ימי זיכרון וימי הודאה

ראשי פרקים

1. יום הזיכרון. למי זה מועיל?
2. האם טכסי זיכרון תואמים ליהדות?

3-4 יום העצמאות. מה קרה באותו היום?

      מדוע חוגגים ביום זה?

א. מצוות ריבונות שהתחדשה.

ב. נס: הצלה ממוות לחיים.

ג. נס: האומץ הכפול.

1. הלכות הקשורות ליום זה.
2. השנה ה' אייר חל ביום שני, אבל יחגגו את יום העצמאות ביום שלשי. האם זה לא צחוק מעצמנו, להקדים או לאחר את היום של ההודאה לה' יתברך? וכי הכנסת יכולה לשנות את התאריך של החגיגות ושל אמירת ההלל? וכי יו"ר הכנסת נהפך לראש הסנהדרין?
3. האם גם בימי מלחמה שייך לחגוג את עצמאותנו?

פירוט הנושאים

כאשר כתוב במאמר באופן סתמי: 'הרב' הכוונה היא לרב צבי יהודה קוק ראש ישיבת מרכז הרב (תרנ"א- תשמ"ב) בנו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק הרב הראשי לישראל הראשון (תרכ"ה- תרצ"ה).

1. הרבנות הראשית קבעה ביחד עם מנהיגי המדינה את היום הקודם ליום העצמאות, כיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. אחרי הרבה שנים, נקבע שיום זה יהיה גם יום הזיכרון לנפגעי פעולות טרור.

מהסיפור ששמעתי מהרב שלמה גורן, נראה שלא היתה חשיבה מעמיקה ביחס לקביעה של היום הזה, אלא כך הדבר קרה. יום רדף יום, והמדינה בשנת קיומה הראשון, עוד לא קבעה יום זיכרון לנופלים בקרבות. כאשר כבר קרב יום העצמאות הראשון, כלומר חודש אייר שנת תש"ט, פנה הרב גורן לרה"מ דוד בן גוריון בשאלה מתי יהיה יום הזיכרון? כי 'אי אפשר כבר לחכות עם זה'! . בלית ברירה הוחלט לציין את יום ד' אייר, היום הקודם ליום העצמאות, כיום הזיכרון.

אבל כידוע על פי מקורות קודש, גם דברים שהם כביכול קורים ב'מקרה', יש בהם יד ה', ויש לראות בהם יד השם.

אמנם, סמיכות התאריכים של יום הזיכרון ליום העצמאות, מַקשה לחלק מהמשפחות השָכוּלוּת לשמוח במלוא העוצמה ביום העצמאות, שהרי לפני מספר שעות, שהו בבית העלמין ליד יקיריהם הי"ד. כיצד אפשר לעבור בַּנפש, ממצב דכאוני של יום אבל ליום חגיגי ושמח כל כך!

על כך יש להשיב:

1. הסמיכות של ה'גְּנוּת לַשבחַ' כבר מופיעה במקורות. הן בליל הסדר אנו מצווים לספר באותו האופן של 'מתחיל בגנות ומסיים בשבח', והן בסיפור המופיע בחז"ל, על הילד הולך בדרך 'כִּברת דרך' ארוכה עם אביו, וכאשר הילד שואל שוב ושוב 'אבא מתי כבר נגיע לעיר'? עונה אביו: 'כאשר תראה את בית הקברות, תדע שהגענו לעיר'.

זו לשון המדרש (שוחר טוב תהלים כ ד) מָשָׁל לְאָב וּבֵן שֶׁהָיוּ מְהַלְּכִין בַּדֶּרֶךְ, וְנִתְיַגֵּעַ הַבֵּן וְאָמַר לָאָב: אַבָּא, הֵיכָן הִיא הַמְּדִינָה? אָמַר לוֹ: בְּנִי, סִמָּן זֶה יְהֵא בְּיָדְךָ: אִם רָאִיתָ בֵּית הַקְּבָרוֹת לְפָנֶיךָ – הֲרֵי הַמְּדִינָה קְרוֹבָה לְךָ. כָּךְ אָמַר לָהֶם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְיִשְׂרָאֵל: אִם רְאִיתֶם אֶת הַצָּרוֹת שֶׁתָּכְפוּ אֶתְכֶם, בְּאוֹתָהּ שָׁעָה אַתֶּם נִגְאָלִין, שֶׁנֶּאֱמַר: "יַעַנְךָ ה' בְּיוֹם צָרָה'.

ככה גם לגבינו, המפגש עם השכול, דרכו ורק דרכו אנו מגיעים ליעד, על דרך 'ארץ ישראל נקנית ביסורין' (ברכות ה.).

