

בסייעתא דשמיא

הרפואה בהלכה ובאגדה

חיברתיו וערכתיו בחסד ה' עלי

הצעיר באלפי ישראל

דוד שלום נקי ס"ט

שנת: "ה' לי לא אִירָא מִה יַעֲשֶׂה לִי אָדָם" (תהלים קיח ו')

אדר ב' תשע"ט לפ"ק

החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא – בהלכה ובאגדה:

השבת: הלכות שבת המעשיות, בצרוף דברי אגדה להבנת יקרתה וחשיבותה של שבת קודשנו.
הטהרה: הלכות בלשון ברורה, אף למתחילים. שאלות אקטואליות ועוד. פורמט צבעוני מרהיב עין.
סדר היום: השכמת הבוקר, ציצית ותפילין, תפילה ועוד, בעירוף דברי אגדה נעימים ומחזקים.
להיות את: חוברת נרחבת לאשה בנושאים: עוצמת נשים, צניעות, האשה במעגלי החיים ועוד. חובה לכל אשה!
הנישואין: גיל הנישואין, שידוכים, אירוסין, חופה, כתובה, מהלך השמחה, שבע ברכות, הנהגות הבית ועוד.
האבלות: דיני השבעה, השלושים, השנה ועוד. וכן ענייני עילוי נשמה, דברי נחמה וחזוק.
כבוד אב ואם: ההלכות המעשיות דבר יום ביומו, עם מדרשי חז"ל וסיפורים מרתקים ומחזקים.
ראש חודש ברכת הלבנה וברכת החמה: בצרוף חידושים נפלאים על המאורות ופלאי הבריאה.
הסעודה: נטילת ידיים, הפסק באכילה, הנהגות הסעודה, מאה ברכות, זימון, ברכת המזון ועוד.
כשרות המטבח: בשר בחלב, הכשרת כלים, תולעים, מליחה, צלייה, פת גויים, טבילת כלים ועוד.
ראש השנה ויום הכיפורים: הלכות ודברי אגדה מחזקים לימים אלו. כולל סדר הסליחות והתרת נדרים.
חג הסוכות: ניסי ישראל במדבר, חג הסוכות בירושלים, שמחת בית השואבה, האשפזין, ועוד.
ימי החנוכה: עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים, מרתק במיוחד.
ימי הפורים: סיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל, מרתק במיוחד! כולל מגילת אסתר.
חג הפסח: סיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועוד. כולל הגדה של פסח עם פירוש קצר ומתוק.
ימי העומר: ספירת העומר, ל"ג בעומר, פסח שני ועוד. עם הרחבה מרתקת על מהות הימים בעבר ובהווה.
חג השבועות: סיפור מרתק של מתן תורה. מגילת רות משולבת בסיפורי המגילה. שובה לב.
ארבעת העניינים ובין המצרים: סיפורי החורבן בהרחבה, הגאולה, ביאת המשיח ועוד. נוגע ללב.
מסכת אבות: עם פירוש מאיר עיניים להבנת פשט המשנה ופירוש שמחת הלב סיפורים מרתקים ומחזקים.
מצוות הארץ: שמיטה, חלה, כלאים, ערלה, תרומות ומעשרות, יישוב ארץ ישראל.
הרפואה: שמירת הגוף והנפש, סגולות לרפואה, מצות ביקור חולים, סיעוד הורים וקנים ועוד.
מרחב הרב עובדיה: הנהגות, מעשים, דרכי לימוד והשקפה על מרחב מלאך זצוק"ל, מזווית אישית.
חדש!!! השבת מחולק ללימוד יומי מארז ג' חלקים פורמט כים. ב-3 דקות ליום מסיימים הלכות שבת בשנה.

מחירי החוברות: שבת, טהרה, סדר היום, להיות את, נישואין, אבלות - 5.5 ₪. יתר החוברות - 3.5 ₪.

מחיר כל הסדרה [22 חוברות] - 89 ₪. מארז השבת לימוד יומי ג' חלקים - 8.5 ₪.

טהרה המקוצר, שבת המקוצר, להיות את המקוצר - 3 ₪. מחיר מיוחד ברכישת מעל 100 חוברות מקוצרות - 1 ₪ לחוברת.
אפשרות להטבעת זהב על כל החוברות (עלות 70 אגורות לחוברת + מחיר המשלוח, החל מ-100 חוברות זהות) - 02-5802398.

נקודות מכירה לרכישת החוברות:

אופקים: 0504-185545 אור יהודה: 054-8438347 אלעד: *054-8422891 03-5233303 אשדוד: 052-7667048
*054-8447156 אשקלון: 052-7689873, 08-6722103 באר שבע: *054-8447230 בית שאן: 052-7183329 בית שמש: 0528-
985558, 02-9995076 ביתר עילית: *02-5807463 (A) 02-5802398* (B) בני ברק: *0504-174567 [18:00-20:00]
*054-8438347 בת ים: *054-2491168 0504-126566* גדרה: 054-7429955 גן יבנה: 052-4315009, 052-5454211
דימונה: 054-8427237 הרעליה: 052-8046337 זכרון יעקב: 052-7129661 הדרה: 052-7117668 חולון: 052-5114046*
054-8499504 0507-849649 חיפה: *052-7657756 052-7636768* חצור: 052-7383715 חריש: 052-7161207. טבריה:
0508-361166 טירת הכרמל: 0522-753310 יבנה: *052-7129739 08-6757677* יד בנימין: 0524315009, 0525454211
יהוד: 053-4158435, 052-7010722. ינקעם: 054-3320744 ירוחם: 052-7115988 ירושלים: *052-7114363* בית וגן
050-2290082 שמואל הנביא 02-5827008 טבריה 0545-810328* גילה 077-3396020* יביל 052-7141907* זאב א.פ. 053-2476758*
בגנת מרדכי: 0506-518504* ארמון הנצי"ב כפר סבא: 050-4143094. כרמיאל: 050-5705148 לוד: 0504-107540 מגדל העמק:
0506-830791 מודיעין: 054-7794793, 08-9725742 מצפה רמון: 052-4619144 נהריה: 052-6700579 עכו: 0507-776653* 0527-632800* 053-4112422* עתלית: 05271-53938, 077-5504905
עפולה: 054-5288797 עתלית: 054-8590068, 0546-303926 פתח תקוה: *054-3346241, 054-8439076* 0527603435*
צפת: 0504-121786 קריות: 0504-102069, 04-8492473 קרית אתא: 050-5908868 קרית ארבע: 054-4441495
קרית מלאכי: 054-7429178 קרית ספר: *0504-172416* קרית שמונה: 05271-92976* ראש העין: 0545-250370*
*054-2260186 ראש"צ: *0503332293. 054-7917777* 054-000093* 05484-98449* רחובות: 052-7153567*
054-7429955 052-6575529 רעננה: 054-7444103 רכסים: 054-8408840, 077-3005038 רמלה: 053-8270570*
שרדות: 053-3131382 תל אביב: 052-7661162.

🌀 תוכן העניינים 🌀

שער האגדה

10.....	איוב ולקחו
19.....	טובת היסורים
22.....	← יסורים של נסיון
23.....	← יסורים של תוכחה
27.....	← יסורים של תיקון וכפרה
33.....	החולי והרפואה
48.....	סיפורים על רפואה
65.....	בריאות הנפש
72.....	ימי הזקנה
80.....	מבשרי אחזה אלוה - פלאי הבורא בגוף האדם

שער ההלכה

88.....	בריאות הנפש והגוף
92.....	זהירות ממכשולים טבעיים
94.....	זהירות ממכשולים סגוליים
100.....	זהירות בענייני רכב
102.....	זהירות משכחה
104.....	מצות מעקה
106.....	חבלות בגוף האדם
112.....	שמירה על בריאות הנפש
120.....	עניינים סגוליים בשידוכין
121.....	כח התורה והתפילה
143.....	סגולות לרפואה
158.....	חובת ההשתדלות בדרכי הרפואה
163.....	דיני רפואה
170.....	מצות ביקור חולים
183.....	דיני חולה בקריאת שמע ותפילה
185.....	סיעוד הורים זקנים
189.....	ברכת הגומל

לתועלת המעיינים:

יש לציין שההלכות שבחוברת הן לכל הדעות, גם לבני ספרד וגם לבני אשכנז.

יש לציין, כי סימון הסוגריים () שבסוף כל הלכה, מורה על המקור להלכה מהספר "חזון עובדיה" הלכות ביקור חולים ואבלות חלק א. וכשכתוב (ד), היינו ספר "ילקוט יוסף" הלכות ביקור חולים ואבלות. וכשכתוב ה"ע, היינו ספר "הליכות עולם". וכשכתוב סימן וסעיף, היינו "שלחן ערוך" יורה דעה.

כל הזכויות שמורות

ניתן לצלם קטעים לצורך לימוד בבתי הספר, שיעורי תורה, עלונים וכיוצא בהם. לא למטרות מסחר.

לתגובות: 6410995@okmail.co.il

י"א אדר ב' ה'תשע"ט

בס"ח

הסכמה

הובא לפני הקונטרס היקר "הרפואה בהלכה ובאגדה", סובב הולך בענייני הזהירות בכריאות הגוף והנפש, ומצות ביקור חולים, ערוך בטוב טעם ודעת ובסדר נכון, דבר דבור על אופניו, תפוחי זהב במשכיות כסף, שאסף וקיבץ כעמיר גורנה, הרב היקר מאוד, שוקד באוהלה של תורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, יראת ה' היא אוצרו, ועליו יציץ נזרו, שמן תורק שמו, טעמו ונימוקו עמו, אשרי יולדתו, צינה וסוחרה אמתו, מרביץ תורה ברבים ומורה הוראה, כבוד שם תפארתו, הרב הגאון רבי **דוד שלום נקי שליט"א**, מתלמידי המובהקים של מרן אמו"ר פוסק הדור רבנו **עובדיה יוסף זצוק"ל**, והולך בדרכו ההלכתית, לא זו מפסקיו ימין או שמאל, בין להקל ובין להחמיר.

והנה מדברי רבנו בחיי בספרו כד הקמח (ערך ציצית) מתבאר הטעם שאין אנו מברכים על מצות ביקור חולים, כי אין לברך אלא על מצוות שאנו מקודשים ומובדלים מן האומות ואין האומות עושים אותן כלל, וכמו שכתב: דבר ידוע הוא כי קדושתם של ישראל תלויה במצוות, והוא שאמרו בספרי "והתקדשתם" זו קדושת מצוה, והמצוות האלו שנצטוונו להתקדש בהן, הן המצוות המקובלות שהן הן עיקר הקדושה, והוא שרבותינו זכרונם לברכה חכמי האמת תקנו לנו לברך עליהן "אשר קדשנו במצותיו וציונו", ועל המצוות המקובלות האלו נקראו ישראל בסיני גוי קדוש שנאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש". כי בקיום המושכלות לא יקרא העם גוי קדוש כי גם העכו"ם שהם גוי אובד עצות ואין בהם תבונה, הלא הם מתעסקים בקצת המצוות המושכלות, וגם החכמים לא תקנו לברך על המושכלות כלל, כי אין עיקר הברכה והקדושה אלא במצוות המקובלות. עי"ש.

וכיוצא בזה כתבו בשו"ת ערוגת הבושם (סימן כז) ובשו"ת קרן לדוד (סימן סא), שאין מברכים על מצוה שאינה ניכרת שעושה אותה לשם פועלה, ולכן אין מברכים על מצוות שכליות, כמו כיבוד אב ואם, מפני שיבה תקום, צדקה, גמילות חסדים וכדומה. וכן כתב בשדי חמד (מערכת ברכות סימן ג ד"ה דרשת), שזה הטעם שאין מברכים על אכילת ערב יום הכפורים, ועל מצות אכילה בשבתות ובימים טובים, משום שאין מברכים על מצוה שאין ניכר שעושה אותה לשם פועלה. וכ"כ עוד במערכת יום הכפורים (אות ג') שחכמינו ז"ל לא תיקנו ברכה אלא על דבר שניכר מתוך מעשיו שעושה דבר זה מחמת המצוה אשר ציונו הבורא יתברך, וכיון שציונו לעשות את הדבר הזה לשם מצוה זו, כגון שציונו לאכול מצה או מרור, אשר בלתי צוואת השם יתברך היה יכול לאכול כל מה שירצה להשביע את נפשו, והוא יתברך ציונו לאכול בדוקא מצה ומרור, בזה שייך שפיר לברך "אשר קדשנו במצותיו וציונו", מה שאין כן בסעודת שבת ויום טוב ואכילת ערב יום הכיפורים, שגם בלי צוואת הבורא יתברך היה גם כן אוכל, כי הטביע הטבע כי כל אדם יתאוה תאוה לנפשו לאכול כדי שובעו, ואין ניכר באכילתו שום ענין שאוכל מחמת צוואת השם יתברך, כיון שלא נצטווה על שום דבר מיוחד שיהיה ניכר מתוך מעשיו שעושה זאת מחמת הציווי, לכן לא ראו לתקן בזה ברכת "אשר קדשנו במצותיו", ודוגמא לזה תמצא בסנהדרין (מב רע"א). עי"ש

אני מכיר את הרה"ג המחבר שליט"א עוד לפני כ-30 שנה, וראינו עליו שיש לו עתיד רבני להפיץ תורה ויראה, אשריו שזוכה להימנות עם מזכי הרבים, ולהרבות חיילים לתורה, להגדיל תורה ולהאדירה, ועליו יאות להמליץ מה שאמרו חז"ל: "כל מי שיש בו יראת שמים, דבריו מתקבלים".

בחיבוריו היקרים, הוא מסכם בתמצית ובבירור את הדברים באופן נכון, ובשפה ברורה השווה לכל נפש, ורזי ונשכר, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, והביא מאשר עלה בספרי "ילקוט יוסף", וכן מספריו של מרן אמו"ר עטרת ראשנו רבן של כל בני הגולה רבנו **עובדיה יוסף זצוק"ל**, זיע"א, והדבר הוא לתועלת מרובה הן לציבור האברכים, והן לציבור בעלי הבתים, איישר חיליה לאורייתא.

כמו כן צירף דברי אגדה וחזיון בענייני חשיבות שמירת הבריאות, ההיסטוריה של החולי והזיקנה - ותועלתם לאדם, מנפלאות הבורא בגוף האדם, כמאמר דוד מלך ישראל "מבשרי אחזה אלוה", סיפורים ומאמרים מאירי עיניים, מתוקים מדבש ונופת צופים, בטוב טעם ודעת ערוכים, עם מדרשי חז"ל מזהב ומפנינים יקרים, בלשון צחה וברורה, קלה ונעימה, לתועלת וזיכוי הרבים.

משנה שמחה יש בליבי בשומעי, כי אף אנשים ונשים הרחוקים מתורה ומצוות, קובעים סדר לימוד בחברות אלו הנכתבות בשפה קלה ונעימה, ואט אט מתקרבים לצור מחצבתם. וכבר כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בהקדמה לספרו "מועד לכל חי", משם מר זקנו הגאון הראשון לציון רבי יוסף רפאל חזן בעל שו"ת "חקרי לב", כי השבח השביח את ספריו של הגאון החיד"א ז"ל, ובעיקר בספריו הקטנים כמו "מורה באצבע" וכדומה, שהוא מוסר ודינים שיד כל אדם שווה בו, אחד חכם ואחד תם קוראים בו, ובעלי בתים ישאוהו בחיקם, והיתה עמו וקרא בו בלכתו בדרך, בים וביבשה, שאין בו טורח כלום. והיה משבח בתהילותיו החיבורים הללו יותר ויותר מכל שאר החיבורים הנוראים, יען כי נמצאים בתוכם מוסר מלכים ודינים המדריכים לאדם ליראת ה' ולעובדו בלבב שלם. עיי"ש.

מצוה רבה לתמוך ולסייע להוצאת חיבורים אלו, כי זיכוי הרבים גדול הוא, ועליהם נאמר: "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד", ויבורכו מפי עליון בבניי חיי ומזוני לעבודת ה' יתברך. ומרן אמו"ר זיע"א בשו"ת יביע אומר (חלק ח יורה דעה סימן לו) כתב, **שלהנצחת שם הוריו עדיף יותר להדפיס ספר הלכה לזכות בו את הרבים מלכתוב ספר תורה.** שכל המזכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, ואין חטא בא על ידו. ושכרו כפול מן השמים. וכתב הרב לב אריה, המחבר חידושי תורה והמדפיסם, שכרם גדול יותר ממקריב קרבנות, **שעל ידי שמוציא לאור עולם ספר שיש בו זיכוי הרבים, מתכפרים לו עוונותיו. וכיון שהבן מזכה את אביו, ראוי להדפיס הספר לזכות את הרבים, ויהיה זה לעילוי נשמת ההורים,** ויקויים בהם מה שנאמר (תהלים פד ח): "ילכו מחיל אל חיל". גם הגאון רבי חיים פלאג'י כתב, שלפי מה שכתב מרן הבית יוסף שכתובת חומשים וש"ס ופירושיהם, היא מצוה גדולה יותר ממה שיש תורמים לכתוב ספר תורה לקרוא בו ברבים. לפי זה נראה שהוא הדין למי שמדפיס מהונו ספר כתיבת יד בהלכה, אשר חובר על ידי מורה הוראה, ויש בו תועלת לרבים, שזה חשוב יותר מכתובת ספר תורה, שמוציאם לאור עולם, לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל, ולמען יעמדו ימים רבים, שבודאי שכרו כפול מן השמים, ואין לך הנצחה לעילוי נשמת ההורים גדולה מזו.

ברכתי להרב המחבר שליט"א שיזכה לברך על המוגמר ולחבר עוד חיבורים יקרים טובים ומועילים, לזכות את הרבים בדבר ה' זו הלכה, ועוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהרבות חיילים לתורה ולתעודה, ברבות הטובה, בבריאות איתנה ונהורא מעליא, והיה שמו כשם הגדולים אשר בארץ לגאון ותפארת. וזכות זיכוי הרבים יגן בעדם ובעד בניהם אלף המגן, ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם ומפי זרע זרעם עד עולם, לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים. "והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". אמן.

בברכת התורה בהשקחה ובאהבה רבה

יצחק יוסף

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

משה מרדכי קארפ
מחבר סדרת הספרים "הלכות חג בחג" ועוד
רב השכונה הצפונית קרית ספר

בס"ד

דברי ברכה

הן ידידי היקר הרב הגאון המובהק רבי **דוד שלום נקי** שליט"א, זכה להסתופף בצלו של גאון ישראל ומגדולי מזכי הרבים, ומקימי עולה של תורה, הראשון לציון הגאון רבנו **עובדיה יוסף זצ"ל**, אשר כל רז לא אניס ליה, וזיכה את הרבים באור תורתו ובספריו הרבים ובשיחות חיזוק שהיה מכתת רגליו מעיר לעיר לדרוש לעם שבשדות, וזכה להחזיר עטרה ליושנה ליהדות ספרד, והגאון רבי **דוד שלום נקי** שליט"א אשר הוא מתלמידיו, יצק מים אף על ידי בנו הראשון לציון הגאון רבי **יצחק יוסף** שליט"א בעל ה"**ילקוט יוסף**", וזכה לחבר חיבורים רבים "**בהלכה ובאגדה**" לחיזוק הרבים, והכל בשפה קלה וברורה אך ורק על פי פסקי רבותיו הנ"ל, ושילב בהם הרבה דברי חכמה ומוסר והתעוררות לעבודת השם יתברך, ותהילה להשם יתברך התקבלו החוברות לאלפיהם ורבבותיהם בתפוצות ישראל.

והנני לברכו שימשיך לזכות את הרבים בחיבורים הקדושים של תורה ומוסר, ולהשיב רבים מעוון, עדי נזכה במהרה ל"ומלאה הארץ דעה את ה'".

כעתירת ידידו הדורש שלומו וטובתו

משה מרדכי קארפ

דברי פתיחה

אֹדָה ה' מֵאֵד בְּפִי, וּבְתוֹף רַבִּים אֶהְלֶלְנוּ (שם קט ל). מִה אֲשִׁיב לִה', כָּל תַּגְמוּלוֹהִי עָלַי. (שם קטז יב). חֲסֵדִי ה' אֲזַכִּיר תְּהִלַּת ה', כָּעַל כָּל אֲשֶׁר נִמְלָנוּ ה' (ישעיה סג ז). הָאֱלֹהִים הָרַעָה אֹתִי, מֵעוֹדִי עַד הַיּוֹם הַזֶּה (בראשית מח טו).

ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו עד הלום, להגיש לציבור היקר, קרובים וגם רחוקים, יגיעי כפיים ואברכים, זקנים עם נערים, ומשתה הנשים כאנשים, את החיבור היקר הזה, אשר מחזה שדי יחזה, "הרפואה בהלכה ובאגדה", על ענייני שמירת בריאות הגוף והנפש עם דיני רפואה ומצות ביקור חולים, משולבים בדברי אגדה מעוררים ומשמחים מדברי חז"ל הקדושים, חדשים גם ישנים, סיפורים ומאמרים מאירי עיניים ומשמחי לב, וביאור נרחב על בקשת אבות העולם על הזקנה והחולי ותועלתם לאדם, והתבוננות במעשה ידיו של השם יתברך בפלאי גוף האדם ועוד.

ואמנם אף כי הגוף - יסודו מעפר וסופו לעפר, בכל זאת יחסו לו חז"ל מעלה חשובה לשמירתו ובריאותו, משום שהגוף מהווה כלי קיבול בעבור הנשמה. ללא גוף, לא יכול האדם לעבוד את השם ולקיים מצוותיו. וכשם שהאומן דואג לכליו ומתקנם, ומקפיד שיהיו חזקים ותקינים, כדי שעבודתו תהיה טובה ומוצלחת, כך על האדם לדאוג לבריאות גופו כדי שיוכל לעבוד את בוראו כדת וכראוי.

דברים אלו מפורשים הם ברמב"ם בהלכות דעות (פרקים ג, ד) שכתב: הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך האדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברים והמחלימים. וישים על לבו שיהא גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את השם, שאי אפשר שיבין וישכיל בתורה והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואב. והמהלך בדרך זו כל ימיו, עובד את ה' תמיד, מפני שמחשבתו בכל דבריו, כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא. ועל ענין זה ציוו חכמים ואמרו (מסכת אבות פרק ב משנה יב): "וכל מעשיך יהיו לשם שמים", והוא שאמר שלמה בחכמתו (משלי ג ו): "בְּכָל דְרָכֶיךָ דַּעֲהוּ, וְהוּא יִישֶׁר אֲרָחֶיךָ". ע"ש.

וידוע כי הרמב"ם שהיה רופא גדול בדורו, האריך הרחיב בענייני הבריאות בספרו משנה תורה (הלכות דעות), ואף הותיר אחריו ברכה גדולה מכתביו הנפלאים המלאים עצות והדרכות ורפואות, עד אין מספר. [ע"י רמב"ם כתבים רפואיים ד' חלקים, הוצאת מוסד הרב קוק]

ואולם, נשאלת השאלה: מדוע הקב"ה לפעמים "שובר" את הכלים ו"מקלקל" אותם? במילים אחרות: מדוע לעיתים האדם חולה? ומדוע הוא מזקין ומאבד את כוחו? האם לא היה טוב יותר שהקב"ה יעניק לאדם "כלים" חזקים וחסינים, גוף בריא ואיתן, עד מאה ועשרים שנה ויותר? הלא אין רע יורד מן השמים, וכל מה שעושה השם, לטובה הוא עושה! ואם כן, מהי התועלת בכך שאדם חולה, חלילה?

הפתגם אומר: "אין דבר יותר שלם מלב שבור", לפעמים השבירה היא השלימות, והקלקול הוא התיקון. "חולה" מלשון חיל ורעדה. האדם במצב זה מרגיש חוסר אונים, הקרקע נשמטת מתחת רגליו, ולעיתים דווקא מצב זה גורם לו לחפש ואף למצוא את המשענת הבטוחה והיציבה ביותר - "שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתְּךָ הִפְּהָ יִנְחַמְנִי".

שלמה המלך אומר (משלי כה יט): "שֵׁן רָעָה וְרִגְל מוּעֵדָת - מִבְּטַח בּוֹגֵד בְּיוֹם צָרָה". הפסוק מתאר תסמינים של בליית הגוף עם הזדקנותו: "שֵׁן רועה" - השיניים מתקלקלות

ונושרות, "רגל מועדת" - הרגליים רועדות ומועדות, וזהו "מבטח בוגד ביום צרה". הגוף **פתאום מתחיל לבגוד באדם**. הגוף שהאדם טיפח אותו כל חייו, הגוף אשר נתן לו תמיד תחושה של חוזק, יכולת ושליטה, הנה לפתע ביום צרה, לעת זיקנה, או בעת מחלה חלילה, הוא בוגד בו, יוצא משליטה. ואז האדם נוכח לראות ולדעת כמה אפסי הוא הגוף, כמה נתון הוא אך ורק לחסדי השם יתברך, כמו שאמר דוד המלך: "כל הנשמה תהלל יה" - על כל נשימה ונשימה יש להלל את הקב"ה. שום דבר אינו מובן מאליו: כל חייו נתונים אך ורק בידי של הבורא יתברך - ואליו לבד עינינו נשואות!

חז"ל אומרים (מסכת שבת יב ע"ב), כי הקב"ה נמצא עם החולה, סועד אותו, ומצטער בצערו. כמו אב אוהב, שנאלץ לתת לבנו טיפול מכאיב, לרפואתו ולטובתו, ודווקא בזמן זה הוא שוהה עמו יותר, תומך בו ועוזר לו, כך הקב"ה, אשר נתן את החולי ואת הכאב לתועלתו ולטובתו של האדם, כפי שרק הוא יכול להבין ולחשב - דווקא בזמן קשה זה, הוא מלווה את האדם ביתר שאת, בליווי מיוחד, לתמוך בו ולסעדו.

יתן השם לכל בית ישראל בריאות איתנה, וישלח מזור רפואה שלימה לכל חולי עמו ישראל, ונזכה במהרה להתממשות הנבואה (מלאכי ג כ): **"וְזָרְחָה לָכֶם יְרֵאִי שְׁמִי שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמִרְפָּא בְּכַנְפֶיהָ"**, וכפי שאומר המדרש (ושמות רבה טו כא): "עתיד הקדוש ברוך הוא להגדיל את אור השמש להאיר לעולם, ואפילו אדם חולה, הקדוש ברוך הוא גוזר לשמש ומרפא, שנאמר (ישעיה ל כו): **"וְהָיָה אֹרֶךְ הַלְּבָבָה פְּאֹרֶךְ הַחֲמָה וְאֹרֶךְ הַחֲמָה יְהִיָּה שְׁבַעֲתַיִם כְּאֹרֶךְ שְׁבַעֲתַיִם הַיָּמִים בְּיוֹם חֶבֶשׁ ה' אֶת שִׁבְרֵ עַמּוֹ וּמַחֲץ מַכְתּוֹ יִרְפָּא"**. ועתיד הקב"ה להוציא מים חיים מירושלים ומרפא בהם כל מי שיש לו מחלה, שנאמר (יחזקאל מז ט): **"כִּי בָאוּ שְׁמָה הַמַּיִם הָאֵלֶּה וַיִּרְפְּאוּ וְהָיָה כָּל אֲשֶׁר יָבוֹא שָׁמָּה הַנְּחָל"**. ועתידים אילנות שיתנו פירותיהם בכל חודש וחודש, וכל האוכל מהם מתרפא, שנאמר (שם יב): **"כָּל עֵץ מֵאֲכָל לֹא יָבוֹל עֲלָהוּ וְלֹא יָתֵם פְּרִי, לְחַדְשָׁיו יִבְפֹּר... וְהָיָה פְּרִי לְמֵאֲכָל וְעֲלָהוּ לְתִרְוָה"**. ולא יהיה עוד לא אנחה, לא אנקה ולא יגון, אלא הכל שמחים! שנאמר (ישעיה לה ט): **"וְיִפְדּוּיִי ה' יִשְׁבּוּן וַיָּבֹאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה וְשִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֵאשֵׁם, שְׁשׂוֹן וְשִׂמְחָה יִשְׁיִגּוּ וְנָסוּ יִגּוֹן וְאֲנָחָה"**.

סג

"בְּמָה אֶקְדֵם ה' אִפְךָ לְאֱלֹהֵי מְרוֹם" (מיכה ו ו), אשר גבר חסדו עלינו, ותהילות לאל עליון, זיכנו והתקבלו החוברות **"בהלכה ובאגדה"** באהבה ובחיבה אצל רבים מאחינו בית ישראל, לרבות גם אצל רבים שעדיין לא זכו להסתופף בחצרות השם. ורבים ללמדו בהם בשיעורי תורה, ואף בבתי הספר ומדרשיות לנערים ונערות. ואין זאת אלא מחסדו וטובו של בורא עולם, שעשה את שאינו זוכה כזוכה, ונתן לנו מתנת חינוך מידו המלאה והרחבה, העשירה והפתוחה. הוא הטיב לנו, הוא מיטיב לנו, ויהי רצון שיטיב לנו עוד ועוד, שאין לך הטבה גדולה יותר מלזכות את עם ישראל ולהשיב רבים מעוון.

צא וראה למרן מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בהקדמה לספרו יביע אומר חלק י', שאחר שהאריך והרחיב במעלת העוסקים בתורה, המשיך בלשונו הטהורה וכתב: **ואולם, למעלה בקודש הוא "זיכוי הרבים", שאין לך מעלה גדולה כמו מי שמזכה את הרבים**, שנאמר (דניאל יב ג): **"וְהַמְשַׁפְּלִים יִזְהָרוּ וְהַרְבֵּי הַרְבִּים פְּכוּכָבִים לְעוֹלָם וָעֶד"**, כשם ששבעת כוכבי לכת נראים לנו כניצוצות קטנים, והאמת שהם פי כמה וכמה מיליונים מכל כדור הארץ, כך המזכים את הרבים ערכם גדול אצל השם יתברך, שמושכים את אחינו התועים מדרך השם בעבותות אהבה לתוך קדושת התורה, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. וכמו שכתב רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות ושער אהבת ה' פרק יז: **דע, שאפילו החסיד הגדול ביותר, וגדול בתורה, עד שיגיע לתכלית השלמות בתיקון נפשו אצל השם יתברך, ואפילו אם יגיע למדרגת מלאכי השרת במידותיהם הטובות, ובמנהגייהם הנחמדים, ובהשתדלותם העצומה בעבודת הבורא, ובאהבתם הזכה**

בהשם יתברך, עדין לא יגיע לזכויות מי שמורה ומדריך את בני האדם אל הדרך הטובה והישרה בעבודת השם, ומיישר אורחותיהם, להטותם לעבודת השם, ולקרבתם לצור מחצבתם, ולהחזירם בתשובה שלימה, שזכויותיו של זה נכפלות שבעתיים, בעבור זכויותיהם של אלו שבמשך כל הימים והזמנים, ובזכויות זרעם וזרע זרעם. [משל לשני סוחרים שהגיעו למדינה אחת למכור סחורתם, האחד היתה לו סחורה שקנאה בעשרה זהובים ומכרה פי עשר במאה זהובים, נמצא שהרוויח תשעים זהובים. ואילו השני קנה מאה סחורות, כל אחת בעשרה זהובים, ומכרן כל אחת רק בעשרים זהובים, נמצא שהרוויח אלף זהובים כפול ומכופל מהראשון, עקב סחורותיו הרבות, אף שמכרן בזול. כן הדבר, אחי, מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד, תהיה זכותו מועטת, אבל מי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכויות כל אותם שתקנם.] ועליו אמרו חז"ל (אבות פ"ה מי"ח): כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו. וכן אמרו (בבא מציעא פה ע"א): "כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה בשבילו, שנאמר (ירמיה טו יט): 'וְאִם תּוֹצִיא יָקָר מִזֹּלָל, כְּפִי תִהְיֶה'. ובזהרר הקדוש אמרו, אילו ידעו בני האדם כמה גדולה מעלת המזכה את הרבים והמחזירם בתשובה, היו רצים אחר זה כאדם הרץ אל חייו. והנה בדורנו זה בנקל יכולים להשיב אנשים תמימים אל דרכי השם יתברך, מה טוב ומה נעים גורלם.

ועיין בספר יוחסין בשבחו את רבי עקיבא על זיכוי הרבים, היאך היה מוסר נפשו לקיום וחיזוק התורה בעם ישראל. ושאר בהיותו זקן מופלג, היה הולך לארצות רחוקות לחזק שם את התורה, ולבטל גזירות מישראל, ולאסוף כספים למגביות להחזקת תורה, לעבר שנים ועוד. ועבר ארצות רבות: רומי, מדי, בבל, אפריקה, סוריה ועוד, הכל בשביל טובת הכלל. "ועשה רבי עקיבא יותר מאשר נצטווה כדי להעמיד התורה בישראל". ע"ש.

כצאתי את הקודש, אני אברך ולי נאה לברך למר אבי היקר הרה"ג רבי ציון נקי שליט"א ולמרת אמי היקרה ברכה יעל תחי', אשר הודות להם הגענו עד הלום, אתה השם רופא רחמן ונאמן, תשמרם, וכצינה רצון תעטרם, וברפואה שלימה ונאמנה תרפאם, ומטוב עדניך תשקם, לאורך ימים ושנים טובים בטוב ובנעימים, ויקויים בהם מקרא שכתוב (ירמיה יז): "רַפְּאֵנִי ה' וְאַרְפָּא הוֹשִׁיעֵנִי וְאַנְשְׁעָה כִּי תִהְלְתִי אֶתְּהָ", (ותהלים קיז) "יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וְיִרְפְּאֵם... וְיִזְבְּחוּ זִבְחֵי תוֹדָה וְיִסְפְּרוּ מַעֲשָׂיו בְּרִנָּה", ויזכו לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם גדולים בתורה וביראת שמים טהורה, גם עד זקנה ושיבה, "וְכָל בְּנֵיךָ לְמוֹנֵי ה', וְרַב שְׁלוֹם בְּנֵיךָ" (ישעיה כד יט), אושר ועושר, ושובע שמחות וכל טוב, אמן.

נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים, יהי רצון מלפניך, שזוכה להשתמש בגופנו ככלי לעבודתך יתברך, וממעון קודשך עלינו תשגיה, ואת דרכינו תהי נא מצליח, להמשיך במלאכת הקודש בהפצת התורה והיראה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ודברינו יתקבלו, ומהם רק יתעלו. ואזכה יחד עם רעייתי הדגולה עקרת הבית, לבנים ולבנות כשתילי הזית, ולרוות מכל יוצאי חלצינו נחת של קדושה, ברבות הטובה, גם עד זיקנה ושיבה. ויקוימו בנו דברי הנביא (ישעיה נט כא): "לֹא יְמוּשׁוּ מִפִּידְךָ, וּמִפִּי זֶרַע זֶרַעְךָ, אָמַר ה', מֵעַתָּה יַעַד עוֹלָם", ובקרוב נחזה עם כל ישראל בהתגשמות הנבואה (שם יא ט): "כִּי מְלֵאָה הָאָרֶץ דַּעַה אֶת ה', כְּמִים לַיָּם מְכֹסִים", ובא לציון גואל, במהרה בימינו אמן.

הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה

ז' לחודש אדר ב' - הילולת משה רעיא מהימנא זיע"א

שנת: "שָׁמְעוּ שְׁמוֹעַ אֱלֹי וְאָכְלוּ טוֹב, וְתִתְעַנֵּג בְּדָשׁוֹן נַפְשְׁכֶם. הַטּוֹ אֲזַנְכֶם וּלְכוּ אֵלַי, שְׁמְעוּ וְתַחֲי נַפְשְׁכֶם, וְאַכְרַתָּה לְכֶם בְּרִית עוֹלָם" (ישעיה נה ב), ה'תשע"ט [5,779] לפ"ג

דוד שלום נקי ס"ט

✻ שער האגדה ✻

איוב ולקחו

עולם ללא מחלות

נעצום לרגע את העיניים, ונתאר לעצמנו עולם יפה ונפלא - עולם ללא מחלות! ללא אנגינה וללא שפעת, ללא כאבי שיניים, כאבי אוזניים וכאבי בטן. ללא חום וללא אקמול, בלי בעיות כולסטרול, לחץ דם וסכרת. עולם ללא בתי חולים ורופאים, ללא טיפולים וניתוחים. בלא בעיות של זקנה והתנוונות, שחיקה והידלדלות. ככה, **כולם בריאים ושמחים, דשנים ורעננים, עד מאה ועשרים, בטוב ובנעימים.**

וכי בעיה בשביל הקב"ה לעשות זאת?! היפלא מה' דבר?!

הנה, הלוא יש בגופנו מערכות נפלאות המגינות על הגוף מפני מחלות, חיידקים וזיהומים, מונעות אותם ומתגברות עליהם. ישנו גם תהליך של ריפוי עצמי: העור מאחה את עצמו, שברים מתאחים. תאי הגוף מתחדשים ונבנים מחדש תמיד, מה שמונע את שחיקתו ובלייטו של הגוף. הפלא ופלא.

האם דבר גדול הוא לבורא העולמים - להגדיל ולהרחיב את פעולותיהם של מערכות אלו, עד כי יהיה האדם חסין מפני מחלות, מסוגל להתגבר על כל מפגע, ומרפא את עצמו בעת פגיעה?!

מה מקומם של מחלות ופגעים, מכאובים ויסורים - בעולמו של ה' יתברך, של הבורא הטוב והמיטיב, בעל החסד והרחמים, אשר ברא עולם כה נפלא ומושלם - לטובת האדם?!

להעמקה ולמידה בנושא טעון זה - נכתב ספר שלם בכתבי הקודש, שהוא ספר איוב, המתאר את ייסוריו וסבלו של "איוב", וההתייחסות לכך. ויש בו ללמדנו ולהשכילנו אודות יסורים ומחלות שהביא הקב"ה על האדם.

איוב

"איש הִיָּה בְּאֶרֶץ עוֹץ, אִיּוֹב שְׁמוֹ, וְהָיָה הָאִישׁ הַהוּא תָם וְיָשָׁר וִירָא אֱלֹהִים וְסָר מֵרָע. וַיּוֹלְדוּ לוֹ שִׁבְעָה בָנִים וְשְׁלוֹשׁ בָּנוֹת: וַיְהִי מִקְּנָהוּ שִׁבְעַת אֶלְפֵי צֹאן וְשְׁלֹשַׁת אֶלְפֵי גְמָלִים וְחֲמֵשׁ מֵאוֹת צֶמֶד בָּקָר וְחֲמֵשׁ מֵאוֹת אֶתוֹנוֹת וְעֶבְדָּה רַבָּה מֵאֵד וַיְהִי הָאִישׁ הַהוּא גָדוֹל מִכָּל בְּנֵי קֵדָם: וְהָלְכוּ בָנָיו וְעָשׂוּ מִשְׁתָּה בֵּית אִישׁ יוֹמוֹ וְשָׁלְחוּ וְקָרְאוּ לְשִׁלְשֵׁת אַחֵיוֹתֵיהֶם לֵאמֹר לֶאֱכַל וְלִשְׁתּוֹת עִמָּהֶם: וַיְהִי כִּי הִקִּיפוּ יָמֵי הַמִּשְׁתָּה וַיִּשְׁלַח אִיּוֹב וַיְקַדְּשֵׁם וְהִשְׁפִּיט בְּבִקְרָה וְהִעֲלָה עֹלֹת מִסֶּפֶר כָּלֵם כִּי אָמַר אִיּוֹב אֵילֵי חֲטָאוֹ בָּנֵי וּבְרַכּוּ אֱלֹהִים בְּלִבְבְּכֶם כָּכָה יַעֲשֶׂה אִיּוֹב כָּל הַיָּמִים."

איוב היה איש גדול מאוד, ברוחניות ובגשמיות. ברוחניות, הקב"ה בעצמו העיד עליו: "תם וישר וירא אלוקים וסר מרע!" היה ירא חטא מאוד, שמר את עיניו, ונהג בהגינות

וביושר למעלה מן המשוער כלפי הזולת. היה מרבה לברך את ה' ולהודות לו על כל טובותיו. ובגשמיית, היה "גדול מכל בני קדם", דהיינו עשיר ומכובד מאוד בקרב אנשי מקומו. היו לו נכסים רבים מאוד, וגם משפחה לתפארת: שבעה בנים ושלוש בנות. משפחתו היתה חמה ומלוכדת: מידי יום ביומו נהגו הם להתאסף ולערוך יחד סעודה, בכל פעם בביתו של אח אחר. מידי שבוע, בסיומו של הסבב, נהג האב איוב לזמנם אליו, ולדבר אליהם דברי חיזוק וזירוז ליישר את ליבם בדרכי ה', שלא תזוח דעתם מהצלחתם, ויתמידו לתת שבח לבורא יתברך.

אידיאל מושלם. מה יכול להיות יותר טוב מזה?

והנה האידיליה מתערערת, סופת הוריקן עוברת על איוב ומטלטלת את כל מצבו. השטן מקטרג עליו לפני ה', וטוען כי איוב עובד את ה' ומברך אותו רק מפני שיש לו כל טוב, אך אילו יינטל ממנו כל הטוב שיש לו, בודאי לא ימשיך להחזיק באמונתו בה' ואף יטיח דברים כלפי הקב"ה. בעקבות דברים אלו, הקב"ה נותן לשטן רשות לנסות את איוב וליטול ממנו את כל אשר לו.

ואכן, ביום אחד, לפתע קורה לאיוב דבר נורא! בזה אחר זה מגיעות אליו בשורות קשות: תחילה בא נער ומבשר לו, כי צבא העיר שָׁבָא בא ושדד את כל בקרו ואתונותיו, והרג את כל הנערים הרועים אותם! בטרם עיכל איוב את הבשורה הקשה, מגיע נער נוסף ומודיע לו, כי אש פרצה בשדות הצאן שלו, וכילתה את כל הצאן והנערים אשר שם! הוא עדיין אינו מעכל זאת, ומגיע נער נוסף ומבשר לו, כי הכשדים פשטו על עדרי הגמלים, והרגו בחרב את כל הנערים הרועים אותם!

ולבסוף מגיעה הבשורה הקשה מכולן: רוח סערה גרמה למפולת בביתו של הבן הבכור, וקברה תחתיה את כל בניו ובנותיו של איוב, אשר היו סועדים שם!

טרגדיה בלתי נתפסת. בבת אחת נותר בערום ובחוסר כל!

אבל איוב מגלה גבורת נפש עצומה, ועם זאת שהוא מתאבל וקורע את בגדיו, הוא קורא ואומר: "עָרַם יְצֵאתִי מִבֶּטֶן אִמִּי, וְעָרַם אָשׁוּב שָׁמָּה. ה' נָתַן וְה' לָקַח, יְהִי שֵׁם ה' מְבָרָךְ".

ייסורי גוף קשים

אולם בזאת לא תמו תלאותיו של איוב. כעת מגיע השטן לנסות אותו בניסיון קשה עוד יותר, כפי שהוא אומר לקב"ה: "עֹר בְּעַד עֹר, וְכָל אֲשֶׁר לְאִישׁ יָתֵן בְּעַד נַפְשׁוֹ", כלומר ישנם אנשים בעלי כוחות נפש חזקים המסוגלים לשאת כאב של אובדן כסף, אובדן מעמד ואפילו אובדן בנים. ועדיין אין זה בהכרח מגלה על חוזק אמונתו של איוב בבורא. אבל פגיעה בגוף עצמו, **מחלות וייסורי גוף קשים** – לזאת אין אדם היכול להישאר **שווה נפש!** והוא רוצה הפעם לנסותו בניסיון זה, ולראות האם גם הפעם יעמוד בצדקותו וימשיך להחזיק באמונתו בה'.

הקב"ה נותן לשטן רשות אף לכך: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל הַשָּׁטָן: הֲנִי בְיָדְךָ, אֲךָ אֵת נַפְשׁוֹ שְׁמֹר". אתה יכול להביא עליו יסורים ומכאובים, אבל רק תיזהר שלא ימות, את נפשו שמור.

משימה קשה מאוד עמדה בפניו של השטן, שכן הוא הביא על איוב חבלות ומחלות כה קשות, שהיה זה פלא שלא יצאה נשמתו מרוב יסורים. הוא הכה את כל גופו של איוב בשחין קשה, מכף רגלו ועד קדקודו. כדי להגדיל את צערו וכאבו, הוא הביא עליו שני סוגי שחין: בפלג גופו התחתון הכהו בשחין לח, ולכן איוב ישב בתוך האפר, השואב ומייבש את הלחות, ובפלג גופו העליון הכהו בשחין יבש, אשר בעבורו לקח איוב חתיכת חרס להתגרד בה! ואם בטעות נגע האפר בשחין היבש, או שגירד בחרס את השחין הלח, גדל כאבו פי כמה וכמה. מלבד זאת, באו על איוב כל מיני מחלות באבריו הפנימיים, כפי שהוא מעיד בדבריו: "יפלח פליותי ולא יחמול, ישפך לארץ מרתי".

אומרת על כך הגמרא (בבא בתרא טז ע"א): קשה צערו של שטן יותר משל איוב. משל לעבד שאמר לו רבו 'שבור חבית ושמור את יינה', כלומר היתה זו משימה כמעט בלתי אפשרית עבור השטן, להביא עליו יסורים כה קשים, ועם זאת לשמור על נפשו שלא ימות.

לנוכח יסורים קשים ומרים אלו - "ותאמר לו אשתו: עדיך מחזיק בתמתך?! ברוך אלקים ומת" [ברך" בלשון סגי נהור, כשכוונתה לקללה חלילה!] אולם הוא עונה לה: "כדבר אחת הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלקים, ואת הרע לא נקבל!"; בכל זאת לא חטא איוב בשפתיו". אכן הוא ממשיך להיות "גיבור" ולקבל עליו דין שמים. אולם הפעם אומנם "לא חטא בשפתיו", אך בלבו כבר התחילו שאלות וקושיות על ה'.

על מה ולמה?!

"וישמעו שלשת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבאו איש ממקומו. אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויועדו יחדו לבוא לנוד לו ולנחמו. וישאו את עיניהם מרחוק ולא הכירה, וישאו קולם ויבכו, ויקרעו איש מעילו, ויזרקו עפר על ראשיהם השמימה. וישבו אתו לארץ שבעת ימים ושבעת לילות, ואין דבר אליו דבר, כי ראו כי גדל הכאב מאד".

שלושת רעיו שבאו לנחמו ולעודדו, לא יכלו להוציא אף מילה מפיהם, במשך שבעה ימים, מגודל הכאב! לאחר שבעה ימים, היה זה איוב שפתח את פיו לראשונה - והפעם, אל מול חבריו, הוא מדבר דיבורים קשים: "אחרי כן פתח איוב את פיהו ויקלל את יומו. ויען איוב ויאמר: יאבד יום אנלד בו, והלילה אמר הרה גבר!... למנה לא מרחם אמותי, מבטן יצאתי ואגעו!". הוא מתלונן וקורא תגר על רוע מזלו, ומקלל את היום שבו הוא נולד.

כאן מנסים רעיו לנחמו ולעודדו, ומתפתחת ביניהם שיחה עמוקה וארוכה אודות דרכי ה', מדוע ישנו "צדיק ורע לו", מהי תכלית היסורים ועוד ועוד. אולם איוב אינו נוטה לקבל את דברי הנחמה וההסברים השונים של חבריו. הוא טוען כלפיהם, שאילו היו הם במצבו וחווים את היסורים הקשים שהוא עובר, לא היו מדברים כך, ולא היו מיישבים את כל קושיותיו וטענותיו בצורה כה בוטחת. בתוך הדיון עם חבריו, פונה לא פעם איוב בשאלות ובקושיות כלפי הקב"ה:

- "אשר בשערה ישופני, והרבה פגעני חנם. לא יתנני השב רוחי כי ישבעני ממרדים".

- "כמה לי עונות וחסאות! פשעי וחסאתי הדיעני! למה פניך תסתיר, ותחשבני לאויב לך?!" (וי כג)

- "שלו הייתי ויפרפריני, ואחז בערפי ויפצפצני, ויקימני לו למטרה... פני חמרמרו מני בכי, ועל עמפני צלמות. על לא חמס בכפי - ותפלתי זכה". (טו יב)

- "דעו אפיו פי אלוה ענתני, ומצודו עלי הקיף. הו אצעק חמס ולא אענה, אשנע ואין משפט". (יט ו-ז)

אמר איוב לקב"ה: רבונו של עולם, שמא רוח סערה עברה לפניך, ונתחלפה לך בין "איוב" ל"אויב"?! אולי קרה משהו בדיני שמים שגרם לכך שבמקום לדון אותו כ"אויב" הטוב והצדיק, דנים אותו כ"אויב" ורשע? מדוע קורים לו דברים קשים כאלו, על לא עוול בכפיו? (ובבא בתרא טז ע"א)

דבר ה'

והנה - לאחר דין ודברים רבים, מתוך ניסיונו של איוב להבין על מה עשה לו ה' ככה, לפתע מתגלה אליו הקב"ה בכבודו ובעצמו! איוב זוכה לנבואה:

"ויען ה' את איוב מן הסערה".

אמר רבא: איוב בסערה חירף, ובסערה השיבוהו. בסערה חירף, שטען שמא רוח סערה החליפה בין "איוב" ל"אויב", ובסערה השיבוהו. אמר לו הקב"ה: שוטה שבעולם, הרבה נימים [שערות] בראתי בראשו של אדם, ולכל נימה ונימה בראתי גומא בפני עצמה, שלא יהיו שתיים יונקות מגומא אחת, שאילו היו שתיים יונקות מגומא אחת, היה מכחיש מאור עיניו של אדם. **גומא בגומא לא נתחלף לי, איוב באויב נתחלף לי!**!! הרבה טיפין [טיפות] בראתי בעבים [בעננים], וכל טיפה וטיפה בראתי לה דפוס בפני עצמה, כדי שלא יהיו שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד, שאילו היו שתי טיפין יוצאות מדפוס אחד, היו מטשטשות את הארץ ואינה מוציאה פירות. **בין טיפה לטיפה לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי!**!! הרבה קולות בראתי בעבים, וכל קול וקול בראתי לו שביל בפני עצמו, כדי שלא יהיו שתי קולות יוצאות משביל אחד, שאילו היו שתי קולות יוצאות משביל אחד היו מחריבים את כל העולם. **בין קול לקול לא נתחלף לי, בין איוב לאויב נתחלף לי!**!! (ובבא בתרא טז ע"א)

עוד מאריך הקב"ה לדבר אל איוב, להביא לפניו עובדות ממעשי הבריאה המופלאים, פרדוקסים שונים בטבע, ומעמיד אותו מול שאלות נוקבות:

"איפה היית ביסדי ארץ? הגד, אם ידעת בינה! מי שם מְמַדְיָה, פי תדע, או מי נָטָה עליה קו? על מה אֲדַנְיָה הִטְבְּעִי, או מי יָרָה אָבֹן פְּנֵתָה?" (איוב לח ד-ו)

היכן היית כשבראתי את העולם? האם ידוע לך מי ערך מדידה מדויקת כזו, להניח את כדור העולם במקומו בגלקסיה בין הכוכבים, במרחק מדוד בין הירח והשמש ושאר כוכבי לכת? הרי ידוע שסטייה של מילימטר של כדור הארץ או השמש פירושה שריפת כדור הארץ, והוא פלא אדיר וסוד כמוס! כיצד הניח הקב"ה את כדור הארץ בגבולותיו הרצויים, בלא סטייה קטנטונת?!

האם השתתפת במהלך הבנייה של העולם? "על מה אדניה הוטבעו?" האם ראית מיהו שהניח את האדנים [הייסודות], ועל מה הוא השתית אותם? "או מי ירה אבן פינתה?" מיהו ששם את האבן הראשונה, "אבן השתיה", שעליה מושתת העולם כולו? ומיהו שיצר סביבה את כח המשיכה [חוק הגרביטציה], וכיצד עשה זאת? אין מי מאתנו יודע דבר וחצי דבר! (מלבי"ם).

"תְּבֹאֵת עַד נְבִי יִם, וּבְחַקֵּר תְּהוֹם הַתְּהִלְקֶתָּ?" - האם צללת לנבכי הים והתהומוות, וראית סודותיה ומכמניה?

"הַתְּבַנְנָת עַד רַחְבֵי אֶרֶץ? הַגֵּד, אִם יָדַעְתָּ כְּלָהּ?" - האם מכיר אתה את כל רחבי הארץ? סירת פעם והצלחת להכיר את כולה?

"תְּבֹאֵת אֶל אֲצִרוֹת שְׁלֵג וְאֲצִרוֹת בְּרֵד תִּרְאֶהָ?... הַיֵּשׁ לְמִטֵּר אָב, אוּ מִי הוֹלִיד אֶגְלֵי טֵל? מִבֶּטֶן מִי יָצָא הַקֶּרַח? וּכְפָר שְׁמַיִם מִי יִלְדוּ?" - מאיפה נוצר השלג? והברד? מי הוליד את המטר, את הטל, את הקרח והכפור?

ומי הוא הדואג לכל עולם החי, כל יצור לפי צרכיו, ונותן לכל בעל חיים את כוחותיו ותכונותיו הייחודיים? - "מִי יִכְיֶן לְעֶרֶב צִידוֹ, מִי יִלְדִּיו אֶל אֶל יְשׁוּעוֹ, יִתְּעוּ לְבָלֵי אֶכְלָה?" - האם אתה הוא זה שדואג לילדיו של העורב לאוכל, כאשר אביהם נוטש אותם? [מפני שרואה שהם לבנים, וחושב שאינם בניו], "הֲיָדַעְתָּ עֵת לִדְתִּי יְעֲלֵי סֵלַע, חֲלַל אֵילוֹת תִּשְׁמַר?" - האם אתה יודע בדיוק מתי צריכה יעל הסלע ללדת, ולשלוח את הנשר לקבל את ולדותיה? [כי יעל הסלע אכזרית על ולדותיה, ויולדת אותם בראש הצוק כדי שיפלו וימותו], האם אתה הוא שדואג לאיילות, לשלוח להן את העזרה הנחוצה להן בעת לידתן? [כי רחם האיילה צר, ושולח לה ה' דרקון להכשיה ברחמה כדי שתלד בקלות]. "מִי שֶׁלַח פֶּרָא חֲפָשִׁי, וּמִסְרֹת עֶרֶוֹד מִי פִתַּח?" - מיהו שנותן לערווד [חמור בר] ולבהמות הפרא את העוז והאומץ להיות חופשיים, ולא לקבל עליהן עול בני אדם? אולי אתה הוא זה שנתת להם הוראה להיות חופשיים? "הַתִּתֵּן לְסוֹס גְּבוּרָה, הַתְּלַבֵּשׂ צִנָּאוֹר וְרַעְמָה?" - האם אתה הוא זה שנתת לסוס את גבורתו, והלבשת אותו ברעמה מהודרת? "אִם עַל פִּיךָ יִגְבִּיהַ נֶשֶׁר, וְכִי יָרִים קִנּוֹ?" - האם אתה הוא זה שמאפשר לנשר לעוף לגובה רב, ולבנות שם את קנו?

אם כן, כיצד הנך מרהיב עוז להראות עצמך כמבין ולתמוה תמיהות על הקב"ה?

הקב"ה ממשיך להוכיח לו דברים נפלאים ביקום, על פלאי הטבע וכו', שאין לאיוב ולאף בן אנוש שיג ושיח בהבנתם, למרות שהם מתרחשים בסביבתנו ובעולמנו [ניתן לראות בהרחבה בספר איוב פרק לח ובמפרשים], והמסקנה המתבקשת היא שהאדם הקטן אינו יכול להקשות קושיות על הבורא ולהבין את דרכיו ומעשיו.

נפשי יצאה בדברו!

"וַיַּעַן אִיּוֹב אֶת ה' וַיֹּאמֶר: יָדַעְתִּי כִּי כָל תּוֹכְלִי, וְלֹא יִבְצֵר מִמֶּנִּי מִזְמָה... לְשִׁמְעֵ אֲזַן שְׁמַעְתִּיךָ, וְעַתָּה עֵינֵי רֵאתִיךָ! עַל כֵּן אֲמַאֵס וְנִחַמְתִּי עַל עֶפְר וְאֶפְר". (מב ר)

לשמע דבריו של הקב"ה, איוב מקבל תנחומים, כפי שהוא אומר: "ניחמתי על עפר ואפר", אני מתנחם על כל מה שקרה לי, על כל המכאובים והיסורים שישבתי בתוך עפר ואפר!

ונשאלת השאלה: ממה בדיוק התנחם איוב? מהו החידוש שהתחדש לו? האם רק עכשיו השכיל להבין כמה הוא קטן לעומת הבורא, ועד כמה אינו מסוגל להבין את דרכיו?! הלוא כבר לפני כן, בדיונים הארוכים עם חבריו, אנו מוצאים התבטאויות רבות על גדלות הבורא לעומת אפסות האדם:

- מדבריו של צופר הנעמתי: "החקר אֵלוֹה תִּמְצָא, אִם עַד תִּכְלִית שְׂדֵי תִּמְצָא!!
גְּבַהֵי שָׁמַיִם מַה תִּפְעֵלוּ! עֲמֻקָּה מִשְׁאוֹל - מַה תִּדְעוּ!" (יא ז-ח)

- מדבריו של בלדד השוחי: "וַיִּצְדַּק אֲנוֹשׁ עִם אֱלֹהִים, וַיִּזְכֹּר יְלֹד אִשָּׁה! הֲנֹן עַד יָרַח וְלֹא יֵאָחֵז, וְכֹכְבִּים לֹא זָפוּ בְעֵינָיו. אִף כִּי אֲנוֹשׁ רָמָה, וּבֶן אָדָם תּוֹלְעָה."
(כז ד-ו)

- מדבריו של איוב בעצמו: "חֲכַם לֵבָב וְאִמְיץ פֶּתַח - מִי הִקְשָׁה אֵלָיו וַיִּשְׁלֹם!
הַמַּעֲתִיק הָרִים וְלֹא יָדְעוּ, אֲשֶׁר הִפְכֶם בְּאִפּוֹ. הַמְרַגֵּז אֶרֶץ מִמְקוֹמָהּ, וְעִמּוּדֶיהָ יִתְפַּלְצוּ... נָטָה שָׁמַיִם לְבָדוֹ, וְדוֹרָד עַל בְּמַתֵּי יָם... עֲשֵׂה גְדֻלוֹת עַד אֵין חֶקֶר, וְנִפְלְאוֹת עַד אֵין מִסְפָּר." (ט ז-ד)

- ועוד מדברי איוב: "... תִּלְהָ אֶרֶץ עַל בְּלֵי מָה, צָרַר מִיָּם בְּעֵבְיוֹ וְלֹא נִבְקַע עֵנָן תִּתְחַתֵּם... בָּכְחוֹ רָנַע הַיָּם, וּבִתְבוּנָתוֹ מָחַץ רָהַב... הֲנֹן אֵלֹהִים קִצּוֹת דְּרָכָיו, וַיִּמָּחַץ שִׁמְצָן דָּבָר נִשְׁמַע בּוֹ, וְרָעַם גְּבוּרָתוֹ מִי יִתְבוּנָו!" (כו ז-ד)

מה אם כן התחדש לאיוב, בדבריו של הקב"ה?

התשובה לכך נמצאת במילותיו של איוב: "לִשְׁמַע אֶזְן שְׁמַעְתִּידָהּ, וְעֵתָה עֵינַי רֹאֲתִידָהּ!" עד עכשיו רק שמעתי, חקרתי, ניסיתי להבין. הייתי כמגשש באפלה. מאמין ולא מאמין, יודע ולא יודע. אבל עכשיו - עיני ראתי!!! ראיתי אותך בעיניים שלי! עין בעין ראיתי את האמת!

חוויה זו, של התגלות ה' אליו, שינתה בבת אחת את כל התפיסה שלו. פתאום הוא הרגיש את המציאות הרוחנית, את חייה של הנשמה והקשר שלה עם הבורא. חש תענוג עילאי שאין דומה לו. כמו מסך יורד לו מהעיניים, וכל השאלות שלו נעלמות ומתבהרות לגמרי. הוא מבין שכל חיי הגוף הם כאין וכאפס ולכלום נחשבים - מול חיי הנפש. כמו אדם המתעורר מחלום, ומבין שכל החוויות שעברו עליו בחלום - אינן בעלות משמעות, למול חוויית החיים האמיתית. "עַל כֵּן אֲמַאֵס, וְנִחַמְתִּי עַל עֲפָר וְאִפְרָה!"

"עַל כֵּן אֲמַאֵס" - בעבור אהבת ההשגה אשר השגתי, במה שעיני ראתך, אֲמַאֵס בְּכָל הַקִּיּוּנִים הַגּוּפִים, כִּי כְמוֹהֶם כֹּאֵין, מוֹל יִקָּר הַהִשְׁגָּה הַחַיָּה!

"וְנִחַמְתִּי" - עתה יש לי תנחומין רב על הצער שהייתי בו, לשבת בתוך עפר ואפר, כִּי הַצָּעַר הַזֶּה הָיָה סִיבָה לַהֲשִׁיג אֶת־הָאֱמֶת! (מצודת דוד)

הכל היה שווה! הכל היה כדאי! כל היסורים הקשים והמרים, המחלות והכאבים העצומים, אשר אף אחד מבין חבריו לא הצליח לנחמו עליהם, וכה הִרְבָּה להתאוון ולהתמרמר עליהם, מבלי יכולת להבין כיצד עשה לו ה' כך - לפתע מתגמדים. היה

שווה לעבור אותם רק כדי לזכות רגע אחד להכיר את האמת בצורה כה ברורה, ולחוות את התענוג הגדול של הנשמה בהשיגה קרבת אלוקים.

פס מלבי"ם: על כן אמאס בחיי הגוף, ונחמתי על הגוף שהוא עפר ואפר. כי חיי הגוף והצלחתו – כאין נחשב נגד הנעימות הזה היקר, שהוא חיי הנפש באלוקים, שהוא העידון האמיתי אשר יזכו נפשות הצדיקים. ואין עתה שום שאלה וקושיא מ"צדיק ורע לו", כי טוב ורעת הגוף והעפר – כאין נחשב נגד רגע אחד של נעימות הנפש בעידון הרוחני. ומעתה סרו העננים ונראה אור בהיר, ונתגלה לי אור הדעת.

פס והנה באיוב אחר כל היסורים שסבל, כשנתגלה אליו מלך מלכי המלכים הקב"ה, והרגיש המתניקות עריבות וידידות אשר אין ערוך אליו, היו אצלו כל היסורין כאפס לעומת זה... ככה היה בישראל, אשר הרגישו נועם המתניקות של התנוצצות אור אלוקי, אור החוזר מן הגאולה, שהיו כל היסורים נחשבים אצלם כלא, מחמת שידעו כי היסורים הם הם המקרבים לאור הנעלה הזה. (ארץ צבי על התורה פרשת בשלח)

קרבת אלוקים – לי טוב!

דבריו של איוב מלמדים אותנו הרבה מאוד ביחס ליסורים בעולם, ובתוכם אף לייסורי הגוף. נכון, בעיני הבשר שלנו, נראה לנו כי עולם ללא יסורים וללא צרות ומחלות הוא העולם האידיאלי ביותר, כמו מצבו ה"אידיאלי" של איוב בתחילת הסיפור.

כמוהו גם אנחנו, נבהלים משיבוש החיים התקינים, מצרות וממכאובים. מגששים באפילה, מנסים להבין את דרכי ה', משערים השערות וחושבים מחשבות. מבינים ולא מבינים, יודעים ולא יודעים, מאמינים ולא מאמינים, וחלילה עלולים להרגיש אף הרגשות של תלונות ומרמור כלפי הבורא.

אולם ברגע אחד של גילוי אלוקי, נוכח איוב להבין כמה כל התפיסה שלו מלכתחילה היתה מצומצמת וקטנה. תפיסה הרואה את העולם הזה כהכל, בעוד שבעצם העולם הזה הינו רק תחנת ביניים, תחנת מעבר זמנית, שמטרתה להכשיר את הנשמה להידבק בחי העולמים, שזהו התענוג האמיתי הגדול ביותר. ברגע שהוא תופס את התפיסה הזאת, חווה את החוויה הזאת – הוא מצהיר בהחלטיות, שטוב היה לו לעבור את כל היסורים שסבל, כי הם אלה שהכשירו אותו לדבקות בה!

במבט רחב וכולל, שווה לאדם לעבור בעולם הזה כל ייסורי איוב, ה' יצילנו – כדי להכשיר יותר את נשמתו לדבוק בה' ולחיות חיי נצח נעלים.

"יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה!" (אבות ד רי"א) – כפשוטו ממש! ההנאה הקטנה ביותר בעולם הנצח, שווה את כל חיי העולם הזה.

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם – חיים כלכם היום" (דברים ד ד). מי שדבק בה', דבק בחיים. הוא מסוגל להרגיש פחות ופחות את צער העולם הזה, עמלו, טרדותיו, ייסוריו ומכאוביו. הכל מתגמד אצלו – מול קרבת האלוקים.

... כי השלמות האמיתי הוא רק הדביקות בו יתברך, הוא מה שהיה דוד המלך אומר (תהלים עג כח) 'וְאֲנִי קָרַבְתִּי אֶלְקִים לִי טוֹב'. ואומר (שם כז ד): 'אֲחַת שְׁאֵלָתִי מֵאֵת ה', אֹתָהּ אֲבַקֵּשׁ, שְׁבִתִי בְּבֵית ה' קַל יְמֵי חַיִּי, לַחֲזוֹת בְּנֶעַם ה' וּלְבַקֵּר בְּהִיכָלוֹ'. כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה [- כל דבר אחר], שיחשבוהו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושווא נתעה". (מסילת ישרים פרק א)

אחרית איוב

מה היתה אחריתו של איוב?

- 'וְהָיָה בְרִיךְ אֶת אַחֲרֵית אִיּוֹב מֵרֵאשִׁיתוֹ, וְיִהְיֶה לוֹ אַרְבַּעָה עָשָׂר אֶלֶף צֹאן, וְשֵׁשֶׁת אֶלְפִים גְּמָלִים, וְאֶלֶף צֶמֶד בָּקָר, וְאֶלֶף אֲתוֹנוֹת. וְיִהְיֶה לוֹ שִׁבְעֵנָה בָּנִים וְשְׁלוֹשׁ בָּנוֹת... וְיִחִי אִיּוֹב אַחֲרֵי זֹאת מֵאָה וְאַרְבָּעִים שָׁנָה, וַיְרֵאָה אֶת בָּנָיו וְאֶת בְּנֵי בְנָיו אַרְבַּעָה דְרוֹת. וַיִּמָּת אִיּוֹב זָקֵן וְשָׁבַע יָמָיו".

איוב זוכה לאחרית טובה. לאחר שתיקן, למד ולימד, ועבר מה שעבר - כל הטובה אשר היתה לו בעבר, חוזרת אליו בכפלים. הוא מתברך בבנים ובבנות, בעושר ובכבוד, ואף זוכה לאריכות ימים.

הקב"ה קורא לו בתואר של חיבה "עבדי איוב". עם זאת שהוא נכשל בלשונו בעת ייסוריו ולא דיבר נכונה, בכל זאת קרא לו ה' "עבדי", מפני שאמר את דבריו רק מתוך טרוף הדעת של יסורים קשים ונוראים, כפי שמעיד עליו ידידו אליהוא (איוב לד לה): "אִיּוֹב לֹא בִדְעַת יַדְבָּר, וַיְדַבְּרוּ לֹא בְהִשְׁכִּיל". אמרו על כך חז"ל (מסכת בבא בתרא טו ע"ב) "מכאן שאין אדם נתפס בשעת צערו".

ועם כל זה, "אמר רבי חנינא בר פפא: איוב - אילולי לא קרא תגר כשבאו עליו יסוריו, כשם שאומרים עכשיו בתפילה 'אלהי אברהם' 'אלהי יצחק' ו'אלהי יעקב', כך היו אומרים 'אלהי איוב!' וילקוט שמעוני). ומכאן שאדם, אשר אף בעת ייסוריו מקבל עליו דין שמים באהבה, עולה בכך במעלות רמות מאוד.

אומר הרמב"ם בספרו מורה נבוכים: "...וזה היתה מטרת איוב בכללותו, כלומר מתן היסוד הזה וההערה על למידות זו בדברים בדעה, כדי שלא תטעה ותבקש בדמיוןך - ידיעתו כידיעתנו, או כוונתו והשגחתו והנהגתו - ככוונתנו והשגחתנו והנהגתנו. וכאשר ידע האדם את זאת, יקלו בעיניו כל יסורים, ולא יוסיפו היסורים ספקות בה', והאם הוא יודע או לא יודע, או משגיח או הזניח, אלא יוסיפו בו אהבה, כמו שאמר בסוף החזון הזה: "על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר", וכמו שאמרו ז"ל: "עושים מאהבה ושמחים בייסורין".

גלגוליו של איוב

בספר "שער הגלגולים" מובא בשם רבנו האר"י ז"ל, שאיוב היה גלגול של תרח אביו של אברהם אבינו. תרח בסוף ימיו חזר בתשובה, עזב את העבודה הזרה והתחיל לעבוד את ה' [כפי שהבטיח ה' לאברהם אבינו (בראשית טו טו): "וְאִתָּה תְּבֹאֵ אֵל אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם"]. ואולם

עוונותיו לא התכפרו לו לגמרי, מכיון שבמשך ימי חייו החטיא את הרבים מאוד מאוד בעבודה זרה, והללו המשיכו להחזיק ברשעותם ולא חזרו בתשובה. לכן בא לעולם שוב בגלגול של איוב כדי לתקן את חטאיו.

ואולם, כיוון שאף איוב לא השלים את תיקונו לגמרי, כי התרעם על מידותיו של הקב"ה ולא קיבל את ייסוריו באהבה, לכן התגלגלה שוב נשמתו - בתנא הקדוש נחום איש גמזו, שהיה חולה ומיוסר מאוד, ובכל זאת היה אומר תמיד "גם זו לטובה" וקיבל הכל באהבה, כפי שמסופר בגמרא (תענית כ"א ע"א):

מעשה בנחום איש גמזו, שהיה סומא בשתי עיניו, גידם משתי ידיו, קיטע משתי רגליו וכל גופו היה מלא שחין. רגלי מיטתו היו מונחות בתוך ספלי מים, כדי שלא יעלו אליו נמלים דרך רגלי המיטה, שאם יעלו, אינו יכול לסלקן.

היה נחום איש גמזו שוכב בבית רעוע הנוטה ליפול, ותלמידיו רצו לפנותו משם. התכוונו התלמידים לפנות תחילה את המיטה שעליה שכב, ורק אחר כך לפנות את יתר החפצים בבית. אמר להם: "בני, פנו קודם את הכלים [חפצי הבית], ואחר כך פנו את מיטתי, כי מובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל". פינו את הכלים, ואחר כך פינו את מיטתו, והבית מיד נפל. אמרו לו תלמידיו: "רבנו, מאחר שצדיק גמור אתה, מפני מה עלתה לך כך?"

אמר להם: "בני, אני גרמתי לעצמי. פעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי משא שלושה חמורים: אחד של מאכל, אחד של משקה ואחד של מיני מגדים. בא עני אחד ועמד בדרך, אמר לי: רבי, פרנסני! אמרתי לו: המתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצאה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו. אמרתי: עיני שלא חסו על עיניך - יסתמו. ידי שלא חסו על ידיך - יתגדמו. רגלי שלא חסו על רגליך - יתקטעו, ולא נתקרה דעתי עד שאמרתי: כל גופי יהיה מלא שחין".

אמרו לו: "אוי לנו שראינוך בכך". אמר להם: "אוי לי אם לא ראיתוני בכך". [רמז להם בזאת, שאם לא היה מקבל על עצמו את היסורים ועומד בהם, לא היה זוכה להשלים את תיקון נשמתו].

"אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמח ביסורין שבאים עליו, מביא ישועה לעולם".

(תענית ח ע"א)

אכן, גם איוב וגם נחום איש גמזו מלמדים אותנו, כי ליסורים הפוקדים את האדם ישנה תועלת רבה לטובת האדם, הידועה לה' לבדו, בבחינת מה שאמר שלמה המלך בחכמתו (משלי כ"ו): **"נְאֻמַיִם פְּעֵי אוֹהֵב!"** כשאוהב פוצע, ניתן לדעת נאמנה שהוא עושה זאת לטובה ולתועלת!

בעמודים הבאים נרחיב עוד על היסורים ומטרתם. האם אדם צריך לרצות שיהיו לו יסורים? האם נכון להתפלל להסרתם? האם מותר ללכת לרופאים? האם אין זה מהווה כנסיון "לעקוף" את רצון ה'? ועוד.

טובת היסורים

עין במר בוכה, ולב שמח!

אומר בורא עולם לעם ישראל (דברים ח ה):

"וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו - ה' אלקיך מִיסְרְךָ!"

הקב"ה מבקש ואומר לנו: אני רוצה שתדעו ותפנימו היטב ברגשותיכם [וידעת עם לבבך], כי כל מכאוב וצער שאני מביא עליכם, הינם "כאשר ייסר איש את בנו", אך ורק מתוך רחמים וחמלה, ומתוך מטרה להיטיב לכם!

האם אבא טוב מכאיב לילדיו סתם כך?! בודאי שלא. מדוע בכל זאת הוא יכול להכאיב? יכולות להיות לכך כל מיני סיבות. למשל:

- יתכן שהוא מכה את בנו כדי לחנכו. על ידי המכה שהוא נותן לו כעת, הבן יהיה מחונך יותר, יפסיק להתחצף, ילמד טוב יותר, וכדומה. הרי אמר החכם מכל אדם: "חושך שָׁבֵטוּ שׁוֹנֵא בְנוֹ", אב שאינו יודע להעמיד את בנו במקום, ובמידת הצורך אף להענישו, הריהו כאילו שונא את בנו.

- יתכן שהוא מכאיב לבנו לצורך ריפוי. אולי הבן חולה, ויש צורך לתת לו איזו זריקה או תרופה מרה. רק כך יוכל להבריא ולשוב לאיתנו.

- יתכן שהוא גורם לו צער מסויים - כדי לגדל ולקדם אותו. למשל, מטיל עליו עומס לימודי קשה כדי שירכוש מקצוע, או מצווה עליו להרים משקולות כבדים כדי לחזק את שריריו.

כך או כך - ברור הדבר, שהאב בוודאי רוצה בטובת בנו. לכן הבן מבחינתו, כאשר הוא מקבל מכה או כאב או עמל מסויים מאביו הטוב והאוהב, גם אם יבכה ויצטער, הרי שבתוך תוכו הוא בוטח באביו ויודע שזה לטובתו.

כך צריכה להיות תחושתנו כלפי כל צער וכאב הבאים מבורא עולם. **"עין במר בוכה, ולב שמח!"** אומנם קשה וכואב, אך הלב שמח. הלב בתוך תוכו יודע שזה לטובה, שזה בהשגחתו ובחמלתו של ה' יתברך.

הקפסולות

אומר דוד המלך (תהלים לב י): **"רַבִּים מְכַאֲבִים לְרַשָּׁע, וְהַבּוֹטָח בָּהּ - חֶסֶד יְסֻבְּבָנוּ"**. שואל על כך החפץ חיים: וכי לצדיקים אין מכאובים?! האם באמת רק לרשעים ישנם מכאובים, ואילו לצדיקים הכל הולך למישרין?!

אלא, **משל למה הדבר דומה?** שני אנשים נטלו תרופה מרה לצורך רפואתם. האחד - חש במלוא מרירותה של התרופה, והדבר גרם לו לסבל וצער. ואילו השני - לא חש כלל את מרירות התרופה, ומדוע? משום שהיא היתה עטופה בקפסולה!

כך, "רבים מכאובים לרשע", כשבאים המכאובים על הרשע, הוא חש במלוא עוצמתם

וכאבם, כואב לו מאוד מאוד, והוא צועק ומתפתל. אבל "הבוטח בה" - חסד יסובבנו", מי שבוטח בה', היסורים שלו עטופים ומסובבים בקפסולה של "חסד", הוא יודע שזה מאת ה' לטובה, לכן קל לו "לבלוע" אותם מבלי לחוש מרירות כה רבה:

ה' בוחר לי את הטוב ביותר!

"ומתועלת הבטחון בה'... מיעוט צער נפשו. ואם תתעבב אצלו פרקמטיא [סחורה], או אם לא יוכל לגבות חובו, או אם יפגעהו חולי בגופו... הוא יודע, כי הבורא יתברך מתקן עניינו יותר ממנו, ובוחר לו טוב יותר ממה שהוא בוחר לעצמו, כמו שכתוב: 'אֵךְ לֵאלֹהִים דֹּפְמֵי נַפְשֵׁי, כִּי מִמְּנוֹ תִקְוֶתִי'!" (חובת הלבבות פתיחה לשער ד - שער הבטחון)

נווה התלאות

שואלת הגמרא (ערכין טז ע"ב): מה נקרא יסורים? אלו בעיות וצרות המתעוררות לנו בחיים הינם בגדר "יסורים"? ומשיבה: מי שארגו לו בגד ללבוש, ולאחר האריגה מדד את הבגד וראה שאינו מתיישב עליו טוב, יש לו צער בזה, זה נקרא יסורים!

אולם ממשיכה הגמרא ואומרת: וכי צריך צער כל כך גדול בשביל להיקרא בגדר "יסורים"? לא. אלא אף אם התכוונו למזוג לו כוס יין במים חמים, וטעו ומזגו לו את הכוס במים קרים - זה בכלל יסורים! ויותר מכך: אפילו נהפך לו חלוקו, ועתה צריך לפשוט אותו וללבושו שנית - הרי הוא בכלל יסורים! ועוד יותר מכך: אפילו תחב את ידו לכיס כדי להוציא שלוש מטבעות, ועלו לו שתיים, ועתה הוא צריך להכניס את ידו לכיס בשנית, גם זה נקרא יסורים!

בעינינו נראים מקרים אלו, כסתם דבר שבשגרה. אנו רגילים לכך שלא הכל הולך לנו לגמרי "חלק", יש עיכובים ותקלות, ואיננו מתפנים להקדיש זמן ומחשבה לעיכובים כה קטנים שכבר הורגלנו אליהם ולייחס להם משמעות כלשהי. אבל חז"ל דווקא אומרים, שגם העיכובים הקטנטנים הללו הם בגדר יסורים!

האם חז"ל מתכוונים שנאמץ לעצמנו מבט כה פסימי, עד שנראה כל קושי קטן - כיסורים?!

בודאי שלא. דווקא מבט זה נותן שמחת חיים והתמודדות נכונה עם קשיי החיים, כפי שכבר נראה.

למעשה האדם נברא כדי להתענג. הקב"ה ברא את האדם אך ורק במטרה להיטיב לו ולענגו! ואם כן, אין זה מצב טבעי שיהיה לו שום צער, ולו הקל ביותר. לכאורה כל חייו של האדם היו צריכים לזרום לו על מי מנוחות, באופן חלק לגמרי לגמרי, בלי צער קל שבקלים.

אלא, שכפי שכותב ה"מסילת ישרים", מקום התענוג האמיתי שיתענג בו האדם, הוא העולם הבא. שם הוא מקום העינוג הגדול אשר לשמו נברא. אולם כדי להגיע לכך, הקב"ה מטעמיו הכמוסים יצר כך, שהאדם חייב קודם כל לעבור בעולם הזה, ובכך אם יבחר ללכת בדרך טובה, יכשיר את נשמתו לקראת חיי העולם הבא.

אם כן, העולם הזה הוא "מחנה אימונים" זמני עבור הנשמה. ובמחנה אימונים, **הקשיים הם בכוונה תחילה!**

נתאר לעצמנו חייל טירון חדש המגיע למחנה האימונים. לאחר כמה ימי אימונים מפרכים, הוא פונה להתלונן באוזני חברו הוותיק: "מילא, אני מבין שעלי להתאמן לרוץ שלוש שעות עם תרמיל כבד על הגב, אני מבין גם שעלי לטפס על צוק תלול ועוד כל מיני אימונים כאלה. כל זה קשה, אך אני עוד מבין. אבל, למה המזרנים פה כל כך קשים ולא נוחים? מדוע האוכל אינו חם? מדוע אין מתקן של מים קרים? למה אין מזגן בחדר, או לכל הפחות איזה מאוורר? מדוע הברזים, הדלתות והארונות כאן כל כך חורקים ומעצבנים? אי אפשר שקצת ישפצו כאן?". עונה לו חברו הוותיק: "תשמע, חביבי. כל התנאים כאן הם חלק מהאימונים. זה חלק מהתוכנית. התנאים הקשים גם הם נועדו לעשותנו כשירים למצבי מלחמה. לצבא יש די הותר כסף כדי לשפץ כאן הכל, אבל לא זה העניין, אלא כל הריהוט והציוד כאן תוכננו בדיוק למען המטרה. הושקעה כאן מחשבה רבה בכל פרט, כדי שנצא מכאן חיילים מחושלים וכשירים כראוי".

כך, אומרים חז"ל, אין צער שמגיע לאדם סתם כך. כל צער ולו הקטן ביותר שמגיע לאדם, הינו חלק מהתוכנית האלוקית שבאה לעצב ולהכשיר את נשמתו. "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה", כלומר אפילו מכאוב קטן מאוד, כמו "נקיפת אצבע", חתך קטן באצבע, מוכרז משמים ומגיע לאדם מתוך השגחה פרטית. ואפילו עיכוב קטנטן בפעולות הפשוטות כמו הוצאת מטבע מהכיס! אל לנו לראות בזה סתם תקלה מקרית של דרך העולם. הקב"ה בקלות רבה יכול היה "לשפץ" את חיינו ולעשותם קלים ונוחים ללא כל חריקה, ולו הקלה ביותר. ואם כן כל עיכוב וכל מכאוב - מגיעים בכוונה תחילה, במחשבה מתוכננת מאת הבורא!

[יתכן שהעיוכים הקטנים הכה יומיומיים ושגרתיים הללו, הינם תזכורת קבועה ותמידית בעבורינו, כמה הכל לא בשליטה, כמה העולם הזה אין ראוי לבטוח עליו. אילו הפעולות שלנו היו זורמות חלק, היתה לנו תחושה של שליטה וכן, של עצמאות, של "בשרירות לבי אלך". ה"יסורים" הקטנים והתמידיים הללו, מסייעים לנו לזכור את ארעיות העולם, את קטנותנו מול הבורא, ואת המטרה האמיתית והחשובה שלשמה נבראנו].

כשהאדם יזכור שהעולם הזה הוא "נווה התלאות" (כלשון "ספר הישר" להלן), הוא מקום אימונים זמני שבא להכשיר את הנשמה לחיי הנצח, ויש תכלית והשגחה על כל צער ומכאוב ולו הקטנים ביותר, אזי בודאי שיהיה לו חוסן פנימי לקבל באהבה את אתגרי החיים.

"וזה מעשה הצדיק, כי יחשוב וידע כי העולם נווה התלאות, ועל כן עיניו ולבו בהם בכל רגע, ועל כן לא יחרידוהו ולא יטרידוהו כשיבואו, אך יחרידו למי שהוא בטוח בעולם ויאמר כי לא תבוא עליו צרה וכי שלוותו תעמוד לו, ועל כן כשיבואו עליו היפך מאשר חשב יחד ותאבד דעתו ואמונתו ועבודתו. וצריך למשכיל לשמור נפשו תמיד ואל יבטח בטובת העולם רגע, רק ידע כי התלאות מזומנות לבוא, ובזה יצליח ותתקיים עבודתו". (ספר הישר שער שישו)

משל למה הדבר דומה! לעשיר העובד בבית המלאכה שלו בבגדים מלוכלכים, וכאשר ישאלוהו: "כיצד זה מתאים לעשיר כמוך ללבוש בגדים כל כך מלוכלכים?", ישיב בוודאי: "הרי כאן מקום עבודתי, פה אני מרוויח, ורק כך אני יכול להרוויח. אם תרצו לראות את בגדי היפים, בואו לביתי אחרי שעות העבודה ואז תראוני הדור בבגדי הנאים". העולם הזה הוא עבורנו בית מלאכה! כל הצרות, הצער ועגמת הנפש הם הם בגדי העבודה שלנו, בעזרתם אנו מגיעים לתכליתנו - העולם הבא. רק שם נוכל להבין ולראות את **מידת טובו המושלמת** של הבורא כלפינו.

"יקבל באהבה כל מה שיגזור לו הבורא ברוך הוא, ולא יבטח באדם. ואם הוא עומד בעוני ובדוחק, או שהוא חולה ומיוסר בייסורין, יחשוב אשר הבורא לטובתו גזר עליו כל זה לקבל מאהבה. וזה יסוד גדול ועמוד חזק לתורה ולמצוות, לקבל באהבה כל דבר, ולהנהיג עצמו בזה, ולומר על כל פגעיו "גם זו לטובה". ומתכוון כן בלבו, ושמח במשפט הבורא יתברך". (אורחות צדיקים שער השנאה)

סיפור

הכל טוב!

מעשה ביהודי שבא אל המגיד ממזריטש, ושאל אותו: "רבי, כיצד ניתן לברך על הרעה, בשמחה, כשם שמברכים על הטובה?", אמר לו המגיד: "אני לא אענה לך. סע לעיירה שנקראת אניפולי, שם תמצא יהודי בשם רבי זושא, תשאל אותו, וממנו תקבל תשובה על שאלתך".

הגיע היהודי לאניפולי, חיפש וחיפש ולבסוף מצא את רבי זושא בביתו הדל והדולף, בית עלוב, ריקן ומט ליפול. הוא פונה אליו ואומר לו, כי המגיד ממזריטש שלח אותו לשאול: "כיצד מברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה?", ולקבל ממנו את התשובה. השיב לו רבי זושא: "אתה בטוח שהוא שלח אותך אלי? אולי יש איזה זושא אחר באניפולי? איני חושב שהוא שלח אותך אלי... אני איני יכול לענות לך תשובה... אני חושב שזו טעות, אני לא הכתובת".

שאל אותו היהודי: "מדוע אינך יכול לענות?", ענה לו רבי זושא: "אגיד לך את האמת: איך אני יכול להשיב לך? מעולם לא היה לי רע בחיים, מעולם!"...

רבי זושא, שאף פעם לא היה לו רע בחיים, בירך על הרעה בשמחה כשם שמברכים על הטובה, כי לא היה לו רע. בכל מצב הוא אמר והרגיש ש"גם זו לטובה". וכשיהודי אומר "גם זו לטובה", אז הכל טוב.

* * *

בדברי חז"ל אנו מוצאים כי תתכינה סיבות שונות וסוגי תועלת שונים ליסורים שה' מביא על האדם, וכולם, כאמור, "כאשר ייסר איש את בנו", כולם לתועלתו ולטובתו של האדם. נביא כאן חלק מסוגי התועלת.

◆ יסורים של נסיון ◆

❖ "וְאֲנִי יִסְרֵתִי, חֲזַקְתִּי זְרוּעוֹתַם, וְאֵלֵי יִחְשְׁבוּ רַע" ❖

(הושע ז טז)

פעמים רבות מטרת היסורים היא לנסות את האדם, היאך יקבל אותם, והיאך יחזק את אמונתו בבורא עולם. היסורים הללו באים לחזק את "השרירים הרוחניים" שלו, כפי הפסוק לעיל: "ואני יסרתי, חזקתי זרועותם"! הם כמו משקולות כבדים, שהאדם הנושא אותם מחזק בזה את שריריו. וככל שידע האדם את התועלת הרוחנית העצומה שנגרמת לו על ידי יסורים אלו, ישמח בהם ויקבלם באהבה.

בשלחן ערוך (אורח חיים סימן רכב סעיף ג) נפסק: "חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלימה

ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה. **כי הרעה לעובדי ה' – היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל באהבה מה שגזר עליו ה'.** נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את ה', שהיא שמחה לו". כלומר האדם צריך לראות את היסורים כחלק מעבודת ה' שלו, כחלק מההתעלות הרוחנית שלו, וממילא יוכל לקבלם בשמחה.

הגישה לכל דבר שנשלח משמים צריכה להיות כך: **ככל שקשה יותר לקבלו, יש יותר עבודת ה' בקבלתו. וככל שיש יותר עבודת ה', מן הראוי שיהיה האדם בשמחה ויקבל את הדברים באהבה!** למרות שאין זה קל ליישם קו חשיבה כזה, מכל מקום הדבר נפסק להלכה בשולחן ערוך, ועל כל יהודי לחזק את מחשבתו בכיוון זה.

כותב הרב עזריאל טאובר זצ"ל: "בדרך כלל אסור לאדם לבקש שיבואו עליו יסורים, וכן אסור לו לחפש דרכים להגדלת יסוריו, אולם כאשר באים יסורים על האדם עליו לדעת כי יש כאן יותר מאשר הזדמנות להתגבר על הקשיים. זוהי הזדמנות להגיע לגבהים ולפסגת ההישגים.... **כל מכאוב הנגרם לנו בגלל מצב קשה אשר נגזר עלינו מלמעלה – מגיע אלינו עם יכולת הבחירה להפוך את הסבל להתעלות רוחנית!**

כותב חובת הלבבות בשער חשבון הנפש: **"עליך אמוא, אחי, להתבונן בהבדל שבין הסבל שהאדם מקבל באהבה, לבין הסבל שהוא מקבל מתוך הכרח ורוגז, ולהסתכל על ההפרש שבין התוצאות של שני מיני הסבל הללו... נמצא שאם אתה מתבונן בלבך היטב כי כל סבל שה' מביא עליך הוא רק לטובתך יביא לך סבלך תוצאות טובות ושכרך עליו מובטח לך!** לכן, אחי, אל תתעלם מלחשוב תמיד על הדבר הזה, ואז תתחזק הכרתך לקבל את סבלך באהבה לשם שמים, ותהיה לך הקלה כשיעיקו על לבך צער הרעה ומרירות הסבל, ותראה בזה שהנך מקבל את גזירת האלוקים ברצון טוב, ושהנך מתנחם בה' ובוטח עליו, שכל מה שהוא עושה אתך הוא רק לטובתך, כמו שנאמר: 'חֲזִקוּ וַיֵּאמֶץ לְבַבְכֶם פֶּל הַמַּיְחָלִים לֵה'!"

◆ יסורים של תוכחה ◆

סג
 "מוֹסֵר ה', בְּנִי, אֶל תְּמָאָס, וְאֶל תְּקִץ בְּתוֹכָהְתוּ.
 כִּי אֵת אֲשֶׁר יֵאָהֵב ה' יוֹכִיחַ, וְיִקָּאֵב אֵת בֶּן יִרְצָה".
 (משלי ג יא-יב)
 סז

פעמים שהקב"ה, על ידי היסורים, מאותת ומעורר את האדם שישוב בתשובה וייטיב את מעשיו. טבע האדם שכאשר רק טוב מקיף אותו, הוא שוקע בעצמו ובהצלחותיו, ואינו חושב על מהות החיים, על תכליתו ועל עבודת ה'. כמו שאומר הפסוק: "וישמן ישורון – ויבעט". ה' נותן לאדם יסורים כדי שיצא מהבועה, ויחשוב יותר ברצינות על החיים ומטרתם. יבקש יותר את ה', יתפלל אליו, יפנה אליו, ירגיש תלותי בו, יתעורר לשפר את מעשיו וכדומה. כפי שאומר המדרש (דברים רבה ר"פ עקב ג ב): **אני מביא יסורים עליכם, כדי שתכינו את לבבכם אצלי!**

ובפרט נכון הדבר לגבי יסורי הגוף, ה' יצילנו, שאז האדם חש במוחש את אפסיותו ודלותו. **חולה – מלשון חיל ורעדה.** הוא במצב של אימה וכניעה, וליבו מסוגל יותר להיכנע לבורא.

כתב השל"ה הקדוש (מאמר חמישי אות קענ בשם דרשות הר"ן דרוש עשירי): "כשאדם הוא בימי שלוה, אינו מכיר ובוחר הדברים על אמינותו, מפני הדמיון הנטוע באדם, שהוא טורדו ומראה לו תמיד העולם הזה ותאוותיו. אבל כאשר צר לו, אינו יכול לפתותו על דרך זה, ולפיכך הוא מכיר את האמת על בוריה ומבקש את ה' לא להמלט מהצרה בלבד, אלא בכל לבבו ובכל נפשו. שהשכל נוטה למה שבטבעו לנטות כשאינו לו מונע".

הליכה על גשר רעוע

משל לאדם שהיה דר בדירה נאה ששכנה בקצה העיר. היה לו כל טוב, פרנסה בשפע, וזכה אף לאשה טובה וילדים מוצלחים. אך דבר אחד הטריד אותו ולא נתן לו מנוחה, והוא: המעבר לביתו. כדי להגיע לביתו, צריך היה לחצות גשר. היה זה גשר רעוע מאוד, שלא ניתן היה לתקנו, והיתה סכנה של ממש לעובר בו. באחד הימים, כשבא לחצות את הגשר, היה מזג האוויר סוער במיוחד, והסכנה היתה כפל כפליים. נשא האיש את עיניו למרום: "רבונו של עולם, יודע אני כי חיי תלויים בידך, ואתה הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, אנא, רוצה אני להגיע לביתי בשלום, מטופל אני באשה וילדים הממתינים לשובי בכליון עינים, עשה למען שמך הגדול, ותן לי לעבור את הגשר בשלום!". בנוסף לכך, אף הרחרח תשובה בלבד, והחליט לקבל על עצמו כי מהיום יקפיד לבוא לבית הכנסת, להתפלל במנין ולהשתתף בשיעורי תורה, כמו כן יפסיק לדבר לשון הרע, ואף יבקש שליחה מפלוני על שציערו. וכך, מתוך תשובה ותפילה, בחיל וברעדה, התחיל לעשות דרכו על הגשר. פסע פסיעה, ועוד פסיעה, בזהירות רבה, אוחז בכל כוחו במעקה, וכך צעד אחר צעד, עד שהגיע לחצי הגשר. המתח התחיל להתרופף - הנה הנה הוא כבר עבר חצי מהדרך והכל בסדר, תודה לאל. הוא התחיל להרהר: אין זה כה נורא כפי שחשבתי. אמנם הגשר רעוע, אך כה רבים עשו את דרכו עליו והגיעו בשלום, ואף אני עוד מעט כבר מגיע. אוי, מה רבו הקבלות שקיבלתי על עצמי. הגזמתי. הלוא יקשה עלי להגיע כל יום לבית הכנסת, לא הייתי צריך לקבל עלי קבלה כה קשה. ולשון הרע - וכי אוכל להימנע ממנו לגמרי?! וכך הוא הולך הלוך ופסוע, בצעדים קלילים ובטוחים יותר... אך בטרם עבר שלושה רבעים מן הגשר, החל שוב הקב"ה להשיב רוחות חזקות ולהוריד גשמים, אשר גרמו לגשר להתנועע מצד אל צד. הנענועים הלכו וגברו, ואיימו להפילו בכל רגע. מבועת ונחרד זעק אל ה': אנא ה' הושיעה נא! הצילני! רבונו של עולם, אני מוכן לקבל עלי הכל! גם אם יהיה קשה לי לקיים, אשתדל בכך בכל כוחי!! אנא ה', אנא, השב אותי לביתי לחיים טובים ולשלום!!!

מה נכון הוא המשל, ומה משקף הוא את הליכתו של האדם על גשר החיים! כשהכל סביבו רגוע, כשהכל הולך למישרין ודופק טוב, עלול הוא בקלות לשקוע בעצמו ובהצלחותיו, מבלי לחוש צורך מיוחד לבקש את ה', להתבונן על דרכיו ולהיטיב את מעשיו. אך כשמתחיל הגשר להתנועע... הפרנסה לוחצת, צצות בעיות, מישהו חלילה לא מרגיש טוב... אז הוא מתנער, תופס חזק במעקה וזועק אל ה'.

אומר הרב לוגסי שליט"א: כאשר האדם סובל מצרות, דע כי החלק הסובל ומתייסר הוא החלק החומרי שבך, אולם החלק הרוחני, הנשמה, איננה בצער כלל, ואדרבה היא בשמחה כי באה בכך על שלמותה. והוא הנאמר בזוהר הקדוש:

בתבירו דגופא - שלימו דנשמתא.

בשלימו דגופא - תבירו דנשמתא.

בשבירת הגוף, הנשמה נשלמת, ובשלמות הגוף, דהיינו כשיש לגוף כל צרכו, הנשמה בשבירה, כי אז רחוקה היא מלהתקרב לאלוקיה.

נשמת האדם היא "בת מלך" - מלכו של עולם, חוצבה מתחת כסא הכבוד. ניתנה בת מלך זו בתוך "מבצר הגוף", החוסם בפניה מלהכיר ולדעת את אדוניה. הגוף דורש את עינוגיו, ובכך החומר בו טמונה הנשמה מתעבה ומתגשם, והנשמה במצוקה בתוך גוף זה; ובכן מיטיב הקב"ה עם האדם בכך ששובר לו את "חומת הגוף" ביסורים למיניהם, ובכך נסדקים לפחות סדקים ופרצות בחומת גופו, בראותו כי העולם החומרי בוגד בו, ומשם הנשמה מציצה להכיר ולדעת את בוראה, והיא ששה ושמחה לשוב ולחזות בנועם ה'.

חביבים יסורים

מסופר בגמרא (סנהדרין קא ע"א): כשחלה רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים לבקרו: רבי טרפון, רבי יהושע, רבי אלעזר ורבי עקיבא. כל אחד מהם בתורו אמר דברי שבח על רבי אליעזר. לבסוף נענה רבי עקיבא ואמר: "**חביבים יסורים!**" כששמע זאת רבי אליעזר, ביקש שיסמכו אותו ויסייעו לו לשבת, כי ברצונו להקשיב היטב לדברי רבי עקיבא תלמידו. שאלו רבי אליעזר: "עקיבא, זו מנין לך?", השיב לו: למדנו זאת ממנשה המלך.

מה קרה עם מנשה המלך? מנשה היה בנו של חזקיה המלך. חזקיה היה אחד המלכים הצדיקים ביותר שהיו לעם ישראל, והוא הדריך והנהיג את העם כולו בדרך התורה והמצוות באופן חזק במיוחד. כמובן שגם את בנו ניסה בכל כוחו להדריך בדרך ה', אבל הבן מנשה סטה מדרכי ה', ולאחר שעלה להיות מלך, חטא והחטיא את עם ישראל בצורה מחפירה וקשה בעבירות החמורות ביותר שבתורה.

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מְנַשֶּׁה וְאֶל עַמּוּ וְלֹא הִקְשִׁיבוּ. וַיָּבֵא ה' עֲלֵיהֶם אֶת שְׂרֵי הַצָּבָא אֲשֶׁר לְמֶלֶךְ אֲשׁוּר, וַיִּלְכְּדוּ אֶת מְנַשֶּׁה בַּחֲחִים וַיֹּאסְרוּהוּ וַיִּלְכְּהוּ בְּבֵלָה. וַיִּכְהָצוּ לוֹ - חֵלָה אֶת פְּנֵי ה' אֱלֹקָיו, וַיִּכְנַע מְאֹד מִלְּפָנֵי אֱלֹקֵי אֲבֹתָיו. וַיִּתְפַּלֵּל אֵלָיו וַיַּעֲתֶר לוֹ וַיִּשְׁמַע תְּחִנָּתוֹ, וַיִּשְׁיבֵהוּ יְרוּשָׁלַם לְמַלְכוּתוֹ, וַיַּדַּע מְנַשֶּׁה כִּי ה' הוּא הָאֱלֹקִים" (דברי הימים ב פרק לג).

הקב"ה שלח למנשה את מלך אשור, אשר הגלה אותו וייסר אותו ביסורים קשים מאוד. דווקא ייסורי הגוף הקשים הם הם שגרמו להתעוררות מחשבותיו ופנייתו אל ה' אלקי אבותיו, עד שנכנע לפניו והכיר כי ה' הוא האלקים.

פנה רבי עקיבא לרבי אליעזר ואמר לו: "**מכל טורח שטרח בו אביו, ומכל עמל שעמל בו, לא העלהו למוטב - אלא יסורים! ...הא למדת שחביבים יסורים!**"

סג

למה נמשלו ישראל לזית?

לומר לך, מה זית אינו מוציא שמונו אלא על ידי תחיתה, אף ישראל אין חוזרים למוטב אלא על ידי יסורים.

