

לשםוח או לא לשםוח?

כאשר אויבי ישראל חווים מפלת יש לשםוח ולהזות לה', אולם כאשר למכר שאינו מחייב מתרחשת נפילה אסורה לשםוח. ישנו חסידים שמתעלים על עצם וגולמים טוביה תחת רעה.

פרעה והמן

לשםוח או לא לשםוח? זו הייתה הדילמה הציבורית של השבוע אחרי שהתרסמו החדשות מאיראן.

ישנו מנהג ותיק ללימוד בשבתו הקיץ ובפרט בין פסח לשבעות פרק אחד מפרק אבות בכל שבת. בשבת זו נלמד את פרק ד. במשנה י"ט נאמר: "שמעאל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמה ובכשלו אל יגלו לך" (משל*י*). שמעאל הקטן מצטט פסוק מספר משל*י* שאומר לנו שכשראים את האויב נופל אסור לשםוח בגלוי ואפילו אסור שתהיה שמחה בלב, ואם כן הדברים לעניינו ברורים כשם ש.

אבל מיד נשאלת שאלה. לא מזמן חגנו את חג הפסח ושביעי של פסח קראנו את סיפור קריעת ים סוף, ושירת הים' בה אנו אומרים: "אשרה לה^א סוס ורוכבו רמה בימ^ב מרכבות פרעה וחילו טובעו בים סוף^ג ירדו במצולות כמו אבן^ד צללו כעופרת במים אדירים". אנו בምפורש חוגגים את מפלת האויב!

אמנם הגמרא אומרת שבקריעת ים סוף בקשו מלאכי השרת לומר שירה, "אמר להן הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה?!?" (סנהדרין לט,ב). ה'גערה' זו נאמרה כלפי המלאכים שכן הם לא היו חלק מהנס, אבל עם ישראל שעבורם נעשה הנס, בוודאי ששרו ושמחו. הנשים עוד הגידלו לעשות, ובראשות מרימות יצאו בתופים ובמחולות.

נ└ך קצת יותר אחרת לחג הפורים בו אנו חוגגים את מפלת המן, ואיןנו

מסתירים את זה. ב מגילה מסופר במפורש שאת המן ובניו תלו על העץ ולקראת סופה נאמר שאנו חוגגים את מפלת המן ונס הצלחה. ובפרט בברכה שאומרים אחרי קריית המגילה: "הרבות ריבנו והנוקם את נקמתנו" והמשלים גמול לכל אויבי נפשנו". בפיוט 'ושונת יעקב' שאומרים מיד אחרי הברכה אנו מוסיפים "ארור המן אשר בקש לאבדי" וכו'. ואם כן למה בדיק התכוון שמואל הקטן כאשר אמר "בנפול אויבך אל תשmach"? אנחנו במפורש כן שמחים.

מי הוא שמואל הקטן

mmoal haKetan היה תנאי מחכמי יבנה בדור הראשון אחרי חורבן בית שני. התלמוד (סנהדרין יא, ב) מספר לנו עובדה מעניינת שסבירה מדוע הוא נקרא 'הקטן': "מעשה רבנן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה לעליה". רבנן גמליאל היה נשיא הסנהדרין באותה תקופה. הוא בקש שיימנו אליו למחرات בוקר שבעה גדולי ישראל כדי להסכים יחד על הצורך בעבר את השנה, דהיינו, להוסיף חודש נספּ אדר ב' (כמו שנה זו) לפני פסח.

למחرات "השכים ומוצא שמונה". היה חכם אחד נוסף שלא היה צריך להיות שם. "אמר, מי הוא שעלה שלא ברשות ירד. עמדmmoal haKetan ואמר אני הוא שעלייתי שלא ברשות, ולא עבר את השנה עלייתי אלא ללימוד הלכה למען הוצרכתי". הוא אמר שהוא זה שבא בלי הזמנה, אך הוא לא הגיע כדי להיות אחד מהשבعة חכמים, אלא בקש לבוא ללימוד כיצד מעברים את השנה. הוא בא בתור 'מתמחה'. השיב לו רבנן גמליאל: "שב בני, ראיות כל השנים להתעורר על ידך, אלא אמרו חכמים אין מעברים את השנה אלא במזומני לה". ממשיכה הגמרא ואומרת: "ולאmmoal haKetan הוה אלא איניש אחרינו". באמתmmoal haKetan כה הזמן. מישחו אחר הניע בלי הזמנה, אבל כדי שלא לבייש את אותו אחד,mmoal haKetan נטל את האשמה על עצמו, וכך הוא זכה לתואר 'הקטן'. זה עוזר לנו להבין מדוע דוחקה הוא דורש את הפסוק "בנפול אויבך אל תשmach", אבל גם עצמו התנהג לפעמים אחרות.

