישים האפשר, האינם כועסים על מי שייזיקם בכוונה, או הנמסרים הם למי שיגנו בוניהם ויזיקם בקור, כאשר נמסרים אל הרוח הצפונית כשהיא מנשנת ביום קור עד שתזיקם, או יאמרו שהכעס כח כוזב נקבע לבטלה, שיכעס האדם על דבר מבלתי דבר אחר, וכן שישבח ויגנה ויאב וישנא וזולת זה, אם כן אין לבחירה מצד שהוא בחירה סיבה הכרחית.

בספר חובות הלבבות לרבי חיי³ עמד גם הוא על המתח המובנה שבין אמונה שהכל ידוע אצל הבורא,⁴ ובין חובת ההשתדלות המורה לאדם לא להסתכן. האדם מושג באופן טוטאלי, כלומר הקב"ה לא רק יודע אלא גם לאאפשר פעליה אחרת, להועיל או להזיק. ובכל זאת, חייב אדם להתנהג באופן טבעי ולעשות פעולות כדי להישמר מסכנה.⁵

אשר לרמב"ם,⁶ אחר שמנה חמיש תפיסות בעניין השגחת הבורא על העולם, פירט את דעתו ביחס לסוגיות השגחה:

ואולם השגחה האלוהית לפידעתו ולפיהם מה שאני רואה, היא נמשכת אחר השפע האלهي, והמין אשר נדבק בו השפע והוא השכלי, עד שבבעל שכל ונглаה לו כל מה שהוא גלי לבעל שכל, ואחר שהוא כן יתחייב לפמי מה שזכרתיו בפרק הקדום, כי איש מאישי בני אדם שהשיג מן השפע הוא חלק יותר גדול כפי הכננת החומר שלו וככפי התלמידו, תהיה השגחה עליו יותר בהכרח, אם השגחה היא נמשכת אחר השכל כמו

2 ספר הכוורי ה, כ (מהדורות צפוני, עפ"י תרגוםaben Tibbon).

3 שער הבטחון, פרק ד.

4 שם, ג.

5 וראה י' נבו, "הכוונה האלוהית מול בחירה חופשית במחשבת ימי הבנינים", בתוך קובץ מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות (עורך: ר' מאיר מושקוביץ), ירושלים תשס"א, עמ' 237 ואילך.

6 מורה הנבוכים ג, יז, תרגוםaben Tibbon.

שזכרתי, ולא תהיה אם כן ההשגחה האלוהית לבני אדם כולם בשווה, אבל יהיה יתרון ההשגחה עליהם כיtronן שלמות האנושי זה על זה...⁷

הרמב"ם מלמד אם כן שההשגחה היא דווקא על בני האדם, בשל תוכנותם השכלית. יתרה מזאת, ההשגחה גם משתנה לפי "סוגי" בני אדם. הדבר נובע מכך שההשגחה היא על המין השכלי בלבד. לכן, ככל שאדם במעלה שכילת גבואה, כך גם מידת השגתו על ידי הקב"ה. השלכתה של הגדרה זו מצדיקה בחינה: האם ככל שהאדם יותר מושגח הוא צריך להשתדל יותר ולהיזהר מסכנות, או להפר?

ברוח משנת הרמב"ם כתוב גם הרמב"ן,⁸ ביחס לנאמר לאברהם אבינו "כי ידעתו למען אשר יצוה", וכך דבריו בפירושו בספר איוב (לו ז):

וְהַטָּעֵם הַזֶּה יִדּוּע וּבָרוּר כִּי הָאָדָם מִפְנֵי שָׁהוּא מִכִּיר אֶת אֱלֹהִים יִשְׁגַּח עַלְיוֹן וַיִּשְׁמֹר אֹתוֹ, וְלֹא כֵן שָׁאֵר הַבְּרִיאָת שָׁאֵין מִדְבָּרוֹת וְאֵין יוֹדָעָת בּוֹרָאָם. וּמִן הַטָּעֵם הַזֶּה יִשְׁמֹר אֶת הַצִּדְיקִים, כִּי כַּאֲשֶׁר לְבָם וּעֲנֵיהֶם תָּמִיד עַמוֹּן עַיִן הָאָלֵהָיִם מִרְאַשֵּׂית הַשָּׁנָה וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה, עַד כִּי הַחֲסִיד הַגּוֹמָר הַדָּבָק בְּאֱלֹהִים תָּמִיד וְלֹא יִפְרֹד הַדָּבָק בְּמַחְשָׁבָתוֹ בּוֹ בְּעַנֵּין מַעֲנִינוּן הָעוֹלָם, יִהְיֶה נִשְׁמָר תָּמִיד מִכָּל מִקְרֵי הַזָּמָן אֲפִילוּ הַהוּוִים בְּطֻבָּע, וַיִּשְׁתָּמַר מִמֶּם בְּנֵס יִعָּשֶׂה לוֹ תָּמִיד כָּאֵלָיו יִחְשַׁב מִכְתַּת הַעֲלֵינוּנִים אַיִם מִבְנֵי הַהוּא וְהַפְּסָד לִמְקָרֵי הַעֲתִים, וְכַפֵּי קָרְבָּתוֹ לַהֲדֹבֶק בְּאֱלֹהִים יִשְׁתָּמַר שְׁמִירָה מְעוּלה וְהַרְחֹוק מִן הָאֵל בְּמַחְשָׁבָתוֹ וּבְמַעֲשָׂיו, אֲפִילוּ לֹא יִתְחַיֵּב מִיתָּה בְּחַטָּאוֹ אֲשֶׁר חָטָא יִהְיֶה מְשׁוֹלֵח וּנְעֹזֵב לִמְקָרֵים.

ברמב"ן - בשונה מהרמב"ם - מפורש שההשגחה על הצדיק היא שמירתו, ואפִילו מעבר לחוקי הטבע. משמע, אדם כזה רשאי להישמר ולהיזהר פחות, לא ככל אדם רגיל. אם כך הדבר, אז בעת מגפת הקורונה אל לו לאדם כזה לחושש מהתתהליך בחוץ. יש עליו שמיירה מאית' ובלבך שהוא באמת ובתמים אכן ראוי לך.⁸

⁷ בראשית ייח, יט; ועי' בשער הנמול לרמב"ן, וראה להלן פרק ה.

⁸ ועי' עקידת יצחק - בראשית, שערם יט, כב, כו; שם - שמות שערנו, שביסס עיקרונו זה של השגחה לפִי רמתו של האדם. ועי' מלבי"ם, איוב לו, ז: "שהשגחת וה הפרטית נמצאת תמיד עם הצדיק ולא תסור ממנה רגע... שאחר שישגיח ה' על כל פרטיו فعلות הצדיק כמו שמשגיח על בנו ייחדו אשר אהבו אהבת נפש...".

ב. הגדרת מושג הביטחון והיחס בין אמונה לביטחון

מידת הביטחון נשענת על מצוות האמונה בה', כפי שהגדירה הרמב"ם.⁹ השאלה היא מה ההבדל בין אמונה ובין ביטחון ומה היחס ביניהם.

לשאלת זו נדרש הרמב"ן:¹⁰

האמונה והבטחון הם שני עניינים שהאחד צריך לחברו ואין חבירו צריך לו, שהאמונה קודמת לביטחון ומתקיימת בלב המאמין, אף על פי שאין הביטחון עמה וaina צריכה לו בקיומה, ולפיכךaina מורה עליו. אבל הביטחון הוא מורה עלייה, שאי אפשר לו להיות קודם לה ולא להתקיים בלאדיה. וכל הבוטח יקרא מאמין, אך לא כל המאמין יקרא בוטח. כי האמונה כמו האילן, והבטחון כמו הפרי.

נמצאנו למדים שככל אדם חייב להאמין, אבל מידת האמונה שלו אינה מזכירה בהכרח על מידת הביטחון. לעומת זאת, האדם הבוטח חייב להיות מאמין, ומידת הביטחון שלו מראה על מידת האמונה שלו.