(פניית נגעים)

סג

מעשה באדם, שנסע ברכבו וראה שנורית אזהרה אדומה דולקת בלוח השעונים. הדבר הפריע לו, לכן פנה לחשמלאי רכב ובקש ממנו שיכבה את הנורית האדומה. החשמלאי פתח את לוח השעונים וניתק את הנורה מהחשמל. הנהג שמח ש"יצא בזול", אולם לאחר כמה שעות של נסיעה, הרכב לפתע הפסיק לעבוד...

לפעמים אנו מקבלים רמזים ואיתותים מן השמים, צרות או יסורים, ועלינו להבין את הרמז ולעשות מיד את הדבר הנכון והרצוי ולא לחפש "קיצורי דרך". עלינו לעשות רצון ה' יתברך, לפשפש במעשינו ולשוב בתשובה.

אומר הגאון רבי אברהם גרודז'ינסקי זצ"ל: "מובן הדבר כי **אם יבין האדם את מטרותם של היסורים ויחפש דרכיו ויעשה תשובה, אז אין ערוך לסליחתו, וביסורים הכי קלים יוכל להירפא מהחטאים היותר גדולים**". (תורת אברהם דף כ)

כלומר אם אדם מתוך ייסוריו אכן מתבונן על מעשיו ומתאמץ לתקנם ולחזור בתשובה, יתכן מאוד שבכך הוא יחסוך מעצמו יסורים נוספים, כי ביסורים שכבר סבל הושגה המטרה, ששב בתשובה.

כותב בספר "טהרת הקודש" (עמוד שטו): כשאדם בצער גדול או יסורים חלילה, אז על ידי הצער והיסורים, קרובים דיבוריו לפני ה', ואז טוב שיעסוק בתשובה, כי זה יועיל להמתקת הדינים יותר מכל לימודים ומכל התפילות, כי העיקר אצל הקב"ה - לב נשבר ונדכה, שעל ידי זה מתבטלים כל הגזרות... וישפוך לבבו לפני ה', כבן המתגעגע ושוף שיחו לפני אמו. וזו היא הדרך להביא את האדם בזו השעה לדמעות רבות, מפני שמקור הדמעות נסתם מחוזק הלב או מטמטום הלב, מה שאין כן כשהוא בצער או על ידי מרידות הלב הגשמי, **נכנע הרע ונשבר הלב וקרוב הוא לדמעות, ואז יש עת רצון גדול לעסוק בתשובה בזו השעה. ודע ותתבונן, אחי, בכל אלו הדיבורים, כי יהיה בהם טובה לנפשך.**

היה בסכנה וניצל

אדם שהיה בסכנה - ובחסידי ה' ניצל ויצא ללא פגע, יש לו להתבונן: לשם מה הכניס אותי ה' לסכנה זו? הלוא אם היה בחפצו להצילני, היה מראש יכול לחסוך ממני את הסכנה?

אומר הרב דסלר (מכתב מאליהו ח"ג עמ' 236): אדם שהיה נתון בסכנה, הדבר מראה שהיה עליו קטרוג, ואמנם ניצל הוא מן הסכנה, כיון שהיה לו מלאך מליץ טוב אשר לימד עליו זכות, אך בכל זאת הראו לו משמים ששייך הוא לכך, ועליו לקבל זאת כ"התראה" לעוררו לשוב בתשובה, ולהרבות לעצמו זכויות ומליצי יושר.

זוהי הטבה גדולה לאדם, שיש לו הזדמנות להתעורר לתשובה מבלי שבאו עליו יסורים, ותשובה כזו היא מעולה ומשובחת, כי הרי הוא אינו "נדחק לפינה" שהוכרח לשוב בתשובה מחמת יסוריו, אלא עושה זאת מתוך בחירה ורצון טוב. ועוד, כשהאדם ביסורים, לעיתים קשה לו לשוב, אחר שאינו מרוכז לתשובה אלא ראשו ומעייניו ביסוריו. ואילו כאן, ליבו פנוי יותר לתשובה. (חי באמונה חלק ד שאלה כו)

◆ יסורים של תיקון וכפרה ◆

יסורים רבים הבאים על האדם הינם לכפרת עוונותיו ולתיקון נשמתו. הפסוק אומר: **"כִּי אָדָם, אֵין צְדִיק בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טוֹב וְלֹא יִחַטָּא"** (קהלת ז טו), ופעמים שהקב"ה מביא על האדם יסורים בעולם הזה כדי למנוע ממנו צער ויסורים בעולם הבא. זהו חסד עצום שעושה עימו בורא עולם, כי הקב"ה, במבטו הנצחי והאינסופי, יודע כי טוב יותר לאדם לסבול בעולם הזה, ואפילו לסבול מאוד, מאשר לסבול סבל או להפסיד שכר כלשהו בעולם הבא, הנצחי. כפי שכותב הרמב"ן (בהקדמתו לספר איוב): **"והנה אם יאבד האל ממנו בעולם הזה את כל הטובה אשר נהיתה בעולם, ויהיה נידון בייסוריו של איוב כל ימיו – טוב לו משיענש בנפשו להיות נדון בעולם הנשמות בייסורי גיהנום, או שיגרע חטאו מנפשו מעט ממעלתו בעולם הנשמות ודבוקה בזיו העליון..."**

נתאר לעצמנו, שקיימת שיטת ריפוי באמצעות חלום. נניח שמרדמים את האדם, ומשפיעים עליו שיחלום חלום מסויים, והדבר ישפיע על נפשו וירפאהו. והנה מגיע אדם עם קשיים נפשיים מסויים, והמטפל מרדים אותו ונותן לו לחלום חלומות קשים ומזעזעים, מתוך ידיעה שחלומות אלו ירפאהו, והוא יקום לאחר מכן בריא בנפשו ויחיה חיים תקינים. העומד מן הצד ומסתכל על המטופל בעת שהוא חולם את חלומותיו, וניכר עליו שכולו מבועת מן החלומות, עלול הוא לכעוס על המטפל שהביאהו לכך. אך לו ידע את התועלת הרבה שתצא לו לאחר מכן, לכל ימי חייו, ודאי יראהו כאיש חסד ומיטיב.

אנו בראייתנו המצומצמת רואים כרגע רק את ה"חלום", את העולם הזה, הנמשל לחלום פורח למול עולם הנצח. אך הקב"ה שרואה לפניו את הנצח, ואת טובתו הנצחית של האדם, יודע להכתיב לו בדיוק מה "לחלום" ומה לחוות בזה העולם, כדי לחיות חיים טובים יותר בעולם הנצח.

כותב הרמח"ל בספרו "דעת תבונות" (עמוד טו), כי לעתיד לבוא יראה לנו הקב"ה איך באמת כל דבר ודבר שהגיע עלינו, היה בדיוק לטובתנו! "שאין לך מעשה, קטן או גדול, שאין תוכיות כוונתו לתיקון השלם... כי יודיע דרכיו הקב"ה לעתיד לבוא לעיני כל ישראל, איך אפילו התוכחות והיסורים לא היו אלא הזמנות לטובה, והכנה ממש לברכה, כי הקב"ה אינו רוצה אלא בתיקון בריאתו, ואינו דוחה החוטאים בידיים, אלא אדרבה, מצרפם בכור להתקן ולצאת מנוקים מכל סיג".

רבנו יונה כותב (משלי ג): "זה דבר מופלא במעלות הבטחון, כי אם יראה בעל הצדקות והמצוות שאינו מצליח בעושר, או שיבואהו מוסר ה', יחזק ויאמץ בבטחון ואל ימאס מוסר ה' וידע כי הוא לטובתו יותר מגמול ההצלחה בעושר ובשלוה, כי רצה ה' לזכותו ולנקותו מכל אשמה ועוון, ולהגדיל שכרו בעולם הגמול. כי שלוות העולם הזה – במה נחשבת?! וימי האדם כצל עובר, וסופו כלא היה. אילו חי אלף שנים – יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה! ואין אדם יודע מה טובו, וה' יתברך יודע בתקנתו ובתועלתו, ומה טוב לו – אם השלוה אם המוסר".

סג טז

אמר רב הונא: "הנה טוב מאד" – זו מידת הטוב, "והנה טוב מאד" – זו מידת יסורים.
וכי מידת יסורים טובה מאד? אתמהא? אלא שעל ידיה חבריות באים לחיי העולם הבא.
וכן שלמה אומר: "דרך חיים – תפחת מוסר",
אמרת: צא, וראך איזו דרך מביאה את האדם לחיי העולם הבא? הוי אומר זו מידת יסורים.

(בגאשית רבה פרשה ט)

סג טז

סיפור

משה'לה, התפלל עלי!

סיפר הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, שבצעירותו נכנס לבקר את רבו הגאון רבי מרדכי זצ"ל ששכב על ערש דווי והתיישר ביסורים גדולים. כשראהו רבו, ביקשו: "משה'לה התפלל עלי!" כששאל מה להתפלל, השיב לו: "תתפלל שאזכה לקבל בעולם הזה כל העונש המגיע לי, כדי שאוכל לבוא לעולם הבא זך ונקי".

אחרי כמה ימים חזר ושאלו אם התפלל כבר, השיב לו התלמיד: "לא ולא! רצוני שיהיה לרבי טוב! לפיכך אינני יכול לבקש שיהיו לרבי עוד צרות ויסורים". אמר לו הרב: "משה'לה משה'לה, הרי תבין שגם אני איני רוצה אלא שיהיה לי רק טוב! אך מהו הטוב האמיתי? לבוא לעולם האמת זך ונקי! כמה זה טוב! אנא, התפלל שאקבל הכל כאן, ואגיע לשם נקי".

סיפור

עוד קצת יסורים!

מעשה באדם שהיו לו יסורים רבים ומכאובים שונים. מחלות פקדו אותו ואת אנשי ביתו, הוא איבד כמה מיקיריו, היו לו קשיי פרנסה, ועוד צרות שונות וקשיים רבים שליוו אותו כל ימי חייו. הוא החליט לנסוע אל הצדיק המקובל רבי שלום שרעבי זצ"ל כדי שיסביר לו מדוע עליו לסבול כל כך, ומה עליו לעשות כדי שיוקל לו.

כאשר הגיע לביתו של הרב, התבקש מהרבניית לשבת ולהמתין עד שהרב יתפנה אליו. הוא ישב על אחת הכורסאות, ומכיוון שהיה עייף מטורח הדרך, מיד נרדם ושקע בשינה עמוקה. והנה בחלומו – הוא רואה את עצמו מגיע לשמים, ורואה לפניו דרך שוממה. החל האיש לצעוד במעלה הדרך. לפתע עקפה אותו מרכבה גדולה, מלאה מלאכים צחורים ויפים. המרכבה חלפה במהירות ונעלמה באופק. אחר כך חלפו עוד מרכבות רבות עמוסות במלאכים לבנים, חלקם גדולים ועצומים וחלקם קטנים וצנומים. כאשר תמה שיירת המלאכים הלבנים, החלה לעבור על פניו שיירה ענקית של מרכבות נושאות מלאכים שחורים ואיומים. הדבר עורר את סקרנותו, הוא החיש את צעדיו, עד אשר הגיע לכיכר רחבת ידים, שם מצא את כל המרכבות חונות. במרכז הרחבה עמדו מאזניים ענקיים וכל המלאכים החלו להסתדר בתוך המאזנים, הלבנים בכף הימנית ואילו השחורים בכף השמאלית.

האיש לא הבין מה מתרחש לנגד עיניו, עד שהוסבר לו שכאן זה בית הדין של מעלה, וכעת דנים בדינו של אדם. כל המלאכים שעולים למאזניים נוצרו מהמצוות ומהעבירות שעשה האדם בימי חייו. כאשר אדם עושה מצוה בשלמות, נברא מלאך לבן, גדול וכבד משקל, אולם כאשר אין המצוה נעשית בשלמות, נברא מלאך פגום, חסר איברים או צנום. וכך גם לגבי העבירות – מלאכים שנוצרו מעבירות שנעשו במזיד או מתוך

הנאה הנם גדולים וכבדים, ואילו מעבירה שנעשתה בשוגג נבראים מלאכים קטנים וקלים.

בינתיים המאזניים מתמלאים במלאכים שחורים ולבנים. התעניין האיש לדעת מי הוא האדם הנדון במשפט זה. השיבו לו שהוא עצמו הנדון במשפט, ואז נחרד לראות שכמעט כל המלאכים כבר ניצבים על המאזנים, וההכרעה נוטה לטובת המלאכים השחורים שנוצרו מעבירותיו. הוא הבין שאם כך, הולכים לדון אותו כאחד הרשעים, ולכן רעד מפחד איום ונורא.

כאשר עלו כל המלאכים, יצא כרוז ושאל אם נשאר עוד מלאכים. התשובה היתה - "לא!" ואז שאל הכרוז: "אולי סבל היהודי יסורים בימי חייו? אם כן, אפשר לצרפם לצד הזכויות!" מיד הופיעה מרכבה ענקית של מלאכים שנבראו מכה ייסוריו הרבים שסבל בימי חייו, וכנגד כל מלאך של יסורים הורידו מהמאזנים כמה מלאכים שחורים, לפי יסורים ממרקים ומצרפים את האדם מעוונותיו.

כעת רווח לו מעט, כאשר ראה שמשקלם של המלאכים השחורים הולך ויורד, וכפות המאזנים **כמעט** השתוו. אולם כאשר תמו גם מלאכי היסורים, ראה האיש שעדין הכף נוטה במקצת לטובת המלאכים השחורים, ומזהה הבין שמצבו בכי רע. הנה עוד מעט יוכרז על פסק הדין, והכף נוטה לרעתו!

בצר לו נפלטה לפתע מפיו זעקה גדולה ומרה: "הבו לי עוד יסורים... אני רוצה עוד יסורים!!!"... מקול הצעקה התעורר האיש מחלומו, ובני ביתו של הרב אשר נבהלו מן הזעקה חשו לעברו ושאלוהו: מה קרה? רק עכשיו הבין שכל זה היה חלום. הוא קם מהכורסה ופנה לצאת מבית הרב. הרבנית קראה לו ואמרה: "הרי רצית לדבר עם הרב!", והוא השיב: "כבר אין צורך, קיבלתי מן השמים את התשובה המתאימה". (סיפור הרב יודלביץ. לקח טוב רנא)

זה בדיוק מה שרצית!...

ראובן היה עשיר, גיבור ויפה תואר. הוא היה אדם נכבד בעירו, אולם היה בז לעניים, מטיל אימה על הציבור, מתגאה בעושרו, בגבורתו, וגם מתפתה ליצרו, בהיותו יפה תואר. כה עברו עליו ימים ושנים, עד שנתבקש לבית דין של מעלה. אמנם מעשים טובים היו בידו גם כן, אך לא הכריעו את כף הזכות להכניסו לגן עדן. ומשמים יצא פסק, שעליו לחזור לעולם בגלגול ולתקן מעשיו.

שואל ראובן לפני בית דין של מעלה: "באיזה אופן אחזור לעולם השפלי?", ועונים לו: "עשיר, גיבור ויפה - בדיוק כמו שהיית קודם!", מתחנן ראובן ובוכה, וטענה בפיו: "רבנו של עולם, הלא אם אחזור לעולם כמצבי הקודם, הרי ששוב אקלקל בעושרי, בגבורתי וביופיי, ואם כן, מה הועלתי בחזרתי בגלגול! אגא, רבנו של עולם, השיבני לעולם השפל הזה - עני, בעל מום ומכוער, כדי שאהיה צדיק גמור!". אולם בית הדין של מעלה טוענים, ובצדק: "בהחלט לא, שהרי קלקלת בעושר, בגבורה וביופי, אם כן, עליך לתקן כמו כן בעושר, בגבורה וביופי. אם לא כן, כיצד תתקן את מה שקלקלת?". ראובן בוכה ומתחנן, מפעיל את כל מלאכי הסנגוריה שלו, מליצי יושר, נעזר בזכות אבותיו ומעורר רחמים מרובים על נפשו, שישבו לעולם הזה - עני, בעל מום ומכוער, כדי שלא יפול שוב ביד יצרו. והנה לאחר בקשות רחמים וזכויות רבות, שוב דנים בית דין של מעלה אם להיענות לבקשתו של ראובן, ולאחר דיון רב, מצאו לו זכות, שאכן

מסיבות שונות מגיעה לו הזכות הגדולה ביותר - לרדת שוב לזה העולם, עני, בעל מום ומכוער!

והנה בסימן טוב ובמזל טוב נולד בן בעולם, ויקרא שמו בישראל "ראובן". ראובן בא מחדש לעולם, נכה ברגליו ומכוער. ולאחר שנים גדל ראובן, והנה פרנסתו קשה, עניות שוררת בביתו, והוא גם מוכה ומיוסר. רואה ראובן את מצבו הנורא ובוכה, וטענתו לשמים: "רבונו של עולם, מה נשתנית מכל בריות העולם, להיותי עני, בעל מום ומכוער?! מה הריעותי ומה פשעתי?! רשעים יותר ממני יש לך בעולמך ומצבם שפיר ממצבי!" ראובן מקלל את יום היוולדו, ולפעמים גם מטיח דברים קשים כלפי מעלה. ואינו זוכר כמה סנגורים ומליצי יושר הפעיל הוא עצמו כדי לזכות ליפול למצב כזה.

סיפור זה, אומר החפץ חיים, הוא משל בעבורנו. יכול האדם להתמרמר על ביש מזלו, מדוע נולד כך, ומדוע סובל הוא כך. אבל הטענות הללו נובעות ממבט צר ומצומצם. אילו היה האדם יודע את התמונה השלימה, היה מבין שזהו המצב האופטימלי בעבורו, מצב שהוא היה רוצה לבחור לעצמו מלכתחילה! לכן ישתדל בכל כוחו לשמוח במצבו, ולסמוך על הקב"ה שבחר לו את המצב הכי טוב שרק אפשר.

קבלת יסורים באהבה

חז"ל אומרים, כי מלכתחילה, אין לאדם לבקש יסורים - "לא הם ולא שכרם!" (ברכות ה' ע"ב), ואדרבה אנו מתפללים לפני השינה: "מה שחטאתי לפניך, מחוק ברחמיך הרבים, אבל לא על ידי יסורים וחולאים רעים...". "ואולם אחר שהגיעו, עליו לקבלם באהבה, מתוך ידיעה שהינם לטובתו [ואין זה סותר שעליו להתפלל להסרתם, כפי שנרחיב בהמשך].

אמרו חז"ל (פסיקתא פ' מז): "**אשרי אדם שנגעו בו יסורים, וכבש רחמיו וכעסו, ולא קרא תגר אחר מידת הדין!**"

משל ליהודי, אשר שכר דירה משר אחד בשלוש מאות רובל לשנה. את שכר הדירה היה היהודי מעביר לידי השר בתאריך קבוע מידי שנה בשנה. באחד הימים, נסע השר למדינה רחוקה, ולפני צאתו לדרך מינה את אחד מפקידיו לאחראי על רכושו. אותו פקיד היה שונא ישראל, ומשבאה לידו עתה הזדמנות להציק ליהודי, לא אחר לעשות זאת. מיד לאחר שהופקד על הרכוש, הודיע לשוכר כי שכר הדירה הועלה לחמש מאות רובל לשנה. כאשר הגיע זמן הפרעון, שלח וקרא ליהודי השכם בבוקר ודרש ממנו את התשלום המלא. בידו של היהודי היו אז רק ארבע מאות ושמונים רובל, אי לכך ביקש מאת הפקיד להמתין מספר ימים עד שישלים את הסכום. הפקיד, שהיה כאמור איש רע מעללים, דרש שהתשלום כולו יבוצע בו ביום! כאשר הגיע הערב ובידי היהודי לא נמצאו עשרים הרובלים החסרים, צוה איש הבליעל להכותו עשרים מכות - מכה אחת עבור כל רובל! ואכן היהודי הוכה קשות, וחזר לביתו גונח וחבול.

כאשר שב השר לביתו, אמר היהודי לאשתו: הנני הולך אל השר כדי לספר לו על מעללי הפקיד! שמע השר את הדברים וחרה לו הדבר מאד. אף נכמרו רחמיו על היהודי אשר אותו חיבב והעריך עד מאוד. אמר השר ליהודי: הנני מודיעך בזה, כי על כל מכה שהכה אותך הפקיד, יחויב לשלם לך מאה רובל! ובסך הכל מגיע לך ממנו סך אלפיים רובל. ומאחר שהפקיד רכש לעצמו לאחרונה חצר ששוויה ארבעת אלפים רובל, הנני ממציא לך שטר המאשר כי מחצית החצר שייכת לך מהיום והלאה!

כששב היהודי לביתו, ראתה אשתו שפניו נפולות וזועפות. כאשר שאלה אותו מה אמר לו השר, הראה לה את השטר שקיבל על חצי החצר של הפקיד. "מדוע איפוא נפלו פניך?" שאלה האשה, "אדרבה עליך לשמוח במתנה היקרה שקיבלת?", השיב לה בעלה: "את הכאב של המכות שהכני הפקיד כבר איני חש היום, אם כן מוטב היה אילו היה מכה אותי אז ארבעים מכות, והייתי זוכה עתה בכל החצר. על זה לבי דווה..."

משל זה סיפר החפץ חיים בשם המגיד מישרים, ובאר: כן הדבר בענין יסורי האדם בעולם הזה. כאשר הם באים על האדם הוא מצטער עליהם מאד, ואינו רוצה לסובלם, אך כאשר יבוא לעולם הגמול ויקבל שם הרבה שכר תחת כל שעה ושעה של סבל בעולם הזה, אז יגיל וישיש על כל צער ומכאוב שהיו מנת חלקו.

תפילה להמתקת הדינים

מרבי אהרון ראטה זצ"ל

על כל דבר קטן שיארע לי, גם שנתהפך חלוקי או שכח איזה דבר להביא ומצטער מזה, ואפילו כל מיני צער קטן הנוגע לי או לאשתו או לזרעו חס ושלום, או ממטלטליו, יאמר זה הנוסה, ובוה הנוסה שיאמר בכל לבו, יקיים חמש מצוות. וטוב שידע אותו בעל פה. ואם יאמר אותו, אז נמתקים ממנו בעזרת ה' כל הדינים, ויתהפכו כל הצירופים לטובה.

"אני מאמין באמונה שלימה, שזה הצער והיסורים שבאו לי, הכל בהשגחה פרטית מעם ה', והנני מקבל עלי באהבה, וכל זה בא לי מסיבות עונותי הרבים, וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על עונותי הרבים. והנה מצד הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על החטאים והעונות שבסיבתם באו לי אלו היסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מזה, לכן יהי רצון מלפניך אבי שבשמים, שתמחק ותשריש החטא ועוון ופשע שגרמו לי אלו היסורים, וימתקו כל הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל הצירופים לטובה, וימשכו חסדים טובים ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם אמן."

כתב ה"פלא יועץ": כמה מיני יסורים הם, וכולם אהובים, כולם תביבים, שאם ישב אדם כל ימיו בשלווה, אין מתכפר לו מעוונותיו כלום, אבל יסורים ממרקים עוונותיו של אדם, וצריך לקבלם באהבה, בידועו ומכירו תועלת שבהם, שמכפרים עוונותיו, והתועלת יותר גדול, שמנקה ומטהר את אשר פגם למעלה ועושה נחת רוח ליוצרו. הנה כי כן האיש הירא מעבירות שבידו, יקל לו ויערב לו כל מיני יסורים לתקן את אשר עיוות ולטהר את אשר פגם באהבתו את קונו. ואם היה באפשרות, והיה הדין נותן, היו מאבדים עצמם לדעת, ומוסרים נפשם למיתה בשביל לתקן את אשר עיוותו ולטהר את אשר פגמו.

והנה יש יסורים בידי שמים, מינים ממינים שונים, קשים ורכים, שנפרעים מן האדם לדעתו ושלא לדעתו. ומאחר שעל כל פנים הוא צריך לסבול, אפילו על כורחו שלא בטובתו, טוב לגבר כי ישא עול ולא יקוץ בתוכחות, ויקבלם באהבה ובשמחה ובטוב

לבב, כי גדולה מעלת השמח ביסורים ומקבלם מאהבה. ואם קבלם מאהבה, מה שכרו? יראה זרע, יאריך ימים, וחפץ ה' בידו יצלת.

ועל כל מין צער שארע לו, יהא רגיל לומר: "גם זו לטובה" ו"כל דעבד רחמנא לטב עביד" [כל מה שעושה ה' - לטובה הוא עושה]. **ולא יהא ככסילים שבועטים וכועסים, ואם נופלים או נכשלים אומרים דברי חירופים וגידופים.** אוי להם שיורשים פעמיים גיהנום, שיגיעים ביסורים לריק, ומוסיפים על חטאתם פשע. אבל המקבלים הכל בטוב לב, אחריתם יהיה טוב, **כי כל מה שנראה לאדם רעה, אלוקים חשבה לטובה... וידוע שמעט יסורים שסובל ומקבל באהבה בעולם הזה, מנכה הרבה מן העולם הבא.** ואל יחשוב אדם, שדי לו והותר במה שסובל, וניקה האיש מעוון, כי יאמין שהוא חייב הרבה מאד על שעובר מידי יום ויום, בין בשוגג בין ברצון.

סג סח

"זכור ימות עולם" - אמר משה לישראל:

"כל זמן שחמקום מביא יסורים עליכם, הזיכרו כמה טובות ונחמות עתיד ליתן לכם לעולם הבא!"

(ספרי האינוני)

סג סח

מה יתאונן אדם חי!!

הפסוק אומר (איכה ג' לט): **"מה יתאונן אדם חי", ומבארים חז"ל (איכה רבה שם): דיו שהוא חי! מעצם זה שהוא חי, כבר אין לו מה להתלונן. החיים הם המתנה הגדולה ביותר שיכול האדם לקבל, כי בכל רגע של חיים יכול הוא לקנות לעצמו עולמות נצחיים, כפי שאומרת המשנה (אבות פ"ד מ"א): "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא".**

אומר היה רבי אליהו לופיאן בשם הסבא מקלם, כי כדאי לו לאדם צער הריון אמו וצער גידולו, וצערו שלו כל ימיו ביסורים, אפילו בשביל פעם אחת שיענה "אמן" בחייו! וכל שכן "אמן" יהא שמייה רבא", וכל שכן דיבור של תורה.

סיפור

שווה לחיות:

למהרי"ל דיסקין זצ"ל נודע על אלמנה צדקנית, שחלתה ונעשתה משותקת. שכר הרב אשה שתרחץ אותה כל יום ותטפל בה, ומביתו נשלחו ארוחות עבורה כל יום. כשהגיע אחד החגים, בא הרב לבקרה, והאלמנה בקשה ממנו לברך אותה שתזכה לאריכות ימים. היא הסבירה את סיבת בקשתה זו, למרות מצבה הקשה: במצבה אסור לה לברך, כי גופה מלוכלך. אך כאשר האשה המטפלת רוחצת אותה, ואז גופה נקי ויכולה למשך זמן קצר לברך ברכה, **האם לא כדאי לחיות יום שלם במצב כזה, כדי לזכות לברך לפני רבונו של עולם!!** (השרף מברסיק. חובא בהגדה "מעשה רב")

☞ החולי והרפואה ☞

☞ "אֲנִי אֶמִית - וְאַתָּה. מְחַצֵּתִי - וְאֲנִי אֶרְפֵּאת" ☞
(דברים לג טז)

ה' נמצא עם החולה

חז"ל אומרים, כי הקב"ה נמצא עם החולה, סועד אותו, ומשתתף בצערו.

- הקב"ה זן את החולה. (שבת יב ב)

- השכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה, שנאמר "ה' יסעדנו על ערש דווי". (נדרים מ א)

- בזמן שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת: "קלני מראשי קלני מזרועי" נקלני - איני קל. כלומר: כבד עלי ראשי, כבד עלי זרועי. לשון של צער. הקב"ה בצער יחד עמו. (חגיגה טו ע"ב)

דומה הדבר לאב רחום שנאלץ לתת לבנו טיפול מכאיב, ודווקא בעת הטיפול הוא שווה עמו יותר, תומך בו ומחזקו. כך הקב"ה נותן לאדם חולי או מכאוב, לטובתו ולתועלתו, ודווקא בעת קשה זו, הקב"ה נמצא עמו יותר, זן וסועד אותו, ומצטער בצערו.

אדם חלם חלום. בחלומו, מטייל הוא לאורך החוף על שביל חייו, והאלוקים עמו. בפאתי הרקיע הבזיקו לנגד עיניו מאורעות חייו, ובצמוד לכל מאורע הבחין על החול בשני זוגות עקבות: זוג אחד שייך לו, ואילו השני - לאלוקים. הוא הבין כי האלוקים הולך עימו בכל מאורעות חייו.

במבט מתבונן על השביל, הבחין לפתע, שפעמים רבות במהלך חייו נראה בחול רק זוג עקבות אחד! הוא גם הבחין, שאותן תקופות היו התקופות העצובות והקשות ביותר בחייו. הדבר הציק לו. הוא שאל את האלוקים אודות לכך: "אלוקי, הלוא בשרתני שתצעד עמי לאורך כל הדרך. אולם הבחנתי, בתקופות המצערות ביותר בחיי, רק בזוג עקבות אחד! מדוע דוקא אז, כשהייתי זקוק לך ביותר, נטשתני ועזבתני?!"

והאלוקים השיבו: "בני היקר לי מאוד, אני אוהבך, ולעולם לא אנטוש אותך! במשך אותן תקופות של נסיון וסבל בחיך, כשהבחנת בזוג עקבות אחד, **היה זה משום שנשאתי אותך על כפי!**" (מהחוברת "ניצוצות")

הידיעה וההרגשה של "עמו אנוכי בצרה" משנה את כל התמונה: אבא אתך, אתה לא לבד פה! "גם כי אלך בגיאי צלמות, לא אירא רע, כי אתה עמדי" - כך מעיד דוד המלך על עצמו. דבריו מהווים בת קול המהדהדת בחללו של עולם, וקוראת לכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, לאמר: הלוא בן יקיר אתה לאבינו שבשמים, ובאהבתו אותך אהבה ללא מצרים, עינו פקוחה עליך בכל עת, והוא שומר עליך ומלווה אותך בכל צעד ושעל. אם כן, אשריד שיש לך במי לבטוח. הוא ישמרך מכל רע, כל מה שיאונה לך הוא רק טוב, כי ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם! (הרה"ג מרדכי פוגרמנסקי)

בספר בינת אשר (עמוד קיט) מובא טעם נוסף, מדוע שכנה שרויה במיוחד אצל החולה:

כששאלו את הצדיק רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל, בקטנותו, "איה מקום כבודו? היכן נמצאת השכינה?", השיב: "בכל מקום ומקום שנותנים לה להיכנס"...

כאשר אדם מקדש את עצמו במחשבות טובות וטהורות, ומכין את ליבו אל ה', אזי הקב"ה אכן משרה עליו את שכינתו. ואמנם, האדם הבריא, פעמים רבות שכל ליבו תפוס במחשבות על כסף, על כבוד, על הנאות, על הישגים והספקים גשמיים, וכמעט שלא נותר בלבו מקום לקב"ה. לעומת זאת, כאשר האדם חלילה חולה, הוא חושב על חייו ברצינות רבה יותר, נכנע אל ה' ואינו רדוף אחר הישגים, הספקים והנאות של העולם הזה, וממילא יש יותר מקום לשכינה לשכון בתוכו.

ההיסטוריה של המחלות והזקנה

המדרש (בראשית רבה טו ט) מגלה לנו דבר מפליא ביותר על ההיסטוריה של מחלות וזקנה:

אברהם תבע זקנה, אמר לפניו: "רבון העולמים, אדם ובנו נכנסים למקום, ואין אדם יודע למי מכבד, מתוך שאתה מעטרו בזקנה, אדם יודע למי מכבד". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "חייך, דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל". מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב זקנה, וכיון שעמד אברהם נתן לו זקנה - **ואברהם זקן בא בימים**" (בראשית כד, א).

יצחק תבע יסורים, אמר לפניו: "רבון כל העולמים, אדם מת בלא יסורים, מדת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא עליו יסורים, אין מדת הדין מתוחה כנגדו". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "חייך, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל". מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב יסורים, וכיון שעמד יצחק נתן לו יסורים - **וייהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת**" (בראשית כז א).

יעקב תבע את החולי, אמר לפניו: "רבון העולמים, אדם מת בלא חולי ואינו מְיָשָׁב בין בניו. מתוך שהוא חולה שנים או שלשה ימים, הוא מישב בין בניו". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "חייך, דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל. שנאמר (בראשית מח א): **"ויאמר ליוסף הנה אביך חולה"**.

בתחילה לא היו בעולם מחלות וזקנה. בראשית ימי עולם, האדם היה נשאר בכוחותיו ובבריאות גופו עד יום מותו, כך שלא היה כל הבדל גופני בין צעיר לזקן. דבר זה יצר מצב שרבים היו טועים ומתבלבלים בין אברהם ליצחק, כיוון שהיו דומים מאוד. בא אברהם וביקש זקנה. לאחר מכן בא יצחק וביקש יסורים. אבל עדיין לא היה משהו שיבשר לאדם על מוות קרוב. אדם יכול ללכת בשוק ולפתע מתעטש ומת. בא יעקב וביקש חולי לפני המוות. כלומר המוות לא יבוא לפתע פתאום בפעם אחת, אלא בתהליך. האדם יפול למשכב, והדבר יבשר לו כי מותו קרוב, ואז יאסוף את בניו ויתכונן אל מותו.

ואולם, שואל המגיד מדובנא שאלה קשה מאוד: איך יתכן שהאבות הקדושים רוצים לשנות את סדרי הבריאה הנפלאים שטבע ה'? הלא בורא עולם בכבודו ובעצמו מעיד (בראשית א לא): **"וַיֵּרָא אֱלֹקִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד"**! ואומר על כך המדרש (בראשית רבה יב א): **"בוראן משבחן - ומי מגנן [כשהבורא משבח - מי יכול לגנות?]** בוראן מקלסן

- ומי נותן בהם דופי? אלא נאים הם ומשובחים הם!" ועוד שם: "אמר רבי שמעון בן יוחאי: משל למלך בשר ודם שבנה פלטין [ארמון], והבריות נכנסים לתוכה ואומרים: אילו היו העמודים גבוהים היתה נאה, אילו היו הכתלים גבוהים היתה נאה. אילו היתה תקרה גבוהה היתה נאה! **שמה יבוא אדם ויאמר: אילו היו לי שלוש עינים, אילו היו לי שלוש רגלים – היה יפה לי! אתמהא!**"

אם כן, מפליא הדבר, כיצד בא אברהם אבינו עליו השלום ותבע זקנה, כאילו מצא חסרון ומגרעת בבריאת האדם!?

תיקון לחיי הנפש

אלא, עונה המגיד, הענין הוא כך: האדם מורכב מגוף ונפש. הגוף וכל צרכיו – נבראו בשלימות מקסימלית, ואין לערער ולנסות לשנות משהו מהבריאה אשר ברא ה'. אבל את הנפש – מוטל על האדם בעצמו לתקן! "הכל בידי שמים – חוץ מיראת שמים!" רק על ידי עמל וחיפוש, יוכל האדם להגיע להישגיו הרוחניים, כמו שנאמר (משלי ב ד): "אם תבקשנה כפסוף, וכמטמונים תחפשנה – אז תבין יראת ה', וידעת אלקים תמצא". האדם חייב תמיד לחתור לתקן את עצמו ואת שלימותו הרוחנית.

כשהאבות ביקשו מה שביקשו, לא ביקשו זאת לטובת הגוף. באמת מבחינה גשמית הרבה יותר טוב ומושלם – כמו שה' ברא בתחילה, ללא מחלות וללא זקנה. אדם בריא ושלם, רענן ושמה, חזק ואיתן – עד יום מותו. מה יותר טוב מזה!?

אולם מתוך חתירה וחיפוש של תיקון חיי הנפש, שזהו בעצם תפקיד האדם בעולמו, ביקשו האבות מה' דברים אשר יסייעו לאדם בכך.

אברהם תבע זקנה

אברהם אבינו היה הראשון בעולם שהפיץ לרבים את האמונה בה'. כפי שאומרת המשנה: "שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שבא אברהם אבינו..."! עד אז, כל חפצם ועסקם היה רק בענייני העולם הזה [למעט אנשים יחידים כמו חנוך, נח, שם ועבר, אבל גם הם לא הפיצו את האמונה לרבים כאברהם], ולכן בוודאי טוב היה להם שלא היתה זקנה, ונשארו בכוחותיהם הרעננים כל ימי חייהם. אבל כאשר התחיל אברהם אבינו ללמד דעת את הרבים ולהשכילם בעניינים הרוחניים, ראה הוא כי **השוויון בין הצעיר לזקן עומד לרועץ**. הזקן – יש לו חכמת חיים רחבה ועמוקה, והוא זה שיש בו את היכולת הטובה יותר להדריך את העם וליישר את דרכם. אברהם אבינו ביקש שיהיה היכר וכבוד לזקנה, וההיכר הזה יתבטא דווקא בהיחלשות הדרגתית של כוחות הגוף. **בהיחלשות כוחות הגוף – יאירו ביתר שאת כוחות הנשמה!** הזקנה תשקיט את סערת רדיפתו של האדם אחר קנייני העולם הזה, ותוסיף לו חכמה ויישוב הדעת. הזקן יגלם בדמותו את אפסיות העולם הזה, האבד והכלה, ויתרון העולם הרוחני הנצחי. באופן שכזה, אכן יוכל הזקן להיות דמות חינוכית-רוחנית ראשונה במעלה.

חשוב היה לאברהם אבינו הכבוד שיכבדוהו – בתור זקן דווקא, ובכך יוכל להפיץ יותר ויותר את האמונה בה', ודבריו יתקבלו בכבוד ובמשקל הראוי. וטוב הדבר אף עבור הדורות הבאים, כדי שתעבור האמונה בה', ועמה החתירה והשאיפה לתיקונו הרוחני של האדם, מדור לדור, כמו שנאמר (דברים לב ז): "שאל אביך יגידך, זקניך ויאמרו לך". (ואהל יעקב למגיד מדובנא, פרשת חיי שרה. קהלת יצחק בשם הג"ר צבי הירש) [הרחבה נוספת על ימי הזקנה ותועלתם – בהמשך, תחת הכותרת "לעת זקנה"].

אכן, אמר לו הקב"ה: "חַיִּידְךָ, דְּבַר טוֹב תִּבְעֵתְךָ, וּמִמֶּנּוּ הוּא מִתְחִיל!"

יצחק תבע יסורים

יצחק אבינו עבד את הקב"ה ב"מידת הדין" [כמו שנאמר: "פחד יצחק". וזאת בניגוד לאברהם אבינו שהיה "מידת החסד"]. מתוך שידע כמה יכולה להיות מידת הדין מתוחה על האדם, לקטרג עליו ולייסרו בעולם הבא, ביקש עזר וסיוע אל מול מידת הדין - יסורים! על ידי שהאדם יקבל יסורים ומכאובים בעולם הזה, יהיה פחות פתוח פה למידת הדין בעולם הבא [כמבואר בהרחבה לעיל בנושא "טובת היסורים"].

כמו כן, היסורים מעוררים את האדם לתשובה, על ידי שהם נותנים לו **המחשה ברורה לייסורי הגיהנם** העתידים לבוא עליו חס ושלוש אם לא יעשה תשובה. דומה הדבר לאב הרואה את בנו משחק באש ועלול חלילה לגרום לעצמו להישרף, ועל כן הוא לוקח נר קטן ומכניס מעט את האצבע של הבן אל תוך השלהבת. תחושת "שריפה" קטנה זו תימנע ממנו סכנת שריפה אמיתית וגדולה.

אומרים חז"ל (תנחומא משפטים ה): "אם יש דין למטה, אין דין למעלה. ואם אין דין למטה, יש דין למעלה". כשהאדם עושה לעצמו דין וחשבון למטה, מתבונן מאין בא ולאן הוא הולך, מפשפש במעשיו וחוזר בתשובה, אזי מתבטלים ומתמתקים מעליו הדינים למעלה.

אכן, אמר לו הקב"ה: "חַיִּידְךָ, דְּבַר טוֹב תִּבְעֵתְךָ, וּמִמֶּנּוּ אֲנִי מִתְחִיל".

וּכְתַב עַל זֶה הַסֵּבֵא מַקְלָם (חכמה ומוסר ח"א קצב): ומעתה זה תנחומים גדולים לסובלי יסורים. הלוא יצחק שהיה עולה תמימה, והוא מאבות העולם, עם כל זה היה מתיירא שלא תהיה מידת הדין מתוחה כנגדו, והקב"ה הודה לו ואמר לו: "חַיִּידְךָ דְּבַר טוֹב תִּבְעֵת". מה יענו אזובי הקיר?! ועל כן אין לאדם - אלא רק להצדיק הדין ולקבל עליו דין שמים באהבה ולשמוח ביסוריו. **ומדרש זה על יצחק, שמחה גדולה הוא לי מאד כמוצא שלל רב! כי גם אני, לפי דלות ערכי ומיעוט סבלנותי, בעוונותי המרובים, קשים לי היסורים, כי מבבל ומפריע אותי כמעט כל היום מתורה ותפילה, ועל זה לבי דווי... ושְׁמַחְתִּי גְדוּלָה עַד מְאֹד בַּמְדַרְשׁ זֶה שֶׁמִּצְאָתִי! אֲדַמָּה כִּי הַמְדַרְשׁ הַזֶּה צוּרִי וּמְזוּר לְכָל מְרִי נֶפֶשׁ וְסוֹבְלֵי יְסוּרִים, לְקַבֵּל בְּאַהֲבָה רַבָּה!**

יעקב תבע חולי

יעקב אבינו מכונה "בחיר שבאבות". הוא מהווה שילוב בין "מידת החסד" של אברהם, לבין "מידת הדין" של יצחק. אצלו נמזגו כוחות אלו באופן משלים ויצרו יחד את "מידת האמת והשלום". (ספר נפש היפה מערכת א ועוד)

[באור הדברים: לאברהם אבינו שהיתה בו מידת החסד, היו שני בנים: יצחק וישמעאל. יצחק לקח את הטוב שבמידת החסד, ואילו ישמעאל לקח את הפסולת של מידת החסד, "פָּרָא אָדָם, יָדוּ בְּכָל יוֹד כָּל בּוֹ", דהיינו השפעה והתפשטות ללא כל רסן, ובזה כלול אף יצר העריות, דהיינו רצון להשפיע באופן השלילי והאסור. ליצחק אבינו, שהיתה בו מידת הדין והגבורה, היו גם כן שני בנים: יעקב ועשיו. יעקב לקח את הטוב שבמידת הגבורה, ואילו עשיו לקח את הפסולת - "וְעַל חֶרֶבֶת תִּתְּיָהּ", דהיינו גבורה לצד רציחה ושפיכת דם. לעומתם יעקב קיבל את הסינון והשילוב של שני הכוחות הללו, אשר התמזגו למידת אמת ושלוש. לכן יעקב נקרא "בחיר שבאבות", ודווקא ממנו יצאו שנים עשר שבטי ישראל שלא

היה בהם שום דופי. כפי שאמרו חז"ל בגמרא (שבת קמו ע"א): אמר רבי אבא בר כהנא: עד שלושה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו, אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשו, יעקב הוליד י"ב שבטים שלא היה בהן שום דופי".

השלום הינו שלימות, מה שנקרא בפינו "**הרמוניה**", דהיינו שילוב כוחות מתואם [אכן על יעקב נאמר: "איש תם" - שלם. וכן "ויבא יעקב שלם"].

לא לחינם ביקש יעקב חולי, שהאדם יוכל לפני פטירתו "ליישב בין בניו", לחלק להם את ירושתו באופן שישרור ביניהם שלום. והזמן המתאים לכך הוא דווקא לפני הפטירה, כשאז הבנים מקבלים את דבריו ללא מחלוקת וערעורים, שהרי קיצו כבר מגיע.

למעשה גם עוד לפני בקשתו של יעקב אבינו, יתכן שהיו פגעים ומחלות למיניהן [כדוגמת המחלות שפקדו את אבימלך ומשפחתו, וכן מובא בגמרא (בבא בתרא טז ע"ב): "אבן טובה היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו, **שכל חולה** שרואה אותה מיד נתרפא"], ויתכן אף שהיו יכולים למות מאותן מחלות. אבל לא היה זה כחלק מהתהליך הטבעי הרגיל של החיים, אלא כגורם צדדי נוסף. טבעו הנורמלי של העולם היה, שהמוות בא בפתאומיות - אדם הולך בשוק, מתעטש ומת [לכן כיום אומרים "לבראות" למי שמתעטש]. בא יעקב וביקש שאדם טרם מותו יחלה ויחלש, יפול למשכב למספר ימים [מעין "אור כתום" לפני "האור האדום"]. ואכן כעת הוטבע בתהליך הטבעי שכאשר נופל האדם למשכב של דעיכה וחולשת הגוף [ללא כל סיבה הנראית לעין], הוא יודע שעומד למות ומזדרז לצוות לבניו ולהיפרד מן העולם [וכדברי התוספות (בבא בתרא סם): "דעד יעקב לא הוה דאיחלש, היינו חולי של מיתה. ומכאן ואילך הוה דאיחלש חולי של מיתה"].

אמנם זו נראית בקשה גשמית או איזשהו תיקון חברתי-משפחתי, לצורך חלוקת כספי הירושה על הצד הטוב ביותר, באופן שהמשפחה תישאר מלוכדת ומאוחדת, אך בעצם התלבשה כאן כוונה רוחנית לתועלת רוחנית גדולה. יעקב אבינו, אביהם של שנים עשר שבטי ישראל, ידע כי תיקונו הרוחני אינו מסתיים בתיקון נפשו בלבד, אלא עליו להוריש לבניו את ירושתו הרוחנית [אכן עם ישראל מיוחס דווקא ליעקב - ששמו גם "ישראל"]. והירושה הזאת צריכה להיות מחולקת בשלום ובשלימות מירבית. ואכן כשהוא נופל למשכב הוא קורא לבניו ומברך כל אחד ואחד מהם, מנחיל ומגדיר לכל אחד מהם את הכח הרוחני היחודי המיועד לו, באופן שמהם יומשך ויבנה עם ישראל כולו, בהרמוניה ובשילוב כוחות מתואם ומושלם, בבחינת: "ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם!"

יעקב ביקש שמצב זה, בו האדם חולה יומיים-שלושה לפני פטירתו, ואינו נפטר בפתאומיות, ימשך הלאה לכל הדורות, שתהיה שהות לאדם לצוות לבניו ולביתו אחריו שישמרו את דרך ה', וכן אף תהיה לו שהות לעשות חשבון נפש לעצמו.

כוונה רוחנית זו, שהתלבשה בבקשתו של יעקב אבינו, מובאת בזוהר הקדוש (שמות קעד ע"א, בתרגום): "בימים הראשונים, טרם בא יעקב, היה אדם שלו בביתו. הגיע זמנו - מת בלי מחלות. כיון שבא יעקב, בקש לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לו: רבון העולם, אם נוח לפניך, שיפול אדם בבית חליו שנים או שלושה ימים, ואחר כך יתכנס לעמו, ויצוה את ביתו וישב מחטאינו. אמר לו: יפה, ואתה תהיה סימן בעולם".

- "חיידך, דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל".

חזקיה ביקש חולי שיתרפא

(ממשיך המדרש ואומר (בראשית רבה פרשה סה אות ט):

אמר רבי לוי: אברהם חידש זקנה, יצחק חידש יסורים, יעקב חידש חולי – חזקיה חידש חולי שיתרפא. אמר לו: "העמדת אותו עד יום מותו. אלא מתוך שאדם חולה ועומד, חולה ועומד, הוא עושה תשובה". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "חייד, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל", וזהו שנאמר וישעיה לח, טו: "מכתב לחזקיהו מלך יהודה בְּחַלְתּוֹ, וַיְחִי מִחַלְתּוֹ".

חזקיה המלך ביקש מהקב"ה, שהאדם לפעמים יקבל "חולי של מיתה" גם לפני שהוא באמת מת. כלומר יתכן שיבריא מחוליו. נימוקו הוא: העמדת אותו בריא עד יום מותו. אלא מתוך שאדם חולה ועומד, חולה ועומד, הוא עושה תשובה.

למה הדבר דומה? למלך אשר דרכו היתה למנות בכל תקופה מסויימת שר אוצר חדש. לפני תחילת התפקיד, היה המלך מזמן אליו את השר, מזהיר אותו שיהיה נאמן לכסף המופקד בידו ויערוך דו"חות מדוייקים על כל ההוצאות וההכנסות. הוא אף מודיע לו שבבוא היום, הוא יקרא לו לבוא אליו, יודיע לו שהסתיים תפקידו, ויבדוק את הדו"חות. כך עברו אצל המלך שרי אוצר רבים, חלקם היו נאמנים וקיבלו את שכרם, וחלקם מעלו בכספים ובאו על עונשם.

והנה שר אחד, בבואו לקראת תפקידו החדש, ביקש מן המלך: "אדוני המלך, ברצוני להקים ולייסד מערכת כלכלית מתוחכמת, אשר אני וכל שרי האוצר הבאים אחרי ישתמשו בה. ובכן, אם טוב בעיניך, מבקש אני כי יומיים-שלושה לפני שאתה קורא לי ומודיע לי שתפקידי תם, תתן לי התראה על כך, כדי שאעבור שוב על כל החשבונות בדקדוק רב, אסדר עניינים אחרונים הדורשים טיפול, והכי חשוב – אשאיר הוראות מדוייקות לשרים הבאים אחרי". אמר לו המלך: "בסדר גמור. בקשתך טובה בעיני, ומהיום והלאה אנהג כך עם כל שרי האוצר".

ואכן סוכם כי תקיעת חצוצרה רמה בלשכת האוצר, תבשר כי בעוד יומיים מסתיים התפקיד. כך באמת התנהלו הדברים עם שר האוצר הזה ועם אלו שלאחריו. הדבר הועיל מאוד, והתוכנית הכלכלית החדשה פעלה בהצלחה.

עברו ימים חלפו זמנים, והגיעו זמנים אשר "פסו אמונים מבני אדם", והרבה משרי האוצר לא הצליחו לעמוד בפיתוי הגדול אל מול הכסף הרב הנמצא תחת ידם. הם היו שולחים את ידיהם בכסף, משתמשים בו לצורכיהם הפרטיים ומועלים בתפקידם. אמנם כאשר היתה נשמעת תקיעת החצוצרה, הם היו מתעשתים ומנסים לתקן, אך היה זה כבר מאוחר מידי, ולא ניתן היה לתקן את כל ההתנהלות הכושלת והנפשעת שלהם במשך תקופת כהונתם.

והנה שר נוסף, בבואו לקראת תפקידו החדש, פנה אל המלך ואמר: "אדוני המלך! שרי האוצר עומדים בפני פיתוי מאוד גדול כאשר כסף כה רב נתון תחת ידם. ועל כן מבקש אני, אם טוב בעיני המלך, שלפעמים תושמע תקיעת חצוצרה גם ללא קשר לסיום התפקיד. וכך, כאשר תישמע תקיעת החצוצרה, יתעורר בשר פחד שמא מוזמן הוא בקרוב אל המלך, ואם חלילה נסחף ומעל בתפקידו, יתעשת בזמן, ויחזור למלא

באמונה את תפקידו". המלך, אשר ראה כי אכן זהו צורך השעה, הסכים ואמר: "טוב הדבר אשר ביקשת, וממך הוא מתחיל".

כך, חזקיה המלך היה "גדול המחזירים בתשובה". הוא חי בתקופה שבה רבים מאוד מעם ישראל סרו מהדרך הישרה ועבדו עבודה זרה. המלך שמלך לפניו - אחז אביו, חטא והחטיא עמו את עם ישראל בצורה מבישה ומחפירה, בעבודה זרה ובעבירות חמורות ונוראות. כשעלה בנו חזקיה להיות מלך, הוא פעל בכל כוחו לבסס מחדש את החיים הרוחניים של עם ישראל ולהחזיר אותם למוטב. דווקא הוא זה שראה עד כמה נחוץ להוסיף כעת לאדם "כלי עזר רוחני" נוסף, אשר יעורר אותו לעשות תשובה על מעשיו הרעים ולשוב למוטב.

הוא ראה כי החולי, אשר עד כה פקד את האדם רק לפני מותו, הינו טוב אומנם ל"סידורים אחרונים", אך איננו נותן אפשרות של תשובה שלימה וחזרה למוטב, שהרי אז ההתפכחות מגיעה מאוחר מידי, לאחר שהאדם חי את כל חייו בחטאים ובשקר, ונטמע בעבירות, ואיבד כבר את ההזדמנות לחיות חיים ראויים ומתוקנים. לכן ביקש חזקיה שיתכן שיפקוד את האדם במשך ימי חייו "חולי של מיתה" - והוא יקום ממנו ולא ימות. חולי כזה, שיש בו ספק מיתה, יִהְיֶה עבורו תזכורת מוחשית ליום המות, ואיתות אזהרה יעיל לחזור בתשובה.

אמר הקב"ה אף לו: "חיידך, דבר טוב תבעת, וממך אני מתחיל".

ואכן, חזקיה הוא הראשון שקיבל "חולי של מיתה" - וקם ממנו, והדבר הועיל לו לחזרה בתשובה על חטא שחטא, כפי שנראה להלן.

העיקר הבריאות!...

מה אנו לומדים מכל ההיסטוריה הזאת של המחלות והזקנה?

אכן מחלות וזקנה אינן דבר טוב עבור הגוף ועבור חייו הגשמיים, ולכן בורא עולם לא ברא אותן בראשית הבריאה. אולם יש בהן תועלת עבור חייו הרוחניים של האדם ותיקון נפשו [שכאמור, הבריאה נבראה בתכלית השלימות הגשמית. אך את התחום הרוחני הפקיד ה' ביד האדם שהוא יחפש, יחתר ויתקן את שלימותו]. האבות הקדושים, בראייתם הרחבה על החיים ומטרתם, ועל טובתו האמתית וארוכת הטווח של האדם, ידעו לבקש זאת, והקב"ה מילא את בקשתם.

ישנה אמרה שגורה בפי הבריות: "העיקר הבריאות". היסטוריה זו דווקא מלמדת שלא העיקר הבריאות, אלא העיקר לעבוד את ה' ולמלא את תפקידו בעולמנו. הבריאות יכולה להיות אמצעי חשוב מאוד למטרה זו, ולכן אנו מתפללים ושואפים לבריאות איתנה עד 120. אולם אם הקב"ה מביא על האדם חלילה חולי או מכאוב, עליו לדעת נאמנה כי הדבר הוא אך ורק לטובתו.

מהספר אור חדש פרשת תולדות: כל ההצעות והתביעות שתבעו האבות והנביאים **נועדו כדי לתת לאדם רווח זמן, ששכלו יתעורר להתבונן ולהרגיש שהוא נברא, והוא בן תמותה, וזמנו קצוב ומוגבל לו, ועליו להכין את עצמו להיפרד מהפרוזדור כדי להיכנס לטרקלין.** אברהם שתבע זקנה ידע שהאדם אינו עומד על מקום אחד, אלא כל יום ויום מחייב

מקרב לקיצו, ואם לא יהיה לו דבר המעורר אותו ומזכירו זאת, כי אז לעולם לא יעלה על דעתו לעשות הכנה לחיי עולם הבא, כי תמיד נדמה לו שהוא אדם צעיר וכי יש לו עוד שהות. הוא טרוד בעסקיו ושקוע בענייניו, וצריך הוא מי שיזכירו ויעוררו, ולכך נועדה הזקנה. [אמנם הכתוב אומר (הושע ז ט): "גם שיִבֶּה זְרָקָה בּוֹ וְהוּא לֹא יָדַע", כלומר שיש ואנשים אינם מתעוררים לזכור ולהכין עצמם לעולם הבא אפילו כשהזקנה כבר קפצה עליהם, שהיציאה היא כה חזק עד שהוא משכר את האדם ומערפל עליו את דעתו ושכלו. אבל מכל מקום אם גם לא תהיה לאדם סיבת הזקנה, הרי אז בוודאי שלא יתעורר לחשבון הנפש, לא יהיה מי שיעצרו וירסנו מבהילות נפשו, מן הריצה אחר הממון ואחר קנייני החומר, ויקיצו מתרדמתו ומשנתו העמוקה]. וכן גם היסורים והחולי, שמעמידים ועוצרים את האדם מחייו הסוערים והשתקעותו בהבל העולם הזה, ואלו מזכירים ואומרים לו: "עז כאן!", מספיק ודי להיות שקוע כל כך בחיי השעה. אלו **מזכירים אותו לעמוד ולעצור, לזכור שהוא רק עובר אורח ועליו למחר ולעשות למען ביתו הנצחי.**

חזקיה המלך וספר הרפואות

כאמור, חזקיה המלך, אשר מלך תחת אביו הרשע אחז, פעל בכל כוחו לשקם ולבסס מחדש את החיים הרוחניים של עם ישראל. והוא אכן הצליח בכך מאוד, ותקופתו היתה תקופה של שגשוג רוחני מיוחד במינו. בימיו, כולם למדו תורה, ולא נמצא בכל הארץ איש או אשה, תינוק או תינוקת [הכוונה לילדים רכים] שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, שהן הלכות קשות ביותר! [וכל שכן שהיו בקיאים בהלכות שבת, תפילה וכו'].

בגמרא מובא, שבתוך פעולותיו לביסוס חיי התורה, עשה חזקיה שש פעולות בלתי שגרתיות, אשר על שלוש מתוכן הסכימו עמו חכמים, ועל שלוש מתוכן לא הסכימו עמו.

תנו רבנן: ששה דברים עשה חזקיה המלך. על שלושה הודו לו, ועל שלושה לא הודו לו. על שלושה הודו לו: גזר ספר רפואות והודו לו, כתת נחש הנחושת והודו לו, גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים והודו לו. [מסחים נו ע"א]

מהו "ספר הרפואות" שאותו גזר חזקיה, ומדוע גזרו?

"ספר הרפואות" היה ספר אשר עבר מדור לדור, ובו היו כתובים סוגי רפואות לכל המחלות, על פי חכמת העשבים, דהיינו: עשב זה מועיל לאדם שלא ישלוט בו חולי הצרעת, ועשב זה מועיל נגד קדחת, ועשב זה נגד בולמוס וכדומה. [בן יהוידע]

מי כתב אותו? בילקוט ראובני (פרשת בראשית נג א) כתב שכשהיה אדם הראשון בגן עדן, לימדו מלאך אחד חכמה זו. התשב"ץ (סימן תמוז) כתב, שכשהיה נח בתיבה, היו עמו שדים ורוחות, והיו מזיקים להם, עד שנעשו רובם חולים מפניהם וגם מפני הריח רע שהיה בתיבה. עד שבא מלאך אחד ולקח את אחד מבני נח והביא אותו לגן עדן ולימד אותו כל רפואות שבעולם. ואותן רפואות כתבו בספר, וזה נקרא ספר הרפואות. והרשב"א (שו"ת הרשב"א ח"א סימן תיג) כתב, שספר הרפואות כתבו שלמה המלך. [יתכן שאין סתירה בין הדברים, וחכמה זו נמסרה תחילה לאדם הראשון, ולאחריה נמסרה שוב לאחד מבני נח בתיבה וכתבה. אולם כמו בחכמת הרפואה כיום, ובחכמות רבות נוספות, לא ניתן להסתמך על ספר עתיק מבלי לדעת לפרש אותו נכון וליישם אותו כראוי בהתאם למושגים שהתחדשו, ויכול לעשות זאת רק אדם הבקי מאוד בחכמה זו. לכך בא שלמה המלך וכתב אותו מחדש עבור דורו].

מדוע גנז חזקיה את ספר הרפואות?

חזקיה הנהיג את דורו בהנהגה רוחנית חזקה, כתשובת המשקל לקלוקל הרוחני הגדול אשר היה בדור שלפניו. ואכן דורו עלה והתעלה מאוד, עד שהונהג בהנהגה על טבעית.

דוגמא לכך אנו רואים במלחמה שבה עלה צבאו האדיר של סנחריב מלך אשור להילחם נגד ירושלים, והמלך חזקיה לא נקט בשום אמצעי לחימה צבאי, אלא אך ורק הרבה תפילה לה', ואכן בדרך ניסית ביותר נפל כל צבא אשור, כפי שאומר הנביא (מלכים ב יט לה): **"וַיְהִי בַלַּיְלָה הַהוּא וַיֵּצֵא מֶלֶאכָה ה' וַיִּדָּח בַּמַּחְנֶה אֲשׁוּר מֵאֶה שְׁמוֹנִים וְחָמֵשֶׁה אֶלֶף, וַיִּשְׁפְּכֵמוּ בַּבֶּקֶר וְהָנָה כָּלֶם פְּגָרִים מִתֵּימִם"**. [אגב, סיפור זה מופיע במלואו בממצא ארכיאולוגי שהתגלה בחפירות ארמון אסר חדון המלך, בנו של סנחריב. אלא שבחרס שנמצא שם כתוב שפרצה מגפה בצבאו של סנחריב. אולם התנ"ך מספר לנו את האמת העומדת מאחורי מה שנראה כמגפה].

בהתאם לדורו, ראה חזקיה שספר הרפואות אינו מתאים לדרגתם הרוחנית, וגורם להם לרפיון באמונה, כי במקום שהחולים יכניעו את ליבם אל ה' ויתפללו אליו, הם מנסים למצוא את הרפואה בספר הרפואות.

[יתכן שדורו של שלמה לא היה צריך לגניזת ספר הרפואות, ולא משום פחיתות מעלתם, אלא משום שאף שעסקו בספר הרפואות, על פי טבעו של עולם שהטביע ה', היה ליבם נכנע אל ה' והיו יודעים שהרפואה באה ממנו. וכמו כן נקטו בפעולות צבאיות ויחד עמן ידעו והרגישו כי "סוס מוכן ליום מלחמה - וְלֵה' הַתְּשׁוּעָה" (משלי כא לא). יתכן שדווקא דורו של חזקיה, אשר בדור הקודם לו האמונה בה' התרופפה ונחלשה מאוד, היה זקוק לחיזוק בדרך הקיצונית, להימנע לגמרי מן ההשתדלות, כדי שההשתדלות הטבעית לא תעמעם ותבלבל את אמונתם וביטחונם בבורא].

כותב החזון איש זצ"ל (אמונה ובטחון פרק ה אות ה): **"ורפא ירפא" - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. והנה לא צריכים פסוק להתיר להתעסק במזונות או בשאר צורכי האדם, משום שחולי הוא עונש על עבירות שבידו, ואין הוא דבר טבעי, וראוי להתחזק בתשובה ובבקשת רחמים, ואז יתרפא. אלא שניתנה רשות להתרפאות, כי בני עלייה מועטים. והנה דורו של חזקיה היו כולם בדרגה גבוהה, כפי שאמרו חז"ל (סנהדרין דף ע"ב) שכולם היו תלמידי חכמים ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. ועוד אמרו (סנהדרין כא) "שקר החן" - זה דורו של משה. "והבל היופי" - זה דורו של יהושע. "יראת ה' היא תתהלל" - זה דורו של חזקיה. וראוי היה להם לעמוד במגדל עוז אמונה ובטחון, שלא להשתמש ברופאים. וכבר כתב הרמב"ן (בפרשת בחוקות) **כי השרידים המקודשים בעבודת ה' אינם משתמשים ברופאים, אבל זו מדרגה של בני עלייה, כרבי שמעון בר יוחאי וחבריו. ולכן גנז חזקיה לספר הרפואות, כי ראוי היה לדור זה להתנהג בהנהגה של בני עלייה.****

כאמור, הנהגה זו אינה באה כהוראה גורפת לכל הדורות לבל יתעסקו ברפואות, אלא היתה זו ההנהגה המתאימה לדורו. ההנהגה הרגילה היא, שהאדם צריך לשים את עיקר בטחונו בה' ולהתפלל אליו, אך במקביל לכך עליו להשתדל כראוי ברפואה, כפי שיובא בהמשך.

בספר תפארת ישראל כתב ויכין אות נב), כי חזקיה אמנם גנז את ספר הרפואות, שלא

יהיה מצוי ביד ההמון, אבל לא שרף אותו ולא איבדו מן העולם, כדי שיוכלו להשתמש בו בעת סכנה.

חוליו של חזקיה

"בַּיָּמִים הָהֵם חָלָה חֲזַקְיָהוּ לְמוֹת, וַיָּבֹא אֵלָיו יִשְׁעִיָּהוּ בֶן אֲמוּץ הַנְּבִיא וַיֹּאמֶר אֵלָיו: כֹּה אָמַר ה', צוּ לְבִיתְךָ כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תַחֲיֶה. וַיֹּסֵב חֲזַקְיָהוּ פָּנָיו אֶל הַקִּיר וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ה', וַיֹּאמֶר: אָנָּה ה', זָכַר נָא אֶת אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ בְּאַמַּת וּבְלֵב שְׁלֹם, וְהַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי. וַיִּבֶן חֲזַקְיָהוּ בְּכִי גְדוֹל"^(ח). (ישעיה לח)

חזקיה נפל לחולי אנוש ומסוכן, שיש בו כדי למות (מצודת דוד), והוא אף מקבל נבואה מישעיהו הנביא כי נגזר עליו משמים למות, מפני שלא נשא אשה ולא קיים מצות פריה ורביה.

כאשר שומע זאת חזקיה, הוא אינו מתייאש. אומר הוא לישעיהו: "כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים". והוא אכן שופך את ליבו בתפילה ובתחנונים לה'. בתוך דבריו הוא מזכיר אף את העובדה שגנז את ספר הרפואות:

"אָנָּה ה', זָכַר נָא אֶת אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ בְּאַמַּת וּבְלֵב שְׁלֹם, וְהַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עָשִׂיתִי!" אמרו חז"ל (ברכות י ע"ב) מהו "והטוב בעיניך עשיתי"? שגנז ספר רפואות. - מבאר המהרש"א: **הטוב בעיניך – ולא בעיני בני אדם.** עשיתי מעשה שהוא טוב בעיניך ה', אך לא היה טוב כלל וכלל בעיני בני אדם. הציבור לא ראה זאת בעין יפה שגנזתי את ספר הרפואות, וכביכול מנעתי מהם את רפואתם בדרך הקלה והנוחה. אך אתה ה' יודע את כוונתי, שעשיתי זאת כדי שימצאו את רפואתם על ידי תפילתם אליך, ולכן בעיניך זה טוב.

חזקיה ביקש שבזכות שהיטה את לב העם אל הרופא האמיתי ה', אף ה' ינהג עמו מידה כנגד מידה, ישמע את תפילתו וירפאו ממחלתו, ובכך יראו כולם כי צעד נכון עשה, ואכן דווקא בתפילות ובתחנונים ניתן להשיג תועלת מרובה יותר מאשר בהסתכלות בספר הרפואות. (בן יהוידע)

כמו כן חזקיה חוזר בתשובה על כך שלא קיים מצות פריה ורביה, ומקבל על עצמו לשאת אשה מיד. [אמנם היתה לו כוונה טובה בכך שלא נשא אשה, כי ראה ברוח הקודש שעתידיים לצאת ממנו בנים רשעים שיחטאו ויחטאו את עם ישראל, אך הנביא הוכיחו ואמר לו כי אסור לו להיכנס לחשבונותיו של הקב"ה, אלא עליו לעשות מה שמוטל עליו]. בכך הוא השיג את התועלת של החולי, כפי שביקש מה', שלפעמים יתן לאדם חולי של מיתה כדי שיתעורר ליבו לתשובה [כמבואר לעיל].

ואכן, תפילתו נענתה, שנאמר:

"וַיְהִי דְבַר ה' אֶל יִשְׁעִיָּהוּ לֵאמֹר, הֲלוֹךְ וְאַמַּרְתָּ אֶל חֲזַקְיָהוּ: כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי דָוִד אָבִיךָ, שְׁמַעְתִּי אֶת תְּפִלָּתְךָ, רֵאִיתִי אֶת דַּמְעֹתֶיךָ, הִנְנִי יוֹסֵף עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה."

לטפל בשורש המחלה ולא בסימפטומים

אומר הגאון רבי ראובן ביאליסטוקר זצ"ל: אף אם נשאר מקום רב, כביכול, לטעון נגד המלך חזקיה שגרם רעה לעולם, שאלמלא גנז את ספר הרפואות היו כל החולים מעיינים בו ומוצאים מיד מזור למחלתם, מכל מקום **מתפילתו של חזקיה למדים אנו עד כמה ידע חזקיה להעריך את האיתותים משמים**, שכל מטרתם לא לענוש את האדם אלא לעורר אותו לשוב בתשובה, שדווקא כל החולים יתרפאו בעת שיתפללו ויחזרו בתשובה, כאשר יעשו חושבין מדוע באו עליהם הצרות והחולאים. ואם הודו לו חכמים, הרי שפעל בתפילתו יותר מאשר אילו היו האנשים מסתכלים בספר הרפואות. והסיבה לכך היא, **כי אף אם היה האדם מסתכל בספר הרפואות, עדיין לא היה מוצא מזור גמור למחלתו, לפי שעדין לא תיקן את חטאו אשר בגינו בלבד בא לו חולי זה. לכן רק על ידי התפילה והתשובה יוכל האדם להעביר את רוע הגזירה ולעקור את שורש המחלה.**

רפואה - ובטחון

אלא! היכן דברי הזבול שבין אמונה בה' ובריפואה, לבין הדיישה בריפואים ובריפואות? פניו, נראים הדיישים כסוגי ריפואים! אצט"ל האמונה בבריפואה, ובטח בה' ה' ריפואים, אכאריה דלזו אלוס אמסוס אלפניו אריפואים אלצייט, אצט"ל ריפואים. הדיישים וצרי סגוריה פנימיים או אפילו מדלה קושיה: כיצד אצט"ל אהרצרי בזצריה אצט"ל כל שהרצרי או אהרצרי?!

אכן, נראה כי יש סתירה בין הדברים. דבר והיפוכו יש כאן: מצד אחד - אין עוד מלבדו, ה' לבדו הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. ומצד שני - הולכים ודורשים ברופאים מתוך סברה שהם יכולים להשפיע ולשנות את המצב.

אולם "סתירה" זו היא למעשה חלק מתוכניתו של הבורא. "עולם" - מלשון העלם. הקב"ה בכוונה תחילה יצר את המציאות של העולם, באופן שהנהגתו נעלמת, מוסתרת ומוסווית מעיני בני האדם על ידי חוקי טבע. לא רק בתחום הבריאותי, אלא בכל תחומי החיים, למשל הקב"ה זן ומפרנס לכל, אך עושה זאת על ידי שנותן לאדם חכמה ותושיה להצליח בעסקיו ובעבודתו וכדומה.

על ידי הנהגה "סותרת" זו הקב"ה מותיר נסיון ובחירה ביד האדם, האם ועד כמה לפנות אל הקב"ה ולראות את ידו המושכת בחוטים. יכול הוא לנהות בשטחיות אחר מראה עיניו, לייחס את כל מה שקורה בעולם לחוקי הטבע עצמם, ולשכוח מהקב"ה. אך יכול הוא, בהתבוננות ישרה וכנה, לראות את יד ה' המנהיגה את הטבע, וכך, יחד עם זאת שהוא "משתף פעולה" עם הטבע, עיניו נשואות אל מי שמפעיל אותו! הוא אינו מתנגד כלל אל הטבע, כי יודע שכך רוצה הקב"ה "להפעיל" את עולמו!

הנה למשל, בתחום הצבאי, אומר שלמה המלך (משלי כא לא): "סוס מוכן ליום מלחמה - ולה' התשועה". הסוס מוכן, הנשק דרוך, כי זוהי המערכת שבאמצעותה רוצה הקב"ה להפעיל את רצונו, ואין לנו אפשרות וצורך להימנע מכך, אך "לה' התשועה", התשועה באמת היא רק ממנו. הוא יקבע האם ועד כמה יעזרו הסוסים והיאך יתגלגלו הדברים.

גם בתחום הבריאותי, מפעיל הקב"ה את המערכת באופן שיש רופאים ותרופות שהם המרפאים את האדם מחוליו. האדם המאמין, משתמש במערכת הזו שהעמיד ה' לשימוש, ויחד עם זאת זוכר תמיד את מי שמפעיל אותה, את מי שקובע האם ועד

כמה היא תצליח, ומתוך כך עיניו וליבו נשואים רק אליו, אל רופא כל בשר, שירפאהו. אך אדם אשר מזלזל ברפואתו ובשמירת בריאותו על פי חוקי הטבע, חוטא הוא. מפני שאינו מסכים להנהגה שבה הקב"ה מנהיג את עולמו, ועלול הוא לשאת בתוצאות.

כותב רבנו בחיי (פתיחה לפרשת שלח): "סוס מוכן ליום מלחמה ולה' התשועה" - שלמה המלך עליו השלום יזהיר כל אדם בכתוב הזה, שיעשה כל דבר שיצטרך לעשות, ובדרך הטבע, כל מה שבכחו, ושימסור השאר בידי שמים. כי הנס אינו חל אלא בחסרון הטבע, דהיינו במקום שלטבע אין פתרון. **ועיקר יצירת האדם בנוי על מידת הטבע, כמי שיש לו חולה שהוא ראוי לתקן לו מסעדים וסמים למאכלו.** ואחר שעשה לו כל יכולתו והשתדל בכל כוחו ועשה בדרך הטבע כל הכנותיו, אין ראוי לו לבטוח שיגיע אל רצונו, רק בה' יתעלה! יש חולה שימות עם המאכלים המועילים, ויש שתגיע לו רפואה עם המאכלים הרעים המזיקים. אבל התורה תצוה לנו בכך שנשתדל בהכנות בכל העניינים, ועם כל השתדלותנו שתהיה אמונתנו שאין עיקר התשועה בהם רק בה' יתעלה.

סיכום החיוב ללכת לרופא (מתוך אנציקלופדיה הלכתית רפואית): החולה חייב לעסוק ברפואתו והנמנע מכך עליו נאמר: "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". אין לחולה לסמוך על הנס, אלא חייב להתנהג בדרך העולם, לקרוא לרופא שירפאהו, ואין לו רשות לשנות דרך העולם ולומר כי הוא גדול מכמה חסידי הדורות שנתרפאו על ידי הרופאים, וכמעט איסור יש בדבר. ומי שמונע את עצמו לקרוא לרופא, עושה שתי רעות: אחת - שאסור לסמוך על הנס ולהזכיר עוונותיו בשעת חוליו. והשניה - שהיא דרך גאוה, שמא אינו ראוי להיעשות לו נס ונמצא מתחייב בנפשו. ואפילו אם עושים לו נס - מנכים לו מזכויותיו. וכל המתעצל ומתרשל בדבר זה, ולא יחוש על הרפואה בדרך הטבע אלא יסמוך על דרך נס לומר שהקב"ה ישלח דברו וירפאהו בחינם, אין זה אלא מן המתמיהים, **ודעת שוטים היא זו, וקרוב הוא להיות פושע בעצמו ועתיד ליתן את הדין...**

מתוך מכתב שכתב ה"חזון איש" לתלמיד אשר הוצרך מטעמי בריאות להפסיק מלימודו לתקופת מה (חלק א אגרת לה):

לכבוד הדיין, נדלך יקויה שאין כאן לא חטא ולא אשמה. רק לחוקי הטבע להגדיל, ואין ראוי לזלזל בחוקי הטבע. כי מה שאנו קוראים טבע, הוא כוונת בזה רצון היוצר למחויב אל המחווה כל הוויה וגבית. ואכן אובחן להפסיק אלוהים אל מה שאנו שגו שבו, וגבית בכלכלה ולחזון מביא, ולהוסיף אל השניה והטוה ודוד לחזונוי הבטלה, ואולי נכון שגבול הנח אלוהים אבינו, דוד שגאלל כח.

לרדוף אחר הרפואות והרופאים המומחים

כתב הפלא יועץ (ערך רפואה): וצריך להשמר מאד שלא יחלה, ואם יחלה צריך לרדוף אחר הרפואות והרופאים המומחים, ולא לחוש לממונו, כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו... ומה טוב להרבות בצדקה, שמצוה היא בידו, וסגולתה שמבטלת הגזירה. ולעולם קודם שיעסוק ברפואות, יאמין באמונה שלמה שרפואתו היא ביד הקדוש ברוך הוא, רופא רחמן ונאמן, רופא חולי עמו ישראל, ויקדים תפילתו לפניו.

מי שיש לו חולה בתוך ביתו, חיוב רובץ עליו, **שלא ינום ולא יישן, ולא ישקוט ולא ינוח, עד יבקש כל מיני רופאים וכל מיני רפואות עד אשר תשיג ידו... ואל יחושו על הוצאה**

מרובה, כי למצוה רבה תיחשב. צא ולמד עד היכן מגיע חיוב הרפואה, שהרי התירו לחלל שבת החמורה, ולעבור על כל התורה כולה, בשביל לעשות רפואה לחולה שיש בו סכנה... וכל שכן וקל וחומר שראוי להוציא כל ממון שבעולם כדי לקיים נפש אחת מישראל, שהוא כאילו קיים עולם מלא. ואם בכל זאת ימות החולה חס ושלום, לא תהיה זאת להם לפוקה ולמכשול עון, ויגל לבם שעשו מה שמוטל עליהם לעשות. והשם, הטוב בעיניו הוא עושה, והוא ישלם להם שבעתים אל חיקם הון ועשר בביתם.

שמירת הבריאות

כמובן, שחלק מן ההנהגה הנ"ל, על האדם אף לשמור על בריאותו כראוי, על ידי מאכלים טובים, פעילות גופנית, בדיקות רפואיות מקובלות וכיוצא בזה, כפי שאמרו חז"ל (ויקרא רבה טז ח): **"וְהִסִּיר ה' מִמֶּךָ כָּל חַלְי" - "מִמֶּךָ הוּא שֶׁלֹא יבֹאוּ חוֹלָאִים עֲלֶיךָ!"**

מחשבה נפוצה ומקובלת בין אלו החיים 'ללא חשבון' ואוכלים מכל הבא ליד, בכל עת שבחורים ובכל כמות שחפצים, היא: כיצד ניתן לומר כי אוכל זה או אחר מקצר את חיי האדם, בעוד שברור לנו כיהודים מאמינים, כי חיי האדם ושנותיו קצובים לו מפי עליון? במבט שטחי נראה לכאורה שאכן זו טענה ניצחת. אולם עיון בדברי חז"ל מוכיח נאמנה עד כמה אין שמץ של ממשות בטענה זו, וכל כולה באה מכח העצלות והתאוה, **ושכנוע עצמי של האדם, כדי שיוכל להמשיך במסלול חייו ורצונותיו, מבלי לתת לעצמו דין וחשבון.**

אמרו חז"ל (ויקרא רבה טז ח): **"תשעים ותשעה בפשיעה, ואחד בידי שמים". ומהי פשיעה?** מבארים המפרשים: **מהרז"ו** [רבי זאב וולף איינהורן מהורדנא]: **בפשיעה - שאינם נשמרים מדבר שמזיק אותם ופושעים בעצמם. עץ יוסף: בפשיעה - שאינם נזהרים מהקור והחום וריבוי המאכלות, וכיוצא מהדברים הצריכים זהירות בהנהגת הבריאות. מתנות כהונה: בפשיעה - שאינו שומר את עצמו בדרך הבריאות ופושע בגופו. ליקוטים: בפשיעה - שאינו שומר נפשו באכילה מזקת ואויר מעופש וכדומה.**

הרי לנו דברים ברורים, שאין אדם יכול לפטור את עצמו מחובת שמירת בריאותו בטענה של "הכל בידי שמים".

כתב ספר החינוך (מצוה תקמו) בבארו את היסוד הגדול בהנהגת האדם בשמירת גופו ובריאותו: **"משורשי המצוה, לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם, וכל אשר יקרה להם טוב או רע - בגזירתו ובמצותו לפי זכותו או חיובו, וכענין שאמרו זכרונם לברכה "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה", אף על פי כן, צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם. כי האל, ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שתהיה האש שורפת והמים מכבים הלהבה, וכמו כן יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש - שתרצץ את מוחו, או אם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ - שימות... והוא ברוך הוא, חנן גופות בני אדם, וייפח בהם נשמת חיים - בעלת דעת, לשמור הגוף מכל פגע... ואחר שהאל שיעבד גוף האדם לטבע, כי כן חייבה חכמתו, מצד שהוא [האדם] בעל חומר - ציוהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו, יעשה פעולתו עליו, אם לא ישמר ממנו".** ומכאן עובר ה"חינוך" אל המסקנה המתבקשת: **"ועל כן תצוונו התורה לשמור משכנותינו ומקומותינו, לבל יקרנו מוות בפשיעותנו ולא נסכן נפשותנו על סמך הנס".**

ובספר **מעבר יבק** כתב (קרובן תענית פ"ה): "החולאים - יש מהם שיתהוו משטות בני אדם, כגון צינים ופחים, וזה דומה להורג עצמו שעתיד ליתן הדין, וכן המחליא עצמו מפני היותו רודף אחר תאוותיו, ובכלל זה מי שאינו משתדל ברפואה עצמה, בכלל חוטאים יחשב, ואם ביטל העבודה בסיבת חולי, גם את דמו מידו ידרוש".

רבי ישראל מסלנט אמר לפרוש אחד, שהיה מסגף את עצמו: "אני חושב כי על פי חכמינו זכרונם לברכה, אין לך חטא גדול יותר מלהיות כפוי טובה. והטובה הגדולה ביותר שנותן הקדוש ברוך הוא לאדם היא בריאות הגוף, שעל ידי שהאדם בריא בגופו, יש ביכולתו לעבוד את השם, ומי שאינו שומר על בריאות גופו, חוששני שהוא בכלל כפוי טובה". (הובא בספר "בטוב ירושלים" בשם הגר"י בלאזר זצ"ל)

רבי ישראל מסלנט עצמו נסע פעם לגרמניה לטיפול רפואי מסויים, ואחד הרופאים שם אמר: "אלפים באים אלי, אך לא ראיתי עוד אחד מהם אשר כל כך מדקדק למלא את הוראותי כמו הרב הזקן הזה" ... (אור עולם עמוד 82. ובספר "תנועת המוסר" וכרך א פרק יא) האריך עוד לספר על הנהגותיו של רבי ישראל זצ"ל בעניני שמירת הבריאות.

תפילה על רפואה ובריאות

שאלה: מה מקום התפילה לה' שיש לאדם יפואה שלימה, והלא הואו לה' הוא, ובזוואי שהוא לטוב האולה, שהיו כל מה שדשה ה' לטובה הוא דשה, ואם כן בלמה יכולה התפילה להודיע?

אומר הנביא (ירמיה ה כח): "עֲוֹנוֹתֵיכֶם הִטּוּ אֵלַי, וְחַטָּאוֹתֵיכֶם מָנְעוּ הַטּוֹב מִפֶּנֶם". כלומר: היסורים והמכאובים שפוקדים את האדם, מגיעים בעקבות חטאיו וחסרונותיו הרוחניים. הם באים ליישר את לבבו, לעורר, להדריך, לקדם, לזכך. לפי הנתונים הרוחניים של האדם - כך קובע לו הקב"ה את הטוב ביותר עבורו, את המצב המסוגל ביותר בעבורו לקידום, לחיזוק, לשיפור, להתעלות. איך אומר הפתגם? "החיים הם בית ספר".

ואולם, כאשר האדם מתפלל, הוא עושה שינוי מהותי ומשמעותי בנתונים עצמו. הוא עצמו משתנה ומתעלה, וממילא גם התוצאה משתנה.

אמרו חז"ל: "טובה מרדות אחת [מחשבת מוסר] בליבו של אדם, יותר ממאה מלקויות" (ברכות ז ע"א) - כאשר האדם מתחזק בלבבו, מעורר את עצמו מבפנים, זה שווה יותר ממאה צרות שיבואו עליו ויעוררו אותו. חשבון נפש אחד, התעוררות עצמית אחת, פנייה אמיתית אחת אל ה', יכולה לחסוך לאדם הרבה מאוד מכאובים.

ולמה הדבר דומה? לדלת נעולה, והמפתח מבפנים. אם יבקשו לפותחה, ישנן שתי דרכים. הדרך האחת, אם יבקשו לפורצה מבחוץ, תהיה בהטחת בעיטות, בהפעלת כח, עד שהדלת תישבר. אבל אפשר לחסוך זאת - אם רק יסובבו את המפתח מבפנים ... (המשל ממעיין השבוע פרשת בהר)

כמה זה נכון לגבינו! הלב שלנו - פעמים רבות נעול, אטום, סגור, לא רוצה לשמוע ולא רוצה להיפתח. אם ירצו לפתוח אותו מבחוץ - זה קשה מאוד. "לא נבראו רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב" (ברכות נט ע"א). רעמים, צרות, קשיים ומכאובים - כן, הם בהחלט פותחים את הלב, מיישרים אותו, אבל זה קשה וכואב. ויש דרך אחרת - לפתוח את הלב מבפנים!

והתפילה אכן פותחת את הלב, מיישרת ומטהרת. מקרבת את האדם לבוראו, מעלה ומרוממת אותו. **האדם שלפני התפילה – הוא לא אותו אדם שאחר התפילה**, ממילא יש מקום לשנות את מה שנקבע לו. הוא כבר לא זקוק לאותן דחיפות והכאות מבחוץ. הוא אף נעשה ראוי לקבל הטבות גדולות יותר.

לכן, בסיכומו של דבר: היסורים והמכאובים שכבר באו לאדם – עליו לחזק את עצמו לקבלם באהבה ובאמונה, כפי שראינו לעיל בפרק "טובת היסורים". אבל על העתיד צריך להתפלל, זהו חלק ממטרת היסורים. ואדרבה בזה שאדם מתפלל, שופך את ליבו לפני ה' ונכנע אליו – הוא יכול לחסוך מעצמו את סיבת היסורים, להיות ראוי לקרבת ה' גם ללא יסורים.

ואכן כמה וכמה מעשים ועובדות ראינו בכל הדורות, על יהודים אשר התפללו לה' שירפאם ממחלתם, ואכן זכו וקיבלו רפואה שלימה ובריאות איתנה מאת ה'. [כפי שניתן לראות להלן, "סיפורים על רפואה"]

✍ "לימד משה את באי עולם, שלא יאמר אדם, הואיל וחולי שלי מסוכן, ועשה צוואה וחילק כל אשר לו, לא יתפלל עוד. **אלא יתפלל, שאין הקב"ה פוסל תפילת כל בריה"**. (תנחומא ואתחנן ד)

✍: היה רבי מאיר אומר: שנים שעלו למיטה, וחוליים שווה, וכן שנים שעלו לגרדום לידון, ודינם שווה – זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל. מפני מה זה ירד וזה לא ירד, זה ניצל וזה לא ניצל? זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. מפני מה זה נענה וזה לא נענה? **זה התפלל תפילה שלימה נענה, וזה לא התפלל תפילה שלימה לא נענה**. (ראש השנה יח א)

רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל אמר, כי אדם המתפלל על החולה, מוטלת עליו עבודה להתבונן ולהרגיש בצער, כדי שתפילתו תהיה מעומק הלב. ואירע שכמה פעמים, לאחר שביקשוהו להתפלל עבור איש מסויים, חקר ודרש אודותיו מאת מכריו, להכיר את קורותיו ומצב ביתו ופרנסתו וכדומה, באומרו שכיוון שאיננו מכירו אין ביכולתו להתפלל בעבורו כראוי, ולכן רצה לעורר הרגשת לבו על ידי ידיעת פרטי חייו. (הליכות שלמה תפלה כח הערה 60)

ממחקרים שונים שבוצעו בעולם עולה, כי תפילות עבור חולים, אפילו כשהמתפללים היו מרחוק ולא הכירו את החולים, הועילו סטטיסטית לשיפור מצב החולים. ואולם נמצאה יעילות רבה יותר לתפילה מקרוב. (אנציקלופדיה הלכתית רפואית ב 385. מקורות המחקר שם) [אכן אחת ממטרת ביקור חולים היא, שהמבקר יתפלל על החולה, שכאשר הוא נמצא בסמוך אליו, תפילתו חזקה יותר ועושה רושם יותר, כמבואר בשער ההלכה].

לעתיד לבוא...

לעתיד לבוא, בעולם שכולו טוב, כשהכל יבוא כבר על תיקונו המושלם, לא תהינה עוד מחלות.

אומר המדרש (שמות רבה טו כא): "הֲרֵאשְׁנוֹת הִנֵּה בָּאוּ, וְחֻדְשׁוֹת אֲנִי מְגִיד" – עֲשֶׂרָה דְּבָרִים עֲתִיד הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְחַדֵּשׁ לְעֵתִיד לְבוֹא: הֲרֵאשְׁוֹנָה – שֶׁהוּא עֲתִיד לְהָאִיר לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר (וישעיה ס, יט): "לֹא יִהְיֶה לָךְ עוֹד הַשֶּׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם..." וְאֶפְלוּ אֲדָם חוֹלָה, הַקָּדוֹשׁ

ברוך הוא גוזר לשמש ומרפא, שנאמר (מלאכי ג, כ): **"וְזָרְחָה לְכֶם יְרֵאֵי שָׁמַיִם שֶׁמֶשׁ צְדָקָה וּמִרְפָּא בְּכַנְפֶיהָ"**. השְׁנִיָּה - מוציא מים חיים מירושלים, ומרפא בהם כל שיש לו מחלה. השְׁלִישִׁית - עושה האילנות לתן פירותיהן בכל חדש וחדש, ויהיה אדם אוכל מהם ומתרפא... השְׁמִינִית - שאין עוד בכי ויללה בעולם, שנאמר (ישעיה סה, יט): **"וְלֹא יִשְׁמַע בָּהּ עוֹד קוֹל בְּכִי וְקוֹל זַעֲקָה"**. התְּשִׁיעִית - אין עוד מות בעולם, שנאמר (ישעיה כה, ח): **"בְּלַע הַמּוֹת לִנְצַחַה, וּמָחָה ה' אֱלֹקִים דְּמָעָה מַעַל כָּל פְּנִים, וְחָרַפְתָּ עִמּוֹ יִסִּיר"**. העֲשִׁירִית - שאין עוד לא אֲנָחָה, לא אֲנָקָה ולא יגון, אלא הכל שמחים, שנאמר (ישעיה לה, י): **"וּפְדוּיֵי ה' יִשְׁבּוּן וּבָאוּ צִיּוֹן בְּרִנָּה"**.

רפואה שלימה

ישנם ארבעה דברים אשר אנו מתפללים עליהם שיהיו בשלימות [וסימנם "אתרג", שהאתרוג צריך להיות שלם ללא פגם]:

אמונה שלימה ["הריני מאמין באמונה שלימה בשלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה"].

תשובה שלימה ["והחזירנו בתשובה שלימה לפניך"].

רפואה שלימה ["הרחמן הוא ירפאנו רפואה שלימה"].

גאולה שלימה ["מהר לגאלנו גאולה שלימה למען שמך"].

זכנו ה' להתפלל ולייחל אליו מתוך אמונה שלימה, לחזור בתשובה שלימה, ונזכה לרפואה שלימה, ואף לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן!

סיפורים על רפואה

שיחו בכל נפלאותיו

סגולה לרפואה מרבי חיים פלאג'י זצ"ל (רפואה וחיים אות טו בשם דרכי צדק): כשצריך לרפואה, ללמד בענין הרפואה בגמרא, ויספר מניסי ה' יתברך בענייני רפואה, ועל ידי כן מעורר עולם הרחמים לרפואה. (הובא בספר "שוועתי אליך". ורבים מהסיפורים להלן מלוקטים מספר זה, וכן מהספר "אין עוד מלבדו" - ג חלקים)

כליות חדשות

מספר הרב יגאל כהן שליט"א: במהלך שיעור שמסרתי, ביקש אחד המשתתפים שאתפלל עבור אחיו, שעבר התקף לב ומיד לאחר מכן אירוע מוחי, ונמצא הוא כעת בטיפול נמרץ במצב של קריסת מערכות, כלומר הכליות והכבד חדלו מלפעול.

עצרתי את השיעור ושאלתי את המשתתפים: "האם אנחנו באמת מאמינים שאם נתפלל אל הבורא יתברך, היהודי יבריא ויקום על רגליו?" כולם ענו בקול רם: "כן". ואז שאלתי שוב: "אתם באמת מאמינים?" "בודאי!" ענו כולם. "אתם מוכנים להמר על זה בכספכם?" - שאלתי שוב. מובן שהיתה דממה, ואז אמרתי: "רבותי, בואו ונעשה חשבון פשוט: כמה תינוקות נוצרו היום בעולם?" "מיליונים", ענו כולם בקול גדול. זאת אומרת: מיליונים של כליות הבורא הפעיל, היום בלבד! "תארו לכם כמה לבבות, כבדים וראות

התחילו לפעול היום בבני האדם, בחיות ובדגים. האם זו בעיה בשביל הקב"ה לסדר זוג כליות אחד שיחזרו לפעול?" כשהרגשתי שאני באמת מאמין ביכולתו של הבורא, ביקשתי מאחיו של החולה שיתנו צדקה לרפואתו, משום שבכוחה של צדקה להציל ממוות, ורק אז ברכתי אותו, וכל הקהל ענה אמן.

למחרת התקשרתי לאח לשאול בשלום החולה. "יציבו!" - ענה לי האח. לא התייאשתי ולמחרת התקשרתי שוב, ושמעתי מעבר לקול בכי. שאלתי "מה קרה?" ענה לי האח: "אתה לא תאמין, הכליות חזרו לתפקד, והחולה התעורר והתחיל לתקשר עם הסובבים אותו!" לאחר כיומיים השתחרר החולה מטיפול נמרץ למחלקה רגילה, והיום, יתברך הבורא, החולה כבר עבר לשיקום רפואי. (יגל ליבי בישועתך עמוד 39)

הסטטיסטיקה אינה קובעת!

הרבה יהודים מתמודדים עם נסיונות של רפואה. כתוב "ורפא ירפא" - מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. אומנם נתן הבורא יתברך רשות לרופאים לרפא, אבל לצערנו, במקום לרפא את היהודי הם מייאשים אותו, ובהם הם סוטים מתפקידם שמסתכם בלרפא בלבד. אולם יהודי שיוצא מן הרופא שבישר לו בשורות רעות, יתחזק מיד בידיעה שיש בורא לעולם, שידעיה זו כוללת בתוכה תקוה שבידו של הבורא לרפא את כל יצורי החיים! לא משנה איזה חולי, וגם אין זה משנה הסטטיסטיקה לגבי החולי המסויים, את כולם הבורא יתברך יכול לרפא! (יגל ליבי בישועתך עמוד 44)

תוך יומיים נעלם הכאב

סיפר הרב ישי דביר: יום לפני ט' באב תשס"ט, תקפו אותי כאבים חזקים מאוד באגן בצד שמאל. הכאבים היו כה חזקים, שהתקשיתי לשכב, לקום, לעמוד וללכת. כל מי שנקרה בדרכי שאל מיד מה קרה, ויעץ לי לפנות מיידית לרופא. למעשה חשתי בכאב כבר מספר חודשים, אך היה זה כאב קל שעוצמתו היתה כ-10% מהכאב הנוכחי, ועתה התגבר הכאב לבלתי נשוא. הסברתי לכולם שאני מטופל אצל הרופא הטוב ביותר, אצל הקב"ה. החלטתי להתחזק יותר ב'אין עוד מלבדו' ובברכת אשר יצר, ובעזרת ה' הכל יעבור. וכך נהגתי: התחזקתי ושיננתי את הסגולה של רבנו חיים מוואלוז'ין "אין עוד מלבדו", ובירכתי ברכת אשר יצר מתוך הכתב עם אצבע מובילה, תוך יומיים נעלם הכאב כליל! (אין עוד מלבדו ח"א עמוד 260)

סגולתו של רבי חיים מוואלוז'ין: אין עוד מלבדו!

כך כותב רבי חיים מוואלוז'ין בספרו "נפש החיים" (שער ג פרק יב): "ובאמת הוא ענין גדול וסגולה נפלאה, להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים, שלא יוכלו לשלוט בו, ולא יעשו שום רושם כלל. כשהאדם קובע בלבו לאמר: הלא הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כח בעולם וכל העולמות כלל! והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו! ומבטל בלבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק טוהר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל, ויוכל לפעול עניינים וניסים נפלאים, היפוך סדר כוחות הטבע.

גידול במוח

מספר אדם ירא שמים, קצין בדרגה גבוהה בצבא: יום אחד נכנסו למשרדי מספר עובדות קבועות, וביקשו בדחיפות את עזרתו. "במה מדובר?" שאלתי. תשובתם: "עליזה, אחת העובדות הקבועות, אם לילדים, קיבלה תשובה מבית החולים שיש לה גידול במוח. היא יושבת ובוכה, ואי אפשר להרגיע אותה. אולי אתה, עם הקב"ה, תוכל להרגיע אותה". הדברים נאמרו ברצינות רבה. חשבתי, מה אוכל להגיד לחולה ולהרגיע אותה? נזכרתי בסגולתו של רבי חיים מוואלוז'ין "אין עוד מלבדו" הנמצאת עימי. צילמתי אותה בגודל קטן לשמירה בכיס או בארנק, ובגודל כדי שיהיה נוח יותר לקרוא אותה. ניגשתי לעליזה והתעניינתי במצבה ובתשובת הרופאים, קיבלתי תשובות מלאות ומפורטות על המצב. לא הבנתי את הכל, אבל הבנתי שמדובר בגידול סרטני. לאחר מכן התחלתי לספר לה על שליטתו ויכולותיו של הקב"ה, סיפרתי לה סיפורים מזמנינו ומזמנים קודמים, סיפרתי לה על רבי חנינא בן דוסא שבתו אמרה לו שהדליקה נרות שבת בחומץ בטעות במקום בשמן, רבי חנינא אמר לה שלא תדאג והוסיף ואמר 'מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק', כלומר גם כשהשמן דולק זה נס שבעינינו הפך לטבע, כמו שהנס חל על השמן שידלק, כך הנס יכול לחול על החומץ שידלק. מי שמאמין וחי כך, אצלו הניסים יכולים לחול בכל עת, כי אצלו גם הטבע הוא מערכת ניסים, אז אפשר להוסיף לו עוד כמה ניסים למערכת זו. סיפרתי לה עוד סיפורים על מקרים רפואיים שבהם קבעו הרופאים דבר מה, ולאחר התחזקותם של בני האדם באמונה בהקב"ה, חל מפנה בתוצאות הבדיקות, והאנשים הבריאו, ובתיק הרפואי שלהם בבית החולים נרשם "נס רפואי".

עליזה נרגעה, על פניה נראה ברק של מי שצמא לאמונה ושמח לתלות בטחונו בהקב"ה, הגורם היחיד שיכול להוציא מצרתו. בשלב זה הצעתי לה את סגולתו של רבי חיים מוואלוז'ין, אמרתי לה כמו מפקד: "מעתה את ובעלך קוראים את הסגולה, מתחזקים ותולים אח גורלכם רק ביכולותיו של הקב"ה, רק כך תוכלי להינצל מהמחלה, זו תקוותכם היחידה!"

עליזה אושפזה מדי פעם בבית חולים לצורך בדיקות וטיפולים, ובעלה היה מעדכן אותי במצבה. הוא הדגיש ואמר, שאינם עוזבים את הסגולה, וכל הזמן מתחזקים בה. לאחר תקופה התחילו להתקבל תוצאות. לאחר חודש וחצי אמרו הרופאים: מדובר בגידול שפיר. הזוג המשיכו להאמין ולהתחזק ב'אין עוד מלבדו'. לאחר עוד חודש אמרו שהגידול הולך וקטן לכדי שליש מגודלו הראשוני! והזוג ממשיך להאמין ולהתחזק ב'אין עוד מלבדו'. לאחר עוד חודש נאמר: מדובר בכלל בגוש שומני ולא בגידול! בסיום הטיפול הרפואי, שאבו את הגוש השומני, ועליזה החלימה לחלוטין. בכל פעם שעליזה פגשה אותי הזכירה לי כי בזכות התחזקותה ב"אין עוד מלבדו" החלימה מהמחלה! ואין

עוד מלבדו ח"א עמוד 288

רופא חולי עמו ישראל

מסופר, כי באחד הויכוחים שניהל רבי יהונתן אייבשיץ זצ"ל עם ראשי הכמורה במדינתו, הקשה בפניו הכומר: מדוע חותמים אתם את הברכה השמינית בתפילת שמונה עשרה במילים "רופא חולי עמו ישראל", וכי אומות העולם אינם נרפאים ממחלותיהם? ומי הוא רופאם?

