**תהלים מד-מח: 'אלוהים, קשה לפעמים לתפוס ולעכל מה שהברואים בצלמך מעוללים'**

דף למנחה

דף הלימוד עוסק בשאלת מערכת היחסים שבין אלוהים לאדם, דרך שלושה טקסטים עיקריים: תהלים מד, מדרש מפסיקתא רבתי, וקטעים מיומנה של אתי הילסום. בחינת מערכת היחסים הזאת דווקא סביב העיסוק באסונות שקרו לעם ישראל, ובעיקר השואה, מעוררת שאלות מרתקות. שלושת המקורות יוצרים יחד פסיפס שאינו מתבייש לבקש, להתלונן, להטיח כלפי מעלה או כלפי מטה, וגם לשאול שאלות על מערכת היחסים שבין האל לאדם. השיעור מתבונן גם על האנשים המרכיבים את הסיפורים הגדולים של ההיסטוריה היהודית, ושואל, כיצד חיי היומיום שלהם באו לידי ביטוי בכתיבתם העוסקת בשאלות רבות משמעות על התקופה הקשה שבה חיו.

אפשר להגדיר את מזמור מד בתהלים כ'קינת עם'. הרגשות שהוא מעלה עולים בנו גם ביום הזיכרון השנתי לשואה ולגבורה או ביום השואה הבינלאומי, שבו מציין רוב העולם את השמדת היהודים והקורבנות הלא יהודים של הנאצים ועוזריהם - השמדה מכוונת של שישה מיליון יהודים, 200 אלף בני רומה (צוענים), 250 אלף פגועי נפש ובעלי מגבלות גופניות ו-9,000 הומואים.

במזמור מד פונה הדובר ישירות לאלוהים, בעיקר בלשון רבים אך לעתים גם בלשון יחיד. מערכת היחסים בין אלוהים לעם מתוארת תחילה כתיאור אופטימי של סיוע והגנה לדורות הקודמים, וממשיכה בתיאור חוויית הנטישה של הדובר בהווה, ובקשת עזרה מאלוהים בזכות אבות.

הדיון בשאלה היכן היה אלוהים בשואה, הפך כמעט לקלישאה, בהקשר זה מעניין לקרוא את הקינה מתהלים ולתהות על עוצמת הרגש שהיא מבטאת – תחושה של פנייה לנמען שאינו עונה, אך ברור שהוא שומע. לאחר מכן נקרא את המדרש, המעמת בין האבות המתעלמים מסבל האבל לבין רחל הקשובה והמנחמת, ומבטיח כי בעתיד לבוא המצב ישתפר - ולצד כל זה נעמיד מערכת יחסים אחרת, שבונה אתי הילסום, פסיכולוגית הולנדית יהודייה בת 27 שחיה בהולנד הכבושה על ידי הנאצים, ותיארה ביומנה 'השמיים שבתוכי', את מסעה הרוחני והדתי. היא יוצרת מערכת יחסים שונה בתכלית עם אלוהים, אשר מתחילה ממרכזיות האדם, ואלוהים מייצג את החיבור לכל מה שמתרחש בעולם ובנפשה פנימה. עיקר ההטחה של אתי מופנה להתנהגות בני האדם ולא לאלוהים.

מהייאוש הגדול העולה מתהלים מד, נפנה לסוגים שונים של נחמה העולה דווקא ממרכזה של טרגדיה חסרת פשר - טרגדיית החורבן שמיוצגת במדרש, וטרגדיית השואה המיוצגת ביומנה של הילסום. כולם היא מעלה שאלות על הטוב והרע, על כוחם של אנשים ועל מושג האלוהים, ועד כמה הוא יכול בעצמו לספק נחמה בעיצומה של טרגדיה. אם כך, הדגש אינו 'היכן היה אלוהים בשואה', אלא דווקא כיצד אנשים מתארים לעצמם את העולם ואת יחסם אליו ואל אלוהים בזמנים מחרידים.

הקינה של פרק מד חולקה לארבעה חלקים עיקריים: פתיחה המזכירה את הגנת אלוהים לאבות ועמידתו לצד עמו בזמן כיבוש הארץ והניצחונות על האויבים; מעבר חד מהעבר המפואר להווה שבו אלוהים זנח את עמו ונתנו בידי עמים אחרים; תלונת העם על התעלמות אלוהים ממנו על אף נאמנותו לו; ופנייה נואשת לאלוהים לעזרה (על פי ניתוח של 'עולם התנ"ך', תהלים ב).

**א. פתיחה**

תחילתו של פרק מד מהללת את הקשר בין האבות והאימהות לאלוהים. למעשה, חלק גדול מהתפילה היהודית מבוססת על "זכות אבות ואימהות". בתוך כך נעיין בברכת 'אבות ואימהות' מתפילת עמידה לחול.

נשים לב שההתבססות על זכות אבות ואימהות נפוצה מאוד בתפילות היהודיות ובברכות יהודיות. היא נועדה להדגיש את מוטיב ההמשכיות המרכזי ביהדות, תוך התמקדות בעבר ולא בהווה, במשפחה המייסדת של העם העברי והבטחת אלוהים להם כי זרעם יזכה להגנה ויחס מיוחד. מובלעת כאן האמונה שאי אפשר בתפילה להתבסס על ההווה בלבד וזכות המתפלל/ת אינה מספיקה לבקשות בתפילת העמידה.