כדי להבין היטב את דברי הרמב"ן, נצטרך לדוגמה מעשית, שגם היא מובאות בהמשך דבריו. יעקב אבינו מקבל הבטחה מהקב"ה: "והנה אנכי עמר ושמרתיך" (בראשית כה, טו). למרות זאת בהמשך הסיפור הוא נוקט בפעולות¹¹ המראות, לכארה, דזוקא על מיעוט ביטחון. ובכן, יעקב אבינו, הוא בגדיר מאמין או בגדיר בוטח ומאמין?

הרמב"ן¹² מסביר שאין מדובר במיעוט ביטחון, אלא שהבטיחה הייתה רק לו ולמשפחהו, שם אכן הוא לא נדרש לפעולה. אך מה ביחס לשאר בניינו? ומכאן תובנה חדשה: כשייש הבטחה ודאית למאמין, מידת הביטחון מחייבת אותו לבטוח בלי לפעול; לעומת זאת כאשר אין הבטחה ישירה, אז הוא מחייב לפעול, ואין זה מיעוט ביטחון.

משמעותו, הבוטח מחייב לפעול, למעט מקריםבודדים דוגמת יעקב אבינו, שם הייתה נבואה והבטחה מפורשת. כאשר אין ידיעה מוחלטת, הרי שההשתדלות

9 ספר המצויות, מצוות עשה א.

10 האמונה והבטחון, פרק א.

11 בראשית לב.

12 לעיל העראה 10.

מחויבת, והיא אינה סותרת את מידת ביטחונו של האדם בה.¹³

תובנה נוספת עולה מדבריו של הרמב"ן.¹⁴ יתכן שמידת הביטחון תוציה גם רשות ממצבו, ותגרום לו לעשות טוב. הינו, אדם שאינו במדרגה רוחנית גבוהה והיה נדרש לשפר מעשיו כדי לזכות להשגה גבוהה, אם יעלה למדרגה גבוהה ויבטח בה, זה יעזור לו לשיפור מעשיו ולעליה למדרגה נוספת.

רבנו יונה¹⁵ כתב שמידת הביטחון היא חלק ממידת האמונה. אל לו לאדם להישען על כוחותיו או על אדם חיצוני. עליו להאמין שرك משומש שהקב"ה גוזר שכח הדברים יהיו, וועל הצלחה על ידי אחר, בעוד שבאמת אין כוח בידי האדםunless他自己有能力做到某事. משנתו המרכזית של רבנו יונה שמה דגש על הביטחון המוחלט ועל החובה להיסמך על ה' ולא על האדם. נושא השתדלות, לעומת זאת, כמעט שאיןו נזכר בדבריו.¹⁶

"מידת אמונה היא נטיה דקה מדיניות הנפש"¹⁷ – כך פתח החזון איש את משנתו בנושא האמונה, ואחריה הלך וביסס את משנת הביטחון ואת היחס בין שתי המידות: "אמונה" ו"ביטחון".

האמונה והבטחון אחת היא, רק האמונה היא המבט הכללי של בעליה, והבטחון המבט של המאמין על עצמו, האמונה בבחינת הלכה, והבטחון בבחינת מעשה.

הבטחון הוא הוצאה לפועל של מידת האמונה. מבחינה זו משנתו דומה לזה של הרמב"ן,¹⁸ שאין בוטח אלא מאמין. המציגות שבה האדם פועל ומתנסה, שם נבחנת אמונהו אם היא מן השפה ולהויז או קנייה בנפש.

13 וע"ע בספר לשם שבו ואחלמה (ספר הדעה, ב, סימן ה עמי' 272), שהסביר שאצל יעקב אבינו וכןשאר האבות, הייתה כוונה אלוהית שיעקב נדרש לפעול כפי שפועל, כדי להיות סימן לבנים, אך שזה נגד מידת הביטחון הנדרשת, "להסיר את הביטחון מטעם יראת חטא אינו מדה כלל במעלת הצדיקים".

14 שם: "עוד אמר בטח בה' ועשה טוב, כלומר אף"י שאין בידך מעשים ותדע בעצמך שאתה רשע, עם כל זה בטח בה' כי הוא בעל רחמים וירחם عليك".

15 בbijoro על משליכ, ה.שם, כו.

16 עי' רבנו יונה, משליכ, לא: "חייבים בני אדם להישמר לנפשותיהם, ולהכין טוס וכלי זין ליום מלחתה".

17 חז"א, אמונה ובטחון, א.

18 לעיל העירה 10.

כך היא לשונו של החזו"¹⁹:

נקל להיות בוטח בשעה שאין עיקר התקפיך של הבטחון, אך מה קשה להיות בוטח בשעת תפקידו באמת. נקל לשגר בפיו ובספטיו את הבטחון, שהוא להלכה ולא למשה, רק כמתענג על דמיונות מזהירים ומשמחים, ומרוב הימים הוא מטעה את עצמו ומטעה את אחרים, כי אמנים עליה על בני גילו במדת הבטחון, ולאמתת הדבר משמש במדה זו להבטת חלומות נעימים על העתיד ה/cms. ואמנים בזאת יבחן אם פיו ולבו שיין, האם בוטח הוא באמת או אף לשונו לצוף בטחון, ובלבו לא קונה, כאשר נפגש במקרה הדורש בטחון, ואשר בשעה זו תפקידו של הבטחון, לנחלו, להחלימו ולרפאותו, האם בשעה הקשה הלווז פנה אל הבטחון, ויבטח בו, או דוקא בשעה זו לא פנה אליו, ופנה אל רהבים ושתוי צוב, אל אמצעים מגונים ותחכבות שוא.

נסכם אם כן שהכול מסכימים על קיומה של שייכות בין אמונה ובין ביטחון. נכון הוא שבדברי הרמב"ן, וביתר שאת בחזו"²⁰, אנו רואים שזו מדרגה נוספת. קומת הביטחון בנויה על קומת האמונה. לא זו אף זו, האמונה מבהירה את מידת ביטחונו האמתי, בהיות הביטחון הוצאה לפועל של תפיסתו האמונהית לתוך חייהם המעשים.

לאור זאת, אחר שהעמדנו את נקודת האמונה והביטחון, אנו נדרשים לשאלת היחס בין חובת האמונה והביטחון ובין חובת ההתדלות. מכך נגזרות השלכות בעניינינו: מה היא יותר "חומרה" - להישאר בבית או לצאת החוצה, להישמר בצורה קיצונית או להראות ביטחון ולהמשיך בחיי שיגרה?

ג. חובת ההתדלות והיחס למידת הביטחון

לא אצל כל מי שעסוק בנושא הביטחון מתרברת השאלה עד כמה מחויב אדם להשתדלות אל מול מידת הביטחון. יש שشرطו גבולות ברורים, יש שנתנו את דעתם על כך באופן כללי ובמשמעותו, ויש שכלל לא ביארו את היחס. בפרק זה נבחן בקצרה את הגישות השונות ואת ההבדלים ביניהן.²⁰

¹⁹ שם, ב.

²⁰ וראה ר"א דסלר, מכתב מאליהו, א – ענייני אמונה ובטחון; ר"א נבנצל, שיחות בספר שמות, פרק יא.

כפי שהובא לעיל,²¹ רבנו בח' אכן תובע מהאדם הבוטה לעשות את חובתו "להשתדרל". לשיטתו, זו חובתו כדי למלא את ציווי ה', וה顿צאה תהיה בהתאם למידת ביטחונו. רבנו בח' מדגיש את גבולות הביטחון ואת מיעוט ההשתדרות:

...וכן אין ראוי לאדם להיכנס בסכנות בטוחונו על גורת הבורא, וישתה סמי המות או שישcn בעצמו להילחם עם הארי והחיות הרעות ללא דוחק, או שישליך עצמו ביום או באש והדומה לזה ממה שאין האדם בטוח בהן ויסכן בנפשו... וכן נאמר בענין הבריאות והחוליה, כי על האדם לבטוח בבורא זה ולהשתדרל בתמדת הבריאות בסיבות אשר מטבחם זה ולדחות המדועה במה שנהגו לדוחתו, כמו שצוה הבורא יתעלה ורפא ירפא, מבלי שיבטח על סבות הבריאות והחוליה.