ב.יום הזיכרון אינו ממש יום של דכאון ושל אֵבֶל לְאֻמִּי, ואינו גם אזכרה פרטית של כל חייל וחייל שמסר את חייו על הגנת העם והארץ. יום זה הוא יום כללי, בו אנו מנציחים את זכר הנופלים, יום בו אנו אומרים לילדינו 'כזה ראה וקדש'. יום בו אנו אומרים, יש בתוכנו, אנשים שהפכו מאישיות פרטית, ל'נכסי דלא ניידי' של האומה כולה. יש בתוכנו מדריגה של מסירות נפש עבור הערכים, הנותנים לחיים את ערכם ואת משמעותם.

ביום זה, אנו יותר מצדיעים מעריכים ומוקירים מאשר מרכינים ראש!

אין יום זה מתאים לשירי דיכאון, שיריים פסימיים המבטאים את החושך ואת הסוף. אין אנו מְבַכִּים ביום זה, את אבדן ההזדמנויות, ואת החיסרון ואת אי היכולת של אותו החייל ושל אותה החיילת, להמשיך לחיות חיי הוללות. להיפך, המפגש עם היום הזה, מרים אותנו וזוקף את קומתנו, ומזכיר לנו 'מי אנו ומה חיינו', ומעורר אותנו לחשיבה שאנו עַם הנצח. אנחנו העם, שכל מי רוצה להיפגש עם ריבונו של עולם, יצטרך ללמוד את תולדות עם ישראל.

2. איך זוכרים ואיך מנציחים?

אמנם במקורות ישנם הדרכות איך מקיימים אזכרות לאנשים שכבר אינם עמנו, כגון בלימוד משניות וכן עלייה לקבר וכן הדלקת 'נר נשמה', כן אמירת אזכרה (יזכור/ אל מלא רחמים/ המרחם על כל בריותיו) אבל העם בחר לקיים דברים נוספים, כגון הדבקת מדבקה על החולצה שעליו ציור של פרח אדום (דם המכבים), וכן עמידת למשך שתי דקות דומיה לזכר הנופלים, וכן בהנחת זרי פרחים על מצבות הנופלים.

האם יש בהנהגות הללו איסור או מצווה או רק 'דבר רשות'?

יש הטוענים שיש בהנהגות הללו איסור של 'בחוקותיהם לא תלכו' (בהנחה שככה גם אומות העולם מבטאים זיכרון לנופלים שלהם).

הרב התייחס לשאלה זו: הנה מכתב של הרב בנושא (פורסם בתחומין ח"ג וכן בדף לתרבות יהודית גיליון 131): 'העמידה בזמן הצפירה לחללי צה"ל, יש בה מצוה קדושה של זיכרון כבוד הקדושים, ומבואר בקדושת דברי רבותינו בעלי התוספות (ע"ז י"א. ואי) בפירוש שלא כל מה שמסודר בין הגויים יש בו משום בחוקותיהם לא תלכו, אלא אם יש בו משום הבלי עבודה זרה של עכו"ם, ועל אחת כמה וכמה כאשר ניכרת הפרישה (כלומר מי שלא עומד) מזה ברבים'.

וכן ראיתי בספר 'ויהי ידיו אמונה: 'פעם שאלו את הרב אם יש לעמוד בצפירה של יום הזיכרון ויום השואה, שהרי אין למנהג זה מקור בשום מקום בתנ"ך או בפוסקים אלא למדנו זאת מהגויים? ענה הרב" אז מה? זה מנהג יפה. האם חל איסור ללמוד מהגויים מנהג יפה? כל העם רוצה להתייחד עם זכר החיילים, אז איך אפשר להביאו לכך אם לא על ידי הצפירה... הרעיון מצויין, האם לא נאמץ אותו רק משום שהגויים חידשו אותו!?

אני חושב שיש כאן לא רק 'דבר היתר', אלא יש ערך חיובי לעשות מעשה שאותו העם בחר לעשות. כמה ערך יש להנהגה טובה שמסביבה מתלכד כל העם. חשבתי לצטט מדברי הראי"ה קוק מספרו אורות התחיה (ט) הכותב: 'על כן כל קנייניה של האומה, שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלהים שורה בם: ארצה, שפתה, תולדתה, מנהגיה. ואם המצא תמצא בזמן מן הזמנים התעוררות רוח כזאת, שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, וישתדלו לשלול את רוח אלהים מעל כל הקניינים הללו וממקורם הגלוי שהוא רוח האומה מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות ? למרוד ברוח האומה, אפילו בדבור, ולמאֵס את קנייניה, זהו דבר שאי אפשר: רוח ד' ורוח ישראל אחד הוא. אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה לגלות את האור והקדש שברוח האומה, את אור אלהים שבתוך כל אלה, עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו ימצאו את עצמם ממילא, שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלהים, מוזהרים בקדושה ובגבורה של מעלה'.

 3-4. יום העצמאות. מה קרה באותו היום?

      מדוע חוגגים ביום זה?

