

מיליארד סינים טועים

אחרי מות:

השאלהמתי לעורך ברית מילה, טומנת בחובה שאלתמשמעות יותר:
האם לבטא את האהבה למצوها ולקיים מיד, או להמתין לשעה נוחה,
במה גינו יותר אנשים ויתרבה כבודו של מלך?

מחסור הילודה בסין

בתחילת שנת 2014 נחקק בסין חוק מאד חשוב: במשך יותר משלושים שנה, החוק בסין אסר על הורים ללדת יותר מילד אחד. הרקע לחוק הוא חשש השלטונות מפני פיצוץ אוכלוסין. لكن שללו מן האזרחים את הזכות הבסיסית ביותר שיש לבני אדם **לולדת כמה ילדים שרצו**.

באופן رسمي הם לא אסרו זאת על איש, אלא טענושמי שגדל יותר מילד אחד **סימן שהוא עשיר**, וכך עליו לשלים על כל השירותים הנחוצים בחינם לשאר האזרחים. ממילא, אדם שהביא עוד ילד לעולם איבד הרבה **מצוויותיו גם עבור הילד הראשון**.

שלושים שנה חלפו, ופתאום השלטונות גילו שאין די אנשים צעירים בסין. פירוש הדבר, שאין מספיק אנשים עובדים וכן הכלכלה שוקעת. בנוסף לכך, אין מי שיטפל באוכלוסייה שמצוינת, שהיא גדולה פי כמה מהאזור הצער שאמור לטפל בו.

החוקרים הגיעו למסקנה שצורך לשנות את החוק, וה提ירו לכל משפחה (במקרה שאחד מההורים הוא בן יחיד או בת יחידה) לנגדל שני ילדים, אבל לא יותר מזה.

לאכזבתם, התברר שאנשים התרגלו شيיה להם רק ילד אחד, ולכן הם לא ממהרים להביא עוד ילדים לעולם. המומחים טוענים שייקח לסין עוד הרבה זמן לפחות את הבעיה הדמוגרפית.

גם רבות מדינות המערב סובלות מהבעיה של ירידת בילודה, והיא משפיעה על כוח העבודה ועוד הרבה דברים אחרים. גם הן מנסות לעודד את הילודה בכל מיני דרכים.

נוסף על הסיבות שישן מעוניינת שאזרחות יביאו יותר ילדים לעולם, ישנן עוד סיבות טובות מאוד צריך להביא ילדים לעולם.

ביהדות, לכל מצווה יש את הזמן שבו היא אמורה להיעשות. למשל, ברית מילה צריכה להיעשות ביום השמיני לילד, כמו כתוב: "וביום השmini ימולبشر ערלתו" (ויקרא י"ב, ג). אבל כשmagiu אותו היום, נשאלת השאלה באיזו שעה צריך לעשות את המצווה.

מצד ההלכה אפשר לעשות את הברית במשך כל היום השmini. אבל אז נשאלת השאלה: אדם שיש לו את האפשרות לעשות את הברית בבוקר או בערב, מה עדיף; האם לא משנה באיזו שעה, או שישנה שעה מועדף.

זראים לא מחכים

ישנו מושג בהלכה שנקרא: "זראים מקדים למצות". כשהיהודים שאוהב מצות, הוא יקדים ויעשה אותן בהזדמנות הראשונה.

למשל, מצות לולב שצורך לקיים בחג הסוכות **?** זמנה הוא כל היום. אבל מסופר על צדיקים שהיו ערים כל הלילה שישבו וציפו לרגע הראשון שבו יוכלו לקיים את המצווה.

אומרת הגמרא (פסחים ד, א) שatat הינה הגה זאת למדים מאברהם אבינו. כשהקב"ה ציווה אותו על העקדה כתוב: "וישכם אברהם בברך", שהוא חזיר לעשות את המצווה אף-על-פי שזו הייתה מצווה קשה מאוד.

חזק"ל לומדים זאת מעוד מקום בתורה שקשרו לחג הפסח: בפרשת בא, כשהתורה מדברת על אכילת מצה, התורה מזהירה: "ושמרתם את המצות". מסביר רש"י: "שלא יבואו לידי חימוץ". צריך לשמור על המצות ולעשות אותן כמו שייתר מהר, כדי שהבצק לא יחמצץ. אבל מכיוון שהamilah "מצות" והamilah "מצוות" הן אותן אותיות, ממשיך רש"י ואומר: "אל תהי קורא 'את המצות' אלא את 'המצוות', כדרך שאין מחייבין את המצות, כך אין מחייבין את המצויות, אלא אם באה לידי עשה אותה מיד" (שמות י"ב, י"ז).

אם כן, על השאלהמתי לעשות את הברית, התשובה היא: "זריזין מקדימים למצות", בהזדמנות הראשונה שבה אפשר לקיים את המצווה, מיד בבוקרו של יום.