נושא זה מהותי ביחס לנידון דנן. גם האדם המאמין והבוטח אינו נדרש לפעוללה על מנת לקבל שפע מסויים. ברם ככל שהוא נוגע לחובה ההישמרות מסכנה ומחוליה, עליו לפעול ולהישמר, זאת ללא הבחנה ברמתו הרוחנית ובמידת ביטחונו.

ר' אברהם בן הרמב"ס²² ממשיר את גישת אביו²³ שסביר כי ההשגחה נקבעת לפי רמתו של כל אחד. אלא שבעוד אצל הרמב"ס לא מצאנו נפקות ברורה למידת ההשגחה כמידת האדם, אצל ר' אברהם יש לכך השלכה מעשית ביחס לחובה להשתדרות:

ומכל הדברים האלה נמצא אני למד, עד כמה שהבנתי מגעת, כי בביטחון זה שהוא בטחון בניסים לא נשמעו ובחסדי אלה גדולים שמעלתם קרובה למשעי נס יתכן רק בזכות רוח הקודש ובמצות אלוהים...

הוイ אומר, قول שתולה תקוותו בניסים בלבד ולא הtcpשות נאותה, אלא התגלות, ללא הרגשה אלוהית לאמיתה ולא סייעתא דשמייא, הריהו מתאווה לממה שאיננו מתאים לו וחוטא בחוצפה המביאה לידי חילול השם, ואין ספק שיבוא על עונשו.

ובכן אלה שהיתה עליהם תמיד השגחת ה', ובתוכם עבדיו ונבייו, והוא עושה להם נסים, חייבים שייהי בטחונם בה' יתעלה שלם ומוגמר

21 חובות הלבבות, שער הביטחון ד, ג-ד.

22 המسفיק לעובדי ה', פרק על הביטחון.

23 מורה הנבוכים ג, יז; ועיין לעיל פרק א.

ושגוגתם עולה זדון. ומайдך גיסא, מי שמעיז פנים וסומר על (בטחון כ)זה למרות חוסר הקשרתו ופחיות סגולותיו הריהו מבקש מה שאיננו ראוי לו ובמקומם להשיג את קרבת (ה' יתעלה) יסתיר ה' פניו ממנו, וזה שאמרו חז"ל (ברכות ח) "לא כל הרוצה ליטול את השם יטול..."

עם זאת, מתריע ר' אברהם כנגד אותם שאינם בוטחים בה', אלא כל ביטחונם אך ורק בעצם או ברופאים.

והחלק השני היפוכו של החלק הראשון, ביטחונם של הכהנים והנלוים אליהם באמציעים הקרובים, הרגילים והחיצוניים, בעוד אשר בפנימיותם אינם בוטחים בה' יתעלה - כגון מי שבוטח בעניין פרנסתו רק על מאמץיו ובשעת מחלתו רק ברופאו וברפואותיו, וזה מי מדרגת הכהנים או כפירה גלויה, בדרך שמצוינו בפילוסופי יוון והנוהים אחראיהם שמתעכבים על דברים שבטבע ועל אמצעים רגילים וכופרים בהשגתנו הפרטית של ה' יתעלה על המוצאות את בני האדם... אך נשמר פן יתחלף בין העצל הרاوي לגנאי ובין בעל הבטחון הרاوي לשבח, כי שלמה מגנה תכילת גינוי את העצל הבטל ומשבח בכל לשון של שבח את החרווץ העובד למחיתו.

יש כאן אם כן מתח מובנה. מחד, לא להפקיד לעצמן הסומר על ה' ואינו עושה דבר; מאידך, לשים עצמן במדרגה גבוהה הפוטרת מעשייה. על האדם לפעול תוך כדי ידיעה ואמונה בהשגת ה' עלייו.

גם הרשב"א²⁴ נתן את דעתו לשאלת היחס בין ביטחון להשתדלות, זאת אגב דיונו בשאלת השימוש ברפואות. כר' אברהם בן הרמב"ם, גם הרשב"א מבחין בין מצב רגיל של כלל האנשים, כולל צדיקים גדולים, שאל להם לסומר על הנס, ובין מצבים מיוחדים וחריגים. הוא מוסיף ומבהיר באיזה אופן אפשר להיסمر על אדם אחר:

ולא עוד אלא שאסור להיכנס בענייני הסכנות ולבטווח על הנס, והוא אמר' שקר נטוי מזכיר עון. ואמרו כל הסומר על הנס אין עושין לו נס. ומותר לבטווח באדם, והוא שלא יסור לבו מן השם. ואמרו ארור הגבר אשר יבטח באדם ומה' יסור לבו. אך לבטווח בשם ושיעשה לו תשועה עיי' האיש הפלוני מותר ומצוה. זה כולל כל עסקין בני האדם במלאתם זולתי האנשים השלמים ושורגיותיהם מרובות... ואפילו החסיד שהחסידים

אין להם רשות לעשות במלאתן דרך הבטחון רק כדרך של עולם. שלא יאמר אדליך נרי במים או בין ואסמו על הנס...

ר' יוסף אלבו²⁵ מעלה על נס את חובת ההשתדרות, אחד מנימוקיו הוא שכן הם פנוי המציאות:

החריות וההשתדרות מועיל והכרחי בכל דבר מן הפעולות האנושיות, וזה מבואר בכל הפעולות, אם בפעולות שטבע האפשר שמור בהן, שאחר שהן מונחות לבחירה הגמורה מאי שום מונע ומעיק, אין ספק שההשתדרות בהן סבה להגעתן, וכן בפעולות שהן מעורבות מן הבחירה והבחירה ההשתדרות בהן מבואר שהוא סבה להגעתן. וזה שככל דבר שיגיע משני פעילים ושניהם תנאי למציאות הדבר ההוא, כמו התבואה המגעת מפעולות עובדי האדמה ומן הגשמי, שאין ספק שעבודת העובד והשתדרותו תנאי בהגעת התבואה כירידת המטר ואי אפשר שיגיע זולתו כלל, כמו שלא יגיע הדיו מזולת העפצים והקנקנותם אחר ששניהם תנאי למציאות הדין, וזה דבר מבואר.

בהמשך דבריו מציב ר'י אלבו את השאלה, אם יש מציאות בעולם שהוא מכוח גזרה, אז למציאות זאת לא תועיל השתדרות כלל. דוגמה לכך יכולה להיות המגפה הנמצאת ביום בעולם. אולי כאן לא יועילו השתדרות ומעשה אנוש?

ואולם בפעולות שהן על צד הבחירה, והן המגיעה כmo שאמרנו, הנה היא נראה שאינו בהן, אבל כשייעוין היטב נמצא שם בהן השתדרות ראוי ומחוויב, לפי שכבר אמרנו שמנុמת הגעת התכליות שהוא המגיע מן ההשתדרות לא יהיה אלא מצד העונש, וזה אם למרי קדם לו ואם שלא יספיק זכותו לבטל מעליו הנגזר מפאת המערכת, וכשיראה האדם שישתדר בחירות גודל להשיג טוב מה או תכליות מה ולא השיגו, ידע בודאי שכגוזר עליו אם מצד העונש על עונונתיו ואם מצד שאין זכותו מספיק לבטל מעליו גזרת המערכת, ובזה ישוב לפשפש במעשוו ויישוב אל ה' וירחמו...

כלומר, כיצד יש מקום לפעלוה, בעוד שאין ידוע אם מדובר בגזרת עליון שאין יכולת לשינויו או שהדבר בר תיקון ושינוי? ובכן, תשובה היא כי רק לאחר שיפעל וישתדר, אז בבחן התוצאה ייודע הדבר למפרע, מה היה רצון ה'. אם

הצליח, סימן שה��לilit הייתה ניסיון לבחון את השתדלותו, ואם לא הצליח סימן שזו גורה.²⁶ אם כן, לדעתו, בכל מצב ובכל מקרה, מהויב האדם לפעול בכל כוחו ובחירותו: "ויתברא מכל זה שהחריות טוב בכל דבר".²⁷

המהר"²⁸ מבאר את הפסוק²⁹ "וְאֶל בִּינְתְךָ אֶל תִּשְׁעַן", ומוסיף מילה משמעותית: בלבד. הינו, יש מקום לעשייה ולהשתדלות, אבל לא באופן מוחלט ובלתי.