תפילה לאיבוד המלשינים

'תפילת העמידה' היא תפילה שכולנו מכירים, זה חוט השדרה של כל אחת משלשות התפילות שאנו מתפללים בכל יום. התפילה הזאת נקראת גם 'שמונה עשרה'. מדוע? כי יש בה שמונה עשרה ברכות. אבל כשספרים את מנין הברכות מגלים שיש תשע עשרה ברכות.

הגמר במסכת ברכות מספרת שבתחילת התקינו אצל רבן גמליאל בינה שמונה עשרה ברכות שמקיפות את כל צרכי האדם, הגשמיים והרווחניים. אלא שבאותה תקופה שלאחר חורבן בית שני התפתחו כל מיני כתות שונות ומשונות בעם ישראל, צדוקים, ביהיטוסים, נוצרים וכדומה, וכל אחת מאותן הקבוצות כפר בחלק אחר של התורה. בנוסף לכך, התרבות מקרי הלשנה והבגידה בעם ישראל ומהם העם היהודי סבל צרות צוררות. רבן גמליאל ראה צורך לתקן ברכה נוספת שתיאר תפילה לאיבוד אוטם מלשינים כדי לבטא את החומרה שבתופעת המלשינים ולהגדד את סכנת הCAPEIRA בעם ישראל. פנה רבן גמליאל לחכמים וביקש שיוציאו מישחו שמתאים לתקן תפילה זאת. מי לבסוף עשה זאת זה? "שמואל הקטן" (ברכות כח,ב).

מה נאמר בברכה הזאת: "ולמלשינים אל תה תקו, וכל המינים וכל הזרים כרגע יאבדו, וכל אויבי עמך מהרה יכרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותמניג ותכנייע", ומשמעותם: "ברוך אתה ה' שובר אויבים ומכויע זדים". אם כן רואים שאותו שמואל הקטן שדורש "בנפול אויביך אל תשמה" הוא זה שียวץ בחריפות נגד אותם אלו שמנסים לעקע את יסודות האמונה של עם ישראל ומתפלל שאוותם מלשינים ומינים שגרמו סבל רב לעם היהודי "כרגע יאבדו".

ואם כן איך מסתדרים הדברים?

הסביר הוא שכשמדובר על אויבים של עם ישראל כמו המן ופרעה, שם בודאי צריך להתפלל שהשם יושיע אותנו מהם וכשהוא נפרע מהם חובה علينا לשמה ולהודות לה' על כך. מה ששמואל הקטן דרש כל חייו: "בנפול

אויבך אל תשmach", הוא לא התכוון להיטלר, אלא לאיש שגר בשכנותך ומרגיז אותך כל יום, שהכלב שלו נובח כל לילה ולא נותן לך לישון וכמה שהפצרת בו שיעשה ממנה בnidzon הוא מנסה את עורפו ולא רוצה לשם. או אותו אחד שמנסה להתחרות בך בעסקים ופתח חנות ממולך שמתחרה על אותם קונים וממש גונב את פרנסתך. זה גם יכול להיות פוליטיקאי שאתה מתעב ממש, בגלל שאתה בטוח שהדעות שלו גורמות לחורבן וכו'. על אותם מקרים כיון שמואל הקטן כשאמר: "בנפול אויבך אל תשmach". מדוע? "פָנִים יְרַא ה' וּרְעֵב עַנְיָנוּ". הקב"ה לא יכול לסבול את השמחה לאי שבהה מרגשי נקמה אישיים שבאים מتوزך רוע לב ואכזריות (יחל ישראל ד', עמ' שס"ז ואילך).

תרומה بعد ההלשנה

אני רוצה לחלוק אתכם סיפור על חסיד של אדמו"ר הזקן שחיה לפני כשלוש מאות שנה. הוא היה עשיר גדול שעסוק רבות בענייני צדקה, בנוסף לכך היה גאון גדול ובעל מידות טובות. שמו היה ר' סענדר. סענדר ואביו היו סוחרי תה ברוסיה. הם נהגו לנסוע ללייפציג שבגרמניה שם נפגשו עם הספק הראשי וסיכמו ביניהם על המחרירים והכמוויות. לאחר מכן הייתה הסchorה נשלחת אל הגבול הרוסי.