**ב. נטישה**

הרוח הנושבת מהחלק השני של תהלים מד שונה לחלוטין מזו בחלק הראשון, שחלקה שבחים לאלוהים. נשים לב שבחלק הראשון השבחים התייחסו לעבר בלבד והחלק השני מנוגד בכך שאותו הדבר שעמד בעבר לזכות האבות אינו עומד עוד לזכות הדור הנוכחי. שימו לב למעבר מלשון רבים ללשון יחיד, וכן לכך שנטישת האל באה לידי ביטוי במערכות היחסים שבין ישראל לעמים האחרים.

המדרש מפסיקתא רבתי הוא ייחודי ורב עוצמה. הוא מתאר את הפרידה של יעקב מבניו לפני מותו. יוסף שבא לבקרו מחליט שזה הזמן לסגור עם אביו חשבון ישן, ותוקף את יעקב על החלטתו לקבור את רחל אמו על אם הדרך, ולא להביאה לקבורה במערת המכפלה. הם מנהלים דיון ארוך, ועל כל תשובה של יעקב, על כל ניסיון פיוס, יוסף מעלה עוד שאלה ועוד טענה. הדיאלוג הולך ונהיה רעיל, חסר תקווה, חסר תוחלת.

לבסוף אומר יעקב: 'אף אני ביקשתי להעלותה ולקוברה ולא הניחני הקדוש ברוך הוא שנאמר "ואקברה שם" – יש לקרוא שֵם ולא שָם – כי אלוהים אמר לי לנהוג כך. ולמה? שגלוי וצפוי לפניו שסוף בית המקדש עתיד להיחרב ובניו עתידים לצאת בגולה'. יעקב מסביר ליוסף שיש כאן סוג של תכנית אלוהית, הקשורה לחורבן בית המקדש לעתיד לבוא, אירוע מכונן בתולדות ישראל, חורבן שעלה לא רק בחיי אדם, אלא גם בהכחדת התרבות.

המדרש ממשיך ומספר כי בדרכם לגלות, ילכו בני ישראל לאבות, לאברהם, יצחק ויעקב, ויבקשו מהם שיתפללו עליהם ויבקשו עליהם רחמים אך האבות לא יעזרו להם. נדמיין את שיירת החורבן העושה דרכה מירושלים לחברון, רק כדי לשמוע סירוב. השיירה המאוכזבת תמשיך לדרך בית לחם ותשתטח על קבר רחל. רחל דווקא נענית להם, 'והיא עומדת ומבקשת רחמים מן הקדוש ברוך הוא ואומרת לפניו ריבונו של עולם, שמע בקול בכייתי ורחם על בניי. מיד הקדוש ברוך הוא שומע בקול תפילתה. מנין? שכן כתוב "בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה"'.

המדרש הזה נע בין היענות האם, רחל, לבין סירובם של האבות. בתפילותינו אנו מבקשים דברים מהאל ב'זכותם של האבות והאימהות', בזכות הקשר המיוחד והברית שאלוהים כרת עם דור המייסדים. אך המדרש מציג את האבות כאטומים המפנים עורף לצאצאיהם. הוא שואל למעשה איפה אלוהים, ומטיח כלפי מעלה, בדרכו העדינה, בהציגו עולם של חורבן שבו אין למי לפנות. כאשר קראתי את המדרש הזה לראשונה, הרגשתי שהוא נכתב על השואה. רחל היא הנחמה הקטנה שמסתתרת בו, היא החיבוק ההדדי. רחל היא גם קול המצפון במדרש.

**ג. התעלמות**

בחלק השלישי של תהלים מד נעשה שימוש בביטוי 'כְּצֹאן טִבְחָה', שהפך בישראל של שנות החמישים והשישים (ולצערנו גם היום), כביטוי גנאי לתיאור האופן שבו הלכו היהודים להשמדתם בזמן השואה, ללא התמרדות. נעמוד על מקור הביטוי ועל שורשיו בתיאורים קדומים יותר של אסונות שקרו לעם היהודי.

אתי הילֶסוּם (הולנד 1914 - אושוויץ 1943) פסיכולוגית יהודייה מהולנד, חיברה במהלך השואה יומנים אשר ראו אור לראשונה בהולנדית רק בשנת 1982. ביומניה היא מתארת לא רק את אימי השואה, אלא בעיקר את המסע הנפשי והרוחני שלה כאישה צעירה לעבר ייעודה והתעלותה הרוחנית. ככל שהחריפה הסכנה וטבעת החנק התהדקה סביבה, כך גדלה אמונתה בטיבו של האל וגדלו תובנותיה לגבי משמעות הקיום וחיי האדם. בת 29 הייתה בהירצחה.

נקרא כמה קטעים מיומנה, נתעכב על תיאוריה ונשוטט מעט בעולמה, כפי שיומנה מאפשר. חיי היומיום שהיא מתארת נמשכו גם תחת הכיבוש הנאצי בהולנד. הם ממחישים את האנשים העומדים מאחורי הטקסטים – כמו כותב המזמור או כותב המדרש. פעמים רבות אנו שוכחים את האדם הכותב ומתמקדים בכתיבה בלבד.

**ד. סיום**

נקרא כעת את סופו של המזמור ברוחה של אתי הילסום, המהפכת את מערכת היחסים שבין אלוהים ואדם ואומרת כי אלוהים רשאי לתבוע הסבר מאתנו. מה עולה כעת מסופו של המזמור? למי מופנית עתה הדרישה להתעורר? מי מתבקש שלא לזנוח את משמרתו? כיצד החסד של אלוהים מיתרגם לחסד בעולמנו?