הרבי קוק עוסק לא מעט בנושא הביטחון וחובת ההשתדלות, זאת בעיקר בספריו עין אי"ה.³⁰ במסכת שבת,³¹ אגב דין על לידה בשעת סכנה שבה נבחנים מעשיהם של הנשים, מלמדת הגمراה שמעשיהם זוכוותיהם של כל בני האדם נבדקים בשעת סכנה. לכן היו חכמים שנמנעו מלעבור במעברת לפני שהוא בודקים אותה פיזית אם היא תקינה ואין בה כל סכנה.

וגברי היכא מividki? אמר ריש לקיש, בשעה שעוברים על הגשר. גשר ותו לא? אימא עין גשר... רבינו ינאי בדק ו עבר. רבינו ינאי לטעמה, דאמר לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין שעושין לו נס. ואם שעושין לו נס מנכין לו מזוכותיו. אמר רבינו חנן, מי קראה? "קטנתני מכל החסדים ומכל האמת" (בראשית לב). רבינו זира ביום אחד שותא לא נפיק לבני דיקלא.

הרבי קוק לומד מכאן³² עקרונות יסוד בנוגע למידת הביטחון, לחובת ההשתדלות, וליחס בינהם:

אין לך מידת טובה בעולם שלא תוכל להשתבש בידי הבריות ולגרום היפר מהמכoon שללה, ע"כ צרייכים לעולם האנשים הגדולים להיות למופת בדרכיהם בחים איך לישר את הדריכים, באופן שע"פ הנהוגת לימדו מהם התכונות והמידות הטובות בגבולן ועצם טהרתן, אחת המידות

26 ועי' לעיל הערא 8, בדברי בעל העקידה, לגבי דברים מוחלטים כנבואה, אם מהויב לפעול. 27 ועי' עקידת יצחק, בראשית קו: "וכבר התברר בפלוסופיא המדינה שהעזה לא תועיל רק בדברים שהם בידי לעשות והוא מבואר... אבל באלו כבר יועל יותר ההשתדלות וטוב החריות כי ההעדר ההשתדלות וחסרון החריות במקום הצורך הוא עון".

28 נתיבות עולם, נתיב הבטחון, א.

29 משלו ג, ה: "אל ישען על הבונתו בלבד לומר כי חכמוינו יגרם לעשות מה שירצה, רק יבטיח בשם שהוא יוציא מהשכנתו אשר חפץ לעשות אל הפעל", ועי' לעיל פרק ב.

30 ראה ר"ע אריאל, "ישראל בטח בה" צהיר י (תשס"ב), עמ' 134-150.

31 לב ע"א.

32 עין אייה, שבת א, פרק שני, פסקה קצב.

היותר קדושות היא מידת הביטחון בשם הש"ת, הרואה להיות מתרחבת והולכת בנפש האדם.

העיקנון הראשון הוא תפיסה משובשת של אנשים החושבים שהם בשיא מידת הביטחון, ובפועלם פועלם באורה הפוכה. לדידו של הרב קוֹק, מידת הביטחון מחייבת השתדרות מksamילית, וכל מניעת השתדרות חוטאת למטרה ולמידת הביטחון.

העיקנון השני הוא חובה המוטלת דוקא על אנשים גדולים, אנשי מופת, שלא להסתמך על זכויותיהם ולהישען על הנס שיבוא מאות ה'. חובתם אינה רק לפועל,³³ אלא גם להראות את פעולתם בפומבי. הרב קוֹק סבור כי כל עוד יש לאדם יכולת לפעול בעולם המعاش והטבעי, חובה עליו לפעול, ורק כאשר אין ביכולת האנושית לעשות דבר, 'בטח בה'.

וגם בעת אשר כל המסבירות הטבעיות כבר חdzi כה הן להציגו מרעתן, עז ה' ישגבשו, אבל כמה צריך האדם להיות נזהר שה마다 היקרה הזאת שהיא אור העולם לא תהפֵך לרוועץ, שלא תהֵי הסבה לעצמות ולשלפות ידים, שהוא ההיפוך מההשלמה האמיתית של האדם.

ומכאן מסקנה, שככל שאדם נמצא במעלה עליונה, ועל כן יותר מושגח מאת ה',³⁴ הוא מחייב יותר לפעוללה.

ע"כ כל מה שאדם יותר דבק בקונו ויותר נאזור במידת הביטחון בשם ה', ראוי לו ביותר להראות זהירותו וזריזותו בכל הנוגע לפעולות אדם, למען ידעו כל העם כי העטרה הגדולה של ממדת הביטחון, ככל המידות הקדושות הנמשכות מדעת ה' ויראות הטהורה, רק את הטוב יביאו להולכי בדרך ה' באמת ואין עמן מכשול...

שיטה זו בנויה על תפיסתו הכלולת של הרב קוֹק,³⁵ בוגע לתפקידו של האדם בעולם, דבר הבא לידי ביטוי בהיותו פועל ולא נפעל, וכל מידת צריכה להיבחן באמצעות מידת זו:³⁶

³³ ועי' למן יוצאת מהכלל - מידתו של הלל.

³⁴ עי' לעיל פרק א.

³⁵ עין איה, שם קצד-קצה.

³⁶ ועי' עין איה, ברכות א, פרק ראשון, פסקה קא: "שכיוֹן שהוא חופשי בפעולותיו וכי כל עי' חריצותו להשתלם בעצמו בכל עניינו, אין מהרואי שישב בחיבור ידים ויחפוץ שאחרים יעשו עבورو".

א"ר חנין Mai קרא - קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. האדם הוא מתגדל לפני ערך רוח פועלותיו לטובה, וכל מה שהוא בהם משולל מפעולה אם מגיעה לו טוביה על זה האופן הוא מתקנן, כי הנס והטבע שנייהם מעשי ד' המה... אלא שבחיותו פועל הוא מתגדל ג'כ' מצד פרטיותו, ובהיותו נפעל הוא מתקנן, כי חיים של קבלה, לא של השפעה. וראי אדם לאחוב חי' השפעה, שהם חי' פעליה, שהוא חופשי ד' היוטר עליון, הרוצה בשלמות היוטר עליונה של בריאותו...

אליה הם מעשינו של ר' זира³⁷, שמחד גיסא ידועה לנו רמתו הרוחנית העליונה, המופתים והנסים אשר מתרחשים לו³⁸, ומאיידר גיסא מעשי מראים לנו אדם החושש מכל סכנה, שלא היה יוצא מביתו מחשש שייפול עליו עצ. התנהגות זו אומרת דרשמי, ומכאן לומד הרוב קוק יסוד חשוב בהנחת האנשים הגדוליים:

לא בלבד להוסיף זהירות במקום שאפשר לתקן לבא אל המבוקש ראוי להיות זהיר, כי אם לנגע ג'כ' למגורי הליכה ועסוק שיש בו מצד ידי הזמן חשש סכנה. וביתר צרייך להדרכה זו מי שכבר נתרומם מעל דרכי החיים הטבעיים, שבמקום שיש מטרה שם הניסים מוכנים לפניו כמו רב זира, בדיק נפשיה בתנורא שגירה ולא שלטה ביה נורא. איש זה עלול הוא לשכח את הטבע שהוא חותם האלהי של ההנאה. ע"כ דוקא עלייו מוטלת החובה הקדושה שבהנאה התמידית יהיה מדייך בתכלית להיות זהיר בכל ארחות הטבע, להתרחק מכל סכנה טبيعית, וממילא שלא לעזוב שום השתדרות טبيعית להבטחת המצבים של הכלל והפרט, כדי להוראות לכל באי עולם שהבטחו רק יוסיף עז ועצמה, וגינוי יד' אשר על עבדיו יעוזד רוחם ביתר שאת להתחלה בארחות החיים ע"פ חקי עולם שחקק ד' בעולמו.

אמנם גם אצל הרוב קוק ניתן למצוא מידת ביטחון עליונה מאוד, ליחידי סגולה דוגמת הלל הנשיא, שהuid על עצמו שם יש קול של צוואה שבאה מתוך מקרה רע שקרה, יודיע הוא בזדאות שאין זה בbijto³⁹. שם⁴⁰ מסביר הרוב קוק, שיש שתי מדרגות במידת הביטחון. האחת - כפי שהבאנו לעיל - של השתדרות

37 עין איה, שבת, שם קצו.

