בס"ד

ע.ש.ק פרשת שמות תשפ"א

כמים חיים - פרשת שמות

דרך חיים

"ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים" (שמות ז יט). כותב רש"י "לפי שהגין היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא בצפרדעים, ולקה על ידי אהרן". גם במכת כנים נאמר "ויאמר ה' אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים" (שמות ח יב), וכותב רש"י "לא היה העפר כדאי ללקות על ידי משה לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ולקה על ידי אהרן". כפי שאומרת הגמרא (בבא קמא צב:) "בירא דשתית מיניה מיא לא תשדי ביה קלא" – בור ששתית ממימיו אל תשליך בו עפר.

צריך להבין עקרון זה, וכי הדומם מרגישים כשמטיבים איתו או מבזים אותו? ועוד, הרי האמת היא שהכאת המים והעפר באה להעניש את המצרים, ואדרבה בזה הם מתעלים התעלות גדולה בדרך נס והופכים לכלים להענשת המצרים, כדברי הרמח"ל (מסילת ישרים פרק א) "כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך", כל שכן כאן שהם ממש פועלים לקדש שם שמיים.

מבאר הרב דסלר בספרו 'מכתב מאליהו' שהקב"ה ברא באדם את רגש הכרת הטוב, שאם האדם לא יפגום בו הוא יכול לעלות איתו למדרגות עליונות מאד. בשל מעלתו הגבוהה של רגש זה גם ניתן לפגום אותו בקלות. אישיותנו לא נפעלת רק מכח השכל, אלא גם מכח הרגש, ולכן אם אין בנו רגש הכרת טובה לדומם, וקל וחומר אם אנו מבזים אותו, בזה נפגם הרגש היקר והעדין של הכרת הטוב. השכל הצופה למרחוק יודע כי ביזוי זה יביא לכבוד גדול לעפר ולמים, ושכל כשכלו של משה רבנו אדון הנביאים יודע בצורה השלמה ביותר מהי המעלה הגדולה של קידוש השם. בכל זאת, כיוון שהרגש הישר החווה את העומד לנגד עיניו ייפגם מכח פעולות אלו - מונע הקב"ה את משה מלעשותן. שאם לא כן היה עלול להיפגם רגש הכרת הטוב שהוא כל יסוד עבודת ה' יתברך. שכן על ידי ההתעוררות להכרת הטובות שמיטיב הקב"ה עמנו, מבינים את גודל החובה לעבדו ולקיים את כל מצוותיו, ובזה ניתן לטפס מעלה מעלה בעבודת ה'. ואם חלילה נפגם הרגש הזה האדם יכול לשקוע בתהומות לא עלינו.

לכן הטעם שהתורה נתנה ל"לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם" הוא – "על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך" (דברים כג, ד-ה). כפי שמבאר הרמב"ן שהפגם שלהם היה במה שלא גמלו חסד, כפי שגמל אברהם אבינו עם אביהם ואמותיהם. לכאורה לא היינו זקוקים לא ללחמם ולא למימיהם, שכן היה לנו את המן ואת בארה של מרים, אלא ש"דרך ארץ הוא לקדם את הבאים בדרך במאכל ובמשתה" (רבנו בחיי שם כה). את איסור כניסתם בקהל ה' יש להבין שלא בגדר עונש, אלא משום שפגמו ברגש הכרת הטוב היקר כל כך עד שאין דרך לתקנם ולהביאם בקהל ה' עד עולם. כל הכניסה בקהל ה' נועדה לשם עבודת ה', ואם אין את הרגש הזה אין את הבסיס לכל עבודת ה'.

הקב"ה בפתיחת עשרת הדברות מטעים "אנכי ה' אלהיך ה' הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ ב), משום שהוצאתי אתכם מארץ מצרים אתם עבדיי ומחוייבים לי מכוח הכרת הטוב, "משלו משל למה הדבר דומה? למלך שנכנס למדינה, אמר להם: אמלוך עליכם. אמרו לו: כלום עשית לנו טובה שתמליך עלינו?. מה עשה? בנה להם את החומה, והכניס להם את המים, עשה להם מלחמות. אמר להם: אמלוך עליכם?, אמרו לו: הן הן. כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, קרע להם את הים, הוריד להם את המן, הגיז להם את השלו, העלה להם את הבאר, עשה להם מלחמת עמלק. אמר להם: אמלוך עליכם? אמרו לו: הן הן" (ילקוט שמעוני יתרו). בעצם כל קיום התורה והמצוות זה הלל והודאה על הטובות שהקב"ה נהג איתנו. לכן משה מוכיח את ישראל טרם מותו "הלה' תגמלו זאת עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך הוא עשך ויכננך" (דברים לב ו), ומסביר הרמב"ן על כך "העושה טובת חנם יקרא נדיב ומשלם רעה למי שהטיב עמו יקרא נבל, והוא שאמר (ישעיה לב ה) "לא יקרא עוד לנבל נדיב", כי הוא הפכו... אם כן יאמר הכתוב, הזאת תגמלו את השם על הטובות שעשה עמכם, עם נבל - שהוא משלם רעה תחת טובה".