א. כדי להביע עמדה תורנית בסוגיה זו, צריך ללמוד את הסוגיות ההלכתיות השייכות לנושא. אי אפשר לגשת לנושא תורני מתוך 'סברות כֶּרֶס'. כל נושא צריך לימוד, וכל שכן נושא זה שהרבה שנים של גלותנו, לא היה לנו איתו מגע.

כידוע רמב"ם מנה את תרי"ג המצוות בספרו 'ספר המצוות'. הוא לא הראשון שעסק בכך, אלא היו לפניו מספר ראשונים שכתבו ומנו את המצוות של התורה. ספרו של רמב"ם בנוי משלושה חלקים: השורשים (הכללים שמַנחים אותו מה למנות ומה לא למנות) חלק של מצוות עשה, וחלק של מצוות לא תעשה.

רמב"ן השיג על מקצת דברים שכתב רמב"ם, זאת אומרת שיש דברים שלא נראו לו שהיה צריך למנות בתור מצווה בפני עצמה, ובמקביל ישנם מצוות שלדעתו רמב"ם 'שכח' למנותן.

אחד המצוות שרמב"ן מונה (נקראת בשם השמטה ד למצוות עשה) היא מצוות ירושת הארץ.

החידוש העיקרי שיש בדבריו הוא, שהמצווה הכתובה בפרשת מסעי, האומרת: 'וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ' (במדבר ל"ג י"ג), כוללת שני עקרונות: האחד, ירושת הארץ והשני ישיבת ארץ ישראל.

אפרֵט: לפי ההגדרה של רמב"ן, ישנה חובה שארץ ישראל תהיה בשליטה של עַם ישראל.

כדי לבאר את מהות המצווה, רמב"ן משתמש בהסברה מה אסור שיהיה, כדי שנבין מתוך השלילה את החיוב.

הוא כותב: ''שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה'.

הוא מגדיר שאסור שהמקום הזה הנקרא ארץ ישראל (לגבולותיו המפורטים בתורה) יהיה 'ביד זולתנו מן האומות', זאת אומרת שאסור שארץ ישראל תהיה בשליטה של עַם מלבד עַם ישראל.

אם ננסה לומר את זה באופן חיובי, נאמר 'ישנה מצווה שארץ ישראל תהיה בשליטה של עַם ישראל'. אולי בזמנו המילים שאזכיר לא היו מוּכּרוֹת, אבל היום כולם יודעים להשתמש בהם, והם המושגים של: ריבונות, שליטה, משילוּת, או במילה פשוטה 'מדינה'.

על פי רמב"ן המצווה המוכרת לנו של ישוב או ישיבת ארץ ישראל, היא נגזרת מתוך המצווה של הריבונות. כלומר, המצווה לגור בארץ ישראל, שהיתה תקיפה, לפי הסברת רמב"ן, גם בתקופת הגלות, היא חלק מהמצווה הקודמת לה, שהיא מצוות הקמת מדינה.

כלומר, כל הערך של מצוות הישיבה, הוא כאשר הוא נעשה מתוך מצב שאנו ריבוניים כאן. אלא שחז"ל למדונו, שגם במצב שאין ריבונות, עדיין אנו מצווים להתיישב כאן, אבל יש להדגיש שאז המצווה לא מתקיימת בשלימותה, אלא זה חלק מהערך הכולל של המצווה. אביא הסבר דרך משל: האקט של החתונה הוא חלק חשוב במצוות פרו ורבו, אבל הוא אינו אלא שלב מקדים ולא שלימות וגמר המצווה.

אם כן יוצא על פי הדברים הנ"ל, שרק אחרי שנציגי הישוב היהודי בארץ ישראל, הכריזו על הקמת המדינה, התחלנו לקיים את המצווה באופן אמתי. מפני שרק מאותו הרגע, היהודים הגרים כאן, עושים זאת מתוך מצב של ריבונות של עַם ישראל על ארצו. אמנם לצערנו, לא מתקיימת המצווה בכל החלקים של הארץ שאותה הצטווינו להוריש, אבל באותם החלקים שכבר כבשנו, המצווה מתקיימת בשלימותה (יש לעיין בשאלה, לאור העובדה שהמנהיגים של המדינה נתונים ללחצים של מדינות אחרות, האם בעקבות זאת, הריבונות לא מוגדרת כריבונות).

 ב. ההצלה ממות לחיים.

כידוע, מבחינה היסטורית, הבריטים שלטו כאן על האזור. הם קבעו לעצמם שהשליטה שלהם תסתיים בחודש אייר תש"ח, והם יחזרו למקום מוצאם לבריטניה. היה ויכוח בין נציגי העם כאן, האם להכריז על הקמת המדינה או לחדול מכך. השיקול לא להכריז היה ברור. ההכרזה עלולה לגרום לתגובה צבאית אלימה של ארצות ערב, נגד הישוב היהודי. מאידך, גם להשאיר את המצב שכאילו יהיה כאן ואקום, לא היתה סבירה, והחששות של פגיעה ביהודים הגרים כאן, היתה מאוד סבירה.

