

רב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק

שchorה אני ונאה.

פרשה זו קורא אדם מישראל פעמיים במחוזר שמייה – בשנה הרביעית ובשנה השביעית בהשלימו את סדר המעשיות. (מחלוקות בין הרמב"ס לראב"ד אם קריאת הפרשה חייבת להיות דווקא בבית המקדש).

עניינו אחד מושך את תשומת לבנו, מונח הלכתי. המשנה במעשר שני, וגם בסוטה, וכן הגمرا במקומות רבים, מכנים קריאת פרשה זו "ביררתי הקודש מון הבית" בשם: וידוי מעשר. כך שנינו בסוטה ופ"ז מ"א): "אלו נאמרין בכל לשון: פרשת סוטה, וידוי מעשר...". גם במסכת מעשר שני (פ"ה מ"י) נוקטת המשנה באותו מונח: "במנחה בי"ט האחרון היו מונודין. כיצד היה הוידי?". הגדרה זו חוזרת ומופיעה גם להלן במשנה (שם מ"י-מ"ד): "הא אם הקדים מעשר שני לראשון, אין יכול להתודות", "הא אם אכלו אניות אינו יכול להתודות", מכאן אמרו: ישראל ומזרים מתודים וכו'". כללו של דבר, בכל המקורות נחשבת קריאת פרשה זו בתור וידוי.

לאורורה אין השם וידוי תואם פרשה זו. משמעות הוידי ידועה לנו: הודהה בחטא שחתא האדם. ידוע מובנו של וידוי יום היכיפרים ובין וידוי זוטא: "אבל אנחנו ואבותינו חטאנו", בין וידוי אריכתא: "על חטא"; מעשה אישום נעדר-רחים וגינוי עצמי. אך בפרשת המעשרות הרי אין המדבר כלל בחטאיהם, אלא להיפך: במצוות ומעשים טובים. מתפאר היהודי שלא עבר אף על מצוה אחת, הוא קיים כל מצוות המעשרותצד וצדין: "כל מצותך אשר ציותני, לא עברתי מצותיך ולא שכחתי: שמעתי بكل ה' א-לקי, עשיתיכי כל אשר ציונני". הגمرا בסוטה משווה את פרשת המעשרות לאמירתו שבחו של אדם. ואף על פי כן היו מכנים חכמוני ז"ל את קריאת הפרשה בשם וידוי, ושומה עליינו להבין מה טיבו של וידוי זה? וכי怎 שבחו של אדם הוא גם בוידי?

* פרק מתוך: חמיש דרישות, עמ' 85-87.

ברם, במשמעותה זה טמון יסוד מחייבת היהדות בענייני תשובה וויזדי. תשובה מבוססת על שני יסודות: הראשון – הכוח הגנוו' באדם להאשים את עצמו, יכולתו לראות את עצמו דל-ערך וירוד. בויזדי המוחזר של יום היכפורים, "זאתה צדיק על כל הבא עליינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו", מבוטא הכוח המופלא של האשמה עצמית שלמה, ללא כל סייג. הקשר הרב של כל יחיד לטוהר את עצמו. לתפוס, שהכחות הרוזניות הבלתי-מוגבלות, הגנווים באישיותו של האדם ולרבות החוטא הנadol ביוטר), מאיצים בה בכיוון השיבה אל הקב"ה. יכולת האדם להתנסא לשיאים הגבוהים ביותר – אם יש לו רק הרצונו לכך – אף שנידרדר לעומק תהום הטומה.

יסוד שני חשוב בדיקך הראשון. האדם אינו מסוגל לבא לידי תשובה אם אין בו האומץ להאשים ולגנות את עצמו. אין חרטה ללא הכרת חטא. מאידך גיסא, אין לתאר הכרת חטא וקבלת הבה אם אין לו לאדם אמונה בסגולות היצירה שלו, ואיננו מאמין בכשרונותו ובכוחות הנפש שלו שיסייעו בידו ל凱ש את עצמו. אם אדם סבור שהוא חסר ישע ומAMILא משועבד לכוחות טבעי, אם אינו משוכנע בחירות המעשה של האדם, הרי אינו מסוגל לחוש את אשמו ואין מקום לצפות שישתנה. בגדולתו של האדם כולל כתוב אישום נגדו וממנו באה גם הקראיה לתשובה. אדם הרואה את אין-אונים, מצבו כחוטא חסר תוחלת, ושותעת היהודים "כי פשעינו וחטאינו עליינו ובם אנחנו נמקים", הייתה בעצם צודקת.

כל וויזדי מתבטא בקריאה: "שחורה אני ונואה, בנות ירושלים". אם אין רואים את ה"נואה", אי אפשר גם להבחן ב"שחורה". אין הבדל אם הקריאה היא: "שחורה אני ונואה", או "נואה אני ושחורה, בנות ירושלים". מה שיש לציין הוא, שהחוטא רואה את עצמו זווית מנוגדות – ביטול הייש וגדרות הייש. לכן, שבחו של אדם, בגנותו, הוא חלק מהויזדי. משום כך, הפרשה שמעתי בקהל ה' – לך עשית בכל אשר ציונני", היא גם פרשת וויזדי. בקריאת הפרשה אומר האדם, כי מוכשר הוא לחיות בהתאם לרצון ה', חי קדושה וטהרה. ואם עד עתה הוכחה שבכוחו למלא את רצון הקב"ה בהרבה מצבים קשים, יש צידוק לتبיעת ממנו שיפגעו את כוחו בכל הנسبות. נמצא, שהאומר "עשיתי ככל אשר ציונני", אחראי הוא למשגים שבהם זנחה תפkidיו ופועל כ"שחורה" ולא כ"נואה". אם הוא קבוע בגאון, "עשיתי ככל אשר ציונני", בדין שהוא מוכשר גם להזדמנות בהכנעה: לא עשית ככל אשר ציונני.



ואמרת לפניך ידך אלכהך בערבי
לכבודך נסם נטהתו ללווי ולגבור ליחוץ
צחותך אשר צויתני לא-יענּ
אלחתיו : מיטר קדם : אזכה פגּ
יירב רוחה לפינאת ולכבודך ליחוץ
הען כא עברים טפחים ולא אונשתין ד לא-אבּ

ביעור ווידיוי - הלוכות למעשה