זוהי הסיבה לכך שמשה רבנו מבקש רשות מיתרו ללכת להוציא את ישראל אחיו ממצרים, כדברי המדרש (תנחומא שמות טז): "בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה ועתה לכה ואשלחך אל פרעה, אמר ליה משה: "רבון העולם, איני יכול מפני שקבלני יתרו ופתח לי את פתח ביתו ואני עמו כבן, ומי שהוא פותח פתחו לחבירו נפשו הוא חייב לו... רבון העולם, קיבלני יתרו ונהג בי כבוד, אלך שלא ברשותו?!". לכך כתיב "וילך משה וישב אל יתר חותנו"". כלומר היה ודאי לו למשה רבנו שכוונת הקב"ה שלא יילך להוציא את אחיו ישראל ממצרים, על אף שנתונים הם כל העת בסבל רב, עד אשר יקבל רשות מחמיו, בכדי שלא לפגום בהכרת הטוב.

על פי דרך זו אפשר להבין את אמירת בנות יתרו "איש מצרי הצילנו מיד הרועים", שכוונתן לא הייתה למשה רבנו שהיה נראה כמצרי, אלא לאותו המצרי שהרג משה רבנו. "משל לאחד שנשכו הערוד והיה רץ ליתן רגליו במים נתנן לנהר וראה תינוק אחד שהוא שוקע במים, ושלח ידו והצילו, אמר לו התינוק אילולי אתה כבר הייתי מת, אמר לו לא אני הצלתיך אלא הערוד שנשכני וברחתי הימנו הוא הצילך, כך אמרו בנות יתרו למשה יישר כחך שהצלתנו מיד הרועים, אמר להם משה אותו מצרי שהרגתי הוא הציל אתכם, ולכך אמרו לאביהן "איש מצרי", כלומר מי גרם לזה שיבא אצלנו איש מצרי שהרג" (שמות רבה א לב). הוה אומר, שאפילו המצרי המושחת שהיכה את העבד העברי שנהרג על ידי משה רבנו, אף הוא נזכר לטובה, משום שעל ידו באה בעקיפין ישועה לבנות יתרו.

מכאן למדים עד כמה אנו צריכים להיות מלאים בהכרת הטוב על כל דבר ודבר, ואפילו על דברים שהביאו לנו טובה בדרך רחוקה.

בדרכו של ר' אריה

שלמה הררי, מלוחמי לח"י ומאסירי קניה, היה מחביביו של ר' אריה. אף את חופתו העמיד שלמה בביתו של ר' אריה.

באותה שנה בה התאבל שלמה הררי על מות אביו התחתן גיסו, אחיה היחיד והאהוב של אשתו. דרשה האשה שיילך עצה לחתונת אחיה, אך שלמה סירב, משום שמתאבל הוא על מות אביו ואינו יכול להשתתף בשמחות כל אותה השנה.

מתח שרר בין בני הזוג, והחליט שלמה לשאול 'שאלת חכם' את ר' אריה. שמע ר' אריה את הסיפור, הרהר קמעא ולחש לשלמה: "שלום-בית הוא גדול וחשוב בעיניי עד מאד. לפיכך שלמה, לך לחתונה- זו דעתי...".

(צדיק יסוד עולם עמוד 171)

הלכה ומנהג

דין נוסף המייחד את שתיית היין הוא דין יין שלפני המזון. השולחן ערוך (אורח חיים קעד ד) פסק על פי דברי הגמרא (ברכות מב) שאדם שקבע לשתות יין לפני המזון אינו צריך לברך על היין שלפני המזון, כלומר שאם שתה טרם הסעודה יין ובירך עליו "בורא פרי הגפן" אינו צריך לשוב ולברך "בורא פרי הגפן" אם ישוב וישתה יין במהלך הסעודה עצמה. בשל כך גם אינו צריך לברך ברכה אחרונה מעין שלוש על היין ששתה טרם הסעודה, כיוון שימשיך בשתייתו במהלך הסעודה. זאת בשונה משאר מאכלים שאכל קודם הסעודה שעליו לברך עליהם ברכה אחרונה טרם נטילת ידיים. ומים שאותם שתה טרם הסעודה- אינו מברך עליהם ברכה אחרונה אם שותה גם במהלך הסעודה שנפטרים בברכת המזון, וכן אין מברך עליהם ברכה ראשונה שנפטרים בברכת 'המוציא', כיוון שבאים מחמת הסעודה. הדגשת דין היין היא משום שיין אינו נפטר מברכה ראשונה במהלך הסעודה, בשל חשיבותו, כפי שנדברנו בשבועות הקודמים.