השיב לו רבי יהונתן, כי ברכת רפאנו, שהיא הברכה השמינית בתפילת שמונה עשרה,

נתקנה כנגד מצות מילה, שזמנה הוא ביום השמיני. [כמאמר חז"ל (מגילה יז ע"א): ומה ראו לומר רפואה בשמינית? אמר רבי אחא: מתוך שניתנה מילה בשמינית, שצריכה רפואה, לפיכך קבעוה בשמינית"]. מעתה ברור אפוא כי רפואה זו שייכת רק לעם ישראל, ולא לערלי אומות העולם. קיבל הכומר את הדברים בשביעות רצון.

לאחר מכן שאלו אותו תלמידיו: האם באמת זוהי התשובה? ענה להם: לא ולא! תשובה זו נאמרה רק לצורך הכומר. התשובה האמיתית היא, כי הקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה את חוקי הרפואה, ואומות העולם מתרפאים אך ורק באמצעות חוקים קבועים אלו. וכפי שחותמים אנו בברכת אשר יצר: 'רופא כל בשר! אך יהודים, לעומת זאת, מתרפאים מעל לחוקי הרפואה המקובלים! ביכולתם לקרוע גזר דין טבעי, או להחיש ולזרז את תהליכי הרפואה הקבועים, על ידי תפילה ומעשים טובים! בשל כך חותמים אנו במילים "רופא חולי עמו ישראל"'. (פחד דוד כי תשא עמוד 301)

📖 ניתוח "דחוף ביותר"

סיפור מדהים התרחש אצל הרב פרץ, אחיו של אחד מתושבי רמת אלחנן. כל מי ששמע את הדברים הבין, שהמסקנה היא שלכל יהודי ויהודי יש כתובת להתרפק עליה ביום צרתו, ולעולם אסור לאבד את הראש ולרדת למצולות הייאוש!

בליבו של הרב פרץ הושתל לפני שנים מספר מלאכותי, והנה אירע פעם שהרגיש לא טוב, לחץ הדם שלו ירד, והוא אושפז בבית החולים. הרופאים שבדקוהו הביעו דעתם שאין ברירה אלא לנתחו שוב ולהחליף את המסתם. בני המשפחה שכרו למטרה זו את הרופא המפורסם פרופ' וידנה, מטובי המומחים בארץ. הניתוח נקבע ליום ראשון, אבל לאחר שחלה הרעה נוספת במצב החולה, ואי אפשר היה לנתחו באופן מידי, נדחה הניתוח ונקבע ליום חמישי באותו שבוע, בשעה 7 בבוקר. על התיק צוין "דחוף ביותר".

בינתיים, אחיו של החולה, החליט להתחזק ביתר שאת ב"אין עוד מלבדו". הוא לקח את הספר 'נפש החיים' לבית החולים, ובני המשפחה החלו לקרוא את הסגולה. זה היה ביום שני. ביום שלישי, יומיים לפני הניתוח הגורלי, נודע להם שלא די לקרוא את הדברים, אלא עיקרה של הסגולה הוא ללמוד את הקטע ולקבל בלב שלם להתחזק ב"אין עוד מלבדו", עד כדי ההסרה מן הלב של כל כוח חיצוני אחר! למחרת היום, ביום רביעי, ישבו ולמדו כמה וכמה פעמים את עניין הסגולה והמחישו לעצמם את יחודו של השם יתברך. האנשים ששהו באותו מעמד הגיעו לדרגה של חיזוק אמיתי, עד כדי כך שהרגישו שרק בדרך זו אפשר לסלק את כל המזיקים שלא ישלטו עליהם כלל! באותו היום נסע האח עם אמו ל"אזכרה" בנתיבות, כשבדעתם לשוב בערב, כדי להיות ליד החולה בעת הניתוח שנקבע לבוקר המחרת, יום חמישי. בהיותם בנתיבות צלצל הטלפון, ועל הצג הופיע המספר של בית החולים. ליבו של האח החסיר פעימה, הוא לא ידע מה הם אמורים לשמוע. "הניתוח לא יתקיים מחר", היתה ההודעה שהתקבלה. מיודענו חשב שהדחייה הנוספת באה שוב בשל הרעה במצב אחיו, אולם המתקשרים הודיעו בהתרגשות, שזה עתה ביצעה האחיות לחולה בדיקה אחרונה שלפני הניתוח, ולתדהמתה התברר שהלב תקין לחלוטין! האחיות חששה שהמכשיר אינו תקין, והזעיקה את הרופא. הלה אישר את הממצאים, והניתוח בוטל. החולה נשאר למעקב לעוד יום יומיים ונשלח לביתו. (ועלינו לשבח במדבר עמוד קסה)

📖 קיבלתי אשה במתנה

מספר יהודי יקר: רעייתי ילדה בן בשעה טובה. ברוך ה' הלידה עברה על הצד היותר טוב, וכעבור זמן מה חשבתי ללכת הביתה. לפתע יצא הרופא והודיע לי בקול רועד שנתגלתה בעיה חמורה מאוד אצל היולדת, ויש להעבירה מיד לחדר הניתוחים. הרופא הכין אותי לגרוע מכל. מטבעי, אני בעל בטחון חזק. במקרי לחץ אחרים שאירעו לי בחיי, ידעתי להשתלט על עצמי יפה, תוך שאני מתחזק ואף מחזק אחרים. ואולם הפעם הייתי בפחד רב, היות שהמקרה היה חמור במיוחד ורעייתי היתה נתונה בסכנת חיים. האשה הוכנסה לחדר הניתוח, ואני נשלחתי מדי פעם להביא לה מנות דם, ועוד מנות, ועוד מנות, עד שליבי התפלץ מרוב פחד ואימה. כך במשך שעה וחצי-שעתיים. באחת הפעמים שנשלחתי לבנק הדם להביא מנות נוספות, עלתה בזכרוני הסגולה של רבי חיים מוולאז'ין, והתחזקתי מאוד מאוד ב'אין עוד מלבדו'. קיבלתי על עצמי בקבלה גמורה את הידיעה שה' הוא האלוקים לבדו, ורק בידו כל הכוחות והרצונות, אין ביד אף אחד להזיק או להיטיב לי או לרעייתי, והכל בידו יתברך. כך חזרתי על האמת הזאת כמה פעמים, וקבעתי את הרעיון עמוק בתוך ליבי.

והנה כשהגעתי מבנק הדם, ומנות הדם בידי, ראיתי את הרופאים עומדים בפתח חדר הניתוחים, פניהם קורנות, ובפיהם בשורה: "אין לנו כל מושג איך הצלחנו להתגבר על הבעיה החמורה שנתגלתה אצל היולדת, אך בניסי ניסים חלפה הסכנה כליל בלא להשאיר עקבות! בתיקה של היולדת נציין שמדובר בנס רפואי, לנו אין הסבר למה שאירע, קיבלת אשה במתנה!" עכשיו כבר לא יכולתי לעצור בעד שטף הדמעות שזלגו מעיני ללא הפוגה. אפילו הרופאים התפלאו על ההתפרצות שלי. עד עתה החזקתי את עצמי באופן מעורר התפעלות, ודווקא כשבישרו לי שהכל הסתדר התפרצתי. ברור לי שאילו היו יודעים הרופאים את הסוד הגדול, גם בהם היתה אווזת התרגשות רבה.

ואולם זה לא תם בזאת. כמה ימים לאחר הלידה נוכחתי פעם נוספת מהו כוחה של אמונה. הבן הנוול חלה בצהבת חזקה ביותר, והרופאים טענו שצריך להחליף את דמו. אף שאין סכנה בדבר, ומעשים אלה אצל הרופאים הם דבר יום ביומו, ברור שעדיף להימנע מכך. החלטת הרופאים היתה שאם בתוך שעה לא יחול שיפור במצב, יבצעו את החלפת הדם. שוב פרשתי לחדר צדדי והתחזקתי ב'אין עוד מלבדו'. לאחר עשר דקות יצאתי מהחדר והלכתי לברר מה המצב, והנה התמונה חזרה על עצמה: הרופאים ממתנינים לי בפתח חדר התינוקות ובפיהם בשורה מרנינה: לפני כמה דקות החלה הצהבת לסגת באופן משמעותי! עצתי לכל חברי וידידי, שיחזיקו בכיסם העתק מדבריו של רבי חיים מוולאז'ין, ויעיינו בהם בכל פעם, ובפרט בעת צרה ומצוקה שלא תבוא על אף אחד מעם ישראל. כל זאת, כמובן, יחד עם תפילה ממעמקי הלב! (טובד יביעו בשלח עמוד רלט)

📖 שני חסרים במה

אשה אחת הפועלת רבות למען זיכוי הרבים, נוהגת, בין היתר, להכניס למעטפה כרטיס של 'אין עוד מלבדו', מצרפת הסבר לנושא, וכך היא מוסרת אותו לאנשים. פעם אחת העבירה כרטיס כזה לגברת בעלת מעמד בפוליטיקה. האשה, המרוחקת מהדת, טענה שעם כל חשיבותו של הכרטיס, אין לה צורך בו, כי אין לה כל שייכות לענייני אמונה ודת. אולם הפעילה לא הרפתה: קחי אח הכרטיס בכל זאת, הניחי אותו בארנקך, ואם הוא לא יעזור, הוא בודאי לא יזיק! ואכן הכרטיס נלקח והוכנס לתיק.

לאחר כשבועיים, נפגשו השתיים שוב, והגברת הנכבדה סיפרה בדמעות: לאחר שנפרדנו, הלכתי לבית חולים, לבקר את כלתי שילדה בן. כלתי נראתה מודאגת ביותר, וסיפרה שהרופאים גילו שלתינוק יש שני חסרים של מרכיבים במוח. פגם זה גורם פיגור שאינו ניתן לתיקון. חרדתי ודאגתי מאוד, ולפתע נזכרתי בכרטיס 'אין עוד מלבדו'. הוצאתי אותו מהתיק, ואמרתי לכלתי: "כרטיס זה קיבלתי היום. קחי אותו, אולי הוא יעזור, ואם הוא לא יעזור - הוא לא יזיק". כלתי, שלאחרונה התחילה להשתתף בשיעורי יהדות ולהתחזק, הבינה את ערכו של הכרטיס. היא לקחה אותו, התחזקה בנושא, והניחה אותו מתחת לראשו של התינוק, באמונה ובצפייה לעזרת ה'. לאחר יומיים, קראו הרופאים לכלתי והודיעו לה, כי נערכו לתינוק בדיקות נוספות לקראת שחרורם מבית החולים, ולמרבה הפלא לא היה שום סימן לשני החסרים במוחו של התינוק! לרופאים הנדהמים לא נותר אלא לציין בתיקו כי אירע כאן נס רפואי. רק כוח עליון יכול לשנות זאת, ולכן מוגדר הדבר נס רפואי. והגברת סיימה את סיפורה: "בו במקום ביקשתי מכלתי להצטרף אליה לשיעורי היהדות..." (מפי הפעילה. אין עוד מלבדו ח"א עמוד 295)

📖 והסירותי מחלה מקרבך

אוריאל הנו ילד קטן וחמוד שגר בדרום הארץ. אוריאל סובל מבעיות רפואיות, ביניהן בעיות בלב, ובנוסף על כך הוא עובר כל יומיים טיפולי דיאליזה בבית החולים "שערי צדק". אמו היא שמלווה אותו לטיפולים ושוהה עימו, והמשפחה מתייחסת לדבר כמטלה משמים, ומקבלת את הכל באהבה.

אמו של אוריאל החליטה לעזור למשפחתה ולבנה בכך שתתחזק ותחזק את האחרים ב"אין עוד מלבדו", וכך תרבה את זכויותיהם. היא לקחה מאות כרטיסי "אין עוד מלבדו" והחלה לחלקם לצוות הרפואי, למבקרים ולחולים, כדי לחזקם באמונה. כל יומיים, כשאוריאל מגיע לטיפול במחלקת דיאליזה, עוברת אמו בין המבקרים והחולים, מחלקת את הכרטיס, ומוסיפה הסבר על חשיבות הסגולה.

גם אילנה זכתה לקבל כרטיס 'אין עוד מלבדו'. אילנה עובדת ככוח עזר בבית החולים, בבוקר היא עובדת במחלקת כירורגיה, ובערב היא עובדת במחלקת דיאליזה ילדים. לאחר יומיים, כשהגיעה האם שוב לאילנה לתת לה כרטיס, אמרה אילנה: קיבלתי ממך את הכרטיס הזה בשבוע שעבר, ויש לי סיפור לספר לך על כך.

וכך סיפרה אילנה: ביום רביעי, בהיותי במחלקת כירורגיה, פגשתי אב ובתו. הבת, בחורה בת עשרים מבית שמש, עמדה ובכתה. שאלתי אותה על מה היא בוכה, והיא השיבה שבבדיקות שערכו לה התגלתה מחלת הסרטן עם גרורות, ושוב המשכיכה לבכות. נזכרתי בכרטיס 'אין עוד מלבדו' שקיבלתי ממך, ואמרתי לבחורה אל תבכי, קחי את הכרטיס, קראי את הכתוב בו, ותבטחי בהקב"ה. כל שעה תחזרי על הדברים, ותבקשי מה' שיעזור לך, וישלח לך רפואה שלימה. ואל תדאגי, ה' יעזור. ביום שישי כשבאתי שוב למחלקת כירורגיה, פגשתי את הבחורה עם אביה. השניים שמחו לקראתי וסיפרו לי שעשו כדברי, ועכשיו קיבלו תשובה מהמכון הפתולוגי שהבחורה 'נקייה' לחלוטין מהמחלה ומהגרורות! תוך כדי שיחתנו הגיע הפרופסור ראש המחלקה והודיע שבאותם רגעים הגיעו תשובות מהמעבדה בבית החולים הדסה עין כרם, ועל פי תוצאות הבדיקות אין זכר למחלה. שמחתם של האב והבת לא ידעה גבול, תוך יומיים הגיעה אליהם הישועה, והפכה את חייהם מאפילה לאורה!

לאחר תקופה, סיפרה אמו של אוריאל שבנה ממתין להשתלת כליה וכבד. יום אחד התעלף הילד בבית הספר ואיבד את ההכרה. מיד הזעיקו אמבולנס והילד נלקח לבית החולים. לאחר בדיקות מקיפות, הודיעו הרופאים שהמצב קשה, והם אינם מוצאים דרך לשפרו, אבל הם ממשיכים לנסות בכל זאת. ההורים ישבו והמתינו, ובינתיים התחזקו ב"אין עוד מלבדו". למחרת קם הילד ממיטתו בבית החולים כאילו לא קרה דבר, וחזר לשגרת חייו. (מפי אמו של אוריאל. אין עוד מלבדו ח"א עמוד 297)

📖 לראשונה מאז פציעתו, התעורר הילד, וביקש לשתות מים!

מנהל תלמוד תורה נסע לכותל המערבי, כדי להעתיק לרפואתו השלמה והמהירה של אחד מתלמידיו שנפצע. באותה שעה שהתה ברחבת הכותל קבוצת בחורי ישיבה, וגם הם התפללו בבכיות ובתחנונים על צורכיהם. השעה היתה 5:45 בערב, המנהל עמד בתפילת שמונה עשרה של ערבית, וכשהגיע ל'רפאנו ה' ונרפא', הרבה לזעוק ולהתחנן על רפואתו של הילד. היו אלו תחנונים אמיתיים וכנים מעומק הלב! מספר המנהל: ברגע שסיימתי את ברכת "רפאנו", פצחה קבוצת הבחורים שעמדה לידי בשירה גדולה, ולא היה לי כל מושג על מה ולמה, אך שירה זו נתנה לי הרגשה שתפילתי נשמעה.

המנהל שב לביתו, ואז נודע לו פרט מדהים: באותה שעה ממש, בזמן שהתפלל ברכת רפאנו, קיבלו ההורים הודעה לבוא לבית החולים בדחיפות. לראשונה מאז פציעתו, התעורר הילד, וביקש לשתות מים! הרופאים התפלאו על כך, שכן היתה זו תופעה בלתי שגרית, שהילד התעורר ממצבו הקשה ושב לחיים. תוך ימים ספורים חזר הילד לכיתתו, בסייעתא דשמיא, ושב לשיגרת חיים מלאה כאחד האדם! כמה גדול הוא כוחה של תפילה שיוצאת מעומק הלב! (טובך יביעו פרשת עקב עמוד רפב)

📖 "וַיִּבְטְחוּ בְּךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ, כִּי לֹא עֲזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ ה'"

סיפר תלמיד חכם: ימים אחדים לאחר שנולד בנו, כאשר עמדה אשתי להשתחרר עם התינוק הביתה, אמרה לנו האחות שהרופא מבקש לבצע לתינוק צילום אולטרא סאונד בשל נפיחות בכליות, דבר המעלה חשד לדלקת פנימית. הדבר הבהיל אותנו מאוד. לנוכח תוצאות הבדיקות דרש הרופא לתת לתינוק אנטיביוטיקה במשך כמה שבועות, ובינתיים לדחות את קיום הברית. כעבור זמן קצר הפנו אותנו לבדיקה חוזרת ב"מכון מור". לפני הבדיקה החוזרת, עמדנו אני ורעייתי להתפלל לקב"ה שישלח רפואה שלמה לתינוק. התפללנו מקירות לבנו, והבטחנו להכין שלט מפואר, ועליו המילים: "וַיִּבְטְחוּ בְּךָ יוֹדְעֵי שְׁמֶךָ, כִּי לֹא עֲזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ ה'", ולתלות אותו בכניסה של אחת הישיבות בבני ברק. והנה הפלא ופלא, לאחר הצילום הנוסף, הודיעו לנו הרופאים שהכליות במצב תקין לחלוטין, ואין כל נפיחות! התינוק לא הוצרך לעבור בדיקות נוספות, ולא ליטול תרופות. את השלט הבאנו לאולם שבו נערכה ברית המילה, והיה בכך משום קידוש שם שמים גדול! במהלך הסעודה סיפרנו לנוכחים את האירועים שעברו עלינו מאז הלידה, ובעיקר את ההתחזקות בבטחון ובאמונה בקדוש ברוך הוא, הדברים גרמו התעוררות רבה! (עלינו לשבח משפטים שחא)

📖 זכות אחת מני אלף

מסופר על רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל: בימים שבהם שהתה ישיבת מיר בשנחאי, חלה אחד התלמידים במחלה אנושה. הרופאים בדקו אותו ולא נתנו סיכוי לכך שהוא יבריא, וימשיך לחיות. מששמע זאת רבי יחזקאל, פתח מסכת שבת (לב ע"א) והקריא: תנו רבנן,

מי שחלה ונטה למות... ואפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות, ניצול. שנאמר: "אם יש עליו מלאך מליץ אָחָד מְנִי אֶלָּף לְהַגִּיד לְאָדָם יִשְׂרָאֵל: וְיִחַנְנוּ וְיִאֱמָרוּ פְּדָעוּהוּ מִיָּדָי שְׁחַת...". משסיים להקריא את דברי הגמרא, פתח את ארון הקודש, וזעק בבכי: רבונו של עולם, הבחור פלוני בן פלוני, שעזב את בית הוריו בגרמניה עוד לפני המלחמה, ובא לישיבת מיר הקדושה, האם אין לו זכות אחת מיני אלף? לאחר מכן המשיך הרב יחד עם כל בני הישיבה באמירת תהילים נרגשת. לאחר התפילה, חל שינוי לטובה במצב בריאותו של הבחור, והוא הבריא לגמרי. כיום משמש אותו בחור כמרביץ תורה בארצות הברית, וזכה להעמיד דור ישרים. (פאר הדור)

בני לבין קוני

בנו של הצדיק רבי שלמאן מוצפי זצ"ל חלה בהיותו תינוק רך בשנים. בשבת בהיותו בבית הכנסת, באו להודיעו שמצב התינוק החמיר והוא נתון בסכנת חיים ל"ע. בפתחת ההיכל בתפילת המנחה, ניצב הצדיק ליד ארון הקודש הפתוח, והעתיר בלחש להקב"ה על רפואת הילד. [שכן לא רצה לצער את הנוכחים בעצם יום השבת]. משבא לביתו לסעודה שלישית, שאלה אותו הרבנית, האם התפללת לשלום התינוק? השיב לה הצדיק: כן, ביקשתי בלחש בפתחת ההיכל על רפואתו של הילד. התכרכמו פניה של הרבנית באי שביעות רצון. אמר לה רבי שלמאן: וכי רצית שכל המתפללים ישמעו את זעקתי? אין זה אלא ענין שביני לבין קוני, ועונה לחש הוא, שומע לכל אשר יקראוהו באמת! עוד באותו ערב הוטב מצבו של התינוק החולה. (פחד דוד מקץ עמוד 490)

קוליטיס

סיפר אברך תלמיד חכם, כי לפני למעלה מעשור שנים, תקפו אותו בעיות מעיים קשות וכואבות, ולאחר בדיקות מקיפות אובחנה מחלת מעיים בשם "קוליטיס", אשר היא בעלת סימפטומים קשים הגורמים לסבל ולייסורים עצומים ל"ע. הרופא ד"ר שלר שטיפל בו, אמר לו מראש, שבדרך הטבע אין דרך להירפא באופן מוחלט ממחלה זו, וכל מי שנתקף בה צריך להתמודד לאורך כל חייו עם הבעיות החמורות שלה.

הוא מספר ואומר: לא אמרתי נואש! ידעתי שבורא עולם יכול לשנות הכל. אמרתי בלבי: 'השם יתברך הוא הרופא הנאמן שאין בלתו בעולם, וכל הרפואות נתונות בידיו, ממילא אם אתחזק במה שצריך להתחזק, הוא ישלח לי את עזרו ממעל, וירפאני ברפואה שלמה! אשר על כן, נקטתי באמצעי השתדלות, כמו שינוי הרגלי תזונה ואימוץ דיאטה טבעונית, אך יחד עם זאת החלטתי להתחזק באמירת ברכת אשר יצר בכוונה. התחלתי לומר את הברכה בכוונה גדולה, וגם אם נכשלתי פעם פעמיים ויותר, לא נכנעתי ליצר הרע ולא הרפיתי, אלא המשכתי להתחזק כל פעם מחדש. והנה הלא ייאמן התרחש! בכך נוכחתי בבירור על עצמי ובשרי. הסימפטומים שליוו אותי במשך תקופה ארוכה, הרפו ממני באופן מוחלט, והרגשתי שוב כאחד האדם!

אמנם כאשר זמן מה לאחר מכן ערכתי בדיקה נוספת, הצביעו הממצאים על כך שהמחלה עדיין מקננת בגופי ולא עזבה אותי לגמרי, אך כיוון שהסימפטומים עזבוני לנפשי, לא הוטרדתי מכך במיוחד, וברוך ה' חזרתי לתפקד כרגיל. כל זה היה כאמור לפני כ - 13 שנים.

לפני מספר חודשים שוב חזרו הסימפטומים של הקוליטיס, ועימם הייסורים והכאבים החזקים וכל מה שנלווה אליהם. הפעם פניתי לאחד המומחים הגדולים בתחום הגִסְטְרוֹ,

המשמש כמנהל מחלקה באיכילוב. גם הוא, לאחר שאבחן שמדובר בקוליטיס, הודיע לי מראש שאי אפשר לרפא את המחלה, וכל התרופות שתינתנה לי רק תסייענה להקל במידת מה את הסימפטומים, אך לא תסלקנה את המחלה מגופי. שוב החלטתי שלא להיכנע לתכתיבים מן החוץ, התחזקתי שנית באמירת "אשר יצר" וברכת "רפאנו", והנה שוב נעלמו הסימפטומים! הפלא ופלא. אבל הפעם לא אמר הקב"ה די בזאת. בבדיקה שערכתי לאחר זמן מה אצל הרופא הבכיר, התברר שלא זו בלבד שהסימפטומים נעלמו, אלא שהמעיים שלי נקיים לחלוטין! במילים אחרות: המחלה עצמה פרחה ונעלמה כלא היתה! - דבר שלפי עדות הרופאים מוגדר כנס של ממש.

מנהל מחלקת הגסטרו לא האמין למראה הנתונים שהתקבלו. הוא הורה לי לבצע גם בדיקת ביוֹפְסִיָה, שבמהלכה לוקחים מדגם מתוך המעיים, כדי לוודא את הנתונים ביתר תוקף. ולתדהמת הרופא, גם הביופסיה גילתה שהמחלה עברה מן העולם!

ללמדנו שהאדם בכוחותיו הוא, בחיזוקיו האישיים, ובתפילתו הפרטית, מסוגל לחולל נפלאות!

בהתרגש על האדם חלילה צרה ומצוקה, ידע שהדבר הראשון שעליו לעשות הוא לבוא לפני האלוקים בשפיפות קומה ובנמיכות רוח ולהתפלל לפניו שירפאנו! ידאג לפנות מזמנו, יגש לפינה בחדרו, וישפוך שיחו לפני יוצרו ובוראו יתברך ברחמים ובתחנונים, מתוך הרגשה שרק הוא, ולא אף אחד אחר, יוכל לסייע בידו. בהיותו שם לבדו עם אלוקיו, יאמר לו בכל לשון השגורה על פיו: אבי שבשמים, הרי רק אתה רופא כל בשר ומפליא לעשות, ובידך לרפאני ולשלוח לי רפואה שלמה במהרה, כהרף עין. אנא רחם עלי ואל תשחיתני, ראה עוניי ומכאובי, אינני תולה בטחוני באף אחד, רק בך. הנני תולה תקוותי רק עליך! (ברכי נפשי וישלח עמוד תנה)

סגולת ברכת אשר יצר

ברכת "אשר יצר", שאומר האדם אחר שעשה צרכיו, היא ברכת שבח והודיה לבורא עולם על הגוף שנברא בחכמה נפלאה ובלתי נתפסת, ועל פעילותו התקינה, המושגת ומטופלת בחסדו ובטובו של "רופא כל בשר".

ברכת "אשר יצר" בכוונה, היא סגולה לבריאות ולרפואה, כפי שכתב איש האלוקים החכם החסיד רבי משה בן מכיר זצ"ל (בספר סדר היום): "יברך אותה בכוונה, ויאמר מילה במילה מתוך הכתוב, ולא יחלה כל ימיו ולא יצטרך לרופא ולא לרפואתו!"

סו עב

בְּרוּךְ אַתָּה ה', אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר יָצַר אֶת הָאָדָם בְּחָכְמָה, וַיְבָרֵא בּוֹ נְקִיבִים וְנְקִיבִים, תְּלוּלִים תְּלוּלִים. גְּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי כִסֵּא כְבוֹדְךָ, שָׂאֵם יִשְׁתֶּם אֶחָד מֵהֶם, אוֹ אִם יִפְתַּח אֶחָד מֵהֶם, אִי אֶפְשֶׁר לְהִתְקַיֵּם אִפְלוּ שְׁעָה אֶחָת. בְּרוּךְ אַתָּה ה', רֹפֵא כָּל בָּשָׂר וּמִפְּלִיא לַעֲשׂוֹת.

סא עב

📖 "מה קורה פה? הכל נעלם!"

סיפר הרב גרינוולד: באחד הימים התקשר אלי אברך וסיפר לי את סיפורו: אחרי ששמעתי את הדרשה שלך בענין ברכת אשר יצר באופן הראוי, אמרתי לאשתי: בואי נתחזק שנינו בברכת אשר יצר, ויחד התחזקנו בדבר. לפני דקות ספורות יצאתי מחדרו

של הרופא, הגעתי אליו לבצע בדיקות חוזרות, לאחר שהתגלתה אצלי בעיה רפואית כלשהי. הרופא ערך את הבדיקות ואמר לי: "מה קורה פה? הכל נעלם! מה עשית?" ואני עניתי לו: "עשיתי מספר פעולות אצל רופא אחר..."

📖 מפליא לעשות!

עוד סיפר הרב גרינוולד: שח לי יהודי מבית שמש, שבנו חלה בחולי שלא יכול היה לעשות צרכיו, ולדעת הרופאים הוצרך לניתוח. האם שמעה את דברי הרופאים ואמרה ללבה: אנו נפנה לרופא כל בשר! היא החליטה לומר ברכת "אשר יצר" בכוונה, ובנה החולה הצטרף אליה. בכל פעם שבירכה "אשר יצר" בהתרגשות ובכוונה, חתמה את הברכה בבכי שנמשך כרבע שעה. תוך זמן קצר הבריא הילד לחלוטין, ללא ניתוח וללא תרופה כלשהי!

כשסיפרתי זאת במקסיקו, ניגש אלי יהודי אחר הדרשה ואמר: "ברצוני לספר לרב סיפור שקרה לי. בני בן שבע עשרה חלה, וביציאותיו הוציא דם. הרופאים החלו בבדיקות, ולצורך כך אושפז בבית חולים בליווי תרופות. בהיותי עימו בבית החולים, התקשר אלי אחד הרבנים ואמר לי: קבל על עצמך לכל החיים קבלה אחת מהשתיים: או לומר ברכת "אשר יצר" מתוך סידור, או לאומרה בעיניים עצומות. אכן קיבלתי על עצמי לומר ברכת אשר יצר בעיניים עצומות. לאחר יום וחצי הבריא בני לחלוטין והכליות חזרו לתפקודן התקין!"

בארצות הברית פגשתי יהודי, שמרוב לחץ בעבודה, התאפק פעמים רבות מלצאת לצרכיו, וכתוצאה מכך נגרם נזק בכליותיו, והוצרך לתרופות רבות. יום אחד גמלה בליבו החלטה לברך ברכת "אשר יצר" מילה במילה מתוך הכתב, ולכל מקום החליט לקחת עימו את הברכון של "אשר יצר". והוא סיפר והעיד בפני: "תוך זמן קצר מאוד חזרתי לקדמותי, וגופי הבריא ללא שום צורך בתרופות!" (אין עוד מלבדו חלק א עמוד 258)

📖 אין צורך בגדודי חיילים

בפוזנא היה חולה שהגיע עד שערי מוות, והרופאים התייאשו מחייו. בדיוק באותם ימים, עבר המלך עם פמלייתו דרך העיר פוזנא. החליט הגאון רבי עקיבא איגר [רב העיר פוזנא] לנצל הזדמנות זו, ולהביא אל החולה את רופאו האישי של המלך.

הרופא אכן בדק את האיש, אך הביע דעתו שאין מה לעשות, כדברי הרופאים שקדמו לו. פנה אליו רבי עקיבא איגר ואמר: "יסלח לי כבודו אם אשאל אותו שאלה. לו חלה המלך, חלילה, במחלה זו, מה היו עושים?" נותר הרופא דומם, ולאחר רגע ארוך השיב: "אומר לרב את האמת: יש עוף אחד בנבכי היער, הרחק מכל מקום ישוב, עוף נדיר, שאם יצודו אותו ויבשלו את בשרו, וישקו את החולה מן המרק הזה - זו היא רפואתו. כבוד הרב שאל, מה היית עושה לו חלה המלך במחלה זו? ובכן הייתי שולח פלוגות חיילים לפשוט על היערות, לפלס בהם דרך ללחום בחיות הטרף ולאחר את העוף. רבים הסיכויים שכאשר ישובו ממסעם המפרך, יתברר שאין זה העוף הדרוש, אלא עוף דומה, ויצטרכו לשוב על עקבותיהם. ומי יודע אם ימצאו את העוף ויצליחו להביאו? כל זאת היו עושים בשביל המלך. אבל בשביל אדם פשוט - אין כל עצה. המחלה שוכת מרפא!"

הלך הרופא לדרכו, והגאון נכנס לחדרו, לקח בידו ספר תהילים ושפך נפשו בתחינה

לבורא העולם שיזמן לחולה את רפואתו. עודו מתפלל, ומן התנור נשמע קול שכשוך שקשוק וטפיחה. ביקש הגאון שיעלו לגג, כי קול בוקע מן הארובה. עלה אחד מבני הבית לגג ומצא ציפור מוזרה מתחבטת בארובה מבלי יכולת להיחלץ. נטל את העוף ושב עמו לחדרו של הרב. נהרו פני הגאון, נטל את העוף והלך עמו לבית החולה, והורה לבני הבית לבשל את בשרו ולהגמיע לחולה מהמרק. את הנוצות ציווה הרב שימרטו מהעוף וישמרו במקום מוצנע.

כעבור כמה חדשים שוב עבר רופא המלך דרך פוזנא. נזכר בחולה היהודי שהרב גילה בעניינו מעורבת כה רבה, בטוח היה שהחולה נפטר זה מכבר. ובכל זאת עלה לביתו, והנה בשרוהו שהחולה התרפא זה מכבר, והוא שוהה כעת במקום עבודתו. אם הרופא ימתין, יפגוש בו. נעתקו המילים מפי הרופא, לבסוף שאל: "באיזו תרופה טיפלו בו?" השיבוהו: "הרב הביא לכאן עוף והורה לבשלו ולהשקות את החולה במרק". השתומם ואמר: "היתכן שיש עוף נוסף שיש לו אותן סגולות ריפוי?" נזכרו שהרב הורה לגנוז את נוצות העוף למשמרת. הוציאו אותו והראו לרופא. התבונן בהן וקבע: "הרי זה אותו עוף נדיר! כיצד הגיע לידי הרב?" ומשסיפרו לו את המעשה, נענה ואמר: "עתה נוכחתי לדעת, שהרב יכול להשיג בתפילתו כל חפצו, אף מה שיקשה על המלך להשיג בגודי חייליו!" (נפלאות רבי עקיבא איגר)

📖 ממני לא סרה התקוה אפילו רגע אחד!

בהקדמה לספרו של ה"כתב סופר" [רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בנו של ה"חתם סופר"], מביאים בני משפחתו את סיפור חיינו:

...ויגדל הנער ויהי לילד שעשועים לאבותיו הקדושים, ואביו הקדוש שם עיניו עליו לטובה, להדריכו וללמדו תורה לפי ערך שנותיו. ויהי בימי ימים של צער, וכל בני ביתו של זקנינו החתם סופר זצ"ל נחלו ונפלו למשכב בחולאים קשים, וביניהם הבן יקיר שמואל בנימין, והוא בן שש שנים. והיה בסכנה גדולה, והרבו בתפילות ופדיונות עבורו, והוסיפו לו שם "אברהם" על שמו. וחמישה או שבעה חולאים עברו על ראש הילד, ובכל אחד היה מסוכן, עד שבאחרונה שפטו הרופאים שהוא נוטה למות. ויקראו לאנשי ה"חברא קדישא" לעשות כראוי להם, וכן עשו, והדליקו נרות והתפללו תפילות הנהוגות לזמן יציאת נשמה. והרופאים קמו משבתם ואמרו אל אביו: "ידענו אדוננו, כי איש אלוקים קדוש אתה. אם בתפילתך לא תוכל להושיע לבנך – מצידנו אפס תקוה". בשמוע האב את הדברים האלו יוצאים מפי רופאים גדולים, העמיד את עצמו בזווית החדר, ליד הארגז אשר כתבי יד קדשו בו, ויחל משה את פני ה' בתפילה קצרה, והילד החולה בגודל חוליו התחיל לצעוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", ונענו האב והבן והתקבלה תפילתם [התחיל המצב להשתפר].

אמרו הרופאים: "עתה ידענו ביותר כי איש אלוקים אתה, כי לפי ראות עינינו, כעת התחדשה תקווה בלבבנו שיתרפא מחליו". והשיב להם: "ממני לא סרה התקווה אפילו רגע אחד, וחסדי ה' כי לא תמו, כי לא כלו רחמיו!". ועין בעין נראה שהחולה השיב רוחו ונפשו, וגם בני חברא קדישא כיבו את הנרות אשר הדליקו, והלכו לביתם בשמחה.

...ויגדל הנער, ושכלו היה זך וטהור ולמד בהתמדה ובשקידה רבה. ובהגיע להיות בר מצוה, דרש דרשה לפני רבים וערך לפניו חידושים שחידש, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. ואחר הדרשה כיבדו אותו בדורות כנהוג, ביניהם היה איש משכיל

ידוע בשמו רבי בר פרנק, ונתן גם הוא דורון, ובחפצו נער הבר מצוה לראות מה היא, והנה ראה והוא **נדן של כסף, ובתוכו מסודרים נרות דקות של שעות**. שאלו: "מה זה ועל מה זה?" והשיב: "**לפני שבע שנים**, נר אלוקים טרם יכבה, **הדליקו בני חברא קדישא נרות אלו עבורך, בני**. הא לך, יניק וחכים, נרך בידך, אשר יעדו אז בעבורך, אבל תהילות לאל **נתהפך אז ה"נר" ל"רן"**, "**בְּרֵן יַחַד כּוֹכְבֵי בְּקָר**", הראית עתה שנרך לא כבה, ואתה מאיר ככוכבי בוקר. ותזכה להאיר על פני תבל כשמש בצהריים". **ועוד נמצאים הנדן ונרות אלו בין חפצי משפחתנו**. (אהל לאה)

📖 **הטענה התקבלה**

מעשה בזקן אחד בירושלים, שחלה בריאותיו והיה חולה מסיכן. עמדה אשתו ונכנסה לבית הכנסת, פתחה את ארון הקודש ואמרה: "רבונו של עולם, האנשים אומרים שבעלי זקן הוא. אמת הדבר, אבל, רבונו של עולם, היכן מצאנו כתוב שאין הזקן יכול להבריאה?". וכך היה. בעלה קם ממיטתו, וחי שנתיים נוספות. וכתב על כך בספר "בית ישראל", שאמר לו אביו הרב: "בטוח אני בדבר, שטענתה של אותה אשה עשתה רעש בשמים ונתקבלה תפילתה". (בית ישראל השלם קד)

📖 **הזה שכרי!!**

ביתו של רבי יצחק וינגרטן היה פתוח לרווחה להכנסת אורחים. פעם התארח בביתו תלמיד חכם זקן, והיות שהלילות בלונדון קרים, העמיד הרב תנור גז דולק בחדר הזקן. מאוחר בלילה כבתה לפתע האש, והגז המשיך לזרום. בבוקר, כשקם הרב ונכנס לחדר האורח, נדהם לראות כי החדר מלא גז, והאורח שוכב מחוסר הכרה! מיד פתח את כל החלונות והזעיק רופאים, אשר קבעו שאין כל תועלת להעביר את הזקן לבית החולים, מאחר שהוא כבר גוסס ונשארו לו דקות ספורות לחיות.

הזדעזע הרב ואמר: "היה לא תהיה! האורח יחיה!" מיד רץ לבית המדרש, פתח את ארון הקודש, וכשדמעות רותחות זולגות מעיניו זעק: "רבונו של עולם, חכמינו ז"ל אמרו: 'גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה', והנה הכנסתי אורח לביתי, טיפלתי בו בכבוד, לנוחיותו - הדלקתי תנור גז. האם זה שכרי, שימות הזקן בביתו!!!"

כשחזר לביתו שינו הרופאים דעתם והחליטו להעביר את החולה לבית החולים, מאחר וכל שיפור פתאומי במצבו. אותו זקן הבריא, חי עוד כשנתיים ונפטר בשיבה טובה. (סדרת תיקון המידות - חסד)

📖 **ריאה חדשה**

רבי שלמה מבאבוב זצ"ל קיים בכל כוחו מצות ביקור חולים. בכל פעם שנודע לו ששוכב יהודי חולה בעיר או בסביבותיה, הזדרז לחוש אל מיטתו והשתדל לסעוד אותו בכל הצרכים כמיטב יכולתו. יום אחד נודע לרבי שלמה כי בא לעירו הלך יהודי מקהילה רחוקה, ונתקף סמוך לבואו בשחפת הריאות בצורה קשה, ומוטל באכסנייתו ללא דואג כשחיייו בסכנה. מיהר הרבי והזעיק אל מיטתו את טובי הרופאים שבעיר, שעשו מאמצים רבים להעלות לו ארוכה ומרפא, אך לא הועילו, עד שאמרו נואש לחייו. "כבר אין לו ריאות", התבטא אחד מהם בחוסר אונים, "אין מה להציל".

לשמע דבריהם חש רבי שלמה אל סבו בעל ה'דברי חיים' והתפרץ בבכיה גדולה: "החולה במצב נורא, הרופאים התייאשו מחייו". מיד תפס אותו רבי חיים בבגדו ואמר:

"מה תצעק אלי? הרופא אין בידו לגזור על הקב"ה מה יעשה, ואם כבר אין לו ריאות, יכול הוא לברוא ליהודי ריאה חדשה! לך נא אל החולה לברכו ברפואה שלימה!" חזר רבי שלמה אל מיטת החולה וסיפר לו את דברי הצדיק. לאחר שעות מספר, התחילו להיראות בו סימני הטבה, ובעוד יום השתפר מצבו לבלי הכר, עד שהרופא המיואש מאתמול, התפלל למראה עיניו וקרא: "האמנם התחולל באיש נס על טבעי והושתלה בקרבו ריאה חדשה?! או שמא אני פשוט טעיתי?!", סיפר לו רבי שלמה את כל פרטי המאורע, ואת דבריו של סבו, שהקב"ה יכול לברוא למענו ריאה חדשה. התלבט אז הרופא, ד"ר וואהרמן שהיה יהודי מסכן שתעה מדרך התורה, ושאל: "האם יכול אני להאמין שהרבי גזר לעשות את הפלא הזה, כפי שאתם אומרים 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים'?! הגם לחיגר יכול לברוא רגל חדשה?! הגם לסומא שניקרו את עינו יכול לברוא עין חדשה?!", השיב לו רבי שלמה: "אילו היה כן, היתה מתבטלת הבחירה החופשית לחלוטין, ואפילו איש כמו ד"ר וואהרמן היה חוזר בתשובה מיד ונהפך בעל כרחו לירא שמים. מי יוכל לעמוד בפני גילויים כאלה?! אבל באבר פנימי נסתר, ריאה חדשה, עדיין יכול הוא להשתעשע באשליה כי טעה אמש בדיאגנוזה שלו, אולי מלכתחילה החולה לא היה כל כך מסוכן... ואמנם רוצה ה' יתברך יותר בתשובה מאהבה, שד"ר וואהרמן יבחר ביהדות מרצונו הטוב, ולא תחת השפעה מכרחת של מאורע מרעיש!..."

(מרבצי תורה מעולם החסידות)

📖 בני קורע לב על צרת הזולת

רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל סיפר: בחול המועד פסח תרס"ח, בהיותו עדיין בחור, הוא הגיע לראשונה לביקור בראדין. מיד הוא פנה לביתו של ה"חפץ חיים", אך לא מצאו. הוא ישב והמתין, לפתע הוא שמע קול בכי המבטא כאב רב וגדול. הוא נדהם, הסבירו לו שהחפץ חיים מבקש עתה רחמים עבור אשה המקשה בלידתה. מיד אמר רבי יוסף שלמה לעצמו: כיצד יכולים לעזוב מקום כזה, בו מצוי אדם המסוגל לבכות בכי קורע לבבות על צרת הזולת?! ובו במקום גמר אומר ללמוד בראדין ולהסתופף בצילו של החפץ חיים.

📖 כל המשפחה קמה באמצע הלילה לאמירת תהילים

סיפר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל: בשנות רבנותו של אבי הגאון רבי חיים לייב זצ"ל, הגיעה בפתאומיות אשה לבית המדרש בשעת לילה מאוחרת, ובבכיות נוראות צעקה: "רבי, רבי, תעזור לי. הבת שלי מקשה ללדת ונמצאת בסכנת חיים. הרופאים רוצים לנתחה. אני שואלת אם לעשות את הניתוח, ומבקשת שהרב יתפלל עבור בתי".

כאשר שמע זאת הרב, מגודל מידת הרחמנות שהיתה טבועה בו, ובראותו את גודל צערה, נפלט מפיו: "תגידי לבתך שלא תעשה את הניתוח. עליה לבטוח בה' שיעזור שתלד בקלות ובשלום". האשה יצאה מאושרת ורצה לבית החולים כדי להודיע לרופאים שלא ינתחו.

אחרי שהלכה האשה התחיל הרב להתבונן שוב בדבר, והגיע למסקנה שהוא אמר לה דבר שעלול להיות מסוכן חס ושלום. הוא יעץ לה שלא לבצע ניתוח שהרופאים מחייבים לעשות. החל הרב לחפש את האשה כדי לומר לה שאם הרופאים אומרים שהדבר מסוכן, כדאי אולי שכן תעשה את הניתוח, אולם לצער הרב לא הצליח למצוא אותה.

רבי חיים לייב חזר לביתו בשברון לב, העיר את כל בני המשפחה, והורה לכולם להגיד תהילים כל הלילה. ומעיד על כך בנו הגאון: "מעולם לא ראיתי את אבי בוכה כל כך כפי שראיתי באותו לילה". והנה למחרת באה האשה והודיעה בשמחה גדולה: "תודה רבה לך, כבוד הרב. בתי אכן ילדה בקלות בזכות עצתך וברכתך". (מדברי הגר"י זילברשטיין שליט"א)

📖 הפרופסור מאניפולי

חסיד אחד, שהיה חולה אנוש, וכבר הרבה לעסוק ברופאים ורפואות ולא הועילו לו כלום, בא אל הרבי מנישכיז לשאול בעצתו ולבקש את ברכתו. אמר לו הצדיק: "תיסע לפרופסור שבעיר אניפולי, והוא ירפאך!". לא התמהמה החולה אף רגע, ונסע מיד לאניפולי. בהגיעו, התחיל לחקור ולדרוש היכן דר כאן הפרופסור. תמהו עליו אנשי העיר: "שום פרופסור אין בעיר". שאל אותם האיש: "אולי יש כאן איזה דוקטור?", והשיבו לו שגם דוקטור אין כאן, ואפילו לא חובש. עמד האיש כמשתומם, והתפלא מאוד על הצדיק מנישכיז. היתכן שיוציא הצדיק מפיו דבר שלא היה בעולם כלל? אבל מה יוכל לעשות? הצטער על שנסע לשווא, ונסע חזרה לעירו. הוא בא שוב אל הצדיק, סיפר לו את כל הקורות אותו, וכי אין באניפולי לא פרופסור ולא רופא כלשהו. שאל אותו הצדיק: "ואם כן, מה עושים אפוא אנשי אניפולי, אם חלילה וחס אחד מהם חולה?", השיב לו החסיד: "מה יוכלו לעשות? אין להם ברירה אלא לבטוח בה' יתברך שהוא ברוב חסדו ירחם עליהם וישלח להם רפואה שלימה". אמר לו הצדיק: "אכן, זהו הפרופסור מאניפולי שאליו התכוונתי. אתה הלכת לכל הרופאים האפשריים, רצת מרופא לרופא ומתרופה לתרופה, אבל שכחת את הפרופסור הגדול, הרופא לכל בשר, הרחמן והנאמן. תפנה אליו והוא יושיע אותך". נכנסו הדברים לליבו של החסיד, ומעתה השקיע מאמצים מרובים בתפילות לבורא עולם שישלח לו רפואה שלימה, ואכן בחסדי ה' התרפא מחוליו. (סיפורי חסידים בשלח)

📖 צריך להמשיך במסירת השיעורים

בהספד שנשא הגאון רבי חיים שמולביץ זצ"ל על הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל נכ"ב באלול תש"ל אמר: אין מישהו בדורנו שיכול להספיד את רבי אליהו. אין עלינו אפילו חוב, כי איננו מסוגלים לעשות זאת כראוי... **אבל דבר אחד מוכרח אני לומר:** לפני שמונה שנים הייתי חולה מסוכן. היודעים אתם מי הצילני? אלו תפילות הצילוני? תפילותיו של רבי אליהו! לא אוכל לפרט, אבל אני יודע שתפילותיו הצילוני. מעולם לא הודיתי לו על כך. עתה עושה אני זאת בפרהסיא".

סיפר הגרמ"א שטרן זצ"ל: לאחר ששמעתי את הדברים, סיקרן אותו מאד למה התכוון רבי חיים בהספד, באומרו "לא אוכל לפרט". חקרתי ודרשתי, עד שידעתי את הדברים: לרבי חיים התחילה מחלה של שיתוק בגרון, במיתרי הקול. הרופא הסתפק אם יוכל להצילו. הלך רבי חיים להתייעץ עם רבי אליהו מה עליו לעשות, ענה לו רבי אליהו: "אינני יכול לתאר לעצמי שהקב"ה לא יתן לרבי חיים סטוצ'ינר לומר עוד שיעורים! יש עוד כל כך הרבה תורה ומוסר שעליך למסור בעולם!" הוא ביקש ממנו את שם אמו, ואמר לו שיתפלל עבורו. רבי חיים המשיך במתן שיעורים, וכשחזר לפרופסור לבדיקה חוזרת ולקביעת דיאגנוזה, למרבה הפלא והתדהמה השתפר מצבו עד מאד, עד כי הפרופסור הסתפק אם אמנם זהו אותו חולה שבא אליו כמה ימים קודם לכן!

(המשגיח דקמניץ)

📖 צריכים את הרבי שלנו!

פעם חלה הגאון מוהר"א מישקובסקי [אב"ד ור"מ כפר חסידים] בחולי מסוכן. היה זה ביום הכיפורים שחל בשבת, עלה רבי אליהו לופיאן, פתח את ארון הקודש ואמר בקול: "רבונו של עולם, אנחנו צריכים את הרבי שלנו!" ואמר עם כל הקהל: "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו, אבינו מלכנו שלח רפואה שלימה לחולי עמך", וברוך ה' הגאון התרפא.

📖 אם מתפללים – הקב"ה שומע!

מספר תלמידו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל: זה היה בשנת תשכ"ד בערך, ואני יושב בביתי, ופתאום נכנס אברך אחד מידידי ומכידי, ומתחיל מיד לדבר אלי בהתפעלות עצומה, ודמעות נושרות מעיניו, ואומר: רבי, אני בא עכשיו מחוץ לירושלים מנסיעה ארוכה, ועוד לא נכנסתי לביתי, רק מיד באתי לספר לכם דבר נורא, וכך היו הדברים, בלי שום גוזמה כלל:

נסעתי היום עם עוד אברך להציל ילדה מכפר סמוך לזכרון יעקב, שהכניסוה למיסיון. כשחזרנו משם, ביקש ממני חברי האברך, שאסע אתו לזכרון יעקב, כי בהיותו בחור למד בישיבה שם [שבה היה רבי אליהו המנהל הרוחני], והיה שם אדם אחד בשם 'צמח', אשר היה יוצא ונכנס בישיבה. הוא עצמו לא היה ירא שמים כל כך, אבל אהב בחורי ישיבה והיה נותן להם הלוואות ומתנות וכו'. והיות שהחבר שלי לווה ממנו בזמן ההוא עשרים לירות, ונזכר עכשיו כי לא שילם לו, ביקש ממני שנלך אליו להחזיר לו את החוב.

כך עשינו, נכנסנו לזכרון יעקב, והתחלנו לחפש אחריו. מצאנוהו בגן המושבה, יושב על ספסל שם, והוא נראה חולה שבור ורצוף, וסומך עצמו על מקלו אשר בידו. נגשנו אליו, והאברך התחיל לקרוא לו בשמו ולהזכיר לו נושנות, ולא זכר, אבל נתן לו את העשרים לירות וקיבל, כי בכללות זכר הכל. והתחיל לדבר על חולשתו, וכי הוא הולך כפוף וכו', ואמרנו לו: "הנה אנחנו נוסעים כעת לכפר חסידים, והרי רבי אליהו מכיר אותך, ונזכיר את שמך לרבי אליהו שיתפלל עליך ויברך אותך". והנה מיד כשהזכרנו לו שמו של רבי אליהו, הרים קולו והתחיל לבכות בדמעות שלישי, ואמר: "אהה, אמת כי אני גם כעת חולה, אבל רבי אליהו הציל אותי ממוות בטוח, ועל ידו נשארתי בחיים". וכך המשיך לספר: "היה זה לפני כמה שנים, כשהישיבה היתה עוד בזכרון יעקב, ונחליתי מאד בשיתוק חצי גופי, והרופאים אמרו נואש לחיי. ואני הרי עשיתי הרבה טובות לבחורים, ושלחתי לומר לרבי אליהו שאני חולה ושיתפלל עלי. והנה ביום אחד, בא רבי אליהו עם עשרה בחורים מהישיבה, ועמדו כולם סביב למיטתי ואמרו כמה פרקי תהלים. אחר כך שלח הרב את הבחורים חזרה לישיבה ופנה אלי ואמר: "צמח, אתה רוצה שיהיה לך רפואה?", התחלתי לבכות ועניתי: "איזו שאלה, ודאי אני רוצה". אמר לי: "אם כן, שלח לקרוא לבנך ובתך, ואם הם יבטיחו שלא יחללו שבת, תהיה לך רפואה". מיד בקשתי מהאחות בבית החולים שתטלפן אליהם שיבואו, ובאו. פנה אליהם רבי אליהו ואמר להם בזו הלשון: "אתם רוצים שלאביכם יהיה רפואה?", ענו גם הם: ודאי ודאי. אמר להם: "אם תבטיחו שמהיום והלאה לא תחללו שבת, יהיה לאביכם רפואה". והבטיחו. התחיל רבי אליהו למושש את ידי ורגלי המשותקים סביב סביב, ואחר כך הרים את ידי ואת רגלי, ואמר לי: "צמח, אני מבטיח לך שתדך בקרוב מהמיטה ותישאר בחיים". וכך היה, שלא עבר שבוע ימים, והמצב השתנה לטובה.

ירדתי מהמיטה, ואמנם נשארתי בגוף כפוף ושבור, הולך במקל, אבל אני חי". עד כאן מה שסיפר לי האברך בהתרגשות.

כמובן שהתפעלתי מאוד מזה, ולאחר כמה שבועות, בהיותי בכפר חסידים, סיפרתי לאחד האברכים שם את המעשה הנ"ל, ואמר לי: "מה אתה מספר לי? אני הייתי עם הרב סביב למיטתו של צמח, אבל לא ידעתי את כל ההמשך". האברך הזה התפעל מאוד ממה שסיפרתי, וברגשות נפשו הלך ואמר לרבי אליהו ששמע מה שנעשה עם צמח ובנו ובתו. הרב שתק כדרכו, ולא הגיב על זה כלום, אבל במוצאי שבת, כשאמר שיחה מוסרית בישיבה, הרעיש ואמר: "מה זה עם האנשים שאוהבים להגזים הגזמות נוראות, ומספרים מופתים וכו'. **אני לא מבין: אם מתפללים, והקב"ה שומע תפילה, אומרים שזה מופת!?"**, וכך דיבר בזה שעה ארוכה. (לכ אלהיו ח"א מעשים ונהגות)

📖 רץ למקום הנכון

אשתו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, הרבנית רייזל ע"ה, חלתה ואושפזה במרכז הרפואי 'הדסה'. באחד הימים קיבל הרב טלפון מבית החולים, שמצבה קריטי ומבקשים ממנו שיבוא. הרב, במקום לבוא לבית החולים, הזמין מונית ויצא בדחיפות אל קברי הצדיקים בגליל, כדי לעורר רחמי שמים על הרבנית שתתרפא. במיוחד שפך צקון לחשו בהתרגשות רבה בצפת אצל קברו של הרידב"ז, אבי אמה של הרבנית, וביקש שיעמוד ויתפלל עכשיו יחד עמו לרפואת נכדתו הנדל רייזל.

ואמנם, בשבוב לירושלים סר מיד אל בית הרופא שטיפל בה, ונאמר לו שחל שיפור ניכר במצבה, והוסיפה לחיות אחר כך עוד כשנה ומחצה.

📖 ויוסיפו לך שנות חיים

סיפר בנו של הרב מפונוביץ' זצ"ל, אודות אביו: בימים הקריטיים, כאשר שכב בבית החולים בניו יורק, נכנסתי אליו בוקר אחד, ומצאתיו מתמוגג בדמעות. שאלתי: "אבא, למה תבכה?", מיד ענה: "מרוב שמחה. אלו דמעות גילו!" והמשיך: "ענקלה עליו השלום [בנו שנשפה בשואה] בא אלי וסיפר שהיו דנים בגורלי בבית דין של מעלה, וכי הסכימו להוסיף לי שנות חיים. אהיה בריא". אחר כך הורה לי ללכת אל בית ידידו שנמצא בקרבת בית החולים, ולהביא משם ספר נביא. עשיתי כדבריו וביקש ממני להקריא לו מספר ישעיה פרק לח, "מכתב לחזקיה", ואת תפילתו:

"ה' עֲשֶׂה לִי עֲרֻבָנִי... כִּי לֹא שְׂאוֹל תִּוְדָד... חֵי חַי הוּא יוֹדֵד כְּמוֹנֵי הַיּוֹם... ואת ההבטחה שהבטיחו ישעיה הנביא בשם ה': "שְׁמַעְתִּי אֶת תְּפִלָּתְךָ, רְאִיתִי אֶת דְּמָעֹתֶיךָ. הִנְנִי יוֹסִיף עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה".

אחרי שהבריא, בחסדי שמים, וקם מחוליו, בשנים הבאות הזכיר לפעמים את המאורע הנפלא הזה, כשהוא פונה אלי באמירה: "בסך הכל יש לי עוד כך וכך שנים לחיות..."

כאשר החלים כליל מהניתוח ושב ארצה, ערכו לכבודו בישיבת פונוביץ' בבני ברק קבלת פנים נלהבת. כעבור שעות אחדות נכנס להגיד שיעור בישיבה במסכת נדרים. כשסיים את השיעור הוסיף כמה מילים של שבת והודיה לאלוקים שהחלימו, וציין בענווה שזכה לזה בזכות התפילות ועסק התורה של בני הישיבה. (שוועתי אליך עמוד תלט)

📖 "לא אמות כי אחיה – ואספר מעשי יה"

על הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף" מסופר: בחמש השנים האחרונות לחייו סבל רבנו זצ"ל הרבה יסורים של אהבה, אחרי שפקדה אותו מחלת לב קשה. כמה וכמה פעמים נאלצו לאשפז אותו בבתי חולים, שם היה מוטל על ערש דווי במצב קריטי מסוכן, ורופאיו, שטיפלו בו במסירות רבה, התאמצו והשתדלו להחיש לו מזור ותרופה.

ביום רביעי כ"ד בניסן תשמ"ז, לקה רבינו זצ"ל בטרשת הלב. עם כל זאת השתוקק מאד להבריא, שיוסיפו לו עוד שנות חיים, שהרי יש לו עדיין כל כך הרבה לפעול ולעשות לכבוד שמים, וכל עצמותיו תאמרנה: "לא אמות כי אחיה", כדי: "ואספר מעשי י-ה". לאנשים הרבים שבאו לדרוש בשלומו ולקיים מצות ביקור חולים, היה נוהג לבקש בענווה: "התפללו עלי".

אחרי שקיבל טיפול רפואי במשך שבועות אחדים, השתפר שוב מצב בריאותו, וחזר לביתו לשלום. כעבור זמן קצר התפנה להדפיס שנית את ספרו "קול יהודה" שאזל מביתו לגמרי ורבו דורשיו. בהקדמתו להוצאה זו הביע שלמי תודה לה' הטוב, "שהחייני והקימני מחולי זה פעמיים", כשהוא תולה החסדים אך ורק "בזכות הרבנים והתלמידים של הישיבה וקהילות הקודש אשר התפללו עלי בכל הלב ונתקבלה תפלתם". (וזאת ליהודיה)

📖 מעריכים את התפילה

באחת מדרשותיו סיפר הרה"ג חזקיה מישקובסקי שליט"א, על קהילה חרדית בבני ברק, שאחד מאברכייה חלה במחלה הקשה, ובני הקהילה ערכו כינוס חירום כדי לטכס עצות כיצד לסייע ליקירם להתמודד עם מחלתו. במהלך הכינוס הועלתה הצעה להתחזק בענייני תפילה, ואכן הנוכחים הסכימו שהדבר דרוש חיזוק. חברי הקהילה חתמו על התחייבות להגיע לתפילה בזמן, לא לצאת לפני הסיום, לא לדבר באמצע התפילה וכדומה.

מאותו בוקר שאחרי האסיפה הגיעו המתפללים בזמן לתפילה, נשארו עד סוף התפילה, לא דיברו באמצעה וחיזוקים משמעותיים נוספים. "ויכול אני להעיד", מספר הרב, "שהאברך שחלה הגיע כבר ממש עד שערי מוות, ה' יצילנו, וזמן קצר לאחר החיזוקים בענייני התפילה הוא הבריא לחלוטין והיה ככל האדם!"

גדולי הדור הסבירו את העניין בצורה זו: יכול האדם להתפלל ולהתפלל ולהאריך בתפילתו עד אין סוף, אולם כאשר הוא אינו מראה בעצמו שהוא מעריך את סגולתה, והראיה שהוא מגיע מאוחר ויוצא מוקדם, מדוע שהקב"ה יאזין לתפילתו? הרי הוא עצמו אינו מעריך את מה שהוא עושה! אבל כאשר מקבלים סוג קבלות כנ"ל, הדברים הללו מוכיחים שאנחנו מעריכים את התפילה, יודעים את כוחה, ואז יש לנו את הזכות לקוות שהקב"ה ייעתר לנו בבקשתנו. (בטאון קול ברמה)

בריאות הנפש

"נפש בריאה בגוף בריא". כשם שחובה על האדם לדאוג לבריאות גופו, כך חובה על האדם לדאוג לבריאות נפשו, והדבר נכלל בציוויים: "ובחרת בחיים", "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

שלמה המלך אומר (משלי יח יד): "רוח איש יכלכל מכלהו, ורוח נכאָה מי ישאָנה". כלומר: אם חלילה אדם חולה בגופו - הרוח היא שמחזיקה אותו. כשרוחו איתנה ובריאה, הוא יכול לשאת את חולי הגוף. וזהו "רוח איש יכלכל מכלהו" - רוחו של אדם היא המכללת, מנהיגה ותומכת את הגוף, הן בימים שהוא בריא, והן אף בעת "מחלהו", בעת שהוא חולה. אבל "רוח נכאה - מי ישאנה", כשהרוח עצמה נכאה ושבורה בעצב ויגון - מי ישאנה?! הגוף אינו יכול לשאת ולרומם את הרוח השבורה, כי אין הגוף נושא אותה להחזיקה, כי אם היא את הגוף! (מצודת דוד, רלב"ג)

הרי לנו שבריאות הנפש חשובה, מבחינה מסויימת, אף יותר מבריאות הגוף!

להלן שאלות ותשובות בנושא זה [מהספר "נפשי בשאלתי" להרה"ג יעקב ישראל לוגסי, ומהספר "נפש הישיבה" להרב יעקב פרידמן].

מה אני מואה?

על האדם לנהוג בבררות, ולקחת אחריות עצמית לטפל נכון בעצמו ובמצוקותיו. **בעיה נפשית יש לטפל בבטחון עצמי כמו באנגינה ושפעת**. מותר לאדם להימצא בבעיה נפשית. מותר לו להאחז בסבך רגשי. ומותר לו גם לחלות. עצם הגדרת הבעיה כ'מחלה' יש בה כדי לעורר תקווה. מפגע שהוא בגדר חידה - מתסכל ומבלבל לאין ערוך ממחלה מוגדרת שניתן לטפל בה בכל המקרים בהצלחה מלאה.

מהלך נפש איננו הופכת אויב לאויב?

בהחלט. השאלה הנחיתית והגמדית הזו הופכת אותך לאדם נחות. תולעת ולא איש. לאדם הפוחד מהצל של עצמו. לבן בליעל המוכן להזניח את נפשו; להרוס את עצמו כליל, רק כדי להיאחז בצפורניים בשרידי כבוד דמיוני.

בעיות נפש אינן פוסחות על בעלי קומה, גדולי תורה ובעלי נפש. ההפך המוחלט. להלן ציטוט מאגרתו של הסטייפלר זצ"ל, המורה שגם על הנושא הנפשי חל מאמרם ז"ל "כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו": "...כי כל הראוי להיות גדול ועצום בתורה, מסתערים עליו יותר ויותר הפרעות בצורות שונות, וכשמתחזק לאחוז בעץ החיים - סוף סוף היסורים חולפים...".

הדיכאון אינו ברוך, והוא עשוי להלוים בכל אדם, נבון, עליז, יציב ובוגר. **נפשתי עם אנשי תורה ויראה מובהקים, שנגשו במלוא הכבוד והביטחון העצמי הראוי, ועם מלוא ה"נכבדות" של נפש מרוממת - לטיפול נפשי תרופתי. ניצלו בצורה מפוכחת, זהירה ונבונה - את ה"רשות שניתנה לרופא לרפאות", וחזרו במלוא הכוחות לשעיטה הרוחנית.**

אני מודע לחרדה הקיימת מהוצאת שם רע, נזקים בשידוכים ובושה חברתית, ואין

בכוונתי לחנך ולשנות תפיסות מעוותות, ילדותיות, של דור שלם. בנושא הזה ניתן מכל מקום להירגע לחלוטין. כל מטפל רציני מודע לבעיה החברתית הזו, וניתן לקבל טיפול מסור ומיומן, תוך חסיון וסודיות מוחלטת.

צדד טובה על הליכה לאנשי מקצוע במרחב רפואה

להלן שאלה ששלח הרב פרידמן להגאון רבי שמואל אוירבך זצ"ל בענין דעתו ודעת אביו הגאון רבי שלמה זלמן זצ"ל, וזה תוכן השאלה: "... כמו בכל אומה ולשון, מצויים גם ברחובותינו, מי שזקוקים לסיוע ויעוץ מקצועי פסיכולוגי רציני. מדי הרבה מקרים מתעלמים מ'איתותי מצוקה' הנוגסים בפנימיות באין מפריע. קיים ברחובותינו גם מוסד עתיק יומין של "חאפרים" העושים בנפשות כבתוך שלהם, ללא ידע רציני. וכלפיהם נאמרה המליצה "ורפא ירפא" - שהכרח לרפא את ה"ריפוי" שלהם... מה דעתו המדויקת של אבא ושל רבנו הגדול בשאלה גורלית זו?

תשובה: "... לצד ההזנחה שהזכרת, התפתחה ברחובותינו בשנים האחרונות, מהצד השני של המטבע, מה שמכונה בעולם "אמריקניזציה". בלי דעת נסחפנו לאווירת החולשה ורפיון הדעת נוסח אמריקה, הפוחדת פחד נואש מסבל. ונהדפת בגלי רחמים עצמיים, על כל תקלה וקטטה. זהו דור אכול מחלות רגשיות, לחצים דמיוניים, חרדות פורחות באוויר, ושאר מחלות הדמיון. ישנה נטייה לפתור כל קושי המתרגש ובא לעולם בעזרת כדורי הרגעה וטיפול חסר תועלת.

ברצוני שתעביר בהזדמנות הזו לכל הקהל הקדוש את דעתו של אבא ודעתי הברורה, **שבמצב של מצוקת אמת, שמקורה בנפש פנימה: חרדות, דכאוונות, וכל צורת סבל קשה, חובה עלינו, חובה פשוטה וברורה, לפנות לאנשי מקצוע נכונים, פסיכולוגים ופסיכיאטרים יראי שמים - ולה' הישועה.** אסור באיסור נמרץ לזלזל ולהזניח את בריאות הגוף והנפש כאחת... אבא בעצמו שלח פונים רבים לעזרה פסיכולוגית... הליכה לאיש מקצוע, בעת הצורך, היא חובה פשוטה מחובת שמירת הגוף.

כאן חובה להבהיר הבהרה הכרחית. תנאי קודם למעשה כל טפול, על האדם לפנות לתלמיד חכם אמיתי, המבין בעניינים שהנשמה תלויה בהן, ולהיוועץ בו על מצבו. מהיכן מקור הסבל, עד כמה הסבל חמור באמת, ואם לא יצא שכר טיפול פסיכולוגי בהפסדו. חובה גם לברר אם אותו מטפל ואותו טיפול לא יפגמו חלילה ביראת שמים שלו. ישנם כמובן סוגי פסיכולוגים וסוגי טיפול שונים, שרק תלמיד חכם אמיתי בעל הבנה, מסוגל להפנות בצורה נכונה את האדם הנכון למטפל הנכון.

הצעד הראשון שאדם צריך לעשות כאשר הוא מבחין באיתותי וסימני מצוקה, צער גדול מנשוא, דכדוכי נפש, וכדומה, לפנות לתלמיד חכם ירא שמים, הבקי בעניינים אלו, והוא יקבע אם מצבו מחייב טיפול פסיכולוגי, או לא. והבורא יתברך ישלח לכל אחד, לפי צרכו, את דברו וירפאהו. אם מעצמו, ואם על ידי שליח שניתן לו רשות לרפא, בבריאות גופא ונהורא מעליא!"

אמי אשכח אפסות איתותי או אפסותי?

ראשית, לא להתעלם בשום אופן מאיתותים של מצוקה. כל מצב דכאוני מתפתח בדרך הדרגתית. בראש וראשונה הדבר מתבטא בחוסר יכולת מוחלט לתפקד - בלימוד, יצירה ופעילות חברתית. זה יכול גם להתבטא בעצב עמוק ומתמשך מדי. חוסר ענין מוחלט

בנושאים שעניינו אותו בעבר. קשיים חריפים בשינה. השכמה מוקדמת מדי. נטיה מתמשכת לבכי, התקשחות הידים, בְּהִיָּה מתמשכת בנקודה לא ברורה, התקפי חרדה וכעס לא נשלטים. חשובה לאין ערוך היא העובדה, שלחץ נפשי טבעו להחריף. התעלמות ממושכת ממצבי מצוקה עלולים לדרדר אדם לתחתית הסולם הנפשי. דכאון הוא תמיד סולם, או שעולים ממנו או שיוורדים בו. העדר טיפול והכוונה בסיבוכים חיצוניים - עלולה לדרדר את הסובל למחלות נפש הרסניות.

האם יש ארץ ליו אפסיכיאטר?

חלילה וחס. לפסיכיאטריה בתקופתנו ישנה נטייה כללית, להזדרז בהגדרת "מחלות", ולסמם אנשים השרויים במצבי סיבוך קלים - בתרופות נוגדות דכאון. תרופות כאלו [המצילות נפשות הזקוקות להן] כשהן ניתנות שלא במקומן - עלולות להרוס חלקות נפש רגישות; לעורר סערות נפשיות; לעקור מלב המטופל את שרידי האמון בטיפול כלשהו. אנשים הנקלעים לטיפול הלא נכון - וזה קורה בארץ הרבה מדי ותכוף מדי - נוטים לזנוח כל טיפול, ולשוב לשקוע בתוך המררה העצמית שלהם.

האם היופאים בן זמננו הם אלהים ואפסיכיאטר?

ראשית, בניגוד לרפואת הגוף, רפואת הנפש נתונה עדיין במסך כבד של ערפל וחוסר בהירות. הרפואה הפסיכיאטרית מצויה כמעט בכל טיפול בשלבי ניסוי. רפואת הנפש רצופה אבני נגף, מעידות, נסיונות, הצלחות וכשלונות. יש להתייחס אפוא להוראת רופא בערבון מוגבל. שנית, כמו בכל מקצועות הרפואה, גם באגף הרפואי הזה, רבים מן הרופאים יהירים מכדי להודות בכשלונות, 'מרוממים' מכדי להודות בקוצר ידם, ומתנשאים מכדי להקשיב כהלכה, ולהיכנס לעובי עולמו של המטופל.

אין זה אומר, חלילה וחס, שיש להימנע כליל מטיפול תרופתי, אבל הוא חייב להתבצע בזהירות, רק לאחר כישלונן של דרכים אחרות, ותוך התייעצות צמודה עם גדולי תורה.

בשנים האחרונות פועל ארגון מיוחד במינו, לקידום בריאות הנפש, בהכוונת גדולי ישראל. ניתן לקבל דרכו ייעוץ, הכוונה וטיפול:

בית חם - הבית של בריאות הנפש, בהכוונת גדולי ישראל.
מוקד ייעוץ והכוונה: 1599-510550 שלוחה 2.

אבן ש'מתי' הישועי, והיון ב"צנאון", האם יש לו אפסיכיאטר לזכור לזמנו אהובו אב הישועי?
בוודאי. על אף שכלפי המצב הזה נאמר "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים", **עבודה והיחלצות עצמית הם שורש ההבראה והפריחה בכל משבר נפשי. בלעדיהם לא תפעל שום עזרה חיצונית.**

הפתרון היעיל ביותר להתרוממות במצב כזה - מובא באגרתו של הסטייפלר זצ"ל: **די בהחדרת קרן אור אחת לחשכת הדיכאון, פריצה כלשהי של ההסגר הנפשי - די בה להפוך את האדם ל"אדם המרגיש".** והרי שורש האסון בדיכאון טמון במות ההרגשים: "...כי בהעביר הרגש לדבר אחד - הרי נעשה אדם המרגיש, והמתפתח ומועיל לכל הענינים... והתעוררות רגש בפרט אחד - מועיל לכל...".

"קרן אור" זו משתנה בצורתה מאדם לאדם, לפי כשרונותיו, יכולותיו, תחומי התעניינותו ועיסוקיו: "...אם הוא בעל כשרון מופלג, יש ליעצו לחבר ספר. לא מחידושו שלו, רק ליקוט מכל מה שנראה לו לדבר ישר המתקבל על הלב. ולא יחטוף לכתוב במהירות, רק לאחר שיקול הדעת הנכון, ואחר שיהיה הדבר בהיר לו היטב... ובמשך הזמן ימצא התעניינות, וממילא נעימות רבה מעבודה זו. והתעוררות רגש אחד מועיל לכל..."

גם במענה לשאלת תלמיד חכם מופלג שלומד בכולל, ונפל למרה שחורה, וכל היום הוא עצב, ואינו מוצא שום דבר שמעניין אותו, הן בעניינים רוחניים והן בעניינים גשמיים, ואינו משים לב אף לאשתו ולבניו, משיב הסטייפלר תשובה דומה: "...העיקר צריכים עכשיו ליתן לו אינטרס בחיים. וכיוון שהוא תלמיד חכם, אם היה מזדמן לו מקום להגיד שיעור לפני תלמידים מבינים - אפשר שהיה מצילו מדיכאון".

מה היא ההפירה המרכזית המונעת את המצב הזה? מה האנאליז?

אחת ההפרעות המרכזיות ביותר לעבודה עצמית ונסיונות היחלצות בתקופת דכאון, היא העדר פעולה. "אדם לעמל יולד" הוא כלל שהוטבע בעורקי הגוף והנפש של האדם, בעצם מציאותו. "כל דבר שהוא בכח - צריך שיצא מן הכח אל הפועל". (רמח"ל)

אדם המעביר את ימיו בבטלה - מותיר בנפשו חלקות עם רקבון. תכונת הטבע הטמונה ב"אדם לעמל יולד" אינה מניחה לנפש להישאר בשלווה. הנפש מצויה תמיד בעליה או בנסיגה. אם היא מוציאה עצמה אל הפועל היא במצב עליה, מאידך מצב של שממון מביא עמו ריקבון, יאוש ודכדוך.

הוא הדבר אשר דיבר רבנו הרמח"ל: "כל נברא משתלם כשפועל מה שחקק לו הבורא יתברך שיפעל. וחסר בשלמות כל זמן שלא יפעלהו". (ורד"ה' א פרק ג)

לכן גם נוטה האדם למצבי רוח מדוכדכים בבקרים דווקא. בבוקר, לפני שהנפש מוציאה אל הפועל את דחפיה וצרכי העשייה שלה - גוברים הדכדוך והעייפות הנפשית. בצומת הזו נקלעים רבים לסבך. דכדוך, מכל סוג, מביא עמו עייפות נפשית וחוסר רצון לפעולה; והעדר פעולה מגביר בהכרח את הדכדוך.

הסובל ממצב דכדוך, כיצד יוכל להתגבר עליו?

אחת הרעות החולות בכל סוג של דיכאון, היא העובדה, כי הכח הזה נזון ממה שקרוי "חוק ההתמדה". גם כשהאדם פועל פעולות נכונות כדי להעלות את עצמו מיוון מצולתו, ממשיכות לתקופה בעקשנות התופעות הדיכאוניות [אורך התקופה תלוי ברמת הדכאון]. משום שנפש דיכאונית איננה בדיוק קרקע פוריה להרגשות התעלות ופריחה מהירות.

מעבר לזה, מי ששרוי במצב דיכאוני, קצר רוח ומר נפש מכדי להמתין.

אין עצה ואין תבונה, אלא כדברי הסטייפלר זצ"ל באגרת לבחור שאיבד כל טעם וחיות בחייו: "על כל סוגי עצות שיתנו לו - צריך שידע שזה רפואה. ומוכרח להתחיל בה לשם רפואה - גם בלי שירגיש טעם. ואחר כך במשך הזמן ימצא טעם. כי בפתע פתאום לא ישיג טעם בשום דבר". על כן יש לסובל מתופעה זו - להתפלל, לשפוך שיחו, לקרוא תהילים וכיוצא, ואף שאין לו כל רגש בדבר, כי בכך מעט מעט יתפתחו רגשותיו, ותקוותו תתחזק להאמין באוהב הגדול - הקב"ה, שיושיעו.

מה דרוש יש לייצג צרכי מדעיות (כול) מ"צכאון?"

עוד שתי עצות קטנות ויעילות, בחתימת הפרק הזה:

א. גבולות. ישנה חשיבות עליונה לשמירה כלשהי על מסגרות חיצוניות. החשוב מכולם - סדרי שינה וקימה יציבים וקבועים. וכן סדרי תפילה, אכילה, לימוד, עבודה. ניתן כמובן להקל בתקופה כזו בלוח הזמנים, ולדוגמא שיעור של חצי שעה במקום שעתיים, אבל השלטת סדר, נוקשה ככל האפשר (ואפשר!) היא קריטית בתקופה המעורערת הזו.

ב. "דאָגה בָּלֵב אִישׁ יִשְׁחָנָה!" (משלי יב כה) על האדם להשיח את דאגותיו אל אוזן שומעת. שיחה מביאה להתפרקות מתחים פנימית, ושחרור אדים רבים מסיר הלחץ הנפשי. לכן אין כל כך חשיבות למקצועיותו של השומע, כמו לרמת העניין וההקשבה שהוא ניחון בה. מי שמוצא אוזן קשבת לקשייו ובעיותיו - אולי לא ימצא בה רפואה שלימה, אבל הוא יכול בהחלט לשאוב ממנה הקלה ותמיכה נפשית, לצד עבודתו העצמית.

◀ חרדות ופחדים

מה בין צינאון - (כול) מהצורה והפחיתים?

פחדים וחרדות הנה "סערת רגשות", היפך מדיכאונות שהמה "מיתת רגשות". הרי שהמצב הנפשי בשתי תופעות אלו הוא הפוך אחד מהשני: הסובל מדיכאונות מיואש הוא מחיי, אין לו טעם בכל אשר יש לו במשפחתו, בחייו, וחי הוא באי אכפתיות, כביכול חפץ הוא במוות, רחמנא ליצלן. לעומתו הסובל מחרדות ודאגות - רגשותיו חיות וסוערות, חפץ הוא בחיים, חפץ הוא בטוב, ודואג מאובדן הטוב, שלא יאבד הטוב ממנו.

היאק (הוא) אלתה כשגקסין בדצמנה על ארצה 2018?

בקרו בליך מרעים, להפר מנוחתך במחשבות טורדניות, עשה זאת אפוא והינצל: **שכב במנוחה, והרגע בעצמך**, ותעמיק במחשבתך את אמנות "אין עוד מלבדו", ותדע נאמנה כי הקב"ה מונח ומשיג מאחורי אותה תקיפה שנתקפת, ואינך נתון למקרה חס ושלום. **ותתענג לחשוב שהינך מטופל ומושגח בהשגחת הבורא**, ושכל מה שעושה הוא עמך הוא לטובה ולכפרת עוונותיך. הנדרש ממך הוא עתה לשאת עיניך למרום, ולהיתלות בו יתברך כעיני עבדים אל יד אדוניהם, בסמיכות הדעת גמורה, לסמוך עליו שהוא יודע את אשר עושה הוא עמך. **בכך תרפה את מתיחותך לפחות לשעה, עד יעבור זעם.**

וכשנח זעף תקיפת חרדתך ממך, רוץ לחדרי תורה ותפילה, לבכות ולהתחנן לה' על נפשך שיצילך מכל חולי ודאגה.

היאק יש (הוא) (בפולחן אלת), כשהמציאות 23 פאוא 14 ויגר יאזר, כיו אלוניך מצביק אלוניק ויגר?

כמה עצות לכך:

א. תורה - ישקיע עצמו בתורה, שהיא מרפא לגוף ולנפש, ואין טוב ממנה כדי לגרש את מחשבות ההבל, כמבואר ברמב"ם, שאין מחשבות שטות והבל שורות אלא בלב הפנוי מן החכמה. ולכך ידבק עצמו בתורה, ככל אשר יוכל, וישתדל שיהיה לו חומר בעל פה לחזור עליו בכל עת, אם אפשר לו. ובכח התורה יגרש מעליו כל מחשבות

הבל ורעות רוח, ויסדר לעצמו חברותא, כדי שבכך יהיה מוכרח להתרכז בלימודו.

ב. תפילה – "דאגה בלב איש ישיחנה", ריגיל עצמו לשוחח עם בוראו ולפרש לו את צרתו ובעייתו, כאשר ידבר איש אל רעהו. והשיחה תהא ברורה כאשר עומד הוא לפני רופא ומתאר לו את סבלו, ויבקש רחמים על עצמו מתוך אמונה שעומד הוא לפני מי שבאמת יכול לעזור לו, וישפוך לבו לפני ה', וללא ספק שלאחר שיחה כזו עם הבורא יחוש כי אבן נגולה מעל לבו והשתחרר מלחציו וממתחיו, ובשיחתו עם בוראו יתוודה על עוונותיו ויחזק אמונתו בה' שאין עוד מלבדו ואפס זולתו.

ג. יצירתיות עצמית היא תרופה גדולה לדיכאון ולטרדות מחשבות מציקות, דהיינו שיעסוק בעצמו בפעילות יצירתית שתביא לו סיפוק ותעסיק ותטריד אותו, כדי שבכך יסולקו ממנו טרדות שווא, ונביא בזה כמה דוגמאות:

* **מעשי צדקה וחסד** – יעסוק בצדקה ובגמילות חסדים, ומעשים אלו יתנו לו סיפוק עצום, בראותו היאך זוכה להחיות נפשות, ושמחה זו יש בה די כדי להוציאו מחשכותו. כמו כן זכות הצדקה והחסד גדולה מצד עצמה עד מאוד להגן עליו מכל רע.

* **זיכוי הרבים** – יעסוק כפי יכולתו בזיכוי הרבים, כגון בקירוב רחוקים לסמינרים, רישום ילדים לתלמודי תורה, השפעה על משפחות להתקרב ליהדות, הפצת חומר קדושה כדיסקים וחוברות "בהלכה ובאגדה" הנכתבות בשפה קלה ונעימה לקירוב לבבות אחינו בית ישראל. ובכלל יכול הוא להירתם לאיזה ארגון שכבר קיים ולהציע את עזרתו, בתשלום או שלא בתשלום, כדי להביא סיפוק לעצמו, ולסייע באשר יוכל לאותו ארגון, ואפילו לשבת על טלפונים לקבלת פניות וכיוצא בזה.

ד. עניית אמן יהא שמיה רבא – בספר "שומר אמונים" מובא: "פלא בעיני על שיש סגולה שהיא קלה ביותר ואף מועילה ביותר, ובני אדם מזלזלים בה, והוא עניית אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו וכוונתו, שאין סגולה נפלאה ממנה לסלק כל דינים וקטרוגים מהאדם". כמבואר בגמרא (שבת קיט^א), שאפילו גזר דין של שבעים שנה לרעה נהפך עליו לטובה. ואם יקפיד להיות "שומר אַמְנִים" בכלל, וישמור לענות על כל אמן ואמן של ברכות וקדישים, בוודאי יחוש סיפוק עצום בעצמו, מלבד סגולת המצוה לבטל כל גזירות קשות ורעות, ולפחות כאמור שיתחזק בעניית 'אמן יהא שמיה רבא...' בכל כוחו וכוונתו, וכבר ראיתי מי שאחז בסגולה זו והועילה לו מאד.

ה. שאל אביך ויגדך – יתבונן, לו היו מחשבות אלו תוקפות את גדולי הדורות, כמו הבן איש חי, החפץ חיים, הבבא סאלי וכיוצא, היאך היו מתייחסים המה לאותם מחשבות? הלוא היו מגרשים אותם תיכף ומיד, מתוך תמימותם בה' יתברך, והשלכת עצמם על הבורא שיעשה עמם כרצונו, והיו אומרים ברוך ה' יום יום, ולא היו בשום אופן מניחים לעצמם להצר צרת מחר, בהיותם יודעים שבין כה הדאגה לא תוסיף מאומה, והאלוקים הטוב והישר בעיניו יעשה. וכל אשר יעשה – הוא מצד הטוב והרחמים, ואכן גם אם נגזרה איזו גזירה, הלוא הדרך לבטלה אינה בדרך הדאגה, אלא בדרך תפילה, תורה וחסד, ואם כן יש לעשות את המועיל ובו להשקיע.

וכך תאמר גם אתה לעצמך, כי אמנם אינך גדול בתורה כמותם, אולם האמונה אחת היא – לך ולהם, ובכוחך לדבוק באמונה כמו שהם דבקו בה. ולכן מיד הדבק עצמך

באמונה כמותם, ותהא כוונתך ככוונתם ומחשבתך כמחשבתם בתמימות בה', ותראה שירווח לך.

ו. לקדם את ימי הרעה – בזמני ההפוגה, שאז הרגיעה וישוב הדעת בהישג, יתחזק מאוד, ויתבונן בטיפשות מחשבות הטרדה והחרדה, והיאך שיש אך ורק לבטוח בה', כי בימי הרעה ניטל מהאדם המוח הישר, והבלבול והטרור אינם נתנים לו זמן לחשוב, ולכך יקדם את פני הרעה, ובימי הטובה יכין עצמו וימלא מצבריו באמונה ותמימות ובטחון בה', ולא יחשוב כיון שעכשיו טוב לי, אם כן אין צורך בחיזוק מיוחד, כי זוהי טעות, כי אם לא תכין את עצמך בימי הטוב והרוגע, כיצד תעמוד בשעת טירוף, ואיזהו חכם הרואה את הנולד.

ז. קנה לך חבר – יש לדעת שהסובל מתופעה זו צריך להיות זהיר מלספר סבלו אלא למי שהוא שומר סוד, ויש ממנו תועלת, כלומר שהינו אדם המבין ויודע להלך אחר נפשך בסבלך, ולחזק לך בה', כי מי שלא יבין לרוחך יראה בך כאדם החולה בנפשו, בעל דמיונות וכיוצא, ואז ערכך ומעמדך ירד ויושפל ללא שום תועלת – מה שישבור אותך יותר. לכך קנה לך חבר רק באופנים הנ"ל, ואם מצאת כזה, ירווח לך מאוד.

ח. להעביר היראה לשורשה – יתבונן, ממה אני ירא וחרד, מחולי, מעניות, משונאים וכיוצא, הלוא כל אלו שליחיו של מקום, ועד שאני ירא משליחיו של מקום, למה שלא אהיה ירא ממנו, שהוא המקור בעצמו! עד שאני ירא מהמקל, אירא מהאוחוז בו, שהוא הבורא, אשר בידו נפש כל חי! ובכך שיעמיק בזה, ויחזיר היראה לשורשה הנכון, ויעקרה מהשקר שהוא הסיבה והמקרה, על ידי זה ידבק בטוב שהוא הבורא, שאף היראה ממנו מאריכה ימים, כנאמר (משלי י כז): "יִרְאַת ה' תוֹסִיף יָמִים".

ט. שמירת הקדושה – חילול הקדושה הוא הגורם הגדול לבעיות הנפש. במחשבות ובהסתכלויות אסורות, פוגם האדם את דעתו, שהרי הברית והדעת הינם בקו ישר מהמח ועד היסוד כידוע, ולכך כשמירת היסוד חזקה, הדעת כמו כן מתחזקת, וכשפוגם האדם ביסוד שהוא ברית קודש, מיד נפגמת דעתו ומשתבשת מטהר אמונתה, ונקבצים וביאים לה כל מיני מחשבות הבל ורעות רוח לשבשה ולבלבלה.

לכך ראשית יראה להתאמץ בכל כוחו לשמור עיניו ומחשבתו ממחשבות עריות, שהיא קוץ מכאיב וסילון ממאיר לכל מערכות הקדושה להביאם לידי קריסה וחוסר יציבות. ואילו הקדושה מחזקת את כל יציבות האדם להיותה בגדר "יסוד", וכשהיסוד חזק כל הבנין הנבנה עליו יציב.

*למה ב'210 אני מהטריצו מדין אלו של ארצו, צאצו, כפיוגיו וכו'3א, והוא אפי' אני ב'ישו הצ'2
282' א'210 א' ה', ולא ש'מ'2 צ'א' מ'ני. ה'י ב'מ'210 צ'ה - אינני מ'ל'2 א'ה'2 א'פ'ני ה', כי א'ק
"צ'2' א'10'2!"*

על האדם לדעת, כי עבודת ה' צריכה להיות כפי התנאים שהוא נתון בהם, לפי אותם כישירונית, לפי אותו מצב בו הוא נתון – בשלווה ונחת או ביסורים וכיוצא, ואין לטעון לבורא: הייתי חפץ במצב אחר. ואף שלפי מחשבתו, לו היה במצב אחר היה מביא להקב"ה המון תורה ומצוות, ועתה ביסוריו ובטירוף דעתו מהיסורים, מהעניות המעבירה אותו על דעתו, מיסורי הרווקות שחפץ לישא אשה ולא עולה בידו, מהחולאים המונעים את עבודת ה', מצער גידול בנים שאינם הולכים בדרך ה', מצער הפרת שלום הבית

שאינו לו מנוחה כלל, מבלבול מחשבות הטורדות והכפייתיות וכל כיוצא בזה, שבמצבים אלו מביא את קרבנו לה' "בדלי דלות".

אולם לא מחשבותינו - מחשבותיו יתברך, ואם נתנו ה' בפינות דחוקות אלו, עליו להאמין שדווקא בכך יהיה תיקונו לנצח, ובכך תצמח טובתו האמיתית ולא בשום דרך אחרת. הקב"ה חושב מחשבות ויודע את כל הדרכים האפשריים לתועלתו, ואם בחר הוא בדרך זו המפרכת, הבן שראתה חכמתו יתברך שבכך דווקא יהיה תיקונו, ולא בדרך אחרת, וכמובא באבות דרבי נתן: "יפה פעם אחת בצער, ממאה פעמים שלא בצער", שעה של לימוד תורה בדוחק שווה יותר ממאה שעות שלא בדוחק, וכן תפילה אחת בדוחק שווה יותר ממאה תפילות שלא בדוחק, וכיוצא בזה בצדקה ובכל המצוות אשר יעשה האדם. ואם כן, וכי יש לנו מושג מה התיקון היעיל והזריז ביותר שנעשה עמנו? ולכן מחובתנו להיכנע ולהסכים לאופנים בו נתננו ה', ולעובדו בתנאים אלו שאנו נתונים בהם, ובשמחה, ובכך נמצא חן בעיני אלוקים ואדם.

❧ ימי הזקנה ❧

אחת התקוות והתפילות של כל אדם - היא התפילה שנשא דוד המלך: "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כחי - אל תעזבני!" (תהלים עא ט). רבים חוששים מאוד מן הזקנה ותוצאותיה, חרדים לכך שכוחותיהם ילכו ויעזבו אותם, עד שיהפכו לכלי שאין בו חפץ, ואולי אף יהיו לנטל ולמשא כבד על הסובבים אותם.

נשאלת השאלה: מדוע יצר הבורא מצב כזה, שבו מגיע האדם לאפיסת כוחות, ולעיתים אף לחוסר אונים מוחלט?

המחשבה הראשונה והמצוייה היא, שזהו תהליך בלייה טבעי, ככל חפץ. מכונית חדשה, למשל, מתפקדת מצויין, מחליקה על הכביש בלי בעיות. עם השנים מתחילות תקלות שונות, מידי פעם צריך להחליף חלק, לתקן תקלה. הביקורים במוסד הולכים ונהיים תכופים יותר, עד אשר בשלב הסופי - המכונית יוצאת מכלל שימוש. כך כנראה גם גופנו - לאחר שבעים שמונים שנות שימוש, הוא הופך להיות בלה וחלוש.

ואולם, כאשר אנו מתבוננים שוב, הן בדברי חז"ל והן בדברי הרפואה, נוכחים אנו לדעת - כי לא כן! תהליך ההזדקנות אינו תהליך מתבקש ומובן מאלינו!

הקב"ה ברא את הגוף בחכמה נפלאה, באופן כזה שיש בו את היכולת להתחדש תמיד. תאי הגוף מתחדשים שוב ושוב, ולא היתה צריכה להיות שום מניעה לכאורה, שהגוף ימשיך להתחדש ולהיות רענן וחזק עד 120 שנה ויותר!

ואכן מדע הרפואה הגריאטרית כיום עוסק רבות בשאלה - מה גורם לגוף להזדקן? ההבנה היא, שישנו בגוף האדם מנגנון נוסף - שגורם לו להזדקן! המדע מנסה להתחקות אחר מנגנון זה, במטרה לדעת כיצד יהיה ניתן להשפיע עליו, להאט או לדחות את תהליך ההזדקנות וכדומה. (עיין אנציק' הלכתי רפואית חלק ג עמוד 284)

והשאלה אם כן כעת כפולה ומכופלת: לשם מה יצר הבורא "מנגנון" מכוון מיוחד כזה, שגורם לגוף להזדקן?

חז"ל מגלים את אוזנינו, כי בעצם - מנגנון זה לא היה קיים מבראשית. הדורות הראשונים שחיו בעולם, אכן לא הזדקנו כלל! נשארנו בכוחותיהם וברענונותם עד יום מותם! הזקנה התחילה מאברהם אבינו - על פי בקשתו! והוא אכן הראשון שנכתב עליו בתורה שהיה זקן, כמו שנאמר (בראשית כד א): "וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים".

מדוע ביקש אברהם זקנה? מהי התועלת שבזקנה?

אמנם נגענו בנושא זה לעיל, אך כאן נרחיב יותר.

"אזרח ותיק"

הנה לשון המדרש: אמר רבי יהודה בר סימון: אברהם תבע זקנה, אמר לפניו: "רבון העולמים, אדם ובנו נכנסים למקום, ואין אדם יודע למי מכבד; **מתוך שאתה מעטרו בזקנה, אדם יודע למי מכבד**". אמר לו הקדוש ברוך הוא: "חייך, דבר טוב תבעת, וממך הוא מתחיל". (מדרש רבה תולדות ט)

הרי לנו שהבסיס הראשוני של המושג "זקנה" - הוא כבוד. "מתוך שאתה מעטרו בזקנה, אדם יודע למי מכבד". הזקנה מעידה על כך שזהו "אזרח ותיק", שעבר כאן הרבה שנים בעולם הזה, ממילא יש לו יותר נסיון, יותר חכמה, וראוי הוא לכבוד רב יותר.

התורה מצווה ואומרת (ויקרא יט לב): "מִפְּנֵי שִׁבְיָה תִקּוּם, וְהִדְרַתְּ פָּנֵי זָקֵן". המילה "זקן" מרמזת על החכמה שצבר, כפי שאמרו חז"ל (קידושין לב ע"ב): "זקן - זה קנה", כלומר שקנה בחייו הרבה תורה ודעת. וכן כתוב בספר איוב (יב יב): "בִּישִׁישִׁים חֲכָמָה וְאַרְךָ יָמִים תְּבוֹנָה".

אך באמת עלינו להוסיף ולשאול: מדוע "אות הכבוד" הזה של הזקנה, צריך להתבטא בחלישות ובאפיסת כח?

תחנת מעבר

הנה כשנתבונן על חיי האדם, נראה כי הם בנויים בצורה של **תהליך**. אצל הבהמות - החיים הינם במצב סטטי למדי: כבר כמה ימים לאחר שהם נולדים, הם עצמאיים ומתפקדים כבוגרים, וחייהם ממשיכים במצב סטטי וקבוע [פחות או יותר] עד שמתים. לא ראינו שנושרות לבהמות השיניים ולא שהם הופכים להיות זקנים סיעודיים. לעומת זאת החיים של האדם הם תהליך רצוף שינויים. תהליך זה נועד **להביא אותו לידי שלימות קומתו הרוחנית**.

חיינו מתחילים בתהליך ארוך ומתמשך של גדילה והתבגרות, המתפרס על פני שנים רבות, ומכשירים אותו ביסודיות לתפקידו כאדם, אחר כך מגיעים הימים שבו הוא צעיר ורענן ומתחיל לבנות ולהקים את חייו, אחר כך ימים שבהם הוא מבוסס יותר ומתיישב יותר בדעתו, וכו'.

הנה, כך מתארת המשנה את תהליך ההתפתחות וההתקדמות של האדם בשלבי החיים:

"בן חמש שנים - למקרא, בן עשר - למשנה, בן שלש עשרה - למצוות, בן חמש עשרה - לתלמוד, בן שמונה עשרה - לחופה, בן עשרים - לרדוף, בן שלשים -

לכת, בן ארבעים - לבינה, בן חמשים - לעצה, בן ששים - לזקנה, בן שבעים - לשיבה, בן שמונים - לגבורה, בן תשעים - לשוח, בן מאה - כאלו מת ועבר ובטל מן העולם". (אבות פ"ה משנה כא)

לצורך שלמותו הרוחנית - יצר הקב"ה את התקופה האחרונה בחייו של האדם באופן שכוחותיו הפיזיים נחלשים ועוזבים אותו, תאוותיו נחלשות, הוא אף נאלץ להפסיק את מרוץ החיים השוטף והמהיר, אינו מוסיף כבר לצבור כסף ורכוש. דווקא באופן הזה, כשהתחנה האחרונה לחייו נראית כך - הוא יקנה את שלימותו הרוחנית. הוא אינו נפרד מן העולם הזה בנייתוק פתאומי חד, אלא בהדרגה ובהשלמה, מתוך שהות והתבוננות.

אדם אשר עלה בכל שלבי חייו באופן חיובי וטוב - יעלה גם בשלב הזה באופן חיובי: כמו שניתן לראות בחוש על אנשים צדיקים וישרי דרך, כי בהגיעם לגיל זקנה כמו אור חופף עליהם, הארה מיוחדת, ישוב הדעת, "חכמת זקנים". בהיחלש כוחות הגוף - מתחזקים ומעצימים כוחות הנשמה.

אולם בני אדם אשר חיו את חייהם בצורה בלתי ישרה ונכונה - בעבורם ימי הזקנה מהווים טרגדיה. הם הולכים ויוצאים מדעתם בראותם ובהרגישם כיצד כל עולמם קורס עליהם!

"וכן הוא טבע רוב בני האדם מההמון הפשוט, אשר עת יזקינו, יחלשו כוחותיהם, עיניהם יכהו מראות, ויצורי בדי עורם יתרופפו ויתמוטטו, וכוחות הנפשיות והשכליות ילכו ונמסו, עדי יתראה כמטורף הדעת, וכן יתהלך מדחי אל דחי עדי יצעד אלי קבר. וכל אלה יסבו לו עצבון נפש ותוגיון רוח, לכן יזעף לבו ויתקצף תמיד על כל מקרה אשר יבואהו נגד רצונו.

אך לא כן הוא האדם המעולה, אשר כל ימיו עסק בענייני הכלל ודרש טובת האנושיות, ועזר הרבה להסתדרות האדם וישוב העולם כיד ה' הטובה עליו, כי שָׁאָר רוח לו על בני גילו... ויחליפו כח ויגברו חילם לעלות מעלה מעלה על סולם השלימות ועל שלבי ההתפתחות לטובת האנושיות וחובת האדם". (מחות היהדות)

על כך אמרו חז"ל (קנים פרק שלישי): "זקני עם הארץ - כל זמן שמזקינים, דעתם מיטרפת עליהם. אבל זקני תורה אינם כן, אלא כל זמן שמזקינים - דעתם מתיישבת עליהם!"

הנה כי כן ימי הזקנה נועדו לטובת האדם, לטובת התקדמותו הרוחנית הנכונה. ובמצבם החיובי - מהווים הם בעבורו כבוד ותפארת.

חייל בתזמורת הצבאית!