דוד בן גוריון החליט ללכת על המהלך של ההכרזה. הוא דאג מראש לכך שיהיה לו רוב בעדו בעת ההצבעה (כגון לוודא שכל מי שיצביע בעד, יהיה נוכח באותו המעמד, חרף הסכנות שהיו בכבישי הארץ). כידוע, ההצבעה היתה בתל אביב, כי דרכי הגישה לירושלים היו חסומות בגלל ירי של ערבים נגדנו.

אכן כך, ההכרזה גררה אחריה את צבאות עַרַב נגדנו, והמאבק הצבאי היה קשה מנשוא. יש לציין שקרבות רבים התנהלו גם לפני חודש אייר, כפי שמופיע בתיעודים ההיסטוריים.

ההצלחה לשרוד במצב זה היתה ממש בבחינת נס. חיילים לחמו על אף שהיה מחסור רב בנשק. ירושלים העתיקה נפלה בידי הליגיון הירדני, יום לאחר שגוש עציון גם נפל ושם נטבחו עשרות של בחורינו (אחרי שהם נכנעו והרימו דגל לבן).

כל הארץ היתה חזית! ולמרות כל זאת, ועִם המחיר הכבד של הרוגים ופצועים במחננו, הצלחנו לשרוד כאן (נהרגו ביחס של אחד הרוג על מאה תושבים).

התלמוד במסכת מגילה (י"ד.) מבטא את החובה לקבוע אמירת הלל, על נס שיש בו הצלה ממוות לחיים, זו לשון הגמרא: 'תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה - ממיתה לחיים לא כל שכן'?

הישוב היהודי כאן הוא התמצית של העם כולו, וההצלה שלו מוגדרת כהצלת העם כולו (במקורות, בהקשר לקרבן חטאת בעקבות 'העלם דבר של ציבור', כאשר מגדירים מי נחשב ל'קהל', רק מי שגר כאן נחשב ל'קהל', ובנוסף אחרי זוועות השואה, המקום היחיד שהיווה כעין 'חוף מבטחים' לעמנו היה ארץ ישראל, ואם כאן הישוב היהודי ייחרב חלילה, זאת אומרת שיש סכנה לכלל ישראל הנמצא בכל אתר ואתר).

מי שלא מצליח לראות את המארעות כפי מה שאני מנסה לבאר, נאמר עליו בנביאים: ' מִי עִוֵּר כִּי אִם עַבְדִּי' (ישעיה מ"ב י"ט). רק התכחשות לעובדות או מיעוט אמונה בה' עלולים לגרום לאדם לא לראות ולהתבונן באופן נכון. הרב היה מזכיר את הביטוי 'צדיקים שאינם מאמינים'. בהקשר לפסוק ' כִּי מִי בַז לְיוֹם קְטַנּוֹת' (זכריה ד י) חז"ל דרשו (סוטה מ"ח:): 'אמר ר' אלעזר, מאי דכתיב: כי מי בז ליום קטנות? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בהקב"ה'.

יכולה להיות תופעה, בה בגלל ריבוי תופעות שליליות הנלוות לתהליך, הצופה לא יצליח להודות על הטוב שה' גמל עמנו. אולי גם זה סוג של עיוורון שהרב התכוון אליו.

ידוע בפוסקים, שאם קורה לקהילה מסוימת נס הצלה, הקהילה קובעת את היום של ההצלה ליום חגיגי לדורות הבאים, בו יוצאי הקהילה חוגגים אותו, וקוראים ליום זה 'פורים של קהילת….'. הפוסקים העוסקים בשאלה, מי מחויב ועד מתי וכמה דורות מחויבים בחגיגת יום זה, רואים בקביעה זו הלכה חמורה.

מה נאמר אנחנו, ביחס לנס שנעשה לכלל ישראל, האם זה יהיה פחות חשוב מ'פורים של קהילת סרגוסה' למשל?

למען הגילוי הנאות, נס ההצלה ממוות לחיים, אינו ממש בתאריך ה' אייר, כי אז רק התעצמו הקרבות, אבל יש לקבוע יום שמאחד את ההודאה על כל מה שארע, וזה מתאים ליום ההכרזה (בנוסף לכך, הנס שיבוּאר בפסקה הבאה קשור ממש ביום הזה דווקא).

יש משמעות בדברי החתם סופר, שיש תוקף של 'דאורייתא' לציון היום של פורים בהודאה לה', אלא שהביטוי המעשי על ידי קריאת מגילה ושאר מצוות היום, הם מדרבנן.

