הערות למסכת תענית

1) אמר רבי יוחנן: שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים (ב' ע"א)

המימרה הנ"ל היא הפותחת רצף של כמה דפים העוסקים בענייני הגשמים ומעלתם. מדוע נבחרה דווקא מימרה זו?

ישנם שלושה מפתחות שלא נמסרו בקביעות באחריותו של מישהו. משהו אחד משותף לכולם – חיים. לידה הינה יצירה של חיים חדשים, תחיית המתים – חידוש חיים וגשמים/פרנסה – המשך קיום החיים בעולם הזה. רק לקב"ה יש שליטה על חיי האדם. אמנם לפעמים דברים אחדים נמסרו לשליח (תוס'), אבל זה היה רק משהו זמני, ניסי. בדרך הטבע, אין לאדם אפשרות ליצור חיים.

רבות מדובר בהמשך על גדולת יום הגשמים, ואולי ההשוואה הזו ממחישה באופן בולט ביותר את חשיבות הגשם. בלי הגשם – אין חיים. ממש כמו לידה ותחיית המתים.

מימרה זו היא ההקדמה להבנת חשיבות הענין שנידון במסכת בהרחבה רבה.

2) ואמר רבא: האי צורבא מרבנן דרתח - אורייתא הוא דקא מרתחא ליה, שנאמר הלוא כה דברי כאש נאם ה'. ואמר רב אשי: כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל - אינו תלמיד חכם, שנאמר וכפטיש יפצץ סלע (ד' ע"א)

מה הקשר בין שתי הדרשות - בין האש, הברזל והת"ח?

התורה נמשלה לאש, והיא המחממת את הת"ח. תכונת הברזל היא שהוא מותך באש, וברגע שהוא נמס אפשר לעצב אותו מחדש בצורות שונות, ואף לעשות ממנו פלדה – מתכת חזקה יותר מברזל.

כך גם התורה נכנסת לתוך הת"ח, ממיסה אותו ומעצבת אותו מחדש, וגם כשכלפי חוץ הוא נמס, כועס ומתרתח, ולכאורה נהרס וגורם נזק – צריך לזכור שזה רק חלק מהתהליך ששורשו טוב וגורם תועלת. התוצאה הסופית תהיה טובה יותר (וכמובן, כמו שבתהליך התכת הברזל צריך פיקוח צמוד, כך גם הת"ח צריך פיקוח צמוד על מעשיו ועל השינויים בהתנהגותו).

3) אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: שלשה שאלו שלא כהוגן... (ד' ע"א)

מדוע דווקא יפתח נענה שלא כהוגן?

כל השאלות עליהן מדובר פה (וכן בכלב, תוס') עוסקות בנשים. אלא שאלו שנענו כהוגן ביקשו אישה לצורך נישואין, כדי להמשיך את קיום עמ"י, וגם אם שאלו שלא כהוגן – הרי מטרתם היתה הגונה ביותר. אצל יפתח, סוף הסיפור העיד על תחילתו, לא היתה לבקשה שלו משמעות עמוקה ומטרה ראויה. בין אם באמת הקריב את ביתו ובין אם רק נשארה בבדידותה ולא נישאה כל ימי חייה – הרי זה בדיוק ההיפך מכל האחרים, בדיוק ההיפך ממה שצריך לעשות.

4) אמר רבי ברכיה: אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן, והקדוש ברוך הוא השיבה כהוגן (ד' ע"א)

מדוע מה שביקשה כנס"י היה לא כהוגן?

היא ביקשה והיתה מוכנה להתאמץ רק כדי להשיג את ה' כמו השחר והגשם, כלומר היא רוצה לקבל ולהבין ומוכנה להשקיע רק בדברים הטובים שה' עושה לנו, רק בדברים הברורים כמו השחר (לעומת הלילה) והגשם (הפרנסה והשפע לעומת הבצורת).