רבי עזרא ברזל היה עובד את ה' בכל כוחו, כל ימי חייו. לעת זקנתו, נחלש מאוד ולא יכול היה ללמוד ולמסור שיעורים כבעבר. באחת מפגישותיו האחרונות עם ידידו הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, אמר לו: בצבא יש סוגים שונים של חילות: חיל האוויר, חיל הים וכדומה. ויש גם חיילים שתפקידם לשיר - "התזמורת הצבאית". גם עתה, בסוף ימי, כאשר אני רתוק לכיסא ומסובב בייסורים, עדיין נשארת חיל! אמנם אין לי אפשרות לפסוע ולעסוק בעניינים אחרים - ולכן אני מנגן. אם כן, בוא, רבי שלום, הבה ונשיר יחד לקב"ה! ושניהם שרו יחדיו... (אין עוד מלבדו ח"א עמוד 330)

"עטרת תפארת שיבה, בדרך צדקה תמצא" (משלי טז לא)

∞ מצודת דוד: "ההולך בדרך צדקה, תמצא בו עטרת תפארת שיבה, כי ירבה ימים בגדולה ותפארת".

∞ רלב"ג: "כי השיבה, אשר בדרך צדקה תמצא - היא עטרת תפארת. כי מצד היושר בדעות ובמידות, ומצד הישישות אשר יחובר עמהם - נגדל מדרגת האיש ומעלתו בחכמה ובפילוסופיה המדינית... מצד רוב מה שעמד עליו מהחוש, ומצד אורך הזמן אשר שקדו בבקשת החכמה, ומצד השקט רתיחת הטבעי בעת השיבה".

"והדרת פני זקן" (ויקרא יט לב)

מפרש האור החיים הקדוש פירוש נפלא, בדרך הרמז: "והדרת פני זקן" - **תהדר את ימי הזקנה שלך**; שהם יהיו מכובדים ומהודרים, על ידי שעכשיו תלך בדרך טובה! על דרך מה שאמרו (סוכה נג ע"א) "אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו".

ימי הזקנה מעוררים לתשובה

ימי הזקנה צריכים לעורר את האדם בתשובה, עוד כשהוא בצעירותו, באשר רואה הוא לנגד עיניו במוחשיות את חדלון האדם ועד כמה חיוו כאן עלי אדמות הינם חולפים ומידלדלים, ומתוך כך יבין מהי מטרתו האמיתית עלי אדמות.

שלמה המלך בספר קהלת מעורר את האדם לתשובה, עוד בימי הבחורות, כשהוא מתאר בדרך ציורית את תהליך ההידלדלות והבלייה של האדם בימי זקנותו, עד אשר נפטר (קהלת פרק יב):

"וְזָכַר אֶת בּוֹרְאֵיךְ בַּיּוֹם הַהוּא, עַד אֲשֶׁר לֹא יָבֹאוּ יְמֵי הַרְעָה, וְהִגִּיעוּ שָׁנִים אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵין לִי בָהֶם חֶפֶץ. עַד אֲשֶׁר לֹא תִחַשַׁף הַשֶּׁמֶשׁ, וְהָאֹרֶחַ וְהַכּוֹכָבִים, וְשָׁבוּ הָעֵבִים אַחֵר הַגָּשָׁם. בַּיּוֹם שִׁזְעוּ שְׁמַרְי הַבַּיִת [עצמות האדם מתרופפות], וְהִתְעַוְתוּ אֲנָשֵׁי הַחַיִל [השוקיים] וּבָטְלוּ הַטַּחֲנוֹת כִּי מָעֻטוּ [השיניים נושרות ומתמעטות] וְחָשְׁכוּ הָרְאוֹת בְּאֲרָבוֹת [מאור העיניים נחלש]. וְסָגְרוּ דְלֹתַיִם בְּשׁוֹק [הדיבור נחלש ודועך] בְּשֹׁפֵל קוֹל הַטַּחֲנָה [מחוסר שיניים], וְיָקוּם לְקוֹל הַצִּפּוֹר [מתעורר בקלות מכל רחש] וְיִשְׁחוּ כָּל בְּנוֹת הַשִּׁיר [מיתרי הקול]. גַּם מִגְבֵּה יָרְאוּ וְחִתְחִתִּים בְּדָרְךְ, וְיִנְאֹץ הַשֶּׁקֶד וְיִסְתַּבֵּל הַחֲגָב וְתִפְרַר הָאֲבִיזֵנָה, כִּי הִלֵּךְ הָאָדָם אֶל בֵּית עוֹלְמוֹ וְסָבְבוּ בְּשׁוֹק הַסִּפְדִּים. עַד אֲשֶׁר לֹא יִרְתַּק הַכֶּלֶס הַכֶּסֶף, וְתִרְצַץ גֶּלֶת הַזָּהָב וְתִשְׁבַּר כֶּד עַל הַמַּבּוּעַ וְנִרְצַץ הַגִּלְגָּל אֶל הַבּוֹר. וְיִשֵּׁב הַעֶפְרָל עַל הָאֲרֶץ כְּשֶׁהָיָה, וְהָרוּחַ תִּשׁוּב אֶל הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר נָתַנָּה". (עיין שבת קנב ע"א)

מספרים על אדם אחד, שעשה חוזה חתום כדת וכדין עם מלאך המוות, שארבעים יום לפני שיחזיר נשמתו לבוראו, יבוא ויגיד לו, כדי שיוכל להכין צידה לדרך, לחזור בתשובה, לצוות לבני ביתו וכו'. הבטיח לו מלאך המוות שכך יעשה. חתמו על ההסכם, והאדם הזה התחיל לעשות עבירות ככל העולה על רוחו - הרי הוא בטוח שיש זמן שיוכל לתקן הכל. יום אחד, ללא הודעה מוקדמת, נפטר לבית עולמו. בא מלאך המוות, שהוא גם השטן, והתחיל לקטרג עליו בבית דין של מעלה על העבירות שעשה. האיש הבין כי המלאך רימה אותו, החל צועק וזועק על השטן: הרי הבטחת לי שארבעים

יום לפני "החזרת הציוד" תבוא להודיע לי! השיב לו השטן: 40 יום?! הלווא כבר 40 שנה שאני נותן לך רמזים: השיער שלך הלבין, השיניים נשרו, ההליכה שלך השתופפה, התחלת ללכת על 3 רגליים במקום שתיים. אם רמזים כאלה לא הבנת ולא ניצלת, כיצד תתקן בארבעים יום מה שלא תיקנת במשך ארבעים שנה?!

כותב רבנו יונה (שערי תשובה שער שני אות ז): "ומן התמיהה והפליאה, כי יעמוד בחצי ימיו, ורואה כי הימים הולכים ודלים, ותחל הריסות הבנין, ויחסר המזג, ותראה בו היבושת... איך טח מראות עיניו ומהשכיל לבבו, ולא יראה כי נוסע הוא אל מקום בית עולמו, הלוך ונסוע יומם ולילה?!"

האם מועילה התשובה בימי הזקנה?

משל לאדם היושב לאכול ליד שולחנו כשהוא רעב ותאב לאכול. והנה בעודו אוכל, הגיע עני בפתח וביקש ממנו לתת לו אוכל, אך האיש הסב ממנו את פניו ולא נתן לו לאכול מאומה, והעני יצא בפחי נפש. לאחר שעה הגישו לפניו עוד מאכלים, אך בטנו היתה מלאה לגמרי. כיוון שראה שאינו מסוגל לאכול עוד, אמר: "תנו את האוכל לזה העני!". היה חכם אחד עומד לידו, אמר לו: "שוטה, אילו יכולת לאכול, לא נתת לו? עתה, שאין בך כח לאכול יותר, אתה נותנו לעני?!"

כך הוא האדם בעולם הזה, הולך בהבליו, רעב לאכול ולהרוויח ממון והנאות. בא העני, שהוא היצר הטוב, ושואל ממנו, בבקשה, שיחזור בתשובה, יעסוק בתורה ויקיים מצוות. ואינו רוצה, מפני שהוא רעב יותר להרוויח ממון והנאות העולם הזה. לאחר זמן תופסים אותו בקולר. כשרואה שאינו יכול להרוויח יותר, כשכבר הזקין, אומר: אחזור בתשובה. שמא יתנו לו שעה לכך או שמא לא יתנו לו. אומר לו הקב"ה: **שוטה, עכשיו שאינך יכול עוד להרוויח יותר, אתה אומר אחזור בתשובה!! שאילו היית יכול להרוויח עוד, לא היית חוזר בתשובה!** בעודו כך יצאה נשמתו. וזה שאומר הפסוק (קהלת יב א): "וזכר את בוראיו בימי בחירתו, עד אשר לא יבאו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ". (והרש"י פרשת לך לך דף לא עמוד א.)

מדרש זה מתייחס לאדם אשר במשך כל ימי חייו עשה ככל העולה על רוחו, ולעת זקנה, כאשר כבר אין לו מה להפסיד עוד, רוצה הוא לשוב, והרי זה בבחינת: "האומר אחטא ואשוב, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה".

תשובה זו אינה תשובה אמיתית אלא מחוסר ברירה, כי אילו היה שוב חוזר לכוחותיו - היה חוזר לסורו. **ואולם, אדם הרוצה לעשות תשובה אמיתית - לעולם לא מאוחר!**

"וזכר את בוראיו... והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" (קהלת יב) - והיינו בימי הזקנה, אשר גם אם כשלת בעוונתך, ראה לתקן העיוות בזקנותיך ולשוב בתשובה. ואל תאמר מה תועלת בתשובה זו, אשר כבר אין ברירה וחפץ ורצון, ומכל מקום עשה אתה שלך ושוב! (ותעלמות חכמה על קהלת)

"כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה!"

- שאתה מוצא ומצוי לך, ועודך בידך, עודך ברשותך, קודם שתמות (שבת קנא ורש"י).
- עד שיש בך כח, עד שהנר לא יכבה (מדרש ילמדנו).

– כל זמן שאדם חי בעולם יש לו תקוה לתקן מעשיו לקנות אחרית (ביהמ"ד ו מעשיות טו).
 כתב הספורנו: **גם בעת זקנה, השתדל להשיג שלמות נצחי כפי מה שתוכל... וגם תשובה
 זו מועילה, אף על פי שאינה משגת לתשובת השב בעצם תומו.** (ראה שערי תשובה לרבנו יונה
 שער שני אות ו ז)

לכן יראה כל אדם לזרז עצמו ולחזור בתשובה, ויפה שעה אחת קודם. **כמו שמסופר
 על רבי ישראל מסלנט**, שפעם הלך ברחוב בשעת חצות לילה ושמע קול מאחד הבתים.
 כשהתקרב לכיוון הבית ראה סנדלר פשוט מתקן נעליים לאור הנר. אמר לו הרב: "מה
 מעשיך בשעה כה מאוחרת?", ענה לו הסנדלר: "כבוד הרב, כל זמן שהנר דולק, אפשר
 עוד לתקן". למד מזה הרב לקח גדול, שהרי "נר ה' נשמת אדם", הנשמה משולה לנר,
 וכל עוד היא דולקת והאדם חי, עליו להמשיך לתקן. קבע הרב אמרה זו שגורה בפיו:
"כל זמן שהנר דולק, אפשר עוד לתקן"!

רבי אלימלך מליז'נסק היה רגיל בכל יום שישי ללכת עם בנו לבית הקברות, והיה
 אומר לו: "ראה נא כל אלו הקברים, התבונן נא כמה היו הם חפצים ושמחים אילו
 היו נותנים להם עוד שעה אחת לחיות ולתקן. אבל הם כבר אינם יכולים, והאדם לא
 יודע את עתו, ויפה שעה אחת קודם".

דרך ארץ הראוי לזקנים

[דברי מוסר לימי הזקנה מהספר "ראשית חכמה" פרק דרך ארץ]

אמר החכם: יעצוני כמה יועצים, והוכיחוני כמה מוכיחים, **ולא הועילו בי תוכחות –
 כתוכחות ימי השיבה.** האירו לי אור השמש והירח, ולא האירו לי כאור שכל.

לעולם יהיה אדם זהיר כשיזקין, בתפילתו ובמעשיו הטובים, וידע כי עתו קצר ויומו
 ערב, ויתן אל לבו לעשות תשובה. וירבה בצדקות ובמצוות ובגמילות חסדים, וידע
 וישכיל כי כל מעשיו של אדם אינם נמנים אלא באחרונה: אם היה כל ימיו רשע
 גמור, ועשה תשובה באחרונה – הוא בן העולם הבא, ואם היה צדיק כל ימיו, ובאחרונה
 הרשיע – הרי הוא רשע ונידון בגיהנם. לפיכך צריך לקשט עצמו ולתקן דרכיו, וישוב
 בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. ויתן הודאות ותשבחות לפניו שהגיע לזקנה ולשיבה.
 ויתקן עצמו בכל יום ויום כמי שהוא מתקין עצמו לעמוד לפני המלך. ויעלה על לבו
 כל עוונות שעשה, ויתחרט עליהם, ויעשה תשובה, ויהיו תמיד עוונותיו נגד פניו, ויזכור
 אותם בכל יום ויום, כדי לעזוב אותם וכדי לתקן המעוות, **כפקידו של מלך**, שהלך בכל
 מדינות המלך לגבות מס למלך, ולאחר שגבה אמר: עתה יקראני המלך לתת לו כספו
 וזהבו, ולדעת מה עשיתי במדינות מלכותו. קודם שיקראני, אעיין החשבון יפה ואתקן
 אותו, ואחזור בו בכל עת ובכל שעה, ואם גביתי מאדם שלא כדין, אחזירנו, כדי שלא
 ימצא בי שום דופי ושום עוול. וכן צריך האדם לעשות כשיזקין, לאמר: כבר זקנתי
 ולא ידעתי יום מותי, אתקן כל ענייני בעולם הזה, כדי שלא ימצא בי הקב"ה שום
 רשע.

וירבה במצוות ובזכויות בכל יכולתו. ואם התרשל בהם בימי בחרותו, יקיים אותם
 בימי זקנותו. **משל למה הדבר דומה?** למי שהיה לו כרם, ולא היה אוכל מהענבים כל
 זמן שהם בכרם. כשהגיע זמן הבצירה, היה אומר לשלוחו בכל יום ויום: "הבא לי
 ענבים מן הכרם". אמר לו שלוחו: "כל זמן הקיץ לא היית אוכל מהם, ועתה אתה
 אוכל מהם?", אמר לו: "כל ימי הקיץ הייתי אומר עדין יש לי שהות לאכול מהן, ולא

הייתי מזדרז לאוכלם, ועתה כשהגיע זמן הבצירה, אם לא אוכל מהם כל יום ויום, יבצרו הכרם ולא אוכל לאכול מהם עוד". כך: אם התרשל האדם במצוות בימי בחרותו - בימי זקנותו יקיימן, מפני שהזקין כבר ואינו יודע מתי ימות, היום או למחר. ואף על פי שיש גם בחורים שמתים, אך יותר מצוי שימותו הזקנים מן הבחורים. לפיכך צריך הזקן להרבות בתפילה ובמצוות ובמעשים טובים.

מהספר מעשה אבות: זקנה - מעתה מתחיל שלב נוסף בחיי האדם ובעבודתו הרוחנית, וחיוב הוא להתחיל בהכנות לקראת ראיית פני מלך מלכו של עולם, להיפרד מזה העולם החומרי והחשוך, וכוחותיו הגופניים ההולכים ונחלשים, מעוררים אותו על כך. שומה עליו להשתחרר לאט לאט מתלותו בעולם הזה ובמה שהוא מציע, ולהקדיש את חייו ואך ורק לעבודת ה' יתברך. חייב הוא להעביר לדורות הבאים את מה שקיבל הוא, ועליו להוות דמות הראויה לחיקוי ולהתלמדות, וזה מחייב להתנהג ככבוד ובאחריות גדולה, בפרט כלפי הדור הצעיר, כי הוא כבר בבחינת "איזהו זקן? זה שקנה חכמה".

ממאמרי חז"ל על הזקנה

☞ הלומד מן הזקנים דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן [דהיינו שהדברים בשלים, מיושבים ומתקבלים] (אבות ד כ)

☞ אם יאמרו לך זקנים 'סתור', וילדים 'בנה' - סתור ואל תבנה! מפני שסתירת זקנים בנין, ובנין נערים סתירה. (מגילה לא ב)

☞ המכבד את הזקנים הוא בן העולם הבא (ב"ב י א). כל מי שמקבל פני זקן כמקבל פני שכינה (בראשית רבה סג ז). לא במקום אחד ולא בשנים - מצאנו שחלק הקב"ה כבוד לזקנים, אלא בהרבה מקומות (שמות רבה ה טו). ומה אם מי שאמר והיה העולם - עתיד לחלוק כבוד לזקנים, קל וחומר בשר ודם - צריך לחלוק כבוד לזקנים (ספרי במדבר צב).

☞ אדם בן תורה - בשעה שהוא מזקין, הכל באים ומסבבים אותו, ושואלים אותו דברי תורה (דברים רבה ו ג). כל אומנות שבעולם - אין עומדת לו לאדם אלא בימי ילדותו [צעירותו], אבל בימי זיקנותו הרי הוא מוטל ברעב. אבל תורה אינה כן - עומדת לו לאדם בעת ילדותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בעת זיקנותו. (סוף קידושין)

☞ "על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא" - צריך אדם להתפלל על זיקנתו, שיהיו עיניו רואות, ופיו אוכל, ורגליו מהלכות. שבזמן שאדם מזקין - הכל מסתלק ממנו (תנחומא מקץ ז). וכן התפלל דוד המלך: "אל תשליכני לעת זקנה, ככלות כוחי אל תעזבני" (תהלים עא טו). ויתפלל: "אל תרפה את ידי לעת זקנתי מן התורה ומן המצוות" (תנא דברי אליהו זוטא כד ג).

☞ זקנה מוקדמת נגרמת על ידי לב דואג. כשמתה שרה - קפצה זקנה על אברהם (בן סירא ל כד. תנחומא חיי שרה ג).

☞ חסידים ואנשי מעשה אומרים: "אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו". ובעלי תשובה אומרים: "אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו" (סוכה נג א). (אנציקלופדיה רפואית תלמודית ערך זקן)

סיפור

בא לכאן ותלמודו בידו

מעשה ביהודי מתאגרף גדול, בעל תארים נכבדים בענף זה, שהיה רחוק מאד מיהדות, וכל יהדותו הצטמצמה בעובדה שנולד להורים יהודים. באחד הימים, בנו נתקל ביהודי המניח תפילין. הסתקרו והתעניין מהן "הקופסאות השחורות" הללו, ומדוע הוא קושר אותן כך? ענה לו בעל התפילין: "הרי יהודי אני, ויהודי מניח תפילין". כאשר שאל שאלות נוספות והתחיל להתעניין ביהדות, שלח אותו הלה למכריו שילמדוהו כראוי את יסודות היהדות. הבן "נמשך אל האור", ונעשה בעל תשובה. לימים, אף הלך ללמוד בישיבה באמריקה. כאשר נעשה "בן ישיבה", הקפיד מאוד על ניצול הזמן, וכל רגע פנוי ניצל ללימוד. גם כאשר היה מגיע, מפעם לפעם, לבית אביו, היה מקדיש את כל זמנו ללימוד, וזאת בניגוד גמור לתקופה שבה היה סטודנט והיה מחפש לעצמו להשתחרר מהלימוד בבילויים למיניהם.

בראות אביו שהלימוד אצל בנו נעלה וחשוב ביותר, עד שאין דבר שבעבורו יתבטל מלימוד התורה, התרשם מכך מאד. באותו זמן התפטר האב מעבודתו הקבועה כמתאגרף, עד שיום אחד ניגש אל בנו וביקש ממנו שילמד עמו לכל הפחות דף אחד מן "הספר הזה", כלומר הגמרא. השיב לו הבן: "זה קשה מאוד, כי כדי להבין גמרא עליך לדעת שתי שפות: לשון הקודש וארמית, שבהן כתובה הגמרא. וכמו כן חסרים לך הרבה מושגים וידיעות". אך האב הזכיר לבנו: "שכחת שאני אוהב מאבקים..." ואכן האב לא וויתר ולא הרפה, והתמסר בכל כוחו ללימוד. הלימוד היה קשה בעבורו, המושגים חדשים לגמרי, כך שהיה צורך להתעכב על כל מילה וכל שורה. הבן, כאמור, למד בישיבה, ונעדר הרבה מן הבית, כך שרק לאחר שנה תמימה של לימוד - סיימו את הדף הנכסף!

כאשר סיימו ללמוד את הדף, אמר האב לבן: "ברצוני לעשות 'מסיבת סיום' על שזכיתי ללמוד דף גמרא". אמר לו הבן: "יש אמנם מנהג לעשות 'מסיבת סיום' על סיום מסכת, אבל לא על דף אחד". אך האב התעקש בכל זאת לעשות מסיבת סיום הדף שלמד. ביתם היה סמוך לבנין הישיבה של הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, והבן הלך לשאול את דעתו. השיב לו הרב: "בוודאי, זו סעודת מצוה, ואף אני אבוא לשמוח עמכם בשמחה של תורה!" וכך היה. נחוגה הסעודה ברוב פאר והדר, שמחת "סיום הדף", ורבי משה פיינשטיין הגיע ודרש.

למחרת שוב הוזמן רבי משה פיינשטיין לביתו של יהודי זה, הפעם - להספיד. הסעודה ההיא היתה הסעודה האחרונה של המתאגרף. באותו לילה נפטר באופן פתאומי. הרב פיינשטיין הספידו: **"יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בדף אחד"**. אילו היה המנוח נלקח מן העולם בלי דף הגמרא הזה, מה עלוב היה מצבו למעלה. אולם כעת, שזכה לבוא לבית דין של מעלה עם דף גמרא, ובפרט שטרח עליו כל כך הרבה, כמה זכות ורווח יש לו! (המשגיח דקמניץ עמוד 337)

אומר המדרש: המסורת הזאת תהיה בידך: **כל העושה מצוה סמוך למיתתו, דומה שלא היתה מידת צדקתו חסרה, כי אם אותה מצוה, והשלימה**. (קהלת רבה ג כד)

❧ "מְבַשְׂרֵי אַחְזָה אֱלֹהִים" ❧

"מְבַשְׂרֵי אַחְזָה אֱלֹהִים!" (איוב יט כו) מהתבוננות פשוטה בבשרנו, בגופנו, רואים אנו עין בעין את הבורא. כשביקש כופר אחד מרבי עקיבא שיתן לו הוכחה שיש בורא לעולם, לא השיב לו רבי עקיבא תשובות פילוסופיות מעמיקות, אלא תשובה פשוטה בתכלית: "כשם שהבית מודיע על הבנאי שבנה אותו, והבגד מודיע על האורג, והדלת מודיעה על הנגר, כך כל העולם מודיע על הקב"ה שהוא בראו!"

ואם דלת פשוטה, מודיעה בוודאות על נגר שיצר אותה, ואף אחד אינו מעלה על הדעת שהיא נוצרה לבד או במקרה, כל שכן שגופנו המתוחכם והנפלא, מודיע על הבורא אשר בראנו.

רבי לוי בשם רבי חנינא אמר: **על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא!** שנאמר (תהלים קנ ו): "**כָּל הַנְּשִׁמָּה תִּהְיֶה יְהוָה**" - כל הנשימה תהלל יי! (בר"ד יד ט)

"מי שאינו רואה את ה' בכל מקום, אינו רואהו בשום מקום"!!!

(רבי מנחם מנדל מברסלב)

פלאי פלאים

בספר מעיין האמונה (ב תרי"ד) מפנה את עינינו להתבונן על פרטים מופלאים בגוף האדם:

הלב פועל בלי הרף, ביום ובלילה, בבריאות ובחולי, בעירנות ובשינה. למעלה **מאלפיים וחמש מאות מיליוני פעימות** - במשך שבעים שנות חיים. בכל דקה, עוברים בו חמישה ליטרים של דם, המשוגרים אל **אלף ביליון** תאי גופנו ומחיים אותם.

אלף ארבע מאות וארבעים פעם ביממה, משלים הדם מחזור תנועה מסביב לגוף, למעלה מחצי מיליון פעם בכל שנה. וכל פעימה הודפת מנת דם נוספת בזרנוק לדפנות אבי העורקים, שבעים פעם בדקה מסתערים והולמים.

אין צינור מתכת שיכול היה לעמוד בכך ולא להישחק. מסתמי לב מלאכותיים זקוקים להחלפה, ואילו רקמות הלב פועלות כסידור וכתיקון במשך כל חייו - כשאפילו בזמן הרפיה הן מתאמצות יותר מאשר שרירי הרגלים בעת הריצה! **מעשי אלוקינו!**

הכבד הוא גדול האברים הפנימיים. הוא מורכב **מכחמישים אלף אוניות**, ותאיו מבצעים למעלה **מחמש מאות פעולות** שונות: הוא מעבד **כליטר דם מידי דקה**, כשהוא מייצר סוכר, בונה חלבונים, מנהל מחזור הברזל, משחרר את הגוף מרעלים ועוד.

לצדו מפקחות **שתי הכליות** על כמות הנוזלים שבגוף, ואיזון החומצות והמלחים. משקל כל כליה כמאה וחמישים גרם, אך בהן **למעלה ממיליון יחידות ניקוי** - "נִפְרוֹזִים" - שאילו הורכבה מהם שרשרת, היה אורכה כעשרה קילומטרים! הן מזקקות מידי יום **כאלף ושבע מאות ליטר דם**, ומפרישות ממנו את הפסולת. זאת, באמצעות בלוטות המפרישות הורמונים: במשך כל החיים, מפיקות הן כמות של כפית אחת. חוסר איזון

מינימלי, עלול להמיט שורת מחלות נוראות. אך אל דאגה. הכל כה מאוזן. **כי הכל מעשה אלוקינו!**

נסקור את **פלאי מערכת העיכול**: נפתח ביכולת השפתיים לאחוז ולינוק וביכולת הפה להיות מיכל מתרחב. השיניים הקדמיות חדות כדי לנגוס ולבתר, והלשון מניעה את המזון לעבר השיניים האחוריות הטוחנות בתיאום, בתנועות לסת והפעלת כח שרירים רב, בסיוע הרוק המרכז את המזון ובו תערובות כימיות שתסייענה לעיכולו.

וכאן, סיפור קצר: בשעתו סיירתי בגן הילדים הפרא-רפואי של "עלה". כואב לראות את הפרחים הקמלים, כעלים נובלים. פעוטות רכוסים לכסאות הגלגלים, חסרי אוניס, והמטפלות גוחנות עליהם בכזו מסירות, משתדלות להפיק את המירב במסגרת המוגבלויות. וביניהם, כפרפר, ריחפה ילדת חמד משוחררת וצוהלת. מה מעשיה כאן? אולי אחת המטפלות הביאה את בתה עימה. לא, השיבוני. גם היא אחת החניכות. בריאה היא, מלבד דבר פעוט. באמת פעוט: הכל עובד ופועל כסדרו: הלב, הכבד, הכליות, מערכת העיכול. רק רפלקס הבליעה שובת. לפני כל ארוחה, יש לשייף את לועה כדי לגרות אותו! **בלעתם את הרוק? הודו לה!**

אבל זו רק ההתחלה. המזון הנבלע מועבר על ידי השרירים אל הקרביים, לא מפאת כח המשיכה, אלא גם במצב שכיבה, ומיצי העיכול נכנסים לפעולה. בכוחם להמיס כל מזון, חריפים וחומצתיים הם, מְאָפְּלִים כל גוש בשר. אך אינם פוגעים בבשר אברי העיכול עצמם, העשויים מאותם חומרים ממש. **מעשה אלוקינו!**

המזון מופרד לחלקיו, ליסודותיו, והפסולת מופרשת החוצה, בתהליך מבוקר. במהלכו פועלים ומעורבים אלפי גורמים המתפקדים הדדית, בתיאום מושלם. "גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה ה', רופא כל בשר ומפליא לעשות!"

הריאות קולטות את החמצן ומזינות בו את הדם, קולטות ממנו חזרה את הפחמן ומשגרות אותו החוצה. מי שחשב שהן כבלון ריק, טועה. הן מורכבות מאשכולות של שקיקים ספוגיים - **שלוש מאות מיליוני "נאדיות"**, כן, שלוש עם שמונה אפסים! אם נשטח אותן, יתפסו כשבועים מטרים רבועיים, כשטח דירה בת שלושה חדרים! כל שקיק מאותם מיליונים מוקף נימי דם המקבלים את החמצן ופולטים את הפחמן. שטח המפגש בין תאי הדם לאויר שבנאדיה, קטן מאלפית המילימטר! כל נאדיה, ממאות המיליונים, מתמלאת ומתרוקנת יותר **מחמישה עשר אלף פעמים ביממה!**

לחשוב על **עשרת אלפי קולטני הטעם שבלשונו**. שבכל אחד מהם **חמישים תאי טעם!**

לחשוב על **מאות אלפי סיבי האוזן!**

לחשוב על **מיליון קצות העצבים בעין**, המחוברים **למאה עשרים ושבעה מיליון קולטני אור ברישתית** - הווה אומר, שמאה קולטנים משתמשים בעצב אחד כדי להעביר את מסריהם למח!

ובמח עצמו, **כעשרה מיליארד תאי עצב**, ולכל אחד מהם **בין עשרת אלפים למאה אלף קישוריות!**

לא סקרנו - ואין ביכולתנו לעשות זאת - אף לא עשירית מרמ"ח האברים שבנו, על מורכבותם ופלאיהם. שכל זה נברא, אין ספק! אבל לשם מה? אם לא להכרת הבורא ועשיית רצונו!

"על כן אברים שפִּלְגֵת בְּנוֹ, וְרוּחַ וְנִשְׁמָה שֶׁנִּפְחֵת בְּאַפֵּינוּ, וְלִשׁוֹן אֲשֶׁר שָׁמַת בְּפִינוּ, הֵן הֵם יוֹדוּ, וַיְבָרְכוּ, וַיִּשְׁבְּחוּ, וַיִּפְאֲרוּ, אֶת שִׁמְךָ מִלְּכַנּוֹ תְּמִיד!"

לא שמעת!!

כותב הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין (אור יחזקאל - אמונה): "לפנינו מחזה מזעזע כל חכם לב, במבנה גוף האדם לקבל המזון ולעכלו באופן כימי ליסודות נפרדים, ושולח כל יסוד למקומו הראוי, ואשר למדנו משפטם בכח החכמה אשר חונן בה האדם. משפט הכרס והקיבה, הכבד והמרה, הטחול והכליות, הדקין וכיס השתן, הלב והמוח. ולכל אבר תפקידים יחודיים, וכולם עובדים שכס אחד בזריזות נפלאה, עד שמבררים את הדם בירור אחר בירור, ומעמידים אותו על אופנו בכמות האודם והלובן, הדרוש לקיום המכונה הנקראת אדם, ומכוונים את מנת הסוכר בדיוק, ועוד דברים מפולסים בפלט דק על דק.

והאדם טָפֵּשׁ ליבו, ואינו יודע מרוב צבאו העומדים על משמרתו, ועמלים בלי לאות ובלי הרף, למען חייהו ולתת לו שארית בארץ החיים -

"הֲלוֹא יֹדַעְתָּ, אִם לֹא שָׁמַעְתָּ, אֱלֹהֵי עוֹלָם ה' . בּוֹרֵא קְצוֹת הָאָרֶץ לֹא יַעֲרֹף וְלֹא יִיגַע, אֵין חֶקֶר לְתַבּוֹנָתוֹ!" (ושעיה מ כח)

היולצא?

נתונים מפליאים על תפקוד אברי האדם:

👉 מידי יום עוברים דרך הלב כ-8,000 ליטרים דם. כך שבתוך כשלושה ימים יכולה זרימת הדם ללב למלא בריכת שחייה.

👉 על פי הערכות, מוחנו מסוגל לאחסן כמות מידע הגדולה מ-4 מיליון מגה ביט, וזאת בזכות כ-100 מיליארד תאי העצב שבו (נוירונים) - מספר הגדול פי 160 ממספר האנשים החיים על פני כדור הארץ.

👉 אילו היו מותחים את כל כלי הדם שבגופנו, ומחברים אותם מקצה לקצה, הם יכלו להקיף את כל כדור הארץ יותר מפעמיים!

👉 מספר חיישני הטעם שיש לנו בלשון - 10,000! חיישנים שמפסיקים לתפקד, מפנים מקום לחיישנים חדשים.

👉 כ- 23,000 ליטרים של רוק, מייצרים אנו במשך חיינו. בכמות כזו אפשר למלא 2 בריכות שחיה אולימפיות.

👉 הכליות מסננות את כל הנוזלים הרעילים בגוף ואחראיות להפרשתם מהגוף. הן מסננות כ - 1,700 ליטר דם בכל יום, ומנקות אותו מחומרים רעילים.

👉 העין ממצמצת במשך שנה - מעל 6 מיליארד פעמים.

👉 אורך המעי הגס הוא כשני מטרים. אם נמתח אותו, יוכל להגיע לכדי 10 מטרים.

👉 שטחו של העור המכסה את גופנו - כ-1.6 עד 2 מ"ר.

👉 למעלה מ-100,000 שערות צומחות בראשנו, בכל יום הן גדלות בעוד מילימטר אחד.

👉 בכל יום נושרות מראשנו בין 25 ל-125 שערות, שאת מקומן מחליפות שערות חדשות.

👉 קל יותר לחייך מאשר להזעיף פנים. כי בעת החיוך אנו מפעילים 17 שרירים, בעוד שכדי להזעיף פנים יש להפעיל 43 שרירים.

👉 טביעות האצבעות, מלבד ייחודיותם לכל אדם ואדם, הן גם מסייעות לאצבעות להחזיק דברים באחיזה טובה.

👉 המרחק הכולל של כל דרכי האוויר בריאות, הוא מעל 2,400 ק"מ.

👉 במשך חיינו עוברים כ-50 טון מזון במערכת העיכול שלנו.

👉 כושר הרזולוציה של העין שלנו הינו 576 מגה פיקסל. [ולהזכירנו כושר הרזולוציה של מצלמה דיגיטלית הינו כ-6 מגה פיקסל].

👉 "עֵשָׂה גְדוֹלוֹת וְאֵין חֶקֶר, וְנִפְלְאוֹת עַד אֵין מִסְפָּר!" 🌟

פלאי המערכת החיסונית

קורא יקר, האם אתה מודע לעובדה שאתה חי בעולם עויין ומסוכן ביותר? כל סביבתך מלאה חיידקים ונגיפים, פטריות וטפילים, אינסוף של חלקיקים שונים שאתה נושם, גרגרי אבקה של צמחים למאות סוגיהם, אבק, פליטת גזים ועוד. כל אחד מאלה החודר לגוף, בנשימה, באכילה, או דרך פצע, עלול לפגוע בגוף בצורה חמורה, ואף קטלנית. כל יום אתה שואף לקרבך בנשימה כעשרים מיליארד חלקיקים. סכנה אורבת לגוף גם מתוכו - תאים מתים, פגומים, ממאירים, או שנגיף פלש לתוכם - אף אלה הם אויבים מסוכנים לגוף.

דרוש ספר עב כרס כדי לתאר את מערכת ההתגוננות המורכבת והמופלאה הפועלת יומם ולילה בגופך, ואשר תחכומה הוא מעבר לכל דמיון. מערכת החיסון הטבעית היא המגינה על קיומך ועל בריאותך התקינה. עשרות מיליארדים של "שוטרי סיור" - כדוריות דם לבנות הנקראות "מקרופג'ים", מסיירים 24 שעות ביממה ומפטרלים לאורך קילומטרים של רשת כלי הדם, כדי לזהות כל אויב פולש ולטפל בו.

כמספר הזה של "שוטרים" מוצבים בעמדות שמירה, מפקחים ואורבים לכל פולש ומחבל. כאשר מיקרופג' מזהה אויב, מגודל של נקודה ועד כמה מיליוניות הסנטימטר,

מתחילה שרשרשת פעולות לחיסולו. המיקרופג' מתנפל על האויב, בולע אותו על ידי כימיקלים המופרשים עליו בתוך המיקרופג'. בו בזמן מציג המיקרופג' על קליפתו החיצונית את סימני הזיהוי של האויב אותו הוא מחסל. ההנחה היא שהנגיף המחוסל אינו היחיד שפלש לגוף. כדוריות דם הקרויות "לימפוציטים" קוראות את המידע שעל גבי המיקרופג' ומעבירות את המידע הלאה. מידע זה משמש לאזעקת תגבורת של לימפוציטים לוחמים שסייעו בחיסול הנגיפים הפולשים.

המידע מועבר גם אל לימפוציטים היושבים בבלוטות הלימפה, והם מייצרים נוגדנים מיוחדים המותאמים בדיוק לחיסול סוג זה של נגיפים שנתגלו עכשיו בגוף. נוגדנים אלה זורמים בגוף עם הדם ונצמדים לכל נגיף שהמבנה הספציפי שלהם נועד עבורו. הנגיף "תפוס", והמיקרופג' הקרוב יחסלו. חלק מן הנגיפים הספיקו לפלוש לתוך תאי גוף, להתמזג עם הגרעין שלו ולשכפל את עצמם. סוג מיוחד של לימפוציטים לוחמים יוצא לפעולה. הם יודעים לזהות מבחוץ תאים שנכבשו כבר על ידי האויב, ויש ביכולתם להרוס את התאים הללו כדי לחסל את הנגיף שהתמקם בתוכם.

כל מגוון הפעולות הללו נעשה תוך קשר הדוק ומיידי של כל הגורמים הפועלים בשטח. הם מפרישים לתוך זרם הדם חומרים כימיים, אשר הרכבם וכמויותיהם מלמדים את הגורמים האחרים מה המצב בשטח. תאי פיקוח מיוחדים מסיירים בשטח כדי לקבוע מתי הסתיים הקרב והאויב חוסל, כדי לתת הוראות מתאימות להפסיק את הייצור ההמוני של נוגדנים ותאים לוחמים, כי יצור כזה אשר אין צורך בו, הוא עצמו מזיק לגוף.

מזה שנים עמלים מדענים ליצור מכשיר שיוצב בעליה למטוס, ויוכל לרחרר וליזהות חומרי נפץ. למרות המספר המצומצם של חומרים שעל המכשיר לזהות, לא הצליחו עד היום לבנות את המכשיר האידיאלי המושלם למטרה זו. לעומת זאת "שוטרי" מערכת החיסון מזהים בוודאות מוחלטת כמיליון (!) חומרים שונים. צריך להבין שהוודאות המוחלטת בזיהוי היא גורלית, אם אחד מן החומרים הטבעיים שבגוף יזוהה בטעות על ידי המערכת כאויב [כשלעיתים ההבדל הוא במולקולה אחת], יתרחש דבר נורא: מערכת החיסון תפתח במלחמת חורמה נגד הגוף עצמו. המלחמה הזאת תסתיים במוות, חלילה!

אנשי מדע מסוגלים אף הם לזהות חומרים במעבדות נרחבות המצויידות במכשור רב. תהליך הזיהוי יכול להיות די ממושך, ומידת דיוקו אינה תמיד מאה אחוזים. לעומת זאת, שוטר או "לוחם" של מערכת החיסון, אשר כל כולו אינו אלא תא זעיר הזורם עם הדם, עושה את פעולת הזיהוי שלו על מספר אדיר של חומרים באופן מיידי וללא כל טעות!

מנין יודע מיקרופג' שגודלו פסיק, לזהות אויב? ומי סיפק לו את רשימת האויבים של הגוף על סימני הזיהוי שלהם? לימפוציט המקבל את סימני הזיהוי של הנגיף, כיצד יודע הוא ליצור מטען ביולוגי - נוגדן, הבנוי ספציפית באופן יחודי לחיסול הנגיף המסוויים? מי הקים וקבע את מערכת התקשורת האמינה בין מרכיביה של מערכת החיסון הפועלים יחד בצורה כה מושלמת?

רק בעל תבונה עליונה, הרחק מעל תקרת תבונתנו, ושהוא בעל יכולת בלתי מוגבלת,

רק הוא יכול להיות הבורא של משהו כל כך מתוחכם, שהמדע עדין רחוק מלהבין את כל דרכי פעולתו. (תגלית 3" בטאון אל המקורות תש"ס)

חסדי מערכת הריפוי

כותב החזון איש בספרו "אמונה ובטחון" (פרק א אות ו), אודות חסדי ה' הנפלאים, בכך שברא עבור האדם מערכות ריפוי מסועפות: הן ריפוי עצמי של הגוף, והן יכולת ריפוי על ידי גורמים מבחוץ.

"אחר שנברא האדם באברים מתוקנים בתכלית התיקון, ובחושיו המסוגלים תכלית הסגולה, ובנשמה משכלת בת השמים, ובהבטחת דורות עולם בחכמת הזיווג, עוד לא הוכן לו חיים קיימים על פני חלד, מפני טבע הפגעים - חולאים רעים ונאמנים, המתרחשים בעולם, ומתחדשים לבקרים. גם זה לא נכחד מחכם חרשים, ממציא כל הנמצאים, וישם לב למצוא מזור ותרופה, לכל פגע ולכל נגע, לרפא את האדם רפואה נאמנה ולהשיבו על כנו בארצות החיים.

סגולת הרפואה הטבעה בגוף האדם, כי פגע הפוצע בגופו בכל מקום שהוא, ונחתך בשרו ודמו שותת, מיד כל אבריו עורקיו וגידיו שולחים עזרה, הם שמנים המקפאיים את פני הפצע ומעכבים את הדם מלזנק, ומעוררים את השרירים הנחתכים להעלות ארוכה ולדבק אבר אל אבר ולקרום קרום חדש. וכן נבראו מחנות הגנה נגד המשחיתים, ויש בגוף האדם צבא בעלי חיים נוחים [המיקרופגים והלימפוציטים שהוזכרו לעיל, וכן חיידקים טובים] לסגולת בשרו ודמו, והם עומדים הכן בהתמדה גמורה, לגרש, להרוג ולאבד את המיקרובים המסכנים את חיי האדם.

ואכן במקרים רציניים לא תספיק יד הסגולה של הגוף עצמו לנצח במלחמתה עם האויב האכזרי, והיא זקוקה לעזרה מן החוץ. וכבר ברא הבורא את אוצרו הטוב של עשבים וירקות ופרי אדמה ופרי עץ, ומימות סגולות ומוצקים רבים בכדור הארץ אשר ניתן בהם סגולות מרפא למיניהן. ובלב חכם נתן חכמה לחקור אחר סגולותיהן ולדעת חכמת הרפואה ואופן שימושן, כל מין לתעודתו, וככל אשר הורגלנו במרפא הרופאים לכל תחלואי הגוף למיניהן".

מדוע הם לא מאמינים?

איך יתכן שישנם אנשי מדע, אשר אינם מאמינים בבורא, אלא אוחזים בכל מיני תיאוריות כפרניות על התפתחות האדם והעולם?

אומר הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל: "השחד יעור עיני חכמים!" שוחד התאוות מעוור את עיניהם שלא לראות את האמת ולא להכיר בה - כי האמת מחייבת!

סיפור

אל תשאל את השאלה הבאה

בספר מעיין האמונה (ב תרנא) מספר את אשר סיפר לו תלמיד חכם גדול: יום אחד חש כאבים חזקים בלבו והוחש לבית החולים. הובהל מיד לחדר הניתוח, לצנתור. לא הרדימוהו. להיפך, הרופא שוחח עימו כל העת, לוודא שאינו שוקע בחוסר הכרה. התקדמות הצנתור היתה מוקרנת על המסך - פלאי הטכנולוגיה, והרופא מסביר: הנה אנו מגיעים לאבי העורקים, הנה נתקלים אנו בסתימה, עוד מעט תפתח. הנה, אתה רואה, מתקרבים אנו אל הלב.

"מהו לב זה?" היתמם המטופל. והמנתח שש לענות. תוך כדי עבודה אחראית ומדוייקת הסביר על החדרים והעליות, הפתחים והשסתומים, והתיאום המושלם ביניהם.

"דוקטור, יש לי שאלה, ותענה עליה בכנות. היתכן שכל זה נוצר - במקרה?"

"אשיב לשאלתך בכנות. אבל גם לי יש משאלה. ובכן, לא. זה לא נוצר במקרה. ועכשיו, למשאלה שלי: אל תמשיך לשאלה הבאה..."

כי השאלה הבאה תהיה: אז איך אתה גלוי ראש, איפה הכיפה... ובבקשה, אל תשאל...

באחד ממכתביו של אבי הכופרים, צ'רלס דארווין שר"י [שם רשעים ירקב], אל הביולוג האמריקאי א. גריי, הוא מודה בדחף של גילוי לב: **"העין מעבירה בי צמרמורת קרה"...** [כשכוונתו לכך שאינו יודע להסביר כיצד יכלה העין להתפתח בשלבים, כפי התיאוריה שלו, שהרי כל מערכות העין מתואמות ומשולבות זו בזו].

אבל דארווין העדיף להצטמרר מאשר להודות באמת...

אבל אנחנו כורעים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ... הוא אלהינו ואין עוד אחר, אמת מלכנו ואפס זולתו! (מעייין האמונה ב תערב)

רופאים מדברים אמונה

פרופסור ראובן אור, מנהל המחלקה להשתלת מוח עצם במרכז הרפואי "הדסה עין כרם" בירושלים, הוא מסוג הרופאים שהמקצוע שלהם אכן מביא אותם להעמיק את אמונתם בבורא.

פרופסור אור הינו מחלוצי ההתקדמות בתחום השתלת מוח עצם. במרוצת השנים זכה בפרסים יוקרתיים, לאחר שמחקרו הביאו לפריצת דרך בטיפול באמצעות תאי גזע. אבל הוא מדבר בצניעות: "אני בסך הכל שליח ה' לענייני רפואה".

הפרופסור אור משמש יותר משלושים שנה בתפקידי מפתח בעולם הרפואה. לדבריו, ככל שהידע המדעי שלו מעמיק, כך גוברת ההתפעלות מפלאי הבריאה. הוא מסביר: "מח העצמות הוא מעין בית חרושת, שמייצר את תאי הדם ודואג לתקינותם. זו מערכת מדהימה בהיקפה. בכל שניה מתחלפות בגופנו שלושה מיליון כדוריות אדומות, והכל מבוקר ומנוהל על ידי מח העצמות. האם אפשר להעלות על הדעת שאין בורא שתכנן הכל לפרטי פרטים?! או למשל העין, שבה יש מיליוני תאים הממונים על הצגת תמונה ותרגום הנתונים למח. וכי מכשיר משוכלל ומתוחכם כל כך יכול היה להתפתח באקראי?!"

"השתלת מוח עצם מחייבת התאמה גנטית בין התורם למקבל, וזאת בודקים על ידי גן שתפקידו לזהות אם תא מסוים הוא חלק מהגוף או תא זר. בעבר חשבו שהתאמה יכולה להתקיים בין אחים בלבד, אולם התברר שיכולה להיות התאמה גם בין בני אדם זרים".

הוא הציג נתון מעניין: "בעולם הגדול יש התאמה של אחד למאתיים וחמישים אלף בני אדם [כלומר רק 1 מתוך 250,000 יכול להתאים], אולם בתוך העם היהודי ישנה התאמה של אחד לחמישים אלף, מה שמעיד על הקרבה הגנטית של בני העם היהודי".

מהמחקר עולה עוד נתון חד משמעי: "הגן הזה, שקיים אצל כל בני האדם, מוכיח שכולנו צאצאים לאב אחד. האפשרות למצוא התאמה בין בני אדם שונים נובעת מהיותם צאצאים של אדם אחד - אדם הראשון, יציר כפיו של הקב"ה".

גם השוני הגנטי בין בני אדם הוא מפלאי הבריאה: "לו כולנו היינו דומים, היה הדבר יכול ליצור בעיות גנטיות ולגרום מחלות ופגמים. חז"ל אמרו "כשם שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות". זה נכון גם בגנטיקה - השוני דווקא הוא המעניק קיום למין האנושי".

האמונה מלווה את פרופסור אור לאורך כל שנות עבודתו: "הכל נקבע על ידי בורא עולם, והרופאים אינם אלא שלוחיו. אצל חלק מהמטופלים הטיפול שלנו מצליח ואילו אצל אחרים לא. מי קובע אם הטיפול יצליח? ברור שיש כאן מרכיב מובהק של סייעתא דשמיא. בראש השנה הבורא קובע 'מי יחיה'. אנחנו, הרופאים, מתערבים בדרך מלאכותית בגוף האדם, אבל הפלא של החיים נשגב מאיתנו. זה צריך למלא אותנו ענווה מול עוצמת הבריאה". (פורסם במדורו של מנחם כהן בישיבת השבוע גליון 1501)

כותב **רבי יהונתן אייבשיץ**: "...ויתבונן ביצורי ה', וכי גדלו מעשיו, ומה מאד רבו רחמיו על האיש בבריאת האדם. **ומי שבקי בחכמת הניתוח** [שקורים אנאטומי], **הוא יכיר אהבת ה' לאדם, וחכמת יצירה, וכאשר הזמין לבני אדם כל צרכם בגידים ועצמות ועורקים.** זה העצם רך, וזה העצם קשה, זה לח וזה יבש, הכל במזגו ממוצע ושווה זה בזה. מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית! **אם יתבונן האדם בזה, הלוא יטהר לבבו מכל פשע, ויתקע בלבו אהבת המקום ויראתו, ויהיה כל ענייני העולם הזה כלא חשובים בעיניו, וינח מכל עצבי הזמן ודאגות המטרידות.** הלוא יראה, כי ה' יוצר האדם הכין כל מפעליו ולהיות לו כל הצורך, ואם כן למה ידאג ולא ישמח במעשי ה' כי רבו". (ויערת דבש חלק ראשון שיחה יד)

[הקטעים בנושא "מבשרי אחזה אלוה" מהחוברת הנפלאה "כולם בחכמה עשית"]

סו סג

לְדוֹד גְּרָרְכִי גַפְשֵׁי אֶת ה', וְכָל קָרְבִי אֶת שֵׁם קְדוֹשׁוֹ.

גְּרָרְכִי גַפְשֵׁי אֶת ה', וְאֵל תְּשִׁיחֵי כָל גְּמוּלָיו. הַסְלֵחַ לְכָל עֲוֹנֵי, הַרְפָּא לְכָל תַּחֲלָאֲכִי,

הַגְּאֵל מִשַּׁחַת חַיִּיכִי, הַמְעַשְׂרִי חֶסֶד וְרַחֲמִים. הַמְשַׁבֵּעַ גְּטוֹב עֲדִידָה, תַּתְּחַדֵּשׁ כְּגֶשֶׁר גְּעוּרִיכִי...

גְּרָרְכִי גַפְשֵׁי אֶת ה'! (ועודים פרק קט)

סא סג

❁ שער ההלכה ❁

בריאות הגוף והנפש

"רַק הַיְשׁוּמֵר כֹּף וַיְשׁוּמֵר נִפְשֵׁהּ מֵאֵד" (דברים ד ט). "וַיִּשְׁמְרֵתֶם מְאֹד לְנַפְשֵׁיכֶם" (שם טו). "וַיְהִי הָאָדָם לְנִפְשׁוֹ זֵוְיָהּ" (בראשית ב ז). "וּבְזֹרֶתֶת בְּזֵוְיִים, לְמַעַן תִּזְוֶיֶה אֶתְהָ וְרַעְיָהּ" (דברים ל ט)

ההנהגה בדברים בריאים

כתב הרמב"ם (פרק ד מהלכות דעות הלכה א): "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה, לפיכך צריך האדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברים והמחלימים". ע"כ.

התייחסות חז"ל לשמירת הבריאות

בגמרא (מסכת שבת פב ע"א) מובא ששאל רב הונא את בנו רבה, מדוע אינך הולך לשיעוריו של רב חסדא ששמועותיו מיוחדות? השיב הבן: למה שאלך לרב חסדא, הלא כאשר אני הולך אצלו, הוא מדבר איתי בענייני העולם - עניינים של בריאות הגוף! ענה רב הונא לבנו בתמיהה: הוא עוסק בחיי הבריות, ואתה קורא לכך ענייני העולם! כל שכן שעליך ללכת ללמוד אצלו!

הרי לנו, כמה מעלה חשובה ללמוד וללמד בעניינים אלו, כי רצון הבורא יתברך שיהיה האדם בריא ויעבוד אותו בשמחה. וכן מסופר בגמרא (שם מא ע"א) על רבי זירא שקודם שעלה לארץ ישראל, אמר: אלך לרב יהודה ואשמע ממנו עוד משהו, ואחר כך אעלה לארץ ישראל. הלך ומצאו שהיה בבית המרחץ, ואומר לשמשו כמה הנהגות לבריאות הגוף, אמר: אילמלי באתי אלא לשמוע דבר זה - דיי.

שמירת הבריאות - עבודת השם

כתב הרמב"ם (הלכות דעות פרק ד): לעולם לא יאכל אדם אלא כשהוא רעב, ולא ישתה אלא כשהוא צמא, ואל ישהה נקביו אפילו רגע אחד. וכשירצה לאכול בשר עוף ובשר בהמה, יאכל בתחילה בשר העוף. וכן כשירצה לאכול ביצים ובשר עוף, יאכל בתחילה ביצים. וכשירצה לאכול בשר בהמה דקה [כבש] ובשר בהמה גסה [עגל], יאכל בתחילה בשר בהמה דקה. כללו של דבר: יקדים את הקל ויאחר את הכבד.

ועוד כלל אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה, ואינו שבע, ומעיו רפים, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים. אבל כל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שמשעה נקביו, או מי שמעיו קשים, אפילו אכל מאכלים טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תשש. ואכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והיא עיקר לכל החולאים, ורוב החולאים שבאים על האדם אינם אלא או מפני מאכלים רעים, או מפני

שהוא ממלא בטנו ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים, הוא ששלמה אמר בחכמתו (משלי כא כג): "שִׁמְרֵם פִּי וּלְשׁוֹנוֹ, שִׁמְרֵם מִצְרָוֹת נִפְשׁוֹ", כלומר, שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוץ, ושומר לשונו מלדבר אלא בצרכיו. ועיין שם ברמב"ם עוד הנהגות טובות ומועילות לבריאותו של האדם. וסיים הרמב"ם: כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורנו, ערב אני לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות, ואינו צריך לרופא, ויהיה גופו שלם, ועומד על בוריו כל ימיו.

ועוד כתבו הרמב"ם (פרק ג מהלכות דעות הלכה ג) ומרן השלחן ערוך (אורח חיים סימן רלא): המנהיג עצמו על פי הרפואה, אם שם על ליבו כדי שיהיה כל גופו ואבריו שלמים בלבד, ושיהיו לו בנים עושים מלאכתו ועמלים לצורכו, אין זו דרך טובה, אלא ישים על לבו שיהיה גופו שלם וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה', שאי אפשר שיבין וישכיל בחכמות והוא רעב וחולה או אחד מאבריו כואב. וישים על לבו שיהיה לו בן, אולי יהיה חכם וגדול בישראל. נמצא המהלך בדרך זו כל ימיו, עובד את ה' תמיד, מפני שמחשבתו בכל דבריו, כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את ה'. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן כדי שתנוח דעתו עליו וינוח גופו, כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה' והוא חולה, נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא... ומי שנוהג כן, עובד את בוראו תמיד. עי"ש.

פת שחרית

יקפיד כל אדם לאכול פת בארוחת בוקר, שמצילה היא ממחלות רבות ונוראות, ולא יזלזל בזה מחמת עצלותו ליטול ידים ולברך ברכת המזון. וכן היה מנהגו של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל להקפיד לאכול פת שחרית כציווי חז"ל יום יום.

בגמרא (בבא קמא צב ע"ב, בבא מציעא קז ע"ב) מבואר שאכילת פת שחרית ושתיית מים, מצילים משמונים ושלש מחלות. ועוד שלוש עשרה מעלות נאמרו בפת שחרית: מצילה מן החום, ומן הצינה, ומן הזיקים [רוח רעה], ומן המזיקים, ומחכימת פתי, וזוכה בדין, וללמוד תורה וללמד, ודבריו נשמעים, ותלמודו מתקיים בידו, ואין בשרו מעלה הבל, ואינו טרוד ביצרו, והורגת כינה שבבני מעיים, ומוציא את הקנאה ומכניס את האהבה. עיין שם. וכתב הטור (אורח חיים סימן קנה): וטוב שירגיל עצמו בזה. ומצוה להנהיג עצמו במידה טובה והנהגה טובה לשמור בריאותו, כדי שיהא בריא וחזק לעבודת הבורא יתעלה.

זהירות מחולי

על כל אדם לשמור על עצמו שלא יחלה. על כן, לא יאכל מאכלים שאינם בריאים, וישמור מהתקררות ומשאר דברים המפסידים את הגוף, וכן דרשו חז"ל (מסכת תענית כב ע"ב) על הפסוק (בראשית ב ז): "וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה" - נשמה שנתתי בך החייה.

נאמר בתורה (דברים ל יט): "וּבְחַרְתָּ בְּחַיִּים, לְמַעַן תִּחְיֶה אִתָּהּ וְזָרַעְדָּ", ומכאן למדנו שחייב אדם לשמור על בריאותו כדי שיהיה ולא ימות, וכמו שאמרו בתלמוד ירושלמי (קידושין פרק א הלכה ז): מכאן היה רבי עקיבא אומר, חייב אדם ללמד את בנו לשוט על המים, ואם לא למדו, חייב הברך ללמד את עצמו, שנאמר: "לְמַעַן תִּחְיֶה אִתָּהּ". עי"ש.

כתב הרמח"ל בספרו מסילת ישרים (פרק יא):
המקל ראש בבריאותו, לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור.

קור וחוס

אמרו חז"ל (מסכת כתובות ל ע"א): "הכל בידי שמים, חוץ מציניס [קור] פחים [חוס]", והיינו שכל המאורעות הבאות על האדם, הן לטוב והן למוטב, הרי הם בידי שמים. גם חולי שלא יבוא, הוא בידי שמים מחמת עוונותיו, וכמו שאמרו (מסכת שבת נה ע"א): "אין יסורים בלא עוון", אבל חולי הבא מחמת הצטננות או התחממות יתר, אין זה בידי שמים אלא מחוסר זהירות. על כן, ישים לב להתלבש היטב בימי החורף הקרים, ולעומת זאת בימי הקיץ החמים לא ישהה בשמש יתר על המידה, כדי שחלילה לא יקבל מכת חוס.

יש לשאול, הלא לכאורה מכת חוס היא בידי שמים, כמבואר במדרש (בראשית רבה טו), שכאשר ביקש אנטונינוס מרבי יהודה הנשיא, התפלל עלי, אמר לו יהי רצון שהקב"ה יצילך מהקור. אמר לו אנטונינוס וכי זו תפילה היא?! אלבש בגד אחד יותר ולא אתקרר? אמר לו יהי רצון שהקב"ה יציל אותך מהחוס. אמר לו אנטונינוס זו באמת תפילה, שנאמר (תהלים יט ז): "וְאֵין נִסְתָּר מִפְּתוֹ". ע"כ. נמצא שמכת החוס אינה בידי אדם אלא בידי שמים, ואי אפשר להיזהר ממנה? ויש לומר שהפסוק מדבר על עוברי דרכים או במלחמה, כי במצבים אלו אינו יכול ליהדר מהחוס, אבל כשיושב במקומו יכול להיזהר שישב בבית מוגן היטב. ומה שנאמר (תהלים קמז יז): "לִפְנֵי קָרְתוֹ מִי יַעֲמֵד", אם כן נמצא שהקור בידי שמים? יש לומר ששם מדובר במקרה מיוחד, כמו שנאמר בראש הפסוק: "מִשְׁלֵיךְ קָרְחוֹ כְּפִתִּים, לִפְנֵי קָרְתוֹ מִי יַעֲמֵד", והיינו שאם חלילה ישלח הקב"ה קור חזק כפי שאתה, מי יעמוד בזה. אבל בסתם קור רגיל, יוסיף ללבוש בגדים המחממים יותר ובכך לא יתקרר. (ותוספות במסכת כתובות ל ע"א ובמסכת מגילה כה ע"א)

מחשב את צעדין

באחד הימים בחודש אייר, הגיע הגאון הרב אלעזר מנחם שך זצ"ל לירושלים. השעה היתה שעת דמדומי ערב. קיבלתי את פני הרב, ובדרך למחוז חפצו, נכנס אתי לחצר אחד הבתים, ובחדר המדרגות פשט את ה'חלוקא דרבנן' - פראק, הוציא מתיקו סוודר ולבשו, והסביר לי כך: אני בא כעת מבני ברק, שם כבר חם בימים אלו. אולם כאן בירושלים, בשעות הערב מזג האוויר מתקרר, יש בזה שינוי גדול לעומת בני ברק, לכן הבאתי עמי סוודר ללבושו בירושלים. ("חיים בריאים כהלכה")

דגים עם בשר או חלב

אסור לאכול דגים עם בשר או עוף, מחשש סכנה לצרעת. והאוכל דגים ורוצה לאכול אחריהם בשר, ישטוף פיו וידיו במים, ויטעם משהו, ואחר כך יאכל בשר. ולבני ספרד יש להקפיד גם שלא לאכול דגים עם חלב או גבינה מחשש סכנה. אך בני אשכנז מקילים במאכלי חלב עם דגים. (סימן קטז סעיפים ב, ג. בית יוסף סימן פז. ועיין עוד פרטי דינים בזה בחוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה")

סיגופים ותעניות

אמרו חז"ל (מסכת תענית כב ע"ב): אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, שנאמר (בראשית ב ז): "וְיָהִי הָאָדָם לְפָנַי חַיָּה" - נשמה שנתתי בך החייה. על כן, העוסקים בתורה או מלמדי תינוקות, לא יתענו תעניות שאינן חובה, כיון שממעטים הם במלאכת שמים, שמפאת התעניות יחלשו ולא יוכלו לעסוק בתורה וללמוד כהוגן. וכן שכיר לא יתענה, שממעט במלאכת בעל הבית. אבל עובד עצמאי, רשאי להתענות בערב ראש חודש או בימי השובבי"ם וכיוצא בהם לכפרת עוונותיו, וכן

ביום פטירת אביו או אמו [כמבואר בשלחן ערוך (סימן תקסח ס"ח) שטוב להתענות ביום זה], ובלבד שהוא בכוחותיו ואין התענית מתישה אותו. (חזו"ע חנוכה רנד)

"אל תִּשְׁקְצוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם"

נאמר בתורה (ויקרא יא מג): "אל תִּשְׁקְצוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם". ומכאן דרשו חז"ל, שאסור לאדם להשהות את צרכיו, בין גדולים ובין קטנים. והמשהה צרכיו בקטנים, מכניס את עצמו לחשש עקרות, חס ושלום.

כתב הרמב"ם (הלכות מאכלות אסורות פרק יז הל' לא, לב): המשהה צרכיו ולא הולך לבית הכסא, הרי זה משקץ את נפשו, לבד מחולאים רעים שיביא על עצמו ויתחייב בנפשו. וכל הנזהר בזה, מביא קדושה וטהרה יתירה לנפשו, וממרק את נפשו לשם הקב"ה, שנאמר: "וְהִתְקַדְּשְׁתֶּם וְהִיִּיתֶם קְדָשִׁים, כִּי קְדוֹשׁ אֲנִי".

כתב המאירי (מסכת שבת פב ע"א): לעולם יקדש אדם את עצמו בנקיות כמה שאפשר לו, ואל ישנה את נקביו בשום אופן, שכל העושה כן רוח רעה ורוח זוהמה שורים עליו. וכתב גאון עוזנו רבנו יוסף חיים זיע"א (בן איש חי פרשת ויצא): ענין האכילה הוא, לברר את האוכל מתוך הפסולת, והאוכל שהוא המזון נבלע באיברים, והפסולת נעשה מותר ונדחה למטה, ומזה ניזונים ומושפעים הקליפות [הטומאה - "סטרא אחרא"]. ולכן המשהה נקביו, שמשהה את המותר והקליפה היא מלדחותה אחר שנגמר בירורה, הנה הוא משקץ את נפשו ממש, יותר ממה שמשקץ את גופו. ובזה יובן הטעם ששורה על האדם רוח רעה בכניסתו לבית הכסא, מפני ששם נאחזים כוחות הסטרא אחרא, אשר הזוהמה היא מזונום. ולכן צריך האדם להיות נזהר מאוד שלא ישנה נקביו וישקץ עצמו, וכל עת אשר ירגיש שהגיע זמן הפסולת לצאת, יוציאה תיכף בלי איחור ועיכוב כלל. עי"ש.

הצריך לצאת לנקביו, אך אינו יכול מחמת שיש לו עצירות, ילך ארבע אמות [כ-2 מטר] וישב, ושוב ילך ארבע אמות וישב, וכך יעשה עשר פעמים, או שילך עשר אמות [כ-5 מטר] וישב, ויחזור כן ארבע פעמים (ברכות כג ע"ב). וטוב שיאכל תמרים ושיזיפים שהם משלשלים. (גיטין ע ע"א, תענית ט ע"ב. חזו"ע שבת ג שסט. ועיין מפתחות לחיים עמ' 20)

ההשתדלות לבריאות – מצוה וחובה

כתב הגאון החזון איש באיגרותיו: וכשאני לעצמי, הנני חושב את ההשתדלויות הטבעיות במה שנוגע לבריאות, למצוה וחובה, וכאחת החובות להשלמת צורת האדם, אשר הטביע היוצר ברוך הוא במטבע עולמו... והדקדוק על אמצעי הבריאות, היא עבודה אהובה לפניו יתברך. ("חיים בריאים כהלכה")

מאכלים וכלים מאוסים

בכלל מה שאמרה תורה (ויקרא יא מג): "אל תִּשְׁקְצוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם", אסור לאכול מאכלים ומשקים שנפשו של אדם קצה בהם, כגון משקים ואוכלים שהתערבו בהם ליחה וכיוצא בזה. וכן אסור לאכול ולשתות בכלים שנפשו של אדם קצה בהם, כגון כלים של בית הכסא וכלי זכויות שמקייזים בהם דם וכיוצא בהם. וכן לא יאכל בידיים מזוהמות ועל גבי כלים מלוכלכים. והעובר על זה, מכים אותו מכת מרדות. (רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הל' כט, ל. שלחן ערוך סימן קטז ס"ו)

ואף שאנו מדברים על שמירת הגוף, ואילו בפסוקים הנ"ל [וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאֹד לְנַפְשֵׁיכֶם], "...וְשָׁמַר נַפְשְׁךָ מְאֹד", "אַל תִּשְׁקָצוּ אֶת נַפְשֵׁיכֶם"] לא נזכר שמירת הגוף אלא שמירת הנפש? מכל מקום באר הרב תורה תמימה (דברים ד אות טז), שכך היא דרך התורה בכמה מקומות, לכתוב 'נפש' אף שהכוונה היא על ה'גוף', כמו שנאמר: "והנפש הנוגעת", "המבקשים את נפשך", "כי הצלת נפשי ממות", והרבה כהנה. וכן ממה שהבאנו לעיל את דרשת חז"ל (ותענית כב ע"ב) שאסור לסגף עצמו בתענית, שנאמר: "ויחי האדם לנפש חיה", נשמה שנתתי בך החייה, הרי שמביא ראייה לשמירת הגוף שלא יתענה מלשון חיות הנפש. וכן כאן כולל במצות אזהרת שמירת הנפש, גם את אזהרת שמירת הגוף. ע"ש.

זירות ממכשולים טבעיים

"רק השמר לך ושמר נפשך מאד"

כתב הרמב"ם (הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יא הלכה ד): כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו, ולהיזהר בדבר יפה יפה, שנאמר: "רק השמר לך ושמר נפשך מאד". ואם לא הסיר, והניח המכשול המביא לידי סכנה, ביטל מצות עשה, ועבר באיסור "לא תשים דמים בביתך".

מעות בפיו

לא יתן מעות לתוך פיו שמא יש עליהם זיעה, שכל זיעת האדם סם המוות היא, חוץ מזיעת הפנים. (רמב"ם שם פרק יב הלכה ד)

קיר נטוי

אסור לעבור תחת קיר נטוי או על גשר רעוע או להיכנס לחורבה, וכן כל כיוצא באלו משאר הסכנות אסור לעמוד במקומן. (שם הלכה ו)

חשמל פתוח

פעמים ששקע החשמל נשבר ונפתח, ויש להיזהר להקפיד ולסוגרו היטב, שחלילה לא תיגע בו יד אדם ויתחשמל.

תינוק במיטת אמו

יש לאם להיזהר שלא להשכיב את התינוק לצידה במיטתה ולישון כן, כפי שהיו מקרים בעוונות הרבים שנחנק התינוק ומת. (שובע שמחות א תא)

כלב רע

אסור לגדל כלב רע [המפחיד בני אדם ואפילו אם אינו נושך], אלא אם כן הוא קשור בשלשלאות של ברזל (שלחן ערוך חושן משפט סימן תט ס"א).

ויש לדעת ולהודיע ברבים כי אותם המגדלים כלבים ומשחררים אותם לחוץ ללא שמירה צמודה עם שרשרת, אוי להם ואוי לנפשם, אוי להם בעולם הזה ואוי להם בעולם הבא, גדול עוונם מנשוא. וכבר אמרו חז"ל (מסכת שבת סג ע"א) כל המגדל כלב רע, מונע חסד מביתו, ופורק ממנו יראת שמים. ואיך לא יפחד מקללת חז"ל שקללוהו (מסכת בבא קמא פג ע"א): "ארור המגדל כלבים". וענין זה חמור מאוד שיכול לסכן בני אדם ולהבהילם, וכל שכן נשים בהריון שיכול לגרום להן להפיל חס ושלום, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, השם יצילנו.

סולם רעוע

אסור להשהות סולם רעוע בתוך ביתו, מפני הסכנה. (מסכת כתובות מא ע"ב)

חייב נידוי

כתב הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פרק ו הלכה יד): מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע או סולם רעוע, בית דין מנדים אותו עד שיסיר היזקו.

מכת מרדות

הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואמר: הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך, או אינני מקפיד בכך, מכים אותו בית דין מכת מרדות [מלקות מדרבנן]. והנזהר מהם, תבוא עליו ברכת טוב. (רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פי"א ה"ה. שלחן ערוך חושן משפט סי' תכז סעי' טו, יז)

הקב"ה בנה עולמו על יסודות עמודי הטבע

כתב בספר החינוך (מצוה תקמו): לפי שעם היות השם ברוך הוא משגיח בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם, טוב או רע, בגזירתו ובמצותו, לפי זכותם או חיובם, וכענין שאמרו (וחילין ז ע"ב) אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, כי האל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שתהיה האש שורפת, והמים מכבים הלהבה, וכמו כן יחייב הטבע שאם תפול אבן גדולה על ראש איש תרצץ את מוחו, או אם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ ימות. והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ויפח באפיו נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע, ונתן שניהם, הנפש וגופה בתוך גלגל היסודות, והמה ינהיגום ויפעלו במ פעולות. ואחר שהאל שעבד גוף האדם לטבע, כי כן חייבה חכמתו, מצד שהוא בעל חומר, ציוהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור בידו יעשה פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו. ועל כן תצוונו התורה לשמור משכנותינו ומקומותינו לבל יקרנו מוות בפשיעותינו, ולא נסכן נפשותינו על סמך הנס. ואמרו חז"ל, כל הסומך על הנס, אין עושים לו נס. ואשר לא יחלוק על האמת מרוע לב, יודה בזה. עי"ש.

משקים מגולים

משקים ששהו כשהם גלויים ואינם מכוסים כמים, יין, שמן וחלב, אסרום חכמים שמא שתה נחש מהם והטיל בהם ארס. ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו, הרי זה מותר. (סימן קטז ס"א) ובחסידי השם עלינו, ברוב ככל המקומות כיום לא מצויים נחשים, ולכן מן הדין מותר לשתות משקים מגולים. אך ברור שבמקומות שיש לחשוש לנחשים, וכגון בישובים חדשים שמתחילים ליישבם, עליהם להיזהר ממשקים מגולים עד שיוברר הדבר שגם שם כבר אין הנחשים מצויים.

כתב הגאון רבי חזקיה די סילה בעל הפרי חדש (סימן קטז ס"ק א): מרן השלחן ערוך קיצר בדין משקים שנתגלו, לפי שאין נחשים מצויים בינינו. אבל בארצות המערב יש הרבה מקומות שמצויים בהם נחשים ועקרבים, וגם פה ירושלים תבנה ותכונן וסביבותיה אף על פי שאינם מצויים הרבה, מכל מקום מצויים קצת, וראוי לכל ירא לנפשו להיזהר בהם. ובמצרים לפני כשנה אחת, הניחו מין תבשיל אחד מגולה, וכל אותם שאכלו מאותו תבשיל הסתכנו הרבה, ובעל הבית מת. ולמה

נסכן עצמנו בדבר שבנקל יוכל האדם להיזהר ממנו? ומעשה הובא בירושלמי (מסכת תרומות פ"ח ה"ג) על אחד ששתה יין מגולה בסעודה מפסקת בערב יום הכיפורים, ואמר "מריה דצומא ליקום", כלומר זכות יום הכיפורים תצילני, ולא הספיק לשתותו עד שהתחלחל מחמת הארס ומת.

👁️ זהירות ממכשולים סגוליים

* אוכלים ומשקים תחת המיטה

לא יתן מאכל או משקה תחת המיטה שישן עליה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. ואם טעה ונתן, מותר לאוכלו או לשתותו, וכל שכן בזמנינו שהקרקע שתחת המיטה מרוצפת, כי בעיקר אין רוח רעה שורה אלא על קרקע ממש שהיא אדמת עפר. ואף באדמת עפר, יש להתיר בהפסד מרובה. (סימן קטז ס"ה. ה"ע ז רט)

מאכל בכיסו כשישן

הישן בבגדיו על מיטתו, וכשקם משנתו הרגיש שהיה בכיסו מאכל שהוא כסוכריה וכדומה, רשאי לאכלו.

כתב מרן זצוק"ל (שו"ת יביע אומר חלק א יורה דעה סימן ט סוף אות כג): כתב במזמור לדוד פארדו, מה שכתב מרן (סימן קטז ס"ה) לא יתן משקים תחת המיטה שישן עליה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. דבר ברור שאין בכלל זה מה שנוהגים להניח תבשיל בין כר לכסת, כדי לשמור חומו וכדומה, שלא נקרא תחת המיטה אלא כשמניח המאכל בקרקע שתחת המיטה ממש. וכן כתב בספר יפה ללב. והגאון רבי יוסף חיים זוננפלד בשו"ת שלמת חיים, נשאל בדין הישן בבגדו והיה בכיסו אוכלים, אם יש להחמיר בזה, וכן אם היה מאכל על המטה, או תחת הכר בין הכר לכסת מהו, והשיב, שמן הסברא נראה שאין הקפדה בזה, שאין הרוח רעה שורה אלא דוקא תחת המטה. ע"כ. וזכורני כי בצעירותי שמעתי מפי ידידי הרה"ג המקובל רבי אפרים כהן זצ"ל, שהעיד בגדלו, שבא מעשה ליד הגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל, והורה להקל בדיעבד כשהיה האוכל על המטה בכיס בגדו או בין כר לכסת. ע"כ. ובודאי שסמך על דברי המזמור לדוד הנ"ל. עכ"ד.

* שום, בצל וביצה קלופים

אין להניח שום או בצל או ביצה כשהם קלופים, באופן שיעבור עליהם לילה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. אבל אם משאיר עליהם מעט משערות ראש השום או הבצל או מעט מקליפותיהם או מקליפת הביצה, הרי זה מותר. ומכל מקום אם טעה והניחם כשהם קלופים לבדם, אין לאסרם באכילה. (שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ז. ה"ע ז ריד)

בגמרא (מסכת נדה יז ע"א): אמר רבי שמעון בן יוחאי, אלו דברים שהעושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו: האוכל שום קלוף, ובצל קלוף, וביצה קלופה..., ואף על פי שמונחים בסל וסגורים וחתומים, רוח רעה שורה עליהן. וכל זה דוקא שלא שייר בהם מעיקרם [שערות שבראש השום והבצל] או מקליפתם, אבל אם שייר בהם עיקרם או קליפתם, אין לחוש בזה. ע"כ. ואולם הרש"ל כתב, שכל מה שהזהירו חז"ל משום רוח רעה, אין זה מצוי היום, ומשום כך אין העולם נזהרים בשום קלוף ובצל קלוף, וכיצא בזה כתבו התוספות, וכן כתב בהגהות מרדכי. ובשו"ת פרי השדה כתב שזהו הטעם שהפוסקים והטור והשלחן ערוך ביורה דעה סימן קט"ז, ששם הביאו דברים האסורים משום סכנה, לא הביאו ענין זה של שום, בצל וביצה קלופים שעבר עליהם הלילה, מפני שידעו שעכשיו אין בהם סכנה, ולכן השמיטוהו.

שום, בצל וביצה בתערובת

אם מערב שום או בצל או ביצה קלופים, עם מאכלים אחרים, כמו בצל או שום

בסלט ירקות, או ביצה בסלט מיונז וכיוצא בהם, הרי זה מותר לכתחילה, שכל שהם מעורבים עם דבר אחר, אין לחוש משום רוח רעה. (שם)

כתב הסמ"ק יש בני אדם שאינם חוששים לאכול בשבת שחרית שומים קלופים שחוקים, מאחר שיש בהם תערובת לחם. והגאון רבי עובדיה סומך בספרו זבחי צדק כתב, וקשה על המנהג שלנו שאין אנו נזהרים בשום ובצל קלוף, שכמה פעמים אנו עושים סלט של ירקות או קישואים, וכותשים שומים ומניחים אותם בתוך הסלט, ונשארים כך כמה חודשים. ותירצו חכמי הישיבה, שמה שאסרו חז"ל שום קלוף שעבר עליו הלילה, היינו דוקא כשהוא לבדו, אבל אם הוא מעורב עם חומץ וירקות אין לחוש בזה. גם בשו"ת שדה הארץ כתב, שלא יכתוש שומים מערב שבת, לצורך השבת, אלא אם כן יתנם לתוך חומץ, כי מה שאמרו בגמרא שהוא סכנה, היינו דוקא בלי שום תערובת, אבל על ידי תערובת מותר, ועל זה סמכו העולם בכמה מיני מאכל שמעורבים בהם שומים, ונשארים לימים רבים, ושומר פתאים ה'. ע"כ. וכן כתבו בשו"ת בית שלמה ועוד.

חביתה עם בצל

המטגן ביצה עם בצל, מותר לכתחילה להשאירה כן בלילה, שכל שהוא בתערובת אין לחשוש. כן שאלתי למרן מלכא הראשון לציון זצוק"ל, והשיב לי שמותר.

שום פרסי

כתב בכף החיים (סימן קטז ס"ק צג), הטעם שנוהגים לאכול שום פרסי, כשהוא כבוש, אף על פי שנשאר קלוף ימים רבים? כי יש לומר שלא הזהירו חז"ל אלא בשומים קטנים שבארץ ישראל, אבל לא על אלו שהם גדולים כמו הבצלים, ונראים כמין אחר. ועוד יש לומר שעל אלו שאינם נאכלים אלא לאחר כבישה בחומץ או במי מלח, לא הזהירו. או אפשר שסמכו על דברי הרש"ל שאין רוח רעה שורה היום. ע"ש. וכתב מרן זצוק"ל: ואנשים רבים מיראי ה' נוהגים לאכול מן השומים הבאים מערי פרס בסעודות מצוה כנודע, וכן שמעתי שיש קולפים בצלים ועושים מהם כבושים. ונראה לי שסומכים על דברי הגהות מרדכי וסיעתו, שאין רוח רעה זו מצויה היום, ואין למחות בידם. וכבר העידו כמה רבנים שנהגו להקל בזה, וכמו שכתבו האדר"ת, הרב יד מאיר, והרב שדה הארץ. ובפרט לפי מה שכתב הרב שדה הארץ, ששומים שנותנם בחומץ, נחשב על ידי תערובת שמותר. (שם) וכנראה שעל זה סומכים גם אותם הקונים היום שום מרוסק וכבוש.

* מאכל ומשקה תחת השלחן

טוב שלא לתת מאכלים או משקים תחת השלחן בעת סעודת פת, מפני שהחיצונים נמצאים שם. ואם טעה והנית, אין לחוש כלל. (ה"ע ז ריד)

גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים נשאל בשו"ת רב פעלים על מה שהיה נוהג שלא להניח מאכל תחת השלחן, מה המקור לזה. והשיב שהגאון רבי חיים פלאג'י כתב שהדבר ידוע שאין להניח מאכל או משקה תחת השלחן, ואפילו בשבת טוב להזהר, מפני ששמעתי מפי מורנו ורבנו הגדול רבי יצחק רפאל מאיינו בעל שרשי חיים, שהיה מזהיר על זה שהחיצונים נכנסים תחת השלחן. ומסתבר טעמו ולכן אני נזהר בזה, אבל אין למחות לאחרים, אלא רק לומר להם בנחת דרך עצה טובה. ושלחן שאין אוכלים עליו פת כי אם פירות, אין לחוש בזה. ע"כ. ובכף החיים הוסיף, שנראה לי שאין להקפיד על זה אלא בשעה שאוכלים על השלחן, אבל בשעה שאין אוכלים עליו אין לחוש. ושכן משמע מדברי האר"י שאין הסטרא אחרא מצויה שם אלא דוקא בשעת אכילת פת וברכת המזון. ופשוט שאין להקפיד על זה אלא רק לכתחילה, אבל בדיעבד מותר ללא פקפוק.

* שבירת תנור וסתימת חלון

מי שיש לו תנור מחובר לקרקע, לא ישברוהו כדי להשתמש במקומו, מפני חשש

סכנה. וכן הסותם חלון או פתח, לא יסתום חלון או פתח לגמרי, אלא יניח בהם חור כל שהוא. (ה"ע ז רכא)

כן כתב רבי יהודה החסיד להיזהר בזה, והביאוהו החיד"א וזבחי צדק, ושכן מנהגם. ואמנם בשו"ת בית דוד כתב, ונראה כיון שצוואת רבי יהודה החסיד לא התפשטה, ורוב העולם אין נזהרים בזה, אין כאן סכנה, וכמו שאמרו (מסכת שבת קכט ע"ב), שבכל דבר שהורגלו בו הרבים, שומר פתאים ה'. אולם הגאון רבי חיים פלאגי העיר עליו וכתב, כפי מה ששמענו וראינו בגבולנו, נזהרים הרבה מאוד שלא לשבור תנור, ומי שלא נזהר מסתכן, והוא בדוק ומנוסה, ומי לא יחוש לנפשו במקום סכנה.

* כיבוי ברוח פיו

בכל כיבוי של אש, ישנו ענין סגולי שלא לכבות את האש ברוח פיו. על כן, גם בנר של מצוה כהדלקת נרות שבת, טוב שלא לכבות בפה את הגפרור שמדליקים בו, אלא ינענעוהו ביד. (אוצר המדרשים, והובא בכל בו, לחם הפנים, חופת אליהו רבה. ה"ע ז רמח)

* שמירה מן המזיקים

יש בני אדם במצבים מסוימים שצריכים לשומרם מן המזיקים, ואלו הם: חולה, יולדת עד שבוע מהלידה, חתן וכלה, ואבל. וכן תלמיד חכם בלילה. (ברכות נד ע"ב)

הטעם לזה, כי החולה - כיון שהורע מזלו, לכך המזיקים מנצלים זאת ומרגישים שיש להם רשות להתגרות בו. היולדת - גם היא בחשש סכנה, וגם מקנאים בה. חתן וכלה - המזיקים מקנאים בהם שהם שרויים בשמחה, ומתגרים בהם כדי לעררב את שמחתם. ועוד שהיצר הרע מתקנא בחתן ובכלה שנמחלו להם כל עוונותיהם, וכל מה שטרח להחטיאם, הלכה יגיעתו לריק. ויש להיזהר בעניינים אלו מאוד גם בזמן הזה. (וי. ה"ע ז רמט. ועיין עוד בחוברות "הנישואין בהלכה ובאגדה", ו"האבלות בהלכה ובאגדה")

* שינה בבית יחידי

אין לישון בבית יחידי בלילה אפילו בתוך העיר שהבית בין בתים אחרים. וכל שכן שאין לישון בבית יחידי שהוא מחוץ לעיר, ואף ביום יש להיזהר שלא ישהה שם יחידי. ומכל מקום מי שהוצרך לישון לבדו בביתו, ידליק מנורה שהיא, וערבה שנתו. וראוי להיזהר בכל זה אף בשבת קודש.

בגמרא (מסכת שבת קנא ע"ב), אמר רבי חנינא אסור לישן בבית יחידי [בלילה], וכל הישן בבית יחידי אוחזתו לילית. ומבואר בזוהר הקדוש שבלילה אסור לישן יחידי בכל בית שיהיה, ואילו ביום אסור רק בבית מיוחד שהוא רחוק משאר בתים, כי יכול להינזק. וכן כתבו הגאון הרד"ל, זבחי צדק, ואשל אברהם מבית שאטש. ובמקום צורך, יכול לישון עם אור שאז אין חשש, כעין מה שאמרו (מסכת ברכות מג ע"ב), אל יצא אדם יחידי בלילה, אבל אם יש עמו אבוקה נחשב כשני בני אדם. וכן כתבו במזמור לדוד פארדו, אשל אברהם וכף החיים. ובזוהר הקדוש מבואר, אף שבליל שבת ישנה שמירה מכל המקטרגים ורוחות הרעות שבעולם, ולא צריך להתפלל על השמירה, כי המזיקים מתפזרים ולא יכולים לשלוט, [וכמו שבכל ערב אנו אומרים ברכת "שומר את עמו ישראל לעד", ואילו בשבת משנים את הנוסח "הפורש סוכת שלום..."], מכל מקום פעמים שעדין יכולים המזיקים להיראות לאדם יחידי ולהרע לו, ולכן על כל אדם יחידי להיזהר מהם. עי"ש. וכיון שחז"ל סתמו דבריהם שלא לישן בבית יחידי, ולא חילקו בין חול לשבת, ראוי להיזהר בזה אף בשבת. (מאור ישראל שבת קנא ע"ב. יח)

שינה בסוכה יחידי

מותר לישון יחידי בלילה בסוכה בחג הסוכות, שכבר נאמר (קהלת ח ה): "שומר מצוה, לא ידע דבר רע". (הגר"א. שם)

* קציצת אילן מאכל

אסור מן התורה לקצוץ ולהשחית אילן מאכל, וגם יש בזה סכנה חלילה. ומכל מקום מותר לקצוץ את האילן לתועלת חשובה שאז אין זו דרך השחתה ואיבוד, וכגון שהאילן מזיק לאילנות אחרים, או שמוציא פירות מועטים שאין ראוי לטרוח ולטפל בו, או שדמי העצים יקרים יותר מהפירות, או שדירתו דחוקה ומצומצמת וחפץ להרחיבה, ובמקרים אלו, אין חשש סכנה כלל. ואולם טוב לשכור גוי שהוא יקצוץ את האילנות. (ה"ע ז קצט)

נאמר בתורה (דברים כ יט): "לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת, כי האדם עץ השדה לבה מפניד במצור. רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וְכָרְתָּ". וגם יש סכנה בדבר, כמבואר בגמרא (בבא קמא צא ע"ב ובבא בתרא כו ע"א), אמר רבי חנינא לא מת שיבחת בני אלא משום שקצץ את עץ התאנה כשהיה עדיין טוען פירות, ונענש בגלל שעבר על איסור "לא תשחית את עצה". וכתב הרמב"ם (הלכות מלכים פרק ו הלכה ח): אין קוצצים אילני מאכל ואין מונעים מהם אמת המים כדי שייבשו, שנאמר "לא תשחית את עצה", וכל הקוצץ לוקה. ולא במצור בלבד אלא בכל מקום, כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה, אבל קוצצים אותו אם היה מזיק אילנות אחרים, או מפני שמזיק בשדה אחרים, או מפני שדמיו יקרים, לא אסרה תורה אלא דרך השחתה. כל אילן סרק מותר לקוץ אותו ואפילו אינו צריך לו, וכן אילן מאכל שהזקין ואינו עושה אלא דבר מועט שאינו ראוי לטרוח בו, מותר לקוץ אותו. ע"כ. וכתב החיד"א הרוצה להחמיר במקום שמוותר לקוץ מן הדיו, די להחמיר לקוץ על ידי גוי, וכן כתב הגאון רבי שלמה קלוגר.

לצורך מצוה

מותר לקצוץ ענפי עץ מאכל לצורך מצוה כגון לסכך בהם סוכה, שאין זו דרך השחתה. אולם אם יש לו עצי סרק אחרים, עדיף שיקצוץ מהם לסוכה. (באר שבע, היעב"ץ, הפלאה, דברי חיים מצאנז, בית יצחק שמלקיס, הגאון מטשעבין בשו"ת דובב מישרים ועוד. ה"ע ז קצט)

סיוע להיתר זה אנו מוצאים בנביא נחמיה, שכאשר עלו מגלות בבל לבנות את בית המקדש השני, הביאו ענפי פירות בשביל לסכך בהם, שנאמר (נחמיה ח טו): "וְאֶשֶׁר יִשְׁמְעוּ וַיַּעֲבִירוּ קוֹל בְּכָל עֲרִיקָם וּבִירוּשָׁלַם לֵאמֹר, צֵאוּ הָהָר וְהִבִּיאוּ עִלַי זֵית וְעִלַי עֵץ שָׁמֹן וְעִלַי הַדָּס וְעִלַי תְּמָרִים וְעִלַי עֵץ עֵבֶת לַעֲשׂוֹת סִפֵּת כְּפִתּוּב. וַיָּצִיאוּ הָעָם וַיְבִיאוּ, וַיַּעֲשׂוּ לָהֶם סִפֹּת אִישׁ עַל גִּזּוֹ וַיַּחֲצִרְתֵּיהֶם, וַיַּחֲצִרוּ בֵּית הָאֱלֹהִים, וַיְבָרְחוּב שַׁעַר הַמַּיִם, וַיְבָרְחוּב שַׁעַר הָאֶפְרַיִם. וַיַּעֲשׂוּ כָל הַקְּהָל הַשְּׂבִיִּים מִן הַשְּׂבִיִּים סִפֹּת, וַיִּשְׁבּוּ בַסִּפֹּת כִּי לֹא עָשׂוּ מִיָּמַי יִשׁוּעַ בֶּן נוּן כִּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד הַיּוֹם הַהוּא, וַתְּהִי שְׂמֵחָה גְדוֹלָה מְאֹד".

למטרת הרווחה ונוי

אין לקצוץ אילן מאכל כשמטרתו להרחיב דירתו לנוי והרווחה בלבד. ואולם פעמים שהאשה חפצה מאוד להרחיב את הדירה עד שיש בדבר משום שלום בית, [ובפרט כשהאילנות אינם מביאים תועלת, כעצי זית ותאנה, שמעטים כובשים את הזיתים או אוכלים את התאנים, ובדרך כלל הם מטנפים את המקום], רשאי יהיה למכור את האילנות לגוי בקנין כסף ושטר [דהיינו שהגוי ישלם לו אפילו שקל אחד, וכן יכתוב שטר מכירה לגוי], ולאחר מכן יעקור הגוי את האילן עם שורשיו. (עיין ה"ע ז רה)

נטיעה במקום אחר

בכל מקרה שאסור לקצוץ את האילן, ברור שמותר לקוצצו על מנת לנוטעו במקום אחר. ואולם פעמים שיצטרך למנות שלש שנים ערלה מחדש ופעמים שלא, על כן יש לעיין בחוברת "מצוות הארץ בהלכה ובאגדה" הלכות ערלה, ותרוה נחת.

ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו

כתב בספר החינוך (מצוה תקכט): מנענו מלכרות האילנות כשנצור על עיר כדי להצר לאנשי העיר ולהכאיב ליבותם, ועל זה נאמר "לא תשחית את עצה... ואותו לא תכרות". וכמו כן, נכנס תחת זה הלאו שלא לעשות שום הפסד, כגון לשרוף או לקרוע בגד או לשבור כלי לבטלה, ובכל עניינים אלו וכיוצא שיהיה בהם השחתה, קראום חז"ל בגמרא שעובר משום "בל תשחית".

שורש המצוה ידוע, כדי ללמד נפשנו לאהוב הטוב והתועלת ולהדבק בו, ומתוך כך תדבק בנו הטובה ונרחיק מכל דבר רע ומכל דבר השחתה, וזהו דרך החסידים ואנשי מעשה אהבים שלום ושמחים בטוב הבריות ומקרבים אותם לתורה, ולא יאבדו אפילו גרגר של חרדל בעולם, ויצר להם בכל אבדון והשחתה שיראו, ואם יוכלו להציל יצילו כל דבר מהשחית בכל כוחם. ולא כן הרשעים אחיהם של מזיקים, שמחים בהשחתת עולם והמה משחיתים, במידה שאדם מודד בה מודדים לו, וכמו שכתוב (משלי יז ה) "שִׁמְחַת לְאִיד לֹא יִנְקָה", [והיינו שהשמח על תקלת חברו לא ינקה מן התקלה ההיא, כי תבוא גם עליו], אבל החפץ בטוב ושמח בו נפשו בטוב תלין לעולם, וזה ידוע ומפורסם.

ודרך כלל אסרו חכמנו זכרונם לברכה לעשות כל דבר של השחתה. והמשחית שום דבר מתוך כעס, אמרו עליו (מסכת שבת קה ע"ב) שהוא כעובד עבודה זרה, שכן דרכו של היצר הרע היום אומר לו עשה כן, ואם יעשהו, למחר יאמר לו לך עבוד עבודה זרה. כלומר שכל אדם חייב לגעור ביצרו ולכבוש תאוותו, עד שיגביר נפש המשכלת על נפש המתאוה, עד שתהיה לה [נפש המתאוה] לאמה [לשפחה], והיא [נפש המשכלת] גברת לעולם ועד.

* פתיחת פה לטובה

לעולם יפתח אדם פיו לטובה ולא לרעה בשום פנים ואופן. למשל: אם רואה ילד קטן שעולה על מקום גבוה ויש חשש שמא יפול, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תיפול", אלא יאמר לו: "תזהר, שלא תיפול". וכן אם קופץ הילד לכביש, לא יאמר לו: "תזהר, אתה תידרס", אלא "תזהר, שלא תידרס", וכן כל כיוצא בזה.

כן אמרו בגמרא (מסכת ברכות ס ע"א): "לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן". וכן אמרו (מועד קטן יח ע"א): "ברית כרותה לשפתיים", שמתקיימים דבריו של אדם.

"טוב עין הוא בְּרָךְ"

לעולם יהיו ברכות שגורות בפינו לברך כל יהודי, כמו שדרשו חז"ל (מסכת סוטה לח ע"ב) על הפסוק (משלי כב ט): "טוב עין הוא בְּרָךְ", אל תקרא "בורך" אלא "בְּרָךְ". וכן נאמר (במדבר כד א): "כִּי טוֹב בְּעֵינֵי ה' לְבָרֵךְ אֶת יִשְׂרָאֵל". והמברך לאחרים מתברך בעצמו, שנאמר (בראשית יב ג): "וַאֲבָרְכָה מִבְּרַכְיָךְ".

איסור קללה

לעולם יזהר שלא להוציא קללה מפיו על שום אדם, שנאמר (ויקרא יט יד): "לא תקלל חֲרֹשׁ". ואף המקלל את עצמו עובר איסור מן התורה, שנאמר (ודברים ד טו): "רַק הַשְּׁמֶר לְךָ וּשְׁמֶר נַפְשְׁךָ מְאֹד". ויש להזהיר בזה אף הורים מסוימים, שכאשר מתנהגים ילדיהם שלא כהוגן, מקללים אותם מחמת כעסם, ועליהם לדעת כי הקללה יכולה להזיק להם ולילדיהם, חס ושלום. ועצה טובה שירגילו פיהם אף כשהם בכעס, לומר ברכות: "תהיה בריא", "ה' יברך אותך", וכך יהפכו את פיהם מקללה לברכה. ואם אינם מסוגלים ומרגישים שחייבים להוציא קללה מפיהם, יקללו את שונאי ישראל כהמן הרשע וכיוצא בו.

אמרו חז"ל (מסכת מגילה טו ע"א): "אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך", שהרי אבימלך קילל את שרה אמנו, ואמנם לא התקיימה הקללה בה, אבל התקיימה בבנה יצחק שבזנותו נעשה עיור, שנאמר (בראשית כז א): "וַיְהִי כִּי יָקָן יִצְחָק וַתִּכְהֶין עֵינָיו מִרְאֵת". וכן אמרו חז"ל (מסכת מועד קטן יח ע"א): "ברית כרותה לשפתיים", כלומר שיש כח בדיבורו של האדם לפעול ביוצא מפיו, ועל כן יזהר תמיד לפתוח את פיו אך ורק לטובה. (מסכת סנהדרין סו ע"א. שבועות לו ע"א. הרמב"ם הלכות סנהדרין פרק כו. חושן משפט סימן כז. החינוך, חרדים, שו"ת יהודה יעלה אסאד ח"א י"ד סימן רמט ועוד)

פעמים תהיה רצון הנפש קטנה לבקשת עונש המזיק, עד שישתפק לקללו, אף שלא ישמע ולא יהיה כלל במעמד ההוא

כתב הרמב"ם (ספר המצוות מצוה שיז): הזהירנו מלקלל איזה איש שיהיה מישראל, והוא אמרו "לא תקלל חרש". ומה ענין אמרו דוקא "חרש"? כי כשהנפש חפצה לנקום מן המזיק, הנה לא תסור חפצה עד שתגמול למזיק כפי רצונה. ופעמים יושלם חפצה בקללה ובחירופים לבד, ותנוח דעתה במה שהגיע למזיק מן הנזק באותם המאמרים והחירופים. ופעמים יהיה הענין יותר קשה, ולא תנוח דעתה עד שיאבד לו כל ממונו. ופעמים לא תנוח עד שתנקם ממנו בגופו בהכאות וחסרון האיברים. ופעמים לא תנוח עד שתיקח את נפש המזיק ותסלקו מן המציאות. **ופעמים תהיה רצון הנפש קטנה לבקשת עונש המזיק, כפי קטנות עונו, עד שישתפק בצעקו וכעסו עליו וקללו אותו, ואף על פי שאותו אדם לא ישמע אותו, ולא יהיה כלל במעמד ההוא.** וזהו מפורסם מפועל בעלי החמה והכעס, שתנוח נפשם בזה בחטאים הקלים מאד, ואף על פי שהחוטא בלתי יודע בכעסם, ובלתי שומע גידופיהם. ואולי היה עולה במחשבתנו, כי סיבת התורה שאסרה קללת איש מישראל, בגלל הצער והכאב ששיגהו בזה, אבל קללת חרש כיון שאינו שומע ולא יכאב לו, אין המקלל יהיה חוטא בזה, לזה הודיענו התורה שהוא אסור והזהיר ממנו. כי התורה לא הקפידה בענין המקולל בלבד, אלא גם בענין המקלל, שהזהירה שלא יניע את נפשו אל הנקמה, ולא ירגילה לכעוס. ע"כ.

מנענו השם מהזיק בפינו לזולתנו כמו שמנענו מהזיק להם במעשה

ובספר החינוך (מצוה רלא) כתב: ציונו שלא לקלל אחד מישראל, בין איש בין אשה, אף על פי שאינו שומע הקללה. ואף על פי שאין בנו כח להבין היאך תנוח הקללה במקולל, והיאך יהיה כח בדיבור להביאה עליו, ידענו דרך כלל מכל בני העולם שחוששים לקללות, בין ישראל בין שאר האומות, ויאמרו שקללת בני אדם, גם קללת הדיוט, תעשה רושם במקולל ותדביק בו המארה והצער. ואחר שידענו דבר זה מפי הבריות, נאמר כי משרשי המצוה, שמנענו השם מהזיק בפינו לזולתנו כמו שמנענו מהזיק להם במעשה. וכמו שאמרו זכרונם לברכה (מועד קטן יח ע"א) "ברית כרותה לשפתיים", כלומר שיש כח בדברי פי האדם.