38 סנהדרין לו ע"א.

39 ברכות ס ע"א.

40 עין איה שם.

מוחלטת, וכמו כן אפשרות שמרקם רעים אכן יקרו במצבות; השנייה, מידת ביטחון ליחידי סגולה, היודעים בעצםם שלא הגיע להם רע, וממילא יש להם אפשרות לסייע ולומר "אין זה בתוך ביתך" בפועל ממש.⁴¹

אם כן, לרבות קוק,⁴² אנו רואים את המקום הגדול שיש להשתדלות האדם, שרק אחריה נכנסת מידת הביטחון. אסור ליוצרות להתחפר, ואז האדם יהיה פסיבי. עם זאת, יש מקום, אם כי קטן מאוד, ליחידי סגולה כדוגמת הלל לצורת ביטחון עילאית, אבל אין זו מדרגת הכלל, וגם לא החכמים והחסידים.

אשר לחוז"א,⁴³ ובכן אחר שהוא ביסס את היחס בין אמונה לביטחון,⁴⁴ הוא דוגל בשיטה של השתדלות מינימלית, מילוי חובתו בלבד, וזה יראה את גודל ביטחונו:

ואמנם בזאת יבחן אם פיו ולבו שוין, האם בוטח הוא באמת או אף למד לשונו לצפוף בטעון, בטעון, ובלבו לא קוננה... ויתרונו אוור מן החושר, יתרון האמת מן השקר, ויתרונו בטעון אמייתי מבטחון מזוויף... אם כי עיקרי הבטחון מחובת הלב, ומסתעפים ממנו מצוות מעשיות, בחובה של מניעה מפעולות נגד חבריו, יש זהה גם גדרים בפעולות של השתדלות המותרת, ולפעמים הבטחון מתנגד להשתדלות ואוסר אמצעים מיוחדים. והנה נתחבירנו לדון במחשבתנו כל פעולה טרם עשייתה אם היא מוסכמת מממדת הבטחון.

חידוש גדול בדבריו, בעניין מידת הביטחון שהייתה מצופה מיויסף הצדיק, בבקשו משור המשקימים להזכירו אל פרעה,⁴⁵ שמצאננו בחז"ל ביקורת על "השתדלות זו".⁴⁶ לכוארה מذוכר היה בהשתדלות מינימלית נצרכת; ואכן רבים מהפרשנים⁴⁷ ראו בה ביקורת אישית על יוסף, במעלה הייחודית, ולא הנגאה המוחיבת כל אדם. וכך כתב על זה החוז"א:

41 "שמכיוון שהאדם משליך על ה' יהבו כבר טהר לבו מכל רע והולך בדרך הטובה והישרה, ע"כ אין צורך לצרפו ולזקקו ע"י סבות מחרידות ולא יראו משנועה רעה... מפני שהוא ראוי שהיה נשמר מכל אסון ופגע".

42 ע"ר "על ולנסקי, ابن ישראל, ג, עמ' 37-12".

43 אמונה ובטחון לחוז"א, פרק ב.

44 ע"י לעיל פרק ב.

45 בראשית מ, יד-כג.

46 שמות רבה ז, א: "כי אם זכרתני אתר והזכירתי אל פרעה ניתוסף לו עוד שתי שנים".

47 ע" שם, בית הלו.

חоз"ל אמרו במד"ר מקץ כי השתדלותו של יוסף הצדיק לבקש משר המשקים והזכירתי, הייתה צולزال במדת הבטחון. ואמרו: "אשרי הגבר אשר שם ד' מבטחו זה יוסף, ולא פנה אל רהבים וגו', שבשביל שפנה אל שר המשקים נתווסף לו שתי שנים". ר"ל, יוסף שאין הצלתו תלוי בהשתדלות וכל מיד ד', אבל בהיות שנתחייב האדם בפעולות ולא לסתור איןisa, חייב יוסף את עצמו לשמש בהזדמנויות זו ולבקש משר המשקים... אבל אין לבוטח לעשויות כמו אלה, ואין פעולה זו מפעולות החובה, ויש במעשה זה כעין זרירית אבק על זוהר האמונה ובטחון, ואחרי שאינה חובה היא אסורה. וככונת חז"ל על הפעולה ולא על מدت הבטחון של יוסף חלילה....

העולה מדברי החזו"א הוא, כי בשונה מישיטת הרב קוק, לדידו נכון למעט ככל הניתן במעשה האדם, כדי להראות את ביטחונו בה. גם פעולות שגרתיות שעשושה אדם "סביר", לדעתו על הבוטח להימנע. מה שאינו חובה - אסור.

בסיום פרק זה נביא מדבריו של הרב אביגדור נבנצל,⁴⁸ שגם אם אין בדבריו כדי לסכם, יש בהם כדי להצביע על המורכבות.

ומעתה ניצב האדם במערכה "פנים ואחור", עליו להשתדל ולעמלו כאילו הכל תלוי בו, ועם זאת להאמין שישום דבר איינו תלוי בו... אם כן עיקר מקומו של הבטחון במישור ההשקפה, ומקום ההשתדלות בחיה המעשה. כלל גדול הוא בדרכי ההנאה העליאנה, שבמدة שהאדם מודד בה מודדים לו... וכן גם במדת הבטחון כן הוא, כלל שהאמונה מושרש יותר בלב האדם, והכרתו ב"אין עוד מלבדו" איתנה, כן יכול לבוטח יותר כי מלאכתו נעשית בידי שמים, ולהשתדל פחות.

ד. חובה להאמין שהיא טוב?

אחד מהນושאים העולים אצל החכמים שעסוקו בהגדרת הביטחון הוא: במה אדם חייב להאמין ולבטוח, ומה ייחשב מייעוט במידת הביטחון? האם אדם מחייב לחשוב חיובי, שהיא טוב, ואם הוא אכן חשוב כך זה מייעוט ביטחון, או שמידת הביטחון מחייבת את האדם להאמין ש"הכל מאת ה'", לשים יהבו על ה' בלבד, ולקיים כל מה שיבוא עליו?

⁴⁸ ר"א נבנצל, "בטחון והשתדלות", כתלנו ז (תש"ה), עמ' 37; וע' שיחות הרב נבנצל - שמות, שיחה יא.

רבנו יונה⁴⁹ מבאר שיש לבתו ב' שיבחר לו את הדרך הטובה, אפלו אם נראה לו שהוא לא טובה בעיניו, כי ה' יודע את טובתו של האדם. גם המהר"ל⁵⁰ מבאר בדרך דומה, אם כי לדעתו ישנים שני שלבים: שלב ראשון, שבו האדם בוטח ב' והוא סומך עליו שיפעל לטובתו; הוא גם מקבל עליו את הרע באומרו "גם זו לטובה", וה' יודע את טובתי. בשלב השני לפि מידת הביטחון יכול הדבר להיחperf לטובה ממש, כמו שהוא אצל ר' עקיבא ואצל נחום איש גם זו.⁵¹

לא כן החזו"⁵² השולל תפיסה זו. הוא רואה בה טעות חמורה, זאת אף שהוא מכיר בכך שזו תפיסת העולם, וגם דעת חכמים רבים, בהגדרת מידת הביטחון: טעות נושנת נתזרחה בלב רבים במושג בטחון. שם בטחון המשמש למדעה מהוללה ועיקרית בפי החסידים, נסתובבה במושג חוכה להאמין - בכל מקרה שפוגש האדם והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע ושני דרכים בעתיד, אחת טובה ולא שנייה - כי בטח יהיה הטוב, ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב הוא מחוסר בטחון.

ואין הוראה זו בביטחון נכונה, שכן שלא נתברר בנבואה גורל העתיד אין העתיד מוכרע, כי מי יודע משפטיך ד' וגמולותיו ית', אבל עניין הביטחון הוא האמונה שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השימוש הכל בהכרזה מאותו ית'.