כך כתב (שו"ת או"ח סימן ר"ח): 'מנא להו לנביאים לחדש דבר שלא מצינו כיוצא בו בתורה, בשלמא לקבוע יום שמחה ביום טובה כגון חנוכה ופורים דאורייתא הוא מק"ו, משיעבוד לגאולה אומרים שירה בפסח ממיתה לחיים לא כ"ש (מגילה י"ד ע"א) וק"ו דאורייתא הוא, ואבאר עוד בסמוך אי"ה... ומה שכתבתי דפורים וחנוכה וכל ימי מגילת תענית לעשות זכר לנס ממות לחיים **הוא דאורייתא** ממש מק"ו כדאיתא פ"ק דמגילה, יעיין רמב"ן סוף שרש ב', מכל מקום היינו לעשות שום זכר לנס, אבל **איכות וכמות הזיכרון ההוא הוא מדרבנן,** כגון קריאת מגילה ומשלוח מנות והדלקת נרות בחנוכה הכל מדרבנן, אבל לעשות שום זכר קצת ולכל הפחות לאסרו בהספד ותענית הוא דאורייתא מק"ו הנ"ל'.

ג. הרב היה מדגיש בשיחותיו וכן במאמרו 'לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו' (לנתיבות ישראל ח"א עמ' קפ"ב) את הנס הנוסף שהיה כאן.

מלבד הנס הבא משמיים, שבו הקב"ה עזר לנו, והפיל פחד על אויבנו, שרבים רבים מהם ברחו מהארץ, מתוך פחד ומתוך שיקולים אחרים. ישנו עוד נס, הנקרא בתלמוד 'ניסא זוטא'. בו הקב"ה נותן בלב האדם 'גבורה ודעה להילחם'.

כידוע, התגלו בימים הללו של הקמת המדינה, רוח גבורה ואומץ פנומנלי, בשני מישורים גם יחד.

האומץ של המנהיגים שלנו, להחליט מה שהחליטו, עם כל הסיכון שיש בכך.

וכן האומץ של חיילנו, לעמוד בגבורה ובאיתנות מול האויב האכזרי, האומר: 'אָמְרוּ לְכוּ וְנַכְחִידֵם מִגּוֹי וְלֹא יִזָּכֵר שֵׁם יִשְׂרָאֵל עוֹד' (תהלים פ"ג ה).

לא נתעלם מהעובדות! אנו יודעים שלפעמים יש גבורה אצל הלוחמים ואין רוח גבורה אצל המדינאים. לפעמים יכול להיות גם להיפך, שיש רוח גבורה במדינאים, אבל אין גבורה אצל החיילים.

כאן, בה' אייר תש"ח, התגלתה רוח הגבורה בשני המישורים גם יחד. ראוי לציין, שגם על סוג נס זה, צריך להודות לה' עליו (ולהתפלל שניסים כאלו יחזרו על עצמם).

יש להאריך בנקודה נוספת, כאשר הרב קוק נזקק לבאר מהו התוקף של המצוות שחז"ל קבעו, הוא מבאר שהיסוד הוא קבלת האומה. זאת אומרת, גם אם לא נקבל את גישת הרמב"ם שכל מי שעובר על מצוה דרבנן, עבר על הוראת התורה של 'לא תסור' ושל 'על פי התורה אשר יורוך' (ממרים א) נצטרך לבאר שהדבר המחייב לשמוע בקול חכמים הוא כאמור 'קבלת האומה'. כמו כן לגבי הימים שהעם מקבל על עצמו לחגוג אותם, בימים של שובנו ארצה, אולי גם בהם יש תוקף הנ"ל.

3. הלכות הקשורות ליום הזה.

 ישנן הנהגות טובות וישנן הלכות.

הנהגות טובות: לטבול במקווה טהרה לפני כניסת היום, לתלות דגל המדינה בבתי הכנסת ובשערי הבתים (בהמשך יובא הדיון האם טוב לתלות דגלים בבתי הכנסת).

לחלק את היום ב'חציו לה' וחציו לכם', כלומר אחרי התפילה לקבוע לימוד בהלכות ארץ ישראל עד חצות היום, ולמי שיש עונג מהטיול בַּארץ, יצא עם בני ביתו לטייל במרחבי ארצנו הקדושה.

להדליק נרות כמו נרות שבת ללא ברכה. לקבוע סעודה על הפת ומאכלי חג הן בלילה והן ביום, ומי שירבה ברעים ובבני משפחה בסעודה תבוא עליו ברכה, כלשון הפסוק 'נְדָרַי לַה' אֲשַׁלֵּם נֶגְדָה נָּא לְכָל עַמּוֹ.... נְדָרַי לַה' אֲשַׁלֵּם נֶגְדָה נָּא לְכָל עַמּוֹ. בְּחַצְרוֹת בֵּית ה' בְּתוֹכֵכִי יְרוּשָׁלִָם הַלְלוּ יָהּ' (תהלים קט"ז י"ד-י"ט) וכפירוש הנצי"ב בפירושו הרחב דבר(ויקרא ז י"ג) 'ברוב עַם שיאכלו עמו את (קרבן) התודה, יספר עוז ההשגחה עליו לטובה'.