ואפשר לנו לומר לפי עניות דעתנו, כי בהיות הנפש המדברת שבאדם חלק עליוני, וכמו

שכתוב "ויפח באפיו נשמת חיים", ותרגם אונקלוס "לרוח ממללא [כח הדיבור]", נתן בה כח רב לפעול אפילו במה שהוא חוץ ממנה. ועל כן ידענו ונראה תמיד, כי לפי חשיבות נפש האדם ודבקותה בעליונים כנפש הצדיקים והחסידיים, ימהרו דבריהם לפעול בכל מה שידברו עליו, וזה דבר ידוע ומפורסם בין יודעי דעת ומביני מדע. ואפשר לומר עוד, כי הענין להשבית ריב בין בני אדם ולהיות ביניהם שלום, כי עוף השמים יוליך את הקול, ואולי יבואו דברי המקלל באזני מי שקילל. ע"כ.

איך לא יחרדו חרדה גדולה להוציא קללה מפיהם על ילדיהם ולבקש רעתם

כתב הגאון רבי אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ: "הקללה היא רעה חולה למקלל ולמקולל, שאם היא קללת חינוך בלי אשמה, תחזור למקלל. ופעמים גם אם הקללות אינם על חינוך, חוזרות הן למקלל. ואם התקיימו קללותיו, הרי הוא עתיד ליתן את הדין שגם שחברו יענש ורעה תבוא עליו על ידו. ופעמים שהקללות מתקיימות אפילו מפי איש קל והדיוט. על כן, טוב לגבר כי טוב עין הוא יברך, וכששומע קול מקללים, יהפוך את הקללה לברכה, ויענה: "לא כן יהיה, אלא גם ברוך יהיה", אולי יש תקוה שלא תאונה רעה. ויש שפיהם מלא קללות לילדיהם, ויודעים כי לא טוב עושים, ובאמת שאינם רוצים בתקלת ילדיהם אפילו באצבע קטנה, אך מחמת כעסם לא יוכלו לעצור במילים. נמצא שהמקלל הוא סימן רע שכעס, וידוע שהכועס הרי הוא כעובד עבודה זרה, ועבירה גוררת עבירה.

והנה המקללים ילדיהם אם יתקיים בהם, אוי להם שהם שוחטי הילדים ועתידיים ליתן את הדין, ואם לא יתקיים בהם, בודאי שמנכים מזכויותיהם, שמידת הדין מקטרגת ומבקשת שיתקיים הקללה, אלא שיש זכות תולה, ונמצא אוכל זכויותיו תמיד. ויש כמה ששומעים זאת מהדרשנים ולבבם יכאב, אבל אינם מניחים מנהגם הרע, כי יאמרו לא נוכל להתאפק ולא נוכל לעזוב מנהגנו הרע, כי הורגל הלשון, אבל שקר ענה, כי כל אשר יחפוץ האיש יעשה אם ירצה, ומעט מעט יעזוב דרכו על ידי קנסות וכיוצא. ובאמת היא תמיהה גדולה, הפלא ופלא איך לא יחרדו חרדה גדולה להוציא קללה מפיהם על ילדיהם או על שום אחד מישראל ולבקש רעתם, תצלנה אוזניים משמוע. ויותר טוב היה שיכו אותם מכה רבה, שבזה לא ימותו, ובקללה יוכלו למות חס ושלוש. מי האיש החפץ חיים נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר קללה. וידוע שהמקלל עובר בלא תעשה מן התורה. וכבר אמרו חז"ל שהמברך מתברך, שנאמר "ואברכה מברכך", אם כן המקלל מתקלל, שנאמר "ומקללך אאור". הנה כי כן, יזהר וישמור האיש ויזהיר את אשתו ואת כל הסרים למשמעתו, שלא ישמע קללה מפיהם, רק ברכות לראש כל אדם, ובזה "יצו ה' אתך את הברכה". עד כאן.

זהירות בענייני רכב

רכב תקין

על כל בעל רכב להיזהר שכל חלקי הרכב יהיו תקינים, ובעיקר הבלמים וההגה, באופן שלא יגרום חלילה סכנה ומכשול. (שובע שמחות א שצו)

נהיגה בזהירות

חובה על כל נהג להקפיד על כל חוקי התנועה, ובכלל זה שלא יסע במהירות

מופרזת, ולא ינהג כשהוא עייף, ולא יסיח דעת מהנהיגה, שחיי אדם תלויים בו, וחלילה יכול להביא את עצמו ואת אחרים לידי סכנה, חס ושלום.

כתב הרא"ש, הרוכב על סוס אין לו רשות לרוץ במקום שיש בני אדם רוכבים או הולכים, שמא לא יוכל לעמוד כשירצה בכך, ואם רץ והזיק פושע הוא ומזיק בגופו הוא, שכיון שהוא רוכב על הבמה והזיק בגופו או באוכף שעליה, כאילו הזיק בגופו הוא, וחייב לשלם כפי שישומו בית דין היזקו. ע"ש. וכל שכן הנהוג ברכב במהירות מופרזת שהסכנה הרבה יותר רצינית, שאין באפשרותו לעצור המכונית מיד כשירצה, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל, וכן כל כיוצא בזה. וראה עוד בתשובת הרדב"א, שההולך במרוצה וכלי משחית בידו ופגע בחברו בלי כוונה והרגו, הוי כשוגג הקרוב למזיד, שאין הגלות לערי מקלט מכפרת עליו כדין שאר מי שרצה נפש בשגגה, שהרי היה לו להיזהר מאוד ללכת בנחת, כיון שכלי משחית בידו ועלול לגרום להריגת אדם. ע"ש. והוא הדין לרכב שהוא כלי קטלני ביותר, ועלול מאוד לפגוע ולסכן חיי אדם. ומי שלא נזהר לנהוג במתינות כראוי, נחשב הדבר לפשיעה, וקרוב למזיד הוא, וכהורג בידים הוא, ואם הוא כהן נפסל לעלות לדוכן לברכת כהנים. (שו"ת יחיה דעת חלק ה סימן טז) וכתב בשו"ת מנחת יצחק, כל נהיגה ברכב ללא זהירות יש לנהג דין רודף, כי הוא מזיק את הזולת. גם בשו"ת שבט הלוי כתב, פשוט מאוד שאלו הנוסעים במכוניות במהירות גדולה, וכל אחד רוצה להקדים את חברו, וכבר ידוע כמה קפחו את חייהם בעוונות הרבים, והיא סכנה גמורה והוא ספק רציחה, וספק מאבד עצמו לדעת. (שובע שמחות א שצו)

חניה במדרכה

מכונית החונה על המדרכה, אם הדבר גורם להולכי רגל שירדו לכביש ולסכן את חייהם, עובר בכך משום "לא תשים דמים בביתך". (שובע שמחות א שצו)

ביטול רישיון

המשתדל להשיג רישיון נהיגה, והוא חולה במחלה סמויה כמחלת נפילה וכיוצא בה, חובה ומצוה על רופאו האישי או על מי שיודע בבירור על מחלתו, להודיע על כך למשרד הרישוי, כדי למנוע בעדו השגת רישיון, שלא יגרום חלילה לתאונות ואסונות בנהיגתו, והרי זה בכלל מה שאמרה תורה (ויקרא יט טז): "לא תעמוד על דם רעך". (שו"ת יחיה דעת חלק ד סימן ט)

כתב הרמב"ם, כל היכול להציל את חברו ואינו מצילו, כגון השומע שאנשים חושבים על חברו רעה וטומנים לו פח, או הרואה את ממון חברו אבד, והוא יכול למנוע זאת כשיגלה את אוזן חברו על כך, ולא גילה לו להודיעו, הרי זה עובר על "לא תעמוד על דם רעך". ע"כ. וכאן שהוא מעלים ממשד הרישוי את מחלתו, ויכול להיות שיקבל התקפה בשעה שנוהג, ועלול לגרום אסונות בנפש חס ושלום, בוודאי שחובה ומצוה להודיע למשרד הרישוי על מחלתו, כדי שלא יגרום נזק או סכנה לציבור. ואף הרופא שמוזהר על חוק הסודיות הרפואית, באופן שכזה מצוה עליו להודיע למשרד הרישוי, ואין בזה שום חשש איסור כלל וכלל.

וכתב בפתחי תשובה, הנה המגן אברהם ובספרי מוסר האריכו בחומר איסור לשון הרע, וראיתי לנכון להעיר, שיש עוון גדול יותר מזה, והוא מצוי ביותר, וזהו מי שמונע עצמו מלגלות אוזן חברו במקום שיש צורך להציל עשוק מיד עושקו, מפני שחושש לאיסור לשון הרע, כגון הרואה את משרתיו של חברו גונבים ממנו, או שותפו גונב מהעסק שלו, או שחברו מטעהו ומאנה אותו במקח וממכר, או שבתמימותו מלוה מעות לאדם שהוא 'לוה רשע ולא ישלם', ולא מודיעו ומזהירו בעוד מועד, גדול עוונתו מנשוא, ועובר על "לא תעמוד על דם רעך". וכן בענייני שידוכין שהבחור איש רע ובליעל ונוכל, או שהוא חולני ומבקש להתחתן, כל אלו בכלל מצות השבת אבידה המה, אבידת גופו או ממונו. והדברים מסורים ללב, אם כוונת המספר לרעה, הרי זה בכלל איסור לשון הרע, אבל אם כוונתו לטובה להזהיר את חברו ולהצילו מפח יקוש, מצוה

רבה היא, ותבוא עליו ברכה. וכיוצא בזה פסק החפץ חיים (הלכות רכילות כלל ט ציור ג), הרואה את חברו שרוצה להשתתף באיזה מסחר עם חברו, ויודע בודאי שעל ידי כך יגרם לו הפסד, חייב להודיעו, וכן היודע בבירור על בחור בשידוכין שיש לו מחלה פנימית, עליו לגלות להורי הבחורה על מחלתו, ובלבד שלא יגזים בסיפורו יותר ממה שידוע לו, ושיכוון רק לתועלת ולסילוק הנזק מחברו, ולא להשמיצו מתוך קנאה ושנאה שבלבו עליו. וכן אם יודע על בית הכלה שאינם נוהגים ביראת שמים אלא בפריצות, או שהחתן יש לו דעות כפרניות ואפיקורסיות, צריך לגלות דבר זה. ע"ש.

🕒 זהירות משכחה

שיירי מאכל מעכבר או חתול

לא נכון לאכול מאכל שאכל ממנו עכבר או חתול, מאחר והדבר מביא לידי שכחה, ושמה ישכח מתורתו. על כן יקלף את מקום נשיכתם, ויאכל את שאר המאכל. ויש נמנעים מלאכול ממנו כלל. (שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ח. ה"ע ז ר"ז)

בגמרא (מסכת הוריות יג ע"ב) אמרו, חמשה דברים משכחים את הלימוד: האוכל ממה שאוכל עכבר וממה שאוכל חתול, והאוכל לב של בהמה, והרגיל בזיתים, והשותה מים של שיורי רחיצה, והרוחץ רגליו זו על גבי זו. ויש אומרים אף המניח כליו [בגדין] תחת מראשותיו. ע"כ. ועיין להלן בענין אכילת זיתים מה שהבאנו בשם ספר חסידים.

ואין לשאול, היאך מותר לאכול משיירי החתול והעכבר, הלא כשהכניסו את פיהם במאכל, הוא נמאס לבני אדם, וכל שכן בתבשיל עם רוטב שבני אדם קצים בו יותר, ויש לחשוש לאיסור "בל תשקצו" שהוזכר לעיל? אך דע לך שאיסור "בל תשקצו" הוא תלוי בדעות בני האדם, וכל שדעתו יפה ואין המאכל מאוס בעיניו, אין חשש בזה. וכמבואר בשלחן ערוך (הלכות תערובות סימן קד ס"ב) שאם נפל עכבר ליין ושמן או לשאר משקים, הרי זה נותן טעם לפגם, ואין צריך פי שישים לבטל פליטתו, ומותר לשתותו. וכן ושלחן ערוך אורח חיים סימן קנ"ג ס"ג) עכבר שנמצא בשמן של בית הכנסת, אם הוא מאוס, אסור להדליקו בבית הכנסת. ומבואר שאם אינו מאוס לו, אף שמאוס לאחרים, מותר להדליקו, וכמו שכתב האליה רבה. [וכן נראה מהבית יוסף (יורה דעה סימן קט"ז אות ו) שכתב בשם המרדכי ממה שהגמרא (מסכת שבת ק"א) שאלה אם מותר לשתות מי רגלים בשבת לצורך רפואה לחולה שאין בו סכנה, משמע שבימי החול פשוט שמותר לשתותו. וכיון שכן, אם קרה והשתין תינוק בתבשיל, מותר לאוכלו. ע"כ. ואף שבוודאי הם מאוסים, מכל מקום כיון שישנם בני אדם שבשבילם אין התבשיל נמאס כשמי הרגלים בתערובת, רשאי מי שאינו נמאס לאוכלו.] ומה שהרמב"ם ומרן השלחן ערוך כתבו שאסור לאכול מאכלים ומשקים שנפשו של אדם קצה בהם, וכגון שהתערבו בהם קי"א או צואה וליחה סרוחה וכיוצא בהם וכו', שכל אלו בכלל "אל תשקצו את נפשותיכם". ע"כ. כתבו האחרונים, שדוקא דברים אלו שכל אדם מואס בהם, לכן אף אם יבוא אחד ויאמר שאינו נמאס, בטלה דעתו, לא כן בדברים שלא כולם מואסים בהם, הרי זה תלוי בדעות בני אדם, וכל שאינו נמאס, מותר לו לאוכלו. ולכן אם אינו נמאס משיירי החתול והעכבר, רשאי לאוכלו, וכל שכן שרשאי להאכילו לילדים קטנים. (עיין שו"ת יביע אומר הנדפס מחדש חלק ב יורה דעה סימן ח, הערה 9)

אכילת זיתים

מה שאמרו חז"ל (מסכת הוריות יג ע"ב) הרגיל בזיתים משכח תלמודו, אין זה אלא ב"רגיל" לאכול זיתים, אבל האוכל מידי פעם, אין לו לחשוש לשכחה. ואף הרגיל בזיתים, אם מכוון בלבו בכל זית שאוכל בשמות "אל אלהים מצפץ" [שעולה במספר 417 כמנין זית], הרי זה מבטל את השכחה, ואדרבה זוכה לזכרון. (שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ח אות ד. ה"ע ז ר"ט)

כן כתבו בספר נגיד ומצוה, שו"ת שלמת חיים זוננפלד, וכף החיים בשם רבנו האר"י ז"ל. וכן כתב המגן אברהם (סימן קע ס"ק יט) וזו לשונו: בענין דברים המשכחים את האדם כגון זיתים וכיוצא בהם, אין זה אלא בעמי הארץ, אבל האוכלים בכונה כנודע, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב מתקן אותה. ע"כ. והגאון יעב"ץ כתב, ומה שאין נוהגים להיזהר מאכילת זיתים, אף אותם הנזהרים מדברים המביאים לידי שכחה, נראה לי שעיקר טעמם הוא, משום שלא נאמרו דברי הגמרא אלא באוכלם לחים חיים, וקובע סעודתו עליהם, מה שאין כן באלו הכבושים במלח שמלפתים בהם את הפת, אין לחוש. ע"כ. וברור שיש לסמוך על הכוונה בשמות הקודש הנ"ל גם למי שרגיל בזיתים.

כתב בספר חסידים (סימן אלף ח): אחד שאל מהחכם, עכברים אכלו מלחמי, אם אוכל לאכול מן הלחם? אמר לו החכם ולמה לא תאכל? אמר לו פן אשכח תלמודי, ואני נזהר מלאכול מכל מה שמשכח התלמוד, ועתה אני רעב. אמר לו החכם, אינך חייב עד שישב ויסירם מלבו. [והיינו מה שאמרו חז"ל (מסכת אבות פ"ג מ"ח): כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו, שנאמר (דברים ד ט) "השִׁמְרֵ לךְ וּשְׁמֹר נְפִשְׁךָ מֵאֲדֹ כֵן תִּשְׁכַּח אֶת הַדְּבָרִים אֲשֶׁר רָאוּ עֵינֶיךָ", יכול אפילו תקפה עליו משנתו (שכח מחמת אונס), תלמוד לומר "וּכְן יִסְוֶר מִלְבָּבְךָ כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ", הא אינו מתחייב בנפשו עד שישב ויסירם מלבו. (וכן הוא במסכת מנחות צט ע"ב)] אבל אני רואה שאינך עוסק בתורה, ואתה פנוי והיית יכול לעסוק, וכל היום אתה בטל מדברי תורה והולך אתה עם עמי הארץ לשמוע דברים בטלים, מוטב היה לך שלא היית נזהר מדברים המשכחים כדי שהיית שוכח דברים בטלים שאתה עוסק בהם. ע"כ. ישמע חכם ויוסף לקח.

לב

אחד הדברים המשכחים לימודו של האדם, הוא האוכל לב של בהמה. ולדעת רבנו האר"י ז"ל, לא יאכל גם לב של חיה או עוף. (שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ח אות ג)

בגמרא (מסכת הוריות יג ע"ב) אמרו, האוכל לב של בהמה, משכח את לימודו. והנה ברור שאין כאן ענין הלכתי של איסור והיתר, אלא דרך עצה טובה שלא לאכול, שלא יבוא לידי שכחה. ומהרמ"א (יורה דעה ס"ס יא) מבואר שהיו אוכלים לב עוף. וכתב האר"י ז"ל בשער המצוות, צריך לזהר במאוד מאד שלא לאכול שום לב בהמה וחיה ועוף, כי שם תכלית שורש התקשרות נפש הבהמית, ואם יאכלהו מתקשרת בו נפש הבהמית ההיא לגמרי, והיצר הרע מתקשר בו. ומטעם זה גם כן אמרו רבותינו ז"ל שהאוכל לב בהמה גורם לו שכחה וטיפשות הלב. ע"כ. ובזבחי צדק כתב שנשים מעוברות וכן הזכרים אין להם לאכול אפילו לב של עוף, ושאר נשים אוכלות אפילו לב של בהמה, וכן המנהג בבגדאד.

מות. כבד.

מנהג העולם שאוכלים כבד. אך לדברי המקובלים טוב להיזהר שלא לאכול מוח וכבד של בהמה ועוף, והעיקר שלא ימלא כרסו מהם. ואם אוכל לצורך בריאותו, אין לו להימנע מלאכול כבד, ויאכל כנגד זה דברים המסוגלים לזיכרון, כשמן זית וכיוצא בזה. (שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ח אות ג. ילקוט יוסף איסור והיתר א תקנ)

הרב החסיד רבי ששון מרדכי בספרו מזמור לאסף כתב, מוח, לב, כבד קשים לשכחה, וסימנם מל"ד. וכן כתב בכף החיים שלפי האר"י ז"ל שעיקר גילוי הנר"ן [הנפש, רוח, נשמה] הם במוח, לב וכבד, ושם מושבם, נראה שאין לאכלם. ע"ש. ואולם מצאנו בגמרא לכמה תנאים ואמוראים קדושי עליון שאכלו כבד של בהמה שיש בו בריאות. ובספר שלחן מלכים, כתב שנהגו העם להיזהר רק בלב בהמה, חיה ועוף, אבל מוח וכבד אוכלים. וכן מבואר בפרי מגדים שדוקא לב קשה לשכחה, ולכן אינו בגדר חתיכה הראויה להתכבד, אבל בכבד לא חוששים כלל לשכחה, וראוי להתכבד בו לפי המקום והזמן. וכן כתב הט"ז בשם הלבוש, שכבד שמן נחשב ראוי להתכבד. ובשו"ת אפרקסתא דעניא כתב, אף שיש נזהרים מאכילת המוח, אבל מכבד לא ראיתי

ולא שמעתי נזהרים. וכתב מרן מלכא זצוק"ל: "ולא ראיתי שנוהרים באכילת כבד, וצא וראה מנהג העולם שאוכלים כבד".

ישן על בגדיו

לא יישן אדם על בגדיו כשהם תחת ראשו ממש, מחמת שכחה, אולם אם מניח דבר המפסיק בין ראשו לבגדיו, כגון כרית או מגבת וכיוצא בזה, אין לחשוש. (משנה ברורה בשם מגן גברים, וכן מוכח במהרי"ל. שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן ח אות ה. ה"ע ז רכ)

מצות מעקה

גג הבית

מצות עשה מן התורה לבנות מעקה מסביב לגג הבית שעולים להשתמש בו לייבוש בגדים או לטיול ושינה בלילות הקיץ החמים וכיוצא בזה, מחשש שמא יפלו בני אדם, שנאמר (דברים כב ח): "כִּי תִבְנֶה בֵּית חֹדֶשׁ, וְעָשִׂיתָ מַעְקָה לְגַגְךָ, וְלֹא תֵשִׂים דָּמִים בְּבִיתְךָ, כִּי יִפֹּל הַנֶּפֶל מִמֶּנּוּ". אולם אם אין רגילות לעלות לגג, אין חיוב לבנות לו מעקה. (ה"ע ז קעב, קעד)

הגאון רבי ישראל משקלוב (בעל תקלין חדתיו) כתב, והנה פה עיר הקודש צפת ראיתי הגגות בלי מעקה, ורבו המכשולות שפעמים רבות נפלו משם ונהרגו. ושאלתי על זה לכמה חכמים, ואמרו שכאילו אין חיוב מעקה על גגות הבתים, אלא אם כן יש שם עליה שהיא בית דירה, ולפניה הגג, מה שאין כן גג הבית לבד פטור. ונבהלתי משמוע כן שבאו כאילו לעקור מצות עשה מן התורה, וכי מי שבונה בית בלי עליה אין לחייבו במעקה, והלוא הכתוב צווה "ועשית מעקה לגגך, כי יפול הנופל ממנו". ורבה עגמת נפשנו על פרצת ההיתר בזה, ועליהם נאמר ומקלו יגיד לו, ונפרץ פרץ על פני פרץ. עי"ש. (הובא בשו"ת חקרי לב חושן משפט חלק ב סימן פט)

מרפסת

חובה לבנות מעקה למרפסת הבית או למדרגות, וכיוצא בזה.

במשנה (מסכת מועד קטן יא ע"א) אמרו שאפילו בחול המועד עושים מעקה לגג ולמרפסת. וכתב המאירי, וענין זה מעקה גמור שהוא צריך לו בגג, מפני שגגותיהם לא היו משופעים אלא חלקים כעין עליה ומשתמשים בה וצריכים לעשות בה מעקה. וכן מרפסת פירשו בה שהיא תקרה יוצאה לפני פתח העליה ומשתמשים בה. אלא שקשה ממה שאמרו בספרי, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך, יכול אף הבונה מרפסת יהיה חייב במעקה, תלמוד לומר בית, מה בית מיוחד שהוא בית דירה, יצאו אלו שאינם בית דירה. ומשמע שאין המרפסת חייבת במעקה. ונראה שהמרפסת אין עניינה מונח על דבר אחד בפרט, אלא כל שיוצאים בו מפתח של עלייה נקרא מרפסת, יש מהן עשויים לתשמיש כגון שעולים דרך בה לפתחי עלייה וצריכים מעקה, ויש מהן שאין עשויים לתשמיש אלא שנכנסים דרך סולמות לפתחי העלייה, והם עשויים להניח שם עצים ושאר דברים, שאין דריסת הרגל מצויה בהם, וכגון זה אינו צריך מעקה. עי"ש. ועיין עוד בשו"ת רב פעלים חלק ב יורה דעה ס"ט לו)

גובה המעקה

המעקה צריך להיות לפחות בגובה עשרה טפחים [טפח = 8 ס"מ. עשרה טפחים = 80 ס"מ] מהרצפה. וטוב לעשותו לפחות בגובה מטר. וחובה לעשותו יציב וחזק, כדי שיוכל לשאת משקלו של האדם הנשען עליו. (שלחן ערוך חושן משפט סימן תכז ס"ה. ה"ע ז קעט)

מעקה גבוה. סורגים.

אף שמדין מצות מעקה, די שיהיה המעקה גבוה עשרה טפחים וכנ"ל, מכל מקום אם יש עדין חשש סכנה שהיא, וכגון שישנם ילדים קטנים, ויש חשש שיטפסו על מעקה המרפסת או על חלון הבית, חובה גמורה לבנות מעקה גבוה יותר או לבנות סורגים כדי למנוע סכנה חלילה, שכל זה בכלל מה שצויתה תורה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", "השמר לך ושמור נפשך מאוד", "לא תשים דמים בביתך", "לא תעמוד על דם רעך" ועוד. (שבט הקהתי. שובע שמחות א תא)

סוכה בגג בלי מעקה

הבונה סוכה בגג שאין בו מעקה, ובעיקר כשיש שם ילדים קטנים שיכולים להסתובב בגג, עובר על ציווי התורה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", "השמר לך ושמור נפשך מאוד", "לא תשים דמים בביתך", "לא תעמוד על דם רעך" ועוד.

ברכת המעקה

הבונה מעקה לגגו, מברך: "ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וציונו לעשות מעקה". וזמן הברכה היא כאשר הפועל מסיים את בנייתו, לפני המכוש האחרון שעשוי לחזק את המעקה. (ה"ע ז קעה)

כתב בשו"ת חתם סופר, במעקה אינו מברך אלא במכוש אחרון, בעת שסותם את הפרצה האחרונה שלא יפול הנופל ממנו, כי קודם זה עדין אין לו תורת מעקה. וזה פשוט. ע"כ.

"ולא תשים דמים בביתך"

כל המניח את גגו בלא מעקה, ביטל מצות עשה, שנאמר: "ועשית מעקה לגגך", ועבר על מצות לא תעשה, שנאמר: "ולא תשים דמים בביתך". (ש"ע שם ס"ו)

"ואין למו מכשול"

כתב מרן השלחן ערוך (וחושן משפט סימן תכז ס"ז): הגג וכל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל בו אדם וימות, כגון שהיתה לו באר או בור בחצירו, בין שיש בו מים בין שאין בו מים, חייב לעשות לו חוליה גבוהה עשרה טפחים, או לעשות לו כיסוי, כדי שלא יפול בו אדם וימות. וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה, שנאמר: "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד". ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה, ביטל מצות עשה, ועבר על "לא תשים דמים בביתך". ע"כ. על כן, על כל אדם לתת דעתו להסיר מכשול מביתו בכל צורה שהיא, וכבר נאמר בנביא (ישעיה נז יד): "סלו סלו פנו דרך, הרימו מכשול מדרך עמי".

כתב החיי אדם: כל מכשול שיכול לגרום לסכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהישמר ממנו מאד. ונראה לי שאין מברכים על עשייתם, ואף על פי שהעושה מעקה מברך, שם נאמר במפורש "ועשית מעקה לגגך", אבל להסיר המכשול אינו עובר אלא בלא תעשה של "לא תשים דמים בביתך", וכמבואר בספרי, אין לי אלא גג, מנין לרבות בור, תלמוד לומר "לא תשים דמים", ואף על פי שהרמב"ם והשלחן ערוך כתבו שעובר על מצות עשה של "השמר לך ושמור נפשך", אין מברכים על מצות עשה זו שהיא מצוה כללית. ע"כ. ואף שיש חולקים בזה, מכל מקום ספק ברכות להקל. (ה"ע ז קפ)

חבלות בגוף האדם

איסור חבלה

אסור לאדם לחבול בגופו, שנאמר (בראשית ט ה): "וְאִדָּךְ אֶת דְּמָמְכֶם לְנַפְשֵׁיכֶם אֲדַרְשׁ". (מסכת בבא קמא צא ע"ב. רמב"ם הלכות חובל ומזיק פ"ה ה"א)

המכה אדם מישראל, עובר באיסור מן התורה, שנאמר (דברים כה ג): "פֶּן יִסִּיף לְהַפְתּוֹ עַל אֵלֶּה מִכָּה רַבָּה", והרי הוא חייב מלקות ארבעים. (הרמב"ם מצות לא תעשה ש. חושן משפט סימן תכ ס"א)

אמר ריש לקיש: המגביה ידו על חברו להכותו, אף על פי שלא הכהו נקרא רשע, שנאמר (שמות ב ג): "וַיֹּאמֶר לְרָשָׁע לָמָּה תִּכֶּה רֵעֶךָ", למה 'הכית' לא נאמר, אלא למה 'תכה', שאף על פי שלא הכהו, נקרא רשע. רבי חנינא אמר: נקרא חוטא. רב הונא אמר: תיקצץ ידו. רבי אלעזר אומר: אין לו תקנה אלא קבורה, ופירש רש"י שראוי להמיתו ולקברו. אמר רבי חנינא: הסוטר לועו של אדם מישראל, כאילו סוטר לועו של השכינה. (מסכת סנהדרין נח ע"ב)

יש אומרים שהמכה את חברו, הריהו בחרם הקדמונים, ואין לצרפו למנין לעשרה עד שיתחרט וישוב בתשובה ויעשו לו התרה. ומכל מקום מאחר והדבר תלוי באלו נסיבות היו המכות, ובלאו הכי יש אומרים שאין דין זה נוהג בזמן הזה, לכן על כל מקרה שלא יבוא, נכון לעשות שאלת חכם. והעיקר להתריע על הדבר הרע הזה, שלא יִשְׁנָה חס ושלום, ואדרבה ירבו אהבה ואחוה שלום ורעות. (חושן משפט סימן תכ ס"א, סימן תכא ס"ג, ובפתי תשובה)

ניתוח פלסטי ליפוי הפנים

נערה שיש לה מום הפוגע ביופיה, מותר לה לעשות ניתוח פלסטי כדי לשפר את צורתה ויופיה הטבעי, למצוא חן בעיני רואיה, ושתוכל למצוא שידוך הגון כפי כבודה. וגם לאשה נשואה יש להתיר לעשות כן, כדי שתתחבב יותר על בעלה, ואין בזה חשש איסור של חובל באדם. ובלבד שיתקיים הניתוח על ידי רופא מומחה ובעל ניסיון רב, וזריז וזהיר במלאכתו, שלא תצא תקלה תחת ידו, חלילה. וכן יש להתיר לעשות כן לאיש שיש מום בפניו או שיש לו כתמים רבים והוא מתבייש ללכת כך בין הבריות, וכל שכן אם זה מפריע לו למצוא שידוך הגון.

מאחר והניתוח נעשה על ידי הרדמה, ולא מרגישים שום צער כלל, ואחר כך נהנים מזה באופן תמידי, נמצא שהריוח יותר מן ההפסד והצער, ואין זה בכלל איסור של חובל בעצמו. וכל שכן כשיש צער ובושה ללכת כך בין הבריות, שאין לך צער גדול מזה, ובודאי יש להתיר שזו טובת האדם, וכל שכן באשה שצערה יותר גדול, שאין אשה אלא ליופי. ואין בזה חשש שמכניס עצמו לסכנה, כי מעשים בכל יום שעושים ניתוחים כאלו, ולאחר הניתוח חוזרים לבריאותם השלימה ומאריכים ימים ושנים בטוב ובנעימים. (שו"ת יביע אומר חלק ח חושן משפט סימן יב)

נקבים לעגילים

מותר לנקב חורים בתנוכי אוזני הנערות, כדי שתוכלנה להתקשט בעגילים שבאוזניהן, ואין לחשוש לאיסור חבלה, כיון שזוהי טובתן ויופיהן. (שו"ת יביע אומר חלק ח חושן משפט סימן יב אות ג)

עישון סיגריות

על כל אדם להימנע מעישון סיגריות לגמרי, אחר שרבים מגדולי הרופאים קבעו בהחלט שהעישון מזיק ומסוכן מאוד לבריאות, ומביא לידי מחלות קשות, ומקצר

את ימיו של האדם חס ושלוש, ואף גורם סיכון לנמצאים בסביבתו של המעשן. ויש מקום לאסור לעשן על פי דין תורה, כפי שהזהירה תורה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". וכמו שאנו סומכים על חוות דעת הרופאים בענייני פיקוח נפש בשבת וביום הכיפורים ובשאר דינים, כן אנחנו צריכים לשמוע להם להרחיק את עצמנו מדברים הגורמים סכנה לבריאותו של האדם. וכתב הגאון החפץ חיים בספרו ליקוטי אמרים: המרגיל עצמו בעישון סיגריות, עובר על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", ועתיד ליתן את הדין, כי הרופאים גזרו אומר שהעישון מחליש את כוחותיו של האדם, ולפעמים נוגע הדבר גם בנפשו. על כן, שומר נפשו ירחק מכל עישון. ואף מי שהורגל בעישון, חובה עליו לצמצם ולהפחית לאט לאט עד שיפסיק לגמרי. (חזו"ע ארבע תעניות לז. ברכות שלב. הליכות עולם ח"א רסו)

מעשה שהיה אצל מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שכאשר נשא את אשתו הרבנית מרגלית ז"ל ראה שחמיו רבי אברהם פטאל ז"ל מעשן חמשישים סיגריות ביום, וכאב לו מאוד על זאת, ודיבר על לבו כמה חמור ומסוכן העישון, וביקשו שיפחית מחמשישים סיגריות לארבעים. הסכים חמיו והחל לעשן ארבעים סיגריות ביום. לאחר כשבועיים ימים פנה שוב מרן אל חמיו וביקשו שיפחית לשלושים סיגריות, כי בלאו הכי כבר הורגל לעשן ארבעים סיגריות ולא הרגיש קושי כל כך, אם כן אפשר גם שיפחית לשלושים, וכן עשה. לאחר כחודש ימים שוב פנה מרן אל חמיו שיפחית לעשרים סיגריות, וכן עשה. אך לאחר זמן שפנה אליו מרן בבקשה לעשן רק עשר סיגריות, נתקל בסירוב, בטענה שאינו יכול לפחות עד כדי כך. אבל מרן לא הרפה ממנו ונתן לו עצה, לחתוך עשרים סיגריות לחצי, וכל פעם שיעשן חצי סיגריה תהיה לו הרגשה כאילו עישן סיגריה שלימה, וכך יחשוב שמעשן עשרים סיגריות ביום, וכן עשה. לאחר זמן שוב בקשו להפחית עוד ועוד, עד שבסופו של דבר הפסיק חמיו לעשן לגמרי, וכשאמר למרן שאינו יכול עד כדי כך, קנה לו מרן סוכריות מנטה, ואמר לו כשתרגיש צורך לעשן תמצוץ סוכריה והיא תעזור לך, וכך היה. וכל זה כדי לקיים את מצות התורה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

כעשן כלה

סיפר יהודי יקר אשר זכה להיות מהמקורבים למרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל: בעבר הייתי 'מעשן כבד', עישנתי סיגריות רבות מידי יום ביומו. לפני כ-15 שנה מרן דיבר, ודבריו התפרסמו בתקשורת על נזקי העישון. הוא התבטא אז ש'מי שמעשן חייב 40 מלקות'. זמן קצר לאחר מכן הזהירו אותי 'הרב מחפש אותך'... הבנתי שהרב רוצה לדבר איתי על הנושא של העישון, הבנתי וידעתי גם שהרב לא ידבר איתי על כך ליד אנשים, הוא לא יבייש אותי. התחמקתי מלהיות איתו לבד בחדר...

ביום מן הימים הגיע אדם בעקבות דבריו אלה של הרב, הוא סיפר לרב שהוא גומל אנשים מעישון, וביקש מכתב תמיכה. הוא הציע גם שכדי להמחיש את שיטתו ויכולותיו, הוא מוכן לגמול את מי שהרב ירצה ויראה לנכון. הרב הפנה אותו 'יש כאן אחד שמעשן הרבה, אם תצליח לגמול אותו, אתה מקבל מכתב תמיכה'.

נגמלתי אז, אבל היום אני יכול לגלות שזה לא בזכות אותה שיטה, אלא בזכות ההבנה שזה יעשה נחת רוח גדולה לרב. הבנתי שזה כל כך חשוב לרב, אז נכנעתי.

גנות ההתאבדות

ראשית, יש לדעת ולהודיע על חומרת העוון הגדול מאוד של אדם הפוגע בנפשו ומאבדה. ואפילו אם יש לו צער גדול, עניות, ויסורים ומכאובים כאיוב, אסור לו

לפגוע בעצמו, אלא עליו לקבל את יסוריו באהבה, שנאמר (דברים ו ח): "וְאַהֲבַת אֵת ה' אֱלֹהֶיךָ... וּבְכָל מְאֹדֶךָ" - לשון מידה, דהיינו בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, בין טובה ובין רעה, תודה לו. וכמו שכתב הרמב"ם (הלכות ברכות פ"א ה"א): בכלל מצות האהבה היתירה שהצטוונו בה, היא, שאפילו בעת שייצר לו, יודה וישבח בשמחה. וכן אמר דוד מלך ישראל (תהלים צד יב): "אֲשֶׁרִי הִגְבַּר אֶשֶׁר תִּסְרְנֵנוּ יְהוָה, וּמְתוֹרַתְךָ תִּלְמַדְנוּ". ואמר שלמה בנו (משלי ג יא): "מוֹסֵר ה' בְּנֵי אֵל תִּמְאָס וְאֵל תִּקְחַ בְּתוֹכָתוֹ. כִּי אֵת אֶשֶׁר יֶאֱהֵב ה' יוֹכִיחַ, וּכְאֵב אֵת בֶּן יִרְצֶה".

וכתב מרן השלחן ערוך (אורח חיים סימן רכב ס"א): הרעה לעובדי השם, היא שמחתם וטובתם, שכיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם יתברך, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו. וכתב המשנה ברורה: ובאמת, כי כל הייסורים, בין בגוף ובין בממון, הוא הכל כפרה על העוונות, כדי שלא יצטרך להתיישר לעולם הבא, ששם העונש הוא הרבה יותר גדול. וכמו שנאמר (דברים ח טז): "לְמַעַן עֲנִתְךָ וּלְמַעַן נִסְתְּךָ, לְהִיטִיבְךָ בְּאַחֲרִיתֶךָ". ואמרו במדרש (בראשית רבה סה טו), עד ימיו של יצחק אבינו, לא היו יסורים בעולם, אך מחמת שידע יצחק את חומרת העונש בעולם הבא, ביקש מהקב"ה ואמר: "רבונו של עולם, אדם מת בלא יסורים, מידת הדין מתוחה כנגדו בעולם הבא, אבל אם אתה מביא עליו יסורים, אין מידת הדין מתוחה כנגדו". אמר לו הקב"ה: "חייך דבר טוב בקשת, וממך אני מתחיל", שנאמר: "וַיְהִי כִּי זָקַן יִצְחָק, וַתִּכְהֶינּוּ עֵינָיו מֵרְאֹת". וכן אמר דוד המלך (תהלים קיט כב): "סֹמֵר מִפְּחָדֶיךָ בְּשָׂרֵי וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ יִרְאֵתִי", לכן תבע מהקב"ה שיתן לו יסורים, כדי שינוקה מכל וכל שלא יפחד עוד.

והמאבד עצמו וחושב שבכך יפטר מיסוריו, ללעג וקלס יחשב, כי היכן יברח מלפני הקב"ה, היד ה' תקצר לייסרו שבע על חטאתי, בהוסיפו פשע על חטא, בהיותו רוצח ושופך דם נקי!! וחטאו חמור יותר מכל הרוצחים שמתכפר עוונם במיתתם לאחר שיעשו תשובה, לא כן זה שהמית את עצמו, הפסיד כפרה זו.

כללו של דבר: המאבד עצמו לדעת [כלומר, שעשה כן מדעת ולא שהשתגע], הרי הוא פושע גדול, וגדול עוונו מנשוא, שהרי הנשמה איננה קנין פרטי של האדם אלא שייכת לבורא יתברך, ורק הפקידה אצל האדם, כמו שנאמר (יחזקאל יח ד): "הֵן כָּל הַנְּפֹשׁוֹת לִי הֵנָּה", ואינו רשאי לשלוח בה יד. ועתיד הקב"ה לפרוע ממנו, שנאמר (בראשית ט ה): "וְאִדְךָ אֵת דְּמָמְךָ לְנַפְשֶׁתְּיִכֶם אֲדַרְשׁ... וּמִיַּד הָאָדָם אֲדַרְשׁ אֵת נַפְשׁ הָאָדָם", ועונשו גדול וחמור עד שאין לו חלק לעולם הבא. (תקו, תקוה, תקי, תקכב, תקכו. שו"ת יביע אומר חלק ב יורה דעה סימן כד)

מעשה נורא ואיום

כתב הגאון רבי אליהו הכהן בעל "שבט מוסר" בספרו "מנחת אליהו": מעשה שהיה בשנת ה'תמ"ח בחודש אב, שנכנס רוח אחד באשה אחת, ומיד היתה האשה הולכת חולנית, ונופלת בכל מיני כפיות, עד שנמשך הדבר כשמונה חדשים, ונלאו הרופאים למצוא פתח לרפואתה. ויהי היום נכנסתי אני לחצר מגוריה של האשה הזאת, ומיד כשראתה אותי נפלה בכפיה גדולה, והתחילה לגמגם בלי חיתוך דברים, ומיד כראותי כן, ידעתי שנתלבש בה רוח רעה והייתי כמחריש. ויצאתי משם להתפלל מנחה, ויהי בעבור המנחה הלכתי שוב אליה בחברת אנשים כשרים. ושוב כשראתה אותנו נפלה

כמו בפעם הראשונה. ואני גזרתי חרם חמור על הרוח שיאמר מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לצער את בת ישראל בצער כזה ובמשך כל הזמן הזה. ומכוח החרם התחיל הרוח לגמגם בקול, אולם לא הבנתי דבר, וגזרתי עליו שישוב למקומו הראשון שהוא מוצנע שם. ואז קמה האשה מעלפונה, וסיפרה כי שמעה קול מדבר מתוך גופה ואומר: מה מפציר וגוזר מעלת כבוד תורתו שאדבר, ואני במקום צר במצור ובמצוק ואיככה אוכל לדבר? וכשומעי כן מיד גזרתי והפצרתי שוב בחרמות שיעלה אל תוך גרונה שיוכל לדבר עמי, וכן עשה, והתחיל לספר: אני אברהם סניור די קורוניאל שחנקתי את עצמי בעבור עוניי סמוך לזמן חופתי ונישואי, כי לא היה בידי להוצאות החופה, ובחרתי מוות מחיים מרוב צער ובושה, וידוע למעלת כבוד תורתו שהייתי בעל תשובה במשך כמה שנים קודם מותי, והייתי לבוש שק ואפר על עוונותי, והרביתי בתעניות אין מספר, וקודם שחנקתי את עצמי צמתי שלושה ימים ושלושה לילות ועשיתי צדקות, אולי יועילו להגן עלי ולהצילני מן העונש ממה שאבדתי עצמי, והתוודיתי כמה וידויים קודם מותי, אבל לא הועיל לי כלום, ואדרבה המלאכים הממונים עלי מכבידים מִקְתָם עלי, באומרים: איך אבדת כל מה שיגעת וטרחת בכמה תעניות וסיגופים שעשית על עוונותיך, וכבר היית רצוי ושלם לפני הקב"ה, והחלוק שנעשה מהתשובה ומעשים טובים שעשית היה שלם, וכעת אין בו מתום, והיו מעבירים אותי אצל קברי, ומראים לי כדמות לבוש תלוי באוויר וכתוב עליו אותיות "תשובה". אך הוא מגוון הענן החשוד. וכשדיבר כן התחיל לבכות בכי גדול נהי תמרורים. שאלתי, למה אתה בוכה? השיב, בוכה אני מרוב צערי וייסורים, ועוד שהאשה שהיתה מיועדת לי להיות כלתי נשאת לאיש אחר, ואומרים לי הממונים עלי, אלמלא עשית המעשה הרע הזה, היה עתיד להילד לך בן, ואחר כך היית עתיד למות באורח טבעי וללכת למנוחות שאננות, וכעת הילד הזה שנולד למי שנשא את המיועדת לי, ימות מיד. וכן היה. "ואני המחבר הכרתי את האיש הזה בחיים חיותו, והיה בעל תשובה גמורה, וידעתי טבעו הטוב, ומידי פעם היה שואל ממני תיקון ותשובה על עוון פלוני ופלוני, והסיגופים הנדרשים לתיקון העוונות". שאלתי אותו מה עשו לו במוותו? ואמר: מיד כשיצאה נפשי מהגוף, נטרפה בפתע פתאום בבהלה גדולה, ושמו אותי בכף הקלע והושלכתי סמוך לפתח גיהנום שמפאת ירושלים (וכמבואר במסכת עירובין יט ע"א) ומיד יצאו רבבות של רשעים מגיהנום ודחפוני במקלות אש, ואמרו: סורו טמא קראו למו, וגם המחבלים אשר נתנו עלי לשומרני, היו מכים בי בחוזקה עד שנתפרקו כל החוליות שבנפשי, ותהי המכה גדולה עד שברחתי ופרחתי באוויר, ורדפו אחרי המחבלים והיו מכים אותי הכאות רצופות בכוח גדול בלי חמלה ובלי שום ריווח בין מכה למכה, עד אשר אין הפה יכול לספר, וכל מי שלבש בחומר הגוף לא יכול להבין עוצם המכות הללו, לא שלוותי ולא שקטתי אף לרגע קט, חוץ מיום שבת שמניחים אותי לנוח במקום אחד, ובמוצאי שבת מתחילים שוב להכותני מכה רבה מאוד. ואני בורח והם רודפים אחרי, לא ירפוני עד בלעי רוקי. שאלתי כיצד נכנס באשה הזאת, השיב: נכנסתי לתוך קיתון של מים, ועשו לאשה תרופה על פי הרופאים, והשליכו עליה מאותם המים ונכנסתי לתוך גופה. וזה כשמונה חדשים שאני יושב בקרבה. הפצרתי בו לצאת מהאשה, וביקש שהות וזמן, ורציתי להשביעו בתפילין שיצא למועד הזה, אך עשיתי בערמה להביא כיס תפילין כפול, ויאמרו הנה התיק אשר התפילין בתוכו, וכשהובא אצלו, אמר: בכאן אין תפילין, ואני רוצה להישבע בתפילין לקיים הבטחתי, וציויתי להביא תפילין, ונשבע בתפילין לצאת ביום פלוני. וכשהגיע הזמן, הרגישה האשה קול מדבר בקרבה לאמר: הרי אני מקיים שבועתי לצאת, ואני יוצא עכשיו מעצמי, כי אני בוש לצאת בפני קהל ועדה. והרגישה האשה שיצא ממנה, ולא שב עוד לדעתה. ואני המחבר העתרתי עליו רחמים כי בשגגה עשה מה שעשה, שקוצר ידיעתו גרם לו לעשות כן. (תקכב)

ברכת הגומל

אם ניצל המתאבד והתרפא, אין לו לברך ברכת "הגומל" ככל חולה שמברך אחר שמבריא, כיון שהוא עצמו גרם לסכנתו. ואם יברך, עליו נאמר (ותהלים י ג): "כִּי הִלֵּל יִשְׁעַ עַל תַּאֲזוֹת נַפְשׁוֹ, וַיִּבְצַע בְּרָד נֶאֱפָץ ה'"; שמזכיר עוונו בתוך קהל ועדה, וברכתו היא מנחת זיכרון מזכרת עוון. (חזו"ע"ע ברכות שעז)

תיקון

חז"ל גילו סוגי תיקונים לאדם שנכשל אפילו בעוונות חמורים מאוד. ובעשיית תיקונים אלו, יזכה לכפר על עוונותיו. על כן, ראוי ונכון מאוד שקרובי המתאבד, יעשו עמו חסד חנים, ויארגנו עשרה אנשים כשרים לעשות את התיקון שכתב גאון עוזנו רבנו יוסף חיים זיע"א בספרו "לשון חכמים" (חלק ב סימן מב), כדי שיביאו מזור ותעלה לנשמתו האומללה, אשר אין לה מנוחה בעולם הבא כלל. וה' הטוב יכפר בעד. (כן שמעתי ממרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל)

הצלה

מי ששתה רעל וכדומה, אף שעשה איסור חמור, חייבים להתאמץ ולהצילו, ואפילו לחלל עליו שבת כדי להצילו, ואפילו אם מוחה שלא יצילוהו וצועק שברצונו למות, אסור לשמוע לו. (תקכ)

מן הפח אל הפחת

להלן תמליל מדברי מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בשיעורו: המאבד את עצמו לדעת, מסכן, חושב שפוטר את עצמו מהיסורים, אך שם היסורים הרבה יותר קשים. כמה צריך לזהר בזה. כשהייתי בישיבה היה אחד יתום, לא אומר את שמו, והיה מלא יסורים מסכן. יום אחד היתה לו קטטה עם מישהו, מרוב צער לקח סם המוות רעל ושתה, והתחילו לו כאבי בטן עזים, התכווצויות וסימני מיתה. חכם יוסף שרבני עליו השלום, חותנו של חכם בן ציון אבא שאול, היה שם, קראנו אותו. מיד אמר "תעזרו לי", והוציאו אותו בכח. היה מכה ברגלו שיעזבו אותו למות, אך לקחו אותו בכוח, הזעיקו אמבולנס, והביאו אותו לבית החולים "ביקור חולים" שיעשו לו שטיפת קיבה, הקיא וניצול. אחר כך ברוך ה' נשא אשה והביא שני בנים חשובים מאוד, טובים מאוד. והוא גם כן אדם טוב וישר. הצלנו אותו ברגע האחרון, אם לא היינו מצילים אותו חס ושלום, היה הולך לאיבוד.

מה הוא חושב, שיפטר מהיסורים? שם היסורים הרבה יותר קשים. צריך להזהר. יש אנשים שאינם יודעים מה מתרחש בעולמות ההם. לצערנו הרב, אני מכיר אנשים, על איזה אכזבה שיש להם, על איזה צער, מאבדים עצמם לדעת, טורפים נפשם באפס, חושבים שבזה ינצלו מהיסורים. איזה טפשים! הלא כתב הרמב"ן, אפילו כל יסורי איוב במשך כל חייו של האדם, לא שווים שעה אחת של גהינם, הוא הולך מהפח אל הפחת. חייב לקבל את יסוריו באהבה, ולדעת שהכל לטובה מהשם יתברך.

אנשים שכאלו כל כך כואב לנו עליהם, הם לא ידעו ולא יבינו, הם לא אשמים, לא הסבירו להם את חומר האיסור הזה: "וְיִאָדָּךְ אֶת דְּמָמְךָ לְנַפְשֵׁיכֶם אֲדַרְשׁ". הוא חמור יותר מרוצה, אם אדם רצח את חברו, כואב לו שעשה מעשה כזה, כל ימיו בתשובה, אין לך דבר העומד בפני התשובה, אף על פי שאיבד נפש מישראל שהוא כמו מאבד

עולם מלא. אבל המאבד עצמו, מתי יספיק לשוב בתשובה? אם יורה לעצמו בראש או חותך את הקנה והושט שלו, זה יותר גרוע מרוצח, כמה צריך להזהיר את האנשים שלא יודעים את הדברים האלה, צר לנו מאוד.

היה אדם אחד שהיה מתפלל אצלנו בכל יום שבת, היה עולה לספר תורה ונהנה מהתפילות. פתאום עברה עליו רוח רעה, ירה בעצמו ואיבד נפשו. לא יכולנו להינחם על האיש הזה, על מעשה כזה כואב לנו, וכל זה מחוסר ידיעה של חומר האיסור הזה, חושב שנפשו שלו, ה' הביא אותך לעולם והוא יתברך שמו אלהי הרוחות לכל בשר, הנשמה לך והגוף פעלך, מה אדם יכול לעשות לעצמו?

כל הדברים האלה כמו שאמרנו, צריך להסבירם בישוב הדעת כדי שידעו. לא לחינם אמרו חז"ל: כל המאבד עצמו לדעת אסור להספיד עליו, אסור להתאבל עליו, ואסור לקבור אותו בקבר עם כל האנשים, צריך להפריש אותו במקום רחוק מקברי ישראל, לפי שאין קוברים רשע עם צדיק, והוא נחשב רשע רוצח. כל זה צריך להגיד לציבור שידעו את ההלכות האלה, שישמעו וייראו.

בני אדם לא למדו תורה, חושבים שבזה נגאלים מהיסורים, וכי בבתי הספר הממלכתיים מלמדים אותם שיש עולם הבא והשארית הנפש ועומדים ליתן דין וחשבון לפני הקב"ה?! חושבים שיש רק עולם הזה, כמו שהיה עשוי לא מאמין שיש עולם הבא, היה יקרב אומר לו שיש עולם הבא, ועשוי היה לועג עליו, ועל כן אמר "הֲנֵה אֲנֹכִי הוֹלֵךְ לְמוֹת וְלִמָּוָה זֶה לִי בְכֹרָה", ואמרו חז"ל שכפר בעיקר. מי שאינו מאמין בעולם הבא, הוא גלגול של עשוי. לכן כל אחד צריך לדעת, עולמנו זה הוא עולם הבל, אשרי אדם שהולך לשם עם מצוות ומעשים טובים, נותנים לו את השכר שלו, מניחים אותו בגן עדן, בין הצדיקים. ואם יש יסורים, יודע "כִּי אֵת אֲשֶׁר יֵאָהֵב ה' יוֹכִיחַ, וְכָאֵב אֵת בֶּן יִרְצֶה". וכי יש אדם נקי מעוונות? "כִּי אָדָם, אִין צְדִיק בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טוֹב וְלֹא יִחָטָא", ישמח שהיסורים הם בעולם הזה, ולא יתבייש בעולם הבא בפני הצדיקים, לכן לפעמים אדם מהרהר מה חטאתי, מה עשיתי? דע לך, שהכל לטובתך לאושרך, כדי שיכנס מיד לעולם הבא, בלי שיצטרכו לנקות אותו.

כשהיינו בשווייץ במסיבה לכבוד מלאת שמונים שנה לרבה הראשי של שווייץ, נסעתי עם הרב משאש ועוד כמה רבנים גדולים, עמד "שר החינוך" חסר החינוך של מדינת ישראל, ואמר, וכי אפשר ללמד את דורנו שכר ועונש? צריך לחנך על פי תרבות ותרבות ותרבוש... והכל צריך להיות רק בהגיון.

הרב משאש הפסיק אותו באמצע דבריו, לקח את המטה שבידו, כמו המטה של משה רבנו... הכה על השלחן ושאל אותו: אתה מאמין בכלל בשכר ועונש? והלה לא ענה לו. לפחות יאמר אני מאמין, אך אי אפשר לחנך כך, הוא אפילו לא תירץ את עצמו כן, כי באמת אינו מאמין בכך, והתלמידים מסכנים - אם המורה לא מלמד, התלמידים מניין להם.

לכן לא פלא שאם הם מתאכזבים מאיזו "תאווה", יורים לעצמם כדור בראש וחושבים שהעסק נגמר, אם היתה להם אמונה בשכר ועונש, שהקב"ה מעניש את הרשעים, ומי שרוצח אוי לו ואוי לנפשו, והשולח יד בנפשו גרוע יותר מרוצח, לא היו מגיעים לכך. כל הדברים האלה, הם א-ב של היהדות, לא שייך ללמדם אחרי שיגדלו הנערים, שאז כבר הם לא יקבלו זאת. אם ילמדו הכל בהגיון - שגיון, ההגיון יאמר לנער, למה לא ליהנות מהעולם הזה, למה לא לעשות את כל התאוות? מה בכך שהוא רוצה ליהנות

מהחיים. אם אין עונש בעולם הבא, למה לא יהנה?

אם יאמרו לו רק 'הזהר שלא יראו אותך שאתה גונב, אוי ואבוי לך', הוא יחשוב 'אגנוב כשלא יראו אותי, ומה בכך'. אך אם יודע שיש עונש מהקב"ה, הוא פוחד, יודע שהכל יצא מהעיניים שלו, אם יאכל נבלות וטרפות, יעבור על עריות, יקבל שם את עונשו, זה מפחיד אותו, הוא סולד ופוחד. וכמו שאמר אברהם אבינו עליו השלום "רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני". (מעדני המלך ח"א עמ' קס וח"ד עמ' קמז)

שמירה על בריאות הנפש

הימנעות ממתח נפשי מיותר ומזיק

כחלק מניסיונות האדם במהלך ימי חייו, אמור הוא להימצא מידי פעם במצבים הגורמים למתח וללחץ נפשי ולהתמודד עימם. לפיכך עשויה נפש האדם באופן שתוכל לעמוד במתחים ולחצים מבלי לקרוס - אולם עד גבול מסוים, שכן אין הקדוש ברוך הוא מביא ניסיון על האדם אלא אם הוא יכול לעמוד בו. וכשם שביד האדם ניתן כח הבחירה לבחור בטוב או ברע, לשמור את מצוות בוראו או לעבור עליהן, להבריא את גופו או להזיק לו, כאשר בסופו של דבר הוא נושא בתוצאות בחירתו הטובה או הרעה, כך ביד האדם לבחור בשמירה על נפשו מנזקי מתחים ולחצים מיותרים או לחושפה להם, כאשר בסופו של דבר הוא נושא בתוצאות בחירתו.

אדם הבוחר להחזיר במוחו ולתודעתו מידע מיותר המותח אותו ומלחיצו - בנוסף למתחים הרגילים שבחיים - באמצעות קריאה בספרי מתח ואימה, או באמצעות צפייה בסרטי מתח ואימה, מחליש את יכולת העמידה שלו בלחצים, ואף גרוע מכך, הוא חי בתחושה מוטעית ושקרית שהעולם מפחיד ומועד לפורענות במידה רבה פי כמה וכמה מהמציאות האמיתית בה הוא חי. שהרי התכנים שהכניס למוחו הציבו בפניו תמונה של עולם שכולו אלימות וצרות, פחד ואימה. וכך, כאשר הוא חווה במרוצת ימי חייו מתח נפשי עז כתוצאה ממשבר כל שהוא, צפות ועולות מתת הכרתו כל התמונות הקשות שאגר במוחו והן מצטרפות יחדיו לאיום דמיוני ענק, עד אשר הוא קורס מבחינה נפשית. ("מפתחות לחיים" עמוד 32)

אין דאגות

אומר רבי נחום מצ'רנוביל (ענף עץ אבות עמוד רכה): "כל הדאגות אסורות, חוץ מהדאגה על הדאגות". והיינו, שאל לו לאדם לדאוג על שום דבר, אלא יבטח בהשם יתברך שהוא עושה אך ורק את הטוב עבורו, בעבר בהווה ובעתיד, כמו שאנו אומרים בברכת המזון: "הוא היטיב לנו, הוא מיטיב לנו, הוא יטיב לנו". ועל ידי אמונה ובטחון אמיתיים בה' יתברך, יהיה כולו בשמחה. אך דאגה אחת מותרת שתהיה לו לאדם, היא הדאגה שיהיה תמיד במצב של שמחה ולא ידאג כלל ועיקר.

המאמין בה' בלב שלם, אין בחייו דאגה כלל וכלל,

כי הוא יודע שהכל נעשה לטובתו ולתועלתו האמיתית. ואף אם עדין לא הגענו

אל הביטחון השלם, ואל אי הדאגה המוחלטת, הרי שכל התחזקות באמונה ובטחון, משרה עלינו יותר שלווה ושמחה.

מהו הבטחון האמיתי?

כותב רבנו בחיי (חובות הלבבות פ"א שער הביטחון): "מהות הביטחון הוא מנוחת נפש הבוטח, ושיהיה לבו סמוך על מי שבטח עליו שעושה הטוב והנכון לו בענין אשר יבטח עליו".

וכתב הגאון החזון איש זצ"ל בספרו "אמונה ובטחון" (פרק ב אות א): טעות נוספת ישנה בלב רבים במושג בטחון, אשר חושבים שחובה להאמין - שבכל מקרה שנקלע בו האדם ושני דרכים לפניו, בטח יהיה הטוב. ואם הוא מסתפק וחושש שמא יהיה את היפוך הטוב, הוא מחוסר בטחון. ואין זה נכון, שכל שלא התברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע, כי מי יודע משפטי השם וגמולותיו יתברך. **אלא ענין הבטחון הוא: להאמין שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאתו יתברך.**

כאשר האדם נפגש במקרה אשר בנוהג העולם צפויה אליו סכנה, מדרכי הטבע שהוא יפחד, ודאגו וצערו יחלישוהו מלזכור שאין 'המקרה' אדון לנו, ואין מעצור לה' מלהושיעו. אך המבליג על דרכי הטבע בשעה קשה זו, ומשרה בקרבו את האמת הידועה, כי אין 'מקרה' רע, והכל ממנו יתברך בין לטוב בין למוטב, ואמונתו זו מפיגה את פחדו ונותנת לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה, ואין לפניו נטיה לרעה יותר מנטיה לטובה, זהו יקרא מידת הביטחון.

הבוטח נבחן בעת הניסיון

וכתב עוד (שם אות ב): נקל לו לאדם להיות בוטח בשעה שאין לו ניסיון, אך קשה להיות בוטח בשעת הניסיון. קל לו לאדם לשגר בפיו את גדולת הביטחון ואת מעלת הבוטח בו, והריהו מתענג על דמיונות מזהירים ומשמחים, ומטעה את עצמו ואת אחרים שעלה עליהם במידת הביטחון, אך לאמתו של דבר משתמש במידה זו להטבת חלומות נעימים על העתיד הכמוס. **ואמנם בזאת יבחן אם פיו ולבו שווים, או רק לימד לשונו לצפצף בטחון בטחון ובלבו לא קוננה, כאשר נפגש במקרה הדורש בטחון, ואשר בשעה זו תפקידו של הבטחון לנהלו, להחלימו ולרפאותו, האם בשעה קשה זו פנה אל הביטחון ובטח בו, או דוקא בשעה זו פנה אל רהבים ושטי כזב, אל אמצעים מגוונים ותחבולות שוא. ע"ש.**

רצונך להיות מאושר?

קרא את השורות שלפניך, חזור וקרא אותם שוב, חזור וקרא אותם בכל הזדמנות, חקוק את הדברים על לבך, השתדל להפנימם ותרגיש את תחושת האושר והשלווה המציפה אותך בכל עת ובכל מצב בחיך, תחושתו של אדם מאמין!

שבעת עמודי היסוד שידעתם מביאה לביטחון (על פי רבנו בחיי בחובות הלבבות, שער הביטחון):

- א. השם אוהב כל אחד ומרחם על כל אחד.
- ב. השם דואג ומשגיח בקפדנות על כל צרכיו.
- ג. השם חזק וכל יכול ובעל הכוחות כולם.
- ד. השם יודע באופן יסודי את טובתו האמיתית של כל אחד.
- ה. השם הוא מנהיגו היחיד של האדם מתחילת בריאתו ועד יום מותו.
- ו. אף אחד לא יכול להזיק לי, ולא להיטיב לי, אם לא ברצונו יתברך.
- ז. מידת טובו ונדיבותו של ה' יתברך, הינה תמידית, כלפי כל אדם, אף כשאינו ראוי.

העצבות אינה מן השמים

כתב רבנו יוסף חיים (אדרת אליהו פרשת ויקהל): והנה דע לך ידידי, כי מידת העיצבון, מלבד שהיא צער הנפש, הנה היא גם צער הגוף מאוד ומזקת לגוף הרבה. וכמה חולאים רעים ימשכו ממנה, בר מינן. ומכה זו של מידת העיצבון, היא "מעשה ידי אדם", דהיינו שכל מכה שלא תבוא על האדם, ודאי היא גזירה מן השמים, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, ואם כן הכל גזור מן השמים. אבל העיצבון, האדם הוא שמביאו על עצמו, ומן השמים לא גזרו עליו שיהיה לו מכה זו, יען כי העיצבון הוא דבר מגונה וּשְׁנוּי לפני הקב"ה. ואפילו על עוונותיו אין ראוי לו להיות נעצב הרבה. ואם מן השמים יגזרו על האדם יסורים חס ושלים, הנה הקב"ה רוצה שהאדם יקבל את היסורים בשמחה, וזהו הניסיון שעושים לאדם תמיד, לראות אם מקבל את כל היסורים הבאים עליו בשמחה או לא. ואם כן אי אפשר שבשמים יגזרו עליו עיצבון. ועוד, כי עיקר העיצבון שיהיה לאדם, על פי הרוב יבוא מחסרון אמונה, שאם היה לו אמונה והבטחה בה' יתברך כראוי וכמצטרך, ודאי לא יבוא לידי עיצבון, ואם כן איך שייך שתהיה מידת העיצבון גזירה מן השמים?! ואם כן מוכרח לומר שזו המכה הקשה, היא "מעשה ידי אדם", כלומר הוא עצמו הפועל ומביא עליו מכה זו. ולכן ישים מבטחו בה' יתברך, ויעורר לבו בשמחה וגילה. ע"כ. (ועיין הרחבת הדברים בחוברת "ראש חודש בהלכה ובאגדה" עמוד 74)

הכעס – רעה חולה לגוף ולנפש

אחת המפריעים הגדולים ביותר בעבודת השם, ובפרט בעניינים שבין אדם לחברו – היא מדת הכעס. ישנם בני אדם שכאשר הם כועסים, אינם שמים לבם על מה שעושים, ועושים הרבה עניינים בכעסם מה שלא היו עושים בלא הכעס, כי הכעס מוציא את שכלו של האדם ממנו עד שמרבה דברי הכעס ונכנס במחלוקת וקנטורים, לכן גם אי אפשר שינצל הכעסן מחטאים גדולים. ואולי נראה שהכעס הוא דבר בלתי נשלט, אבל רבותינו מלמדים אותנו שלא כן הוא: ועל ידי תחבולות ומאמץ, יכול האדם להתגבר גם על מידה מגונה זו. (אורחות צדיקים)

ואמנם יש לדעת שהכעס אינו רק גורם מפריע לעבודת השם, ולעברות חמורות שבין אדם לחברו, אלא הכעס הוא מפריע באופן אישי ופרטי לאדם בחיי היום יום, ומקלקל את בריאותו ואברי גופו, חלילה, וכדלהלן.

אמרו חז"ל (מסכת נדרים כב ע"א): "כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו". ובאר רבנו הרא"ש, כל כך קשה הכעס לגופו של האדם, כאילו היה נידון בכל מיני פורענויות

בגיהנם. שנאמר (קהלת יא ז): **"וְהִסֵּר כַּעַס מִלִּבָּד, וְהֶעֱבַר רָעָה מִבְּשָׂרָד."** ולא עוד אלא **שהתחתוניות [טחורים] שולטות בו,** שנאמר (דברים כח טה): **"וְנָתַן ה' לָךְ שָׁם לֵב רָגָז, וְכִלְיוֹן עֵינַיִם, וְדָאָבוֹן נָפֶשׁ,"** איזהו דבר שמכלה את העיניים ומדאיב את הנפש? הוי אומר: אלו התחתוניות. והיינו שעל ידי הכעס, החום הטבעי מתגבר ושורף את המאכל מהר, ואינו נעכל כראוי, ומתוך כך אין יכול המאכל לצאת מהרה מן הגוף, ובא לידי תחתוניות.

הכעס מסלק את **מאור עיניו של אדם,** שנאמר (בראשית כו לה): **"וַתְּהַיֵּינָה מֵרֵת רֵיחַ לְיִצְחָק וּלְרַבְקָה,"** ומיד בסמוך נאמר: **"וַיְהִי כִּי זָקַן יִצְחָק וַתִּכְהַיֶּנָּה עֵינָיו מֵרֵאת."'** וכן נאמר (תהלים ו ח): **"עֲשֵׂשָׁה מִכַּעַס עֵינָי."'** ונאמר (איוב יז ז): **"וַתִּכְהַ מִּכַּעַס עֵינָי."'** (לקח טוב)

כתב בספר חסידים וסימן קמה: **בעלי הכעס חיייהם אינם חיים** (פסחים קיג ע"ב), **וגם מתים קודם זמנם,** וכן הוא אומר (איוב ה ב): **"כִּי לְאֵוִיל יִהְרַג כַּעַס,"** וכן נאמר (איוב יד א): **"קָצַר יָמַי וְשָׁבַע רָגְזִי."'** לפיכך יתרחק מן הכעס וינהיג עצמו שלא ירגיש אף בדברי מכעיסו, וזו היא הדרך הטובה ביותר.

כתב בספר אורחות צדיקים (שער הכעס): הכעס היא כל כך מידה רעה, **וכמו שהצרעת היא מחולי הגוף, כן הכעס מחולי הנפש.**

להלן תחלואי גוף נוספים הבאים מהכעס (על פי הספר "הסר כעס מלבד" פ, פא, פד, פה):

"אין לך דבר שמזיק לגוף כמו הכעס. על כן השמרו אל תזיקו לגופכם ולנשמתכם." (צוואת רבי שבתי בן השל"ה)

"הכעס יעורר חמימות גדולה, ומביא לקדחת ולמחלת עצבים וטירוף הדעת." (שבילי אמונה)

"רוב החולאים הבאים לאדם, באים מתוך הכעס הבא מגסות הרוח, ומזה מתנפחת הריאה ונסרך לדופן או בשאר מקומות, ועל ידי זה באים חולאים ועלול למות. בסיכום: **הורג את גופו וממית את נפשו, חס ושלום."** (בת מלך הנספח לספר זרע קודש)

"ידוע שכל אדם שגברה עליו מידת הכעס, הוא צפוי לכל מיני חולאים, ה' יצילנו, **וחיינו אינם חיים.** וזה עצמו עוון גדול, שצריך אדם לשמור בריאותו שלא יקראנו אסון, כדי שיוכל לעבוד את השם, שנאמר **"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם."** (מתוך מדבש)

"הכעס מעורר את החמימות הנמצאת בגוף, עד שיתהווה בו סוג ממיני הקדחת, ובפרט האנשים שהם נוחים לכעוס על כל סיבה קטנה, **גורמים לבריחת הדם מהשטח החיצוני אל החלקים הפנימיים שבגוף, ופניהם מתחוררים, והלב דופק ורועד בחוזקה. ונופלים לחולאים רבים שאין להם שום תרופה."** (מענה רד)

"הכעס גורם למחלת אולקוס, מחלת כליות, מחלת לב. הגוף לא סובל מתח ומפריש

מיצים המזיקים וקודחים חור ברקמות הפנימיות של הגוף". (מאורות)

זו שיח בין רופא לחולה

הרופא: נו, מה שלומך?

החולה: בדרך כלל לא רע, אבל...

הרופא: 'אבל' זה לא מוצא חן בעיני.

החולה: לכן באתי אליך.

הרופא לאחר בדיקת: אני מציע לך שני סוגי טיפול במצבך. אחד קשה ואחד קל. הקשה - טיפול מדיציני הקשור עם בדיקות, רנטגן וכו'. הקל - קבלת החלטה לא להתרגז. ואז אתה משוחרר מכל טיפול רפואי אחר.

החולה: הטיפול הרפואי באמת קשה. אך שבעתיים קשה בשבילי להימנע מהתרגזות. בטיפול הרפואי ידקרונ, יצלמוני, יפטמוני בתרופות שונות, אך אני מקבל ומשלים עם כך, אבל להימנע מהתרגזות?!

הרופא: הרי אתה איש שומר תורה ומצוות, דומני שההתרגזות נוגדת את עיקרי הדת והמוסר של היהדות, ובכל זאת לא תוכל להימנע ממנה?

החולה: אתה צודק! אבל מה אעשה, ולא אוכל להתגבר על מידה רעה זו?

הרופא: אתה בא אלי בטענות שאינני מספיק דתי. פעם פגשת אותי עם סנדויץ' בפי, ונתת לי שיעור שלם ואמרת לי, כי זה חשש טריפה, וכי יש להתגבר על תאוות האכילה. אצלי זה היה בגדר של "חשש איסור", ואילו אצלך זוהי וודאות של עבודה זרה על ידי הכעס שלך!

החולה: אני פשוט מתבייש על דבריך הכנים, אבל כיצד, אדוני הרופא, מתגברים על נטיה חולנית זו?

הרופא: במדע הרפואי אין מענה לשאלה כגון זו. לדעתי עליך לפנות לאיש המצויד בכוחות רוחניים שיטפל בבעייתך, או לקרוא בספרים המוקדשים בבירור בנושא הכעס, בעיותיו מגרעותיו ונזקיו, והדרכים להימנע מכך. וטוב לך בעולם הזה ובעולם הבא! (הספר הנפלא "הסר כעס מלבך" עמוד רג)

עצה טובה להינצל מהכעס

בהיות ואמרו חז"ל "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה", עלינו להתבונן, אילו היה בא לאדם ניסיון של עבודה זרה, היאך היה מתגבר עליו ולא משתחוה לפסל, שהרי זה אחד משלושת העבירות שיהרג ולא יעבור עליהם. ואילו היינו רואים בן אדם שמעמיד פסל ומשתחוה לו, והיינו שואלים אותו "למה אתה משתחוה?" והיה עונה: "כי פלוני הרגזי אותי ועשה לי כך וכך", היאך היינו מסתכלים עליו, היאך היה מגונה בעינינו, וכי בשביל אותו אדם טיפש שהתנהג איתך שלא כשורה, אתה משתחוה לפסל, ואומר לו: "אתה האלוהים שלי, אתה בראת אותי"?!

עלינו לדעת, כי כך בדיוק הוא אותו אדם שכועס, עובד עבודה זרה כפשוטו, מעמיד פסל ומשתחוה לו, ואומר לו אתה האלוהים שלי, אתה בראת אותי, כי בכעסו כביכול אינו מאמין בבורא עולם שהוא עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, אינו מאמין שבורא עולם שלח את אותו אדם שיתנהג עמו שלא כשורה, וכמו

שכותב רבנו בחיי: אף אחד לא יכול להזיק לי, אם לא ברצון הבורא יתברך.

אמור מעתה, אם בא לאדם ניסיון הכעס, כגון שהוא ממתין לאוטובוס כדי לנסוע לעבודה, והנה האוטובוס מאחר או שיש פקק בדרך, וממילא הוא יאחר לעבודה ויורידו לו במשכורת, אזי לפני שיכעס, יתבונן האם שווה להשתחוות לפסל בגלל שהפסיד מאה או מאתים שקלים!?

כמו כן, אדם חזר מהעבודה לביתו רעב, עייף וצמא, כל הדרך הוא חושב, עכשיו אני אבוא לבית, אוכל מטעמים, אנוח קצת וארגע מטרדות היום, והנה הוא בא לבית ומגלה שאשתו לא הספיקה להכין את האוכל או שהתבשיל נשרף, לפני שיתפרץ, יעשה "פסק זמן" ויתבונן שניה אחת, האם שווה להשתחוות לפסל בגלל שהאוכל לא מוכן או נשרף? מה גם שלא יעזור לו הכעס והאוכל לא יתוקן, וכמו שאמרו חז"ל (קידושין מ סע"ב): "רגזן, לא עלתה בידו אלא רגזנותו".

או למשל: אחר שאכל ושבע, ועתה הוא רוצה לנוח מעט, וילדיו הקטנים מרעישים וקשה לו לישון, יתבונן רגע אחד, האם שווה להשתחוות לפסל מפני שאינו יכול לישון? ומאידך, יקח את הילדים בטוב ובנחת, וידבר על ליבם ויבטיח להם ממתק, ובעזרת ה' יוכל לנוח. [מה גם שאפשר להשתמש באטמים לאוזניים שלא ישמע את הרעש].

כלל העולה: יתאמץ שלא להביא את עצמו לידי ניסיון הכעס, וכמו שאנו מבקשים כל יום בברכות השחר: "ואל תביאני לידי ניסיון ולא לידי בזיון". אבל גם אם קרה והגיע לו ניסיון, יזכור כי כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ולא שווה להשתחוות לפסל בשביל מה שלא נעשה לפי רוחו, ובעזרת השם ינצל מן הכעס.

מעשה שהיה אצל החוזה מלובלין, שהשמש שכח להכין לרב מים לנטילת ידים של בוקר. ובהקיצו משנתו ראה הרב שלא הוכנו המים והחליט בלבו לנזוף בשמשו על הזנחתו. בו ברגע שנכנס השמש נזכר הרב במאמר חז"ל: "כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה". אמר הרב בלבו, האם כדאי בשביל נטילת ידים לעבור על איסור עבודה זרה? עצר ברוחו ולא נזף. (הסר כעס מלבד" קעג)

מנוחת הנפש

אמר התנא (מסכת אבות פרק א משנה יז): "כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה". וכן אמרו חז"ל (מסכת מגילה יח ע"א): מבחר כל הסממנים היא השתיקה, שלא להרבות דברים, ובזה תהיה נפשו נוחה ונעימה.

היאך זוכים לחיים טובים, מאושרים וארוכים?

"מִי הָאִישׁ הַחֹפֵץ חַיִּים, אֲהַב יָמִים לְרֵאוֹת טוֹב? נִצֹר לְשׁוֹנֵךְ מֵרָע, וּשְׁפָתָיךְ מִדְּבַר מְרֻמָּה, סוֹר מֵרָע וְעֹשֶׂה טוֹב, בִּקְשׁ שְׁלוֹם וְרַדְּפֵהוּ". (תהלים לד יג)

בפסוק זה מגלה לנו דוד המלך מהו המתכון לחיים טובים ומאושרים בעולם הזה? כי מלבד שהאיש הנעלה החפץ חיים רוחניים לזכות בהם לעולם הבא, עליו להיזהר בכל הדברים הנזכרים: 'נצור לשונך מרע...' שהרי כת מספרי לשון הרע אינה רואה פני

שכינה. 'ושפתיך מדבר מרמה', שהרי כת שקרנים אינה רואה פני שכינה וכו'. הרי שבל נשכח שהפסוק גם מדבר היאך זוכים לחיים טובים ונינוחים פה בעולם הזה. כי אם חלילה לא ישמור את פיו וירכל על זה ועל זה, חיינו אינם חיים, כולו בכעסים ולחצים ואינו רגוע ואינו שלו כלל. לא כן ה'שומר פיו ולשונו' מלרכל על אחרים, מלשקר וכו', 'שומר מצרות נפשו', הוא יהיה נינוח, רגוע, שלו, שמח, ויתארכו ימיו. וכן 'בקש שלום ורדפהו', שתמיד יהיה באהבה ואחוה עם כולם, לא מסוכסך עם זה ועם זה, ואף שאינו אשם, ישתדל לרדוף את השלום. אמנם זה לא קל אבל משתלם... זה המתכון לסם חיים טובים ונוחים פה בעולם הזה...

וכבר אמר החכם: כל עוד שלא דברתי, אני מושל על הדיבור, אבל כשדברתי, הדיבור מושל בי, כי אם אני מדבר דבר שאינו הגון, אותו הדיבור מושל בי ומצריכני להיכנע לפניו ולבקש ממנו מחילה, וכשאיני מדבר אני מושל בו מלאומרו ומסתירו. לכך נבראו לאדם שתי עיניים ושתי אזנים ושני נחיריים - ופה אחד, לומר שימעט בדיבורו. השתיקה יפה לחכמים - קל וחומר לטיפשים.

מעשה בשני שרים שהיו עומדים לפני אנדריינוס המלך, אחד היה מלמד על הדיבור שהוא יפה, ואחד היה מלמד על השתיקה שהיא יפה. אמר המלך לאותו שהיה מלמד על הדיבור שהוא יפה: היאך אתה אומר? אמר לו: אדוני! אלמלא הדיבור היאך ממליכים מלכים, היאך הספינות פורשות לים, היאך המתים נגמלים חסד, היאך הכלות משתבחות, היאך משא ומתן בעולם? אמר לו המלך: יפה דברתי! לאחר מכן אמר לו למלמד על השתיקה שהיא יפה: היאך שיבחת את השתיקה? מיד בא לדבר, עמד אותו שהיה מלמד על הדיבור שהוא יפה וסטר, אמר לו המלך: למה סטרת אותו? אמר לו: אדוני! אני למדתי משלי על שלי, כי למדתי מן הדיבור על הדיבור, וזה בא ללמד משלי על שלו, לכן סטרת אותו. אמר לו: לא כך אמר שלמה (משלי י יט): "בְּרֵב דְּבָרִים לֹא יִחְדַּל פֶּשַׁע וְחֹשֶׁךְ שִׁפְתָיו מִשְׁפִּיל", פירוש - לא אמר ה' שתהיה יושב ושוק כחרש, אלא שתהיה חושך ומונע מלדבר בחברך. (ילקוט שמעוני בהעלותך תשלח)

ומעשה ברבן שמעון בן גמליאל שעשה סעודה ואמר לעבדו לך תקנה משהו טוב מן השוק, הלך וקנה לו לשון. לאחר מכן אמר לו לך תקנה לי משהו רע מן השוק, הלך וקנה לו לשון. אמר לו מה זה שאמרתי לך לקנות משהו טוב, קנית לשון, וכשאמרתי תקנה משהו רע, קנית לשון. אמר לו: הלשון, מהן טוב ומהן רע, כשהלשון טובה אין טוב ממנה, וכשהלשון רעה אין רע ממנה. להודיעך שהכל מן הלשון, אם רוצה עושה אותה רכה, אם רוצה עושה אותה קשה.

ומעשה ברבי יהודה הנשיא שעשה סעודה לתלמידיו והביא לפניהם לשונות רכים ולשונות קשים, התחילו בוררים את הרכים ומניחים את הקשים, אמר להם דעו מה אתם עושים, כשם שאתם בוררים את הרכים ומניחים את הקשים, כך יהיה לשונכם רך אלו לאלו, לפיכך משה מזהיר את ישראל (ויקרא כה יד): "אַל תִּזְנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו". (ויקרא רבה לג א) (ספר אורחות צדיקים שער השתיקה)

איזהו עשיר? השמח בחלקו

כתב הנגיד רבנו דוד נכד הרמב"ם, בספרו מדרש דוד: מעשה באיש עני שהיה מרוויח מעט כדי מזונותיו, והיה תמיד שמח במה שנתן לו הבורא יתברך, מעט או הרבה. ובכל לילה לאחר שהיה אוכל עם אנשי ביתו ובניו, היו מודים לה' על מה שהיטיב להם, והיו יושבים האיש ואשתו ובניו, אחד מבניו מנגן בכינור, והשני מזמר, והוא תופס

התוף, ועושים מחול שעה או שעתיים בסדר ועונג, ואחר כך הולכים וישנים. לילה אחד מהלילות, עבר המלך על פתח ביתם ושמע את ניגוניהם, ולא הפריע להם, וכמו כן בלילה אחר, וככה שלושה לילות שהוא היה עובר על פתח הבית שלהם והאזין לקול ניגוניהם. באותה שעה שלח המלך אחרי אותו האיש העני, ובא לפני המלך ואמר לו, אתה האיש, כמה ממון יש תחת ידיך? ויאמר לו, אדוני המלך, איש עני אני, אין לי ממון, אלא מה שאני מרוויח בכל יום מוציא אותו לכלכלת אנשי ביתי ובני, ואני שמח במה שנתן לי הבורא יתברך, אפילו אם הוא מועט, ובעבור זה אני עושה מחול ומזמר בכל לילה אני ואשתי ובני. ויאמר המלך בדעתו, אם אלו שהם בזה העוני ישמחו ויודו לבורא יתברך, אם יעשירו על אחת כמה וכמה תתרבה שמחתם, ותתוסף הודאתם לבורא יתברך. באותה שעה אמר המלך לעבדיו, שימלאו את חיקו בזהובים, וכן עשו. ויקח אותם, וילך לביתו, ויניחם בקופסה, ומצא שלא התמלאה הקופסה עד פיה, שהיתה חסרה מעט, וחשבו בדעתם העני ואשתו, שייגעו ויעבדו עד שתתמלא הקופסה, כדי שתהיה מלאה. ונהיה אותו עני בדאגה ובצער, ומה שהיה מרוויח בכל יום, היה מניח לתוך הקופסה ולא נתמלאה, ובטלו הניגונים והשמחה שהיו מנגנים בכל לילה, ועזבו סדרם ושמחתם, ושלטה עליהם הדאגה והמצוקה והרדיפה, ואחרי איזה זמן עבר המלך על פתח ביתם, ומצא אותם נרדמים בחושך, ואין קולם נשמע, ועבר עליהם פעם שנית ושלישית ולא היה נשמע קולם, ושלח המלך אחרי אותו עני, ויאמר לו, אתה האיש מה עניינד היום? ויאמר לו, אהה אדוני המלך, בזמן שלא היה לי ממון הייתי שמח שאין לי תביעה לאלף זהובים, ועתה שלטה בי הדאגה והמצוקה בלבי, ואני כל היום רודף ודואג מתי תתמלא הקופסה, ולא נתמלאה. באותה שעה לקח המלך ממנו את הממון, וחזר העני למנהגו הראשון לששון ולשמחה. (עניף עץ אבות" עמוד רלא)

פסק זמן

על כל אדם לתת לנפשו מרגוע מידי פעם בפעם, כי ההרגל שוחק את האדם, וחלילה יכול לבוא לידי לחצים, חוסר ישוב הדעת ומצבי רוח לא נעימים, על כן מן הראוי שיצא מידי פעם לנסיעה לתפילה בקברות צדיקים או לחופשה, או לשבות בשבת קודש באווירה נעימה של ערי הקודש מירון, צפת וכיוצא בהם, המרגיעים את נפשו של האדם לצאת מהשגרה היום היומית, ויקיים בעצמו ובראשית מט טו: "וַיֵּרָא מַנְחֵה כִּי טוֹב וְאֵת הָאֶרֶץ כִּי נְעֻמָּה", וכבר נאמר וישעיה מ לא: "וְקוֹיֵי ה' יִחְלִיפוּ כַח". וכשכוונתו לשם שמים שיוכל לעבוד את השם יתברך וללמוד תורה בישוב הדעת ברגיעות ושמחה, שכרו גדול מאוד לאין שיעור, והרי זה בכלל הוצאות מצוה שהקב"ה מחזיר לאדם. ואל לו לזלזל בדברים אלו, כי המרגוע לנפש נותן לו בריאות וחשק ושמחה בלימוד התורה ובקיום המצוות.

החפץ חיים מעורר על שמירת הבריאות

מספר הרב פתחיה מנקין זצ"ל, מתלמידי הישיבה של החפץ חיים בראדין: אהבתו של החפץ חיים ללומדי התורה היתה אהבת אב לבנים. הוא לא הסתפק בכך שקיבץ אליו בני תורה למקום תורה אחד, ולא אמר די בדאגתו למצבם הרוחני, אלא דאג גם למצבם החומרי בחיבה יתירה. זכורני, כשלמדתי בראדין בראשית הקיץ של שנת תרס"ג, ומרן החפץ חיים זצ"ל בא כדרכו בקודש בכל יום שני וחמישי, לעזרת נשים - מקום לימוד המוסר לפני תפילת מעריב - לעורר את בני הישיבה בדברי מוסר, ומה השתוממתי לשמוע מפה קדשו את ה'מוסר' הבלתי רגיל דלהלן, וכה אמר:

"אל תרבו ללמוד הרבה יותר מדי. האדם צריך לשמור את גופו שלא יחלש ולא יחלה, לכן צריך לנוח ולהינפש ולשאוף רוח צח. צריך לטייל לפנות ערב או לשבת בחדר ולנוח, וכשאפשר יש לרחוץ בנהר כדי לחזק את הגוף! כי ההתמדה היתירה הרי היא עצת היצר, לעמול יותר מדי, כדי שהגוף יחלש, ויוכרח בהמשך הזמן להתבטל לגמרי מתלמוד תורה, ואז יצא שכרו בהפסדו.

ומבשרי אחזה - המשיך החפץ חיים לומר לנו - בימי נעורי הרביתי ללמוד יותר מכוחי ונחלשו עיני, עד שציוו עלי הרופאים שלא לעיין בשום ספר שנתיים. נו, האין ההתמדה היתירה עצת היצר הרע? שאל החפץ חיים, והוסיף - ואם יחלה האדם חלילה עקב אי שמירת בריאותו כתוצאה מהתמדתו היתירה, הרי חלילה יקצר את ימי חייו של שבעים שנה, ואם כן הרי הוא עתיד ליתן את הדין!" כה המשיך החפץ חיים לדבר לפנינו בסגנון זה עוד עשרים דקות בערך, ונושא זה בלבד היה כל 'מוסר'ו באותו ערב.

"כמו כן היה רבנו שומר את צעדי בני הישיבה שלא ילמדו כשכבר הגיעה שעת השינה, ולא אחת קרה שהגיע בכבודו ובעצמו להיכל הישיבה בשעת לילה מאוחרת, ובדברי נחת מתוך קפידה היה מצוה על בני הישיבה שיפסיקו כעת מלימודם וילכו לישון, ולפעמים היה עולה בעצמו על הספסל ומכבה את מנורות בית מדרשו. (חיים בריאים כהלכה)"

עניינים סגוליים בשידוכין

שמות שווים

אם שמות החתן וחמיו שווים, הנכון שיוסיף החתן שם על שמו לפחות שלושים יום קודם החתונה, כגון: חתן ששמו 'אברהם' וגם חמיו שמו 'אברהם', יקרא החתן את שמו 'אברהם חיים' או 'אברהם מנחם' וכדומה. וכן אם שמות הכלה וחמותה שווים, תוסיף הכלה שם על שמה, כגון: כלה ששמה 'שרה' וחמותה שמה 'שרה', תקרא הכלה את שמה 'שרה יסכה' או 'שרה הודיה' וכיוצא בזה. וטוב שיקבלו הסכמה וברכה משלושה רבנים בעלי הוראה, ולא יחששו יותר כלל לצוואת רבי יהודה החסיד בזה. (עיין בכל זה בארוכה בחוברת "הנישואין בהלכה ובאגדה")

מקום שאינם יודעים מעניין צוואת רבי יהודה החסיד, ורגילים להתחתן כשם החתן כשם חמיו, או שם הכלה כשם חמותה, אין צורך להודיעם כלל.

כן כתב הגאון בעל שדי חמד על בני עירו שאינם יודעים מצוואות אלו, ואין לעוררם על זה, כי שומר פתאים ה'. גם בספר יעלזו חסידים (לבעל הפלא יועץ), כתב, ענייני הזיווגים נגזרים מן השמים, וכאשר נגזר מן השמים, הקב"ה מגלגל שלא יהיה להם ידיעה מזה ומזדווגים יחד, ולכן אין לגלות להם, ולא תאונה להם רעה חס ושלוש. (שו"ת יביע אומר חלק ב סימן ז)

שני אחים לשתי אחיות

מן הדין מותר לשני אחים לישא שתי אחיות, ובפרט אם החתן עוסק בתורה, שעליו נאמר (קהלת ח ה): "שׁוֹמֵר מִצְוָה, לֹא יִדַּע דָּבָר רָע". וכן הורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בכמה מקרים להקל בזה, והעיד מרן שעשו והצליחו לאורך ימים ושנים.

בספר חסידים כתב, שלא ינשאו שני אחים עם שתי אחיות. והנודע ביהודה הקשה על זה מהגמרא (מסכת ברכות מד ע"א): עיר אחת היתה בארץ ישראל וגופנית שמה, והיו בה שמונים זוגות אחים כהנים נשואים לשמונים זוגות אחיות כהנות. וכן עשו שם מעשה האחים הקדושים רמי בר חמא ומר עוקבא בר חמא והתחתנו עם בנותיו של רב חסדא. וכן מבואר בכמה מספרי האחרונים שלא חששו לעין הרע במקום צורך מצוה. ובפרט אם החתן עוסק בתורה, שראויה היא התורה שתגן עליו אלף המגן, ושומר מצוה לא ידע דבר רע. וכתב הגאון רבי עובדיה סומך, בעירנו בגדד אין מקפידים על זה שלא יתחתן אדם שתי פעמים עם חברו, בן ובת - בת ובן, ונושאים לכתחילה באופן זה. ולא ראינו שיצא תקלה מזה חס ושלוש, אלא אדרבה מצליחים בזיווגם. ע"כ. נמצא שאפילו במקום שחוששים לעין הרע כמו במדינת בבל, לא נהגו לחוש בכל הדברים. וכתב עוד מרן זצוק"ל (שו"ת יביע אומר חלק ב סימן ז אות יא, ובגליון הנדפס מחדש הערה 11): וכן הורתי למעשה, וסמכתי על מה שכתב הגאון רבי שמואל סלנט בתשובה להתיר להלכה ולמעשה, וכן עשו והצליחו ברוך השם. וכתב עוד ויביע אומר חלק ד סימן י, ובגליון הנדפס מחדש הערה 13: ותהילות לאל נעשה מעשה להקל כמו שכתבנו, והצליחו לאורך ימים. ושוב ראיתי בדרכי תשובה להקל בזה בשם רבי לוי יצחק מברדיטשוב. וכעת יצא ספר שר התורה (שבחי הגאון מטשיבין), ושם כתוב שהגאון רבי צבי פסח פרנק הורה גם כן להקל, וכן פסקו הרב מטשיבין והגרי"ז מבריסק.

בת אחיו או בת אחותו

בחור שהציעו לו שידוך את קרובתו, כגון בת אחיו או בת אחותו, כדאי שיתיעץ עם רופאים מומחים ועם תלמידי חכמים מובהקים, אם אין חשש שמחמת הקרבה המשפחתית שבין הבעל לאשה, יהיו הילדים בעלי מומים, חס ושלוש. (ה"ע ז רכב)

ועיין עוד בחוברת "הנישואין בהלכה ובאגדה" בענייני נישואי בת כהן לישראל, בת ישראל לכהן, בת ישראל לעם הארץ, ובת עם הארץ. עיין שם, ותרווה נחת.

כח התורה והתפילה

התורה מגינה שלא יחלה

אמרו חז"ל (מסכת שבת לב ע"א): "לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה - אומרים לו: הבא זכות והינצל". ועוד אמרו (מסכת סנהדרין מד ע"ב): לעולם יבקש אדם רחמים שיהיו מלאכי השרת מאמצים את כוחו, ולא יהיו לו צרים [משטינים] מלמעלה. על כן, המתאמץ ללמוד תורה על אף שהוא עייף או טרוד בעיסוקיו, זוכה שמלאכי השרת מליצים יושר עליו ומאמצים את כוחו שלא תבוא עליו צרה. אבל המתרפה מלימוד התורה, אין מלאכי השרת מאמצים את כוחו, כמו שאמרו (מסכת ברכות סג ע"א): המְרַפֵּה [לשון רפיון] עצמו מדברי תורה - אין בו כוח לעמוד ביום צרה, שנאמר (משלי כד י): "הַתְּרַפֵּיתָ, בְּיוֹם צָרָה צַר כְּתֻכָּה". ופירש רש"י: התרפית - מן התורה, ביום צרה צר כחכה - מלאכי השרת לא יהיו מאמצים את כוחך ביום צרה.

העושה מצוה, יש בכוח המצוה להגן עליו מן הייסורים רק בזמן שעוסק במצוה, אבל בזמן שאינו עוסק במצוה, אין הבטחה שהמצוה תגן עליו. אולם העוסק בתורה, בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שאינו עוסק בה, יש בכוח התורה להגן עליו מן הייסורים. (מסכת סוטה כא ע"א)

התורה מגינה לעולם

נאמר בפסוק (משלי ו כג): "כִּי נָרַ מִצְוָה וְתוֹרָה אֹרֶךְ", ואמרו חז"ל (מסכת סוטה כא ע"א): למה תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור. לומר לך: מה נר אינו מאיר אלא לפי שעה [זמני], אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה. ומה אור מאיר לעולם, אף תורה מגינה לעולם. וכן נאמר על התורה (משלי ו כב): "בְּהִתְהַלֵּךְךָ תִּנְחָה אֹתָךְ, בְּשִׂכְבְּךָ תִּשְׁמַר עֲלֶיךָ, וְהִקְיֹצוֹתַי הֵיחָד". "בְּהִתְהַלֵּךְךָ תִּנְחָה אֹתָךְ" - זה בעולם הזה. "בְּשִׂכְבְּךָ תִּשְׁמַר עֲלֶיךָ" - בקבר. "וְהִקְיֹצוֹתַי הֵיחָד" [תליץ בעדך את זכותך] - לעולם הבא. משל לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה, והיה מתיירא מן הקוצים ומן הפחתיים [בורות וגומות] ומחיה רעה וליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. נזדמנה לו אבוקה של אור [זכה לקיים מצוה], ניצל מן הקוצים ומן הפחתיים [ניצל ממקצת פורעניות]. אך עדיין מתיירא מחיה רעה והליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. כיון שעלה עמוד השחר [זכה לעסוק בתורה שהיא האור] ניצל מחיה רעה וליסטים [ניצל מחטאים ויסורים]. ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך [שמא יתגבר עליו יצר הרע ויבטלו מהתורה, ושוב לא יהיה מוגן מהחטאים והיסורים]. הגיע לפרשת דרכים [שהכיר דרכו] ניצול מכולם [דהיינו, הגיע ליום המיתה ולא פירש מהתורה עד יום מותו, ניצל מכולן מן החטאים ומן היסורים. (רש"י)].

התורה מרפאת

אמר רבי יהושע בן לוי: החש [כואב לו] בראשו - יעסוק בתורה, שנאמר: "כִּי לֵוִיתַי הָיוּ לְרֵאשִׁי". החש בגרונו - יעסוק בתורה, שנאמר: "וְעִנְקִים לְנִרְגָּרְתֶיךָ". החש במעי - יעסוק בתורה, שנאמר: "רִפְאוֹת תִּהְיֶה לְשִׁפְךָ". החש בעצמותיו - יעסוק בתורה, שנאמר: "וְשָׁקִי לְעֲצָמוֹתֶיךָ". החש בכל גופו - יעסוק בתורה, שנאמר: "וּלְכָל בָּשָׂרוֹ מִרְפָּא". אמר רב יהודה: בא וראה, שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם נותן סם [תרופה] לחברו - לאבר זה מועיל הסם, ולאבר אחר יכול להזיק. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן, נתן תורה לישראל - סם חיים היא לכל הגוף, שנאמר: "וּלְכָל בָּשָׂרוֹ מִרְפָּא" (מסכת עירובין נד ע"א). ואמר חזקיה: דברי תורה רפואה ללב, שנאמר: "פְּקוּדֵי ה' יִשְׂרָיִם מִשְׁמַחֵי לֵב", וקילורין [רפואה] לעיניים, שנאמר: "מִצְוֹת ה' בְּרָה מְאִירַת עֵינַיִם". (ילקוט שמעוני שמיני תקכח)

"רפאנו ה' ונרפא"

מי שיש לו חולה בתוך ביתו, נכון מאוד שיבקש עליו רחמים בברכת "רפאנו" שבתפילת העמידה. ואם לא ביקש שם, יבקש בברכת "שמע קולנו", שהיא ברכה השייכת לכל הבקשות כולן.

בכל הברכות האמצעיות [אתה חונן] עד "שמע קולנו", יכול לבקש כל בקשה שהיא מענין הברכה. למשל: בברכת "אתה חונן", יבקש על החכמה, שיזכה להבין את לימוד התורה היטב. בברכת "השיבנו", יבקש עליו או על מכריו שיחזרו בתשובה שלימה בקלות ובלי איתותים לא נעימים, חס ושלום. וכתב הר"ן: "אם יש לו חולה בתוך ביתו, יבקש עליו בברכת 'רפאנו'. פירוש, שאינו רשאי להמתין עד 'שומע תפילה', אך אם לא הזכיר עד 'שומע תפילה', יבקש שם". וכתב מרן החיד"א: "ואני שמעתי מפייהם של חכמים קדושים שהיו מתפללים על החולים בברכת 'רפאנו', וכן אני נוהג". ע"כ. וסימן קיט ס"א. ילקו"י תפילה ב ע, קיב) וכן שמעתי את מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שהיה מתפלל על רעייתו הרבנית מרגלית ז"ל בברכת "רפאנו".

כתב בספר חסידים (סימן קנח): אם יש לך חולה, אל תשים לבך לכוון רק בברכת "רפאנו", מפני שאמרים עליך בשמים: "זה פלוני סבור שאינו צריך אלא לזאת". ואל תשים כוונת לבך רק לבקשות, כי עיקר הכוונה לברכות ושבח לבורא עולם, על כן תכוון בכל הברכות, כי אם תכוון

רק בבקשות אז יהיו למעלה משטינים שאומרים אין ראוי לקבל תפילתו, שבכבוד ה' אינו חושש לבקש בכוונה ובדרך תחנונים, ואיך נעשה רצונו, שברצון נפשו מכוון ולא בשבת. ע"כ.