אבל האדם צריך לדעת את ה' ולחפש אותו ואת מציאותו בכל מקום, גם במקומות שבהם לא כל כך פשוט וברור במבט ראשון שהקב"ה נמצא שם. וזה מה שאומר הקב"ה לישראל – שיהיה להם כטל, שאמנם לא תמיד שמים לב אליו אבל הוא תמיד נמצא שם (ודווקא במשך היום או בזמן שיש גשם לא מבחינים בטל והוא יותר בולט דווקא בלילה או כשאין גשם).

ובהמשך, כנס"י רוצה להיות "כחותם על ליבך כחותם על זרועך" – כמו תפילין של יד שמניחים הזרוע כנגד הלב, וראוי שיהיו מכוסות כי הם מסמלות את הברית בינינו לבין הקב"ה, כך כנס"י רוצה להישאר מכוסה – שאף אחד לא יראה ולא ישים לב לקשר בינה לבין הקב"ה, להשאיר אותו מוסתר. אבל הקב"ה אומר לא כך – על כפיים, לא להתבייש חו"ח, אלא שכולם יראו שהתורה והקב"ה חקוקים וטבועים בנו.

5) אילן אילן במה אברכך (ד' ע"ב)

מדוע לא בירך אותו שימשיך להוציא פירות מתוקים וימשיך לעשות צל נאה וכו'? הרי ההמשכיות של כל הדברים האלו לא ברורה מאליה וצריכה ברכה?

אלא העץ, כשמגיע לגיל מבוגר יכול להסתדר ללא כל הדברים הנ"ל ועדיין יוציא פירות וימשיך לחיות בזכות עצמו ובזכות מה שכבר עשה, בלי עזרים חיצוניים. אך הנטיעות החדשות שיצאו ממנו, הם צריכים ברכה שכן הם רק מתחילים את דרכם ועדיין לא יכולים להתקיים בלי עזרה. לכן הדגש והברכה היותר גדולה וחשובה היא דווקא על הצאצאים.

ואולי זה גם הקשר לדרשה הקודמת, שיעקב אבינו לא מת – הרי פיזית הוא מת, אלא הכוונה היא שרוחו נשארה בנו, בבניו, עד היום. וכך גם כאן ר' יצחק ברך את ר' נחמן שרוחו תמשיך לבניו אחריו, כמו רוח יעקב אבינו, כי בעצם זה העיקר – ההמשכיות, קיומו של עמ"י ברוח אבותיו.

6) אמר רבי אבהו: גדול יום הגשמים מתחיית המתים... אמר רב יהודה: גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה (ז' ע"א)

בשתי ההשוואות הנ"ל, בין יום הגשמים ותחיית המתים ובין יום הגשמים והתורה, ישנה מחלוקת האם הם שווים או שיום הגשמים גדול יותר. ההשוואה פה היא בין שני דברים שהם רוחניים לגמרי וקשורים ישירות לקב"ה ללא כל ספק, תחיית המתים ותורה, מול משהו שהוא לכאורה "טבעי". וזה הדגש פה – גם הדבר שלכאורה נראה לנו טבעי ודברים שאנו מקבלים כמובנים מאליהם, גם הם חשובים באותה מידה כמו הדברים שברור לנו שהם מלמעלה, ואולי אף יותר כיון שדווקא בדברים אלו מבחן האמונה והבטחון האמיתי.

7) ואין עריפה אלא הריגה, שנאמר וערפו שם את העגלה בנחל (ז' ע"א)

מדוע מובא דווקא הפסוק מעגלה ערופה כדי להוכיח שעריפה = הריגה?

בעגלה ערופה הזקנים לכאורה לא אשמים, ואולי יש להם מספיק תירוצים כדי לנקות את עצמם מכל אשמה. ובכל זאת יש להם אחריות מסוימת כלפי ההרוג. כך גם מי שלומד תורה בצורה לא נכונה (עיין תוס' במקום) יכול להיות שיש לו מספיק תירוצים למה הוא למד כמו שלמד, וסוף כל סוף הוא למד ולא ישב בטל – ובכל זאת נעשית לו סם המוות והוא לא יוצא מזה נקי לגמרי, כיון שיש לו אחריות כלפי כל עמ"י והעולם כולו.