וכאשר האדם נפגש במקרה אשר לפי הנוהג שבעולם צפוי אליו סכנה מדרכי הטבע לפחות מטבעת העולם, וקשת רוחו ירפהו מלזchor שאין המקרה אדוניה לנו ושאין מעצור לד' מלחשיעו ולהכנן מסבבים שייחלו את כל המסבבים, וההבלגה בשעה הקשה הלוזו ולהשרות בקרבו את האמתה הידועה כי אין כאן לפניו שום פגע רע מידי המקרה רק הכל מתו ית' בין טוב לבין לם טוב, ואשר שרש אמוןינו מפיצה פחדתו ונונתנת לו אמץ להאמין באפשרות הצלחה, ושאין לפניו נטיה לרעה יותר מנטיה לטובה, עניין זה יקרה אותו מدت הביטחון.

49. משליג, כו.

50. נתיבות עולם, נתיב הביטחון, א.

51. תענית כא ע"א.

52. אמונה ובביטחון, פרק ב.

מכמה מקומות אצל אדמו"ר חב"ד, ניכר ששיטות מנוגדות לחזו"א. לדוגמה, מידת הביטחון מחייבת מחשבה חיובית: "תחשוב טוב יהיה טוב":⁵³

יחד עם זה תובעים מהאדם בטחון גמור, לא כל ספק יהיה טוב, טוב הנרא והנגלה, שפרשו של בטחון הוא לא שהוא בוטח שהקב"ה יעשה דבר זהה, שרק הקב"ה יודע שהוא טוב, אלא בוטח שהקב"ה יטיב עמו טוב הנרא והנגלה, שגם האדם יראה שהוא טוב.

לשיטתם, היחס בין ביטחון להשתדלות דומה לשיטת ר' בחיה.⁵⁴ עניינה של ההשתדלות הוא רק לצאת ידי חובת העשייה, שכן האדם יוצר כל קיובל.⁵⁵ זהו הערך המרכזי של העשייה, שהרי עיקר הפעולה יעשה מלמעלה.

ה. האם יש הבדל בין ציבור ליחיד בשאלת הביטחון וההשתדלות?

כאשר יש מצב שאינו פרטיאלי אציבורני מובהק, כגון מגפה המתקיפה את העולם כולו, ופעולות אדם בודד משפיעת על ציבורו שלם, האם גם שם יש מקום למידת הביטחון של האדם הפרטיאלי? נכוון לשאול שאלת זו בכלל, ובוודאי לסבירים שהיכול לפיקדתו הרוחנית של האדם. ביתר שאת יש לתהות אם ישנה מידת ביטחון כללית, ציבורית, שעליה יחולו כללים שונים?

בפרשיו לתורה הרבה הרמב"ן לעסוק בנושא. הוא מביא כמה צדדים, ולא תמיד מפרש באותו אופן. רבים מצטטים את דבריו בספר ויקרא,⁵⁶ אגב הברכות והקללות:

והכלל כי להיות ישראל שלמים והם רבים, לא יתנהג עניינים בטבע כלל, לא בגופם, ולא בארכיהם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחםם ומימם, ויסיר מחלתו מקרובם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתمر בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר (שמות טו, כו) כי אני ה' רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי קרים עון שיחולו לא ידרשו ברופאים

⁵³ אגרות קודש אדמו"ר הריני"צ, ב, עמ' תקלז, ושם, ז, עמ' קצע. ראה גם ליקוטי שיחות, לו, פרשת שמוטות: "طارקט גוט - וועט זיין גוט" (חשוב טוב והוא טוב), שעיצם המחשבה לטובה תביא לתוצאות טובות. כן ראה ליקוטי שיחות, ג, פרשת בשלח; עי" בספר שעוי אמונה, פרק יד, עמ' .71-66

⁵⁴ לעיל פרק ג, והערה 21.

⁵⁵ אגרות קודש, עמ' 71-75.

⁵⁶ כו, יא.

רק בנכאים... אבל הדורש שם בנביא לא ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עoshi רצון השם, אחר שהבטיח וברך את לחםך ואת מימיך והשירותי מחלת מקרך, והרופא אין מעשייהם רק על המأكل והמשקה להזהיר ממנה ולצאות עליו.

מדוברו עולה כי "ביהו ישראל שלמים ורבים", הינו מצב רוחני גבוה ומצב פיזי של ריבוי, אז "ברך ה'"... ויסיר מחלת". כאמור, זאת כאשר כלל ישראל במצב שלם, ומשמעותם מראים שאין צורך ברופא, כי אין מחלת. לא כן כאשר מדובר באדם פרטי, שאז הדבר אינו חל אלא רק על צדיקים בודדים, לא על ציבור שלם ובוודאי שלא בכל דור. בהתאם, דבריו על "ומה חלק לרופאים" מתחברים כתוצאה ולא כzievo: כיון שישראל שלמים, הוא מאיר להם פנים ואין מחלת, ולכן אין צורך ברופאים.

פרשנות זו בדברי הרמב"ן מוכחת, בשל כמה נימוקים: ראשית, הרמב"ן עצמו היה רופא ועסק בריפוי⁵⁷, א"כ אין הוכחה טובה מזו שיש לרופאים בבית ה'. שנית, הרמב"ן כפוסק מביא⁵⁸ כמה וכמה מובאות להלכה שיש חובה להתרפא, שזו אינה רק אפשרות אלא חובה:

וש"מ כל רופא שיודיע בחכמה ומלאכה זו חייב הוא לרפאות, ואם מנע עצמו ה'ז שופך דמים. וזה שאמרו (קדושים פב ע"א) טוב שברופאים לגיהנם, לננות דרכן של רופאים בפשיעות זדוןנות שלהם נאמר, אבל לא שיהא חשש אייסור בדבר... ומסתברא דआ דאמרין נתנה תורה רשות לרופא לרפאות, לומר שאינו אסור משום חשש השגגה, א"ב שלא יאמרו הקדוש ברוך הוא מוחץ והוא מרפא, שאין דרכן של בני אדם ברפואות אלא שנางו,Concerning what is written (Deut. 17: 17) that if they do not seek it, it is a commandment of the Torah. And it is known that the Ramban's opinion is that the Torah does not prohibit medical treatment, but rather that it is a commandment to seek medical treatment when needed. This is based on the Talmudic statement that "the Torah does not prohibit medical treatment, but rather that it is a commandment to seek medical treatment when needed."
היא רשות רשות דעתו הוא דעתו לרפאות, ובכל פקו"נ הוא כדנתן מאכילים אותו ע"פ בקיאים.

מדוברים אלו אנו שבים ולמדים, שדבריו "אין לנו צורך ברופאים", אינם אמורים אלא לעתיד לבוא, ורק במצב שלם של ישראל, שהקב"ה יחליט שאין מחלת ושאין צורך ברופאים.

⁵⁷ חיד"א, שם הגדולים, מערכת גדולים אחרות מ: "הרמב"ן מלבד תוקף גדולות חכמתו בתלמוד ועד האמת עוד היה חכם בchemistry המוחקר ורופא מובהק ופילוסוף".

⁵⁸ תורה האדם, שער המיחוש - עניין הסכנה.

מדוברים אלו נסתרת שיטה יהודית של ר' שלמה קלוגר⁵⁹ שהתריר לאדם - בספק סכנה - להחמיר על עצמו ביום היכפורים, ולהסתכן ולצום, אף על פי שהיא פטור מפני חולין. לדבריו יש זהה אפילו מעלה לאנשים חשובים:

והעליתי שם דבחשש ספק סכנה אם מותר לאדם להחמיר על עצמו ולחטונות בדאוריותא כגון ביוה"כ, מותר להחמיר על עצמו, ולאדם חשוב ראוי להחמיר על עצמו, כמו שהוא חותמי שם בראות, אבל בדרבנן אסור להחמיר על עצמו בחשש ספק סכנה, ואדרבא צויתי להת"ח שם לאכול בפרהסיא כדי שהם יראו וכן יעשו ולא יחמירו על עצמן.