תפילת החולה על עצמו

יש לדעת, כי כאשר שם החולה מבטחו בה' שירפאהו ומתפלל על זה, יוכל לבטל את הגזירה וחיו יחיה, כי אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים (מסכת ברכות י"ע א), ואדרבה, אמרו חז"ל (בראשית רבה פרשה נג אות יד): יפה תפילת החולה על עצמו יותר מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת להתקבל. (רש"י בראשית כא יז. ד סג)

חפץ בחיים ותתרא ממחלתך

הצדיק רבי אברהם מרדכי אלטר זצ"ל [בכור בניו של החידושי הרי"ם] - כל שנות חייו היה ידוע חולי. בשנת תר"ו, בהיותו בן שלושים, פקד אותו אחד מחלאיו, והיה קרוב לגסיסה. אף הרופאים אמרו נואש לחייו. גחן אליו ידיד אביו רבי יעקב אריה מרדזימין, ולחש באזניו: "יש עוד עצה אחת! שתתפלל בעצמך לה' יתברך, ותבקש ממנו במתנה שנות חיים, כדי שתוכל להוליד בן זכר אשר עדיין אין לך". גם אביו ניגש אל מיטתו והוסיף: "דע, מצוה היא המוטלת על האדם שירצה לחיות! יש דעה בין הפוסקים שזו בכלל מצות עשה מפורשת בתורה 'ובחרת בחיים'. אנא, התחזק בני, חפץ בחיים, ותתרא ממחלתך!"

התאמץ הרב בשארית כוחותיו התרומם מעל משכבו וקרא: "רבונו של עולם, תן לי במתנה עוד שנות חיים, ותזכני להוליד בן זכר, ואקרא שמו בישראל 'יהודה', כי אקיים את הכתוב 'הפעם אודה את ה'!" והנה התרחש לו נס והבריא. כעבור שנה נולד לו בנו הראשון, אותו קרא בעת שהכניסו לברית, בהתאם לנדרו, "יהודה אריה לייב", וכפי שאמר: "קראתיו יהודה, והוא יטה לבבות ישראל להודות לה' יתברך".

גדל הילד ונודע בכינויו הגאון בעל "שפת אמת". רגיל היה לומר: "אבא קראני בשם יהודה, לשון הודיה, ואני מרגיש היטב את הדבר הזה בקרבי. כל היום והלילה לא אתעייף מלהודות לה' יתברך!" (מריצי תורה מעולם החסידות)

מה' מענה לשון

סיפר יהודי יקר אשר זכה להיות מהמקורבים למרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל: יום אחד קיבלתי טלפון מרופאה שעבדה כפרופסור באחד מבתי החולים הגדולים והנחשבים בארץ. היא סיפרה לי שהיא מגיעה ממשפחה חילונית מסורתית, בנה נהרג בתאונת דרכים, וגם בעלה קיבל את המחלה, היא היתה כה ממורמרת - עד שהתריסה כלפי שמיא בדיבורים על רצונה להכעיס את בוראה.

שבועיים חלפו והיא קיבלה את "המחלה הנוראה" בלשון. 'אני יודעת שזו יד ה' - בגלל דיבורי הנוראיים, חטאתי', אמרה. 'אני מבקשת שהרב יברך אותי. כרופאה אני יודעת שרק כ-50 אחוז יוצאים מזה, וגם מי שיוצא זה בזכות שכרתו את לשונו וניטל ממנו כח הדיבור...!"

היא הגיעה אל הרב, והרב אמר לה: "התפילה של האדם נשמעת יותר, אני יכול להיות רק 'צינור', תקבלי את עליך משהו, אולי שמירת שבת, אני בטוח שה' ישמע את

תפילתך. אני גם אתפלל עליך, אבל דעי לך שרק הקבלה שלך תעזור".

היא כתבה לי במכתב: "זה היה נס רפואי! כבר למחרת הצלחתי לדבר, הרופאים לא האמינו, ואני יודעת שזה רק בזכות הרב, תאמר לו שאני מבטיחה שאשמור על מה שהבטחתי לו".

הראיתי את מכתבה לרב והוא התחיל לבכות: "חושדים בי במה שאין בי, מי כעמך ישראל, תראה מי הם בניו של הקב"ה", והניח את המכתב בתוך אחד מספריו.

קווה וחזור וקווה

המתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר (תהלים כז יד): "קְוֶה אֶל ה' חֲזַק וַיֵּאֱמָךְ לְבָבְךָ, וְקִוֶה אֶל ה'", קווה וחזור וקווה (מסכת ברכות לב ע"ב), כי שמא מתחילה לא היתה שעת רצון, ועתה היא שעת רצון, שנאמר (ישעיה מט ח): "כֹּה אָמַר ה' בְּעֵת רְצוֹן וְעֲנִיתִיךָ, וּבְיָוֵם יִשְׁוֶעָה עֲזָרְתִיךָ".

שערי דמעה

המתפלל על החולה בדמעות, תפילתו מקובלת אצל הקדוש ברוך הוא ואין צריך לסיוע המלאכים שיביאו את תפילתו לפניו יתברך, וכן אמרו (מסכת בבא מציעא נט ע"א): "שערי דמעה לא ננעלו". (הראב"ד. ז).

תפילה בכוונה

המתפלל בכוונה גדולה מתוך צרה, תפילתו נשמעת גם בלי המלאכים, וכמו שנאמר (תהלים קמה יח): "קְרוֹב ה' לְכָל קְרָאָיו, לְכָל אֲשֶׁר יִקְרָאֵהוּ בְּאֵמֶת". (הראב"ד. ז).

וכתב המאירי: לעולם יהיה ליבו של אדם בטוח שהתפילה שנעשית כתקנתה, מבטלת הגזירה.

בכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו, ואין לפנינו מעכב בכל אשר יחפוץ

כתב בספר החינוך (מצוה תלג): הטובות והברכות יחולו על בני אדם כפי פעולתם וטוב לבבם וכושר מחשבותם, ואדון הכל שבראם חפץ בטובתם והדריכם והצליחם במצוותיו היקרות שיזכו בהן, והודיעם גם כן ופתח להם פתח באשר ישיגו כל משאלותיהם לטוב, והוא שיבקשו ממנו ברוך הוא אשר בידו ההסתפקות והיכולת למלאת כל חסרונו, כי הוא יענה את השמים לכל אשר יקראוהו באמת. וציום שישתמשו בתפילה ויבקשו ממנו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת ליבם. ומלבד השגת חפצי לבנו, יש לנו זכות בדבר בהתעורר רוחנו וקבענו כל מחשבתנו כי הוא האדון הטוב והמטיב לנו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו. ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו, לא ינום ולא יישן שומר ישראל, והאמיננו במלכותו ויכולתו מבלי שום צד פקוק, וכי אין לפנינו מונע ומעכב בכל אשר יחפוץ.

גרמתי לנערה לצעוק ממעמקי הלב והנפש אל ה'

הרופא היהודי ד"ר אהרן גארדיה, מגדולי הרופאים באשכנז, רופאו האישי של פרידריך הגדול מלך פרוסיה, נודע בזמנו כבעל תשובה מובהק וכחסיד גדול של המגיד רבי דב בר ממזריטש.

פעם נכנסה לביתו נערה יהודיה, וקראה בקול נפחד שימהר לבוא אל אביה, שהוא חולה אנוש. התחיל ד"ר גארדיה בהכנות ארוכות לקראת היציאה לדרך: הוציא מן הארון חליפה מיוחדת וניקה אותה במברשת, אחר כך הבריט במתינות את כובעו וצחצח את נעליו. כאשר ראתה הנערה שהרופא משתהה לצאת לדרך, פכרה ידיה מרוב צער וייאוש וקראה בקול בוכים: "רבונו של עולם, אם הרופא אינו נחפז לבוא, הושיעה אתה לבדך לאבי!" הרכין עצמו ד"ר גארדיה לעבר הנערה הבוכיה ואמר: "לכי לביתך, שכבר הוטב בעזרת ה' לאביך". הנערה מיהרה לבית אביה, ומצאה שאמנם חל מפנה לטובה במצבו, ולאחר זמן מה, הבריאה אביה כליל ממחלתו הקשה. לימים, נשאל ד"ר גארדיה מדוע השתהה לבוא עם הנערה באותו בוקר, והלה השיב כדברים הבאים: "כשבאה אלי הנערה בקול בכי, ידעתי שמצב אביה הוא, מדרך הטבע, לאחר יאוש, ורק בכוחו של בורא נפשות להחיש לו ישועה ומרפא. עשיתי אפוא מעשה שיגרום לנערה לצעוק ממעמקי הלב והנפש אל ה', ובכך תזכה להביא לאביה ישועה ממרום."

כוחה של תפילה

הגאון החזון איש זצ"ל כותב באיגרותיו, כי התפילה היא "מטה עוז ביד כל אדם". אין תפילה ששבה ריקם, אין מילה של תחינה וריצוי שמוציא יהודי מפיו שלא תפעל את פעולתה, אם היום אם למחר, אם בשנה זו אם לאחר שנים רבות, אם אצל המתפלל אם לזרעו אחריו. דבר זה צריך להיות חדור בתודעתו של כל יהודי.

ובאמת, כמה מאושר הוא היהודי אשר יש לו "קו פתוח" אל בורא עולם, לפנות אליו בתפילה בכל מקום, בכל מצב ובכל זמן, כמו שנאמר (דברים ד ז): **"כִּי מִי גוֹי גָדוֹל אֲשֶׁר לוֹ אֱלֹהִים קְרִבִּים אֵלָיו, פֶּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכָל קְרָאנוּ אֵלָיו"**.

ומעשה בעגלון אחד שנסע בעגלתו מעיר לעיר. בדרך ראה עני מסכן העושה את דרכו ברגל, כשעל שכמו תרמיל כבד. נכמרו רחמי העגלון, הוא עצר את העגלה והזמין את העני לעלות אליה. אורו עיניו של ההלך המסכן. הוא עלה על העגלה והתרווח על המושב, אלא שאת התרמיל לא הוריד משכמו. "מדוע לא תסיר מעליך את התרמיל?" שאל העגלון הרחמן. "אהה", נאנח העני, "אתה באמת נדיב לב, אך לא נעים לי להטריח אותך יותר מדי. די לי בזאת שהכבדתי על העגלה בכובד גופי, אינני רוצה להכביד גם על ידי הנחת התרמיל..."

ומה נאמר אנחנו? גם אנחנו לפעמים מרגישים לא נעים להטריח את הקב"ה בבקשות קטנות ופעוטות ערך... "נפקיד את הבעיות הגדולות ביד הקב"ה", אנו אומרים לעצמנו, "אך עם הבעיות הקטנות והיומיומיות, ננסה להסתדר לבד". האומנם?!

באפשרותנו לפנות אל אבא שלנו שבשמים בכל עת ובכל שעה, הוא תמיד זמין, אצלו אף פעם לא "תפוס", וגם לא "שיחה ממתינה", לא "תא קולי", ולא "מזכירה", הקב"ה מתאוה לתפילותינו. על ידי שנתפלל אליו תמיד, נחוש תחושת תלות בה' יתברך "כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי", נטיל על הקב"ה את כל "כובד" בעיותינו הגדולות והקטנות, והוא כבר ידע היאך לטפל.

ואף אם נראה שבמצב שבו אנו נמצאים, לא יוכל להינתן שום פתרון שבעולם, בכל זאת יודעים אנו שביטחוננו לא בבשר ודם שהוא מוגבל, אלא בה' יתברך בורא העולם שבודאי הוא הכל יכול, ואין מה שיכול לעצור בעדו. וכבר ראינו בנביא (מלכים א כב. דברי הימים ב יח) על אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה שנלחמו עם מלך ארם,

וציוה מלך ארם לחייליו שלא להרוג שום אדם אלא את מלך ישראל בלבד. ומלך ישראל התחפש ולבש בגדים פשוטים מחמת פחדו שמא יכירוהו, אבל יהושפט מלך יהודה לבש בגדי מלכות, והחיילים חשבו שיהושפט הוא מלך ישראל והגיעו אליו והניחו עליו את החרב להורגו, ואז זעק אל הקב"ה, ומיד הסית הקב"ה את חיילי ארם ממנו ולא הרגוהו, ככתוב בנביא: "וּמֶלֶךְ אֲרָם צָוָה אֶת שָׂרֵי הָרֶקֶב אֲשֶׁר לוֹ לֵאמֹר, לֹא תִלְחֲמוּ אֶת הַקָּטָן אֶת הַגָּדוֹל, כִּי אִם אֶת מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל לְבַדּוֹ. וַיְהִי כִּפְרָאוֹת שָׂרֵי הָרֶקֶב אֶת יְהוֹשֻׁפָט וְהֵמָּה אָמְרוּ מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל הוּא, וַיִּסְבּוּ עָלָיו לְהִלָּחֵם, וַיִּזְעַק יְהוֹשֻׁפָט וְה' עֲזָרוֹ, וַיִּסִּיתֵם אֱלֹהִים מִמֶּנּוּ".

ואמרו במדרש ילקוט שמעוני (מלכים רכב): "ויזעק יהושפט וה' עזרו" - מלמד שלא היה חסר כי אם להתיז את ראשו, וזהו שנאמר (דברים ד ז): "כֹּה' אֱלֹהֵינוּ בְּכֹל קְרָאֵנוּ אֵלָיו". אמר רבי יודן, אדם בשר ודם שיש לו אדון - אם הגיע לו עת צרה, אינו נכנס אצלו פתאום, אלא קורא לבן ביתו ואומר לו, תאמר לאדון שפלוגי רוצה לדבר עמו, אבל אצל הקב"ה אינו כן, **אלא אם הגיע לאדם צרה, לא יקרא לא למיכאל, ולא לגבריאל, אלא יקראני ואענהו.** וכן הוא אומר (ויאל ג ח): "וְהָיָה כֹּל אֲשֶׁר יִקְרָא בְּשֵׁם ה', יִמְלֹט". ע"כ.

ומיהושפט מלך יהודה, למד גם כן נכדו חזקיה המלך, שבשעה שהיה חולה מאוד, שלח אליו הקב"ה את ישעיה הנביא שיאמר לו שנגזרה עליו הגזירה שימות, אך חזקיה לא התיימש כלל, ועמד בתפילה ובתחנונים לבורא עולם, וקיבל הקב"ה את תפילתו. כמסופר בנביא (מלכים ב כ):

"בַּיָּמִים הָהֵם חָלָה חִזְקִיָּהוּ לְמוֹת, וַיְבֹא אֵלָיו יִשְׁעִיָּהוּ בֶן אַמּוּץ הַנְּבִיא, וַיֹּאמֶר אֵלָיו: כֹּה אָמַר ה' צוֹ לְבֵיתְךָ כִּי מוֹת אַתָּה וְלֹא תַחִיָּה. וַיִּסָּב אֶת פָּנָיו אֶל הַקִּיר, וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ה' לֵאמֹר: אֲנִי ה' זָכַר נָא אֶת אֲשֶׁר הִתְהַלַּכְתִּי לְפָנֶיךָ בְּאֵמֶת וּבְלִבָּב שֵׁלֶם, וְהִטּוֹב בְּעֵינֶיךָ עֲשִׂיתִי, וַיַּבֵּךְ חִזְקִיָּהוּ בְּכִי גָדוֹל. וַיְהִי יִשְׁעִיָּהוּ לֹא יָצָא חֹצֵר הַתִּיכְנָה, וַדְּבַר ה' הָיָה אֵלָיו לֵאמֹר: שׁוּב וְאִמְרַתְּ אֶל חִזְקִיָּהוּ נְגִיד עַמִּי, כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי דָוִד אָבִיךָ: שְׁמַעְתִּי אֶת תְּפִלָּתְךָ, רָאִיתִי אֶת דַּמְעֹתֶיךָ, הִנְנִי רֹפֵא לְךָ, בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי תַעֲלֶה בֵּית ה'. וְהִסַּפְתִּי עַל יָמֶיךָ חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה, וּמְכַף מֶלֶךְ אֲשׁוּר אֲצִילְךָ וְאֶת הָעִיר הַזֹּאת, וְגִנּוֹתַי עַל הָעִיר הַזֹּאת לְמַעַנִּי וּלְמַעַן דָּוִד עַבְדִּי".

ואמרו חז"ל (מסכת ברכות ט ע"א) מה שאמר לו ישעיה הנביא: "כי מות אתה ולא תחיה", היינו מות אתה בעולם הזה ולא תחיה גם לעולם הבא, כלומר שלא יהיה לו לחזקיה חלק לעולם הבא. ושאל אותו חזקיה המלך למה כל זה, מה פשעי מה חטאתי? ענה לו ישעיה, כיון שלא נשאת אשה לקיים מצות פריה ורביה. אמר לו חזקיה, וכי לחינם לא נשאתי אשה, הלוא ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים לא טובים שיעברו על התורה. אמר לו ישעיה: למה לך להכניס את ראשך בסודותיו של הקב"ה? מה שאתה מצווה לעשות - תעשה, אתה מצווה על מצות פריה ורביה, ועליך להביא לעולם ילדים ולחנך אותם לתורה, והקב"ה מה שטוב בעיניו יעשה. אמר לו חזקיה, הריני חוזר בי ממחשבותי, ותן לי את בתך לאשה, ואז אפשר שהזכות שלי ושלך יגרמו ויהיו לנו בנים צדיקים. אמר לו ישעיה, הקב"ה אמר לי שכבר נגזרה עליך הגזירה, וממילא לא אתן את בתי לאדם שהולך למוות. אמר לו חזקיה המלך: "בן אמוץ, כלה נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי אבא [יהושפט הנ"ל] **אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים.**" שנאמר (איוב יג טו): "הֲוֹ יִקְטְלֵנִי, לוֹ אֶיחַל". ע"כ. ומיד קיבל הקב"ה את תפילתו של חזקיה, ובטרם הספיק ישעיה הנביא לצאת מחצר המלך, נגלה

אליו הקב"ה ואמר לו שהוא מרפא אותו מהשחין, ומוסיף לו עוד חמש עשרה שנה לחיות, וכמבואר בפסוקים לעיל.

הנה לנו חזקיה המלך ששמע את גזרתו של הקב"ה מפורשות, "כי מת אתה, ולא תחיה", ובכל זאת לא נתן אל לבו תחושה של יאוש כלל, אלא הסב פניו אל הקיר ובכה והתפלל מקירות לבו, והקב"ה ענה לו. על אחת כמה וכמה במקרים שונים ומשונים שקורים, ואדם כבר נשבר ומתייאש ואין לו מצב רוח כלל, כי לדעתו אין תקווה, אך שוכח הוא לרגע את בורא עולם ישתבח שמו לעד, שהכל שלו, והכל הוא יכול, וכמו שאמר הנביא (שמואל א יד ו): "כִּי אֵין לֵה' מַעְצוֹר לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אֹז בְּמַעֲט" - להקב"ה אין מניעה להושיע ישועה קטנה או ישועה גדולה, הכל בשבילו אותו הדבר.

אשר על כן, נשתדל לשתף את בורא עולם בכל ענייננו, מקטנם ועד גדולם, ונבטח בה' באמת ובתמים ובלב שלם, שהכל ממנו יתברך, ושהכל לטובתנו. ועצה טובה לכל אדם שמגיעים אליו כפעם בפעם מקרים המצערים אותו מאוד, שישתדל לומר 'תקון חצות' ולהצטער ולבכות על חורבן בית המקדש, וכמו שפסק מרן בשלחן ערוך (או"ח סימן א ס"ו): "ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש". כי בורא עולם קבע לאדם כמות של צער שיצטרך לעבור אותה, והחכם ממיר את הצער הזה על חורבן בית מקדשנו ותפארתנו ובוכה על גלות וצער השכינה, וממילא לקח את מכסת הצער והיסורים המגיעה לו.

ואומר החזון איש, לאחר שהתפללת, צריך לחוש תחושה כזאת: אני את שלי עשיתי, כלומר התפללתי, והוא יתברך יתן לי כפי מה שהוא מבין, ומתי שהוא מבין, ואני סמוך ובטוח שגם אם לא יתן לי, אין זה אלא לטובתי, ותפילתי בודאי לא הלכה לחינם, הקב"ה גונז את כל התפילות ושומרן, ואותן תפילות יעמדו לי במקום אחר. וכאשר רואה אדם שתפילתו אכן התקבלה, ישוב אל ה' להודות.

אכפתיות מהזולת

אמרו חז"ל (מסכת ברכות יב ע"ב): כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש - נקרא חוטא, שכן מצאנו בשמואל הנביא שאמר לעם ישראל (שמואל א יב כג): "גַם אֲנֹכִי חָלִילָה לִי מִחֹטָא לֵה', מִחְדַּל לְהַתְּפַלֵּל בְּעַדְכֶם". ואם החולה הוא תלמיד חכם, צריך שיתאמץ עוד יותר בתפילה עד שאפילו יחלה עצמו עליו, שכן מצאנו בדוד מלך ישראל, שנאמר (תהלים לה יג): "וְאֲנִי בַחֲלוֹתֶם, לְבוֹשֵׁי שֶׁקַּע וְעֲנִיתִי בְצוּם נַפְשִׁי" [הייתי כואב ודואג ולובש שק ומתענה כדי שירפאם האל יתברך].

תפילת הצדיק

אמרו חז"ל (מסכת בבא בתרא קטז ע"א): כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים, שכיון שהחכם עוסק בתורה תמיד, ובתורתו יהגה יומם ולילה, תפילתו מקובלת יותר ונשמעת במהרה. וכמו שאמרו (מסכת בבא מציעא פה ע"א), תלמיד חכם המלמד תורה לרבים, אפילו הקב"ה גוזר גזירה, מבטלה בשבילו, שנאמר (ירמיה טו יט): "וְיֵאֵם תּוֹצִיא יְקָר מְזוּלָל, כְּפִי תְהִיָּה". וכתב הרמ"א שילך אצל חכם "שבעירו" שיתפלל עליו. ובאר בשו"ת שבט הלוי, כי החכם שבעירו יש לו דין רבו, והרב עם תלמידיו יש לו שייכות לנשמתם, ומסוגל הוא להעביר את רוע הגזירה. וכתב הנמוקי יוסף, שכן המנהג בצרפת שכל מי שיש לו חולה, מבקש מאת הרב התופס ישיבה ומלמד תלמידים לברכו.

וכתב הגאון רבי חיים מוולוז'ין: מעשה באדונינו רבי דוד הלוי בעל הטורי זהב, שאשה אחת צעקה אליו: אהה אדוני, הנה בני הילד חלה וכפסע בינו ובין המוות, ואל התורה של אדוני אני צועקת, כי הקדוש ברוך הוא והתורה הם אחד. ויאמר לה הרב: הלא זאת אעשה לך, דברי התורה שאני עוסק בה כעת עם תלמידי, אני נותנם במתנה לבנך אולי בזכות זה יחיה, כמו שנאמר (דברים לב מו): "שִׁימוּ לְבַבְכֶם... לְשֹׁמֵר לַעֲשׂוֹת אֶת כָּל דְּבָרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת... כִּי הוּא חַיִּיכֶם וּבְדַבַּר הַזֶּה תֵּאָרִיכוּ יָמִים", וכך היה וחיה. וכתב רבנו בחיי: כח התפילה גדול אפילו לשנות את הטבע ולהינצל מן הסכנה, כי לא יפלא מה' דבר, כי הוא רופא חנינם רחמן ונאמן. ע"כ.

(כט)

ברכת המהרש"א

כשחלה בנו של הגאון הגדול רבי עזרא עטיה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף" במחלה אנושה, והרופאים נלאו למצוא לו תרופה, חומו טיפס במאוד והגיע עד יותר מ-42 מעלות, והיה נתון בין חיים למוות במשך שעות ארוכות, עמד הגאון והתפלל על בנו מקירות ליבו בבכיות ותחנונים עד שנרדם.

בעת שנתו, התגלה אליו המהרש"א ואמר לו: "דע לך, מפני שהנך דבוק בתורתי והנך עמל על כל מילה ומילה בפירושי למסכתות הש"ס, מבטיח אני לך שאתפלל על בנך לפני הקב"ה, כדי שתוכל להמשיך וללמוד מתוך שלוות הנפש. "וזה לך האות", אמר לו המהרש"א בחלום, "שכאשר תתעורר משנתך, תמצא שחומו של בנך ירד ל-37 מעלות והחלים מחוליו לחלוטין".

כך אכן היה, ויהי לפלא. (עלינו לשבח בהעלותך)

ברכה של ספר תורה חי

מעשה שהיה לפני למעלה מחמישים שנה, בילדה בת 7 בריאה לחלוטין, ופתאום החלה להתעורר באמצע הלילה, עומדת על מיטתה וצועקת צעקות נוראות ואיומות למשך כשעה, ולאחר מכן נזרקה על מיטתה באפיסת כוחות וישנה עד הבוקר. בבוקר היתה קמה כאחד האדם בריאה לכל דבר. המחזה הנורא הזה חזר ונשנה על עצמו כמה וכמה לילות, וההורים לא ידעו את נפשם מצער ומדאגה. אחד הדודים, כששמע זאת מפי האב - אחיו, לא האמין למשמע אוזניו, והחליט לישון בבית אחיו כדי לחזות על המחזה מקרוב. ובאמת כך היה, באמצע הלילה עמדה הילדה על מיטתה וצעקה צעקות נוראות, וכמה שניסה הדוד להרגיעה, ללא הועיל, אף שהכירה במשך היום שהיא רצה ומשחקת כאחת הילדות ללא שום שינוי.

ובכן, הציע הדוד לאבא שיביאה אל מורנו ורבנו מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל שיברך אותה, ותשועת ה' כהרף עין. וכך עשו כבר באותו ערב. לאחר שיעורו של מרן שהיה בכל ערב בבית הכנסת "שאול צדקה" בשכונת "בית ישראל" בירושלים, המתינו האבא והילדה יחד עם הדוד כדי שהרב יברכה.

לכל היודע, בית כנסת זה עד היום שוכן על שפת הכביש, כי ברחוב הנ"ל אין מדרכה, שתי מדרגות ישנן מפתח בית הכנסת ומיד יורדים לכביש. רכב קטן [סוסיטא] של אחד התלמידים, היה ממתין למרן ביציאה כדי להחזירו לביתו, ובאותן שתי מדרגות ביקש הדוד ממרן שיברך את הילדה, הואיל ויש לה פחדים נוראים בכל לילה וקמה וצועקת. מרן הניח ידו על ראשה ואמר בלשון זו: "רפואה שלימה, רפואה שלימה", ונכנס לרכב.

כבר מאותו לילה, שקטה ונחה לה הילדה וישנה עד הבוקר באין שטן ואין פגע רע. שמחה וששון אחזו בהוריה בראותם את הנס הגדול הזה, ובודאי ידעו כי זה בזכות ברכתו של מרן זצ"ל.

נרגש היה האב ורץ בבוקר לספר לאחיו על הנס הגדול שהיה פה. גם האח נפעם ונרגש כולו. ובהיות ולמד בישיבת "פורת יוסף", בהגיעו לישיבה בבוקר סיפר לראש הישיבה מורנו ורבנו רבי יהודה צדקה זצ"ל, על הנס הגדול. ענה הרב בשיא הפשטות כמי שהיה ברור לו מראש שיהיה כן, ואמר: "בודאי, אתה יודע מה זה כח תורתו של חכם עובדיה".

כאן רואים מה הוא כוחה של תורה, מה היא ברכה של חכם העוסק בתורה יומם ולילה - ברכה של ספר תורה חי, שאינה שבה ריקם. (סיפור מכלי ראשון)

הוצאת הדיבוק

מספר יהודי יקר שזכה להיות מהמקורבים למרן זצוק"ל: מעטים מאוד יודעים על ה'דיבוק' שהוציא מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. גם בני הבית לא יודעים מזה, היינו שם רק שלושה אנשים. אשה הגיעה לרב עם בתה בת 9 או 10. ביום מן הימים קיבלה הבת פחד פתאומי והתחילה לנבוח. היא לא הוציאה מילה מהפה, רק נבחה ה' יצילנו. הרב בירך אותה באריכות, אינני יודע מה, במשך דקות ארוכות, ובסיום אמר לה: "תבואי שוב שבוע הבא".

הן הגיעו שוב בשבוע הבא, הרב חזר וברכה באריכות, וחזר והורה: "תבואי שוב בשבוע הבא". שבוע הבא הרב בירכה שוב באריכות, ואז אמר: "זהו, אל תבואי עוד פעם", היא אך יצאה מלשכת הרב ומיד החלה לדבר כאחד האדם, ראיתי זאת במו עיני!

כבר ברכתי אותך, אין מחר ניתוח

מספר הגאון הצדיק רבי ראובן שרבאני זצ"ל, אודות כח ברכתיו של מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל:

היינו יחד בברית של השכן שלי. אחרי הברית ניגש סב התינוק לרב שיברך אותו. לרפואה שלימה בידיים, כי יש לו דקירות נוראות באצבעות, ועומד מחר לעשות ניתוח. הרב עשה לו 'מי שברך', והסבא אמר: "הרב יוסיף שהניתוח מחר יצליח". אמר לו הרב: "כבר ברכתי אותך, אין מחר ניתוח". אמר לו: "אבל הפרופסור אמר ניתוח". ענה לו: "אמרת לך שאין". כידוע, הרב תמיד היה מתחמק מכך שהברכות שלו מתקיימות, היה אומר לי: "מה אתה פתי מאמין"? כשחזרנו, בדרך, אמרתי לו: "טוב, אני פתי מאמין. אבל איך כבודו אמר לו שלא יהיה ניתוח, כשהפרופסור אמר שצריך לעשות?", ענה לי: "אגיד לך את האמת, היתה עלי השראה". כשהגעתי לבית אמרתי לאשתי שתברר מה עם הסבא של התינוק, אם עבר ניתוח. היא צלצלה לשכנה, והיא אמרה לה: "אין כלום, הסבא בריא".

"לא צנתור, לא צנתור"

ילד קרוב משפחה נחלה בלב, והיה שוכב בבית חולים "שערי צדק". גילו בעיה מסויימת והיה חשש לניתוח לב. בינתיים רצו לעשות צנתור. המשפחה ביקשו שאלך לרב לבקש

ברכה. הרב היה חלש מאוד ובקושי מדבר. לאחר כמה ניסיונות אמרתי לו: "המשפחה מאוד דואגים. האם לעשות צנתור?", ענה לי: "לא צנתור, לא צנתור". צלצלתי לאשתי שתגייד להם שלא עושים צנתור, אולי משהו אחר. המשפחה החליטו להעביר את הילד לבית חולים "הדסה", ושם קבעו שאין כלום, לא עושים צנתור אלא טיפול אחר. פלא פלאים.

ראובן רוצה הבטחה שהלילה לא יקבל התקפה

לפני כחודש הייתי צריך להיות מאושפז בבית חולים ללילה אחד. היו לי התקפות מחנק קשות, כחודש ימים לפני כן לא ישנתי על מיטה מחשש לקבל התקפה, וחששתי מאוד להתאשפז, ששם מוכרח אני לשכב במיטה. החלטתי להתקשר לרב שיבטיח לי שלא אקבל התקפה כשאשכב בבית החולים. התקשרתי לביתו, ענתה כלתו ואמרת לי: "תלכי לרב ותגידי לו שראובן רוצה הבטחה שהלילה לא יקבל התקפה. אל תבקשי רק ברכה, ותחזירי לי תשובה". לאחר כחצי שעה, היא מתקשרת ואמרת לי: "אתה יכול ללכת. קיבלת הבטחה". נסעתי לבית החולים בלב בטוח שהכל יהיה בסדר. ישנתי טוב באותו לילה, כפי שלא ישנתי כבר הרבה זמן, בלי שום התקפה! בבוקר, כשהעירו אותי, אמרתי להם: בבקשה, הניחו לי, הרי עכשיו אני יכול לישון טוב. אחר כך קמתי והלכתי לבית שמח וטוב לב. (תפארת ציון עמוד תסה)

מברק או פקס בשבת

חולה שיש בו סכנה בשבת, המביע את רצונו שיכתבו מברק לחכם גדול וצדיק מפורסם שיתפלל עליו, ויש חשש שאם לא יכתבו, יכבד עליו חוליו, מותר לומר לגוי לכתוב בשבת ולשלוח את המברק (חזו"ע שבת ג שה. לו). והוא הדין שמותר לומר לגוי שישלח מכתב זה בפקס בשבת.

לשון הקודש

המבקש רחמים על החולה, אם החולה נמצא לפניו, יכול לבקש בכל שפה ולשון שירצה. אבל אם אינו נמצא לפניו, יבקש בלשון הקודש. ורק אם אינו יודע לשון הקודש, יבקש בשאר לשונות ושפות שמביין. (סימן שלה ס"ה. ה. ילקו"י תפילה ב קיג)

הטעם לזה, על פי המבואר בגמרא (מסכת שבת יב ע"ב) על רבי אלעזר שכשהיה הולך לבקר את החולה, פעמים שהיה מבקש עליו רחמים בלשון הקודש ופעמים בלשון ארמית [השפה הבבלית שהיתה מצויה בזמנם]. ושאלו עליו, הרי אמר רב יהודה: "לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמית!", ואמר רבי יוחנן, כל השואל צרכיו בלשון ארמית, אין מלאכי השרת נזקקים לו להכניס את תפילתו לבורא עולם, כי אין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמית! ויישבו בגמרא שבפני החולה אפשר לבקש בלשון ארמית, שכיון שהשכינה נמצאת עם החולה, שנאמר (תהלים מא ד): "ה' יִסְעֲדֵנוּ עַל עֵרֶשׂ דָּוִד", אין צריך שמלאכי השרת יכניסו את התפילה לפני בורא עולם, כי כביכול מבקש מהשכינה עצמה שנמצאת שם, והשכינה ודאי מכירה בלשון ארמית. אבל כשמבקש שלא בפני החולה, שאז צריך את סיועם של מלאכי השרת שיעלו את תפילתו, לא יבקש בלשון ארמית, כי אין מלאכי השרת מכירים בה.

שם החולה ושם אמו

המתפלל על החולה, יזכיר את שמו ואת שם אמו דווקא: "פלוגי בן פלוגית", ולא יזכיר את שם אביו. וכן הוא בזהר הקדוש, וכן מתבאר בגמרא מסכת שבת סו ע"ב, וכן כתבו הרשב"א, מהרש"ל, בן איש חי ועוד. ובשו"ת תורה לשמה כתב הטעם, לפי שעל האשה אין קטרוגים כל כך

כמו שיש על האיש, שהרי פטורה היא ממצוות עשה שהזמן גרמא ובעיקר ממצוות תלמוד תורה, ועוון ביטול תורה חמור במיוחד. (ו)

אם אינו יודע את שם אמו של החולה, יאמר את שם אביו, ואם גם את שם אביו אינו יודע, המנהג לומר "פלוגי בן חוה". (ד נג)

המתפלל על החולה, אין צריך להזכיר את שם משפחתו כלל, ודי שמזכיר את שמו ואת שם אמו.

הדקדוק בשמות

גביר עשיר שהיה בעיר ורשה, בא אל בנו של רבי עקיבא איגר, ובפיו בקשה שיעביר לרב את שם אשתו "רבקה בת שרה" הזקוקה לישועה גדולה, כדי שיברך אותה ברפואה שלימה. בתור הכרת הטוב הוא התחייב לתרום מאתיים מלבושי חורף חמים לטובת התלמידים העניים שאין ביכולתם להשיג.

בנו של הרב, אשר היה טרוד בעניינים רבים, שכח מהבקשה של הגביר. לאחר זמן פגש אותו הגביר שוב, ושאל אם כבר הגיעה תשובת הרב. התנצל הבן על השכחה הזמנית, ומיד ישב לכתוב אגרת לאביו, בה הוא מבקש ממנו שיתפלל לרפואת "שרה בת רבקה".

לא איחרה תשובת הרב מלבוא: "התפללתי בעד שרה בת רבקה ולא נעניתי. אולי יש טעות בשמותי?". בדק הבן את הענין, והתברר לו כי אכן, מפאת הזמן הרב שחלף טעה, ושמה באמת הוא "רבקה בת שרה". הוא כתב שוב מכתב לאביו, עם השם הנכון. הפעם היתה תשובתו של הרב: "התפללתי בעד רבקה בת שרה, ונעניתי". ואכן האשה התרפאה ונושעה, והדבר עורר פלאים. (מאורן של ישראל)

המתפלל על החולה בפניו, לא יזכיר את שמו, כמו שמצאנו אצל משה רבנו שכאשר התפלל על מרים אחותו אמר: "אל נא רפא נא לה", ולא הזכיר את שמה. (כן מבואר מדברי הזהר הקדוש, וכן דעת מהריק"ש, עיון יעקב, וילקט יוסף, חתם סופר ועוד. ו)

כתב החתם סופר: המבקר את החולה ומתפלל עליו בפניו, כיון שאינו צריך להזכיר את שמו, תפילתו מקובלת יותר. כי כתבו המקובלים שעל ידי הזכרת שמו של החולה יש קצת התעוררות הדין עליו, ולפעמים יש קצת הפסד בתפילתו על ידי הזכרת שמו, לא כן כשמתפלל בפני החולה שאינו צריך להזכיר את שמו, אז טוב לו. ולכן אמרו חז"ל: הנכנס לבקר את החולה, מתפלל עליו שיחיה, כי לא צריך להזכיר את שמו, ואז לא מעורר עליו את הדין, אבל אם אינו מבקר, כיון שאינו בפניו, צריך להזכיר את שמו בתפילתו, והרי מעורר עליו את הדין, ולפעמים יארע לו הפסד בדבר אף על פי שמתפלל עליו שיחיה. וכיוצא בזה כתב הגאון החסיד רבי אליהו הכהן, שכאשר מתפללים על החולה בפניו, אין מזכירים את שמו, וכך אין השטן יודע על מי מתפללים ואינו יכול לקטרג, והתפילה עושה פירות, והמלך החפץ בחיים מטה כלפי חסד, וגוזר עליו חיים. וזה בבחינת "בכסה ליום חגיגו", שמכסים את החודש [תשרי] ואינם מזכירים אותו [בשבת מברכיין], כדי שלא ידע השטן ויבוא לקטרג ביום הדין - ראש השנה. (ו. הליכות מוסר א פג)

המתפלל על חולה זכר, יכול לשנות בתפילה ולומר: "אל נא רפא נא לו". כן מבואר בשלחן ערוך (סימן קטז ס"א), שכאשר אומר פסוק דרך תפילה ובקשה, מותר לשנותו לפי הענין מיחיד לרבים, ומלשון נוכח לנכסתר וכיוצא בזה. (ד נד)

המתפלל על החולה או האומר "מי שברך", לא יאמר: "הוא יברך את החולה פלוני", אלא יאמר: "הוא יברך את פלוני" בלבד. ולא יזכיר חולה, כדי שלא להרע את מזלו, שמאשר זאת שהוא חולה. (ד מט)

שם רבו והוריו

המתפלל על רבו או על הוריו לרפואה שלימה וכיוצא, לא יתארם בתארי כבוד, כמו: "מורי ורבי עטרת ראשי" או "אדוני אבי", אלא יאמר אנא רפא נא לרבי פלוני, או לאבי פלוני או לאמי פלונית, כי אין גבהות לפני השם יתברך.

כשמזכיר תואר כבוד יחד עם שם הוריו או שם רבו, מותר להזכיר את שם, שכן מצאנו ביהושע בן נון שאמר למשה רבנו (במדבר יא כח): "אדוני משה". וכן שלמה המלך אמר (מלכים א ב כד): "דוד אבי" או (שם לב) "אבי דוד". וכן רבי שמעון בר יוחאי אמר (מעילה יז ע"ב): "יוחאי אבא". ורבי יוסי בן חלפתא אמר (שבת קטו ע"א ועוד): "אבא חלפתא". (ז. "כבוד אב ואם בהלכה ובאגדה")

לשתף עם הציבור

המתפלל על החולה, יאמר: "בתוך שאר כל חולי עמו ישראל", כדי לשתף את שאר החולים עמו, ועל ידי כך תפילתו תהיה נשמעת יותר. (סימן שלה ס"ו. ו.)

פתיחת ההיכל

נכון מאוד לעשות מי שברך לחולה בעת פתיחת ההיכל או בין עולה לעולה בקריאת התורה, שאז הוא שעת רחמים ורצון, והתפילה מקובלת יותר, כמבואר בזוהר הקדוש (ויקהל רז): אמר רבי שמעון כשמוציאים את ספר התורה בציבור לקרוא בו, נפתחים שערי הרחמים בשמים ומעוררים את האהבה והרחמים למעלה. (ד נג)

קריאת תהילים

קריאת תהילים חשובה מאוד לרפואתו של החולה. ואולם ישים לב לומר את הפרקים בנחת, בהתבוננות המילים ובדקדוק נכון, ולא במרוצה וחיפזון ושיבוש המילים. וכבר כתב מרן השלחן ערוך (אורח חיים סימן א ס"ד): "טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות שלא בכוונה".

כתב הרב פלא יועץ (ערך תהילים): כל המעלות החשובות שנאמרו על קריאת התהילים, הנה הנם לקורא אותם כתיקונם, אות באות, תיבה בתיבה, בקול רינה ותודה ובשפל קול התחינה, כי יתן את רוחו אליהם ויבין מה שמוציא בשפתיו, שהם תפילות נוראות על אויבי וצרי הנפש, ושבתים ותהילות גדולות לנורא עלילות, ויקרא אותם במתון בלי חסרות ושגיאות, ולא כמנהג כמה בויערים בעם שקורים אותם במרוצה בחלף וחסור ושגיאות, וחוששני להם מחטאת במקום מצוה, אם יכולים לקרא אותם כתיקונם, ותהי מרוצתם רעה. ע"כ. גם הגאון רבי חיים פלאגי כתב בספרו "הכתוב לחיים" על ספר תהילים (בהקדמה ד"ה אך בזאת): אך בזאת כמו צער בנפשי, שלפי מה שלימוד קריאת ספר התהילים יקר הערך ונורא ונשגב מאוד, היה מן הראוי שיהיו בקיאים במבטא שפתים כראוי בכל טעמיהם ודקדוקיהם, אבל רובא דרובא לא ידעו ולא יבינו היאך קוראים. ואין זו דרך נכונה, וכל אחד מישראל חייב ללמוד היטב פירוש המילות. וילמדו אותם בשובה ונחת, בשפה ברורה ובנעימה, ולא כאותם אנשים שקודם שבאו להתחיל פסוק הראשון: "אשרי האיש", ירצו ולא ייגעו להיות נמצאים בפסוק האחרון: "כל הנשמה תהלל יה הללויה", ובלימוד כזה לא בחר ה'. **וכביכול ה' יתברך שוקל בפלס, שלפי שיעור הכוונה ואמידה נעימה של התהילים, כאותו השיעור יעשה לו סגולה שגם ה' יתברך יענהו, לרב תרבה ולמעט תמעט.** וטוב לקרוא מעט בכוונה, מהרבות את כל ספר התהילים שלא בכוונה. עד כאן מדברי קודשו.

השיב דוד המלך: אם תאמר תהלים מידי יום ביומו, מאור עיניך יחזור אליך

מעשה בזקן אחד מעולי טוניס, בשם חלפו גמיש, שהיה מתגורר בירושלים באחת משכונותיה הדרומיות. כשהגיע לגיל 55 בערך, נסתמא בשתי עיניו, וכך נמשך הדבר כחמש עשרה שנה, עד שהגיע לגיל שבעים. נוהג היה האיש לומר כל ימיו מזמורי תהלים מידי יום ביומו, אלא שכל עוד ראה בעיניו לא היה הדבר קשה כלל, משלקה בעיניו קשה עליו העיון בספר, ואפילו אמירת התהילים נעשתה רק לחצאי, כלומר עד היכן שזכרונו הגיע.

והנה בשנת תש"ד, אור ליום שלישי, יום שהוכפל בו כי טוב, באותו לילה חלם חלפו גמיש חלום, ובחלומו והנה דוד המלך עומד לפניו, והוא שואלו על שום מה הוא מדלג על פרקים מסויימים בספר התהילים. נתחלחל חלפו הזקן, והשיב: זקן אני, ועיני כהו מראות, לא אוכל לקרוא מתוך הספר, ולכן נבצר ממני לומר אותם פרקים שאינם שגורים בפי. השיב דוד המלך: אם תקבל עליך לומר מידי יום ביומו גם את הפרקים הללו שפסחת עליהם עד כה, הנני מבטיחך שמאור עיניך יחזור אליך!

באותו לילה ממש, חלמה גם אחותו של חלפו חלום. זה 22 שנה לא ביקרה אצל אחיה, אולם באותו לילה ממש באה אליה האם שלוש פעמים בחלומה, וציוותה עליה ללכת לראות מה שלום אחיה. למחרת היום נפקחה לפתע אחת משתי עיניו של חלפו, הוא לא האמין למראה עיניו, חייך תחילה אל עצמו, וחשב שאין זה אלא חלום! אך הנס היה למציאות, חלפו החל לראות בעינו השמאלית! באותו בוקר פעמה רוחה של האחות, היא מיהרה לבית אחיה ומצאה את השמחה במעונו, והוא סיפר לה את דבר החלום, וגם היא סיפרה לו את חלומה ועל כן מיהרה לבוא לבקרו. מאז שאירע נס זה, פיו של חלפו לא פסק מלמלמל את פרקי התהילים כל היום.

הצלת בני הישיבה בזכות התהילים

מסופר על מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, בשעה שמסר שיעור פעם בישיבה, הלם בידו על הסטנדר ואמר לפתע לתלמידים: "נעצור כאן. קחו לידכם ספרי תהילים והתפללו לבורא העולם שיושיע את עמו ישראל. אני אעלה בינתיים למעלה". ובסיימו את הדברים, היסב גבו אליהם ומיהר לעלות במדרגות. דקה ארוכה ארכה עד אשר התעשתו התלמידים מן ההפתעה, והחלו מזדרזים לקיים את הוראות רבם. עד מהרה הפך המקום לעצרת תפילה המונית. בתוך כך נקלע הגאון רבי יהודה צדקה לאולם, ושאל את התלמידים לפשר מעשיהם. הם הורו לו על מקומו של רבי בן ציון. הרב השתומם ומיהר לעלות, ופליאתו גברה כשגילה את הרב בן ציון כשהוא עומד ומתנווע בדבקות, דומה כי מנסה הוא לקרוע שמים בתפילותיו. הוא המתין רגע קט, ואז הבחין בו רבי בן ציון. "ישמע כבודו", הוא אמר בעיניים לחות מדמע, "חשתי כי צרה גדולה מרחפת על ראשם של מספר בחורים מבני הישיבה. מקווה אני כי חלפה הסכנה, והם ישובו לביתם לשלום". כעבור שעות מספר, שבו הבחורים וסיפרו, כי באותה עת בה הרבו חבריהם בתפילה, הם היו באוטובוס ואחזהו להבות, ובנס עלה בידם להיחלץ ולשוב בריאים ושלמים אל הוריהם! (דרשות התהלים 1 49)

קריאת תהלים בלילה

לפי רבותינו המקובלים לא ראוי לקרוא מקרא [תנ"ך] בלילה, אולם בדרך תפילה ותחינה לרפואת חולה, מצוה לקרוא תהלים, ואפילו קודם חצות לילה. (ויט ומרן הראש"ל זצוק"ל התייר לאדם מסוים לקרוא תהלים בלילה, ובלבד שיכוון על כל חולי ישראל.

זריקות של תהילים

מספר תלמידיו של הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל: היה זה באחד מלילות החורף, אני כבר ישנתי שינה עמוקה, כרוב התלמידים. התעוררתי פתאום לקול רעש שהגיע מבית הכנסת של הישיבה. התלבשתי מהר וירדתי לבית הכנסת, ומצאתי את הרב עובר לפני התיבה ואומר פרקי תהילים מתוך בכי, כבכיו של ילד קטן, עד שבקושי אפשר היה להבין את המילים. נאמר לי כי הוא מתפלל לשלומו של תלמיד שחלה במחלה רצינית לפני כמה ימים, הרופא שהוזעק בשעה מאוחרת באותו לילה אמר, שאין תקוה להציל אותו. הזדעזעתי לשמע הדברים והתרגשתי לשמע הבכיות של רבנו. כמובן שגם אני וגם יתר התלמידים שהיו באותו מעמד בכו כילדים.

למותר יהיה לתאר את רגשי השמחה של כולנו, ובייחוד של הרב, כעבור יומיים, משנתבשרנו שהחולה יצא מכלל סכנה. הרופא המטפל בו, איש חופשי בדעות, אמר שהוא רוצה לחזור בתשובה מפני שהוא רואה בחוש שרק התפילות של רבנו הצילו את החולה הזה. ורופא אחר שהתעניין אצל רבנו בפליאה: "מה הם הזריקות המיוחדות שהוא נותן לתלמידיו הנרפאים ממחלותיהם", השיב רבינו: "זריקות של תהילים". (וישיבת חכמי לובלין עמוד 68)

פרק תהילים או ביקור אצל רופא

יהודי אחד היה רגיל לילך רבות אצל הגאון החזון איש זיע"א להיוועץ עמו בענייני רופאים ורפואות להיפקד בזרע של קיימא. באחת הפעמים אמר לו הרב: "האמן לי, לפעמים פרק תהילים מועיל הרבה יותר מכל ההתעסקות ברופאים. תן לי את השמות ואומר עבורכם תהילים. הרב הוציא פנקס קטן ורשם בו את שמות האיש ואשתו. (מעשה איש ח"ד)

תהלים פרק קי"ט

טוב ונכון לאסוף עשרה אנשים שיקראו את פסוקי האותיות בשם החולה מפרק קי"ט המסודר לפי סדר האותיות א' ב', שמונה פסוקים לכל אות, ויקראו גם את הפסוקים שבאותיות "ק.ר.ע. ש.ט.ן.". (החיד"א. כו כגון, חולה ששמו "משה" יקראו עבורו את פסוקי האותיות: מ,ש,ה, ק,ר,ע, ש,ט,נ.

קרע רוע גזר דיננו

אמרו חז"ל (מסכת ראש השנה טז ע"ב): ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם, ואלו הם: צדקה, צעקה [תפילה], שינוי השם, ושינוי מעשה [תיקון מעשיו].

צדקה – שנאמר: "וְצַדִּיקָה תְצַל מִמּוֹת". **צעקה** – שנאמר: "וַיִּצְעֲקוּ אֶל ה' בְּצַר לָהֶם, וּמִמְצוֹקֵיהֶם יוֹצִיאֵם". **שינוי השם** – שנאמר: "שְׂרֵי אֲשֶׁתְּךָ, לֹא תִקְרָא אֶת שְׁמֵהּ שְׂרֵי כִי שָׂרָה שְׁמָה, וּבִרְכָתִי אֶתֶּה וְגַם נִתְּתִי מִמֶּנָּה לְךָ בֵּן". **שינוי מעשה** – שנאמר: "וַיִּרְא אֱלֹהִים אֶת מַעֲשֵׂיהֶם, כִּי שָׁבוּ מִדֶּרֶם הָרְעָה".

צדקה

יתן החולה צדקה כמיטב יכולתו, וגם אחרים יתנו צדקה לרפואתו, שנאמר (משלי י ב, יא ד): "וְצַדִּיקָה תְצַל מִמּוֹת".

ואמרו במדרש שיר השירים רבה (פרשה ו אות יא) על הפסוק: "אֶל גַּת גַּת אֶגֶז יִרְדְּתִי", מה האגוז

הזה יש בו אגוזי פרך [משובחים וקלים לפיצוח], אגוזים בינוניים, ואגוזים קנטרניים [קשים לפיצוח], כך ישראל יש מהם עושים צדקה מאליהם, ויש שאם אתה תובעם הם נותנים, ויש שאתה תובעם ואין עושים. ואמר רבי לוי, דלת שלא פתוחה לצדקה, תהיה פתוחה לרופאים.

ואמרו בגמרא (מסכת בבא בתרא י"א) פסוק אחד אומר (משלי י"ד): "לא יועיל הון ביום עֲבָרָה, וְצִדְקָה תַצִּיל מִמָּוֶת", ופסוק אחד אומר (שם י"ב): "לא יועילו אוֹצְרוֹת רָשָׁע, וְצִדְקָה תַצִּיל מִמָּוֶת", שתי צדקות הללו למה כפלו? אחת שמצילתו ממיתה משונה, ואחת שמצילתו מדינה של גיהנם. ובמסכת שבת (קנו ע"ב) אמר רבי עקיבא: "וצדקה תציל ממות", לא רק ממיתה משונה, אלא אף ממיתה עצמה. ובמסכת בבא בתרא (ט"ו ע"ב) אמר רבי אלעזר: גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשא רבנו, שבמשה רבנו כתוב (דברים ט"ו): "כִּי יִגְרָתִי מִפְּנֵי הָאֵף וְהַחֲמָה", ואילו בעושה צדקה כתוב (משלי כא י"ד): "מִתֵּן בְּסֵתֶר יִכְפֶּה אָף, וְשָׁחַד בְּחֶק חֲמָה עֲזָה".

ואמרו במדרש בן סירא: הנותן צדקה לעני בסתר, עליו נאמר "מִתֵּן בְּסֵתֶר יִכְפֶּה אָף", ואין אף אלא מלאך המות, שכן מצינו בבנימין הצדיק שבכל עת היה נותן צדקה בסתר ונתרפא מחוליו, שכפה את מלאך המות בצדקותיו. ואף מלאך המות הלך מביתו ולא יכל לשלוט עליו, והוסיפו לו על שנותיו עשרים ושנים שנה, מפני שבנימין הצדיק היה ממונה על קופה של צדקה, ובאה אליו אשה אחת ושבעה בניה ואמרה לו רבי פרנסני. אמר לה, אין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו ואם אין אתה מפרנסני הרי אני ובני מתים. מיד עמד ופרנסה משלו בסתר, לימים חלה בנימין הצדיק ונטה למות, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבוננו של עולם אתה אמרת שכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו מקיים כל העולם כולו, וזה בנימין הצדיק החיה האלמנה ושבעה בניה ונתן להם צדקה בסתר, הרי הוא מצטער בצער מיתה, בקשו עליו רחמים מלאכי השרת, וקרעו גזר דינו של מיתה, והוסיפו על שנותיו עשרים ושנים שנה. לפיכך אל תמנע ידך מלתת צדקה.

וכל מי שיש בידו ליתן ונותן ומפייסו בדברים, מתברך בשלוש עשרה ברכות, ומאריכים לו חייו ומוסיפים לו על שנותיו. ויזכה לבנים זכרים שנותנים צדקה, ובעלי חכמה, ובעלי עצה, ובעלי תורה, ובעלי מדות טובות, ומקיימים כל המצוות שבעולם, וניצול מן הנחשים ומן העקרבים ומן המזיקים ומכל מיני משחית. שפעם אחת היו יוצאים יוסף לעוזיאל בדרך וראו שני עניים באים מן ההר ועצים על ראשם, אמר לו יוסף לעוזיאל אני רואה בכאן נער ועצים על ראשו ובתוך העצים עקרב ולא היה רשות לעקרב לנשוך אותו, קרא לנער ואמר לו, היה לך בזו הדרך שום מעשה של צדקה? אמר לו: נער אחד הלך עמי לבית הכנסת והיה יתום ולא היה לו לאכול, ומפתי נתתי לו ואכל עמי ביחד, אמרו לו: אשריך שניצלת מן המיתה. ועיין עוד בכל זה בגמרא (מסכת בבא בתרא ט"ב - י"א ע"א).

פדיון נפש

סגולה חשובה ישנה בעשיית "פדיון נפש" לחולה, כמובא בספרים הקדושים, וילך אצל חכם הבקי בעניינים אלו, ויעשה כמו שכתב מרן החיד"א בספרו "תהילות יוסף". ועיין בספר התהילים השלם המבואר והמדויק "עטרת פז", שבסופו הובא נוסח "פדיון נפש", ועוד כמה וכמה תפילות לחולה מרבותינו הקדמונים זיע"א. ואף מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שלח פעם סכום כסף למורנו ורבנו רבי יהודה מועלם זצ"ל שיעשה עבורו פדיון נפש, כי יודע שהרב היה עושה זאת, ורבים ראו ישועות ופלאות.

חבל על הכסף

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בספרו "רפואה וחיים" על הגאון רבי יהושע אברהם זצ"ל שהיה רגיל לומר לכל מי שהיה לו חולה בתוך ביתו: למה תשקלו כסף לרופאים, לכו אצל חכם ירא שמים, והוא יתפלל בעדו, ותנו צדקה לרפואתו, ותראו את מעשה ה' כי נורא הוא, רופא חיים ונאמן. (כט, ל. חזו"ע שבת ג שה)

מעוֹת לצדקה במקום לתרופות

מעשה באדם אחד שלא חש בטוב, ולאחר שבדקו רופא המשפחה, הועלתה האפשרות שיש צורך לנתחו. לשם כך ערכו לו סדרת צילומי רנטגן שמתוכן השתקף מצב בריאותי ירוד מאוד. הצילומים הראו כי יש צורך דחוף בניתוח, וזהו התנאי הבלעדי להחלמתו. התהלך האיש נבוך ברעיונותיו על הצרה שנפלה עליו. ביום שלפני הניתוח ניגש אל המקובל האלהי הגאון רבנו מרדכי שרעבי זיע"א, וסיפר לו על מחלתו ועל כך שלמחרת היום ינתחו את גופו. רבנו שאלו: "על סמך מה קבעו הרופאים את הניתוח?" השיבו החולה: "הצילומים הם הם שהכריעו את הכף לעשיית הניתוח". וכדי לאמת את דבריו הוציא החולה את הצילומים מחיקו והראם לרבנו. הצדיק קם ממקומו והביט בצילומים אל מול האור ואחר כך אמר לחולה: "התבונן אף אתה בצילומים. לפי ראות עיני אין לך מאומה. רק ישנה נקודה קטנה של קרישת דם. אם תשמע לי, תן 12,000 לירות עבור צדקה, וכדאית מצוה זו שעל ידה תיוושע ולא תזדקק לניתוח. החולה שהאמין ברבנו באמונה תמה וברה, העביר לרבנו את הסך העצום שדרש ממנו ונפטר ממנו לשלום. עוד באותו יום, חילק רבנו את כל הכסף לצדקה והתפלל לרפואת החולה. למחרת היום אושפז האיש בבית החולים והרופא שבדק אותו שוב לפני הניתוח, נוכח לראות כי ביצוע הניתוח מיותר לחלוטין. הוא קרא לרופא נוסף ויחדיו התבוננו בצילומים שהפעם הראו כי מצבו של החולה תקין, ולאור כך הוחלט לשחררו לביתו. החולה בידעו כי רק יד רבנו היתה בענין לחלצו מהניתוח, בא אליו בשמחה והודה לו על אשר פעל בתפילתו למענו.

בצאת האיש מבית רבנו אמר הצדיק לסובבים אותו: "מן השמים גזרו על אדם זה שיתן סך של 12,000 לירות עבור רופאים ותרופות. אך אני סיבבתי זאת שיתן את הכסף לצדקה, ועל ידי כך נתבטלה הגזרה מעליו והוא נחלץ מן הצרה". (ו"הרב שרעבי"

(244)

בזכות הצדקה נגמר הסיפור של הגידול לגמרי

סיפור של יהודי יקר ששלח לנו, היאך הוא ורעייתו ראו את השגחתו של הבורא יתברך בזכות מצות הצדקה. היאך הוקל מעליהם על אף המצב הלא נעים בכלל שחוו בעקבות המחלה הנוראה שקוננה בגופה של אשתו השם יצילנו, אך הקב"ה הוא אבא רחמן שעליו אנו אומרים: "כי אל רופא רחמן ונאמן אתה".

ובכן, הוא מספר כך: בעקבות ממצא מחשיד בגופה של אשתי, התגלה בבדיקות רפואיות גידול סרטני ממאיר, התבקשנו להתכונן לסדרת טיפולים הכוללים ניתוח, טיפולים כימותראפיים והקרנות.

החלטנו ללכת על טיפול טבעי ללא התערבות רפואית קונבנציונאלית, בד בבד התחזקנו באמונה וביטחון שהכל מאתו יתברך, אשתי קיבלה על עצמה קבלות כמו להקפיד במאה ברכות בכל יום, שלוש תפילות ביום, התבודדות וחיזוק משפטי ופסוקי אמונה וביטחון.

נפגשנו עם נטורולוג (מומחה לרפואה טבעית) שליווה אותנו בתהליך של ארבעה חודשים הכוללים תזונה טבעית ללא תיבול, וצומות הכוללים שתיית מים בלבד. לאחר ארבעה חודשים הלכנו לבקש ברכה ממורנו ורבנו רבי דוד אביחצירא שליט"א מנהריה, על הדרך הטיפולית שבחרנו. רבי דוד הורה לנו בצורה חד-משמעית כי יש להסיר את הגידול מהגוף ללא דיחוי, בשלב זה שהרפואה הקונבנציונאלית נכנסה.

הפחד מהלא נודע החל לחלחל, מה קורה עם הגידול? גדל? התפשט? הרי לא עשינו צילומים נוספים מאז הגילוי ולא שום בדיקות.

כאן בא שלב מבחן האמונה, התחזקנו באמונה שגם בדרך הרפואה הרגילה, אין להקב"ה שום בעיה להוביל אותנו יד ביד בצורה ניסית. ואם הגענו למצב זה, אז גם שם רוצה אותנו בורא עולם תוך התחזקות וביטחון בו יתברך, שהוא יוביל אותנו בדרך שהכי טובה ונכונה לנו.

ואכן כך היה, קיימנו "השלך על ה' יהבך", "והבוטח בה' חסד יסובבנו", התאמצנו בעיקר במצות צדקה, ותרמנו סכום כסף גדול מאוד לארגון "ערכים" העוסק בקירוב רחוקים, והתברכנו לרפואה שלימה מול קהל גדול שענה "אמן".

האמת שמיידיית התחלנו לראות את יד ההשגחה המובילה אותנו. קבענו תור לאונקולוג בבית חולים רמב"ם בחיפה, ושם הפנו אותנו תחילה לרופאה כירורגית שהיתה שליחה משמים לנתח את אשתי בצורה מושלמת, בחסדי השם כל הגידול הוסר בשלמותו, בבדיקות ביופסיה שנעשו לגידול שהוצא, התברר כי לא נשלחו גרורות והגידול לא גדל ולא התפשט אלא נשאר במצבו ההתחלתי. אשתי היתה צריכה לעבור הקרנות בלבד (שזה החלק ה"קל" בטיפולים), ובברכת רבי דוד עברנו שלב זה ללא תופעות לוואי, כפי שקרה לכמה וכמה מטופלים שהיו עם אשתי בטיפולי ההקרנות. חזרנו לרבי דוד והוא בישר לנו "הגזירה בוטלה". הודו לה' כי טוב.

ההשגחה הפרטית הורגשה בצורה ברורה ותמידית, וכמובן שרק מתחזקים בביטחון ומשתדלים לראות את השם בכל דבר קטן כגדול. (ולאימות: 0526455281)

תשובה

יפשפש החולה במעשיו היכן צריך לחדול מהרע, והיכן לתקן ולשפר, שהתשובה היא אחד מהדברים שקורעים גזר דינו של אדם. וכן אמרו חז"ל: "תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה". וכבר אמרה תורה (שמות טו כו): "וְהָיָה אִם שְׂמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ, וְהִישָׁר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה, וְהִאֲזַנְתָּ לְמִצְוֹתָיו, וְשָׁמַרְתָּ כָּל חֻקָּיו, כָּל הַמְּחֻלָּה אֲשֶׁר שָׁמַתִּי בְּמִצְרַיִם, לֹא אֲשִׁים עֲלֶיךָ, כִּי אֲנִי ה' רַפְּאֵךְ".

"גִּדְל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילָה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פִּקְחוֹת עַל כָּל דְּרָכֵי בְּנֵי אָדָם"

כתב מרן מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל (ענף עץ אבות עמוד שנג): והנה על כל אדם להתבונן בכל העונשים שהכל נעשה בהשגחה, וכמו שאמרו (חולין ז ע"ב), אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. שאין שום דבר במקרה, אלא כך גזרו מן השמים בהשגחה, וכמו שנאמר (ירמיה לב יט): "גִּדְל הָעֵצָה וְרַב הָעֲלִילָה אֲשֶׁר עֵינֶיךָ פִּקְחוֹת עַל כָּל דְּרָכֵי בְּנֵי אָדָם לְתַתּ לְאִישׁ פְּדָרְכָיו וְכַפְרֵי מַעְלָיו". וכן אמרו בירושלמי על רבי שמעון בר יוחאי שישב במערה ועסק בתורה שלש עשרה שנה. לסוף שלש עשרה, יצא וישב לו על יד פתח המערה, וראה ממרחק צייד עופות, וכל עוף שנגזר עליו להימלט מידו של הצייד, היתה יוצאת בת קול מן השמים ואומרת, "דימוס", לשון "רחמים וחסד", והיה העוף ניצל. ואם היה נגזר עליו שיצודהו, היתה בת קול אומרת "ספיקולה", לשון תפישה, והיה ניצוד. אמר רבי שמעון, ומה אפילו ציפור קלה, מבלעדי גזירת שמים לא נתפשת, על אחת כמה וכמה בן אדם. נמצא שהכל תלוי בהשגחה מן השמים.

וכן כתב הרמב"ם (פרק א מהלכות תעניות), מצות עשה מן התורה לזעוק על כל צרה שתבוא על הציבור, ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה, ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להם, שנאמר (ירמיה ה כה): "עֲזוּתֵיכֶם הָטוּ אֵלֶּה, וְחַטְאוֹתֵיכֶם מָנְעוּ הַטּוֹב מִכֶּם", וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. אבל אם לא יזעקו ויתפללו אלא יאמרו דבר זה אירע במקרה על פי הטבע ממנהג העולם, הרי זו דרך אכזריות, וגורמת להם ישארו לדבוק במעשיהם הרעים, ותוסיף על הצרה ההיא צרות אחרות. הוא שכתוב בתורה: "וְהִלַּכְתֶּם עִמִּי בְּקָרִי", כלומר שהוא דרך מקרה, "וְהִלַּכְתִּי עִמָּכֶם בְּחַמַּת קָרִי", כלומר, שאביא עליכם צרה כדי שתשובו בתשובה, ואם תאמרו שמקרה הוא לכם, אוסיף לכם חמת קרי. **וכשם שהציבור מתענים ומתפללים על צרתם, כן גם היחיד מתענה ומתפלל על צרתו, כיצד הרי שהיה לו חולה בתוך ביתו, יש לו להתענות ולבקש רחמים בתפילתו שינצל מצרתו.** ע"כ. השם יתברך יחזירנו בתשובה שלימה ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, ויגזור עלינו גזירות טובות ישועות ונחמות. עכ"ד.

אותי לא יכריחו!

אברהם בעל מכון לאורטופדיה, גדל ללא שמירת תורה ומצוות, אך בשלב מסויים אמו התקרבה ליהדות, והשפיעה אף על בעלה. אולם הבן, אברהם, החליט שהוא אינו "נסחף"! הוא שומר על "זכותו" להישאר חופשי. הוא התחנך כהגדרתו עם "חילוניות שורשית", אולם למרבה אכזבתו, דווקא היא גילתה עניין רב באורח החיים של חמותה וחמיה, ובשלב מסויים, כמה שנים אחר נישואיהם, אף נענתה להצעת חמותה להשתתף בסמינר "ערכים". אברהם הסכים בעל כורחו. בעבור אשתו הכל חדש, אבל הוא מכיר הכל. אמו התלהבה ושינתה את אורחות חייה, אשתו עשויה אף היא להתלהב, אבל הוא לא יהיה כאביו שהשלים עם דרך זו והתקרב. אותו לא יכריחו, הוא לא יכנע!

בחג הפסח הם הגיעו לסמינר שהתקיים ב"כפר סיטרין", והשתתפו בהרצאות. לראשונה הבין אברהם שאין כאן רק עניין של התלהבות ורגש, של רעיונות ופסוקים. הוא שמע מהלך מגובש ומובנה, רצוף הוכחות משכנעות שאינן מותרות מקום לספיקות. הוא נלחם כארי, ניסה למצוא סדק, להפריך ולקעקע, אך ההוכחות עמדו כמו חומה בצורה. על כורחו נאלץ להודות: יש אלוקים, יש תורה, יש מצוות וחייבים לקיימם.

אך כאן התפרץ והשתולל שוב השד המוכר: **אותי לא יכריחו! עלי לא יכפו!** הוא לא ישנה את דרכו בגלל "כיבוד הורים" ו"שלוש בית", גם לא עקב הוכחות נחרצות! בן חורין הוא! אשתו ביקשה והפצירה, אמו הצטרפה לשכנועים, אך מאומה לא עזר. כמו ארי נלחם על חירותו! כל ניסיון שכנוע, הגדיל את התנגדותו. דבר לא ישכנע אותו לשנות את אורחותיו! וכך חלפה לה שנה שלימה.

בערב פסח הבא, חלה במפתיע בצהבת קשה, והיה בסיכון גבוה. כל ימי החג שכב חסר אונים, מתייסר במכאוביו. טיפלו בו ביונים שנפחו את נשמתן בהמוניהן, ובמוצאי החג קם ממיטת חוליו בריא, כאילו לא אירע דבר! אמו אמרה לו: "לא לחינם קרה לך הדבר בדיוק בחג הפסח, שהוא 'יום השנה' לסמינר ערכים שהשתתפת בו. מן השמים רומזים לך שלא שכחו ממך, ואף שמרו עליך שתימנע לכל הפחות מאכילת חמץ". אברהם הרגיש שהיא צודקת. אבל התקומם: יש אלוקים, הוא כבר יודע, ועכשיו מה? האם רוצה הוא לכפות עליו את שמירת מצוותיו? אותו לא יכריחו, ויהי מה!

כעבור שנה, שוב בערב פסח, הובהלה אשתו לבית חולים, היא נקלעה למצב רפואי

קשה. אברהם שהה עם שלושת ילדיו בבית הוריו. הרעיה סבלה מאד, וליבו של אברהם נקרע. "שוב פסח, אברהם", הזכירה האם, "יום השנה לסמינר". אבל אברהם החליט שהוא לא נשבר! מצב הרעיה הלך והחמיר, חלפה שנה נוספת, קשה ומייגעת לכל המשפחה.

בינתיים חלה הרעה גם במצב העסקים. הציעו לאברהם נכס מבטיח, הוא נטל הלוואות, לקח משכנתא וקנה את הנכס. הנכס נתקע במבוך סבוך של ביורוקרטיה והגבלות למיניהן, שלא אפשרו למכור אותו. את ההלוואות חייב היה לפרוע, את המשכנתא נאלץ לשלם, והנכס היה מונח כאבן שאין לה הופכין.

בערב פסח נסע אברהם במכוניתו. מכונית גולף התנגשה במכוניתו משמאל ומעכה אותה כליל. מתוך שברי הזכוכית ועיוותי הפח, יצא אברהם המום ומבולבל, אך בלא שריטה! "מה קרה?" שאל השוטר. "ערב פסח", ענה אברהם. "ערב פסח", אמרה אמו. "ערב פסח", אמרה גם אשתו. מצבה לא השתפר. להיפך, הלך והידרדר.

אברהם מצא עצמו משוחח עם בוראו: "ריבוננו של עולם, היא איננה אשמה. אם אני רוצה למרוד, מדוע היא חייבת לסבול? היא חלשה, אין לה כח. אם אתה רוצה, תטפל בי. אני חזק, יש בי כח להתמודד!"

תפילתו אכן נשמעה. אולי המתינו לה במרום. בתוך שבוע הבריאה האישה, כל הסיבוכים נעלמו ואינם. אולם, בבוקר התעורר אברהם לקול דפיקות מחרידות בליבו, כתוף מהדהד, כפטיש דופק. מכוסה זיעה קרה, תקוף חרדה עמוקה. זהו, זה הסוף, הקץ, התקף לב! בקושי הגיע לבית החולים, שם עבר סידרת בדיקות שהוכיחו חד משמעית: הכל לכאורה תקין, הוא בריא לחלוטין!

הכל תקין, ובכל זאת, שום דבר אינו כשורה. העסקים מידרדרים, המשכנתא תופחת, החובות מצטברים, הלב הולם, הפחד גובר ומאיים. "התקפי חרדה", קובעים הרופאים. שאיש לא יתנסה. החלו ימי פחדים ולילות בלהות. הוא היה כמו אסיר בביתו, שבו בלי אזיקים. העסק עמד לרדת לטמיון. אברהם לא יצא מפתח ביתו, פחד מהתקפים של הלמות הלב. אשתו הביטה במצב באזלת יד, בניו השתדלו לשמור על השקט "כי אבא חולה".

באחד הלילות, בהיותו לבדו בביתו, נשבר: "ריבוננו של עולם, די. הוכחת לי כמה קטן אני ודל. כמה אפסי אני, זעיר וחלש. למדתי את הלקח, אני שלד!"

בתוך שבוע ימים חלפו ההתקפים כלא היו. לאחר כעשרה ימים התקשר אדם אלמוני והביע נכונות לרכוש את הנכס. הוא היה מודע לכל הסיבוכים וההתניות, ואף על פי כן שילם את מחירו המלא. החובות נפרעו, וגם עניין המשכנתא סודר. בתוך שבועיים השתקם העסק והפך אף לתחנה אזורית להפצת יהדות! בנוסף לקונים שגדשו אותו, באו בני נוער לשמוע, החלפין קלטות, להאזין לשיעורים. מה שעשתה אמו באזור מגוריה - עשה הוא באזור מגוריו, שם עבד. הנערים אהבו להיכנס לחנותו, לתהות בקול על השינוי שחל בו ועל משמעותו, לשאול שאלות ואף להתריס ולהקניט, כדרכם של נערים. אברהם החל להתעמת ולהתווכח, לשכנע ולהשפיע. משהוסר המחסום, משנשבר המעצור, זרמה האמונה ועלתה על גדותיה!

כעבור זמן החליט לעבור לבני ברק. משהגיע להחלטה לעקור, זימן לו הבורא לקוח.

בתוך עשר דקות סגר עסקה, מכר את העסק. ופתח מכון לאורטופדיה בבני ברק. הבורא יתברך שלח לו ברכה, הוציא לו מוניטין, ובתוך שנתיים נפתחו שלושה סניפים, ועוד שניים מתוכננים - בקרית ספר ובאלעד. "ככה זה", אומר הוא נחרצות, "כשאתה שלו, הוא נותן לך הכל"! (ערכים, קובץ "השיבנו" עמוד 7)

ותשובה... מעבירים את רוע הגזרה

מספרת א. היה זה כחודש לאחר הולדת בני שיחיה. הרגשתי לפתע כמין גולה בצווארי. הבלוטה התנפחה באופן מדאיג והבהילה אותי מאוד. מובן שפניתי מיד לייעוץ רפואי אצל הרופאה שלי, והיא התייחסה לממצא באופן חמור. היא שלחה אותי לבצע מיד סדרת בדיקות מקיפות, והעתידי היה נראה כמבשר רעות...

בתוך סחרחורת הבדיקות שהוטלתי אליה באחת, נעצרתי לרגע של מחשבה. הנוסחה לביטול רוע הגזרה כבר מובאת במקורותינו: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה". את זאת יודע כל יהודי. החלטתי לקחת את שלושת מפתחות הישועה ולמצותם.

החלק ה'קל' ביותר היה ה'צדקה' - תרמנו סכום נכבד לעניים. אחר כך ה'תפילה' - השקעתי רבות בתפילות מעומק הלב והתחננתי לפני ה' שישוע אותי. בחלק השלישי - 'תשובה' - הבנתי שעלי להתחזק בנושא הצניעות. ידעתי שיש בכוחה של הצניעות לפעול גדולות ונצורות, וזהו היסוד של האשה.

חשבתי במו אתחזק בתחום זה, ואז עלה בדעתי לנקוט ב'מידה כנגד מידה'; הממצא המדאיג נמצא בצווארי, ולכן אתחזק בסגירת פתח הצוואר באופן מושלם לפי ההלכה. ביצעתי את כל שלבי התשובה באופן יסודי - תחילה 'עזיבת החטא' - לקחתי את כל החולצות שלי ושל בנותי, והרצתי אותן אל התופרת. הסברתי לה שהתיקונים אינם סובלים דיחוי, וביקשתי שתתקן לי את כל פתחי הצוואר באופן הלכתי מושלם. לאחר מכן ערכתי 'יודוי', 'חרטה' ו'קבלה' מוחלטת לעתיד: להקפיד על פתח הצוואר שלי ושל בנותי באופן עקבי!

באותם ימים הייתי בהמתנה לבדיקה גורלית. במהלך השבוע התרחש דבר מוזר: הגולה הלכה והצטמקה! ניגשתי שוב לרופאה, והיא הפנתה אותי לרופאה מומחית יותר במחלקה בבית החולים, וזו קבעה בנחרצות שאם הנפיחות החריגה יורדת - אות היא שהיתה זו רק דלקת, שתלך ותיעלם - וכך היה!

אני חשתי באופן ברור, שהחזרה בתשובה שלי הפכה את הממצא החשוד לדלקת ותו לא. ימים ספורים קודם לכן איש לא העלה את האפשרות שיתכן שזו 'רק' דלקת, שתלך ותיעלם!

נשמתי לרווחה, והודיתי להשם על הישועה, וגם - על שזיכני לחזור בתשובה בעטוי של הפחד המאיים. (לאימות: 052-7669719)

הוספת שם

על ידי שינוי שמו של החולה, מתכפרים עוונותיו, וממשיכים לו נפש חדשה, כאילו אין זה אותו אדם אלא אחר הוא, ועליו לא נגזרה גזירה לא טובה חס ושלום. וטוב שיעשו כן בעשרה אנשים, ובתפילה מיוחדת שתוקנה לכך, כמובא להלן. (כז)

לא ישנו את שמו של החולה לגמרי, אלא יוסיפו לו שם חדש על שמו, ויקראוהו בשני השמות, תחילה השם החדש ואחר כך השם הקודם. למשל אם שמו 'ראובן' והוסיפו לו שם 'רפאל', יקראוהו מעתה: 'רפאל ראובן' ולא 'ראובן רפאל'. וכמו כן, אם שמו 'שמעון' והוסיפו לו שם 'חיים', יקראוהו מעתה: 'חיים שמעון' ולא 'שמעון חיים'. (כח) וכן השיב לי מורנו הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א. (ועיין בספר החשוב משפט הכתובה ח"ב עמוד קלט)

כתב רבנו האר"י ז"ל: כאשר נולד האדם, ואביו ואמו קוראים לו בשם העולה בדעתם, אינו באקראי ובהזדמן, כאשר יעלה המזלג, אלא הקב"ה שם בפייהם השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא כפי המקום אשר חוצב משורש אדם העליון. והשם הזה נרשם למעלה בכסא הכבוד. וכתב מרן החיד"א ששם האדם הוא נשמתו, ולכן השונא אינו מזכיר את שם שונאו, כי בשמו רמוז שרשו ומעלתו, ומעורר שרשי נשמתו שיבוא לו שפע. אבל האוהב אדרבה שמח בזה שמעורר עליו שפע. ולכן נאמר "ראה קראתי בשם", להשפיע חכמה על נשמתו. וה' יתברך שם בפי אביו ואמו לקרוא את שם בנם לפי שורש נשמתו ובחינתו. וכיון שכל אדם שואב חיותו על ידי אותיות שמו, לכן אין לעקור את השם אלא להוסיף שם חדש. (כח)

יש להבהיר, שאין לאדם לשנות את שמו על פי דעתו והשערותו, ועליו להתייעץ עם תלמיד חכם, וככל אשר יאמר, כן יעשה.

אין להוסיף לאשה שמות: רחל, בת שבע, לאה, תמר. (כז)

אם החולה יש בו סכנה, מותר להוסיף לו שם אפילו בשבת. (סימן רפח סעיף י. כח)

חולה שהוסיפו לו שם, אך לא הבריא, ונפטר לבית עולמו, אין צריך להזכיר את שמו החדש הן בהשכבה והן במצבה. ורק אם בחסדי השם יתברך הבריא, ונשאר שמו כך לפחות שלושים יום לאחר שהבריא, אז השם החדש נעשה שמו. (ד נז)

סדר שינוי השם לחולה

חולה שיש בו סכנה שהחליטו להוסיף שם חדש על שמו, יאספו עשרה אנשים, והבקי שבהם אוזחז ספר תורה בידיו, ואומר בנוסח זה:

מִצְלָאִין אֲנַחְנָא קְדָם אֱלֹהֵנָא מְלַכָּא דְעֵלְמָא, רֹפֵא חַנּוּם וְנֶאֱמֹן מְלַךְ רַחֲמֵן מְלֵא רַחֲמִים, שְׁיִשְׁלַח דְבָרוֹ הַטּוֹב וְיִרְפָּא רַפּוּאָה שְׁלֵמָה אֶת הַחוּלָה הַמְּטָל עַל עַרְשׁ דְּוֵי פְלוּנֵי בֶן פְלוֹנֵית, וְיִתְמַלֵּא בְּרַחֲמִים עָלָיו, וְיִסִּיר מִמֶּנּוּ כָּל חֲלֵי וּמַחְלָה, וְכִמּוֹ שְׁנֵאֲמַר: וְהִסִּיר יְהוָה מִמֶּךָ כָּל חֲלֵי, וְכֵל מְדוּי מְצָרִים הֲרָעִים אֲשֶׁר יִדְעַתְּ לֹא יִשְׁיִמְם בְּךָ. וְנֵאֲמַר: וַיֹּאמֶר אִם שְׂמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל יְהוָה אֱלֹהֶיךָ, כָּל הַמַּחְלָה אֲשֶׁר שְׂמַתִּי בְּמִצְרִים, לֹא אֲשִׁים עָלֶיךָ, כִּי אֲנִי יְהוָה רַפְּאֵךְ. בּוֹרָא נֵיב שְׁפָתַיִם שְׁלוֹם שְׁלוֹם לְרַחוּק וְלְקָרוֹב אָמַר יְהוָה וּרְפָאתָיו. וְזָרְחָה לְכֶם יְרָאֵי שְׁמֵי שְׁמֵשׁ

צדקה ומרפא בכנפיה. רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתני אתה. ויקרא שמו בישראל פלוני [השם החדש ואחר כך הישן], וישמח בשמו לרפואה שלמה פדכתוב: ולא יקרא עוד את שמך אברם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גוים נתתיך. וכתוב: ואגדלה שמך והיה ברכה.

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שיהיה שמו לברכה, ולבטל מעליו כל גזירות קשות ורעות, ולקרע גזר דינו מעליו ומעל כל אשר לו. ואם נקנסה מיתה חס ושלום, על פלוני זה [לומר כאן את שמו החדש] לא נקנסה. ואם נגזרה גזרה רעה חס ושלום, על פלוני זה [לומר כאן את שמו החדש] לא נגזרה, שאיש אחר הוא, וכבריה חדשה הוא, וכקטן שנולד לחיים טובים ולאריכות שנים ולמלוי ימים, ולקיים בו מקרא שכתוב: שמעתי את תפלתך, ראיתי את דמעך, הנני רפא לך, ביום השלישי תעלה בית יהוה.

אל מלך יושב על כסא רחמים ומתנהג בחסידות, מוחל עונות עמו, מעביר ראשון ראשון. מרבה מחילה לחטאים, וסליחה לפושעים. עשה צדקות עם כל בשר ורוח, לא כרעתם להם גומל. אל הורתנו לומר מדות שלש עשרה, זכר לנו היום ברית שלש עשרה, כמו שהודעת לענו מקדם, וכן כתוב בתורתך: וירד יהוה בענו, ויתיצב עמו שם, ויקרא בשם, יהוה, ושם נאמר:

ויעבר יהוה, על פניו ויקרא, יהוה, יהוה, אל רחום וחנון, ארץ אפים ורב חסד ואמת. נצר חסד לאלפים, נשא עון ופשע וחסאה ונקה. וכופל "ויעבור" ג' פעמים.

מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע, לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו, כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו, יכבש עונותינו, ותשליך במצלות ים כל חטאותם. תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. וכופל ג' פעמים.

אנא יהוה, יהמו נא רחמיך על החולה הזה, ותשלח לו דברך הטוב ותרפאהו רפואה שלמה, ותקיים בו מקרא שכתוב: אז יבקע פשח אורך, וארכתך מהרה תצמח. ונאמר: כי אעלה ארכה לך, וממכותיך ארפאך. ונאמר: רפאני יהוה וארפא, הושיעני ואושעה, כי תהלתני אתה. ונאמר: ברכי נפשי את יהוה, ואל תשכחי כל גמוליו. הסלח לכל עונכי, הרפא לכל תחלאיכי. הגואל משחת חייכי, המעטרכי חסד ורחמים. המשביע בטוב עדיך, תתחדש כנשר נעוריכי. ונאמר: ידוד ליהוה חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברנה.

מלך מלכי המלכים ברחמיו וחלימהו ויחיהו, מלך מלכי המלכים ישלח לו ממרומיו מרפא וארוכה, מרפא ברכה, מרפא רצון ונדבה, מרפא חסד ואהבה, מרפא חנינה וחמלה, מרפא רחמים חיים ושלום, מלך מלכי המלכים ברחמיו יענהו בעת צרה, כמו שנאמר:

למנצח, מזמור לדוד: יענד יהוה ביום צרה, ישגבך שם אלהי יעקב: ישלח עזרך מקדש ומציון יסעודך: יזכר כל מנחתך ועולתך ידשנה סלה: יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא: נרננה בישועתך, ובשם אלהינו נדגל, ימלא יהוה כל משאלותיך:

עָתָה יִדְעָתִי כִּי הוֹשִׁיעַ יְהוָה מְשִׁיחוֹ, יַעֲנֵהוּ מְשָׁמִי קִדְשׁוֹ בְּגִבְרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ: אֵלֶּה בְּרֻכָּב וְאֵלֶּה בְּסוֹסִים, וְאֶנְחֲנוּ בְּשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נִזְכִּיר: הֵמָּה כָּרְעוּ וְנִפְּלוּ, וְאֶנְחֲנוּ קִמְנוּ וְנִתְעוֹדָד: יְהוָה הוֹשִׁיעָה, הַמְּלֹךְ יַעֲנֵנוּ בַּיּוֹם קָרְאָנוּ.

וטוב שיתן מיד צדקה לעניים, כמיטב יכולתו. (כו)

סגולות לרפואה

סגולה שלא יחלה

כתב רבנו משה בן מכיר בספרו "סדר היום" [לפני כ-450 שנה]: **ויברך ברכת "אשר יצר" מילה במילה, ויכוון בחסד הגדול שהשם יתברך עושה עמו בכל שעה שיוצא לנקביו, שמוציא מה שאכל ויכול לעמוד. שאם לא כן, לא היה מספיק לו כל ממון שבעולם לרפואתו שיצא ממנו, וסופו שמת ובטל מן העולם. והקב"ה ברחמיו עושה מכוונת ומדורות ועניינים בגופו, להכניס הראוי להכניסו, ולהוציא הראוי להוציאו, ולקלוט הסולת ולהוציא הפסולת, ולהברות גופו שיהיה ראוי ומוכן לעבודתו כל ימיו. ואם יהיה שלם בדעותיו ומכלכל במשפט דבריו, לא יחלה כל ימיו, ולא יצטרך לרופא ולא לרפואתו, אם כן ודאי ראוי לברך בכוונה גמורה ובדעת שלימה לרופא כל בשר ומפליא לעשות. וכן ראוי לכל בעל נפש לכוון בכל ברכותיו כדין וכשורה בנחת ובדעת שלימה, ומברכותיו של אדם ניכר מה טיבו אם ירא שמים אם סכל הוא בעבודת השם יתברך. ע"כ.**

באור ברכת אשר יצר

בְּרוּךְ מְקוֹר הַבְּרִכוֹת וְהַשֹּׁפֵעַ אַתָּה ה' אֲדוֹן הַכֹּל הִיָּה הוֹוֶה וַיְהִי, אֱלֹהֵינוּ הַכֹּל יִכּוֹל וּמְשַׁגֵּחַ עֲלֵינוּ מִלֶּךְ הָעוֹלָם, אֲשֶׁר יִצַּר אֶת הָאָדָם בְּחֻמָּה נִפְלְאָה, וַיִּבְרָא בּוֹ אֲבָרִים שֵׁשׁ בְּהֵם נִקְבִים נִקְבִים כְּמוֹ פֶה, אֵף וְכֹדָי, וְגַם אֲבָרִים חֲלוּלִים חֲלוּלִים כְּמוֹ מַעֲיִים, לֵב, כֶּסֶס, וְכֹדָי. גְּלוּי וְיָדוּעַ לִפְנֵי כֶּסֶא כְבוֹדְךָ, שְׂאֵם יִסְתֵּם אֶחָד מֵהֶם מוֹהַנְקָבִים יוֹתֵר מִדֵּי, אוֹ אִם יִפְתַּח אֶחָד מֵהֶם מוֹחֲלוּלִים יוֹתֵר מִדֵּי, אִי אֶפְשֶׁר לְהַתְקִים אֶפְלוֹ שְׁעָה רַעַע אֶחָת. בְּרוּךְ מְקוֹר הַבְּרִכוֹת וְהַשֹּׁפֵעַ אַתָּה ה' אֲדוֹן הַכֹּל הִיָּה הוֹוֶה וַיְהִי, רוֹפֵא כָּל בָּשָׂר עַל יְדֵי הוּצֵאת הַפְּסוּלָת, כִּי אִם יִתְעַפֵּשׂ הַמְזוּן בְּבִטָּן יָמוֹת, וְהוּצֵאתוֹ הִיא רְפוּאָה, וּמִפְּלִיא לַעֲשׂוֹת שֶׁהָרִי הָאָדָם דּוֹמָה לְנוֹד [בלון] מֵלֵא רוֹחַ, וְאִם יַעֲשֶׂה בְנוֹד נִקֵּב כַּחוֹד הַמַּחֲטָה, הָרוּחַ יֵצֵא, וְהִנֵּה הָאָדָם מֵלֵא נִקְבִים נִקְבִים וּבְכֹל זֹאת רוּחוֹ מִשְׁתַּמֵּר בְּתוֹכוֹ, הָרִי זֶה פֵּלֵא. וְעוֹד פֵּלֵא שְׂבוֹרֵר אֶת טוֹב הַמֵּאֲכָל וְדוּחָה אֶת הַפְּסוּלָת לְחוּץ. (סדר היום בהלכה ובאגדה)

החור בלב נסתם, נעלם כלא היה

אל הרב דלין מארגנטינה, הגיע בחור העומד להתחתן, ושטח לפניו את צרתו: בין האירוסין לחתונה, תקף אותו חולי נורא - חור התגלה בליבו רח"ל. במצוקתו פנה בחור לרב, וביקש את עצתו.

בתשובה אמר לו הרב: "אינך מברך אשר יצר!"

השיב בחור החולה: אנא, יואיל נא כבוד הרב להתעלם כרגע מעניינים אלו, לענות לי לגופו של עניין, ולייעץ לי לאיזה רופא עלי ללכת, ובאיזו דרך טיפול לבחור.

אך הרב בשלו: "אינך מברך אשר יצר!"

אחרי כמה דקות, שבהן התעקש הרב דלין ולא עזב את הנושא, פרץ החולה בבכי ואמר: "אני מקבל על עצמי לומר ברכת אשר יצר בכוונה!" אחר חודשיים חזר החולה לרב ואמר: "הרב מכובד לקרוא את פירוט התיק הרפואי שקיבלתי היום מבית החולים: החור נסתם, נעלם כלא היה!" השיב לו הרב: "הזוכר אתה ששלחתי אותך לרופא?" תמה הבחור ואמר: "יסלח לי הרב, אינני מבין למה כוונתו, הלא לא שלחני לשום רופא!" ענה לו הרב: "שלחתי אותך לרופא כל בשר, שכן רק הוא יכל להושיע אותך בצרתך!" (נוטרי ברכה ח"ג עמוד רג)

כוחה של בושה

אדם שהעליבוהו וביישוהו, יש לו בכך כפרת עוונות גדולה. אילו היה יודע כמה עוונות נמחלים לו כשהוא נעלב, וכמה יסורים וחולאים רעים מתבטלים ממנו, היה שמח שמחה גדולה לקראת מביישיו, והיה משתוקק שיביישוהו ברבים עוד ועוד. כי הלא כבר אמר החכם מכל האדם (קהלת ז טו): "אֵין צְדִיק בְּאֶרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה טוֹב וְלֹא יִחָקֵא", ואם כן במה יתכפרו עוונותיו?! הלא ודאי שלא יחפוץ שיתכפרו בייסורי ממון שיגנבו לו את כספו וחפציו, ועל אחת כמה וכמה שלא יחפוץ בייסורי הגוף והנפש לחלות בחולאים רעים חס ושלום. אבל בזה שיביישוהו, לא יחסר לו מכספו מאומה, ולא יחלה, ורק ירוויח שימחלו עוונותיו.

ודברים הללו מפורשים בספר הקדוש "תומר דבורה" [לרבי משה קורדובירו זצ"ל, רבו של האר"י ז"ל] וזו לשונו: יחשוב על עוונותיו תמיד וירצה בטהרה ותוכחת וייסורים, ויאמר: מה הם הייסורים היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני מעבודת השם, **אין חביב בכולם, מאלו שיחרפוהו ויבזוהו ויגדפוהו, שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ואונו בחולאים, ולא ימנעו ממנו אכילתו ומלבושו, ולא ימנעו ממנו חייו וחיי בניו במיתה,** אם כן ממש יחפוץ בהם, ויאמר: מה לי להתענות ולהסתגף בשקים ומלקויות, המחלישים את כוחי מעבודת השם, ואני לוקח אותם ביד. יותר טוב אסתגף בביזיון בני אדם וחרפתם לי, ולא יסור כוחי ולא יחלש. ובזה כשיבואו העלבונות עליו, ישמח בהם ואדרבה יחפוץ בהם. ע"כ.

אף אחד אינו מעליב אותי

הגאון רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל "החפץ חיים", יום אחד ירד במדרגות ביתו ללכת לבית המדרש, ולא ראה שהיתה קליפת פרי זרוקה במדרגות, החליק והתגלגל עד סוף המדרגות. ראו זאת כמה נערים ליצנים, ריקים ופוחזים, צחקו ולעגו לרב בקולות וברקים: תראו היאך הרב מתגלגל כמו חבית. כל אותו היום לא פסק פיו של הרב מלחייך ולשמות. כשנכנס לבית המדרש שאלוהו תלמידיו, רבנו מה היום מיומיים שאתה כל כך שמח וטוב לב? אמר להם: תראו, אף אחד אינו מעליב אותי ואינו מבזה אותי, רק עושים לי כבוד. ומה עם העוונות שלי, מי יכפר לי עליהם, הלוא הבושה היא הדבר הכי טוב לכפרת העוונות? אך היום, שזכיתי שביישו אותי אותם נערים ולעגו לי, בודאי שהתכפרו לי העוונות במקום לקבל ייסורים, לכן שמח אני מאוד. וכן שמעתי ממרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף צוק"ל

מעלת הבושה

פעמים שאדם מתבייש מחברו שלעג לו וביזה אותו, ובפרט כשעשה כן בפני רבים שגדלה הבושה עד מאוד, אם זוכה שלא להשיב למחרפו דבר, ידע כי שכרו גדול ועצום ואהוב הוא להקב"ה. ועליו אמרו חז"ל (מסכת שבת פח ע"ב): הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר (שופטים ה לא): "וְאֶהְיֶה לָאֵלֶיךָ כְּצִאת הַשֶּׁמֶשׁ בְּגִבְרָתוֹ". וכן אמרו (מסכת חולין פט ע"א): אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולס את פיו בשעת מריבה, שנאמר (איוב כו ז): "תִּלְהָ אֶרֶץ עַל בְּלֵי מָה".

בזכות הבושה – היה שווה

רציתי לספר סיפור מזעזע ומרטיט שהייתי עדה להתרחשותו מתחילתו ועד סופו. היה זה בערב חיזוק לנשים, עם הרצאות, דוכנים ומכירות. בשלב כלשהו הכריזו על שמה של מרצה, אמנם לא ממש ידועה, אך הנושא שלה היה מאוד מעניין, ואט אט החלו הנשים להתקבץ לאולם ההרצאות, והמרצה החלה לצעוד אל דוכן המרצים. היא עמדה שם והמתנינה שהקהל ישתתק, ומי שמכיר ציבור של נשים, ועוד בערב נשים, יודע שמדובר במשימה לא פשוטה. לפתע ניגשה לכיוונה של המרצה אשה בעלת מבנה גוף רחב וגבוה, נעמדה מולה והתחילה לצעוק: "אני מזהה אותך, את פגעת בי והעלבת אותי לפני שנים, את הרסת לי את החיים! הלבנת את פניי!". כל זאת לפני מאות נשים.

המרצה החווירה. היא ניסתה לומר "אבל אני לא מכירה אותך...", אבל זו מיד ענתה לה בתקיפות "ודאי שאת לא מכירה, זה היה לפני הרבה שנים, אבל אני לא שכחתי!". כאן חטפה מידה של המרצה את המיקרופון והחלה לצעוק: "אסור להקשיב לאשה הזו, היא רוצחת! היא רצחה אותי לפני שנים, היא פגעה בי קבל עם ועולם! צריך להוקיע אותה!!!". אחת המארגנות ניגשה אליה וניסתה לבקש בעדינות שתחדל, אך היא כלל לא שמעה אותה. עוד שתיים ממארגנות הערב ניגשו וניסו להוציא מידה את המיקרופון, אך היא, במבנה גופה החזק, הדפה אותן והמשיכה לחרף ולגדף את המרצה.

האמת חייבת להיאמר – למרות ההתנהגות האלימה שהפגינה, הרי שדבריה יצאו מן הלב ועלה מהם סיפור על עלבון נורא ופגיעה איומה שחוותה מהמרצה. כולן פשוט ריחמו על המרצה, מפני שהיא נראתה כאילו חבטו בה במקלות וגלגלו אותה בבוץ. איזו נפש של בן אדם יכולה לעמוד מול השפלה כזו, במיוחד כשהיא אמורה לשאת דברי תורה... ניסו לצעוק עליה ולהשתיק אותה, אך זה לא עזר. המרצה ברחה החוצה ממררת בכי. מספר נשים ניגשו להרגיע אותה, בעוד ההיא נואמת ומדברת בגנותה. אני הייתי בין השתיים שהגישו למרצה כוס מים. לפתע, מתוך בכי התמרורים, היא ביקשה: "תעשו לי טובה, תשיגו מיד את רחל - -", וכאן נקבה בשם משפחה מסוים. "איזו רחל, למה רחל?", לא הבנו מה הקשר. "זה עניין של פיקוח נפש. תכריזו ברמקול שרחל תישג אלי". הבטנו זו בזו, היססנו בדעתנו, אך היא מתוך שיברה, ביקשה שוב: "תקראו לה ותבינו למה".

ניגשתי למיקרופון אחר, ניתקתי את המיקרופון האחוז בידיה של האשה האלמונית, וקראתי: "רחל - - -, נא הגיעי מיידית לכניסת האולם". חזרתי למרצה שישבה כולה בוכייה, והמתנו יחד לרחל האלמונית. זו אכן פילסה דרכה והגיעה. "מישהו חיפש אותי?", שאלה. "כן אני", אמרה המרצה. "את מכירה אותי, אני חברה של אמא שלך".

היא שמה את ידיה על ראשה של אותה רחל ואמרה: "ברגעים אלו של שברון נפש, כשפוגעים בי וצערי מגיע עד כסא הכבוד, אני מבקשת ומתחננת שתיפקדי בפרי בטן עוד השנה. אנא השם, אני מתחננת שכל הייסורים הנוראיים שהם מנת חלקי כרגע יהפכו לזכויות בעבור רחל בת..."

הבטנו במחזה כלא מאמינות. רחל האלמונית נראתה נבוכה ביותר והסתלקה משם, והמרצה נראתה כאילו הדבר נסך בה כוחות חדשים. היא ניגבה את דמעותיה ואמרה לנו: "שיהיה לכן ברור שהאשה הזו טועה. אין לי שום מושג על מה היא מדברת". בינתיים האשה האלמונית עוד אחזה במיקרופון שלא פעל, אבל קולה היה גבוה דיו כדי שישמעו אותה גם כך. אחת המארגנות, אשה נמרצת ואסרטיבית, ניגשה לבמה ושאלה את המתפרצת: "תגידי לי, את יודעת מה שמה של המרצה?"