8) אמר רבה בר בר חנה: למה נמשלו דברי תורה כאש, שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה', לומר לך: מה אש אינו דולק יחיד - אף דברי תורה אין מתקיימין ביחידי (ז' ע"א)

אם אדם לומד תורה ומשאיר אותה לעצמו, היא לא תידלק כמו שצריך, היא תכבה מהר ותאבד לפני שהספיקה להפיץ את האור שטמון בה, משא"כ אם האדם מצרף ומדליק יחד איתו אחרים ומפיץ את אור התורה – אז התורה נשמרת ומתקיימת ואף מתחזקת יותר ואפשר לממש את הפוטנציאל האדיר שטמון בה ולהוציא לאויר העולם את כל הטוב שיש בה.

9) ואמר רבי אושעיא: למה נמשלו דברי תורה לשלשה משקין הללו: במים, וביין, ובחלב (ז' ע"א)

א) התורה נמשלה דווקא למשקים הללו כדי להראות שהיא משותפת ויש בה שייכות לכל שכבות האוכלוסיה: **המים** הם המשקה ששותים האנשים הפשוטים, משקה יומיומי לאנשים רגילים. **היין** הוא משקה שמסמל את העשירים והמיוחסים או את האנשים המבוגרים ששותים אותו, **והחלב** הוא המשקה ששותים התינוקות והילדים.

ב) אפשר למצוא את התורה בכל הרבדים בעולם הזה (מלבד האדם כמובן): **המים** מסמלים את הדומם, מקורם בעננים ובאדים וכו'. **היין** מקורם בצומח – מהענבים, **והחלב** מסמל את החי, שכן מקורו בפרה.

ג) התורה לא משנה את האדם מיד. לא מובטח לו שכבר כשיתחיל ללמוד יהפוך להיות אדם יותר טוב. צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה הנכונה, כי התורה יכולה לפעול בכמה צורות – היא יכולה להשאיר את האדם כמו שהיה, ללא שינוי, כמו **מים** שלא מתקלקלים עם הזמן. היא יכולה להפוך חלילה לסם המוות, כמו **חלב** שמתקלקל עם הזמן, והיא יכולה לפעול לטובה ולקדם את האדם, כמו **יין** שמשתבח עם הזמן.

10) אמר רבי חמא ברבי חנינא: גדול יום הגשמים כיום שנבראו שמים וארץ... אמר רבי תנחום בר חנילאי: אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עונותיהן של ישראל (ז' ע"ב)

מה הקשר בין מחילת העוונות לירידת הגשמים, הרי אפשר להגיד על כל דבר שהקב"ה נותן לנו שהוא מגיע לנו רק כשאנחנו לא חוטאים ועוונותינו נמחלים?

אלא מכיוון שהגשמים הם קיום לעולם והוקשו לבריאת העולם, ולגבי בריאת העולם נאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקת שמים וארץ לא שמתי", כלומר כל בריאת העולם וכל מהות קיומו היא בשביל קיום התורה ומצוות ה', אם כן ישנו קשר ישיר דווקא בין הגשמים לבין עוונותיהם של ישראל.

11) ומה המאמין בחולדה ובור - כך, המאמין בהקדוש ברוך הוא - על אחת כמה וכמה (ח' ע"א)

מה הקשר בין הדברים, איך האמונה בחולדה ובבור גוררת אמונה בקב"ה?

אולי אפשר לומר שהאמונה בחולדה ובור זה לא סתם שראו מה קרה לבנים ונזכרו בהבטחה, אלא יש פה משהו יותר עמוק – הם בעצם הבינו שהחולדה והבור הם שליחים של הקב"ה והבינו שמה שקרה לבנים לא קרה במקרה אלא הכל מכוון מלמעלה. ואם מי שמסוגל לראות בדברים הקשים את הקב"ה נקרא "בעל אמונה" – קל וחומר למי שרואה בכל מצב את הקב"ה, גם בדברים הטובים שסביבו.