כך סבר גם ר' זאב נחום⁶⁰ אביו של האבני נזר, שעסוק בדיון חוליה ביוה"כ שהרופאים הורו לו להימנע מלצום. על סמך דברי הרמב"ן דלעיל, שאתם הבין כפשוטם, הכריע שכר ראוי לעשות:

ובשאלה שני' בחולה שיש בו סכנה עפ"י הרופאים ואמרו לו רפואה במאכילות אסורות אם מותר לחולה להחמיר על עצמו... והרמב"ן ז"ל כתוב (פ' בחקותי) ז"ל והכלל כי בהיות ישראל שלמים וגם רבים לא יתנаг עניינים בטבע כלל... והנה לדעתנו ג"כ החולה רשאי להחמיר על עצמו, כי לדעתו אין בכך חוליה לדרוש ברופאים.⁶¹

ברם גם במקומות נוספים ביאר הרמב"ן שאין לסמור על הנס, אלא רק כאשר רוב העם במדרגה גבוהה. על היחיד, לעומת זאת, חלה חובה לפעול ככל יכולתו:

בכל לבבכם ובכל נפשכם - והלא כבר הזכיר בכל לבבך ובכל נפשך, אלא אזהרה ליחיד ואזהרה לצבור, לשון רשי מספרי (עקב, יג). ובאור העניין, כי השם לא יעשה הנשים תמיד, לחת מטר הארץ בכל עת יורה ומלקוש ולהוסיף בדגן ובתירוש וביצחר ולהרבות גם העשב בשדה לבהמה או

59. שו"ת האלף לך שלמה או"ח סי' טנא.

60. שו"ת אבני נזר ח"מ סי' קצג.

61. נכון הוא שבסוף התשובה סייג וכותב שהנאמר הוא להלכה ולא למעשה. ועי' שו"ת צי"ץ אליעזר ח"א סי' מא: "הנה בראשונה צריך להיות ברור דעתן להעלות בשום פנים על הדעת מחשבה כזאת שלבי שיטה זאת של הרמב"ן עה"ת היא אסורה לחולה שיש בו סכנה לבקש לחיל שבת עבורה בקריאת רופא והכנת תרופות כי זה נגד תלמידין"; ועי' שו"ת יחוּה דעת ח"א סי' סא, שדחה את דברי אביו של האבני נזר להלכה, וכן את ראייתו מהרמב"ן: "ומה שהסתמך באבני נזר על דברי הרמב"ן בפרט בחקותי, באמת שגם הרמב"ן מודה שזמנן זהה שנסתמכו כל חזון, והסתמיכו ונפסקה הנבואה מישראל, מחייבים להתנаг על פי עצצת הרופאים".

שייעזר השמיים ויבשו, רק על מעשה רוב העם, אבל היחיד הוא בזכותו
יחיה והוא בעונו ימות. והנה אמר כי בעשותם כל המצוות מאהבה שלימה
יעשה עמכם את כל הנסים האלה לטובה, ואמר כי בעבדם ע"ז יעשה
עמהם אותן לרעה.⁶²

נמצאנו למדים אפוא כי לשיטת הרמב"ן, מידת הביטחון מחייבת עשייה גם
בפרט וגם בכלל. יצאו מן הכלל תקופות מיוחדות, כדוגמת לעתיד לבוא,
שאז ישתנו הכללים. נכון הוא שלאנשים מסוימים, יכול שתהיה מידת ביטחון
שלא נדרש לעולם רפואה והשתדלות. מכל מקום ביום, על יחיד ועל ציבור
חל איסור לקחת סיוכנים, וישנה חובה להישמר ולשמור לרופאים ולמומחי
הבריאות.

אצל הרב קוק מצאנו מקורות, הן הלכתיים הן הגותיים, הדנים ב"ביטחון
לכלל". בשוו"ת משפט כהן⁶³ הוא מבאר שחשיבות ההשתדלות גם בענייני הכלל,
היא כחוות היחיד, והיא דורשת עשייה. הוא יוצא חוץ נגד דעת השואל,⁶⁴
שסביר כי בענייני הכלל יש מקום לסתור על הנהגה כללית שהכרח תביא
לטוב:

ואם אנו מוצאים, שモתו רוחבו הוא, בשבייל הצלת כלל ישראל, לעבור
על ביטול מ"ע בשווא"ת (וגם עריות דידה בודאי הותר, מסטרר וועל),
ש"מ שאותו הבטחון של ההשגחה العليונהינו פוטר אותנו כלל מחוות
ההשתדלות על הצלת הכלל, בכל היכולת שבידינו, ולד' ית"ש נתכנו
עלילות איך לקשר את המדות הנראות לנו הפסים.

בטחון גמור על קיום האומה מצד אחד וחובת השתדלות בכל מה שיוכל
לחזק את קיומה, וק"ו להסיר שום סכנה שתוכל ח"ו להביא עליה השמד
וכילוי, ד' יצילנו, ואנחנו בהדי כבש"י דרומנא למה לן, וחוויבים אנו לעשות
כל המזוי בידנו.

ורס"ג אומר בס' האמונה והדעת (מאמר י" פט"ו) על מי שאומר שבתווח
בד' על ענייני עזה⁶⁵ ללא השתדלות, שהיא דעתה, דא"כ יאמר ג"כ על

62 הרמב"ן, דברים יא, יג; וראה רמב"ן במדבר ה, כ; שם א, מה; בראשית ז, יט; שם לב, ד: "וללמדנו
עוד שהוא לא בטח בצדクトו והשתדל בהצלחה בכל יכולתו".

63 סי' קמד.

64 הרב ש"ז פינס; ועי' בספרו של נ' רוקבר, מסירות נפש, עמ' 191, נספח שני - אגרות הרב פינס
לרב קוק; ועי' בספרו של הרב נ' גוטל, חדשים גם ישנים, עמ' 134 ואילך.

ענני עוה"ב, ומה תכילת התווה"צ, ומהפרט נלמד על הכלל. וכיון שאנו עושים בשביל הצלת כלל ישראל, שהוא יסוד כל התורה כולה, מגמותה ותכליתה, זהו יסוד כל מיני מגדרAMILTA שביעולם, והכל כולל בה.

עם זאת אנו מוצאים אצלם נימה שונה, זאת במסגרת פרשנותו לדברי אגדה:⁶⁵

מאי והטוב בעניין עשיתי, אר"י אמר רב שסמרק גאולה לתפילה, ר"ל אמר שגנן ספר רפואי. דרכי הבטחון הם השלומות האנושי - אמנים הם נחלקים, הבטחון הפשט אם השעה צריכה לכך שיעשה נס, או מצד האדם המעלה שראוי לכך, אבל הבטחון התמידי הוא להיות בוטח בד' שיעזרו בהשתדלותו.

והנה אצל ענני הכלל מצינו סתיות. לפעמים ההשתדלות משובחת ומחויבת, ולפעמים תחשב חסרון. למשל, מצינו במלחמות העי הייתה כולה מלאה השתדלות ע"פ ד', ולעומת זה במלחמות גדיון נאמר לו "עוד העם רב למען לא יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושעה לי", והוצרך מעט בהשתדלות טבעית. הדברים ניכרים שתלוי במצב המוסרי של העם, שתכליית כל סיבוב ההנאה כולה היא להביא את אור דעת ד' במילואה לעולם, למען ימשך מזוה כל הטובות הזמניות והנצחיות הנמשכות מידיעת ד' לאמתה. והנה כשהאדם או העם בכללו עומד במצב מוסרי גבוה, אז הלא מהנהגה הטבעית שהולכת אחזקה עם סדרי החיים האנושיים, יcir ביותר יד ד'.

נמצאנו למדים שישנם מצבים בעניין הכלל שלצורך הטהבה המוסרית והערכית, נדרש שלא יפעלו, זאת כדי שייחשו ביד ה' עליהם ולא יחשבו שהדבר נעשה מכוחם, זאת במיוחד בדרך של גאולה:

ומעתה נבין שלפי מצב המוסרי של ישראל אחר ימי אוז, שהיתה רבה העבודה ע"י השתדלותו הרעה לשכח את העם את שם ד' ית' ואת תורתו, מצא שאפי' ההשתדלות הלאומי שהיא משובחת בכל עת, הזמן גרמא להניג שיהי כל הבטחון על הש"ת כי לא יטוש את עמו, למען ישוב העם להרגיש יד ד' אשר עליהם ע"כ במפלתן של שנחריב אמר אני אין כי כה לא לרדוף ולא להרוג אלא אני ישן על מטהי ואתה עושה. ומנייעת

65 עיין איה ברכות א, פרק ראשון, פסקה קמג.