"אני לא יודעת מה השם שלה היום, אבל לפני החתונה קראו לה כהן. היא היתה מדריכה אצלנו ופגעה בי...", וכאן החלה לתאר מחדש את הסיפור הנורא ואת מסכת ההשפלות והעלבות שעברה אצל המדריכה כהן. בינתיים, לבקשת המארגנת, המרצה פשפשה בתיקה, הוציאה את תעודת הזהות שלה ומסרה למארגנת. זו האחרונה ניגשה אל האשה שהשתלטה על הכנס, תלשה ממנה את המיקרופון, סימנה באצבעה לחבר אותו מחדש ואז אמרה לה: "מעולם לא קראו לה כהן, שם המשפחה המקורי שלה לפני שנישאה הוא 'חן'. אני חושבת שהיא פשוט דומה לזו שפגעה בך..." זה היה הרגע הראשון בו האלמונית השתתקה. היא חטפה את תעודת הזהות, הביטה בה מכל הכיוונים ואפילו שלפה את הספח. לאחר מכן פנתה למרצה ושאלה, "אז את לא מרים כהן?"

"לא, אני לא, ומעולם לא הייתי".

"ואולי זו אחותך?"

כל הקהל צחק, והאשה הבינה איזו שטות אמרה. "אני מצטערת... כנראה טעיתי בכתובת", אמרה וחזרה למקומה. הקהל פשוט התנפל עליה: "תתביישי לך! אפילו סליחה אינך מבקשת? איך העזת לפגוע כך במרצה הזו מבלי לבדוק את זהותה אפילו?", היא נראתה נבוכה ולא ידעה מה לעשות עם עצמה. אך אז נשמע קולה של המרצה: "אני מציעה שלא נחזור על הטעות שכבר נעשתה כאן, מה עוד שזה יכול להביא תועלת..."

הקהל השתתק וציפה להסבר, אך המרצה לא נידבה אותו, והחלה את ההרצאה שהיתה מיוחדת מאוד. לאחר שסיימה והלכה, התפנו הנשים לדבר על מה שקרה שם. מיותר לציין שהאשה הפוגעת הסתלקה מהשטח.

אני גמרתי אומר בליבי לעקוב אחר הפרשה, ורשמתי את שם המרצה, כמו גם את שמה של האשה המתברכת. מסתבר שהאשה הזו, רחל, היתה חשוכת ילדים במשך 12 שנה, וברוך ה' כעבור 10 חודשים מהברכה, היא חבקה בן... כשפגשתי את המרצה לאחר מכן, אמרתי לה כי אני הייתי בין השתיים ששמעו את הברכה לרחל, ושאני רואה קשר ברור בין ברכתה לבין הנס שקרה לה. ביקשתי ממנה להסביר לי מה קרה שם, ומדוע היה לה דחוף לברך אותה בשעה קשה זו. בתחילה היא ניסתה להתחמק ולהעמיד פנים שאין לה קשר לזה, אך אני לא הרפיתי וביקשתי שתספר לי. היא התרככה והסבירה לי: "כתוב: 'שמחנו כימות עיניתנו'. כשאדם מתענה ולבו נשבר, נפשו קשורה מאוד לכסא הכבוד, ועלבון הוא העינוי הכי גדול שבן אדם יכול לסבול. לא לחינם נאמר שהמלבין פני חברו ברבים, הרי הוא כאילו שופך דמים. מי שמעליבים אותו, חש כאילו רוצחים אותו ממש. זה מה שחשתי באותם רגעים של השפלה נוראה

וסבל. חשבתי לעצמי, כיצד אוכל להועיל בסבל שאני חשה, ואז נזכרתי באותה אשה חשוכת ילדים, שהיא בתה של חברתי, וברכתי אותה. הברכה יצאה מעומק הלב, והיא כנראה הגיעה היישר למעלה אל כסא הכבוד ופעלה את פעולתה". (עלון "הידברות" ראה תשע"ג)

יש סיבה לחייד...

על גודל הרווח לאדם הסופג עלבונות, נוכל ללמוד גם מהסיפור הבא:

כשהייתי בת 16, גרנו בבוסטון, לאבא שלי עליו השלום היתה מסעדה יוקרתית ומכובדת במרכז המסחרי הגדול של בוסטון, שם סעדו אישים חשובים, אנשי עסקים, וכן יהודים משולחים שהזדמנו מעת לעת. אבא שלי ניהל את המסעדה בשלט רחוק, ולעיתים נדירות פקד אותה. היו לו שלושה מלצרים נאמנים ומנהל מסעדה, יהודים, שעשו מלאכה אחראית לשיעור רצונו ורצון הלקוחות. למותר לציין שרוב הסועדים היו גויים סוחרים, רופאים, עורכי דין מי לא. והתעריפים של המנות במסעדה של אבא היו בשמים, מדוע? כי מדובר היה באזור יוקרתי ומצד שני הרמה הגסטרונומית היתה לעילא, ומוצרי המזון היו המילה האחרונה בשוק המזון האמריקני, כשעל המלאכה מנצח שף יהודי כמובן, עם מעוף בישולי ואפייתי מן הטובים בארצות הברית.

יום אחד נכנס למסעדה גוי גבה קומה, לבוש בקפידה, כולו אומר עשירות ויהירות. אותו יום המסעדה היתה עמוסה אנשים, בעשרות סועדים 'היי סוסיאטי', חברה גבוהה. בפינת המסעדה, על כיסא צדדי ושולחן קטן, ישב יהודי חרדי צנום, שתי כוס תה פושר וטבל בה עוגיה. הגוי היהיר הבחין ביהודי וסימן למלצר שיגש אליו: 'ג'ו, אני מבקש להזמין בקבוק ויסקי לכל הסועדים כאן...' 'זה 100 דולר בקבוק' עדכנו המלצר. 'נו פרובלם, 100 דולר בקבוק לכל סועד, חוץ מליהודון שיושב בפינה'. הנבזה דאג שכל הסועדים והאורחים ישמעו את ההנחיה. ג'ו המלצר נעלם לכמה דקות ואחר כך שב עם ארגז בקבוקי ויסקי ומתחיל לחלק. היהודי שבפינה מבליח חיוכון קטנטן בשפתיו לעבר הגוי, ומסמן למלצר שיגש אליו. ג'ו, אולי תוכל להגיש לי כוס מיץ תפוזים. החייד לא מצא חן בעיני הגוי היהיר, והוא סימן למלצר: 'ג'ו, עכשיו אני רוצה שתגיש סטייק אנטריקוט עבה במשקל 250 גרם ברוטב שמפיניון עם כל התוספות לכל הסועדים'. 'זה 160 דולר מנה לפחות' עדכן ג'ו, 'אוקיי. 160 דולר, אתה מחלק לכולם, חוץ מליהודון שבפינה', זמזם האנטישמי וחזר וזמזם, 'חוץ מליהודון שבפינה', כדי שלא תהיה אוזן חפה מהביזיון. אחרי 20 דקות, ג'ו, המלצר הראשי ושני עוזריו יוצאים עם עגלה גדולה, ומחלקים לסועדים את הסטייק העסיסי שניחוחותיו כבשו את חלל המזללה. היהודי הצנום שבפינה חייד חיוך רחב קצת יותר לעבר הגוי וסימן למלצר שיגש אליו. 'ג'ו, אם אפשר תגיש לי מנת צ'יפס קטנה'. החייד של היהודי הרזה לא מצא חן בעיני הגוי הנפוח, והוא שוב סימן למלצר: 'ג'ו שים לב, אני מבקש שתגיש את כל הקינוחים המובחרים לכל הסועדים, עם מנת פירות וגלידות...'. 'זה לפחות 145 דולר למנה', דיווח ג'ו. '145 דולר, אין בעיה, תגיש לכל הסועדים חוץ מליהודון שהוא שם בפינה עם התה והצ'יפס'. וכמובן ההוראה האנטישמית הדהדה בין כתלי המסעדה. אחרי 15 דקות, יצאו ג'ו ומלצרו למרחב הגסטרונומי והחלו להגיש מגשי קינוחים עמוסים וערוכים לתפארת.

הגוי השחצן הפנה מבטו ליהודי עם התה, וזה היהודי, הפלא ופלא, חייד במלוא פיו, התרומם וצעד לאיטו לעבר הגוי מיודענו: 'נעים מאוד, שמי אברימי גולדמן, אני בעל המסעדה, ותודה לך על נדיבות ליבך לקליינטים שלנו', כך אמר לגוי העלוב שכמעט

בלע את לשונו מתדהמה, כשהבין שבסופם של תעלוליו הנבזים ועלבונותיו המגונים, הוא בעצם משלשל לכיסו של היהודון שגוא נפשו אלפי דולרים טבין ותקילין רווח נקי. אם כן באמת לא פלא שחייך כל הזמן?...

אכן, כל אדם שסופג עלבון - צריך לדעת ולהבין, שהוא זה שעושה קופה ויוצא ברווח נקי מכל העניין! ויש לו בהחלט סיבה לחייד! ("במה מדליקין")

סגולות האתרוג והערבות

זרע של קיימא - מעלות וסגולות רבות ישנן באתרוג שברכו עליו בכוונה בנטילת הלולב בחג הסוכות. ובדוק ומנוסה שמועיל גם לנשים עקרות, שבעזרת ה' יתברך תזכינה לפרי בטן. (חזו"ע סוכות תמט)

עוד סגולה להיפקד בזרע של קיימא, לקחת את הערבות שחובטים אותן בחג הסוכות ביום "הושענא רבה" בבוקר, ולבשלם במים ולשתותם. (פסקי תשובות ו תנא)

לידה קלה - סגולה לנשים מעוברות, שינשכו את הפיטם של האתרוג לאחר חג שמחת תורה, ויתנו צדקה לעניים, ותתפללנה שיהיה להן הריון קל, ושתלדנה לחיים טובים ולשלום, בריווח ולא בצער. (חזו"ע סוכות תמט)

אתרוגי הישועות

סיפר יהודי יקר שזכה להיות מהמקורבים למרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל: מעשה באחותי שתחיה שלא זכתה לפרי בטן במשך שנים ארוכות לאחר נישואיה, היא המתינה בכליון עיניים לילדים במשך 10 שנים ארוכות. לפני כ-17 שנה, בעיצומם של הימים הנוראים, הם באו אל מרן זצ"ל לשאול האם לעשות טיפול. והרב ענה: "אתם לא זקוקים לשום טיפול, קחו אתרוג שברוך עליו תלמיד חכם". התלמיד חכם החשוב ביותר היה כמובן מרן... לקחתי את האתרוג של מרן ונתתי לה. יחד עימה נתתי מאותו האתרוג לעוד כמה משפחות שייחלו לילדים. באותה השנה נפקדו כל המשפחות הללו!

מאז, בכל שנה ושנה, היינו לוקחים את האתרוגים שמרן בירך עליהם, חותכים אותם לחתיכות קטנטנות ומחלקים אותם למבקשים הרבים. ידוע לי על משפחות רבות שנושעו ("המון משפחות!") בזכות סגולת אתרוגיו של מרן זצוק"ל.

סגולות ללב בריא

סגולה למי שיש לו כאב לב, שיקח את האתרוג שברכו עליו בחג הסוכות, ויבשל אותו עם מעט כמון, ויסנן את המים וישתה שבע לגימות כנגד שבעת ימי החג, ויהיה לו לב בריא וחזק לעבודת ה' יתברך. (סגולות ישראל. לבוש יוסף)

סגולתו של בבא מאיר אביחצירא זיע"א נגד כאב לב

פעם בא לפני מורנו ורבנו רבי מאיר אביחצירא זצוק"ל אדם שהיה חולה בלבו וביקש שיברכהו הרב ברפואה שלימה. יעץ לו רבנו: היה זהיר במצות ציציתו: אמת שגם אם ניתק אחד החוטים, הציצית עדין כשרה, אבל מוטב שתקפיד על החוטים כולם שיהיו שלמים. הבן נא, בציצית ישנם 32 חוטים כמנין 'לב'... כשכל החוטים כראוי, אף הלב פועל כשורה. ("אביר יעקב" עמוד 543)

טוב להודות לה'

הסגולה הבדוקה ביותר לרפואה היא האמונה. לכן, אדם שחלה, צריך להודות לה' שעשה אותו חולה, כי בודאי מה שה' עשה אותו חולה זה לטובתו הנצחית. וכאשר יודה הרבה על חוליו, אז יוכל בקל להתרפאות, מאחר שההודאה היא הביטוי הגבוה ביותר לאמונה, שכל מה שקורה איתו, הכל בהשגחת הבורא לטובה.

בחור שהיה חולה שנים רבות וסבל יסורים קשים, כל מה שעשה כדי להתרפאות, לא עזר לו. עד ששמע שיעור על מעלת ההודאה להשם יתברך, ובו התבאר לו שהכל לטובה, ועל האדם להודות על כל חסרונותיו ועל יסוריו בלב שלם. אותו בחור החל להקדיש שעה בכל יום אך ורק להודאה לה', הוא עמד והודה לה' שעשה אותו חולה, והודה לו על כל השנים שהוא סבל יסורים. שבודאי הבורא הרחמן עשה לו זאת לטובתו הגמורה, וכיפר לו על עוונותיו, וזכה בזכות זה להתעורר לתשובה וכו'. וכך עמד כל יום שעה שלימה, ורק הודה לה' שעשה אותו חולה, ולא ביקש כלל רפואה. בתוך שבועיים עברה לו המחלה לגמרי! בלי תרופות, בלי סגולות. מחלה שסבל ממנה ויסרה אותו שנים רבות, שום דבר לא עזר - ההודאה עזרה! כי ההודאה זה שיא האמונה. כי חוסר אמונה הוא הגורם העיקרי לכל החולאים הקשים, וממילא כאשר מתקנים את האמונה - נעשים בריאים.

כי באמת, היסורים הם - שלוקחים לאדם את האמונה. כי כל זמן שהאדם מאמין באמונה שלימה, שהכל מאתו יתברך, ושהכל לטובה - הוא אינו מרגיש שום יסורים. לכן, בכל מצב, אם יתחזק האדם להאמין שהכל לטובה, ויודה על הכל, הדינים יתמתקו ולא יהיו לו שום יסורים. וזה אחד מהדברים שצריך החולה לבקש מה' יתברך, שיתן לו אמונה שהכל לטובה, ויזכהו להודות בלב שלם על יסוריו. כי עיקר הדינים והיסורים שמרגיש, הם מחמת שנפל מאמונתו. ואם יבקש על האמונה, ויזכה להודות על הכל בלב שלם - הכל יתהפך לטובה בודאי! ("בגן האמונה" קנג)

מעלת השלום

סגולה בדוקה ומנוסה שיעשה אדם שלום עם קרוביו ומכריו ועם כל אדם, ויזהר לבל יפול ברשת המחלוקת חלילה, ובזכות השלום יתרפא מכל תחלואיו, כמו שנאמר (ישעיה נז יט) "שְׁלוֹם שְׁלוֹם לְרַחוּק וְלְקָרוֹב, אָמַר ה' וְרַפְּאֵתוֹ".

הנה על ציווי התורה שלא לחתוך את אבני המזבח בברזל, נאמר (שמות כ כב): "וְיֵאָם מִזְבַּח אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי, לֹא תִבְנֶה אֶתֶּהֶן גִּזְיִית, כִּי תִרְבֵּד הַנֶּפֶת עֲלֶיהָ וְתַחֲלֶלְהָ", וכתב רש"י: "הא למדת, שאם הנפת עליה ברזל חיללת, שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, לפיכך לא יבוא עליו ברזל שהוא כורת ומחבל. והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים שלא רואות ולא שומעות ולא מדברות, על ידי שמטילות שלום אמרה תורה לא תניף עליהן ברזל, המטיל שלום בין איש לאשתו, בין משפחה למשפחה, בין אדם לחברו, על אחת כמה וכמה שלא תבואוהו פורענות".

וזה לשון אליהו הנביא זכור לטוב (ותנא דבי אליהו רבה פרק כו): "אמר להם הקב"ה לישראל: בני אהובי, כלום חיסרתי לכם דבר, ומה אני מבקש מכם? הא איני מבקש מכם, אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ותהיו מכבדים זה את זה...".

וכתב השל"ה הקדוש: "בודאי הגרוע שבישראל, היה סובל ארבע מיתות בית דין קודם שיעבוד עבודה זרה, וחז"ל אמרו שהמחלוקת קשה היא לפני הקב"ה יותר מעבודה זרה, ואיך לא יכבוש את עצמו מלעורר מחלוקת שהיא קשה מעבודה זרה, ועל כן לא זו בלבד שלא יצטער על דבר שנעשה

לו, ובגלל זה יחזיק במחלוקת, אלא אדרבה ישיש וישמח בניסיונו להעביר על מידותיו, ובעבור זה יעבירו לו על כל פשעיו".

היא קבלה על עצמה לעשות שלום עם כולם והלב פעל

מעשה ששמעתי מפי דובר מישרים הרה"ג רבי אייל עמרמי שליט"א שבאו אליו זוג לקבל ברכה, כי בעוונות האשה חלתה עד מאוד בליבה, עד שהלב לא פעל אלא 25% בלבד. הרופאים אמרו לה שחלילה אין לה סיכוי לחיות, כי אם חודשיים שלושה. הרב אמר להם שיש לו לייפעץ לה דבר שבעזרת השם תוכל להרפא, אך אינו יודע אם היא תעמוד בזה. אמרה האשה שהיא תשתדל מאוד ככל יכולתה, והרב אמר: ובכן העצה היא לעשות שלום עם כולם, וכל שכן שלא לעשות מחלוקת חלילה עם אף אדם. אפילו אמרה לך חברתך, גיסתך או חמותך דברים שלא כהוגן, תעני לכולן בשפה יפה ונעימה, והעיקר לשמור על השלום. האשה שאלה בסקרנות, מנין לרב שדבר זה יביא את הישועה? אמר לה הרב, פסוק מפורש בנביא הוא (ישעיה נז יט) "שְׁלוֹם שְׁלוֹם לְרַחֵם וְלִקְרוֹב אָמַר ה' וַיְרַפְּאֵתִיו". האשה קבלה על עצמה בלב שלם להתאמץ בענין, והרב ברך אותה ברפואה שלימה והחלמה מהירה.

לאחר כעשרה חודשים הזמינו את הרב לדרשה בישוב מסוים. לאחר הדרשה נגשו בני הזוג הנ"ל אל הרב באמרם שבחשדי השם, הלב של האשה פועל עתה 75%. האשה סיפרה לרב שהיא קיבלה על עצמה ומתאמצת לעשות שלום ולהרבות שלום עם כולם, ולמנוע מחלוקות וריבים.

סיוע לזה ניתן למצוא מהפסוקים בנביא (ירמיה יד יט): "הַמָּאֵס מְאִסָּתָּ אֶת יְהוּדָה, אִם בְּצִיּוֹן גַּעְלָה נִפְשָׁךְ, מִדּוֹעַ הַכִּיּוֹתָנוּ וְאִין לָנוּ מִרְפָּא, קוּה לְשָׁלוֹם וְאִין טוֹב, וְלַעֲת מִרְפָּא וְהִנֵּה בְּעֵתָהּ". הסיבה שאין מרפא, כי אין שלום. אבל כשיהיה שלום, יהיה גם מרפא. וכן נאמר (ירמיה לג ו): "הִנְנִי מַעְלָה לָּהּ אֲרֻכָּה וּמִרְפָּא וּרְפָאִים וְגַלְתִּי לָהֶם עֲתֵרַת שְׁלוֹם וְאַמֶּת". יזכנו השם להרבות שלום בעולם, אמן.

"יהא שמיה רבא מברך" – קורע גזר דין

אמר רבי יהושע בן לוי: כל העונה "אמן, יהא שמיה רבא מברך" בכל כוחו, קורעים לו גזר דינו של שבעים שנה. (מסכת שבת קיט ע"ב, תיקוני הזוהר ד ע"ב) ו"בכל כוחו", היינו שיכוון בו היטב, ויענה בקול רם, ועל ידי זה תתעורר כוונתו. ומכל מקום לא יגביה קולו יותר מהשליח ציבור, אך אם כוונתו לעורר את הציבור לענות, רשאי להגביה קולו. (בית יוסף ושלחן ערוך סימן נו ס"א, סימן קכד ומשנ"ב ס"ק מז)

וכתב בספר שומר אמונים: "כיון שעל ידי עניית הקדיש בכוונה ובקול רם, גורמים לבטל גזירות קשות ורעות וניצולים אנשים ממיתה, אם כן דמם ודם זרעם תלויים בך שאתה עונה בכוונה ובקול רם, כי הצלת אותם וגרמת להחיותם, ויש לך חלק בכל המצוות שהם עושים בתמידות עד סוף כל הדורות."

וכתב החפץ חיים: "ומן התימה על האנשים שמחפשים סגולות, ומוציאים מכספם כמה וכמה מאות ואלפים כל אחד לפי עושרו, ומעותיהם לטמיון יורדים על סגולות חיזוניות שלא יועילו ולא יצלחו, ולריק מְכַלִּים כוחותיהם, הלוא יותר טוב שיעשו הסגולות שנמצאו בחז"ל". והנה לפנינו סגולה נפלאה בהישג יד כמה וכמה פעמים

ביום, ובזכות זה קורעים לו גזר דין של 70 שנה, שאפילו אם נפסקו עליו לרעה חס ושלוש, נהפך הכל לטובה. וכן כתב בספר שבט מוסר: "אין לנו כמו הסגולה החשובה והמזדמנת ביותר, כעניינת "אמן יהא שמיה רבא" המסוגלת לאין שיעור. וביותר ניתן לתמוה על האנשים שמחפשים סגולות, קמיעות, סיגופים ותעניות לכפרת עוונותיהם, ומוציאים עליהם כמה וכמה אלפים, הלוא יותר טוב שיחזיקו בקביעות במצות עניינת "אמן יהא שמיה רבא" הבאה לידם בקלות, ומסוגלת לכל הישועות לפרט ולכלל". (ילקוט יוסף פסוקי דזמרה שעב, שעג, שעד)

הלכות צניעות – מבטל גזרות קשות ורעות

סגולה בדוקה ומנוסה להתחזק בלימוד הלכות צניעות, ובישיעתא דשמיא זוכים לראות פלאות מעל הטבע. וכבר נאמר (דברים כג טו): "כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶיךָ לְהַצִּילְךָ... וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קְדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֲרֹת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ!". ואומר החפץ חיים (מחנה ישראל פרק טז ד"ה ואען, ובפתיחה לספרו גדר עולם ועוד), רואים בימינו שהקב"ה כביכול מסתיר את פניו, צרות נוחתות מכיוונים שונים, ואנו שואלים: "מדוע?!", התשובה כתובה במפורש בתורה בפסוק הנ"ל, שכאשר הקב"ה רואה "ערוות דבר" – חוסר צניעות, הוא שב מאחורינו, חלילה. ורגיל היה הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל לומר (ועולמות של טוהר ח"ב עמוד 351 ועוד): "הידור אחד בצניעות שווה יותר ממאה הידורים בכל התורה כולה". וכפי שאומר המהר"ל (גבורות השם סוף פרק ט): "עיקר שבח האשה ומעלתה העליונה היא הצניעות".

על כן, מה טוב ומה נעים ללמוד בחוברת "להיות את" המלאה תוכן ודברי חיזוק לנשים בענייני צניעות ועוד. וכמו כן, רבים נושעו בזכות לימוד בחוברת "להיות את" המקוצרת המחולקת לארבעים יום [בעלות 1 ש"ח], וחילקו לארבעים נשים או יותר ללמוד בה, וכך בהשקעה של 2 דקות ליום, זכו תהילות לאל יתברך לראות עין בעין ישועות ונפלאות מתמים דעות.

להלן כמה מעשיות נפלאות ששמענו לאחרונה בזכות הלימוד בחוברת "להיות את" המקוצרת המחולקת לארבעים יום.

השלישיה שנולדו בזכות לימוד הלכות צניעות

יום שלישי י"ט בכסלו ה'תשע"ט, הגיע טלפון נרגש ממישהי מהמרכז: אח של בעלי התחתן בגיל יחסית מאוחר - 38, עם בחורה בת 33. לאחר החתונה כמובן ציפו בני הזוג עד מאוד לילדים. אך עוברת שנה, שנתיים, שלוש וארבע... ועדין לא נושעו.

והנה בשנה שעברה בחודש שבט, הגיעה לידי החוברת "להיות את" המחולקת ל-40 ימי לימוד, שקיבלתי ממישהי שחילקה זאת לרפואת קרוב משפחה. השתתפתי בלימוד, והחלטתי יחד עם בעלי שחייבים לעשות גם למען אחיו. ואכן התגייסנו למשימה, חילקתי חוברות ל-50 נשים [מה שבטוח...] שהתחייבו בעזרת השם ללמוד לישועת הזוג לזרע קודש של קיימא.

לאחר זמן קצר אני שומעת מחמותי שברוך השם גיסתי נפקדה!

ועתה בהתרגשות רבה, אני מתקשרת היום [עשרה חודשים מאז שהתחלנו ללמוד] לבשר

שאתמול גיסתי ילדה - - - שלישיה! חסדי ה' כי לא תמו! שני בנים ובת. הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. הם פגים, וככל הנראה, הברית תהיה בעזרת ה' בחודש שבט, החודש שבו התחלנו ללמוד בשנה שעברה. אולי גם באותו תאריך? נחכה ונראה.... [לאימות: 054-8474311]

התינוק שעלה במשקל והוציאו לו את הזונדה בזכות לימוד הלכות צניעות

יום חמישי י"ד כסלו ה'תשע"ט, מישהי מתקשרת ומספרת: שלום, שמי פנינה י. מהעיר המלה. רציתי לספר על ישועה שברוך השם זכיתי לה בזכות הלימוד וההתחזקות בצניעות דרך החוברת "להיות את" המחולקת ל-40 ימי לימוד.

לפני כחמישה חודשים, בני התינוק בן החודשיים התחיל להקיא ולרדת במשקל. הוא התאשפז בבית החולים, וחברו אותו לזונדה. משך תקופה ארוכה היה מחובר לזונדה והיה באשפוזים ארוכים, אך לצערנו המצב לא השתפר, והרופאים חשבו להכניס זונדה דרך הבטן. חשבתי במה אוכל להתחזק לרפואתו, וברוך השם הזדמנה לידי החוברת "להיות את" המקוצרת המחולקת ל-40 ימי לימוד.

התחלתי ללמוד יום יום. והחלטתי גם לעשות לעצמי חיזוק בעניין אורך החצאית, ללבוש חצאיות ארוכות כראוי. זה לא היה לי קל, אך הרגשתי שאני חייבת להתאמץ. וברוך השם, תשועת השם כהרף עין, חלה הטבה משמעותית! לאחר ארבעה חודשים קשים של אשפוזים ממושכים, סוף סוף הפסיק להקיא, התחיל לעלות במשקל, ותוך זמן קצר הוציאו לו את הזונדה לגמרי!

רציתי לשתף אתכם בסיפור הישועה שלי, אך חिकיתי "ליתר בטחון" עוד ארבעה שבועות, לראות שהכל בעזרת השם בסדר, ואכן ברוך השם הנה כבר חודש שהוא בבית בריא ושלם. הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. השם יתברך יתמיד בריאותו ויגדל בריא ושמח לעבודת השם אמן. [ניתן לאמת - 054-8469195]

הצליחה נגד רוב הסיכויים בזכות לימוד הלכות צניעות

יום ראשון כ"ד כסלו ה'תשע"ט, שיחת טלפון: שלום, שמי א. ח. מטירת הכרמל. לפני כחצי שנה עמדתי והתפללתי להשם שיאיר לי את העיניים במה אני צריכה להשתנות ולהתחזק. יום למחרת בעלי הביא מהכולל את החוברת "להיות את" המחולקת ל-40 יום.

אני לא אחת שאוהבת הרבה לקרוא אלא יותר לשמוע, אבל זה היה נראה לי קליל ונחמד והתחלתי לקרוא, קראתי את סיפורי הישועות, והחלטתי שאני מתחילה ללמוד יום יום. ובאמת התחלתי כל יום לקום 5 דקות לפני הזמן, כדי להספיק ללמוד על הבוקר לפני שאני הולכת לעבודה. מאוד נהייתי מהלימוד, הרגשתי ממש תענוג כל בוקר, התחזקתי במיוחד מסיפורי ה"בונוס", וגם התחדדו לי והתחדשו לי כמה דברים, כגון בעניין הצורך ללכת לרופאה ולא לרופא, ועוד פרטים בענייני הביגוד, והשתדלתי גם ליישם.

שבוע לפני סיום ה-40 יום הודיעו לי שיש לי מבחן גדול וקשה. המבחן התקיים יומיים אחרי סיום הלימוד בחוברת, והרגשתי שאני הולכת עם הרבה זכויות. חברות שלי אמרו לי: א. אל תצפי לעבור אותו בפעם ראשונה, אף אחד כמעט לא עובר, אין מצב. אבל אני אמרתי להם שיש ניסים וישועות...!

באותו יום, הרגשתי שאני צריכה לעשות חיזוק נוסף. לקחתי שקית אשפתון והכנסתי לתוכה כל מיני בגדים שעד עכשיו היססתי אם לזרוק אותם, מפני שלא היו 100% צנועים, והחלטתי שהיום אני זורקת.

ברוך השם עברתי את המבחן בהצלחה מרובה נגד רוב הסיכויים שבדרך הטבע. זה חיזק אותי מאוד, והחלטתי להמשיך בלימוד, פעם נוספת, ואחר כך עוד פעם, וכך למדתי את החוברת כמה וכמה פעמים, וכל פעם אני מקדישה את הלימוד לבקשה אחרת! וראיתי הרבה ישועות בכל מיני עניינים פרטיים.

נפתח מעון חדש המתאים לדרישותיה בזכות לימוד הלכות צניעות

למשל בתקופה מסויימת הייתי צריכה לצאת לעבודה ולא מצאתי מעון מתאים לבת שלי. אני מאוד ברגנית במעונות, ולא מצאתי מעון שהתאים לדרישות שלי. וממש לא ידעתי מה לעשות וכבר חשבתי שלא אוכל לחזור לעבודה.

כשלמדתי בחוברת התפללתי שוב ושוב על הענין הזה וביקשתי מבורא עולם: אני לומדת, ואתה תסדר לי מעון טוב לילדה. והנה - - - ביום ה-40, אבל בדיוק, נפתח בעיר שלנו מעון חדש!!! ואחת המטפלות היא גיטתי, שאני מאוד סומכת עליה, והמעון ממש מתאים לדרישות שלי! ממש חסד השם.

הניתוח התבטל בזכות לימוד הלכות צניעות

וכך בכל מיני בקשות, אני מרגישה שזו ממש "חוברת הישועות"... לאחותי היתה 'שעורה' בעין, ונותרה לה נפיחות מסויימת. הרופא אמר שצריך לעשות ניתוח קטן שבו מפוצצים את הנפיחות עם מחט, הניתוח צריך להיות בהרדמה מלאה. אחותי מאוד פחדה מהניתוח. אמרתי לה יש לי סגולה טובה, קחי חוברת תלמודי, ותני חוברת אחת גם לאמא. והיא אכן התחילה ללמוד, וברוך השם, הנפיחות נעלמה כליל בלי שום טיפול! קניתי 100 חוברות ואני מחלקת לנשים רבות. [לאימות הסיפורים הנ"ל 8414189-054]

תהילות לאל יתברך, ישנם עוד ועוד סיפורים על ישועות בזיווג ועוד ועוד, ועוד חזון למועד בעזרת השם יתברך.

זיכוי הרבים

סגולה נפלאה לרפואה ולכל הישועות, כאשר אדם מתאמץ ומשתדל בטובתם של אחרים, ובפרט אם מזכה את נשמתם להעלותה ברוחניות ולקרבת אל צור מחצבתם, אם בשמירת השבת, טהרה ועוד ועוד. זכות זו עומדת לו לקבל סייעתא דשמיא ורפואה, כדי שיוכל לעשות עוד ועוד למען שמו באהבה.

האל הרחמן הוסיף ימים על ימך, כי עוד לאל ידך לזכות את הרבים

כתב בספר קב הישר (פרק יח): בא וראה מה שהעיד על עצמו הרב החסיד מורנו הרב אברהם בעל המחבר "שיבולי הלקט" בהקדמת ספרו: אמר הכותב, אזכיר כאן נפלאות שעשה השם עמדי בעת עברי עלי תלאות בימי חוליי. חליתי על ערש דווי ומרוב כאבי שוממתי אמרתי פקדתי יתר שנותי, רבו עלי מכאובים והמו מעי בי ולבי יחיל בקרבי בזכרי שהדרך ארוכה בעולם הבא והצידה שהכנתי היא דלה עד מאוד. ויהי היום ויעמדו עלי לשמור יציאת נשמתו כאשר ראו בי שנתקררו אברי ובשרי ובאתי עד

הגסיסה, ועד שער מיתה. העומדים עלי דחקו חוצה את אשתי וזרעי וגם את שאר הקרובים שראו אותי בסימני מיתה בדרך צאת הנשמה מהגוף, לפני נשתינו. אבל השם ברחמיו "יסור יסרני ולמות לא נתנני", ולא בזכותי רק בזכות אבותי הקדושים. והנה במראה ראיתי בעיניי, אדם קצר עמד לפני ונר דולק בידו, ובהרף עין התחיל לכבות וחזר ודלק מהר לעיני. ואמרתי במחילה, יגיד לי אדוני מה זה שאתה עושה לפני בנר הזה? והשיב האיש, כי הנר הוא רמז נשמת אדם, ונר זה רמז לנשמה שלך בעבור שימי חייד כבר עברו, אך כאשר מהר חזר לדלוק כך מהרה תהיה לך רפואה, וזהו שהראתיך באותותי. וידוע תדע שהיו במשפט שלך מיימינים ומשמאילים, ושקלו במאזנים זכויות שלך, **ובאתי לבשרך שהאל הרחמן הוסיף ימים על ימך, ואמר למלאך הרף ידך כי עוד לאל ידו לזכות את הרבים.** חוק חקקתי לך שביום השלישי תעמוד מחולי זה. וזה המעשה היה שלושה ימים קודם חג השבועות. וכאשר פתר לי כך היה, שביום ראשון של חג השבועות [בחוץ לארץ], הלכתי לבית הכנסת וממש נעשיתי בריה חדשה. ומיד אזרתי כגבר חלצי קמתי על משמרת הקודש לחבר פירוש על התורה ונביאים וכתובים, וקראתי לחיבור "שבולי הלקט" לזיכרון. ע"כ.

אני מפרסם את כל הפסקים שלך, ואמשיך להפיץ את פסקיך בישראל

כאשר מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל חלה בעיניו וכמעט אבד מאור עיניו חס ושלומו, נסע הרב לציון הקדוש של מרן ה'בית יוסף' זיע"א בעיר הקודש צפת. הרב השתטח על קברו בדמעות שלישי, שפך את שיחו ואמר: "אני מפרסם את כל הפסקים שלך, ואמשיך להפיץ את פסקיך בישראל, ואתה תתפלל עלי שיחזור לי מאור העיניים". ואכן באורח פלא לאחר זמן ראיתו של הרב חזרה אליו ומיד הוא היה מסוגל לקרוא ולעיין בספרים, תוך מגבלה אחת שחייבה אותו להרכיב משקפיים כהות. מעבר לזה הוא היה מסוגל לקרוא וללמוד כמימים ימימה.

בנו הרב משה יוסף שליט"א סיפר, שהוא שוחח עם פרופסור זוברמן [כיום מנהל מחלקה בבית החולים הדסה] שבאותה תקופה הוא טיפל בתיק הרפואי של אביו הרב, ושאל אותו על הנס הרפואי שקרה בעיניו. פרופסור זוברמן השיב לו בלהט: "זה לא אני בכלל, לא היה כלום מה לטפל, העיניים חזרו מאליהם!" (המבשר התורני)

אם תוציא אותי מכאן בריאה, אקדיש את כולי לקדש שמך ברבים

מעשה באשה המתגוררת כיום בשכונת "בית ישראל" בירושלים, ומשמשת דוגמא מופתית לעשיית חסד, עד שמחנכות רבות מביאות את חניכותיהן אליה שתיטולנה דוגמא כיצד אשה אחת מסוגלת לפעול ולהפעיל כל כך הרבה מעשי חסד. סיפור זה של אשה זו כרוך בנס רפואי מדהים שאירע לה לפני שנים רבות:

האשה לקתה במחלה ממארת רח"ל, ובהיותה בבית החולים, מוטלת על ערש דווי, כאשר הרופאים אומרים לה שזמנה קצר ביותר, פרצה האשה בבכי מר ופנתה להקב"ה במלים אלו: "ריבוננו של עולם, למי זה יועיל אם אשכב בקבר?! הרי לך לא תהיה מזה תועלת, כי אז אפסיק לעשות מצוות, ובוודאי שאני לא ארוויח מכך. אני מבטיחה לך, אבי שבשמים, שאם תוציא אותי מכאן בריאה ושלומה, אקדיש את כל כולי לקדש את שמך המיוחד ברבים ולגמול חסד עם הבריות". החולה בכתה ובכתה ללא הפוגה, ולתדהמת הרופאים, תוך זמן קצר יצאה מבית החולים בריאה ושלומה! מיד לאחר מכן קיימה את נדרה ופתחה בפעילות ענפה של חסד! (עלינו לשבח וזאת הברכה)

לחש לעין הרע

ישנו לחש נגד עין הרע, שתיקן הגאון החיד"א זצ"ל, כמובא בספרו "עבודת הקודש" (כף אחת אות לא), ומותר גם בשבת לאומרו, ואין בזה חשש איסור רפואה בשבת. [לחש זה הובא בכריכת החוברת, קחנו משם.]

כתב מהר"ם מרוטנבורג, מי שחש בעיניו או בראשו, מותר ללחוש לו בשבת, כיון שלא גזרו "שחיקת סממנים" אלא ברפואות שיש בהן ממש כמאכל ומשקה, וכמבואר בירושלמי שלוחשים לעין ולמעיים בשבת. והעיד רבנו אביגדור שפעם אחת חש רבנו שמחה בעיניו, ואשה אחת לימדה את רבי אביגדור לחש, ולחש לו בשבת על העין בבוקר ובערב. והוא הדין למי שחש בראשו. וכן נפסק בשלחן ערוך (סימן שו"ט). וכתבו ראבי"ה וארחות חיים, שמכאן למדנו שלוחשים נגד עין הרע בשבת. (חזו"ע שבת ג שפ). "השבת בהלכה ובאגדה"

עשב רוד"א נגד עין הרע

טוב לקחת עשב רוד"א שהוא מסוגל נגד עין הרע.

מרן החיד"א כתב, ואגב לדור ודור אודיע כי העשב הנקרא בלשון משנה (ושביעית פ"ט מ"א) "פיגם", [פירש הר"י בן מלכי צדק שהוא "רוטא", והרמב"ם כתב "רודא"], מועיל לבטל עין הרע וכישוף. ושמעתי מרבני ירושלים מעשה נורא על זה. ויש שם קדוש "רוטא", והנושא עשב זה יכוון בשם קדוש הנזכר וטוב לו. וגם העשב הזה מועיל במקום מגיפה. ע"כ. וכתב הגאון רבי חיים פלאג'י, ושמעתי מפה קדוש הרה"ג המקובל כמהר"ר יעקב ניניו ז"ל כי 'הפיגם' אותיות 'מגיפה', שהוא מציל מן המגיפה. ע"כ. ונראה שלכן נהגו רבים כשמביאים את התינוק למילה נותנים עליו את העשב רודא הזה, להגן מעין הרע. (שו"ת יביע אומר חלק ח ס"ס לז)

סגולה נגד עין הרע

הבא למקום שאין מכירים אותו כל כך, וחושש לעין הרע פן יתפעלו מרוב חכמתו, או מקולו הערב, וכיוצא בזה, ישים את אצבע האגודל של ידו הימנית בתוך ידו השמאלית, ואת אצבע האגודל של ידו השמאלית בתוך ידו הימנית, ויאמר: אני פלוני בן פלונית [שם אמן] מזרעו של יוסף אני בא, שאין עין הרע שולטת בו, שנאמר: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין". (מסכת ברכות נה ע"ב)

וכתב מרן מלכא הראשון לציון זצוק"ל (ענף עץ אבות עמוד קלח): אפילו דרשן אשר חנן אותו השם יתברך מתק שפתיים, פה מפיק מרגליות, ישמר ויזהר שלא תשלוט בו עין הרע, ובדרך סגולה יעשה מה שאמרו בגמרא מסכת ברכות הנ"ל, כי אין עין הרע שולטת בזרעו של יוסף, שנאמר "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין", היינו עולי עין, שהם שליטים על העין, ואין העין שולטת בהם. וכן נאמר: "וידגו לרוב בקרב הארץ", מה דגים שבים המים מכסים עליהם, ואין העין שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם. ואפילו אם באמת הוא משבט אחר ולא מיוסף, הלא כל ישראל נקראו בניו של יוסף, כמו שנאמר (תהלים עז טז): "גְּאֹלֶת בְּזֶרַע עֶמְדָּה בְּנֵי יַעֲקֹב וְיוֹסֵף סֵלָה". ואמרו בילקוט שמעוני, וכי יוסף הוליד את כולם, והלא יעקב הוליד? אלא יעקב הוליד, ויוסף כלכל את כל אחיו ובית אביו לחם לפי הטף, לפיכך נקראו כולם על שמו. וכן אמרו (בבא מציעא פד ע"א) על רבי יוחנן שהיה יפה תאר ויפה מראה ביותר, והיה מתכוון ביושבו סמוך לשערי בית הטבילה, כדי שישתכלו בו בנות ישראל, ויהיו להם בנים יפים כמוהו, וכשאמרו לו חכמים, האם אין כבודו חושש משום עין הרע? אמר להם, אני מזרעו של יוסף באתי, שאין עין הרע שולט בהם. ובמסכת סנהדרין (צב ע"א) אמר רבי אלעזר לעולם הוי קבל וקיים, פירוש: קבל לשון אפל ושפל, לבל יבליט את עצמו וככה יתקיים.

ומכל מקום נראה כי מי שחנן אותו הקדוש ברוך הוא לשון לימודים, ויש לו כח השפעה לזכות

את הרבים, ברוב חכמה ודעת, אין לו להימנע מכך, מחשש עין הרע, ששומר מצוה לא ידע דבר רע, ובודאי שגם על זה אמרו כי מי שלא מקפיד, לא מקפידים עמו. וכן כתב בספר פלא יועץ (ערך עין הרע) שאין לאדם להימנע מלעשות מצוה, כגון לדרוש ברבים מפני חשש עין הרע, שהמצוה מניחה על האדם ומצילה אותו. וטוב שיעשה גם הסגולה מהגמרא ברכות הנ"ל. וכן טוב שיקח עשב הנקרא "רודא" המועיל נגד עין הרע ומבטל כשוף. [ועיין עוד בחוברת "מרן הרב עובדיה" – "מזוית אישית", דברים נמרצים שדיבר מרן מלכא זצוק"ל בחובת האברכים למסור שיעורים לזכות את עמך ישראל, ומאידיך בחומרת אותם המזלזלים בזה. ע"ש].

לחש למי שבלע עצם

אדם שנתקעה עצם בגרונו, גילו חז"ל (מסכת שבת סז ע"א) לחש מסוים שיעשהו וינצל. וכיצד עושה? יקח עצם מאותו המין שנתקע לו [עוף או בהמה], ויניחה על ראשו, ויאמר כך: "חד חד נחית בלע, בלע נחית חד חד". ואם זו עצם של דג, יאמר בלשון זו: "ננעצתא כמחט, ננעלתא כתריס, שייא שייא". ואף בשבת מותר לומר כן.

סגולה לחולה צהבת

החולה בצהבת, ישנה סגולה לרפאותו על ידי שלוקחים יונה ממין זכר לחולה זכר, ויונה ממין נקבה לחולה נקבה, ומושיבים את היונה על הטבור, באופן שפי הטבעת של היונה יהיה על טבור החולה, והיונה תשאב לתוכה את המחלה ותמות, והחולה יתרפא לחיים טובים ולשלום, ולפי חזק החולי צריך לקחת מספר רב יותר של יונים. ומותר לעשות כן, ואין בזה משום איסור "צער בעלי חיים", כיון שהוא לצורך רפואת האדם. (נז)

ואם יש צורך לעשות כן לחולה צהבת בשבת, אזי אם החולה אין בו סכנה, מותר לומר לגוי לצוד יונים בשבת ולהניחם על החולה בשבת, אבל אם הצהבת קשה ויש בה סכנה, המיקל לצוד היונים ולהניחם על ידי ישראל, יש לו על מה לסמוך.

ואמנם, פיקוח נפש דוחה שבת לגמרי, ואין אומרים לגוי שיחלל את השבת בשביל החולה, ולכאורה אף כאן יהיה מותר לכתחילה לצוד יונים על ידי ישראל לצורך חולה צהבת שיש בו סכנה? מכל מקום, כיון שנחלקו הפוסקים אם פיקוח נפש דוחה שבת דווקא ברפואה טבעית או אפילו ברפואה סגולית, וכמו שכתב הרמב"ם (מסכת יומא פ"ח מ"ו): אין עוברים על מצוה אלא בריפוי שהוא דבר ברור שההיגיון והניסיון הפשוט מחייבים אותו, אבל הריפוי בסגולות לא, לפי שעניינם חלוש לא יחייבו ההיגיון, וניסיונו רחוק. ואמנם הרמב"ן, הרא"ה, הרשב"א, רבנו פרץ ועוד חולקים, ולדעתם מחללים שבת אף ברפואה סגולית, לכן לכתחילה עדיף שגוי יצוד את היונים, אבל אם אי אפשר יש לצוד אף על ידי ישראל. (חזו"ע שבת ג רטו)

ומרן החיד"א בספרו ברכי יוסף (סימן שא סק"ו) מספר: מעשה באיש אחד שמצא סגולה בספר כתב יד מאדם גדול מתקופת הראשונים, שמי ששתה סם המוות, יכתבו לו קמיע מסוים, ותיכף יקיא אותו ויחזור לבריאותו. וארע כמה פעמים שאיזה נער או מר נפש בכעסו שתה סם המוות, וזה האיש כתב קמיע זה ועשה והצליח, שהקיא אותו והבריא. והיה היום ליל שבת קודש, אירע שנערה ישראלית שתתה סם המוות והתחילו לה סימני מיתה, ובאו אצל האיש הלז בליל שבת וקם וכתב הקמיע לנערה, ותיכף הקיאה ועמדה על בוריה. וביום השבת נודע בעיר כל אשר נעשה, ולעזה עליו המדינה שחילל שבת בשאט נפש בכתובת קמיע. והוא השיב להם שפיקוח נפש דוחה שבת. וכבר מפורסם שכמה נפשות ניצלו מן המיתה בזה. ע"כ. ולהלכה, אם היא סגולה בדוקה, מותר להציל על ידה, שספק נפשות להקל. (חזו"ע שבת ג רעט, רפט)

”מגלה” עתידות

אסור ללכת למגלי עתידות, שמעשיהם מעשי גויים ונגד התורה, וכל דבריהם שקר וכזב, הבל ורעות רוח, וכל מטרתם לסחוט כספים מאותם תמימים ומשועממים שאינם יודעים היאך להשתמש בכסף, ואמונתם בה' יתברך ובתורה חלושה עד מאוד עד שתולים מבטחם בבני אדם, וכבר הזהירה תורה (דברים יח ט): **”לא תלמד לעשות פתועבת הגוים ההם... תמים תהיה עם ה' אלהיך”**. ונאמר בנביא (ירמיה יז ה): **”כה אמר ה', ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן ה' יסור לבו. והיה כפערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב... ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו. והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שרשיו, ולא יראה כי יבא חס, והיה עלהו רענו, ובשנת בצרת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי”**.

ומה נמלצו דברי הרמב”ם שכתב (הלכות עבודה זרה פרק יא הל' ד, טז): אין מנחשים שנאמר **”לא תנחשו”**, כיצד הוא הנחש? כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה פתי מפי או נפל מקלי מידי, איני הולך למקום פלוני היום, שאם אלך אין חפציי נעשים. או הואיל ועבר שועל מימיני, איני יוצא מפתח ביתי היום, שאם אצא יפגעני אדם רמאי. וכן אלו ששומעים צפצוף העוף ואומרים יהיה כך ולא יהיה כך, טוב לעשות דבר פלוני ורע לעשות דבר פלוני... ודברים האלו כולם דברי שקר וכזב הם, ועובדי עבודה זרה הקדמונים הטעו בהם לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהם, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו, ולא להעלות על לב שיש תועלת בהם, שנאמר (במדבר כג כג): **”כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל”**, ונאמר (דברים יח יד): **”כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם, אל מעננים ואל קסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך”**. וכל המאמין בדברים האלו וכיוצא בהם, וחושב בלבו שהם אמת ודבר חכמה אלא שהתורה אסרתם, אינו אלא מן הסכלים ומחוסרי הדעת, ובכלל הקטנים שאין דעתם שלימה. אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי חכמה, אלא תוהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת בגללם, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים: **”תמים תהיה עם ה' אלהיך”**. ע”כ.

השתתפות חתן וכלה בשמחה אחרת

יש מקפידים שחתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה, לא ישתתפו בחתונה אחרת, מחשש לעין הרע שיראו שני חתנים או שתי כלות יחד. ומרן זצוק”ל היה מייעץ לחוששים לזה, שיחליפו הכלה עם הכלה איזו סיכה [או סוכריה], ובזה מראות שאינן מקפידות זו על זו, ולא יחושו יותר. וברור שכל שיש הכרח בדבר, יכולים ללכת, וזכות המצוה תגן בעדם, ו”שומר מצוה לא ידע דבר רע” (מג. חופת ציון עמ' תנז).

מה שיש מקפידים שחתן וכלה בתוך ארבעים יום לחופתם, לא ישתתפו בחתונה אחרת, וכן יולדת לא תכנס לבית חתן וכלה, וכיוצא בדברים בטלים אלו, אין לזה שום מקור ולא שורש וענף בדברי רבותינו ז”ל, וחלילה להימנע מלקיים מצות שמחת חתן וכלה, מחמת הבלים ואמונות תפלות שכאלו. ועיין בספר חופת ציון (עמוד תנה) שכתב דברים נמרצים בזה. ושפתים ישק, משיב דברים נכוחים.

כתב בשו”ת יביע אומר (חלק י יורה דעה סימן נח, על שו”ת רב פעלים ח”ב אות כב): והנה האיש הנבון

המשכיל בתורת השם, יש לו להתרחק מכל דברי הבל והזיוות שנהגו בהן נשים מחוסרות הדעת, וכגון אלו שאומרות, שיוולדת תוך ארבעים יום לא תכנס לבית חתן וכלה, פן תגרום שהכלה תהיה עקרה, וכן להיפך בכלה הנכנסת לבית יולדת. וכן כל כיוצא בזה, שאינם אלא פטפוטי נשים סכלות מחוסרות דעת. ויתכן מאוד שלמדו כן מן השכנות בחוץ לארץ אשר לא מבני ישראל הנה. וכבר כתב הרמב"ם, שאין ראוי לישראל שהם עם חכם ונבון להימשך אחר ההבלים וההזיוות של הגויים. גם בשו"ת משפטי עוזיאל כתב, שכל דברים אלו, דברי שוא ותפל, שאין בהם ממש, וצריך להתרחק מהם, ומה גם שאמונות תפלות אלו גורמות לריב ומדנים בין משפחות ישראל, ומעשים בכל יום עינינו הרואות שמבקרות יולדות וכלות אשה את רעותה, ואינן נפגעות במאומה, ואין שטן ואין פגע רע. לכן אסור להעלות על הדעת הזיוות תפלות אלו, ויש לפרסם שדברי הבל הם. לא ירעו ולא ישחיתו. ע"ש. ודברי פי חכם חן. וכן כל הדברים שיוצאים מההיקש הטבעי והשכלי, יש להרחיקם כמטחוי קשת. וכמו שכתב הרמב"ם במורה נבוכים. ע"כ.

לעם קדוש אמיתי אשר בחר האל, לא יאות שישעו בדברי שקר

כתב בספר החינוך (מצוה רמט): אותם המוני העמים הסכלים, שיאמרו כיון ששבתי מדרכי שהייתי הולך, או עורב צועק עובר על ראשי, או כיון שראיתי דבר פלוני בתחילת היום לא ארויח היום, וכל המעשים האלו וכיוצא בהם, הם בכלל איסור "לא תנחשו". ומשרשי המצוה, לפי שעניינים אלו הם דברי שגעון וסכלות גמורה, ולעם קדוש אמיתי אשר בחר האל לא יאות שישעו בדברי שקר. והם סיבה להדיח את האדם מאמונת השם ומתורתו הקדושה. ולבוא מתוכם לכפירה גמורה, שיחשוב כל טובתו ורעתו וכל אשר יקרהו שהוא דבר מקרי, לא בהשגחה מאת בוראו, ונמצא יוצא בכך מכל עקרי הדת. על כן, כי חפץ השם בטובתנו, ציוונו להסיר מלבנו מחשבה זו ולקבוע בלבבנו, כי כל הרעות והטוב מפי עליון תצאנה לפי מעשה האדם אם טוב ואם רע, והניחושים לא מעלים ולא מורידים, כמו שנאמר (במדבר כג כג): "כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל".

וכתב עוד (מצוה תקי): מגונה מאד כל הקובע מחשבותיו ומוציא עתיו בהבלים אלו, כי לאשר חננו האל דעה והנחילו דת האמת, לא יאות לו לחשוב בהבלים אלו, רק שיקבע מחשבותיו בעבודת הבורא יתעלה ולא יירא מדברי קוסם, כי השם בחסדיו ישנה מערכת הכוכבים ויבטל כח המזלות כדי להטיב לחסידיו. וידוע שאנחנו עם הקודש אין אנו תחת כוכב ומזל, השם הוא נחלתנו כאשר דבר אלינו. וכמו שמצאנו באבותינו הקדושים ששם האל מעלתם למעלה משרי מעלה, לשנות מערכתם וכוחם בזכותו, וכן כמה חסידים מישראל שהשתנתה מערכת המזלות וכוחם בזכותם. ע"ש.

חובת ההשתדלות בדרכי הרפואה

"וחי בהם"

אף כי חובה להרבות בתפילה וצדקה לרפואתו של החולה וכנ"ל, מכל מקום אין לסמוך על הנס, וחובה להשתדל ברפואתו בלקיחת תרופות וכיוצא בהם.

מאכלים בריאים וערבים

ישימו לב שהחולה יאכל וישתה מאכלים ומשקים המחזקים את גופו, כדי שבמהרה יחזור לאיתנו לעבוד את השם בבריאות איתנה.

ישימו לב שהמאכלים והמשקים יהיו גם ערבים לחכו. על כן, נכון לתת לחולה

פירות מתוקים, כי הפירות פותחים תאבוננו לאכול דברים הטובים לבריאותו. (חזו"ע ארבע תעניות קלח)

שמן דגים

מותר לבלוע קפסולות של שמן דגים לחיזוק, אף על פי שאומרים שהוא עשוי מדגים טמאים. הואיל וטעמו פגום ומאוס, וגם זו אכילה שלא כדרך הנאה. (ה"ע ו רלט)

דבש מלכות

דבש מלכות הבריאה לחיזוק הגוף, מותר לכל אדם לאכול ממנו ככל דבש רגיל, וכל שכן אם הוא אדם חלש.

יש אומרים שדבש מלכות לא נעשה ככל דבש מאבקת פרחים בלבד שהדבורה מעבדת בפיה, אלא נעשה בצירוף הפרשה מהבלוטות שבראשן ומהתמצית שבגופן, ובכל זאת כיון שהדבש מלכות עצמו לבדו, אינו ראוי למאכל כלל, כי טעמו פגום ומר מאוד, ורק על ידי שמערבים בו פי ארבעים דבש רגיל, נעשה ראוי לאכילה, אינו נחשב למאכל איסור, ויש להתירו ללא חשש. (שו"ת חשב האפוד, צ"ץ אליעזר ועוד. סב)

חלב אנקה [נקבת הגמל]

חלב של בהמה או חיה טמאה, אסור באכילה מן התורה, כמפורש בשלחן ערוך (יורה דעה סימן פא ס"א): "חלב בהמה וחיה טמאה, אסורים כבשרה". על כן, יש לדעת ולהודיע לאותם הטועים ושותים חלב אנקה לחיזוק גופם, שדבר זה אסור מן התורה, ועוברים על איסור לא תעשה גמור כאוכל בשר גמל.

ואותם המפרסמים מודעות על מכירת חלב אנקה, הן המדפיסים, הן המחלקים בתיבות הדואר וכל המסייעים להם בכל צורה שהיא, חטא הרבים נשאו, ועוברים גם באיסור: "ולפני עיור לא תתן מכשול", ובכלל מחטיאי הרבים הם, שאין מספיקים בידם לעשות תשובה. וכבר אמרו חז"ל: גדול המחטיאו יותר מההורגו, שההורגו הוא רק בעולם הזה, אבל המחטיאו הוא גם בעולם הבא. (עיין שלחן ערוך אורח חיים סימן שז סעיף טז)

כבד

כבר התבאר לעיל שמותר לאכול כבד, והצריך לאכול כבד עוף או כבד בהמה לחיזוק גופו, בוודאי שאין לו להימנע מזה. ומה שכתבו המקובלים שטוב שלא לאכול כבד, לא דיברו על הזקוק לזה. ומכל מקום ישתדל שכנגד זה יאכל שמן זית או דברים אחרים המסוגלים לזיכרון.

בשר

יש לתת לחולה לאכול בשר בהמה, כדי שיתחזק גופו יותר ויותר. ואפילו בתשעת הימים של חודש אב, שמנהג כל ישראל שלא לאכול בשר זכר לחורבן בית המקדש, מכל מקום לחולה מותר לאכול בשר, כי במקום חולי לא נהגו. ואפילו חולה שכבר התרפא, אך עדין הוא חלש, רשאי לאכול בשר בימים אלו לחיזוק גופו לעבודת השם יתברך. (חזו"ע ארבע תעניות קצ, קצג)

שמן זית

השומה שמן זית לרפואה, אינו מברך עליו. אולם אם עירב בו משקה אחר, מברך עליו "בורא פרי העץ", ואם שתה ממנו רביעית [81 גרס] בבת אחת, מברך גם ברכה אחרונה מעין שלוש - "על העץ ועל פרי העץ".

אמרו חז"ל (מסכת ברכות לה ע"ב): השותה שמן זית לבדו ללא תערובת, אין מברך עליו, כיון שהשמן זית מזיק לאדם, ואין נאה לברך את השם יתברך על דבר המזיק לגוף האדם. אולם אם מערב בו משקה אחר ושותהו לרפואה, כיון שבתערובת הוא לא מזיק, מברך עליו "בורא פרי העץ", מאחר ובתערובת זו, השמן זית עיקר. על כן, המערב שמן זית במיץ, ועיקר כוונתו לשמן זית, מברך על שתייתו "בורא פרי העץ". (חזו"ע ברכות כפו)

ברכה על תרופה

האוכל מאכל או שותה משקה לרפואה, אם טעמו טוב ונהנה ממנו, ככדור מציצה או סירופ מתוק, יברך עליו ברכתו הראויה לו. אבל אם לא נהנה ממנו, או שבולע את הכדור על ידי מים, לא יברך. ואולם אם הוא צמא למים, יברך תחילה על המים בלבד, ואחר כך יבלע את הכדור. (סו. חזו"ע ברכות קנח)

ברכה על מאכל איסור

חולה שהוא מסוכן ואמר לו הרופא שלצורך בריאותו עליו לאכול מאכל איסור כבשר חזיר או חֶלֶב אֲנָקָה וכיוצא בהם, אף על פי שחייב הוא לאכול, כי כך ציוותה התורה (ויקרא יח ה): "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֵי יְיָ וְאֶת מִשְׁפָּטֵי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֲתֶם הָאָדָם וְחֵי בָהֶם", ודרשו חז"ל (מסכת יומא פה ע"ב): "וחי בהם ולא שימות בהם", וכיון שהוא בסכנה אם לא יאכל, הרי זה פיקוח נפש וחייב לאכול, מכל מקום לא יברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה. (סו.)

ואמנם, יש לדעת שבדין זה ישנה מחלוקת גדולה בפוסקים, ולדעת רבים צריך החולה לברך על מאכל איסור שאוכל לרפואה, שכיון שזו המצוה המוטלת עליו עתה מן התורה לאכול, מדוע שלא יברך!! [ולדעת הראב"ד, הרא"ש, הטור וההשלמה, בלאו הכי אדם רשע שאוכל מאכל איסור מברך עליו אף שאינו במצב סכנה, וכל שכן אם הוא חולה שיש בו סכנה. אבל לדעת מרן השלחן ערוך (סימן רד ס"ט) רק חולה שיש בו סכנה, מברך על מאכל איסור, כי אז דווקא אוכל אותו בהיתר. וכן פסקו: המגן אברהם, הט"ו, אליה רבה, מאמר מרדכי, היעב"ץ, מגן גיבורים. וכתב החמד משה, שבודאי צריך לברך על מאכל איסור במקום סכנה, ולהודות להשם יתברך על שהמציא לו דבר אכילה זה, שאם לא היה לו מאכל זה, היה מסתכן]. אולם להלכה לא מברך, כי "ספק ברכות להקל". על כן, אם אפשר טוב שהחולה יאכל את המאכל האסור בתוך סעודת פת, שאז בלאו הכי אינו צריך לברך עליו ככל מאכל שבא מחמת הסעודה שברכת "המוציא" שעל הלחם פוטרת אותו. או שיברך על דבר אחר שברכתו כברכת מאכל האיסור ויפטר. (סו.)

מאכל מזיק

חולה שביקש מבנו שיביא לו מאכל או משקה המזיק לו, לא ישמע לו הבן, כי אף שיש לאבא עתה הנאה רגעית, מכל מקום אין ההנאה שווה בנזק הגוף. ואם יתן לאביו, נמצא שמפסידו יותר ממה שחושב להרוויחו ולעשות את רצונו, ואינו מקיים בזה מצות כיבוד אב כלל. וכל שכן אם המאכל עלול להביאו לידי סכנה, שבוודאי אסור לו לשמוע לאביו. (ספר חסידים, תרומת הדשן, שיטה מקובצת, מהר"ם בן חביב, כנסת הגדולה, ערוך השלחן, באר משה, ציץ אליעזר ועוד. עג.)

סיגריות

אבא הרגיל לעשן וביקש מבנו לקנות לו סיגריות, הנכון שיתחמק הבן בתואנות שונות ולא יקנה לאביו, מאחר ויש אומרים שאסור מן הדין לעשן [כן דעת: החפץ חיים בספרו ליקוטי אמרים, עמודי אור, שו"ת השב"ט, באר משה, תשובות והנהגות, ציץ אליעזר חט"ו סימן לט ועוד.

וה"ע א רסה]]. ואולם, אם אינו יכול להתחמק, רשאי לקנות לאביו. אך ישתדל לדבר על לבו בשפה רכה ונעימה שימנע מלעשן לגמרי, מאחר והעישון מסוכן מאוד לבריאות, ה' יצילנו. ויקיים בעצמו: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". וכמבואר לעיל בענין שמירת הגוף והנפש. (כן הורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל)

אם הרופא קבע באופן מיוחד שהעישון לאבא זה מסוכן מאוד, או שהוא עלול להביאו למצב של סכנה, פשוט שאסור לבן להביא לאביו סיגריות. (עג)

המתנה בין בשר לחלב

חולה שאין בו סכנה, או יולדת בתוך שלושים יום ללידה, שאכלו בשר, די להם להמתין שעה אחת בשביל לאכול מאכלי חלב, שבמקום חולי לא גזרו חכמים להמתין שש שעות. והוא הדין לאשה מיניקה הצריכה לשתות חלב. ואולם, ישימו לב לנקות את השיניים היטב משיירי הבשר. (ס. ילקוט יוסף איסור והיתר ג שצט)

השגחה מהודרת

הנוהג להדר ולאכול רק מהכשר בד"ץ, ועתה הוא חלה ואושפז בבית החולים ששם המאכלים מהכשר הרבנות הראשית, יאכל את המאכלים ואין צריך לעשות התרת נדרים על מנהגו הטוב, מאחר ובעזרת השם לאחר שיחזור לבריאותו, יחזור לביתו ולמנהגו להדר לאכול רק מהשגחת בד"ץ. (שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן כ. ס)

אכילה ושתיה קודם התפילה

אסור לאכול מאכל או לשתות משקה חשוב כמו יין, חלב, שיכר וכיוצא בהם קודם התפילה, אבל תה וקפה אפילו עם סוכר, מותר.

כן דרשו חז"ל (ברכות י ע"ב) מהפסוק (ויקרא יט כו): "לא תאכלו על הדם" - לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. ואמר רבי אליעזר בן יעקב, כל האוכל ושותה ואחר כך מתפלל, עליו הכתוב אומר (מלכים א יד ט): "וְאֶתִי הִשְׁלַכְתָּ אַחֲרַי גִּיד" - אל תקרי גיד [גיפד] אלא גאיך. אמר הקב"ה, לאחר שנתגאה זה באכילתו - קיבל עליו מלכות שמים.

ומכל מקום, מי שיש לו צורך לאכול מאכל מסוים לרפואה קודם התפילה, מותר לו לאכול, אף אם אינו חולה ממש, מפני שאין זו דרך גאוה. על כן, חזן הרוצה לצחצח את קולו שיהיה צלול, רשאי לגמוע ביצה חיה קודם התפילה, מפני שאין דרך לאוכלה כך, ונחשב כמאכל לרפואה. (ילקו"י תפילה א קיח, קכא)

כמו כן, מי שהוא רעב מאוד ואינו מיושב בדעתו להתפלל בכוונת הלב, הרי הוא כמו חולה שמותר לו לאכול קודם התפילה כדי שתתישב דעתו. (שם קיח)

חלש - מי שהוא חלש באופן שאינו יכול ללכת לבית הכנסת אלא אם כן יאכל קודם, אבל אם יתפלל בבית, לא יצטרך לאכול קודם התפילה, עליו להתפלל יחיד בביתו ואחר כך יאכל, [וישתדל לבוא לבית הכנסת לשמוע קדיש, קדושה וברכו], אך לא יאכל קודם התפילה. כי אכילה קודם התפילה, היא איסור גמור מן הדין, ואילו להתפלל בבית הכנסת עם הציבור, אינה חובה גמורה, ואין להתיר איסור בשביל דבר שאינו חובה (ביאור הלכה סי' פט. שם קיח). ומכל מקום מאחר ובדרך כלל הצורך בזה הוא רק ביום שבת קודש

שהתפילה ארוכה, ואינו יכול להעמיד את עצמו עד שיחזור הביתה, ומצוי בחולי סכרת שבבוקר יורד להם הסוכר, על כן, יש להמליץ לו שיביא עמו חתיכת עוגה לתפילה, ויאכלה לאחר העמידה של תפילת שחרית אפילו בלי קידוש, ובכך הרוויח שהתפלל במנין ולא אכל לפני התפילה.

ביטוח חיים

מותר לאדם לבטח את עצמו ביטוח חיים, ואין בזה משום חוסר ביטחון בהקב"ה, שכביכול מראה שאינו בוטח בהשם יתברך שביכולתו להעשירו ולהשאיר אחריו ממון רב לפרנסת יורשיו ולרווחתם. וישים לב להוסיף סעיף בפוליסת הביטוח, שהכל נעשה על פי היתר עסקה, כדי להינצל מאיסור ריבית חס ושלוש, וכמו שנהוג לעשות בבנקים בישראל. וכמו כן יזהר לבל יסכים לסעיף הכתוב בחברות ביטוח מסוימות שבמקרה מות בתאונה חס ושלוש, החברה תהיה זכאית לבדוק את הגופה ולבצע ניתוח לאחר המוות, שאיסור גמור מן הדין הוא, וכדלהלן.

אמרו במדרש תהלים: "למען יברכך ה' אלהיך, בכל מעשה ידך אשר תעשה", יכול יהיה יושב ובטל? תלמוד לומר "בכל אשר תעשה". אם עושה מתברך, ואם אינו עושה אינו מתברך. ומבואר שעל האדם מוטלת חובת ההשתדלות לפרנסתו, אלא שעליו לבטוח בה' שעל ידי השתדלותו ימציא לו פרנסתו. ומה שאמרו במסכת סוטה (מח ע"ב) מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. מבואר במהרש"א שזוהי מדת חסידים, מה שאין כן מדת צדיקים. ומבואר שאין איסור כשמשדל להשיג יותר מהמזון של אותו היום לצורך מחר, ובלבד שלא יסיר מבטחו מהקדוש ברוך הוא, ולא יאמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכן כתב המאירי, שעל האדם לתת בטחונו בהשם יתברך בכל ענייניו, ולא יסמוך על השתדלותו וחריצותו בלבד, אלא עם השתדלותו ישים בטחונו בהקדוש ברוך הוא, ויתלה בו הצלחתו, כי בכל הדברים הזריזות משובחת והעצלות מגונה. לכן גם המבטח את עצמו בפוליסת ביטוח, אין בזה שום חשש איסור, כיון שהוא מאמין שהכל על פי השגחת השם יתברך. ומה שכתוב: "ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה' יסור לבו", זה על המשתדל לצורך פרנסתו וסומך אך ורק על חסדיו של בשר ודם ומסיר מבטחו מהשם יתברך, זהו בכלל ארור. אבל המאמין בכל דרכיו כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, אלא שעושה השתדלות לצורך פרנסתו, אין זה בכלל מניעת בטחון, כי מכל מקום בטחונו בה'. גם אין בזה חשש שמקדים אדם פורענות לעצמו וכאילו פותח פה לשטן, שהרי כתב הריב"ש שמוותר לאדם בריא להכין לעצמו קבר ותכריכים.

עוד צריך לזיחר, כי בהיות שבפוליסות ביטוח מסוימות קיים סעיף שבמקרה מות בתאונה חס ושלוש, החברה תהיה זכאית לבדוק את הגופה ולבצע בה ניתוח לאחר המוות, יש להבהיר ולהזהיר שעל פי ההלכה אין מקום להתיר להסכים לסעיף זה, שגדולה חומרת האיסור של נתיחת מתים וניוולם, כמבואר במסכת חולין (יא ע"ב) ובמסכת בבא בתרא (קנד ע"ב) ובעוד רבים מהפוסקים, שאסור בהחלט לנתח את המת בשביל ללמוד על ידו חכמת הרפואה. וכבר צווחו על זה רבותינו בספריהם, ומהם: הגאון מהר"ם שפירא מלובלין בשו"ת אור המאיר שיצא לקראת נשק נגד המנתחים את המתים. וכן בשו"ת דובב מישירים דרך קסתו נגדם. וכן בשו"ת מנחת אלעזר יצא בכתב מרירי נגד רופאי אליל המנתחים גופות המתים. ומה מאוד צר לנו ויחרד לבנו על השערוריות הנעשות בגופות החולים בארץ בניתוחי המתים וביתורים, ופשתה המספחת בבתי הספר לרפואה שעושים בגופות המתים כחומר ביד היוצר, וכל זה לרגלי התכחשותם לכל קודשי ישראל, והתפרקותם מהדת והאמונה בהשארית הנפש, ובאין מוסר יפרע עם. על זה היה דוח לבנו על אלה חשכו עינינו. כי לא די האסון אשר פקד את משפחת המת, הם מוסיפים בהתעללותם בגויית המת שבר על יגון. שבר אל שבר יחדיו ידובקו, על ידי הרופאים אשר חדשים מקרוב באו, לא שערום אבותינו. ועל זה נאמר ואיכה ב ג: "כִּי גְדוֹל פִּיִּם שִׁבְרָךָ מִי יִרְפָּא לָךְ". ובמקרים רבים נודע כי איברים פנימיים מגופת המת נלקחו לחלוטין ביד הרופאים ונשארו אצלם בלי קבורה כלל. ואוי לדור שכך עלתה בימיו. על כן, אפילו אם הסכים המבוטח לתנאי זה, תנאו בטל, והרי זה בכלל מה שאמרו (מסכת כתובות נו ע"א): כל המתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל. ואסור לכל אדם להסכים מראש לתנאי זה לבצע בגופו ניתוח שלאחר המות, שאין לאדם

רשות ובעלות על גופו ונפשו, שהכל הוא קנינו של השם יתברך יוצר האדם, ולכן אין מחילה מחיים מועילה בזה כלל ועיקר. וכן פסקו הרדב"ז, הגאון רבי זלמן, מהר"ם שיק, הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בשו"ת דעת כהן, בנין ציון, שבט הלוי וואזנר ועוד. (שו"ת יחיה דעת חלק ג סימן פה. שו"ת יביע אומר חלק ג יורה דעה סימן כג אות כז)

והנה אמרו חז"ל (מסכת פסחים מט ע"ב): "עם הארץ מותר לקורעו כדג, ואפילו מגבו". וכתב גאון עוזנו רבנו יוסף חיים בספרו בן יהוידע: אמרתי בסייעתא דשמיא פשט נכון בזה, שמדובר בחולה שמת בחוליו, ודרך הרופאים לקרוע בטן החולה אחר שמת כדי לידע סיבת מחלתו ומה עניינו, על כן ודאי במת ישראל לא ניתן להם רשות בכך משום ניוול ובזיון המת, ועל זה אמר, עם הארץ שמת דהיינו גוי, מותר לקורעו כדג מראשו ועד רגליו, כדי להתלמד בו דבר בחכמת הרפואה, ולא חוששים לביזיונו, כדי שתהיה לו כפרה בכך. והוסיף שמותר לקורעו אפילו מגבו, אף שהניוויל יותר כשקורעו מגבו. ודברים אלו היו נמצאים כבר בדורות הראשונים, כמו שמצאנו בגמרא (מסכת בכורות מה ע"א) שתלמידי רבי ישמעאל שִׁלְקוּ פְרוּצָה אחת גויה שהתחייבה שריפה למלך, ומצאו בה רנ"ב איברים. נמצא שגם בזמן התנאים היו עוסקים בחכמת הניתוח והרפואה לבדוק ולהבחין באיברים הפנימיים, ולא רצו לעשות ניוול זה אלא לגבי מרשעת זו. שאי אפשר להשיג חכמות אלו על בוריין אלא אם כן יעשו קריעה בגוף האדם שכבר מת. [וכן מצאנו (מסכת נדה ל ע"ב) שאמר רבי ישמעאל לתלמידיו: מעשה בקלפטרא מלכת יון שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות, ובדקו אותם וכו']. ובעם הארץ כזה אמרו שמותר לקורעו ולנתחו אחר מותו ואפילו מגבו, ואין לחשוש משום בזיון וניוויל המת.

והוסיף מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בספרו "מאור ישראל" (פסחים מט ע"ב): ועוד יש לפרש, שמדובר בעם הארץ רשע שאין חייבים לקבורו, ואותו מותר לקורעו כדג, ואפילו מגבו. וכאותו מעשה שהובא בתלמוד ירושלמי (מסכת תרומות פ"ח ה"ג) על טבח ישראל שהיה מאכיל נבלות וטריפות לישראל, ונפל מן הגג ומת, והיו הכלבים מלקקים את דמו, באו ושאלו לרבי חנינא, האם להוציאו מתחת ידם? אמר להם, הרפו להם, משלהם הם אוכלים, שנאמר (שמות כב ל): "וּבָשָׂר בְּשֶׁדָה טֹרְפָה לֹא תֹאכְלוּ, לְלֶבֶב תִּשְׁלַכּוּן אֹתוֹ", והוא היה גוזל מן הכלבים ומאכיל לישראל. ונראה שגם היום שיש אפיקורסים שאינם מאמינים בתחיית המתים, ומצווים למסור את גופותיהם לאחר מיתתם למחקר רפואי, שאין צריך להשתדל להביאם לקבר ישראל, וכשנמסרים לקבורה ליד החברא קדישא, יקברום ליד הגדר רחוק מקברי ישראל. ובשו"ת ציץ אליעזר הביא את דברי הרב בני יהוידע הנ"ל, והסתפק אם התכוון להורות בזה הלכה ולמעשה או רק דרך דרוש. וכתב מרן זצוק"ל: ונראה לי מה שכתבתי להלכה וגם למעשה. ע"כ.

❧ דיני רפואה ❧

"וחי בהם"

נאמר בתורה (ויקרא יח ה): "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֵי וְאֵת מִשְׁפְּטֵי אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֲתֶם הָאָדָם וְחַי בָּהֶם אֲנִי ה'". ודרשו חז"ל (מסכת יומא פה ע"ב): "וחי בהם" - ולא שימות בהם. והיינו שכל ציווי התורה ניתנו כדי שנחיה בהם, אבל אם על ידי קיום המצוה יבוא האדם לידי סכנה, חלילה, צייתה התורה שלא יעשה את אותה מצוה. על כן אם יש חולה מסוכן בשבת, שהטיפול בו כרוך בחילולי שבת, מחללים שבת עבורו לכל צורכו כדי להחיותו, הוא שאמרו חז"ל: "פיקוח נפש דוחה שבת". וזו לשון הרמב"ם (פ"ב מהלכות שבת ה"ג): אסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה, שנאמר: "אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֲתֶם הָאָדָם וְחַי בָּהֶם" ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם, אלא רחמים וחסד ושלוש בעולם. ע"כ.

ואמרו בתלמוד ירושלמי: "השואל - הרי זה שופך דמים, והנשאל - הרי זה מגונה".

דהיינו, ההולך לשאול את החכם, האם לחלל את השבת במצב של סכנה או לא, פעמים שעד שהוא הולך ובא, החולה עלול למות, ולכן השואל נקרא "שופך דמים". והנשאל, דהיינו, אותו חכם ששאלוהו, הרי זה "מגונה", לפי שלא דרש ברבים שחובה לחלל שבת במקום סכנה, כדי שיהיו זריזים להציל נפש מישראל.

מכאן אנו למדים, כמה גדול החיוב להיות זריזים בהצלת נפש מישראל, וכבר אמרו חז"ל (מסכת בבא בתרא יא ע"א): "כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא".

חולה שיש בו סכנה שצריכים לחלל עליו שבת, ואינו רוצה שיחללו, הרי זה נקרא: חסיד שוטה, שופך דמים, ומתחייב בנפשו. וכופים אותו בכח שיקבל את הטיפול להצלת חייו. (חז"ע שבת ג רכט)

על החולה לציית לדברי הרופאים, ואף אם אומרים לו שרפואתו היא על ידי שיאכל ביום הכיפורים או על ידי שיאכל מאכל של איסור כבשר חזיר וכדומה, הרי הוא חייב לאכול, ואין לו לחשוש כלל לאיסור, כי כך ציוה בורא עולם. וכמו שכתב הרשב"ץ: אין לחולה לדאוג על חילול השבת, שהרי הקב"ה שהזהיר על שמירת השבת וחייב עליה סקילה, הוא ציוה לחללה במקום סכנת נפשות, והמחלל שבת עבורו, זכות גדולה נפלה בחלקו שהציל נפש מישראל, ומוטב שיחלל שבת אחת, כדי שיחיה החולה וישמור שבתות הרבה. (מב)

היזק ראייה

"אם ההסתכלות במעשי החבר גורמת שהוא מתבייש, הרי זה צער הגוף, והמסתכל נחשב למזיק ועושה איסור" (רמב"ן מסכת בבא בתרא נט). וכאן יש להתרע, שבעת שבא אמבולנס להעביר יולדת או חולה, מתאספים כדי לראותו, ופשוט שיש בזה היזק ראייה והוא עוון. הדבר מפריע ליולדת או לחולה המתביישים בהסתכלות זו, והמסתכל עובר על איסור וכעין הלבנת פניו ברבים. צא וראה עד כמה הקפידו חז"ל על ישוב הדעת של היולדת. ואילו הבושה כשרואה כי כולם מביטים בה ולעיתים מתקשים להכניס את האלונקה לאמבולנס, גורמת לה ההיפך מיישוב הדעת. לכן מצוה רבה לגרש את כל הסובבים המסתכלים וגם את הילדים. (תורת היולדת מהדורה א קכב)

לטפל בדרכי הרפואה

על החולה ללכת לרופא ולטפל בדרכי הרפואה ולא לסמוך על ניסים, אך ישנם מבטחו בהשם יתברך שהוא אל רופא רחמן חינם ונאמן, והרופא אינו אלא שליח, ולא ישנם מבטחו ברופא בלבד חס ושלום, כמו שנאמר (ירמיה יז ה): "כה אָמַר ה': אֲרוּר הַגֵּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בְּאָדָם וּמִן ה' יִסּוֹר לְבוֹ. וְהָיָה כְּעֶרְעֵר בְּעֶרְבָה וְלֹא יִרְאֶה כִּי יָבֹא טוֹב. בְּרוּךְ הַגֵּבֶר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּה' וְהָיָה ה' מְבִטְחוֹ. וְהָיָה כְּעֶץ שְׂתוּל עַל מַיִם... וְלֹא יִמֵּשׁ מַעֲשׂוֹת פְּרִי".

אמרו במדרש (שמואל פרשה ד): מעשה ברבי ישמעאל ורבי עקיבה שהיו מהלכים בחוצות ירושלים והיה עמהם אדם אחד. פגע בהם אדם חולה, אמר להם רבותי: אמרו לי במה אתרפא? אמרו לו, קח לך כד וכך עד שתתרפא. אמר להם אותו האיש שהיה מהלך עמהם: מי הכה אותו בחוליו?

אמרו לו, הקדוש ברוך הוא. אמר להם, ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאינו שלכם? הוא הכה ואתם מרפאים?! אמרו לו, מה מלאכתך? אמר להם, עובד אדמה אני והרי המגל בידי. אמרו לו, מי ברא את האדמה? מי ברא את הכרם? אמר להם, הקדוש ברוך הוא. אמרו לו, ואתה מכניס עצמך בדבר שאינו שלך? הוא ברא ואתה אוכל הפירות שלו? אמר להם, אילולי שאני יוצא וחורשו ומכסחו ומזבלו ומנכשו לא העלה מאומה. אמרו לו, שוטה שבעולם, ממלאכתך לא שמעת מה שכתוב: "אנוש כחציר ימיו", כשם שהעץ אם אינו מזבל ואינו מנכש ואינו חורש אינו עולה, ואם עלה ולא שתה מים, אינו חי והוא מת, כך גוף האדם הוא העץ, והזבל הוא הסם, ואיש אדמה הוא הרופא. ע"כ. ומבואר שעל האדם לטפל בדרכי הרפואה.

וכיוצא בזה מבואר בגמרא (מסכת עבודה זרה נה ע"א): יסורים, בשעה ששולחים אותם על האדם, משביעים אותם: שלא תלכו אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני, ועל ידי סם פלוני, וזהו שנאמר (דברים כח נט): "וְהָלַיִם רָעִים וְנֶאֱמָנִים", רעים בשליחותם, ונאמנים בשבועתם. וכתב הרשב"א (חלק א סימן תיג): על החולה לשאול ברופאים ולהתעסק ברפואות ובדברים המועילים, ואסור לו להיכנס בענייני לבטוח ולבטוח על הנס, והוא שאמרו (מסכת ברכות נה ע"א): קיר נטוי מזכיר עוון. ואמרו (מסכת תענית כ ע"א): כל הסומך על הנס, אין עושים לו נס. ובלבד שיהיה לבו לשמים וידע שאמיתת הרפואה ממנו יתברך וידרשנו. ולא שיחשוב שהכל תלוי בסם פלוני וברפואת האיש הרופא. ומותר לבטוח באדם, ובלבד שלא יסור לבו מהשם, שנאמר (ירמיה יז ה): "כֹּה אָמַר ה' אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִבְטַח בְּאָדָם וְשֵׁם בְּשָׂר זָרְעוּ וּמִן ה' יִסָּרוּ לְבוֹ", אבל מותר ומצוה לבטוח בהשם ושיעשה לו תשועה על ידי איש פלוני, שנאמר (שם ז): "בְּרוּךְ הַגֹּבֵר אֲשֶׁר יִבְטַח בַּה' וְהָיָה ה' מִבְּטָחוֹ".

וכתב הרמב"ם: אם החולה לא יתעסק בדרכי הרפואה על פי דרך הטבע, ויסמוך על הנס, סופו למות מאותו חולי, מה שלא נגזר עליו בעת שחלה, ודומה לנכנס באש יוקדת, שבודאי אש אוכלתו ומת בלא עתו, ונמצא מתחייב בנפשו. ודברים ברורים הם, לא יכחישם זולתי העיקש והפתלתול. וכתב בספר חובות הלבבות (שער הביטחון): אסור לחולה לסמוך על הנס ולסרב לשמוע לדברי הרופאים, שמא אינו ראוי לעשות לו נס ונמצא מתחייב בנפשו. וכתב בספר שבט יהודה: על החולה וקרוביו מוטל חיוב לחזר אחר הרופא המובהק ביותר ואחר התרופות המועילים לרפואתו. וכל מי שמתעצל בדבר ואומר שה' ישלח דברו וירפאהו, אין דעתו בזה אלא דעת שוטים, והוא עתיד ליתן את הדין ומתחייב בנפשו, ולכן אמרו חז"ל (מסכת סנהדרין יז ע"ב) כל עיר שאין בה רופא, אסור לדור בתוכה. והלא התירה התורה לחלל שבת במלאכות גמורות שיש בהם כרת וסקילה בשביל מצות פיקוח נפש, וכן לאכול ביום הכיפורים שנאמר: "וחי בהם". וכן כתב מרן החיד"א: חייב החולה להתנהג על פי דרך הטבע ולציית לכל הוראות הרופאים, ואסור לו לסמוך על הנס, ויבטח בה' שישלח דברו הטוב וירפאהו רפואה שלימה באמצעות הרופאים והתרופות. (ח, מב. חז"ע שבת ג רל)

תפילה לפני הרפואה

קודם שלוקח תרופה או קודם שנכנס אצל רופא, יאמר: "יהי רצון מלפניך ה' אלהי שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינום אתה". וכשיסיים יאמר: "ברוך רופא חולים". (מסכת ברכות ס ע"א. שולחן ערוך אורח חיים סימן רל סעיף ד) וכתב הרב חיי אדם (חלק א כלל סה סעיף א): ועל ידי תפילה זו, ישים בטחונו בבורא יתברך שמו, ויבקש ממנו שיהיה לו לרפואה, ולא יחשוב שיהיה איזה דבר לו לרפואה אלא רק על ידי הבורא.

הרפואה האמיתית

ארשת של כובד ראש היתה נסוכה על הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל כשהתכוון להכניס בפיו תרופה כלשהי או כמוסה לשיכוך מיחושים וכאבים, כשהוא נושא את עיניו השמימה בתחינה: "יהי רצון שיהא לי עסק זה לרפואה".

פעם אחת הלך בליווי בן ישיבה ברחוב, בשכונת בית וגן, ופגש שם את רופאו ד"ר גבל. הוא עצר מהילוכו ושאל את הדוקטור פרטים אחדים בנוגע לתרופות שונות שהורה לו ליטול. הרופא השיבו ונפרדו לשלום. עכשיו התעניין הבחור ושאל בסקרנות: "האם זה האיש - רופאו של הרב?", מיד תיקן אותו הרב: "לא. רופאי זה הקדוש ברוך הוא. רופא זה הינו רק שלוחו". (מלך ביופיו)

"ועשית ככל אשר יורוך"

אם קבעו חז"ל על חולי מסוים שיש בו סכנה, אפילו אם יבואו מאה רופאים מומחים ויאמרו שאין בו סכנה, אסור לשמוע להם. למשל: חז"ל קבעו שהיולדת בתוך שלושה ימים הראשונים ללידתה [72 שעות], היא בגדר "חולה שיש בו סכנה", וממילא אסור לה לצום ביום הכיפורים. על כן, אף אם יבואו מאה רופאים ויאמרו לה שהיא יכולה לצום ולא תינזק כלל ועיקר, אסור לה לשמוע להם, וחובה עליה לאכול כפי הוראת חז"ל.

כתב הרמב"ם, אף על פי שיראה מדברי חכמי הרפואה שבידינו, לא כפי שאמרו חז"ל, אין לך אלא מה שאמרו חכמים, שנאמר: "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל". וכן כתב הריב"ש, שאין לנו לדון בדיני תורתנו ומצוותיה, על פי חכמי הרפואה שהניחו על פי מופתיהם הכוזבים. וכתב בשו"ת דעת כהן, אף אם יאמרו רופאי זמננו, שהניסיון הורה שכמה יולדות שמעו לקולם והתענו ביום הכיפורים והכל עבר בשלום, מי לידינו יתקע שלא יבואו לידי סכנה לימים הבאים, ומי יודע כמה מהן מתו ממחלות שונות שעיקר סיבתן היתה מחמת התענית, אלא שהרופאים מצאו להן סיבות אחרות באותו זמן לפי האומדנות שלהם. ולכן אסור לזלזל חס ושלום בסכנת נפשות, נגד מה שקבעו חז"ל אשר רוח ה' דיבר בם ומלתו על לשונם. (חזו"ע שבת ג של, שלא)

יש להבהיר שלאחר התייעצות עם רופא, פעמים שיש צורך להתייעץ עם רב, כי פעמים שהרופא אינו ירא שמים ואינו מבין באיסורי תורה ונוטה להקל בקלות, כגון בזירוז לידה, צום כיפור, הפלת העובר חלילה וכיוצא בהם.

חיוב - זכות הרופא לרפאות

מצוה על הרופא לרפאות כל חולה הבא לפניו, שנאמר (שמות כא יט): "וְרִפָּא יִרְפָּא", ודרשו חז"ל (מסכת ברכות ס ע"א): מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. (סימן שלו ס"א)

"רשות" שניתנה לרופא לרפאות עניינה הוא: שאף על פי שמאת השם יתברך הוא נהיה חולה, ואם כן היאך ירפאהו הרופא וכביכול יעשה נגד מה שעשה הבורא? על כן אמרה תורה שלא יאמר כן, אלא מותר ומצוה על הרופא לרפאות, שכך גזרה חכמתו יתברך, וכמבואר לעיל. (הרמב"ן, הרשב"א. מב, נ)

אסור לרופא להימנע מלטפל בחולה הבא לפניו ולשולחו לרופאים אחרים. והעושה כן, הרי הוא כאילו שופך דמים, כי לא מן הכל אדם זוכה להתרפאות. (נ)

אל תלך אחר הרופא כסומא בארובה

לא אחת, חולה בא אל רופא המשפחה עם תוצאות בדיקות דם, והרופא מגלה בהם מחלה חדשה שלא היתה ידועה עד היום לחולה. הרופא מסתפק במשפט קצר בן מילים ספורות: אדוני, יש לך בעיה זו וזו - ובדרך כלל ינקוט בשם לוועזי בלתי קליט, על־

לקחת תרופה פלונית. הנה אני נותן לך מרשם לבית מרקחת. שלש פעמים ביום על בטן מליאה. בבקשה. והלאה לפציינט הבא...

לא מדובר בתיאור דמיוני, אלו מעשים שבכל יום. (כמובן שישנם יוצאים מן הכלל) הרופא לא מספר לפציינט על הגורמים שבעטיים הוא הגיע למחלה זו, ומה עליו לעשות כדי שהיא לא תחריף בעתיד, ומה הן שיטות הטיפול הנוספות למחלה זו, אם ישנן, ומהו הסיכון והסיכוי בכל אחת מהשיטות, וכדומה. על כן, אל לך ללכת אחר הרופא כסומא בארובה. עליך לשאול ולברר כל דבר מבלי לחשוש לקוצר רוחו או גערותיו. **עליך לזכור כי מדובר כאן בחיים שלך ולא בחיים שלו.** יתכן ופעמים אף כדאי לך לחפש אחר רופא אחר שיניח את דעתך. (חיים בריאים כהלכה)

הידעת מה בין טייס לרופא?

מדוע בודקים וחוקרים על רופא, לפני שהולכים אליו, האם הוא מספיק מומחה, כמה ניסיון יש לו וכדומה, ואילו כאשר אדם עולה למטוס, לא שמענו שיבקש מהטייס את תעודתיו, המלצות מחברים וכו'. יחי ההבדל הפשוט מאוד: הטייס טס אתך! אם הוא יעשה צעד שגוי, חייך בסכנה כמוך! לא מסתבר שהוא יעלה לאוויר מתוך חוסר ידע, עייפות, חוסר ריכוז וכו'. לעומתו הרופא לא נמצא אתך על שולחן הניתוחים. הוא חותך, אבל הוא לא בסכנה, לכן עליו יש לברר היטב...

רופא אבל

רופא היושב שבעת ימי אבלות, והתבקש לבוא לטפל בחולה, מותר ומצוה עליו ללכת לטפל בחולה, אף שאין בו סכנה, ואפילו ישנם רופאים אחרים שיכולים לטפל בו. ומותר לו גם לקבל שכר על זה. (נ)

שכר שבת

רופא שטיפל בשבת בחולה, רשאי ליטול שכר על זה, ואין בזה משום איסור שכר שבת, כיון שהוא שכר של מצוה. (נא. וכמואר בחוברת השבת בהלכה ובאגדה). וכבר אמרו בגמרא (בבא קמא פה ע"א): "אסיא דמגן, מגן שוויא", כלומר, רפואה של חינם, חינם שווה.

מניעת חילול שבת

אשה מעוברת שהחלה להרגיש מעט צירים בערב שבת, אם מתאפשר לה בקלות ממש ללכת לבית החולים או לשבות אצל ידידים שבתם קרוב לבית החולים, ולמנוע את הנסיעה בשבת, תבוא עליה ברכה. אולם אם נגרם לה מכך עוגמת נפש ומניעת עונג שבת, תשבות בביתה בלא שום חשש כלל ועיקר. ופשוט שאינה חייבת לשכור חדר בבית מלון סמוך. (נב. חזו"ע שבת ג שכא)

תאורה גדולה לחולה

אם יש צורך להדליק אור בשבת בשביל לטפל בחולה שיש בו סכנה, וישנה אפשרות להדליק מנורה בעלת עוצמה נמוכה שמספיקה בשביל הטיפול בחולה, או מנורה בעלת עוצמה גבוהה יותר שתאיר יותר טוב, מותר להדליק את המנורה בעלת העוצמה הגבוהה יותר, כי הכל הדלקה אחת היא, ואין כאן תוספת בחילול שבת (נה). [וכל שכן אם ההדלקה היא במנורות המצויות כיום העשויות "לד" שאין בהן חוט

להט, ואינן מאירות אלא באמצעות זרם חשמלי, והרי הן ככל מכשיר חשמלי, מאוורר וכיוצא בזה, שאיסור הדלקתו מדרבנן. וכמבואר בפוסקים רבים, ומהם: מנחת שלמה איוורבך, ציץ אליעזר, נשמת אברהם, להורות נתן, הגר"ח פ"ש שיינברג, ויברך דוד, מנחת אשר ועוד. ועיין חו"ע שבת ג עה. שבת ד תב. שבת ה קעו, רמ. רמז. ו קז, קיח, קכ. פ"ת שבת א שפי, תג, תיז וכמבואר בהרחבה בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה".

הביאור בהיתר להדלקת המנורה בעלת העוצמה הגבוהה יותר, כי הנה מהגמרא (מסכת מנחות סד ע"א) מבואר, על חולה שיש בו סכנה בשבת שהרופא קבע שהוא צריך לאכול שתי תאנים לרפואתו, ויש לפנינו עץ עם שתי תאנים בעוקץ אחד, או שלוש תאנים בעוקץ אחד, עליו לתלוש את העוקץ עם שתי התאנים ולא עם השלוש, כי אף שמעשה התלישה מהעץ הוא מעשה אחד, מכל מקום אסור להרבות בשיעור האיסור, וכיון שדי בשתי תאנים יתלוש את העוקץ עם שתי התאנים. ועתה יש להבין, לדעת הר"ן שריבוי השיעור הוא איסור מן התורה, אם כן מדוע מבואר בגמרא (וחליו טו ע"ב) שהשוחט עוף לחולה בשבת, מותר גם לאדם בריא לאכול מהעוף כשהוא לא מבושל, [ורק אם הוא מבושל אסור, מחשש שמא ירבה בבישול בשבילו]. ולמה לא נגזור שלא יאכל הבריא את העוף חי, מחשש שמא ירבה השוחט בשבילו, שהרי לחולה די בעוף קטן, והוא ישחט עוף גדול כדי שייספיק גם לבריא? ויש לומר שלא דומה תלישת התאנים לשחיטת העוף. כי הרעיון במלאכת "התלישה" הוא להפריד ולנתק את הפרי ממקום גידולו ויניקתו, ולכן אינו דומה התולש שתי גרוגרות בעוקץ אחד לתולש שלוש בעוקץ אחד, כי בתולש שלוש, במציאות נפסקה יניקתו של שלוש גרוגרות ולא של שתיים, ממילא נמצא שיש כאן ריבוי בשיעור המלאכה. וכן אסרו לבריא לאכול מהתבשיל שבושל לחולה בשבת, שמא ירבה חתיכות בתבשיל בשבילו, כי הרעיון במלאכת "הבישול" הוא להכשיר דבר לאכילה, ואף שהכל נעשה במעשה אחד של בישול, מכל מקום אינו דומה המכשיר שתי חתיכות לאכילה למכשיר יותר חתיכות לאכילה, הרי ממילא נמצא שיש כאן ריבוי בשיעור המלאכה. לא כן בשוחט עוף גדול במקום עוף קטן, הרי הרעיון במלאכת השחיטה היא "נטילת נשמה", ובנטילת נשמה לא שייך שיעור, מה לי נשמת עוף גדול מה לי נשמת עוף קטן, נשמה אחת היא שניטלה, ואין כאן ריבוי בעצם המלאכה, כי ריבוי הפשר הנשחט אינו משפיע על עצם המלאכה, לכן אף אם ישחט עוף גדול, מלאכה אחת היא.