12) אמר רבי יוחנן: כל המצדיק את עצמו מלמטה - מצדיקין עליו הדין מלמעלה (ח' ע"א)

האם רק עם מי שמצדיק את עצמו מלמטה נעשה דין צדק?! (ולא כרש"י שפירש שמצדיקים פירושו מדקדקים כחוט השערה)

אלא מי שמקבל באהבה ובאמונה את הדין, את כל מה שקורה איתו בעוה"ז, בעצם מבין שכך צריך להיות ומן השמים עושים איתו דין צדק לפי מה שמגיע לו (הוא רואה את זה – "צדק משמים **נשקף**"). אבל מי שלא מקבל את הדין וכל הזמן בא בטענות כלפי מעלה - כל הזמן מרגיש שלא עושים איתו דין צדק למעלה (למרות שהאמת היא שוודאי כך מגיע לו והדין דין אמת), כלומר הוא לא יכול לראות את הצדק שנשקף מלמעלה.

13) אמר רבי יצחק: אפילו שנים כשני אליהו וירדו גשמים בערבי שבתות - אינן אלא סימן קללה. היינו דאמר רבה בר שילא: קשה יומא דמיטרא כיומא דדינא (ח' ע"ב)

אפשר ללמוד מכאן על חומרת טורח ציבור, שהרי לפי רש"י הסיבה שהגשמים בע"ש הם שימן קללה היא מכיון שאנשים לא יכולים לעשות צרכיהם ולהתכונן לשבת (וכן לפי גירסת המהרש"א בהמשך – "קשה יומא דמטרא **ב**יומא דדינא", שיש טורח לאנשים להתקבץ לדין). ואם על הגשמים שמגיעים מהקב"ה ואנחנו חייבים אותם כל הזמן קו"ח בשני בצורת, בכל זאת אנו מעדיפים שלא ירדו בזמנים של טורח – עאכו"כ שאנחנו צריכים להיזהר בכבוד בציבור ולא להטריח אותו בשביל עצמנו.

14) אמר אמימר: אי לא דצריך לברייתא - בעינן רחמי ומבטלינן ליה (ח' ע"ב)

לכאורה קשה, כל דבר שלא נראה לנו, לבני האדם (ואפילו אם מדובר בצדיקים), נתפלל ונבטל אותו?! מי אנחנו, הרי אנחנו רק בני אדם, איך אנחנו יכולים להחליט מה טוב ומה לא טוב ממה שהקב"ה נותן לנו, האם אין כאן כפיות טובה?

אלא שונה דין הגשם מדברים אחרים, שכן כל מהותו היא חיים ולכן ברגע שהוא פוגע באורח החיים הרגיל שלנו, הרי שגם אנחנו יכולים להבחין שיש פה איזשהו חסרון שבגללו ראוי לוותר על הגשם (וכן לגבי לידה ותחיית המתים המוזכרים בתחילת המסכת בתור דברים שקשורים לחיים – באמת מצאנו צדיקים שבראו אנשים והחיו מתים ולהיפך במקרי צורך מיוחדים).

15) ואמר רבי יצחק: שמש בשבת - צדקה לעניים, שנאמר וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא (ח' ע"ב)

מה הקשר של המאמר הנ"ל בין שני מאמרים לגבי יום הגשמים? אלא אולי לא מדובר פה על עניים ממש, וכוונת המאמר לחזק את האמונה והבטחון בקב"ה. הפסוק אומר "וזרחה לכם **יראי שמי** שמש צדקה ומרפא", כלומר לא מדובר פה דווקא על עניים בכסף אלא על אנשים מאמינים ובוטחים בקב"ה, יראי ה', ונקראים עניים מפני שהם בצער מחמת קשיי העוה"ז (המאמר הקודם מדבר על הגשם בתור טורח וגורם צער), והקב"ה מחזק אותם שלא ידאגו, אחרי הגשם של יום שישי, סימן הקללה דווקא בערב שבת שזה נסיון גדול – האם האדם ימשיך בהכנות לשבת קודש וליום שכולו שבת, או שיפסיק בגלל הגשם, בגלל הקשיים בעולם. אחריהם תזרח השמש ויבוא אור הגאולה לאלו שלמרות הכל נשארו "יראי שמי".