אבל כאן מגיע שיקול אחר: שלמה המלך אומר בספר משלו (י"ד, ב): "ברוב עם הדרת מלך", שהכבד של המלך הוא כשהרבה אנשים באים ומתאספים לכבודו. כך זה בחניי היום, כשהרוצים לדעת אם הנשיא הוא פופולרי, ובפרט בשנות בחירות, מבקרים כמה אנשים באו לעצרות שלו, וככל שגדל מספר המשתתפים כך הוא נחשב למכובד יותר. אומרים חז"ל, שאותו דבר זה נכוון בקשר למלך מלכי המלכים הקב"ה, שנכוון יותר לקיים את מצוותיו "ברוב עם".

אנו מוצאים את השיקול הזה במצוות תקיעת שופר בר"ה § תוקעים בשופר לפניו וחלק מתפילה מוסף. הגמרא (ר"ה ל"ב, ב) שואלת: מדוע לא מקדימים ותוקעים שופר בתפילה שחרית? והרי יש לנו את הכלל של "זריזין מקדימים למצות". מתרצת הגמרא, שהיות שבזמן תפילה מוסף (המתקיימת מאוחר יותר) יש יותר אנשים בבית הכנסת, אז יהיה אפשר לקיים את המצווה "ברוב עם הדרת מלך", لكن הדבר מכריע את השיקול

של "אריזים מקדימים למצות". (במסקנה הגם' אומרת טעם אחר).

את ההלכה זו אנו מוצאים גם בקשר לקריאת המגילה: אדם שיש לו מגילה כשרה בביתו והוא יודע את טעמי הקריאה, יוכל לקרוא את המגילה בביתו ואין חייב להגיע לבית הכנסת. בשביל לקרוא את המגילה לא צריך מנין. בכל זאת אומרת ההלכה, שיטריח את עצמו וילך לבית הכנסת, על אף שהילדים מרעים ברעשים ומפריעים לו להקשיב. ומדוע? מפני ש"ברוב עם הדרת מלך".

אם כן, גם כשמדובר למצות ברית מילה, לפניו אותה דילמה: מה עדיף, לעשות את הברית בוקר על אף ששתתף רק קהל קטן, ואז לקיים את ציווי חז"ל "אריזין מקדימים למצות", או לדחות את הברית הערב, כאשר אנשים חווים מהעובדה וברור יותר יהודים יכולים להשתתף בברית ולקיים את הציווי של שלמה המלך: "ברוב עם הדרת מלך".

האינטרס של מי גובר

בעצם, השאלה היא מה יותר חשוב: הצורך האישី לבטא את האהבה שלי למצווה, ולקיים אותה מיד בהזמנות הראשונה, או שטוטב שאני יכובש את היצר הדתי שלי וידחה את קיומ המצווה הערב כדי שייתר יהודים ישתתפו בה ויוסיפו בכבודו של המלך, הקב"ה.

שוב מתברר, שאפילו בקיום המצווה עצמן ישנה השאלה מהו הדבר הנכון לעשות, וגם בזה אפשר להיות 'אגואיסט' לשם שמים או לדאוג שעוד יהודים ישתתפו למצווה. הרבי קובל שעדייף לדחות את הברית כדי שייתר יהודים תהיה להם את הזכות להשתתף למצווה הזאת (שולחן מנחים ח"ה עמ' קמ"א).

יתרה מזו, בפרשת השבוע אנו קוראים על עבודה הכהן הגדול ביום הכהפורים, איך ששיאו של היום היה כאשר הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקדשים. אומר המדרש על הפסוק בתחילת פרשتناו "בזאת יבא אהרן על הקדש": באיזה זכות היה אהרן נכנס לבית קדש הקדשים זכות המילה

הייתה נכנסת עמו (שמו"ר פל"ח ח).

אומר על כך הרב, שמצוות מילה היא בדוגמת הכנסה לקדש הקדשים (תורת מנחם תש"ב ח"ב ע' 140) ואם כן, כשהאפשרות לתת יהודים לטעם קצת מקודש קדשים [¶] בוודאי צריך לדחות את הברית כדי שייתר יהודים יצכו לטעם שהוא מחוויות הכהן הגדול כשבכנס לקדש הקדשים.

כשאנו מדברים על עידוד היולדת, הרי אפשר לומר שבוסף לכל הסיבות הטובות צריך ללדת ילדים ישפה את הטעם שאמר שלמה המלך: "ברוב עם הדת מלך". ככל שיש יותר אנשים בעולמו של הקב"ה, אז הוא מלך על יותר בני אדם.

אינו דומה מלך על שבעה מיליארד בני אדם למלך על שמונה מיליארד. ובפרט שלכל אדם יש את התרומה הייחודית שלו לאנושות, ועל כל אחד הקב"ה אומר: "מעשה ידי להתפאר" [¶] שהקב"ה מתפאר בברואיו. מAMILIA מובן שככל אדם מוסיף "בכבודו" של הקב"ה, ואם כן, כל ילד שנולד מגדיל את ה'הדרת מלך' של הקב"ה יותר ממה שהיה ברגע שלפני כן.

אי-אפשר לתאר את נחת הרוח שנגרמת לקב"ה בילדתו של ילד יהודי, ולכן, כמו שאנו שמחים שנולד ילד, כך וייתר מזה הקב"ה שמח.