הלכות: לבוא לתפילת ערבית אחרי הכנות של לבישת בגדי שבת או יום טוב. להסתפר וכן להתגלח למי שנוהג בגילוח יום יומי (בהמשך יוסבר הטעון ההלכתי להסתפר למרות אבלות של העומר) לומר פרקי תהלים לפני ערבית, כפי מה שמופיע בסידורים (כולל מזמור ק"ז הנאמר בעדות ספרד כל ימי הפסח) אמירת הלל בברכה בבוקר אחרי חזרת הש"ץ, לומר את ההפטרה שתקנה הרבנות הראשית לישראל ('עוד היום בנוב' המתארת את המשיח המיוחל והנקראת בחו"ל ביום השמיני של פסח).

4. הקדמת או אחור החג בגלל שבת.

היה ראוי לחגוג את יום אייר בכל מצב, ולא להקדים או לאחר בגלל השבת. ראה התייחסות בהמשך בחלק של השותי"ם.

5. האם גם כעת שאנו נתונים במצב של מלחמה יש לחגוג את יום זה.

התשובה היא: כן ולא.

אני מתכוון שיש לחגוג בכל העוצמה באופנים המוזכרים לעיל, ויש לחדול מכל הסממנים השליליים שמלווים את מקצת החוגגים ביום זה. אם אצל אנשים מסוימים, יום זה הוא יום ש'מותר להתפרק' ולעשות ככל העולה על רוחנו (כפי שזה קיים בעמים אחרים ביום עצמאותם) אז בוודאי שלא שייך דבר זה, לא השנה ולא בשום שנה.

אנו חוגגים את היום בגלל שככה התורה מלמדת אותנו, ולא כפי מה שעולה על רוחנו. אנו מתייחסים לכל מה שעובר עלינו ביום הזה, כעבודת ה' לכל דבר.

מובן הדבר, שכשם שלא מבטלים עבודת ה' גם בימים קשים (אָבֵל חייב בכל המצוות כולל דברים משמחים כגון סעודת פורים ומשלוח מנות) ככה נחגוג את חג זה בקדושה ובטהרה וברוממות הרוח.

שמעתי על נדון דידן משל מהרב יוסף וייצן (רב ישוב פסגות): מעשה באדם אלים שפגע קשות בנער באופן פיזי. הנער אושפז בבית חולים לתקופה ממושכת. כאשר קרב יום ההולדת של הנער, הוריו התלבטו האם ראוי לחגוג את יום ההולדת, לַבֵּן החבול והחבוש בבית החולים או לא!

לאחר מחשבה הוחלט לדחות את קיום החגיגה לשנה הבאה, והשנה לא תהיה חגיגה. החובל האלים בראותו כך, עלץ לבו משמחה, ש'הצליח' לא רק לחבול בנער, אלא גם לגרום לו שלא יהיה לו יום הולדת!

מה הרצון של אויבינו, היושבים בעזה בלבנון בסוריא וערביי יו"ש? הם רוצים להכחיד אותנו, הם רוצים שנחדול לחיות, הם רוצים שנחדול לחלום, הם רוצים שנחדול לשמוח!

האם ניתן להם את מבוקשם? האם ניתן להם פרס? האם ניכנס לדיכאון?

זה בדיוק מה שהם רוצים!

להיפך! אנו נמשיך לחיות ונמשיך לחיות את חיינו, ונמשיך להכות שורשים כאן, הן שורשים ממש באחיזה בארץ, בַּגבעות בַּחוות ובכל מקום ומקום, והן השורשים של אמונה בה' ושל קיום חגי ישראל, ושורשים של זהות יהודית, ושל אחדות, ושל זיקתנו לארץ ועוד ועוד.

ככה נעלה ונצליח, ובזאת נשבור את האויב בכל הדרכים האפשריות.

נספחים:

1.איך מותר להסתפר לקראת יום העצמאות?

בספר דבר חברון (מועדים עמ' קכ"ו) כתב 'ראוי להתגלח לכבוד היום אף שהוא חל בימי ספירת העומר', וכן כתב בדבר חברון (חלק אורח חיים תשובה תק"ל עמ' 272). המקורות עליהם נשען הרב דוב ליאור הם הרמ"א שיובא להלן, וכן דברי הרב חיים פלאג'י ש'משפחות שנעשה להם נס בימי הספירה, קבעו ימים אלו כפורים ומסתפרים בהם'.