הכח הייתה מניעה של כח מוסרי שבכלל ישראלי בעת ההיא, שלא ייגת תכליתו כ"א ע"י נס גלוי של מניעת כל השתדלות.

והנה גאולtan של ישראל בכל דור בעת צורתם, וכן הגאולה העתידה, אפשר היא שתהיה התחלתה בניסים ונפלאות, כימי צאתך מארץ מצרים, או שתהיי התחלה טבעית כהוז"ל בכמה מקומות, שתהיי הצלחתן של ישראל קמעא קמעא. ולפי דברינו הדבר תלוי במצבן של ישראל הרוחני, כי בהיותינו דבקים ביראת ד' בשמרות המצוות ותלמוד תורה, שמצוות יתישרו המדות ונעם האמונה ודעת ד' יملא את הלב, אז הוא שלמות גודלה תהשֶׁב אם נהי אナンנו העוסקים במצבה זו של הרמת קרן ישראל. ובודאי תפארת גודלה והדר לאומי הוא לנו בהיותינו אナンנו העוסקים בבניין בית ישראל, מצד שלמותינו הלאומי שנמשך מזה ושלמות העולם כולם.

הרבי קוק מדגיש שגם בענייני הכלל, ודאי מעלה גודלה יותר היא זו שבה עם ישראל עוסק בבניינו, ומescal וمفתק ופועל, וככל שמעלה יותר גודלה הוא יותר נדרש לפועלה, וכן באדם הפרט. אבל בהינתן ומצבו המוסרי והערבי דרוש תיקון, שם מתגלה יד ה' הפועל לבדו, ואナンנו רק נשענים עליו ובטחים בו.⁶⁶

דבריו אלה אינם הולמים לחלוtin את שהובא לעיל בעניין הלל,⁶⁷ כדמות מופת לביטחון עליון, שבגלל מעלהו לא נדרש לעשייה. לא כן כאן, בתורת הכלל, שם חישרין המעלה מוביל לצורך בהתערבות הניסית. חוזרנו אם כן לעולה מן התשובה שבמשפט זה, לחיבר עשייה גם לכלל, בדרך ראשית ועדיפה.⁶⁸

נקודה נוספת רואית להדגיש, ביחס להבדל בין הפרט לכלל: חובת האדם הפרטיל לא לעשות מעשה אישי, שיגרום לפגיעה בכלל. עתים שפעהלה מסויימת נכוна לאוטו אדם בפני עצמו, אבל כשלunkה בחשבון טובת כלל, חובת זהירותו חייבות להיות הרבה יותר משמעותית. כך מפרש הרבי קוק⁶⁹

⁶⁶ ע"י לעיל בשיטת הרבי קוק, ובהערה 32.

⁶⁷ שם, ועי' העורות 40-41.

⁶⁸ ועי' איה, ברכות ב, פרק תשיעי, פסקה יד: "במקום שגבורה וח:right; צות גבורי מלמה תוכל להגיע למטרת החפץ, חילאה להתרפות בביטחון נסי, בטחון זהה מביא מוך רב ועצמות ושקיית רוח הגבורה, שהוא חסרונו לאומי גדול מאד".

⁶⁹ עין איה ברכות א, פרק ראשון, פסקה קז.

את תקנת חכמים לא לישב על מיטה של נכricht, בעקבות מעשה שאירע לרבות פפא:⁷⁰

מכאן אמרו חכמים אסור לישב על מיטת ארכית - אף שלחוש חששות רוחקות של פחד איינו מן הרاوي, אבל כל פחד נערך לפיפניינו. וזה ראוי לדעת כי העלילה על רב פפא, לא הייתה נגמרה כ"א עליו בלבד, כי על הכלל כולו הי' הקצף חלילה. ע"כ ראוי להיות לזכרון לדורות דבר זה, למען ידע איש ישראלי לשום על לב, כמה גדולה היא החובה עליו שלא לגרום נזק אל הכלל בתהלותו, מפני شيئا' בני נכר ועלילותיהם, ולהרחק עצמו גם מן הדומה לכינור בהתנהגו עם אינם בני ברית, כדי שלא יתן יד לעולל עלילות בראשו.

מכאן נוכל ללמד גם לעניןנו. גם אדם הנמצא במדרגה גבוהה, כל עוד הציבור אינו נמצא שם, או שלמעשיו יש השלה ציבורית, חובה עליו לקחת את זה כשיעור ממשועתי לפני כל מעשה.

ו. מסknות לייחיד ולציבור

נזהר לשאלות הבסיס ונבחן את המסקנות לאור השיטות השונות. שאלנו אם נכונה הדרישה האומרת "אני מחייב להתפלל בבית" גם כשאין הכהן מצד תקנות הבריאות. האם יכול יחיד או ציבור לומר "לימוד התורה והתפילה יגנו علينا", ואנו יכולים שלא להישמר בדרך הטבעית, ולהיות מוחרגים מתקנות הבריאות של הציבור?

ובכן, התברר כי הכל סבורים שאסור לאדם להכנס את עצמו לסוכה ולסמור על השגחת הי' עליו. עם זאת נכוון הוא לשחלק מהשיטות,⁷¹ לאנשים מסוימים כהلال, או כאשר קיבל נבואה מפורשת כיCKET אבינו, מידת הביטחון וההשגחה שלהם תהיה שונה מכל הציבור. לשיטות ייחידות⁷² מותר לאדם להחמיר על עצמו ולהסתכן, אך דעה זו נדחתה מההלכה לשיטת רוב הפסוקים.

70. ברכות ח ע"ב.

71. הרמב"ן והרב קוק.

72. ר' שלמה קלוגר ואביו של בעל האבני נזר.

לדעת חלק מהראשונים והאחרונים,⁷³ מידת ההשתדלות מוגבלת, ולא נדרש מהאדם אלא רק שלא ישב בטל, אבל הוא אינו חייב לעשות מעל ומעבר. לא כן דעת רוב הראשונים,⁷⁴ כמו גם שיטת הרב קוק, הסבורים כי קיימת חובת השתדלות בכל דרך טבעית אפשרית עד קצה גבול היכולת האנושית, וזה הדרך לכתחילה לעשות את רצון ה'.⁷⁵ גם אנשים גדולים חיבים לנוהג כך ולפרנסם את השתדלותם כדי להיות אותן ומופת לכלל הציבור.⁷⁶

כמו בפרט, כך גם הציבור, יש לפעול בכל הכלים ולבנות את כל ההשתדלות הנדרשת, זו מידת הביטחון הנכונה. לכן נכוון הדבר שאדם יחמיר על עצמו בחשש סכנה, וטוב לפרסם זאת, וככהנחותו של ר' זира.⁷⁷

מכאן שבודאי אין מקום לאמירות בנוסח "אנו לא מצוים לעשות או להישמר, כי אנו לומדים תורה" וכיוצא ב. אמירות כאלה הן הפר מידת הביטחון.

"בטח בה' ועשה טוב, שכן ארץ ורעה אמונה".⁷⁸

73 רבנו בחיי, החזו"א, האדמו"ר מלובביץ', עי' לעיל פרק ג.

74 ר' אברהם בן הרמב"ם, הרשב"א, ספר העקרין.

75 ועי' אוצרות הראי"ה, א, מהדו' ראשון לציון תש"ב, עמ' 542 (חלק ד מאגרות הראי"ה, איגרת 183), אינגרת לבנו הרב צבי יהודה, בחובת ההשתדלות בענייני פוריות: "בטוח לא שכחת, קירוי ופואר לבי לעד שליט"א, את אשר נדברנו בענן הכנסיה אצל הפרופיסורים بعد העניין הקדוש, שהובתך הקדושה היא להתעסק בזה ברוח נכון".

76 לעיל פרק ג.

77 לעיל העורות 37-38.

78 תהילים ל, ג. ועי' רד"ק שם: "פירושו הפוך - עשה טוב ובטה ב', ורעה אמונה ושכן ארץ, כי הגמול אחר מעשה הטוב".