16) ואמר רבי יוחנן: מאי דכתיב עשר תעשר - עשר בשביל שתתעשר (ט' ע"א)

מדוע דווקא כאן מובאת האמרה הנ"ל? יש פה הסבר איך הכלל הזה עובד, למה המעשר מביא לעושר, וזה הקשר למה שאמר ר' יוחנן קודם לכן: "אין הגשמים נעצרים אלא בשביל פוסקי צדקה ברבים ואין נותנין" ו-"גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו" – מי שמעשר ונותן מכספו (בין המעשרות ישנן מתנות עניים, ובנוסף יש מעשר כספים – צדקה ולאו דווקא המעשרות לכהן או ללוי), הרי הוא פוסק צדקה ונותן ובזכותו הגשמים לא נעצרים, וברגע שיורדים גשמים מתברכים נכסיו והוא מתעשר – והכל בזכות הצדקה (ואולי גשמים לאו דווקא, אלא הכוונה לשפע שיורד וניתן בזכות הצדקה).

17) באר - בזכות מרים, עמוד ענן – בזכות אהרן, מן - בזכות משה (ט' ע"א)

שלושת הנ"ל כנגד שלושת השותפים שבאדם. היהודי מתקיים על ידי שלושה דברים עיקריים: תורה (יראת שמים), דרך ארץ (מידות) ופרנסה. אהרון הכהן מסמל את יראת ה' – מימד הקדושה שבאדם, השכינה שבאה בענן. המן מסמל את הפרנסה שמספק האבא, ולזה דאג משה כשהיו במדבר, ואילו הבאר הוא תפקידה של האם, חינוך הילדים, שכן אין מים אלא תורה ומכיון שדרך ארץ קדמה לתורה, כדי שהילד יגדל לתורה הוא צריך קודם את החינוך למידות טובות – "תורת אמך", ולזה דאגה מרים המיילדת, פועה – שהיתה פועה ומדברת והוגה לולד.

18) רב שימי בר אשי הוה שכיח קמיה דרב פפא, הוה מקשי ליה טובא. יומא חד חזייה דנפל על אפיה, שמעיה דאמר: רחמנא ליצלן מכיסופא דשימי. קביל עליה שתיקותא, ותו לא אקשי ליה (ט' ע"ב)

האם מכיון שהרב לא נותן תשובה לתלמיד התלמיד צריך להפסיק להקשות? הרי לא הביישן למד ורק כך לומדים – אם לא ישאל מה שקשה לו, איך הוא ילמד?

אלא יש פה הדרכה גדולה לתלמידים. ודאי שהתלמיד צריך לדאוג לברר כל דבר שקשה לו, אך צריך לדעת איך ומתי לשאול. לפעמים, כשהתלמיד רואה שלרב אין תשובות, אין טעם להמשיך ולהקשות לו עוד קושיות, שכן תשובה הוא לא יקבל והוא רק יבייש את הרב עוד יותר. לכן הוא צריך לדעת מתי להפסיק. אבל כמובן אין להישאר בקושיה אלא אפשר וצריך ללכת ולשאול מישהו אחר, וכך באמת עשה רב שימי, שכן כתוב "ותו לא אקשי **ליה**" – לא כתוב שהוא רק קיבל על עצמו שתיקה וזהו, לא שאל יותר, אלא הוא הפסיק להקשות לרב פפא אבל עבר למישהו אחר שיסביר לו.