שיעור השתיה לפני הסעודה הוא כוס אחת של יין לדעת המשנה ברורה (ס"ק ו), אך הסבירו האחרונים שלאו דווקא ואפילו טעימה קלה מספיקה (ט"ז ס"ק ד), והעיקר שרוצה לשתות גם במהלך סעודתו. אמנם אדם שרגיל לשתות יין בסעודתו, ולא כיוון לכך בפירוש בשתייה טרם הסעודה, אף הוא יכול לשתות בסעודה בלא ברכה.

אדם שעושה סעודה רביעית בסמוך להבדלה ושותה יין בתוך סעודתו נכנס לספק. שכן כתב השולחן ערוך "וכן המבדיל על השלחן פוטר היין שבתוך המזון, ויש אומרים שאין ברכת יין הבדלה פוטר, אלא אם כן נטל ידיו קודם ההבדלה". וסיבת המחלוקת בין דעות אלו היא כיצד להסתכל על היחס שבין יין ההבדלה לבין אכילת הסעודה הרביעית. שהסוברים שנפטר בברכת יין ההבדלה רואים את השתייה הזו ככל שתיית יין שטרם הסעודה. בעוד המצריכים לברך על היין שישתה במהלך הסעודה הרביעית, הוא משום שאין שייכות בין יין ההבדלה לסעודה, שמה ששותה בהבדלה הוא משום חובת ההבדלה, בשונה מהקידוש שאין עושים קידוש אלא במקום סעודה, ותמיד הקידוש נחשב כהקדמה לסעודתו. ויש פוסקים הסוברים שאין צריך דווקא ליטול ידיים טרם ההבדלה כדי לפטור מברכת היין שבסעודה, אלא די במה שהשולחן ערוך לפניו לסעודה רביעית. ולכן העצה היא להיזהר שלא לערוך שולחנו לקראת הסעודה הרביעית טרם שעשה הבדלה, בכדי שלא להיכנס למחלוקת הפוסקים, אלא לברך ברכה אחרונה מעין שלוש על שתיית היין. ורק לאחר מכן לערוך שולחנו לסעודה רביעית, ואם ישתה יין במהלך הסעודה יברך עליו ברכה ראשונה.

שו"ת עם הרב חיים אידלס

ש. האם מותר לשווק מכונות למכירת סנדוויצ'ים ושתיה במקומות שאינם מברכים, הרי הדבר נחשב להכשלה שלהם באכילה בלא ברכה?

ת. יש בזה מחלוקת, אך גדולי הדורות התירו, מכיוון שהדבר נעשה במכירה ולא במתנה. אולם העצה בזה היא שבעל המכונה ידביק עליה שלט עם ברכה ראשונה ואחרונה, ובזה הוא יוצא ידי כל השיטות.

ש. כשאנו אוכלים בשבתות אצל אבי אני מתלבט מהי הדרך הנכונה: לתת לאבי ליטול ראשון או ליטול לפניו ולאפשר לו ליטול אחרון בסמוך לסעודה?

ת. בזמן התלמוד כל אחד היה אוכל על שולחן קטן משלו, ולכן היו מכבדים את הגדול והחשוב שבבית ליטול ידיים ראשון, שאז היה נוטל ומיד ניגש לאכול. אך כיום שאנו אוכלים על שולחן אחד גדול, אם הגדול ייטול ראשון את ידיו הרי שייאלץ להמתין לכולם ואין זה מכבודו, ומאידך אם ייטול אחרון שאר הסועדים ממתינים לו ויש להם הפסק. ולכן הדבר הנכון הוא שהגדול- האב או הרב ייטול את ידיו ראשון ומיד יברך "המוציא", ואחריו ייטלו שאר הסועדים ויברכו "המוציא" לעצמם. וכך פוסק מרן המ"ב (סו"ס קס"ד עיי"ש היטב). והרב חיים קנייבסקי שליט"א נוהג ליטול ראשון ולהניח ידיו על החלות ולהמתין עד שכולם ייטלו את ידיהם, וכך נוהג רוב העולם, על אף שבכך נגרם לגדול הפסק.