גם בספר משמיע ישועה (עמ' 285) כתוב בשם הרב שכשם שמותר לסנדק להתגלח באותם הימים ('ומי שהוא בעל ברית או מל בנו, מותר להסתפר בספירה לכבוד המילה'-רמ"א תצ"ג ב) ממילא מי שחש ביום העצמאות שמחה כסנדק-רשאי להתגלח'.

מובא שם על ידי הרב חיים שטיינר בשם הרב: 'הכרת פניהם ענתה בם' כלומר מי שאיננו מתגלח לקראת יום העצמאות, כנראה שאיננו מזדהה עם מעשי ה' בהקמת המדינה.

כמו כן התיר הראשון לציון הרב יצחק ניסים (תשובתו ההלכתית מודפסת בספרו של הרב נחום רקובר 'הלכות יום העצמאות ויום ירושלים' עמ' של"ד-של"ט).

2.האם מותר לתלות דגלי המדינה בבית הכנסת?

תשובה: הרב משה פיינשטיין התייחס להכנסת דגלי ישראל לבית הכנסת בשו"ת אגרות משה (או"ח א מ"ו) וזו לשונו: 'ולכן אף שוודאי לא מן הראוי הוא להכניס בבית הכנסת שהוא מקום קדושה, וכל שכן שאין להניחו שם בקביעות, וכל שכן לא אצל ארון הקודש, אבל איסור ממש לא שייך לומר על זה, אלא שהוא ענין הבל ושטות, ואם אפשר באופן של שלום לסלקם מבית הכנסת היה זה דבר טוב, אבל לעשות מחלוקת בשביל זה אסור. ואם היה כח בלא מחלוקת לעקור ענין הדגל, כדי שלא יהיה זיכרון למעשה הרשעים היה גם כן אולי נכון לעשות, אבל ח"ו לעשות מחלוקת בזה'.

בסידור בית מלוכה (בעריכת הרב אורי שרקי) כתב שהנס והדגל מקורם מימי המדבר בציווי המסעות 'איש על דגלו באותות' (במדבר ב א) והוא ביטוי לתוקף הלאומי. עיין פיוט 'יחיד רם חושף' לר"מ אבוחצירא שחיבר כתפילה להקמת המדינה, ובו החרוז 'דגל ישראל הרימה'. וטוב לכוון בשעה שמניף את הדגל לקיים את הפסוק 'וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל' (דברים ח יח).

מובן הדבר שמי ששמח בכך שזכינו לעצמאות ישראל, רואה בהכנסת הדגל לבית הכנסת ערך חשוב, שהוא מסמל שעניין המדינה הוא יונק ומחובר לשאיפת הקודש של עם ישראל, ואינו רק נטייה לאומית חולונית הקיימת בכל אומות העולם (וראה בנידון דברי הרב משה מלכה שהובאו בספר אתחלתא היא ח"א עמ' קנ"ה).

3.הקדמת החג בגלל שבת

שאלה: האם זה הגיוני לשנות את ארועי יום העצמאות ולהקדימם בגלל שבת, אם הנס קרה בתאריך ה' איך ניתן לומר הלל בתאריך ד' אייר, ולהתיר גילוח בג' אייר?

תשובה: השאלה עצמה מוֹרה על גודל המעמד, שאמנם מדינת ישראל לא לקחה על עצמה את האכיפה על שמירת השבת על הפרט, אבל באופן ציבורי המדינה החליטה שלא יהיה חילול שבת המוני, ועל כן הוחלט לא לחגוג על חשבון חילול שבת. אין קושי להבין שניתן לקבוע שאופן החגיגה יהיה מותנה בשאלה באיזה יום יחול ה' אייר, ואם יהיה סמוך לשבת, החג יוקדם. גם בימים שחז"ל קבעו מצאנו אפשרות של הקדמה או אחור (עיין מגילה דף ה.) וראה עוד בשו"ת דבר חברון (אורח חיים ח"ב סימן רפ"ז). ישנו מאמר חשוב בנושא של הרב יעקב אריאל, שהופיע בתחומין (ח"ח) וכן הובא בסידורו של הרב אורי שרקי 'בית מלוכה'.

סיכום: הקדמת יום עצמאות בגלל השבת, יש לכך סימכוין במקורות ויש בכך בחינה של קידוש ה' שהמדינה מתחשבת בשמירת השבת.

4.שאלה: חז"ל אמרו ביחס לימים טובים: 'חציו לה' וחציו לכם' האם זה נכון גם ביחס ליום העצמאות?

תשובה: בוודאי! הדבר בא לידי ביטוי בתפילות החגיגיות וכן בשיעורי תורה שנקבעו באותו יום. כדאי לקבוע חברותא או שיעורים העוסקים בענייני מלכות וממשלה, ישוב הארץ, לימוד המצוות התלויות בארץ וכו'. כמובן שיש להכין דברי תורה (עדיף שיהיו נוגעים בענייני דיומא) ולאומרם בסעודות החג, בצירוף הזכרת מאורעות וניסים שקרו במלחמת העצמאות.