לאור האמור, כשיש לפנינו שתי נורות, אחת גדולה ואחת קטנה, הלא האיסור כאן הוא מלאכת הבערה, ובהבערה אין חילוק בשיעורה, מה לי מבעיר גפרור קטן מה לי מבעיר גפרור גדול, הבערה אחת נעשתה, ואין כאן ריבוי בעצם המלאכה, לכן יהיה מותר להדליק את הנורה הגדולה, שהכל הדלקה אחת היא. וכדין עוף גדול ועוף קטן. וכתב בשו"ת דברי יציב שמעולם לא שמענו שבמקום שמותר להדליק נר בשבת כגון לחולה, שיהיה חייב להקפיד שלא להדליק נר גדול אם אפשר בנר קטן. (נה. שו"ת יביע אומר חלק ח סימן לד אות ד. חו"ע שבת ג רפט. ה"ע ד רכג)

תרומת כליה

חולה כליות שיש בו חשש סכנה, וזקוק לתרומת כליה, מותר לחבר או לקרוב משפחה לתרום לו כליה אחת מכליותיו, ויש בזה גם מצוה גדולה שמציל את חיי חברו מסכנה, ובלבד שיעשה הכל בעצת רופאים מומחים שאין שום סכנה נשקפת לתורם הכליה. וראויה מצוה זו להגן עליו, ושומר מצוה לא ידע דבר רע. וכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא (סנהדרין לז ע"א). (לו)

השתלת קרום עין

הזקוק לרפואה למאור עיניו, על ידי שמוציאים קרום עין [קרנית] מאדם מת ומשתילים אותו בעינו, ויחזור לו מאור עיניו, אם ישנה אפשרות כספית, טוב לעשות כן בחוץ לארץ במקום שמצויים שם גויים, שאז יש לתלות שקרומי העין הם ממתים גויים, וגם כי הרופאים שם מומחים ומנוסים יותר, כי הם מטפלים בחולים רבים יותר מאשר בארץ ישראל. אבל אם אין לו אפשרות כספית, מותר

לו להתרפאות אפילו בעיר שרובם ישראל. (שו"ת יביע אומר חלק ג יורה דעה סימן כ-כג. ד פא)

ניתוק מכשירים

אפילו חולה סופני שאין לו שום סיכוי להחלים ולחיות, חייבים הרופאים לטפל בו בכל התרופות והטיפולים, וחלילה לנתק את המכשירים כדי לקרב את קיצו ולהקל על יסוריו, שזה הוא רצח ממש. ועל קרובי המשפחה לוודא שהרופאים מזינים את החולה על ידי זונדה, ומטפלים בו כיאות. ויש להיזהר בזה מאוד, כי ישנם שמזלזלים בטיפול בחולים סופניים כאלו. (דו סט)

במסכת שבת (קנא ע"ב) אמרו: המעצים עיניו עם יציאת הנפש, הרי זה שופך דמים. משל לנר שכבה והולך, אם אדם מניח אצבעו עליו, מיד כבה. וכן אמרו במסכת שמחות, הנוגע בגוסס, הרי זה שופך דמים. קל וחומר שהמנתק מכשירים מהחולה, הרי זה שופך דמים. (דו סט)

טוב מותו מחייו

חולה שמצטער מאוד מיסורים קשים ומרים, והרופאים התייאשו מחייו, ומבקש מאת מכרו שיתפלל עליו שימות, כי טוב מותו מחייו, אם הדבר ברור שאין לחולה שום סיכוי לחיות, רשאי להתפלל בלחש לה' יתברך: "אנא ה', חוסה נא וחמול ורחם על החולה פלוני להחיותו ולהברותו. ואם כבר נגזרה גזירה עליו, בטל נא מעליו יסוריו, והטוב בעיניך עשה". (לט, תקטז)

מצאנו שכאשר המצב כבר בלתי נסבל לחולה, רשאים להתפלל עליו שימות, כמסופר בגמרא (מסכת כתובות קד ע"א) על רבי יהודה הנשיא שהיה חולה מאוד, וחכמי ישראל התענו והתפללו לרפואתו. בעת התפילה עלתה שפחתו לגג [שהיתה צדקת גדולה ומדקדקת במצוות (מסכת קידושין כה ע"א), ולמדו ממנה חכמים כמה דברים (מסכת מגילה יח ע"א וראש השנה כו ע"ב), ונזהרו מאוד בכבודה (מסכת מועד קטן יז ע"א)] ואמרה: "עליונים [בשמים] מבקשים את רבי, והתחתונים [עם ישראל בארץ] מבקשים את רבי, יהי רצון שיכופו התחתונים את העליונים [וימשיך לחיות]". אבל כיון שראתה שהוא מצטער מאוד, אמרה: "יהי רצון שיכופו העליונים את התחתונים [כלומר, שרבי יפטר]". ועדין היו ממשיכים החכמים להתפלל ורבי לא נפטר. מה עשתה? זרקה כד מהגג לארץ, ומהרעש הגדול שנעשה פתאים, שתקו כולם מהתפילה, ומיד באותו רגע רבי נפטר. **וכן** מצאנו באליהו הנביא שכאשר איימה עליו איזבל הרשעה להמיתו, ביקש מה' למות, שנאמר (מלכים א יט ד): "וַיִּשְׁאַל אֶת נַפְשׁוֹ לְמוֹת, וַיֹּאמֶר רַב עֲתָה ה' קַח נַפְשִׁי, כִּי לֹא טוֹב אֲנֹכִי מֵאֲבֹתַי". **וכן** מצאנו ביונה הנביא (יונה ד ב) שנאמר: "וַיִּתְפַּלֵּל אֶל ה'... וְעֲתָה ה' קַח נָא אֶת נַפְשִׁי מִיָּמַי, כִּי טוֹב מוֹתִי מֵחַיִּי". **וכן** מסופר בגמרא (מסכת תענית כג ע"א) על חוני המעגל שכאשר התכסה בסלע גדול ונרדם למשך שבעים שנה, כשהתעורר הלך לבני משפחתו ואמר להם שהוא חוני המעגל, ולא האמינו לו. הלך לבית המדרש, ואמר להם שהוא חוני המעגל, ולא האמינו לו. חלשה דעתו, התפלל לה' שימות, ומת. **וכן** אמרו במדרש (ילקוט שמעוני פרשת עקב רמז תתמו): מעשה באשה אחת שהזקינה הרבה ובאה לפני רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו רבי הזקנתי יותר מדאי ומעכשיו חיים של ניוול הם, שאיני טועמת לא מאכל ולא משקה ואני מבקשת להפטר מן העולם, אמר לה איזו מצוה את רגילה לעשות בכל יום? אמרה לו רגילה אני שאפילו אם יש לי דבר חביב, אני מניחה אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום. אמר לה, מנעי עצמך מבית הכנסת שלושה ימים זה אחר זה. הלכה ועשתה כן, וביום השלישי חלתה ומתה.

בספר "לשון חכמים" לגאון עוזנו המקובל האלהי רבנו יוסף חיים זיע"א (חלק ב סימן מה) כתב תיקון לענין זה. והרב המוציא לאור רבי בן ציון מרדכי חזן זצ"ל כתב שם: "זה התיקון נתן רבנו בעבור אשה אחת זקנה שהיתה גוססת ומצטערת יותר מעשרה ימים, וגם אני הצעיר הייתי בכלל העשרה, וזכרני כי קודם שיצאנו ממפתן החצר נפטרה האשה הזכרת במנוחה". ע"כ. וכתב מורנו הראשון לציון רבנו יצחק יוסף שליט"א (דו סו): זכרני לפני כ-40 שנה שאחד הגבירים

הנכבדים מג'נבה פנה לאבא מרן זצוק"ל בבקשה אודות אחד מפקידי הבנק שלו, אדם צעיר לימים, שזה כארבע חמש שנים שוכב בלא הכרה כצמח, והרופאים התייאשו מלרפאותו, ואשתו נשארה עגונה. ומרן זצ"ל ביקש מאברכי ישיבתנו "חזון עובדיה", שיבואו עשרה לבית החולים במרכז הארץ בו הוא מאושפז, ויתפללו סביב מיטתו את סדר התפילה הכתוב בספר "לשון חכמים" הנ"ל. ומרן עצמו השתתף עימנו באותה תפילה, ואכן התרגשות גדולה אחזה בנו בעת התפילה עם מרן ליד מיטת החולה שהיה מחוסר הכרה. והנה לא עבר זמן והאיש נפטר לבית עולמו, וכך הותרה האשה מכבלי עגיונות. ויהי לפלא. ע"כ. שוב ראיתי שכן כתב מרן זצוק"ל (פא) וזו לשונו: וגם אני בעונוני עשיתי תיקון זה לאיש שהיה מוטל כאבן דומם במשך שנים רבות, כמו צמח, ותיכף אחר התיקון הנזכר נפטר במנוחה. ע"כ.

מצות ביקור חולים

השם יתברך מבקר חולים

שאלו חז"ל (מסכת סוטה יד ע"א): מה באור הפסוק: "אֲחֵרֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם תִּלְכּוּ", וכי אפשר לו לאדם להלך אחר ה', והלא כבר נאמר: "כִּי ה' אֱלֹהֵיךָ יֵשׁ אֶכְלָה הוּא!" אלא הִנֵּה מהלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, שנאמר: "וַיֵּרָא אֱלֹוֵי ה' בְּאֵלֵי מִמְרָא" [שביקר הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו אחר שמל את עצמו בגיל 99 שנה על פי ציווי השם], אף אתה בקר חולים. עי"ש. וכתב הרמב"ם (הלכות דעות סוף פרק א): ומצווים אנו ללכת בדרכיו הטובים והישרים, שנאמר (ודברים כח ט): "וְהִלַּכְתָּ בְּדַרְכָיו", כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא קדוש אף אתה היה קדוש... וחיוב אדם להנהיג עצמו במידותיו ולהידמות אליו כפי כוחו. ונקראת דרך זו דרך ה', והיא שלימד אברהם אבינו לבניו, שנאמר (בראשית יח ט): "כִּי יִדְעֲתִי לְמַעַן אֲשֶׁר יַצִּיחַ אֶת בְּנֵי וְאֶת בֵּיתוֹ אַחֲרָיו, וְשָׁמְרוּ דְרָךְ ה' לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט". וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו, שנאמר (שם): "לְמַעַן הָבִיֵא ה' עַל אַבְרָהָם אֶת אֲשֶׁר דָּבַר עָלָיו". ע"כ.

מהתורה או מדברי חכמים

לדעת רבים מהפוסקים מצות ביקור חולים היא מצות עשה מן התורה של גמילות חסדים (בעל הלכות גדולות, הרמב"ן, הרשב"ף, תלמידי רבנו יונה, הריטב"א, הרי"א, היראים ועוד), וכמו שדרשו חז"ל (מסכת בבא מציעא ל ע"ב) על הפסוק (שמות יח כ): "וְהוֹדַעְתָּ לָהֶם אֶת הַדְרֹךְ לָלֶכֶת בָּהֶ" - זו גמילות חסדים. ויש שלמדו כן מהפסוק (ודברים כח ט): "וְהִלַּכְתָּ בְּדַרְכָיו". ואף למי שאומר שזו מצוה מדברי חכמים, מודה שמקיים בזה מצות התורה (ויקרא יט יח): "וְאֶהְבֶּתָּ לְרֵעֶךָ כָּמוֹךָ". (א)

כתב הרמב"ם (הלכות אבל פי"ד ה"א): מצות עשה של דבריהם לבקר חולים, וללוות האורחים, ולהכניס הכלה, וכן לשמח הכלה והחתן, ולסעודם בכל צרכיהם, ואלו הן גמילות חסדים שבגופו שאין להן שיעור. ואף על פי שכל מצוות אלו מדבריהם, הרי הן בכלל מצות "ואהבת לרעך כמוך", שכל הדברים שאתה רוצה שיעשו אותם לך אחרים, עשה אתה אותן לאחיד בתורה ובמצוות.

שכר המבקר חולים

אמרו חכמים (מסכת נדרים מ ע"א): כל המבקר את החולה - ניצול מדינה של גיהנם,

שנאמר (ותהלים מא ב): "אֲשֶׁרִי מִשְׁפִּיל אֶל דָּל [חולה], בְּיוֹם רָעָה יִמְלָטְהוּ ה'." ומה שכרו בעולם הזה? "ה' יִשְׁמְרֶהוּ וַיַּחֲיֶהוּ, וְאֲשֶׁר בְּאָרֶץ, וְאֵל תִּתְּנֶהוּ בְּנַפְשׁ אֵיבָיו", ה' ישמרהו - מיצר הרע. ויחייהו - מן היסורים. ואושר בארץ - שיהיו הכל מתכבדים בו. ואל תתנהו בנפש אויביו - שיזדמנו לו רעים שיעזרוהו. ואמרו חז"ל (מסכת שבת קכז ע"א): אלו דברים שאדם אוכל מפירותיהן [מעט משכר פירות המצוה] בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ואלו הן: הכנסת אורחים, וביקור חולים, והשכמת בית הכנסת ובית המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לכף זכות.

מצוה שאין לה שיעור

מצות ביקור חולים היא מצוה שאין לה שיעור וגבול, על כן אין גבול למספר הביקורים לחולה, וטוב לבקרו אפילו כמה פעמים ביום. וכל המוסיף לבקר את החולה, הרי זה משובח, ובלבד שאין הביקור מטריח עליו. (מסכת נדרים לט ע"ב. סימן שלה ס"ב)

בגדים נאים

ההולך לבקר את החולה, טוב ונכון שילבש בגדים נאים ומכובדים, כי מלבושים נאים משמחים את לב האדם, ותתרחב דעת החולה בזה ויערב לו מאוד.

בספר סדר היום כתב, שאחד הטעמים שנהגו להקל לבקר חולים בשבת, אף שפעמים המבקר מצטער בצער החולה, מאחר והוא יום מכובד מכל הימים ולבושים במלבושי כבוד, והחולה יש לו נחת רוח ושמחה מזה. (ע"י יא) וסיפר מורנו הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבנו יצחק יוסף שליט"א, שכאשר אביו מרן מלכא זצוק"ל שכב בבית החולים בימיו האחרונים, היה מקפיד לבוא לבקרו כשהוא לבוש בגלימת הראשון לציון, ומרן היה שמח ונהנה מאוד כשרואה את בנו מגיע אליו בבגדים נאים ומכובדים אלו.

מטרות ביקור החולים

הבא לבקר את החולה, ישים לב לראות את צרכיו, ולדאוג שיהיה מי שיעשם לו. וכמו כן ישים לב שמקומו יהיה נקי היטב, כי ניקיון המקום גורם ישוב הדעת לחולה, ועוזר לו להחלים מהר יותר, אבל חוסר הניקיון גורם לבלבול ורוח רעה. כמו כן, אם רואה שיש צורך לחולה במאכל טבעי ובריא שיעזור לו להחלמתו, יש לעורר את בני משפחתו להכין לו מאכל זה.

הבא לבקר את החולה, מתעורר יותר להתפלל ולבקש עליו רחמים מהשם יתברך שירפאהו רפואה שלימה, ויתן בלב הרופאים חכמה בינה ודעת לרפאתו, ולא תצא תקלה תחת ידם, חלילה, כמו שנאמר (ותהלים קז ב): "יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וַיִּרְפְּאֵם וַיִּמְלֹט מִשְׁחִיתוֹתָם". וכתב הרמב"ן: המבקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים מצות ביקור חולים. (בית יוסף סימן שלה, פרישה)

בגמרא (מסכת נדרים מ ע"א) מסופר: מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, ונכנס רבי עקיבא לבקרו, ובשביל שניקה וסידר לפניו, חיה [הבריא]. אמר לו התלמיד לרבי עקיבא: רבי, החייתני! יצא רבי עקיבא ודרש: "כל מי שלא מבקר חולים - כאילו שופך דמים". וכתב הרמב"ן: מכאן למדנו שמטרת ביקור החולים, כדי שיכבדו וירבצו לפניו, ויעשו לו צרכים הצריכים לחוליו וימצא נחת רוח עם חבריו. ועוד, כדי שיכוון דעתו לרחמים ויבקש עליו, לכך המבקר את החולה

ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים מצוה זו. וכתב הפרישה: שדעתו של אדם צלולה ונוחה יותר כשהבית נקי. ועוד כי רוח רעה שורה על מקום מיאוס, וחולה צריך לשמור עצמו מכל דבר, יותר מאנשים אחרים, כי השטן מקטרג בשעת הסכנה. וכיוצא בזה כתב בשיטה מקובצת, שרבי עקיבא ראה שהמקום היה מעופש וזה היה מזיק לחולה, לכן צוה לנקות את המקום, ועל ידי כך נזדכך אוירו והתרפא החולה. (ה. ד נב)

נמצא שהתרשלות מאמצעים שעל ידיהם יכול אדם להינצל ממוות, נחשבת כשפיכות דמים, שהרי רבי עקיבא אמר: "כל מי שלא מבקר חולים וּמְמִילָא לא דאג לצרכיו של החולה שעל ידם יכול היה להצילון, כאילו שופך דמים". ומצאנו כיוצא בזה בפרשת עגלה ערופה, שאמרה תורה ודברים כא א: **כִּי יִמָּצָא חָלָל בְּאֶדְמָה... נָפֵל בַּשָּׂדֶה לֹא נֹדַע מִי הִכּוּ. וְהָיָה הָעִיר הַקְּרֵבָה אֶל הַחָלָל, וְלָקְחוּ יָקְנֵי הָעִיר הַהוּא אֶגְלַת בָּקָר... וְעִרְפוּ שָׁם אֶת הָעֲגֵלָה בְּנַחֲל. וְעָנוּ וְאָמְרוּ: יָדִינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה וְעִנֵּינוּ לֹא רָאוּ. וְאָמְרוּ חו"ל (מסכת סוטה לח ע"ב): וכי עלה על דעתנו שזקני בית דין שופכי דמים הם, עד שהם צריכים להתנצל ולומר: "יָדִינוּ לֹא שָׁפְכוּ אֶת הַדָּם הַזֶּה?" אלא כוונתם שלא בא איש זה לידינו ופטרנוהו לדרכו בלא מזון. ופירש רש"י, וזהו שנאמר "ידינו לא שפכו", שלא נהרג על ידינו, על ידי ששלחנו אותו בלי מזונות והוצרך ללסטם את הבריות כדי להשיג לעצמו אוכל ועל ידי כך הרגוהו. ומבואר מכאן שאם היה בא לידם ופטרנוהו בלי מזונות, היו נחשבים כשופכי דמים. הרי לך שהתרשלות מאמצעים שעל ידיהם היה אדם יכול להינצל ממוות, נחשבת כשפיכות דמים.**

מצות ביקור חולים של רבי עקיבא איגר

מצות "ביקור חולים" ליוותה את הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל באופן אמיץ מנעוריו ועד זקנה ושיבה. כל שמועה שהגיעה לאזניו, מפלוני חולה שנפל למשכב והשרוי במצוקה, נגעה ללבו, והיה הולך להשתתף עמו בצערו. יום יום היה מבקר בבית החולה ומביא לו מיני מטעמים להשיב את רוחו, וכמים קרים על נפש עייפה ערבה מנחתו בעיני החולה. פעמים קרה שהיה לן בלילה אצל החולה, ומשתדל אצל הרופאים לעשות כל מה שבידם להחלמתו המהירה.

כחלק בלתי נפרד מהמצוה - היו תפילותיו על החולים. הוא היה מבקש מהם למסור שמם ושם אמם, כדי להתפלל עליהם. טרדותיו המרובים לא עצרו בעדו ולא עכבוהו מלקיים מצוה יקרה זו בלהט קודש.

כעבור שנים, כשהטרדות הלכו והתרבו מיום ליום, ראה הרב שכבר אין לו את היכולת והאפשרות לקיים מצוה זו בגופו כימי קדם, לא נח ולא שקט, ושת עצות בנפשו כדת מה לעשות. הוא מינה שני אנשים נבחרים, ששכרם על חשבוננו, ועליהם היה מוטל לבקר את חולי העיר יום יום. הם היו שואלים בשלומם בשם הרב, מתעניינים במעמדם ובמצבם, ואף מגישים לחולה תשורה ומתנה מאת הרב. כמו כן הוצרכו לברר שם החולה ואמו להעביר לרב שיתפלל עליהם. (מאורן של ישראל)

אזירה נעימה ושמחה

מצוה רבה להאיר פנים לחולה ולהשתדל להשרות במחיצתו ככל היותר אזירה נעימה של שמחה וחדוה, כי למצב רוחו של החולה, ישנה השפעה גדולה על החלמתו, וכמו שנאמר (משלי יח יד): **"רוּחַ אִישׁ יִכְלֹפֵל מִחֲלָהוּ"**, ופירש רש"י רוח איש - רוח גבר שהוא איש גיבור ואינו נותן דאגה בלבו ומקבל כל הבא עליו בשמחה ובחיבה. יכלכל מחלחו - אין כוחו סר מעליו.

וּכְתַב הַרְמַב"ם (כתבים רפואיים חלק א עמוד 150): "ולא ישכח לעולם לחזק הכח הגופני במזון, וכן לחזק הכח הנפשי בריח הטוב עם הבשמים... וכן לחזק הכח החיוני בכלי הניגון, ולספר לחולה סיפורים משמחים שירחיבו את נפשו ולבו, ולחדש חידושים שיסיחו את דעתו, ויצחק עליהם הוא וכל חברתו, ויבחרו לשמשו ולעמוד לפניו מי שישמח בו. כל זה מחויב בכל חולי". עכ"ל. ובימינו התפתח מקצוע רפואי המכונה 'ליצנות רפואית', המשתמש בצחוק למטרות טיפוליות. במסגרתו מסתובבים ליצנים בבתי-חולים ומשעשעים חולים בדרכים שונות.

כמו כן, יש לעודד את החולה במילים טובות שבעזרת השם יבריא מחוליו ויחזור לאיתנו, וישיח עמו בדיבורים המשמחים את לבו כסיפורים ומעשיות על חולים שנושעו, ולחזקו "כִּי אֵין לָהּ מַעְצוֹר לְהוֹשִׁיעַ בְּרַב אִזּוּ בְּמַעֲט". ואם השעה מתאימה, כדאי לומר לו חידושי תורה קלים, נאים ומעניינים, כדי לשמחו ולהסיח דעתו מחוליו.

ישתדלו להביא לחולה בני אדם שנעים לו להיות במחיצתם ושמח בהם, כי בכך מתרחב לבבו ומתרפא בקלות יותר. וכתב המאירי, כשהמבקר הוא אהובו של החולה, ביקרו ערב לו מצד הנאתו ממנו, ומיקל מעליו את חוליו. וכן מבואר מלשון הרמב"ם לעיל.

כי התורה תבחר לעולם בגמילות חסדים

כתב בספר החינוך (מצוה תעט): ואתה בני אל תחשוב שענין מצות הצדקה לא יהיה אלא רק בעני אשר אין לו לחם ושמלה, כי אף בעשירים גדולים תתקיים גם כן מצות הצדקה לפעמים, שאפילו העשיר בעירו ובמקום מכיריו, פעמים שיצטרך מפני החולי או מפני שום מקרה אחר, לדבר אחד שהוא בידך ולא ימצא ממנו במקום אחר, גם זה בכלל מצות הצדקה בלי ספק, כי התורה תבחר לעולם בגמילות חסדים ותצווה אותנו להשלים רצון הנבראים בני ברית באשר תשיג ידינו. וכלל העניין שכל המהנה את חברו בין בממון בין במאכל או בשאר צרכיו או אפילו בדברים טובים דברי נוחמים, בכלל מצות הצדקה היא, ושכרו הרבה מאד, ויכנסו דברי באוזניך כי טובים המה, באוזן תבחן מילים.

בשורות טובות

יש לבשר לחולה ככל היותר בשורות טובות ומשמחות, וכמו שאמר שלמה (משלי טו 5): "מְאֹרַ עֵינַיִם יִשְׂמַח לֵב, שְׂמוּעָה טוֹבָה תִּדְשֵׁן עַצְמוֹ". ומאידך, יזהרו מאוד שלא לבשר לו שום בשורה רעה שתגרום לו צער, חלילה.

וּכְתַב מֵרֵן הַחִיד"א (עבודת הקודש צפורן שמיר אות קעא): "אם ידעת בשורה טובה, מהר תספר לחברך, וחיייתה נפשו בגללך, כי המבשר טוב משיב את הרוח. ומאידך, הזהר מלבשר בשורה רעה. ואם ידעת שמועה רעה, לא ישמע על פיך, כי אתה גורם נזק גדול, שהשומע יתעצב וימעט בעבודת ה', והעוון תלוי בך". ע"כ.

והגר"א באר את לשון המשנה (מסכת ברכות פ"ט מ"ב), "על בשורות טובות אומר הטוב והמטיב, ועל שמועות רעות אומר ברוך דין האמת", ולכאורה מדוע בטובות אומר בשורות, ואילו ברעות אומר שמועות? אלא שחז"ל רמזו בזה, שדברים רעים אין מבשרים לאדם עד שיִשְׁמְעוּ לוֹ מִמָּקוֹם שהוא, לכן אומר שמועות, לא כן דברים טובים, מצוה לבשר לאדם, לכן אומר בשורות.

כמה יש להיזהר שלא לספר לבני אדם דברים המצערם, כמו שראינו בגמרא ומסכת כתובות קד"א: בשעה שנפטר רבי יהודה הנשיא ועדין לא נודע הדבר, אמרו חכמי ישראל לתנא בר קפרא, לך תבדוק מה שלומו של רבי. הלך ומצא שרבי נפטר, קרע בר קפרא את לבושו והחזיר את הקרע לאחוריו, ופתח ואמר: אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש, נצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון הקודש! שאלו אותו: האם רבי נפטר? אמר להם: אתם אמרתם ולא אני. שלא רצה להוציא כן מפיו.

ומעשה שהיה אצל הרב מבריסק שנסע פעם לחוץ לארץ, כדי לאסוף כספים לעניי ירושלים. כשחזר שאל אותו אחד מתלמידיו, מה שלום עשיר פלוני שהוא קרובו? אמר לו הרב, צריך רחמי שמים מרובים. חשב התלמיד שקרובו חולה וצריך להתפלל עליו. לאחר איזה זמן התקבל מכתב שאותו עשיר נפטר כבר לפני כמה חודשים. שאל התלמיד את הרב, למה כבודו אמר שהוא צריך רחמי שמים מרובים, הלא הוא כבר נפטר? אמר לו הרב, לא שיקרתי, גם המתים צריכים רחמים מרובים כמו שאנו אמרים בתפילה: "מחיה מתים ברחמים רבים". וכל זה מפני שלא רצה הרב להוציא מפיו, כי "מוציא דיבה - הוא כסיל".

ומעשה שהיה אצל האדמו"ר מחב"ד זצ"ל שאחיו נפטר באמריקה, והיה שולח לאמו מכתבים בשם אחיו, במשך שלוש עשרה שנה עד יום מותה, כדי שלא לצערה ולגלות לה שבנה נפטר. (חוברת "כיבוד אב ואם בהלכה ובאגדה")

מוציא דיבה

חולה מסוכן שנפטר לו אחד מקרוביו או אדם אחר, אין להודיעו כלל ועיקר, שמא תיטרף דעתו עליו. והמודיעו עושה איסור, והרי הוא כסיל ושוטה, כמו שאמר שלמה בחכמתו (משלי פרק י פסוק יח): "ומוציא דְבָהּ - הוא כְּסִיל". ואם קרה ונודע לחולה שקרובו נפטר, אינו קורע את בגדו, ואין בוכים בפניו, כדי שלא ישבר לבו. (סימן שלז. לח)

שתיקה יפה לך

חולה שחלה בחולי מסוכן שעל פי רוב אין תרופה למכתו, ה' יצילנו, אין להודיעו שזהו מצבו, שמא ישבר לבו ויתייאש מן הרחמים וירע מזלו חס ושלום.

מעשים בכל יום, שהרופאים טועים בהשערותם, או כשעדיין המחלה בראשיתה ויוכל להתגבר עליה ויחיה. ועינינו הרואות כמה וכמה בני אדם שחלו במחלה מסוכנת, ובחסדי השם יתברך שהוא רופא רחמן ונאמן, התרפאו על ידי טיפולים שונים ותרופות מסוימות. וכמו שאמרו חז"ל (מסכת עבודה זרה נה ע"א): בשעה שמשגרים את היסורים על האדם, משביעים אותם: שלא תלכו אלא ביום פלוני, ולא תצאו אלא ביום פלוני, ובשעה פלונית, ועל ידי פלוני, ועל ידי סם פלוני, שנאמר (דברים כח נט): "וְחִקְלִים רָעִים וְנֶאֱמָנִים", רעים - בשליחותם [שמייסרים את הגוף], ונאמנים - בשבועתם [לצאת בזמן שנקבע להם].

והנה במחלה הידועה אי אפשר תמיד להסתיר הדבר מן החולה, שהרי פעמים שיש צורך לקבל טיפול על ידי הקרנות וכימותרפיה לרפואתו, והחולה צריך לשתף פעולה עם הרופאים, ואי אפשר לטפל בו מבלי להודיעו על מחלתו, לכך ההכרח לא יגונה להודיעו, כיון שהכל נעשה לטובתו; אך כל שאפשר שלא לגלות לו על המחלה אשר תקפה אותו, אל יגלו לו. (וכט, עד)

לא לפרסם

אין טוב לספר ולפרסם על חולה שנמצא במצב מסוכן, כדי שלא ירע מזלו. ומכל מקום אם הכביד חוליו, מותר לפרסם הדבר לרבים כדי שיתפללו עליו.

הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל [הסטייפלר], היה מקפיד שלא יודיעו כלל על אדם שחלה במחלה הידועה, אלא יאמרו שחלה סתם. כי כאשר חלה במחלה הידועה צריך נס לרפאותו, ולמי יש כח לחולל ניסים. ולכן אין להרע מזלו בזה שיקראוהו חולה מסוכן.

ובספר ויצבור יוסף כתב: מעשה באחד שחלה במחלה הידועה, ואמר לו האדמו"ר רבי אלעזר אביחצירא זצוק"ל שאם ישמיד את הצילומים, ויבקש מהרופא המטפל בו שלא יגלה דבר זה לאף אדם, יתרפא בעזרת השם, וכך עשה והתרפא. אך לפעמים עדיין היה חש בכאבים, אמר לו הרב, כיון שהרופא יודע מזה, לכן פעמים יש לו כאבים, אבל כשימות הרופא, יפסקו גם הכאבים. וכך היה, שלאחר שמת הרופא, לא הרגיש כאבים כלל. והטעם בזה, כי לא תמיד עושים בשמים נס גלוי, ולכן כאשר השמיד את המסמכים, ובטח בהשם יתברך, התרפא, שאז כבר הנס אינו גלוי לעין כל. ובספר שומר אמונים כתב, שאם נדמו לאדם איזה מיחוישים, לא יספרם לשום אדם. וזוהי סגולה שיתבטל החולי מאליו. (ד פז)

מעשה באדם שחלה במחלה קשה ונזקק לניתוח דחוף בחו"ל. כאשר בא לבקש ברכה מהגאון רבי אלעזר מנחם שך זצ"ל, שאל אותו האם לספר להוריו על דבר המחלה, דבר שבוודאי יגרום להם לדאגה וצער. דעתו של הרב היתה נחרצת: "עליך לספר להוריד את האמת! אולי יכול אתה להמעיט מהם בחומרת המצב, אך עליך לספר על המחלה ועל סכנת החיים הכרוכה בה. חשוב מאוד לספר להם, כדי שיתפללו עליך ויעתירו עבורך. בפועל אמנם אינם יכולים לסייע לך במאומה, אולם עליך לדעת, כי לתפילה של אבא ולדמעה של אמא יש כוח גדול ורב בשמים! על התפילות האלו אסור לך לוותר בשום פנים ואופן!" ("אורחות הבית" עמוד 17)

בזכות מה חזר לחיות?

אמרו חז"ל: שלושה הקדוש ברוך הוא אוהבם: מי שאינו כועס, ומי שאינו משתכר, ומי שאינו מעמיד על מידותיו. ומעשה ברב הונא שחלה ונפטר לאותו עולם [מוות קליני], כיון שחזר לחיות, אמרו לו תלמידיו, רבנו במה פטרוך באותו עולם? אמר להם: בניי, אשריו מי שאינו עומד על מידותיו. העבודה [לשון האמנה], באו כתות של מלאכי השרת ולימדו עלי זכות, ולא קיבלו מהם. עד שבא מלאך אחד ואמר להם: "על מי אתם מלמדים זכות, שמא על זה שמעולם לא עמד על מידותיו?" מיד פטרוני ממיתה לחיים. (אוצר המדרשים. השוהה מסכת ראש השנה יז ע"א)

כי בשמחה תצאו

חולה השואל את הרופאים על מצבו, ושיבוהו שבעזרת השם יתברך יש תקוה טובה שיחזור לאיתנו, אף אם לדעתם אין האמת כן, ויפיחו בו רוח שמחה ותקוה טובה. [ורמזו בפסוק (ישעיה נה יב): "כי בשמחה תצאו", שעל ידי השמחה יוצאים מכל הצרות.] ואותם רופאים המגלים לחולה את מצבו, ומימיאשים אותו, עוונם גדול. ואפילו החולה הוא אביו שחייב לשמוע לו, ומצוהו שיודיעו את האמת על מצבו, וגם אומר שמוחל על צער, אין לבן להודיעו, מאחר שאין צערו מחול, ואינו רשאי לצער, ומכל שכן כאן שעלול להסתכן.

ברור שאין להתחשב ב"כללי האתיקה [המצפון] הרפואית" הקובעים שעל הרופא לגלות לחולה את כל האמת על מצבו, כי כללי האתיקה של תורתנו הקדושה אינם כן; ועל רופאים שכאלו אמרו חז"ל (מסכת קידושין פב ע"א): "טוב שברופאים למהיננם". ומסופר בנביא על בן הדד מלך ארם, שהיה חולה ושלח את חזאל שישאל את אלישע הנביא, אם יחיה מחולי זה? כמו שנאמר (מלכים ב ה ח): "וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ אֶל חֲזָאֵל, קַח בִּידְךָ מִנְחָה וְלֶךְ לְקִרְאֵת אִישׁ הָאֱלֹהִים, וְדַרְשֵׁת אֶת ה' מֵאוֹתוֹ לֵאמֹר, הֲאֶחְיֶה מִחֲלִי זֶה? וְלֶךְ חֲזָאֵל לְקִרְאֵתוֹ וַיִּקַּח מִנְחָה בְּיָדוֹ... וַיָּבֵא וַיַּעֲמֵד לְפָנָיו, וַיֹּאמֶר: בְּדָבָר הַדָּד מֶלֶךְ אֲרָם שָׁלַחְנִי אֵלֶיךָ לֵאמֹר, הֲאֶחְיֶה מִחֲלִי זֶה? וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֲלֵישָׁע: לֶךְ אִמָּר לֹא חֵיהַ תְּחִיָּה, וְהָרַגְנִי ה' כִּי מוֹת יָמוּת". (עד)

ביקור בבית החולים

גם אם החולה שוכב בבית החולים ויש שם רופאים מומחים ואחיות שמטפלים בו כראוי ובמסירות, בכל זאת מצוה רבה לבקרו, כדי לעודדו ולחזקו, ובפרט שעל ידי ביקורו מתעורר יותר להתפלל עליו לרפואה שלימה, וכנ"ל.

אמרו חז"ל (מסכת נדרים מ ע"א), כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, וכל מי שאינו מבקר אינו מבקש עליו רחמים. כלומר, שעל ידי ביקורו שרואה את מצבו, מתעורר ביותר לבקש עליו רחמים מאת השם יתברך שישלח דברו הטוב וירפאהו, ויתן בלב הרופאים חכמה בינה ודעת לכלכל דבריהם במשפט להחיש לו רפאות תעלה, ולא תצא תקלה מתחת ידם. ואז בודאי שתפילתו קרובה להתקבל יותר, כפי שאמרו (מסכת שבת יב ע"א) שהשכינה למעלה מראשותיו של חולה, שנאמר "ה' יסעדנו על ערש דוי". וכתב הרמב"ן, וכל המבקר את החולה ולא ביקש עליו רחמים, לא קיים המצוה. (שו"ת יחזה דעת חלק ג סימן פג)

כמו כן, אמרו חז"ל (מסכת נדרים לט ע"ב), המבקר את החולה, נוטל אחד ממששים מחוליו. והיינו כשהמבקר הוא אהובו של החולה, אז ביקורו ערב לו מצד הנאתו ממנו, ומיקל מעליו את חוליו. וברור שגם בבית החולים שייך טעם זה. (ח)

כתב הרמב"ם (פרק יד מהלכות אבל הלכה ד): ביקור חולים מצוה על הכל, ואפילו הרבה פעמים ביום, וכל המוסיף הרי זה משובח, ובלבד שלא יטרית. וכל המבקר את החולה כאילו נטל חלק מחוליו והיקל מעליו, וכל שאינו מבקר כאילו שופך דמים. ע"כ. ואף על פי שבגמרא (נדרים שם) מבואר שדוקא אם המבקר בן גילו, אז הוא נוטל אחד משישים מחוליו. מכל מקום נראה ממה שלא כתב כן הרמב"ם, שמקורו טהור מהמדרש (ויקרא רבה פרשה לד סימן א) על הפסוק: "אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטוהו ה'", אמר רב הונא זה המבקר את החולה, שכל המבקר את החולה פוחד לו אחד משישים בחוליו. אמרו לו, אם כן יעלו שישים אנשים לבקרו וירד עמהם לשוק? אמר להם, שישים ובלבד שיהיו אוהבים אותו כנפשם, ואף על פי כן מרוויחים לו. ע"כ. ומה שסיים "ואף על פי כן מרוויחים לו", היינו שאפילו אם אינם ממש אוהביו כנפשם, מכל מקום מרוויחים ומקילים לו מחוליו. (שו"ת יחזה דעת ח"ג סימן פג)

אבל עדיין לא נטלתי כלום ממחלתו

פעם נכנס הגאון רבי אליהו חיים מייזל לביתו של עשיר אחד מאנשי עירו שלא היה מנותני צדקה. שאל אותו העשיר, מדוע כבוד תורתו בא אלי? ויען הרב, באתי לקיים מצות ביקור חולים, שהיא מצוה חביבה עלי ביותר. זקף העשיר את עיניו כשהוא תמה, ואמר: מי הגיד לכבודו שאני חולה? ויען הרב, מפי שלמה המלך החכם מכל אדם שמעתי זאת, באומרו (קהלת ה יב): "יש רעה חולה ראתי תחת השמש, עשיר שמור לבעליו לרעתו". ויאמר אליו העשיר, עכשיו רואה כבודו, כי ברוך השם אני בריא ושלם, ולשווא טרח מר לבקרני. אמר לו הרב, אבל רבותינו ז"ל אמרו כל המבקר את החולה נוטל ממנו אחד משישים מחוליו, ואני עדיין לא נטלתי כלום ממחלתו, ולא קיימתי המצוה כהלכתה. ולא אז משם הרב עד שאותו עשיר נתן תרומה הגונה לעניי העיר ולהרבצת התורה. (נעץ עץ אבות עמוד קיא)

מן הראוי שהמבקרים מבני משפחתו של החולה, ישאלו את הרופאים על שלום החולה, ויתעניינו בדרכי הטיפול בו, כי כשהרופאים רואים שבני המשפחה מתעניינים, מטפלים בו טוב יותר, ביוזעם שיצטרכו לתת דין וחשבון על מצבו וטיפולם בו.

ביקור בזמני טרדה

מצוה רבה לשים לב לבקר את החולה השוכב בבית החולים, גם בזמנים שיותר עסוקים וטרודים בהם, כערבי שבתות וחגים. והעושה כן, שכרו פי מאה מהמבקר בזמן אחר, שהרי אמרו חז"ל (אבות פ"ה מכ"ב): "לפום צערא אגרא", דהיינו כגודל צערו והתאמצותו של האדם בעשיית המצוות, כן גודל שכרו. ועוד אמרו (אבות דרבי נתן פ"ג מ"ו): טוב עשיית מצוה אחת בצער, ממאה מצוות שלא בצער.

ודע, כי העזרה הנפשית, והיחס החם והלבבי בזמנים קשים אלו של בודד ושעמום, הינם הרבה יותר מהעזרה הרפואית שמקבל החולה בבית החולים. ויש להתאמץ מאוד שלא להשאיר את החולה לבדו שם, וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בשבתות וחגים, שהחולה יודע שכולם יושבים עתה בבתיהם שמחים ועליזים והוא שוכב בבית החולים. (ד נב)

השם לב לדברים אלו לשהות עם החולה בזמנים הנ"ל ולשמחו כיאות, אי אפשר לשער ולתאר כמה שכרו רב ועצום אצל הקב"ה, כמובא בנביא (ישעיה פרק נח פסוקים י-יב) ובגמרא (מסכת בבא בתרא ט ע"ב), וישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' בעולם הזה ובעולם הבא. וכתב הרמב"ם (פרק ב מהלכות מגילה הלכה יז): **שאין שמחה גדולה ומפוארה אצל הקב"ה, כאדם המשמח לב אומללים.** שהמשמח את לבבם דומה לשכינה, שנאמר (ישעיה נז טו): "מְרוֹם יְקֻדֹּשׁ אֲשַׁכֵּן וְאֶת דְּכָא וְשִׁפְלָא רוּחַ, לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפִילִים וְלְהַחֲיוֹת לֵב נִדְכָּאִים". ואין ספק שהקב"ה ישיב גמולו לאותו אדם וישמח אותו פי כמה וכמה בשמחות עצומות ונפלאות, וכבר אמרו חז"ל (תוספתא סוטה פרק ד הלכה א): מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי חמש מאות.

טובים השנים

טוב שילכו שנים יחד לבקר את החולה ולא כל אחד בנפרד, כי בשנים יקל עליהם יותר לשרת את החולה ולראות את צרכיו, וכן אמר שלמה בחכמתו (קהלת ד ט): "טוֹבִים הַשְּׁנַיִם מִן הָאֶחָד" (שאלות דרב אחאי גאון). אולם אם אינו מוצא מי שילך עמו, לא יתבטל בשל כך ממצות ביקור חולים. ופשוט שאם נוח לחולה יותר שיבוא כל אחד ואחד לבדו, יעשו כרצונו. (ג)

גדול יבקר קטן

מצוה גם על אדם גדול לבקר חולה שהוא קטן ממנו, ולא יאמר אין זה מכבודי (סימן שלה ס"ב). ובפרט אם הוא אדם חשוב, שכאשר רואים הרופאים שאדם גדול וחשוב טרח ובא לבקר את החולה, נזהרים ביותר שאת ברפואתו, ומשתדלים יותר עבורו להחיש לו רפואה. (ה, יג)

כתב בשאלות דרב אחאי גאון: מעשה בתלמידו של רבי עקיבא שחלה ונטה למות, נכנס רבי עקיבא לבקרו, כיון שראה הפונדקאי [בעל הבית המארח] שלו, שרבי עקיבא טרח ובא לבקרו, אמר כנראה שאדם זה חשוב הוא כל כך, ומיד חימם לו מים חמים וטרח בו לרפאותו, וכשחזר רבי עקיבא שוב לבקרו, ראה שהתרפא. מיד יצא רבי עקיבא ודרש: "כל מי שאינו מבקר את החולה - כאילו נוטל נשמתו ממנו". (ה)

ביקור מרן הראשון לציון זצוק"ל אצל פצועי מלחמת יום הכיפורים

לאחר מלחמת יום הכיפורים ביקרה משלחת מטעם הרבנות הראשית לישראל והמועצה הדתית בירושלים בכל חזיתות צה"ל ובבתי החולים שהחיילים הפצועים שהו שם. בראש המשלחת עמד מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל. בביקורם בבית החולים "הדסה" נפגשה המשלחת עם קצין צה"ל שענינו נפגעו קשות מרסיסי פגז מצרי, משפחתו פרצה בבכי עת קרב מרן למיטת החולה. מרן ברכו בכל ליבו והניח למראשותיו ספר תהילים קטן, ובהתרגשות פנה למשפחה: "בזכות דוד מלך ישראל, ישלח לו השם רפואה שלימה". הרופאים הנידו ראש כי הסיכויים אפסיים. אך בחסדי השם יתברך לאחר עידן של טיפולים, חזרו עיני הקצין לראות כבתחילה, ויהי הדבר לנס. (הליכות מוסר א פג)

עזרה במצוות

לבד ממה שדואגים לצרכיו הגשמיים של החולה במאכל ומשקה ותרופות, יש לדאוג גם לצרכיו הרוחניים, על כן אם הוא זקוק לעזרה בהנחת תפילין, או לקנות לו תשמישי מצוה מסוימים, כארבעת המינים, מצות לליל הסדר וכדומה, מצוה לטרור עבורו ולקנותם לו. והנכון שהתשלום יהיה מכספו של החולה [אם יש לו], מאחר ולא ראוי לקיים מצוות בחינם. כמבואר בזוהר הקדוש (תחילת פרשת תרומה): "וישלם שכר המצוות מושלם בכל מה שיבקשו ממנו, בין רב בין מעט, ולא יעשה המצוה בשום פנים ואופן בחינם. כי העושה בחינם, הסטרא אחרא יונקת ממצוותו ושורה עליו ומטמאת אותו, אך הקונה מכספו, ומשלם שכר המצוה מושלם, ומתאמץ בחפץ לב למצוה, והולך בדרך הישר, זוכה שהשכינה שורה בו, ומקדשת אותו, ומכניע את הסטרא אחרא, ומעביר ממנו מדות רעות, כעס, גאווה, תאוות אסורות, קנאה, שנאה ועוד". (חרידים. כמבואר בחוברת "חג הסוכות בהלכה ובאגדה")

לא יאמר 'שב'

הבא לבקר את החולה ומצאו כשהוא עומד, לא יאמר לו "שב" כדי שלא ישמע כאילו אומר לו שישב בעוד חולי חס ושלום, וכפותח פיו לשטן, אלא יאמר לו בלשון אחרת, כגון "תנוח" וכיוצא בזה. ולצערנו, רבים לא יודעים הלכה זו וטועים בה, ומצוה ללמדם בנחת. (ג עד)

כתב מרן השלחן ערוך (סימן שעו ס"ב): הבא לכבד את חברו ולקום מפניו, אומר לו: שב. אלא אם כן הוא אבל או חולה, שמשמע: שב באבלות שלך, שב בחולי שלך, חס ושלום.

מצות קימה

מצות עשה מן התורה לקום מפני אביו או אמו או רבו המובהק [שלימדו רוב ההלכות למעשה] או גדול הדור, אפילו רואה אותם ממרחק גדול. וכמו כן, מצוה לקום מפני זקן מגיל שבעים שנה או רבו או תלמיד חכם הבקי בהלכה בתוך ארבע אמות [2 מטר] שלהם. [כתב התשב"ץ (ח"א סימן קמו): גדר תלמיד חכם הוא: מי שהגיע להוראה, וראוי לדרוש ברבים, ותורתו אומנותו, ופרקו נאה, ויש בו יראת שמים, ושמו טוב ואהוב]. ומכל מקום, החולה אינו חייב לקום מפניהם, מחשש שמא יאמרו לו "שב", ויהיה נשמע כאילו אומרים לו שישב בחוליו, חס ושלום. אבל אם רוצה לעמוד מפני כבודם, רשאי. אך יזהרו שלא לומר לו "שב", אלא "אל תטרח" או "תנוח" וכיוצא בזה. (מא)

עני ועשיר

אם יש חולה עני וחולה עשיר, ואין באפשרותו לבקר את שניהם אלא אחד מהם, מצוה לבקר את העני, ואפילו אם החולה העשיר הוא תלמיד חכם, יבקר את העני, כדי שבביקורו ידאג למחסורו במאכל ומשקה וכיוצא בהם. אולם אם שניהם זקוקים לעזרה, תלמיד חכם קודם, משום כבוד התורה. (יז)

חולה גוי

יהודי שיש לו שותף גוי או שכן גוי, ועתה חלה הגוי הזה, מותר לו לבקרו, מפני דרכי שלום. ומותר גם להתפלל עליו לרפואה שלימה, ובפרט אם הוא מבקש שיתפללו עליו. וכל שכן אם היטיב ליהודי, שיש בזה גם הכרת הטוב ולא יתנהג בכפיות טובה. אבל אם הגוי מיצר לישראל, לא יתפלל עליו בשום פנים ואופן. (לג)

גר צדק שהוריו גויים וחלו, מצוה עליו לבקרום ולהתפלל עליהם לרפואה שלימה, שהרי הם הביאוהו לעולם הזה, ועל ידם זוכה לחיי העולם הבא, ובמעשהו יקדש שם שמים. (לג)

רפואה לבעל מאפייה גוי

שמו של רבי שמעון סופר זצ"ל מערלוי, יצא לתהילה גם בקרב השכנים הנוכרים, שידעו כי איש קדוש הוא בכח תפילותיו. פעם קרה שאחד הגויים, בעל מאפייה גדולה בעיר, לקה בהתקף לב והגיע עד שערי מוות. באה אשתו אל בית הרב, והיא מתייפחת בבכי שיתפלל לרפואתו. פתח וקרא: "ריבונו של עולם, הרי יש לך כל כך הרבה גויים עלי אדמות, רפא נא גם לזה שיוסיף ויחיה". תפילתו הועילה, והנכרי שבה רוחו והבריא לחלוטין.

מאז והלאה, במשך שנים רבות, נהג לחלק בכל יום שישי חלות לעניים יהודים לכבוד שבת, מבלי לבקש עבורם כל תמורה, לאות הכרת טובה מצדו לרב. והיו יהודים ההולכים באופן קבוע למאפייה שלו כדי להשליך קיסם לתוך התנור, כדי שיוכלו לאכול את החלות ללא חשש איסור פת גויים. (רבי שמעון חסידא. עיין בחוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה" בדיני פת גויים)

קעבור שלשה ימים קמה בת המלך ממיטת חוליה

מעשה שהיה עם הגאון רבי אליהו מני, אב בית דין חברון, שנסע למצרים, בשנת בצורת, להביא בר ולחם ומזון, לתושבי חברון, והתארח בביתו של השר היהודי קטאוי פחה, שר האוצר למלכות מצרים, שהיה מוקיר ורחים רבנן, וקיבל את הרב בכבוד גדול. באחד הימים כשסיימו ארוחת צהרים, התנצל השר בפני הרב שעליו לעזוב את המקום ולהתייצב בפני המלך, כי עתה פותחים את המכרז על תפירת בגדים לחמישים אלף אנשי צבא, ואף הוא הציע הצעה על טיב הסחורה ועל מחיר הבגדים. הרב בירך אותו בהצלחה, אך ביקש ממנו שיזהר לא להימשך במשא ומתן עד שיפסיד חלילה מלהתפלל תפילת מנחה, והבטיחו השר שכן יעשה. והנה אחר דיון מקיף של המלך ויועציו על כל ההצעות שהוגשו במכרז, הביט השר בשעונו וראה כי בעוד כמה רגעים תהיה השקיעה, ואם ימתין עד שיגיע תורו לדבר על הצעתו, יתכן שיפסיד את התפילה, התנצל בלחש לחבריו, וקם והלך לחדר אחר כדי להתפלל, ובעודו מתפלל השם יתברך האזין לתפילתו, כי היה בעל חסדים גדולים, וטוב ומטיב לעמו, ונתן בלב המלך

השרים לזכותו במכרז. ביקש המלך לברכו, והנה איננו. המתינו לו עד שסיים תפלתו, וכשחזר למושב השרים בירכו המלך על הצלחתו במכרז, ואשר על ידי כך ירויח הון תועפות.

אך שאלו המלך, מאימתי נעשית כל כך צדיק וחכם, לקום באמצע מושב השרים כדי להתפלל? סיפר השר, בא אלי חכם גדול וצדיק מארץ ישראל, והבטחתי לו להתפלל. כשהלכו השרים, קרא המלך את השר במיוחד, וביקש ממנו: יש לי בת חולה השוכבת על ערש דוי זה כמה חדשים, והזמנתי רופאים מומחים לרפאותה, וכולם העלו חרס בידם, אף בקשתי מאנשי דת השכים הערבים להתפלל עבורה, והכל ללא הועיל, אנא הזמן אלי את הרב שיברך אותה אולי תעלה ארוכה למחלתה. השר נעתר לבקשת המלך, וביקש מהרב לבוא עמו אל הארמון להתפלל על בת המלך. בבוא הרב לפני המלך, נכנס לחדר בתו, ועמד והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שיקדש שמו בעולם, וישלח לה רפואה שלימה. התפילה של הצדיק לא שבה ריקם, וכעבור שלשה ימים קמה ממיטת חוליה, והחלימה ממחלתה, המלך שמח מאד, והזמין שנית את הרב לבוא אל ארמונו, וכשבא, הביע המלך את תודתו. ושאל אותו, למה הוצרך לבוא מצרימה, והשיב לו, כי חזק הרעב בחברון. תיכף ציוה המלך לשלוח שקי תבואה לכתובת הרב בחברון, ועיטר את הרב בחהובים רבים למען תושבי חברון, ונעשה קידוש שם שמים ברבים. (ענף עץ אבות עמוד קמט)

כעבור יומיים קמה בת הגנרל ממיטת חוליה

מסופר על מחנה צבא גדול בראשות גנרל אחד שונא ישראל, שלא נתן רשות לחיילים היהודים לשבות ולנוח בשבתות וימים טובים. כששמע כן הגאון הצדיק רבי נחום מהורודנא, ביקש מהגאון רבי אלכסנדר משה לפידות שהיה בקי בשפת המדינה, לבוא עמו ולהשתדל אצל הגנרל לשחרר את החיילים בימי שבת ומועד. ואף שהגנרל היה קשוח מאוד, עם כל זה הרהיבו עוז ונכנסו למשרדו, וישאלם ברעם קולו, מה רצונכם? ויען הגאון לפידות, אדוני הגנרל, הנה רב היהודים עומד לצדי, והוא איש קדוש, רם ונשא מאד אצל כל היהודים, והוא מבקש כי בחסדך הגדול תואיל להיטיב לחיילים היהודים הנמצאים תחת חסותך, לתת להם חופש בימי שבתות ובמועדי ישראל. ויען הגנרל ברוגז, אינני מסכים לשחרר אותם, והם יעבדו כמו כל החיילים, ויצאו הרבנים מאתו וילכו בפחי נפש. הרב רבי נחום אמר בטוחני שלא אבדה תקוותינו, ועוד יצטרך אלינו הגנרל. עוד הוא מדבר והנה חייל מראשי לשכת הגנרל רץ אחריהם, ויקרא אליהם לשוב אל הגנרל. ויאמר הגנרל אל הרב לפידות, הנה פיד ענה ברב, כי איש קדוש הוא, לכן הנני מבקש בהיות כי יש לי בת יחידה צעירה לימים, השוכבת על ערש דווי זה כחודש ימים, והרופאים נלאו מלהושיעה, אם הרב הקדוש הזה יעתיר בעדה ותתרפא, אמלא חפצכם ברצון. ויובלים הגנרל אל ביתו ויראה להם את חדר הבת החולה, והיתה צועקת ובוכה ממכאוביה, ויפרוש כפיו רבי נחום אל ה' בתפילה ובתחנונים: "אנא ה' עשה למען שמירת שבתות קודשך על ידי עמך ישראל אנשי הצבא, ובזכות מצות שמירת השבת תשלח דברך הטוב לרפאות את הילדה החולה הזאת, ותקום מחוליה ותחיה בבריאות טובה, למען ידעו העמים, כי אתה אלהי כל הארץ, ובידך להמית ולהחיות, אל נא רפא נא לה". ויפנו וילכו לדרכם.

והנה לפתע פתאום רפתה מחלתה של הילדה ממנה לאט לאט, עד כי אחר יום או יומים שבה לאיתנה. לא עבר שבוע ימים, ותבוא מרכבה הדורה לביתו של הגאון לפידות, ויתבקש לבוא עם חברו רבי נחום לבית הגנרל. ויסעו שניהם יחדיו, ויקבלם

בכבוד גדול ויובילם אל חדר בתו, ויראו כי היא בריאה ושלימה ומשחקת בצעצועים. ויאמר להם הגנרל, עתה ידעתי כי ה' הוא האלהים המקשיב אל הצדיקים רבני ישראל, ורק ברכתכם ותפילתכם הביאה לבתי מרפא, תחת אשר נלאו כל הרופאים לרפאותה ולא הצליחו, ואתם הרבנים החייתם אותי. אני אסיר תודה לכם ומבטיחכם כי עוד היום אתן פקודה לשחרר את החיילים היהודים בשבתות ומועד, ואשים עיני עליהם לטובה. ברוך המקדש שמו ברבים. (ענף עץ אבות עמיד קנ)

תחת אהבתי ישטנוני – ואני תפלה

סיפור שנמצא במאמרו של רבי יעקב מאז"ה, רבה של מוסקבה: בזמנו היה בנו של הצאר ברוסיה חולה מאוד, והגיעה בקשה מאת הממשלה שגם היהודים יתפללו עליו לרפואתו. והנה יום אחד הגיע שליח מיוחד מאת הצאר לבית הכנסת בו כיהן הרב מאז"ה, ובפיו בקשה מיוחדת ומפורשת מאת הצאר שיתפללו על בנו עכשיו מיד, כיון שמצבו קשה ביותר.

באותה תקופה סבלו היהודים סבל רב ורדיפות קשות מהצאר, ולא ידעו אם להתפלל על בנו של זה הגורם להם סבל כה גדול. אמר להם הרב, כי יפתחו את ספר התהילים, ובפרק שיפתחו אותו יאמרו. ואכן נפתח להם פרק ק"ט, והחלו לומר אותו לעיני שליח הצאר: "לְמַנְצַח לְדוֹד מִזְמוֹר, אֱלֹהֵי תְהִלָּתִי אֶל תִּחְרַשׁ, כִּי פִי רָשַׁע וּפִי מִרְמָה עָלַי פִּתְחוּ, דַּבְּרוּ אֵתִי לְשׁוֹן שִׁקְרָה, וְדַבְּרֵי שִׁנְאָה סָבְבוּנִי וַיִּלְחַמוּנִי חֲנָם. תַּחַת אֲהַבְתִּי יִשְׁטַנוּנִי, וְאֲנִי תִפְלֶה. וַיִּשְׁמִי עָלַי רָעָה תַּחַת טוֹבָה, וַיִּשְׁנֵאָה תַּחַת אֲהַבְתִּי. הִפְקֹד עָלָי רָשָׁע, וַיִּשְׁטֹן יַעֲמֹד עָלַי מִיָּמִינִי. בְּהִשָּׁפֵטוֹ יֵצֵא רָשָׁע, וַתִּפְלְתוּ תְהִיָּה לְחֻטָּאָה. יִהְיוּ מִיּוֹ מַעֲטִים, פְּקֻדָּתוֹ יִקַּח אַחֵר... יִהְיוּ בָנָיו יְתוּמִים וְאִשְׁתּוֹ אֶלְמָנָה... אֵל יִהְיֶה לוֹ מִשְׁדֵּי חֶסֶד וְאֵל יִהְיֶה חוֹנֵן לִיתוּמָיו. יִהְיֶה אַחֲרֵיתוֹ לְהַכְרִית בְּדוֹר אַחֵר יִמַח שְׁמֵם, יִזְכַּר עוֹן אֲבֹתָיו אֵל ה', וְחֻטָּאת אָמוֹ אֵל תִּמַּח. יִהְיוּ נֶגְד ה' תְּמִיד, וַיִּכְרַת מֵאָרֶץ זָכָרם..."

ואמרו זאת כל הקהל בבית כנסת מתוך התרגשות עצומה ומתוך בכיות נוראות על הסבל המר אשר הם סובלים מידי הצאר. אולם לאחר מכן אמר שליח הצאר [שכמובן לא הבין את תוכן התפילה] כי לא ראה מעולם אנשים שהתפללו בהתרגשות ובכוונה כה גדולה לרפואתו של בן הצאר כמו אותם יהודים בבית הכנסת... (עובדות והנהגות לבית בריסק)

טלפון. מכתב.

השואל לשלומו של החולה דרך טלפון, אינו מקיים מצות ביקור חולים בשלימותה, כי בביקורו בפועל מתעורר יותר לבקש עליו רחמים מהשם יתברך שירפאהו רפואה שלימה, ובקשת רחמים שנעשית על יד החולה מקובלת הרבה יותר. גם בכך רואה את צרכיו ויוכל להושיט לו עזרה כיד השם הטובה עליו. ורק אם אין באפשרותו לבקרו בפועל, מוטב לטלפן או לשלוח אליו מכתב כדי לחזקו ולעודדו בדברים. (שו"ת יחזה דעת חלק ג סימן פג)

תלמיד חכם העוסק בלימודו ונבצר ממנו לבקר את החולה באופן אישי, ובפרט אם החולה שוכב בעיר רחוקה, מצוה עליו שידבר עמו דרך הטלפון, כי גם בזה מתכבד החולה וגורם לו נחת רוח, ומיקל מעליו את חוליו וכאבו, ויתפלל ויעסוק בתורה לרפואתו השלימה. (הליכות שבא, פחד יצחק הוטנר, הגר"א הענקין, מנחת יצחק וייס, ציץ אליעזר, מנחת שלמה אוירבך. יא, יג)

חולי מדבק

אין לבקר חולה שחלה בחולי מדבק, כי אדם מצווה לשמור על בריאותו ולא להכניס את עצמו אפילו לספק סכנה בשביל להציל את חברו מודאי סכנה, וכל שכן בשביל לבקרו בלבד, שכך ציוותה תורה: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם". על כן, די שידבר עמו בטלפון, וירבה בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה. (יד)

"וַנְתִּי שְׁלוֹם בְּאַרְצִי"

חברים שנעשו שונאים זה לזה, וחלה אחד מהם, רשאי השונא לבקר את החולה, כי אדרבה על ידי כך אפשר שיתפייסו ויהיה שלום ביניהם, ויתפלל עליו לרפואה שלימה. ומכל מקום אם היתה מריבה גדולה ביניהם, נכון שקודם לכן ישלח אליו שליח שרוצה לבקרו, וכשיתן לו רשות יבוא לבקרו. (י. ד מח)

שאלה: ישנה הלכה ששניים השונאים זה את זה, ואחד מהם אבל ויושב שבעה, על השונא להימנע מלנחמו, שמא יאמר האבל שהוא שמח לאידו. ואם כן, מדוע כאן ששונאו חולה לא נחשוש שמא יאמר החולה שהוא שמח לאידו?

תשובה: בגמרא (מסכת נדרים מ ע"א) מסופר על רבא שכאשר היה חולה, ביום הראשון היה אומר לבני ביתו שלא יגלו זאת, כדי שלא ידברו עליו אנשים בחוץ ושמה ירע מזלו. אבל לאחר מכן, היה אומר להם: לכו תכריזו בשוק, כדי שכל מי ששונא אותי, ישמח, שהרי כתוב (משלי כד יז): "בְּנִפְל אוֹיְבֶךָ אֵל תִּשְׁמַח, וּבְכַשְׁלוֹ אֵל יִגַּל לְבֶךָ. פֶּן יֵרָאֶה ה' וְרַע בְּעֵינָיו, וְהִשִּׁיב מֵעַלְיוֹ אָפוֹ", אם כן כדאי שהשונא שלי ישמח, שאז יקוים בי המשך הפסוק: "וְהִשִּׁיב מֵעַלְיוֹ אָפוֹ". ומי שאוהב אותי, יבקש עלי רחמים. נמצא אפוא שאף אם השונא שבא לבקר את החולה ישמח, כדאי הוא לו לחולה, שאולי בזכות זה יתרפא. לא כן בניחום אבלים, מה יתן לאבל אם יבוא שונאו לנחמו, וכי יחזיר את נשמת המת!! (מהרי"ל, חתם סופר, עמודי אש, בית הלל, שבט יהודה, מטה משה ועוד.) (ז ואולם אם יודע שעל ידי שיבוא לנחמו, יביע את צערו לפניו, ויהיה ברור שאינו שמח לאידו חלילה, רשאי לבוא ולנחמו, ואולי בזכות זה יתקרבו לשלום. ובפרט שפעמים האבל מצפה לביקורו, ואם לא יבוא, יש חשש שירגיש מזולזל והסכסוך רק יגדל יותר ויותר.)

אשה חולה

מצוות ביקור חולים נוהגת גם כשאיש מבקר לקרובתו שהיא חולה, כדי לראות אם היא צריכה דבר ולבקש עליה רחמים, ובלבד שהיא כשרה וצנועה, אבל אם אינה לבושה בצניעות כראוי, ופעמים שזרועותיה מגולות, אין לאיש לבוא לבקרה בחדרה, אלא יתקשר בטלפון וישאל לשלומה, ויברר אם היא צריכה עזרה, וידאג שיבואו לטפל בה, ויתפלל עליה לרפואה שלימה. (סימן שלה סעיף י. ט)

איש חולה

מצוות ביקור חולים נוהגת גם כשאשה מבקרת לקרובה שהיא חולה, כדי לראות אם הוא צריך דבר ולבקש עליו רחמים. (סימן שלה סעיף י. ט)

ביקור חולים בשבת

מותר לבקר את החולה בשבת, ובפרט אם היה טרוד במשך השבוע בלימודיו או בעבודתו. ואף אם המבקר מצטער בצער החולה ובמכאוביו ונמצא שממעט ממצות עונג שבת, מכל מקום כיון שמשמח ומחיה את החולה בביקורו, מותר.

כתב בספר סדר היום: נהגו לבקר חולים ביום שבת אחר שיוצאים מבית הכנסת, מפני שאז הם פנויים ואינם עוסקים במלאכה. ועוד שהוא יום מכובד מכל הימים ולבושים במלבושי כבוד, וגם יש נשמה יתירה, והחולה יש לו נחת רוח ושמחה מזה. וכך היה מנהגם של רבותינו הראשונים לבקר את החולים בשבת בבוקר אחר צאתם מבית הכנסת, כמבואר באור זרוע, הראב"ן ועוד. (יא)

המברך והמתפלל על החולה בשבת, טוב שיסיים בנוסח זה: "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא". (יט)

שמירה לחולה

אין להשאיר את החולה או היולדת [עד שבוע מהלידה] לבדם בבית, מפני המזיקים המתגרים בהם. וישימו לב שתמיד יהיה אצלם אדם, בין גדול בין קטן שמבין [מגיל חמש או שש], שכל שיש שם בני אדם, אין למזיקים רשות להזיק להם. (יז)

המבקר את החולה בביתו ומצאו שהוא שוכב יחידי, ועתה רוצה המבקר ללכת, יקרא החולה קריאת שמע, כדי שבכך לא יהיה כח למזיקים להצר לו, ואז ילך המבקר לדרכו לחיים טובים ולשלום. (יח)

ביקור חולים וניחום אבלים

מי שיש לפניו שתי מצוות, ביקור חולים וניחום אבלים, ואינו יכול לקיים אלא אחת מהן, מצוות ניחום אבלים קודמת, מפני שהיא גמילות חסדים לחיים וגם למתים, ואילו ביקור חולים היא גמילות חסדים לחיים בלבד. במה דברים אמורים? כשישנם מבקרים נוספים אצל החולה הדואגים לכל מחסורו, ואינו בא אלא כדי לגרום לחולה קורת רוח, לשמחו ולהתפלל עליו, אבל אם אין מבקרים אחרים שדואגים לכל מחסורו של החולה, ביקור חולים קודם. (לב)

דיני חולה בקריאת שמע ותפילה

בגדים לתפילה

אף על פי שעל כל אדם בריא ללבוש בגדיו ולנעול נעליו בעת התפילה, ולא להתפלל כשהוא עם פיג'מה או נעלי בית, מכל מקום חולה שלבוש בפיג'מה, רשאי להתפלל כן, אך טוב שיתן על הפיג'מה מעיל או חלוק. (ילקוט יוסף תפילה א שיד)

קריאת שמע בשכיבה

חולה השוכב על מיטתו, יטה מעט את עצמו על צידו ויקרא קריאת שמע. אך לא יקרא כשהוא פּרָקָדוּ, דהיינו כששוכב על גבו ופניו כלפי מעלה, או כששוכב על פניו וגבו כלפי מעלה. (שלחן ערוך אורח חיים סימן סג ס"א)

קריאת שמע בהרהור

חולה שאינו יכול לקרוא קריאת שמע בביטוי המילים בפיו, לפחות יהרהר קריאת שמע בלבו. (שלחן ערוך אורח חיים סימן סב ס"ד)

חולה שהרהר קריאת שמע בלבו כנ"ל, ולאחר איזה זמן שהוא, הרגיש יותר טוב ויכול לקרוא בפיו, חייב לחזור ולקרוא קריאת שמע שוב בפיו, כי ההלכה היא, שהרהור בלב אינו כמו דיבור ממש. (עב)

על כן, חולה שהרהר קריאת שמו בלבו בבוקר, ואחר הצהריים הוא מרגיש טוב יותר ויכול לדבר, יקרא עתה קריאת שמע בפיו. ואף שעבר כבר זמן קריאת שמע, מכל מקום כיון שלדעת כמה פוסקים אין זמן מוגבל לקריאת שמע מן התורה, וקריאת שמע של יום זמנה כל היום, ומה שאמרו עד שלוש שעות, זה רק מדברי חכמים, לכן יקרא עתה בפיו, כדי לצאת ידי חובה מן התורה.

כוונה בתפילה

חולה שהכביד עליו חוליו והוא טרוד, ואינו יכול לכוון בתפילת שמונה עשרה כלל, לא יתפלל. אבל אם יכול לכוון לפחות בברכה הראשונה, יתפלל. (הלכה ברורה ה שעב)

תפילה מעומד

אף על פי שתפילת העמידה צריכה להיות כשעומד על הקרקע ולא על מיטה, כסא או מקום גבוה, שנאמר: "ממעמקים קראתיך ה'", מכל מקום חולה שאינו יכול לרדת מהמיטה, רשאי להתפלל כשעומד על גבה. (שלחן ערוך אורח חיים סימן צ ס"א. עא)

תפילה בישיבה או שכיבה

חולה שאינו יכול לעמוד בתפילת העמידה כלל, רשאי להתפלל כשהוא יושב או שוכב במיטה. (שלחן ערוך אורח חיים סימן צד ס"ו. עא)

חולה שלא יכל לעמוד בתפילה והתפלל בישיבה או בשכיבה, ועתה הוא מרגיש טוב יותר ויכול לעמוד ולהתפלל, עליו לחזור ולהתפלל שוב מעומד בתנאי של נדבה, ויאמר כך: אם אני חייב לחזור ולהתפלל, הרי תפילתי זו תהיה תפילת חובה. ואם אינני חייב לחזור, תהיה תפילתי זו תפילת נדבה. ואם עבר זמן התפילה, כגון שלא חש בטוב כלל בבוקר, והתפלל תפילת שחרית כשהוא שוכב, ועתה בצהריים הוא חש בטוב, אזי יתפלל מנחה פעמים, עמידה אחת למנחה, ועמידה שניה לתשלומים של שחרית בתנאי של נדבה, ויאמר: אם אני חייב לחזור ולהתפלל תפילת תשלומים, הרי תפילתי זו תהיה לתשלומים. ואם אינני חייב לחזור, תהיה תפילתי זו נדבה. (עא)

שעה שהציבור מתפללים

חולה שאינו יכול להתפלל בציבור, יכוון את תפילתו לשעה שהציבור מתפללים, והיינו, שישער את הזמן שציבור מסוים מתחילים את תפילת העמידה, ויתחיל גם הוא את העמידה באותה שעה. (ילקוט יוסף תפילה א רמט)

בגמרא מסכת ברכות (ו ע"ב) אמרו: שאל רבי יצחק את רב נחמן, מדוע לא בא מר לבית הכנסת להתפלל? אמר לו רב נחמן, לא חשתי בטוב. אמר לו רבי יצחק, היה לו למר לאסוף עשרה אנשים לביתו, ולהתפלל עמהם תפילה בציבור. אמר לו רב נחמן, טורח היה עלי לאסוף עשרה אנשים. אמר לו רבי יצחק, היה לו למר לומר לשליח ציבור שיודיע לכבודו את הזמן שמתחילים להתפלל, ובאותה שעה היית מתחיל להתפלל בבית, ומכוון להצטרף עמהם. אמר לו רב נחמן,

מה זה שאתה מקפיד עלי כל כך על שהתפללתי לבדי בבית? אמר לו רבי יצחק, משום שדרש רבי שמעון בר יוחאי על הפסוק (תהלים סט יד): "וְאֲנִי תִפְלְתִי לְךָ ה' עַתְּ רָצוֹן", אימתי עת רצון, בשעה שהציבור מתפללים, אבל תפילה של יחיד אינה נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו, ומתפלל בכוונה בכל לבו. ורק ציבור אפילו אם אינם מכוונים כל כך בתפילה וליבם בל עימם, בכל זאת הקב"ה מקבל את תפילתם. וכן כתב הרמב"ם (הלכות תפילה פרק ח הלכה א): תפילת הציבור נשמעת תמיד, ואפילו היו בהם חוטאים אין הקב"ה מואס בתפילתם של רבים, לפיכך צריך אדם לשתף את עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור. ועיין עוד בהרחבה בחוברת "סדר היום בהלכה ובאגדה" במעלת וחשיבות התפילה בציבור.

אם יש באפשרותו, טוב שיתאם עם חברו קודם לכן שיתקשר אליו לטלפון בעת תחילת התפילה, כדי שישמע את השליח ציבור ויזכה לענות קדישים, קדושה וברכו. כי מעלת ענית דברים שבקדושה, גדולה יותר ממעלת התפילה בציבור. [ועצה זו טובה ומועילה לכל מי שאנוס ואין באפשרותו ללכת לבית הכנסת כדי להתפלל עם הציבור, אזי לפחות שישמע את הקדיש והקדושה דרך הטלפון ויענה עמם. ואף זה מועיל לשמיעת קריאת התורה בימי שני וחמישי, אך לא לדברים שצריך לצאת בהם ידי חובה ממש כקריאת מגילה, הבדלה במוצאי שבת וכיוצא בזה. ועיין עוד בזה בחוברת "ימי הפורים בהלכה ובאגדה".]

קֶטֶר

חולה הזקוק לקֶטֶר, ואינו מרגיש כשמי רגלים נוטפים ממנו, מותר לו להניח תפילין ולהתפלל כך, ובלבד שיהיו בגדיו העליונים נקיים, ולא יהיה בהם ריח רע. (ילקוט יוסף פסוקי דזמרה תרצט)

חולה שקשה לו ללכת לבית הכסא, ומטיל מי רגלים בכלי שבחדרו, די שיכסה לאחר מכן את הכלי, ואז יוכל להתפלל וללמוד תורה, ובלבד שלא יהיה בחדר ריח רע. (ילקוט יוסף פסוקי דזמרה תרצב)

סיעוד הורים זקנים

"ובמושב זקנים יהללוהו"

לכתחילה אין לשלוח את ההורים לבית אבות - מושב זקנים, אלא יכניסם לביתו, והוא ובני ביתו יטפלו בהם כראוי באהבה ובחיבה. ויסביר לבני ביתו על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם, ומאידך יהירם שלא יכשלו, כי פעמים שמחמת הטורח והיגיעה, יכולים לדבר או לרמוז דברים שלא לפי כבודם, חלילה, ויצא שכרם בהפסדם.

אם לא נוח להורים לגור בבית בנם, ומעדיפים ללכת לבית אבות, יעשה את רצונם, ובלבד שיקפידו לבקרם הרבה. ויעשו בני המשפחה תורנות ביניהם, והעיקר שיזהרו שלא להזניחם חס ושלום, שדבר זה מצער אותם מאוד, ועוון חמור הוא.

לטובת ההורים

אם לתועלת ההורים, עדיף שיהיו בבית אבות, כי לבד מכל מה שדואגים להם שם, לכל צרכם, כאכילה, רחיצה, כיבוס ועוד, ישנו גם צוות רפואי זמין לשעת הצורך,

כדאי שיקחו אותם לבקר במקום ולראותו, ויסבירו להם בצורה יפה ועדינה מאוד, שדבר זה הוא לטובתם, ולא שחלילה רוצים להתפטר מהם, ויבטיחו שלא יזניחו אותם כלל. ואם יקבלו זאת ההורים בשמחה ובהבנה, יעשו כן.

כן היה מעשה ביהודי זקן שהיה גר לבדו בביתו, והנה בוקר אחד כשחזר מהתפילה בנץ החמה, ראה שכל ביתו הפוך, והוברר הדבר שבאמצע הלילה באו גנבים לביתו, אך בחסד ה' הוא היה רגיל להשכים מוקדם מאוד לבית הכנסת, וכך ניצל מהם. בניו מאז חששו לשלומם, ושאלו את הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת "פורת יוסף", אם לשולחו לבית אבות, ואמר להם הרב, שיראוהו את המקום, ואם יתרצה, יקחוהו. וכן היה, שראה את המקום ומצא חן בעיניו. והיה מזכה שם את הרבים מידי יום ביומו, ומארגן מנין לתפילה, והיה הולך לזקנים הסיעודיים שלא היה באפשרותם, ומניח להם תפילין. ובחג הסוכות, לא היה רוצה להתארח אצל בני משפחתו, מחמת שהיה הולך מזקן לזקן, ומזכה אותם שיטלו ארבעת המינים.

השולחים את הוריהם לבית אבות כפי רצונם והסכמתם וכאמור לעיל, לבד ממה שעל הילדים לבקדם הרבה וכנ"ל, ישימו לב לארחם בביתם מידי פעם בפעם, בשבתות וחגים ושאר שמחות שבמשפחה, בכבוד והדר מאוד.

שלום בית

אם רוצה הבן להכניס את הוריו לביתו, ולטפל בהם בעצמו במסירות, אך אשתו אינה מסכימה, עליו להשתדל לדבר על לבה על חשיבות המצוה והמעלה לטפל בהוריו ולשמחם, וכמה שכרה רב ועצום אצל הקדוש ברוך הוא, ולפי גודל הקושי בעשיית המצוה, כך גודל שכרה, וכמו שאמרו חז"ל (אבות דרבי נתן פ"ג מ"ו) "גדול שכר המצוה הנעשית בדוחק וצער וקושי, פי מאה ממצוה הנעשית בריוח ולא בצער".

"כל פסיעה שאדם פוסע עבור הזולת - חוסך בכך אלף פסיעות עבור עצמו!". (האדמו"ר רבי שלמה מזוויל צוק"ל)

"למען יאריכון ימיך, ולמען ייטב לך" (דברים ה טו)

כתב רב סעדיה גאון ז"ל (ולפני כ-1200 שנה): מה שקבע הכתוב שכר הכיבוד אריכות ימים, מפני שלפעמים עתידים שיחיו האבות עם הבנים זמן ארוך, והאבות הם למשא כבד על הבנים והכובד יכבד עליהם, לכך קבע עליהם שכר המצוה הזו: "למען יאריכון ימיך", כלומר עליך לכבדם ותחיה עמם, ואם אולי תצטער על חייהם, דע שעל חיך אתה מצטער. (רבנו בחיי פרשת יתרו)

אין לאדם מושג, עד כמה מעשים אלו שהוא מתאמץ עבור הוריו, מְגַנְּנִים עליו ועל בני ביתו, מפני דברים לא טובים חס ושלוש, כמסופר להלן במאמר "טרחה תמורת טרחה". ומכל מקום אם ההורים אינם נוחים, ומתערבים בענייני בני הזוג, ונפגם השלום בבית עם אשתו, ישאל חכם מורה הוראה, ויעשה הכל שלא יצטערו חלילה.

טרחה תמורת טרחה

סיפור מכלי ראשון, אודות השגחה פרטית מיוחדת, בקיום מצות כיבוד הורים:

אני בן זקונים, וזכיתי לטפל באבי הישיש במשך תשע שנים תמימות. בשנים המוקדמות,

היה לאבא מאוד קשה עם המעבר מביתו אל ביתי, ומה שבפרט הקשה עליו היו השבתות. אבא רגיל היה לסביבה שלו, ל'טיש' [שולחן חסידי של הרבי בליל שבת עם חסידין] בו היה משתתף שנים רבות סמוך לביתו, משום כך קשה היה לו המעבר הזה. החלטנו אז כי במשך השבוע אבא ישהה אצלי, ובשבתות נבוא כולנו לביתו.

"נבוא כולנו" פירושו של דבר, לארגן ביום שישי לחוץ שבעה ילדים רחוצים, לארגן שכל מאכלי השבת יהיו ארוזים, לצאת בנערינו ובזקנינו אל הרכב חצי שעה לפני שבת, ולהתפלל לה' כל הדרך שלא ישפך כלום שם בתא המטען... מיד בבואנו לדירתו של אבא להעמיד את הסירים על הפלטה, ועוד טרדות כהנה וכהנה. ביודענו עד מה הדבר נוגע לאבא - החלטנו לעשות זאת, בסייעתא דשמיא.

אבא היה יוצא ביום שישי בבוקר עם מונית לעבר ביתו, מכין עבורנו את הבית, פורס סדינים ומציע את המיטות, עורך שולחן וקונה את החלות - כך קיבל אותנו בסבר פנים יפות בבואנו לפני שבת. מלבד התועלת הנגרמה לאבא בעצם שהותו בביתו בשבת, כפולה ומכופלת היתה התועלת הנפשית שהיתה לו בהרגשה ש'הוא זה שמארח אותנו'. גם העול בריא היה עבורו מאוד, היה עליו להכין ולסדר ולקנות. השבתות הללו העמידוהו על רגליו מבחינת הביטחון העצמי שלו, ועל כך נתונה תודתי לריבוני שנתן לי שכל ותבונה לנהוג כך.

באחד מערבי שבתות אלו יצאנו שוב ל'מבצע' הזה, להלביש את הילדים לשבת, לסיים את הכל, ולוודא כי לא שכחנו כל פריט, וכי לקחנו איתנו את כל מאכלי השבת. שוב התקפלנו כולנו אל תוך המכונית ויצאנו לדרך, כשהפעם משאירים אנו מאחורינו בית 'מבולגן' ויוצאים לביתו של סבא.

בהגיענו, קיבל סבא את פנינו כהרגלו תמיד. השולחן היה ערוך, המיטות היו מוצעות, כל ילד כבר ידע את פינתו הקבועה בבית סבא. רעייתי פנתה עם אחת הקדרות לעבר הגז, מנסה להצית את הגז ו... הגז לא נדלק. 'התעופפתי' למטה כדי להחליף את הבלון, נדהמתי לגלות כי אין גז גם בבלון השני. "זה לא יכול להיות", אמרתי לעצמי, "הרי רק לאחרונה הזמנו בלון חדש, וכי מישהו השתמש כאן כשאבא לא היה בביתו?!"

המרק קפוא, הכל קר, שבת מתקרבת, וגז אין. שכן ישיש אחד התגורר ליד אבא, ניסינו להיעזר בו, אלא שכנראה נרדם, לא פתח את הדלת. חישוב מהיר העלה פתרון אחד, שבים הביתה - ומיד. הסברתי לאבי כי אנו 'תקועים', וכי אין ברירה אחרת אלא לשוב הביתה במהירות. אבא התאכזב קשות, אני שבעתיים, הילדים השמיעו 'אוף' ארוך וממושך שביטא את קוצר הרוח של כולם. רעייתי היתה על סף התמוטטות - אחר כל הטרחה בעקירה מהבית לריק ולהבל. מה עוד שהבית הפוך על פניו, ואינו מוכן כלל לקראת שבת.

לא היתה ברירה, רצנו כל עוד נשמתנו באפנו אל הרכב, דחפנו את הביגוד ועשינו 'טשולנט' אחד גדול של מזוודות פתוחות עם חלות ודגים, כך שעטנו במהירות. בדרך, ליד בית הכנסת, ירד אבא מהרכב. הגענו הביתה קרוב מאוד לכניסת השבת.

הפשלתי שרוולים כנער, הכנסתי את כל הבית לקלחת עשייה מהירה - לסדר את הבית לשבת. כשהסירים בעבעו על האש בביתי, כבר היה כל המוקצה מונח בערימה אחת גדולה בפינה מסוימת בבית: טיפ על טלפון, על צבעי ילדים, על מסרגות, על קלטות,

על עטים, על חלילים. מישוהו הפליא לעשות שמצא את המפה בבלגן הזה, ערכנו שולחן במהירות, ורק כשנשמע הצפצוף השני נזכרנו שעדיין לא הכנו את הנרות...

רעייתי הצליחה לשלוף את עצמה איכשהו ממהומת המטבח של הרגעים האחרונים, לעבר הדלקת הנרות. לפני שנכנסה לנוח קמעא ממה שעבר עליה בשעה האחרונה, אמרה לי את המילים הבאות עם דמעות בעיניים: "אינני מסוגלת יותר עם השבתות האלה, גמרנו עם זה".

שיהיה כך. וכי אתיישב עתה לדון בדבר? עדיין לא הייתי במקווה כהרגלי, ועם ישראל כבר אוחז באמצע מנחה. עזבתי את הבית ונשמתי לרווחה. זה לא היה קל, לא קל היה לשמור על קור רוח במהלך הלחץ, לשמור על כבוד סבא ועל כבוד ההורים, על כבוד הילדים ועל הכבוד העצמי. זהו זה, סיכמתי לעצמי, כך היה צריך להיות.

והנה למחרת בבוקרו של שבת, התעוררנו כולנו לשמיעת חבטה חזקה. רצנו כל עוד נשמתנו בנו אל חדר הילדים לשמע הצעקה שעלתה משם, נדהמנו לגלות כי בנוו התינוק השובב, שטיפס על מקום גבוה - נפל על הארץ וספג מכה אדירה בראשו.

דקה ארוכה עוד ישב על הארץ וילל, פחדנו להזיז אותו שמא אירע לו משהו. והנה, אחרי שתי דקות, החל לחייך בשעשוע למראה כל המשפחה הניצבת מולו, קם על רגליו, והחל רץ אל עבר אימו כהרגלו תמיד. בקיצור, חוץ מנפיחות במקום המכה, היו ידיו ורגליו פעילות כתמיד. בעוד צחוקו מתגלגל בבית לאורך כל השבת, נתונים היינו בחרדה לשלומו ובתקווה כי הכל בסדר.

במוצאי שבת שוחחתי עם רופא שהציע לי לערוך לו 'צילום גולגולת', לוודא שהכל תקין. את הצילום עשינו עוד באותו ערב. אחר יומיים קיבלנו את תוצאות הצילום, שברוך השם הכל בסדר. "סביר להניח שהיה כאן זעזוע פנימי כלשהו, אשר היה עלול להיות מסוכן מאוד ורב השלכות", אמר לי הרופא ברצינות, "נפילה שכזאת אינה משאירה תינוק בגילו נקי מחבלה בדרך כלל, פשוט היה לכם נס". בעוד ליבי פועם מהדברים, המשיך הרופא להצליף דבריו: "עלולים הייתם לבלות איתו בבית החולים ימים ויללות, האלוקים אוהב אתכם, מנע מכם את כל זה".

שבתי הביתה. הייתי צריך להיות טיפש בכדי לא להבין, שהטריחו אותי משמים ביום שישי, ובכך מנעו ממני טרחת דאגה זו עם בני חס ושלום. היה על מוחי להיות עיוור בכדי שלא להקביל את קורות היומיים האחרונים ולראות ש"כל טרחה - תמורת טרחה". טרחת כיבוד אב נטלה ממני את הטרחה עם בני שיחתי.

כששמעה רעייתי מכל הקורה, אחז אותה הלם: "שמע", אמרה, "אנו ממשיכים עם השבתות הללו הלאה והלאה, לא נוותר על שבת אחת". לאור זאת נסעתי במשך השבוע אל בית אבי, להזמין בלוגי גז ולברר איך התרוקן הבלון בצורה כה מוזרה.

קוראים יקרים, שמעו היטב. בהגיעי לביתו של אבא, ניגשתי ישר אל הכיריים, הדלקתי את הגז, ו... הלהבות הכחולות מפזזות יפה. שיערתי שאלו הם שיירי בלון שלפתע עלו, ירדתי במהירות לעבר הבלונים, ואני בודק ורואה כי הבלון החדש שהזמנו לא מכבר - מלא וכבד! לא האמנתי לאשר אני רואה, סגרתיו ופתחתיו שבע פעמים, עד כי המום הייתי לגלות שהבלון פשוט מלא כחדש! כנראה שברגע הלחץ לפני שבת לא הבחנתי בכך, נראה היה לי כי הוא קל ומרוקן לגמרי.

אטמו את עיני משמים בשעה ההיא, הטריחו אותי בטרחת מצוה, ופטרוני בכך מטרחה אחרת. נעניתי ואמרתי "הלל" השלם, על אותה טרחה שהיתה מנת חלקי. ומאז ועד עולם, מלא פי הודיה לה' יתברך על כל טרחה וטרדה הפוקדות אותי בעל כורחי, לאשר איני יודע מה היה מנת חלקי לולי כך. (נפלאותיו לבני אדם ח"א)

ברכת הגומל

הודאה לה'

חולה שבחסדי ה' התרפא, עליו להודות לה' בברכת "הגומל", כמו שנאמר (תהלים קז כ): "יִשְׁלַח דְּבָרוֹ וַיִּרְפְּאֵם וַיְמַלֵּט מִשְׁחִיתוֹתָם. יוֹדוּ לַה' תַּסְדּוֹ וַנִּפְלְאוֹתָיו לְבְנֵי אָדָם".

אמרו חז"ל (נדרים מא ע"א): גדול נס שנעשה לחולה, יותר מן הנס שנעשה לחנניה מישאל ועזריה שזרקם נבוכדנצר לכבשן האש. של חנניה מישאל ועזריה - אש של הדיוט היא, והכל יכולים לכבותה. ואילו אש זו של חולה - של שמים היא, ומי יכול לכבותה!?

מעומד. תלמידי חכמים. עשרה.

ברכת "הגומל" צריך לברכה מעומד, ובפני עשרה אנשים. ולכתחילה צריך ששנים מהם יהיו תלמידי חכמים. ואם אין שם תלמידי חכמים, אין זה מעכב, ובלבד שיהיו שם עשרה אנשים, והמברך גם הוא בכלל העשרה. (חזו"ע ברכות שם, שמג)

כתב הרמב"ם (הלכות ברכות פרק י הלכה ח): ארבעה צריכים להודות, חולה שהתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים, ויורדי הים כשעלו, והולכי דרכים כשיגיעו לישוב. וצריכים להודות בפני עשרה ושנים מהם חכמים, שנאמר (תהלים קז לב): "וַיִּרְמְמוּהוּ בְּקֹהֶל עַם [קהל הם לפחות עשרה], וַיִּמְוֹשֵׁב זְקֵנִים [חכמים] יְהַלְלוּהוּ". ועומד ביניהם ומברך. ע"כ. וכמה טעמים נאמרו למה צריך לברך דוקא מעומד: א. הבית חדש כתב, מפני שנאמר "ובמושב זקנים יהללוהו", משמע שהזקנים החכמים בישיבה, אבל המברך אינו בישיבה אלא בעמידה. וכן כתב מפורש רבנו אברהם בן הרמב"ם בשם אביו הרמב"ם. ב. האליה רבה כתב, כיון שברכת הגומל נקראת "הלל" שנאמר "יהללוהו", לכך דינה כאמירת ההלל שהוא בעמידה, שנאמר (תהלים קלה א): "הִלְלוּ עִבְדֵי ה' שְׁעֲמַדִּים בְּבַיִת ה'". ג. כתב בערוך השלחן, מפני שברכה זו צריכה להיות בעשרה, וכל כשיש עשרה, השכינה שורה שם, ואין זה משורת דרך ארץ לשבת בעת שמברך מפני כבוד השכינה. ד. כתב החתם סופר, מפני כבוד הציבור. (שר"ת יחיה דעת חלק ד סימן יח בהערה)

זמן הברכה

לכתחילה יברך תוך שלשה ימים מהחלמתו, אבל אם לא בירך אז, רשאי לברך כל זמן שירצה. (שנו)

ביום

לכתחילה יברך ביום, כמו קרבן "תודה" שהיו מקריבים בבית המקדש ביום ולא בלילה. אולם במקום צורך, רשאי לברך בלילה. (שמג)

פסוקי הודאה

מנהג טוב לומר קודם הברכה: "אוֹדָה ה' בְּכָל יָבֵב, בְּסוֹד יִשְׂרָאֵל וְעֵדָה", "יודו לה' תַּסְדּוֹ וַנִּפְלְאוֹתָיו לְבְנֵי אָדָם", ולאחר מכן יברך. (האגודה. שמב)

נוסח ובאור הברכה

נוסח הברכה: "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות, שגמלני כל טוב". ופירושה: אף לאותם שהם **חייבים** בגלל עוונותיהם, עם כל זה **גומל** להם הקב"ה **טובות**, ואף אני כאחד מהם, שאף על פי שאיני הגון, ברוב רחמי גמלני כל טוב. (שמ"ג)

עניית הציבור

אחר שענו הציבור "אמן" על ברכת הגומל, יוסיפו לומר: "צור אשר גמלך כל טוב, הוא יגמלך כל טוב לעד נצח סלה". (ארחות חיים, כל בו. שמא) וכן היה עונה מרן מלכא הראשון לציון זצוק"ל.

עליה לתורה

נהגו לברך "הגומל" בגמר העליה לתורה. וכשעולה לעלית משלים שצריך לומר קדיש לאחריה, יאמר קודם את הקדיש ואחר כך יברך "הגומל". (שמ"ג)

קטן שהבריא

קטן מגיל חמש שהיה חולה והתרפא, יברך ברכת הגומל. וישימו לב שגופו יהיה נקי, כדי שהברכה תהיה כהגון, ואז הציבור יוכלו לענות אחריו אמן כהלכה.

אם קטן זה פיקח ונבון ויודע לעלות לספר תורה ולקרוא יחד עם החזן, טוב שיעלוהו לתורה, ובסיום הקריאה יברך הגומל. שהרי הקטן רשאי לעלות לספר תורה ומצטרף לשבעה עולים. (שמ"ט. ועיין ביבע אומר ח"ב סימן יג, ח"ח סימן כה אות ת. ח"ט סימן קח אות קג)

יש אומרים שהקטן לא מברך הגומל, משום שנוסח הברכה הגומל 'לחייבים' טובות, והיינו שהקב"ה גומל טובות אפילו לבני אדם שהם חייבים מחמת עוונותיהם. ומאחר והקטן אינו בן עונשים, ממילא לא שייך לכוללו בכלל "לחייבים". אולם מרן החיד"א הביא שהגאון רבי ישעיה בסאן בשו"ת לחמי תודה פסק שאף הקטן מברך הגומל, וכתב החיד"א וכן המנהג בגלילותינו. וכן כתב הרב זכור לאברהם שנהגו שגם הקטן מברך הגומל, ובלבד שהגיע לחינוך. גם בספר עקרי הד"ט כתב, ובשו"ת שותא דינוקא הוכחתי שהקטן יכול לברך הגומל, וכן העיד והגיד לי הרה"ג מהר"י סג"ל מו"צ בעיר סיניא, שאביו הגאון מהרש"ל מפינאלי צוה לו בהיותו קטן לברך הגומל. וכן פסקו הגאון יעב"א, פני יצחק אבולעפייא, מגן גבורים, עין אליעזר, השמים החדשים, בית אבי, עמודי אש, אור לציון. [ובלאו הכי אפשר לבאר בנוסח הברכה הגומל "לחייבים", שלא מדובר על המברך עצמו שהוא חייב, אלא על כללות הבריאה שהקב"ה ברוב רחמי וחסדיו גומל טובות גם לאותם שהם חייבים ואינם ראויים, ולפי זה ברור שהקטן יכול לברך הגומל.] והבן איש חי (פרשת עקב סעיף ד) כתב, קטן שהגיע לחינוך מברך הגומל, ואף שיש חולקים, מכל מקום כשהמנהג לברך, יברך, שבמקום מנהג אין לומר ספק ברכות להקל. ובפרט לפי מה שכתבו התוספות (ראש השנה לג ע"א סוד"ה הא) שקטן אינו מוזהר על איסור "לא תשא", שזהו המקור לאיסור ברכה לבטלה.

אין האב רשאי לברך ברכת הגומל על זה שבנו שהתרפא. (שנ"ג)

נשים

נשים חייבות בברכת הגומל, ואין הבעל יכול לברך במקומה. (שמ"ג)

בפני עשרה

האשה צריכה לברך הגומל לברך בפני עשרה אנשים, על כן אם היא עומדת בעזרת נשים והמחיצות שבין בית הכנסת לעזרת נשים, אינן מגיעות עד התקרה, הרי היא יכולה לברך, שנחשב לה כאילו היא נמצאת במקום של עשרה. אולם אם המחיצות מגיעות עד התקרה, אינה יכולה לברך משם, שהרי היא ברשות אחרת, ועליה לעמוד בתוך בית הכנסת בצד ולברך. (שמה)

ברית יצחק

המנהג הוא שהיולדת מברכת בליל "ברית יצחק" [זוהר¹] שעושים בלילה שקודם ברית המילה, ונכנסת לחדר שיש שם עשרה אנשים ומברכת. (שמוז)

הגדרת חולי

על כל חולי שנפל למשכב, צריך לברך הגומל אפילו אם אין בו סכנה. על כן, אם שכב על מיטתו כמה שעות מחמת חולי, כגון שהתקרר וחלה בשפעת או שקיבל חום גבוה וכיוצא בזה, הרי הוא צריך לברך הגומל. וכן הורה מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שאפילו שכב כמה שעות מחמת חוליו די בזה, ולא צריך שישכב דוקא יום שלם. (כן פסקו: הערוך, הרמב"ן, הרא"ה, הרשב"א, הריטב"א, אוהל מועד, המאירי, ארחות חיים, הרשב"ץ, שלחן ערוך אורח חיים (סימן רי"ט ס"ח), הב"ח ועוד. וכתב המגן אברהם שכן יש נוהגים קצת באשכנז. שעב)

אמרו חז"ל (מסכת שבת לב ע"א): מי שעלה למיטה, יהיה דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון. שכל העולה לגרדום לידון, אם יש לו פרקליטים גדולים - ניצול, ואם לאו - אינו ניצול. ואלו הם פרקליטים של אדם: תשובה ומעשים טובים.

מנהג בני אשכנז שדוקא אם שכב בחוליו שלשה ימים, מברך הגומל. ומכל מקום בחולי שיש בו סכנה, אפילו פחות משלשה ימים, מברך הגומל.

אפילו בחולי קבוע הבא מזמן לזמן, צריך לברך הגומל כשמתרפא, שאף על פי שניצול פעמים רבות, מן השמים ריחמוהו, ולא תמיד מתרחשים ניסים. (סימן רי"ט ס"ח)

ניתוח שבר

מי שנתח ניתוח שבר אפילו לא הוצרך אלא להרדמה מקומית, מברך הגומל. (שעב)

ניתוח בלי הרדמה

סיפר יהודי יקר אשר זכה להיות מהמקורבים למרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצ"ל: במסגרת תפקידי, היו לי הרבה פעמים שבהן נזקקתי להכרעתו המיידית של הרב בשאלות של פיקוח נפש, מקרים שבהם נדרשה גם הפרעה לרב באמצע לימודו. רבות הן הפעמים שבהן, במשך זמן ארוך מאוד, לא הצלחתי להסב את תשומת ליבו של הרב מעומק עיונו המבהיל. היו גם מקרים שבהם ארך הדבר שעתיים ויותר! לא שייך היה להפריע לו מלימודו. הייתי קורא לו בקול רם בסמוך לאוזנו, עושה רעש, מדבר בקול רם עם מזכירו, במקרים שונים הייתי אפילו מנגן מנגינות או מפיל חפצים על הארץ כדי להסב את תשומת ליבו, אך כלום! הרב שקוע, עיניו בתוך הספר, והוא כמי שאינו כאן, בעולם הזה.

כולם ידעו זאת: כשהרב היה שקוע בעיונו, לא שייך היה להפריע לו. ענין של מציאות ברורה, לא מחמת רצונו להתעלם חלילה, שהרי מדובר היה גם במקרים של פיקוח נפש.

סיפור אחד החריד לבבות רבים מעוצמת עיונו של מרן זצוק"ל: "הייתי נוכח בעצמי במקום וראיתי את הדברים כמו עיני", הוא אומר ברגש של מי שתמונת הדברים צפה ועולה שוב למול עיניו.

ביום מן הימים, החל הרב לחוש בכאבי בטן עזים ואיומים, שלא חלפו ולא ניתן להם כל הסבר מתקבל על הדעת. בקרב הרופאים עלה חשש שמדובר בגידול, ה' יצילנו. הלכנו עם הרב לבית החולים ולשם הזמינו רופא גדול וידוע שם שיערוך את הבדיקות.

הרופאים אמרו שעליהם לערוך בדיקה פולשנית, ניתוח של ממש הכרוך בהרדמה, אך עד מהרה התברר שרמת הסוכר בגופו של הרב גבוהה מידי, אין אפשרות לבצע הרדמה. מה עושים? הרב שמע שהתעוררה בעיה וביקש לברר מה היא. כששמע במה מדובר, שלח את הרב אריה דרעי: "לך ותביא לי גמרא - מסכת עבודה זרה". הגמרא הובאה, הרב פתח אותה, נשען על כתפו בתנוחה נוחה ואמר להודיע לרופאים שהם יכולים לעשות כל מה שנדרש החל מעוד חמש דקות.

הרב שקע בעיונו, הרופאים החלו בניתוח שבו ממש חתכו בבשרו של הרב. הרב היה שקוע כולו בגמרא! הרופאים סיימו וסגרו את הנדרש (בסופו של דבר, ברוך ה' גילו שזה כלום). לאחר כחצי שעה התנער הרב לפתע מעיונו, הביט סביבו ושאל: "למה לא מתחילים?" הוא נדהם לשמוע שכבר סיימו. אנחנו נדהמנו לראות מלאך ה' למול עינינו.

חולה שעדין זקוק לטיפולים

חולה רציני שהתרפא מחוליו, וקם והלך לבית הכנסת, אך לפי דעת הרופאים צריך עדין להמשיך בטיפולים כדי שיתרפא לגמרי, כיון שיצא מכלל סכנה וקם ויצא ברגליו, אף על פי שעודנו זקוק לטיפולים, יברך הגומל, כיון שלעת עתה נעשה לו נס, והשם יתברך שלח דברו הטוב וירפאהו. (שעט)

"וַיֹּאמֶר אִם שְׁמוֹעַ תִּשְׁמַע לְקוֹל ה' אֱלֹהֶיךָ, וְהֵיטֵר בְּעֵינָיו תַּעֲשֶׂה,

וְהֶאֱזַנְתָּ לְמִצְוֹתָיו, וְשִׁמְרַתְּ כָּל חֻקָּיו, כָּל הַמְּחַלָּה אֲשֶׁר שְׁמַתִּי

בְּמִצְרַיִם, לֹא אֲשִׁים עֲלֶיךָ, כִּי אֲנִי ה' רַפְאֵךְ". (שמות טו כו)

☞ ☞ ☞ תם ונשלם שבח לאל בורא עולם ☞ ☞ ☞