בערים היה איש עסקים יהודי שהיה עוין את החסידים, וגם צרה עניינו בהצלחתם של סענדר ואביו. הוא החליט להסיג את גבולם ולהתחליל לסchor בטה. צרות העין שלו גרמה לו להלשן לשלוונות כאילו הם מעליימים מכיס, ובכך להיות סוחר תה היחיד בעיר. זאת לדעת, כי למורות שסנדר ואביו ניהלו את עסקיהם בצורה חוקית, הרי שחיקירה ממשלתית תוכל בודאי לגלוות פגמים ניהוליים פה ושם. המתחרה תכנן להלשן לרשויות על הסchorה ברגע שהיא חצתה את הגבול לרוסיה. כך, חשב, משלוח תה יוחרם, סענדר ואביו יפסידו סכום כסף גדול ובנוסף יצטרכו להתמודד עם ההאשמות הפליליות.

סענדר, שלא ידע מכל הנעשה, נסע בדרך ללייפציג. הוא שילם סכום כסף

גדול כדמי קדימה כאשר מובטח לו כמות הגונה של סחרורה. תוך כדי כך פשוטה שמוועה בעיר שההרשויות מנהלות חקירה על משלוחי תה ובהרכות מכס, וכמה ימים לאחר מכן נודע כי הוגשה תלונה נגד משלוח גדול של תה.

סענדר ואביו, שחששו כי השלטונות יחרימו את משלוח התה ללא עוזל בכם, החליטו לשמר את הסחרורה במקום סודי עד אשר יירגעו הרוחות. התוכנית הצליחה והשלטונות לא החרימו את הסחרורה, אבל התה ~~?~~ התקקלק. הם ספגו הפסד כספי גדול וכתוואה מכך החליטו לנוטש את עסקיו התה.

המלשין אף הוא יצא נפסד. אחרי שככה הסערה, התברר שההרשויות תפסו את משלוח התה שלו שהגיע כמה ימים מאוחר יותר במקום את זה של מתחריו! המזימה שركם שבאה אליו כבומרנג ומרוב צער הוא נפל למשכב. רבים ריחמו עליו ותרמו כסף למשפחותו כדי שיוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד.

רק בודדים ידעו על תוכניתו המרושעת, וביניהם היו סענדר ואביו אך בשל טוב ליבם, הם לא סיפרו על כך לאיש.

בתו של המלשין התבגרה והגיעה זמנה לבוא בקשרי השידוכים, אלא שבידי המלשין לא הייתה פרוטה לפורטה. يوم אחד הגיע סענדר לבקר בביתו של החולה ~~?~~ כשהוא נכנס אל הבית ניכר היה כי המלשין מנסה למלא משחו מתחת לשפתיו ללא הצלחה. סענדר ניחם אותו במילות עידוד ובקראיה לבטוח בישועת השם. רכוותו ועדינותו חדרה ללבו של החולה. אחרי שעזב סענדר את הבית, נמצאה מתחת כריתו של החולה חבילה של מזומנים שדי היה בה בשבייל לממן נדוניה נאה עברו הבת.

תקופה לאחר מכן סענדר עצמו נפטר. אדמו"ר הזקן הגיע לשקלוב כדי לנחים את אביו של סענדר ו אמר לו: "אני רואה שלבן שלך יש 'לבושים' כאלו שלא שיערטתי". דהיינו, שהנשמה שלו מאירה באור רוחני נעלם מאוד.

אדמו"ר הזקן ביקש מהיושבים במקום שיספרו לו על סנדר. סיפרו לו כמה סיפורים, אבל עדין לא נחה דעתו והוא ביקש שיספרו עוד. כשהוא שמע את הסיפור הזה, כיצד הוא טיפול במקרה שגרם לו הפסדים גדולים וגמר לו טובה תחת רעה הוא אמר: "עכשו זה מובן לי, על כל אלה לבושים לא שייערטי". (דברי ימי הרבנית רבקה עמ' י"ב ואילך).

শ্মואל הקטן תבע לא לשותה בנפילה של השני. חסידות מלמדת אותנו לשאוף לדרגה גבואה יותר: למול טובה תחת רעה. זה מה שמצופה מחסיד.