בנוסף, יש לדעת שלימוד תורה ביום מסויים, זה מוסיף קדושה לאותו היום (כשם שיש בחו"ל שאינם לומדים תורה ביום לידתו של אותו האיש, מהסיבה הנ"ל).

סיכום: יש לחלק את היום להודאה לה' ללימוד תורה לסעודות מצווה/לטייל בארץ ישראל.

5.שאלה: האם יש ערך לציין את יום העצמאות בסעודה גם בליל החג?

תשובה: בוודאי, כמו כל שבת ויום טוב, שאמנם 'כבוד היום עדיפא' אבל עורכים סעודה גם בלילה.

6.שאלה: בישוב שלנו ישנה תוכנית המתחילה מיד אחרי ערבית, האם ואיך ניתן לקיים סעודה משפחתית בלילה?

תשובה: כמו בליל הסדר, הלילה הזה ארוך וניתן לערוך סעודה בגמר הפעילות הציבורית והריקודים.

מקורות ללימוד משותף בחג:

רמב"ן (השמטה עשה ד)

מצוה רביעית שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה. והוא אמרו להם (מסעי לג ורמב"ן שם) והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ. ונכפל כזה העניין במצוה זו במקומות אחרים כאמרו יתב' (דברי' א) באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם ופרט אותה להם במצוה זו כולה בגבוליה ומצריה כמו שאמר ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים וגו'. שלא יניחו ממנה מקום. והראיה שזו מצוה אמרו ית' בענין המרגלים (שם) עלה רש כאשר דבר י"י אלהיך לך אל תירא ואל תחת. ואמר עוד (עקב ט) ובשלוח י"י אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם וכאשר לא אבו לעלות במאמר הזה כתוב ותמרו את פי י"י אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו, הוראה שהיתה מצוה לא יעוד והבטחה. וזו היא שהחכמים קורין אותה (סוטה פ"ח מ"ו) מלחמת מצוה. וכך אמרו בגמר סוטה (מד ב) אמר רב יהודה מלחמת יהושע לכבש דברי הכל חובה מלחמת דוד להרווחה דברי הכל רשות. ולשון ספרי (שופטי' יז יד) וירשתה וישבת בה בזכות שתירש תשב. ואל תשתבש ותאמר כי המצוה הזאת היא המצוה במלחמת שבע' עממים שנצטוו לאבדם שנ' (ס"פ שופטי') החרם תחרימם. אין הדבר כן. שאנו נצטוינו להרוג האומות ההם בהלחמם עמנו ואם רצו להשלים נשלים עמהם ונעזבם בתנאים ידועים אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות. וכן אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם, כמאמרם (דב"ר שופטי') הגרגשי פנה והלך לו, ונתן להם הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצם זו אפריקי, נצטוינו אנחנו לבוא בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בה שבטינו. וכן אחרי הכריתנו את העממים הנזכרים אם רצו אחר כן שבטינו לעזוב את הארץ ולכבוש להם את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות אינם רשאין. שנצטוינו בכיבושה ובישיבתה. וממאמרם מלחמת יהושע לכבש תבין כי המצוה הזו היא בכבוש. וכן אמרו בספרי (ס"פ עקב) כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו לכם נתתיו כאשר וכו' אמר להם כל המקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו הרי הוא שלכם או רשות בידם לכבוש חוצה לארץ עד שלא יכבשו א"י תלמוד לומר וירישתם גוים גדולים ועצומים ואחר כך כל המקום אשר וכו'. ואמרו ואם תאמר מפני מה כיבש דויד ארם נהרים וארם צובה ואין מצות נוהגות שם, אמרו דוד עשה שלא כתורה התורה אמרה משתכבשו א"י תהיו רשאין לכבש חוצה לארץ והוא לא עשה כן. הרי נצטוינו בכיבוש בכל הדורות. ואומר אני כי המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ ישראל עד שאמרו (ת"כ בהר פ"ה ה"ד וכעי"ז כתובו' קי ב, וש"נ, מלכים ספ"ה) שכל היוצא ממנה ודר בחוצה לארץ יהא בעיניך כעובד עבודה זרה שנאמר כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת י"י לאמר לך עבוד אלהים אחרים וזולת זה הפלגות גדולות שאמרו בה הכל הוא ממצות עשה הזה שנצטוינו לרשת הארץ ולשבת בה. אם כן היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות כידוע בתלמוד במקומות הרבה. ולשון ספרי (ראה יב כט) מעשה ברבי יהודה בן בתירה ור' מתיה בן חרש ור' חנניה בן אחי ר' יהושע ור' נתן שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו לפלטיה וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה וירשתה וישבת בה ושמרת לעשות אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה: