RESPECTING THE RESPECTED

אחרי - קדשים תש'ע

 32 In the presence of an old person shall you rise and you shall honor the presence of a sage and you shall revere your God — I am HASHEM.

2 Artscoll-Stie Chrosh

ה 32. מפְנִי שִׁיבָּה — In the presence of an old person. According to Rashi, following one view in Kiddushin 32b, the two halves of the verse explain one another, meaning that the commandment is to rise and honor a sage who is both elderly and righteous. Others hold that these are two separate commandments: to rise for and honor anyone over the age of seventy, even if he is not learned, and to rise for and honor a sage, even if he is young. The halachah follows the latter view. All agree that there is no such requirement for a wicked person (Yoreh De ah 244:1).

3 Love Yar Neighor - 2. Olska - 2 313 This verse requires us to honor a Torah scholar, even if he is not

This verse requires us to honor a Torah scholar, even if he is not aged, and an elderly person, even if he is not a Torah scholar (Kidushin 32b). Old in this verse does not merely refer to someone who is elderly; it also refers to someone who is mature in wisdom. A young scholar sees with his wisdom what the average person sees with his vears (Chinuch 257). Failure to show respect toward Torah scholars is a very serious matter. Rabbi Akiva had 24,000 students — all Torah scholars — who died within a thirty-three day period as a punishment for not treating each other with proper respect (Yevomos 62b).

1) You fulfill a positive commandment when you stand up as a Torah scholar walks by. This applies even when the Torah scholar is very young and is not your teacher. (Yorah Daiah 244:1)

Rava said, "How foolish are people who stand up before a Torah scroll, but do not stand up before a Torah scholar." (Makos 22b)

- 2) You must stand up before an elderly person. This applies to anyone over seventy, even if he is an ignoramus, as long as he is not wicked (Yorah Daiah 244:1). There is an opinion which holds that this commandment applies to anyone over sixty (Zohar, cited in Tosfos Chayim 69:4).
- 3) Your obligation to rise begins when a scholar or elderly person comes within four amos (approximately 8 feet) of where you are sitting, (Yorah Daiah 244:2)
- 4) You are forbidden to close your eyes when you see a scholar or elderly man in the distance to avoid standing up when he comes within four amos. (ibid. 244:3)
- 5) Workmen who are engaged in their work need not rise when a scholar passes by. Moreover, an employee is forbidden to stand up even if he wants to, for this would constitute stealing time from his employer. (ibid. 244:5)
- 6) A Torah scholar should try not to trouble people to rise before him. Therefore, he should try to go the shortest way possible, and whenever possible it is meritorious for him to go in a roundabout way in order to avoid encountering and thereby troubling others. (ibid. 244:6)
- 7) Even a young scholar must rise before an aged person. But he does not have to stand up completely, he need only rise part way to show his respect. (*ibid*, 246:7)
- 8) We must honor an elderly non-Jew with words and give him a helping hand. (*ibid*. 246:7)
- 9) Two scholars, or elderly people, need not stand up for each other, but they should rise slightly to show their respect. (*ibid*. 246:8)

4

- 10) Even when someone is engaged in his Torah studies, he must stand up before a Torah scholar. (Yorah Daiah 246:11)
- 11) If an elderly person enters a room (or a bus) and you are sitting, you should offer him your seat. (Chidah in Nachal Kidumim, on this verse)
- 12) It is a very grave offense to shame a Torah scholar or to hate him. Jerusalem was not destroyed until Torah scholars were shamed there. Whoever shames a Torah scholar loses his share in olam haboh (Rambam, Hilchos Talmud Torah 6:11). The severity of shaming a Torah scholar is not merely because that individual has been shamed. The gravity lies in the fact that the influence of Torah scholars is lessened among the Jewish people because of the shaming. (Rabbi Chayim Shmuclevitz in Kovetz Sichos, 5733, p. 77)
- 13) If a person hears someone else deriding a Torah scholar, he should not remain silent. He must protest to the best of his ability.

 (Orach Maishorim 5:17)

ארידיר באיז איז איז ארידיר And you shall revere your God. The commandment to show respect is an easy one to violate:
One can simply pretend that he did not notice. Therefore, the Torah cautions us to revere God. He knows our true intentions. This fear of God is invoked when a mitzvah depends on the intentions within someone's heart (Rashi;

72 (N 5-17) x 18-27-110 (8 6

כידוע יש לכל הנהגותיו ית' שם מיוחד. השם של ההנהגה שהוא ית' ברא ומחיה את הכל הוא שם הו"ה ב"ה. השם של ההשגחה הפרטית הוא שם אלקים. שני השמות ביחד הם "השם השלם" (עיין ביאור הגר"א על פ' ראשון של קריאת שמע בסידור הגר"א), כי הוא ית' בורא. מחיה ומשגיח — "ה' הוא האלקים". אנחנו קוראים את הקב"ה "ה' אלקינו". שקבלנו את אלקותו עלינו. כלומר: אין אלו דברים מופשטים השייכים לפילוסופיא של הדת. אלא הם נוגעים אלינו: זוהי סגולת ישראל על כל העמים וזה יסוד כל התורה כולה — כל חיינו בנויים על זה. הדיבור הראשון בעשרת הדברות הוא "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וגו". הקב"ה פנה אל כל ישראל בלשון יחיד. וכתב הרמב"ן שם הטעם מצרים וגו". הקב"ה פנה אל כל ישראל בלשון יחיד. וכתב הרמב"ן שם הטעם

7

לזה "כי עם כל אחד מדבר". עם כל יחיד מישראל קשר הקב"ה קשר אמיץ בל־ינתק. הוא ית׳ אמר לי ולך ולכל אחד מישראל "אנכי אלקיך". ואנו פונים אליו ואומרים לו "אלקי!" לכל אחד מישראל יש יחס אישי אל הבורא. כמו שיש לבורא ית׳ השגחה אישית על כל אחד מישראל! כך הוא ית׳ מדבר אלינו. וכך אנו מדברים אליו. אך באיזו הנהגה אנו מגיבים על הנהגתו ית׳ האישית עמנו! תגובה זו יכולה רק להיות — יראה. כאשר המלך פונה אל אחד מבני עמו אישית. אי אפשר שלא לקדם פני ביראת הכבוד.

אחרי הקדמה ארוכה זו נתבונן, איך ענין גדול זה מתבטא למעשה-

ן כידוע כל דבריהם של הראשונים ז"ל שקולים ואין בהם מלה מיותרת. לכן פלא הוא כי רש"י חוזר על ענין אחד באריכות גדולה חמש פעמים בפרשת קדושים ופ' בהר:

. 🗅

א. "לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשול ויראת מאלקיך אני ה״ — רש״י: "לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות לידע אם דעתו של זה לטובה או לרעה, שיכול להשמט ולומר לטובה נתכוונתי, לפיכך נאמר בו ויראת מאלקיך המכיר מחשבותיך. וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושה! ואין שאר הבריות מכירות בו נאמר בו ויראת מאלקיך" (קדושים, ראשון).
ב. "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלקיך אני ה״ — רש״י: "יכול יעצים עיניו כמי שלא רואהו. לכך נאמר ויראת מאלקיך, שהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו שאין מכיר בו אלא הוא. וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלקיך" (שם סוף שלישי).

ג. "ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלקיך אני ה"" — רש"י: "כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט את חברו ולא ישיאגו עצה שאיגה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי לרעה — לכך נאמר ויראת מאלקיך היודע מחשבות הוא יודע. כל דבר המסור ללב שאין מכיר בו אלא מי שהמחשבה בלבו נאמר בו ויראת מאלקיר" (בהר. שני).

ד. "אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך" — רש"י: "לפי שדעתו של אדם נמשכת אחרי הרבית וקשה לפרוש הימנו ומורה לעצמו היתר בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו הוצרך לומר ויראת מאלקיך. או: התולה מעותיו בנכרי להלוותם לישראל ברבית — הרי זה דבר המסור ללבו של אדם ומחשבתו. לכך הוצרך לומר ויראת מאלקיך" (שם חמישי). ה. "לא תרדה בו בפרך ויראת מאלקיך" — רש"י: "מלאכה שלא לצורך כדי לענותו. אל תאמר (לעבד עברי) החם לי את הכוס והוא אינו צריך, עדור תחת הגפן עד שאבוא. שמא תאמר אין מכיר בדבר אם לצורך אל אומר אני לו שהוא לצורך — הרי הדבר מסור ללבו. לכך נאמר ויראת" (שם ששי).

9

כאן מתגלים לנו ניצוצות מהעומק של היראה. נגיע נא בעצמנו: אם היו שואלים אותנו מהי יראה — מה היתה תשובתנו? "ראה היא דקדוק במצוות". או "יראה היא לעשות המצוות בכוונה". או אולי: "יראה היא פחד מהגיהנום" ובודאי בכולם יש נקודה של יראה. אך בעומקה לא נגענו בכל אלה. התורה מגלה לנו כאן בחמש לוגמאות. כי מקומה של היראה הוא במטתרים שלנו. ממש ב"צרי מעללי איש" וב"עלילות מצעדי גבר"; בדברים המסורים ללב שאין שום אדם יכול לדעת כוונתנו זולתי האדם עצמו והקב"ה היודע מחשבות — שם הוא מקומה. ולמרבה הפליאה. כל חמישה ה"היכי תימצי" של יראה בפסוקים הנ"ל הם במצוות בין אדם לחברו! בחמישה יחסים אל בני אדם אשר קבל עולם אנו יכולים להראות עצמנו כתמימים וטובי לב בעוד שבלבנו מקננת נגיעה עצמית — בהם אנו נבחנים אם יש בנו יראה או לא: עיור בדבר, זקן, נצרך לעצה. הצריך לכסף ועבד. הוא אשר אמרנו: היחס העמוק בין הבורא ית׳ לעצה. הצריך לכסף ועבד. הוא אשר אמרנו: היחס העמוק בין הבורא ית׳ ובינינו שהוא ית׳ אומר "אנכי אלקיך". ואנחנו קוראים אותו "אלקי". שהוא ית׳ דיבר עם כל אחר מאתנו, והתוצאה מזה היא שהיראה חודרת לעומק הלב.

גויראת". אך ענינם דומה להנ"ל: היראת שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם. השב השב השיבם לאחיך:״ תשיבם לאחיך:״

וכן תעשה לחמורו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך. אשר תאבד ממנו ומצאת. לא תוכל להתעלם".

אלא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו" (כי תצא. שני).

רש"ו: "לא תוכל להתעלם לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו".

איסור ההתעלמות הנובע מיראה מזכיר לנו את ענין ה"הרדמה" המצוי בעולם. שדברנו ממנו בפרק הראשון, ולמדנו שם כי היראה היא הסרת השכרות וההרדמה. כאן אנו רואים, כיצד מסירים את ההתעלמות וההרדמה הלכה למעשה. ולאיזה מעמקים צריך האדם לרדת בעצמו כדי שיהיה לבו ער באמת.

10

עם אלקיך, ורוח הבהמה' כו' גם יש רשעים שאין אדם מכיר במעשיהם כענין שנא' והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואנו ומי יודענו".

אי אפשר להכיר בעוה"ז צדיק ורשע! הלא המדקדק במצוות הוא צדיק, והעובר עליהן הוא רשע! המפתח לדברי ר"י הוא בסוגיא דידן: ייתכן שאדם מדקדק במצוות ואף מהדר בהן, אבל בדברים המסורים ללב הוא נותן עצה מתוך נגיעה עצמית ואומר לטובה נתכוונתי, בבוא זקן מעצים עיניו כמי שלא ראהו, תולה מעותיו בנכרי להלוות ליהודי בריבית וכדומה — ומכל אלה אין אדם יודע, וכולם מחזיקים אותו לצדיק. ואדם זה במחשך מעשיו ואומר מי רואני ומי יודעני — בנקודת העומק שבלבו א'ן ה' אלקיו! לעומת זה יש צדיק המסתיר מעשיו הטובים וכולם מחזיקים אותו לאיש פשום והדיוט.

בזה נפתח לפנינו שטח רחב בעבודה. היראה בעומק הלב אינה מצטמצמת בציורים שהתורה מצווה עליהם "ויראת". על ענין זה בנה החוה"ל את כל שער יחוד המעשה. "מהו ייחוד המעשה לאלקים! הוא הכוונה בנראה ובנסתר במעשה עבודת האלקים. להגיע אל רצונו כלבד מבלתי רצון הברואים" (פ"א). הוא מבאר שם (פ"ג) כי בכל מעשי־עבודה שאחרים רואים יכולה להתעורר מחשבה "עכשו רואים שאני צדיק". החוה"ל קורא למחשבה זו "החונף". מחשבה זאת היא מאד אנשית. וקשה להיגמל ממנה. יותר גרוע הוא אם אדם עושה במיוחד מעשה טוב כדי למצוא חן בעיני רואיו. מחשבות בלתי־רצויות אלו מתעוררות בעיקר במצוות בין אדם למקום. אדם עשוי להאריך בתפילה. להדר בסוכה נאה ואתרוג נאה כדי שיראו הכל שהוא צדיק.

בחמשת המצוות בין אדם לחברו המסורות ללב יכול אדם להשמט ולומר "לא ראיתי". "לטובה נתכוונתי" וכדומה: במצוות בין אדם למקום הוא עשוי להדר ולהיראות צדיק — ועמוק בלבו הוא רוצה למצוא חן בעיני הבריות. בנקודת עומק של הלב הוא מקומה של היראה האמיתית.

1.

"לעולם יהא אדם ירא שמים בסתר ומודה על האמת ודובר אמת בלבכו". (מקור הנוסח הוא בתנא דבי אליהו רבא פכ"א.)

מקומה של היראה הוא בסתרי הלב. הרוצה להגיע אליה מוכרח להיות מודה על האמת. אם אומרים לו "לא התכוונת לטובה ז" והוא מסוגל להודות על זה — הרי הוא מסתכל במבט של אמת על עצמו. ובוה הוא יכול להגיע ליראה אמיתית. ואם הוא מודה על האמת שאחרים מוכיחים אותו עליה. יוכל גם להיות "דובר אמת בלבבו", שהוא בעצמו תופס את הכוונה הלא־סהורה בלבו ונוהר ממנה. זהו ירא־שמים אמיתי. ברית כרותה ליראה עם האמת.

13 The Inide Stry-R. Taler-P& 172

The story is told of the mystic who tells the philosopher: "Do you know the difference between you and me? You are constantly thinking about G-d, while I am forever thinking about myself."

The philosopher was very pleased with the compliment. But one day it dawned on him what the old sage had meant. The philosopher is convinced that he, the thinker, exists, and doesn't give it a second thought. So he ponders the existence of G-d: Does G-d exist? What is G-d? How does His existence affect us? To the mystic, however, G-d is the very essence of reality. But where does that leave us? What possible legitimacy can our finite and transitory existence have within the all-transcending, all-pervading reality of G-d? The divine truth a given, the mystic ponders his own subjective reality: Do I exist? What significance, if any, is there to my existence? Why do I exist?

שתי דיעות מנוגדות מצינו בדברי חז"ל (קידושין לא, א) אודות הגישה הרצויה לקיום המצוות.

האמורא רב יוסף אמר כי מתחילה היה סבור שמי שאינו מצווה במצוה כלשהי ואף על פי כן הוא מקיימה, שכרו רב יותר ממי שמקיימה משום שנצטווה בה. אולם לאחר מכן חזר בו משום שקיבל את גישתו של רבי חנינא הסבור ש"גרול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה".

תמהו על כך המפרשים, מרוע באמת מעדיפה התורה את המצווה ועושה על פני מי שלא נצטווה?

בהשקפה שטחית נראה לכאורה להיפך. הן מעשה הנובע מהתנדבות פנימית עולה באיכותו על פני מעשה שמקורו באילוץ. הגע בעצמך, האם הבן הממהר לעשות את רצון אביו בטרם נצטווה, אינו משובח מזה שרק לאחר הציווי ממלא את רצונו? משום כך מובנת לנו יותר הגישה המעניקה את העדיפות למי שפועל מרצונו החופשי ללא ציווי מפורש, ותמוהה בעינינו מסקנת חז"ל המעלים על נס דוקא את המצווה ועושה (וראה גם המאמר "גדול המצווה ועושה" עמוד 191).

כי היראה – מרכיב עיקרי במצוות

אחת הגישות שנאמרו בענין זה מפנה את תשומת לבנו לתרומת המצוות להקניית יראת שמים לאדם.

כל אחת ממצוות התורה תורמת תרומה רוחנית נכבדה לאדם המקיימן. אמנם לא תמיד גלויה לעינינו התועלת שבקיום מצוה זו או אחרת, אולם יודעים אנו בבירור ומאמינים בכל לב, כי לטובתנו ניתנו לנו המצוות, כדי לשפר את אישיותנו, לקדם אותנו במסלול הרוחניות ולהקנות לנו חיי עולם. כך מעיד הכתוב (דברים ו, בד): "זיצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כהיום.הזה".

16

אולם מלבד התועלת הגנוזה בכל מצוה בפני עצמה, קיים מכנה משותף לכל המצוות, והוא תרומתן ליראת השמים של האדם. תפקידו של יהודי לקבל עליו עול מלכות שמים בשלימות, וכל מצוה המתבצעת על ידו מסייעת בכיוון זה. צדיקים פירשו את הפיסקה שבתפילת ראש השנה: יובתורתך כתוב לאמור: שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", דהיינו, שזהו הכלל העולה מכל דברי התורה. אילו יכולנו לתמצת את מטרת כל מצוות התורה היתה זו ההכרזה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", כלומר קבלת עול מלכות שמים.

אין זו אימרה חסידית גרידא, מקרא מלא דיבר הכתוב (דברים י, יב): "ועתה ישראל מה ה׳ אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את ה׳ אלוקיך...". גם כאשר התורה מתרה ומאיימת בעונשים החמורים העלולים להיגרם "אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת" (דברים כח, מח), היא מוסיפה ומסבירה דהיינו: "ליראה את השם הנכבד והנורא". הקניית היראה היתה הסיבה שבגללה ארעה ההתגלות האדירה של מעמד הר סיני, וכדברי המקרא (שמות כ, יו): "כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו". אפילו אברהם אבינו בהגיעו לפסגת מעלתו הרוחנית, אחרי עמידתו המוצלחת בנסיון העקידה, לא נשתבח אלא במידת יראתו, כאמור (בראשית כב, יב): "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה". פסוקים אלו ועוד רבים כמותם המצויים בתנ״ך, הינם המקור לדברי חז׳ל שקבעו (שבת לא, ב): "אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד". יראת שמים היא נקודת המרכז של כל המצוות, מתוך היראה הן צריכות לנבוע ואל היראה מכוונת תכליתן. יתר על כן, היהדות דורשת שלא רק המצוות שמקיים האדם יהיו טבועות בחותם היראה, אלא שהיראה תקיף את כל יישותו ותטביע את חותמה על מכלול מעשיו והגיגיו.

בתחום זה בול<u>טת עדיפותו של "המצווה ועושה" יותר מן העושה</u> ומבצע ללא צו מגבוה. <u>אלמלא הציווי אודות קיום המצוות היה אדם עשוי</u> להחשיב עצמו, ובצדק, כיהודי טוב החרד לדבר ה", באשר אינו חשוד לולול חלילה אף לא באחת ממצוות התורה. תחושה זו לא היתה נפגמת גם אם מצוה מסויימת לא היתה מקויימת על ידו מסיבה כלשהי.

אם חסרה המחוייבות לקיום המצוות, גם אם האדם אינו נמנע מלקיימן, מכל מקום הוא חש עצמו כנוהג לפנים משורת הדין. מובן שבמקרה של קושי וכיוצא בזה, אם האדם יחסיר מקיום המצוה הוא יישאר שאנן ורגוע למרי. זה בדיוק מה שרצתה התורה למנוע.

12

לא קיום מצוות סתמי נוו ש מאתנו, אלא קבלת עול מלכות שמים ועול מצוות. יהודי חייב לחיות בתחושה המתמדת שאיננו בן חורין לעשות ככל העולה על רוחו, ושהמחוייבות שלו לתורה ולמצוות אינה ניתנת לערעור. תחושה זו לא ניתן להשיג בקיום התנדבותי של המצוות, אלא רק בקיומן מתוך נאמנות וצייתנות לקול המצווה העליון.

שויתי ה' לנגדי תמיד

יתר על כן, הקבי<u>עה ש"גדול המצווה ועושה" מבטאת את השקפת</u> עולמה של היהדות על הבריאה ועל מעמד האדם בה. הפרט של קיום המצוות מתוך ציווי או בלעדיו, יש בכוחו לנסוך אור על מכלול ההסתכלות על האדם ועל המחוייבות שלו כלפי בוראו.

שלמחר היא מסוגלת להנחותו בכיוון המפור.

השקפת העולם החילוגית הגאורה רואה במרכז ההוויה את האדם, עיני כל אליו ישברו, לו יש להעניק שויון זכויות, וקידמתו ורווחתו הם העומדים בראש סולם העדיפויות. אולם דעת תורה חולקת לחלוטין על גישה זו. המשנה יודעת ללמדעו כי חביב אדם שנברא בצלם וכל יחיד הריהו עולם מלא, אולם חשיבותו של האדם נובעת מתוך כך שהוא נברא בצלם האלוקים, והקב״ה הוא הניצב במרכו.

13

השקפתה הבסיסית של התורה נוסחה בתמציתיות רבה בפי הרמ״א בקטע הראשון שלו ל״שלחן ערוך״ (ומקור דבריו בדברי הרמב״ם ב״מורה הנבוכים״):

שויתי ה׳ לנגדי תמיר״ הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוכים.

כלל גדול זה הוא נקודת המוצא למכלול המחוייבות שלנו במצוות, הן אלו שבין אדם למקום והן אלו שבין אדם לחברו.

זה פשר העובדה שבצד רבות מן המצוות מופיעה במקרא הפיסקה "אני ה'". כך הוא במצוות שבין אדם למקום כמו: "את שבתותי תשמורו – אני ה' אלוקיכם, אל תפנו אל האלילים ואלהי מסכה לא תעשו לכם –

אני ה' אלוקיכם... לא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלוקיך – אני ה'" (ויקרא יט, ג – יב). כך נאמר גם במצוות שבין אדם לחברו: "לא תלך בכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך – אני ה'... ואהבת לרעך כמוך – אני ה'". (שם, טו – יו).

כתוצאה מהשקפת עולם זו, הרואה את הקב"ה במרכז תורעת האדם, לא רק חובות האדם שכלפי בוראו, אלא גם כל מכלול מעשיו והגיגיו צריכים להיות תחת רושם זה.

כאשר יוסף הצדיק נאלץ להתנסות בנסיון הקשה שהעמידה בפניו אשת פוטיפר, הוא הודיע (בראשית לט, ט): "איך אעשה הרעה הגדולה הואת וחטאתי לאלוקים", לאמור, עיקר רתיעתו מן העבירה לא היתה נעוצה בנימוקים הגיוניים או הומניים כלשהם, אלא ביראת השמים שלו. אפילו איסור רציחת אדם מקורו בהשקפה (בראשית ט, ו): "כו בצלם אלוקים עשה איסור רציחת אדם מקורו בהשקפה (בראשית ט, ו): "כו בצלם אלוקים עשה את האדם", ולא בנימוקים שמעשה כזה אינו מוסרי ואינו תרבותי.

לאכן, אילו במרכז ההוויה היה ניצב האדם היה עלינו להכריע בוודאות כי גדול מי שאינו מצווה ולמרות זאת עושה, שהרי אז מובלט יצרו הטוב של האדם. אבל כבר אמר הנביא (ישעיהו ב, כב): "חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא". לא האדם הוא מקור המחוייבות שלנו ולא הוא המכוון את צעדינו, אלא הקב"ה.

אדם שמצפונו והגיונו הם לו הפוסק העליון בהליכותיו, גם אם התנהגותו תהיה מוסרית למופת וגם אם כל מעשיו יתאימו להוראות התורה, עדיין לא חרג מתפיסת העולם החילונית המודרנית הרואה במרכז הסתבלותה את האדם. כיון שלפי השקפת התורה הקב"ה הוא במרכז ועל האדם להיות כפוף לו, עדיף המצווה ועושה על פני העושה ללא ציוני, האדם להיות כפוף לו, עדיף המצווה ועושה על פני העושה ללא ציוני, באשר במעשה המצווה בולטת ההכרה במרכזיותו של הקב"ה.

ם ב מה בין תורה לחכמה?

חילוקי ההשקפה על מעמדו של האדם במסגרת הבריאה ועל נוכחתו המתמדת של הבורא, גוררים בעקבותיהם השלבות מעשיות רבות משמעות. ראשית, בתפיסת העולם המתרכזת סביב האדם, המצוות שבין אדם לחברו אינן יכולות להחשב כחובה אלא כמעשים של רשות ושל לפנים משורת הדין, בעוד שביהדות מצוות אלו הינן חובה גמורה, לא פחות מן המצוות שבין אדם למקום. מצוות גמילות חסד על כל ריבוי גווניה: הכנסת המצוות שבין אדם למקום. מצוות גמילות חסד על כל ריבוי גווניה: הכנסת

אורחים וביקור חולים, הכנסת כלה והלויית המת, <u>מחייבת כל יהודי לא</u> פ<u>חות ממצוות תפילין או שבת</u>.

זאת ועוד, התפיסה המעלה על נס את טוב ליבו של האדם והרואה באדם וברצונו הטוב את חזות הכל, עלולה די בגלות לגלוש לסגידה לאדם על מגרעותיו וחולשותיו. רק המכיר בכך כי עבודת האלוקים היא הנושא המרכזי בחיי אדם, אינו משלים עם חסרונות אנושיים ומבקש לתקנם, במקום להנציחם או אולי אף להעלותם על נס.

עינינו הרואות כמה קרבנות מקריבות היום חברות "נאורות ומתקדמות" על מזבח "חופש הפרט". בחברות כאלו אין מקום לצוות על איסורים כמו נקימה ונטירה, באשר "זכותו" הבסיסית של כל יחיד לשנוא כאוות נפשו, כפי שהוא רשאי לאהוב את מי שיחפוץ. על אחת כמה וכמה שבחברות כאלו אין מקום להטלת מיגבלות על דברי רכילות או לשון הרע, או על רצונות של חמדה ותאוה. רק התורה המתבססת על ההנחה שהקב"ה הוא במרכז ההוויה והתודעה, רואה תופעות כאלו בחומרה, באשר בכל אלו יש משום הבלטת האדם ודחיקת רגלי השכינה.

12 Now, O Israel, what does HASHEM, your God, ask of you? Only to fear HASHEM, your God, to go in all His ways and to love Him, and to serve HASHEM, your God, with all your heart and with all your soul, 13 to observe the commandments of HASHEM and His decrees, which I command you today, for your benefit. 14 Behold! To HASHEM, your God, are the heaven

נעשה ונשמע

לקיום המצוות מתוך מחוייבות מוחלטת, השפעה גם על משך תקפותה של המצוה. עובדה היא כי כל משימה ואף החשובה ביותר, אם היא יונקת את כוחה מתחושות של התנדבות ורצון טוב בלבד, במרוצת הזמן היא מאבדת מתוקפה המחייב ועלולה להאבר, להשתכח ולהעלם מן האופק. ללא תחושה של מחוייבות, עלולים מעשי ההתנדבות עם כל יופיים, לפוג

לעומת זאת המצוות היונקות את כוחן ממעמד הר סיני, תוקפן לעד. כאשר המצוה היא הכח המניע של המעשים, כח זה אינו נמוג והוא מתמשך ותקף תמיד. הוא שאמר אברהם אבינו ע״ה: ״רק אין יראת אלוקים במקום הזה – והרגוני". חובות שאדם מטיל על עצמו מרצונו החופשי, כשהן מתנגשות במאוויים וברצונות נוגדים, הן עלולות להישכח ולהעלם. רק יראת ה' הטהורה היא העומדת לעד.

לפיכך כשעם ישראל עמד למרגלות הר סיני והוצע לו לקבל את התורה, הוא הכריז "נעשה ונשמע", ומלאכי השרת קשרו שני כתרים לכל אחר מישראל כנגד שני העקרונות שהעם קיבל על עצמו. לא זו בלבד

שהעם הביע נכונות מוחלטת לבצע ככל אשר יושת עליו, אלא שהוא ביקש לעשות זאת מתוך ציווי. ה<u>וא ביקש לשמוע את דבר</u> האלוקים מתוך רצון לציית לו. העם השכיל להבין כי השמיעה חשובה לו, לא רק כדי לדעת את המעשה שמוטל עליו לבצע, אלא גם כדי לעשותו למצווה ועומד, ועל ידי כך להקנות למעשים את ערכם העילאי ואת תוקפם המחייב.

a3

ההתנדבות שבמסגרת המצוות

אולם בצד כל הנאמר לעיל, ראוי להרגיש שגם במסגרת המחייבת של המצוות שאנו מצווים ועומדים לקיימן, מצוי כר נרחב לפיתוח הרצון העצמי ותחושת ההתנדבות של האדם.

קיימות מצוות שרק מסגרתן נקבעה בהלכה ואילו את פרטיהן ממלא מקיים המצוות בהתאם לאופיו ובהתאם לנסיבות. לדוגמא, במסגרת המצוה של "והלכת בדרכיו" מצווה האדם מישראל להלך בדרכיו של הקב"ה ולהיטיב עם הזולת. מהי בדיוק צורת ההטבה? זאת יוכל כל יחיד לפתח בכל מקרה לגופו. פלוני ימצא לנכון להרבות בהכנסת אורחים ורעהו עשוי, להצטיין בהשכנת שלום בין אדם לחברו. בדרך זו משיג מקיים המצוות את היתרון בכך שהינו מצווה ועושה, ובד בבד עם זאת גם את המעלות שבעשיה מתוך רצון והתנדבות.

לב אליהו - ספר ויקרא - עד 25

עיניו קודם דמטא זמן חיובו. אע"ג דלא מיקרי רשע בזה כדמוכה בפירוש מהא דמקשיגן אטו ברשיעי עסקיגן, וע"ז מתרציגן דעוצם עיניו מקמי דמטא זמן חיובא. ואפילו הכי עליו נאמר "ויראת מאלקיך". כלומר: חסרון יראה יש כאן, שהית לך לירא מפני השיית היודע מחשבותיך שאתה מבקש תחבולות להפטר ממצותו וכפירש"י ז"ל הג"ל,

והיינו דאמרינן בגמ' (ברכות לה ב) בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסטון כדי לחייבן במעשר. דורות האחרונים מכניסין פירותיהן דרך גגות דרך חצירות דרך קרפיפות כדי לפטרן מן המעשר וכוי עידש. וזהי התביעה על דורות האחרונים שיש פגם ביראתם את השיית שמבקשים תחבולות להפטר ממצות מעשר.

ובהכי מתפרש כמין חומר גם דברי רשיי בחומש, שכתב וחזר ושנה בזה"ל: לכך נאמר ויראת מאלקיך שהרי דבר זה מסור ללבו של עושהו שאין מכיר בו אלא הוא. וכל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת. עיכ. ולפי מה שנתבאר הפירוש הוא שמכיון שאתה מבקש תחבולות להפטר ממצותיו יתב׳. הרי שלבך אינו חפץ בעשיית רצונו. וזהו דבר המסור ללב כי היראה תלוי׳ בלב! ואין מכיר בו אלא הקב"ה שהוא חוקר לב וכר.

ועל דבר זה ידוו כל הדוויים שמבקשים כל מיני תחבולות כדי להפטך מעשיית מצוה. וכמריכ מחפשים וכגבכים כמה סוגי היתרים להתיר איסורי צבירה. ולא חלים ולא מרגישים בני אדם אלו כי על אף שיגעו ומצאו אופן הפטור וההיתר לפי הדין וההלכה. אבל על מה שפנו עורף להמוב והישר — למצוא חן בעיני השי"ת ולקיים רצונו -- ולא לבקש חשבונות רבים. בזה עצמו הסירו יראת ד' מעל פניהם. והוא רחום יכפר עון וגו׳.

Artswell-Dove Chnesh 26

12. מה הי אֱלהֶיךְ שׁאֵל מֵעמֶּךְ — What does HASHEM, your God, ask of you? Even now, after the Golden Calf, God asks only that you fear Him. The Sages (Berachos 33b) derive from this request that "everything is in the power of Heaven, with the exception of [whether a person will have] fear of Heaven (Rashi)." Only people can develop this spiritual quality in themselves.

ב האהרן יונה רך גדרן בבן איש חי ופנחות פרנו • זוכה ליראת שמים בנקל, כן איתא בבן איש חי ופנחות פרנו וז"ל: "כי הנזהר במאה ברכות בכל יום ודאי יהיה בעל יראה בנקל" וכו'. וכן איתא בספר צרור המור (פר' עקב) וז"ל: "והמשלים ק' ברכות בכל יום. חשוב עליו כאילו מסיים ליראה את ה' וללכת בכל דרכיו ולאהכה אותו ולעבוד את ה' לשמור מצוותיו, והוא עוכד מאהכה ומיראה והולך כדרכיו ושומר מצוותיו שבזה מקיים כל התורה כולה..." (וראה באריכות בפנים הקונטרס עמ' ל).

28

When Rabbi Zairah was exhausted from his Torah studies, he would sit by the door of Rabbi Noson bar Tuvi's yeshiva. He said, "When the Rabbis walk by, I will stand up before them and I will receive reward." (Brochos 28a)

29

אוצרות

קדושים

התורה

מסופר בגמרא (ברכות כח.): רבי זירא כשנחלש מגירסתו היה יושב בפתח בית המדרש ואומר כשיעברו חכמים אז אקום לפניהם ואקבל שכר.

לכאורה פליאה היא, הניחא מה שהשתדל שלא להתבטל לרגע מתורה ומצוות, וכשנחלש מגירסתו הלך לקיים מצות הידור וקימה, אבל למה סיים ואמר שעושה זאת כדי שיקבל שכר, וכי עבד את בוראו על מנת לקבל שכר!

תירץ בספר ייבני יששכריי דהנה איתא במדרש (בייר טו, יו) דהשכר על מצות <u>קימה הוא שזוכה ליראת שמים, ואם כן, שכר ופרס כזה מחויב ומוטל על כל</u> אחד להשתדל להשיגו. וזה כוונת רבי זירא, אקום בפני רבנן ואקבל שכר שאזכה ביראת שמים, וזהו שאמר הכתוב "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן – ויראת מאלהיד". וכן תירץ בספר "דברי חכמים" (ברכות שם) והוסיף עוד, חז"ל אומרים (שבת כג:) מי שמכבד חכמים זוכה שיהיו לו בנים חכמים, ועל שכר זה התכוון רבי <u>זירא</u>.

ועיין בילקוט שמעוני (פרשת קרח) שהקשה איזה זכות היה לבני קרח שנצלו מהמחלוקת! אלא, בשעה שבא משה לדבר עם קרח, עמדו מפני כבודו של משה באותה שעה הרחישו לבם בתשובה עייש. והיינו שהקימה מפני משה גרמה להם ליראת שמים כנ״ל, ואז בנקל חזרו בתשובה ונצלו מקרח ועדתו.

וכתב הפלא יועץ (אות קי) קימה מפני שיבה ולפני תייח היא אחד מתרייג 🖈 מצוות, ורבים מזלזלים בה ומאבדים טובה הרבה, שהרי אמרו חז"ל שהמקיים מצוה זו זוכה ליראת שמים כדכתיב "מפני שיבה תקום וכו' ויראת מאלהיך" היש בעולם שכר טוב כזה.

7/6/10 313

דשא

102 FY

במבט ראשון, אפשר לומר שקיום מצווה זו של קימה מפני זקן גורם נחת רוח לזקן שאותו מכבדים. אם מונעים ממנו כבוד זה, גורמינ לו עגמת נפש - זלזול זה, גורר אחריו עונשים, כך, מובא ב"ענינים בשם גדולי ישראל בחומש "רב פנינים": לפי שטבע הנערים והנחורים לשחוק ולהלעיג מהזקנים, ולכך הזהירם שייראו מה׳. כי אם לא יעשו כן ולא יהדרו פני זקן לא יגיעו להיום זקן כמוהו, וכדומה. לזה נאמר: ולפגי עור לא תתן מכשול, ויראת מאלהיך. כלומר שאם חלעיג מהעור וחתן מכשול פניו, יהיה שככך שחהיה עור כמוהוי. הנה כי כן, דברים מפחידים. אם לא מהדרים את פני הזקן, העונש יהיה חמור, בגלל <u>פגיעה כככודו של הזקן</u>. גם פרשן התורה ה"ספורנו", אומר דברים ברוח זו: מסר שהזהיר לכנד מת הקדושים הזהיר מלכזות את השפלים ואמר: וכי יגור אתך גר לא תונו אותוי. מדבריו משתמע שהסמיכות בין המצוות קושרת אותן לחוכה להיזהר בכבוד הזקן.

קימה מפני זקן, מדוע?

אך יש באמת להתעכב ולהתבונן האם כוונת מצווה הזו היא דאגה 🛧 ל<u>כבודו של הזקן או</u> דאגה לתיקון הנפש לחינוך ולהתנהגות של האדם הנדרש לכבד את הזקן. לכאורה, אם היה באי-כיבוד הזקן רק משום

זלזול בכבודו, הרי מצווה זו כלולה בחוכה שלא להזיק את הזולת, וכמה שונה נזק זה מכל נזק אחר? אפשר גם להבין שכאשר מדובר בחובה לכבד את אביו אשר הביאו לעולם הזה, חינכו, וגידלו, או ברבו, אשר לימדו תורה ומביאו לחיי העולם הבא, ואשר מעלתו היא אפילו יותר גדולה משל האב, יש כאן זלזול שאין לקבלו ואין להסכים עליו. אבל כאשר מדובר בסתם אדם ברחוב, אשר סימני זקנה ניכרים בו, מדוע תהיה חובה גדולה כל כך לכבדו? ומדוע חוסר תשומת לב בפניו תגרום לו בזיון כה גדול עד כדי הטלת חובה על כל אדם לקום מפניו? וכל שכן, לפי דעת הפוסקים הסוברים שחובה זו קיימת גם במקרה של זקן אשמאי ובלבד שאיננו רשע! כפי שפוסק לד<u>וגמא בעל ה"בן איש חי"</u> הקובע שהחובה תלויה רק בגילו של הזקן, אם זה גיל שנעים, או לפי האר"י ז"ל אפילו גיל ששים, י מדוע חייב האדם לשים לכ כל כך לכבד את הוקן?

החיד"א

3_5

תורת

מפני שיבה תקום וכו'. ורוח אחרת אתי בפירוש הכתוב ונבין אומרו ויראת מאלהיך, ודרשת רז״ל ירועה, ונקדים אשר דיבר במקדשו הרב מהר"א מונסון ז"ל דטעם השראת שכינה בארץ שיהיה סיוע ליראת ה׳, כי נשמת האדם מרגשת בשכינה ויראה לחטוא, ואף דאיהו לא חזי נשמתיה חזי עד כאן דבריו.

ולפי זה השתא דאמרו רז״ל כל המקבל פני זקן כאילו מקבל פני השכינה, ונראה הטעם דהצדיקים ובעלי תורה הן הן המרכבה רכב אלהים וראוים שתשרה עליהם שכינה, ולכן המקבל פני זקן כאלו מקבל פני שכינה השורה בו, אם כן מינה דיועיל נמי ליראה את ה׳, דנשמתיה חזי שכינה שרויה על ראש צדיק וקונה היראה,

וזה שאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, ועל ידי זה תזכה ויראת מאלהיך שתירא את ה׳, ויועיל לך קבלת פני זקן, ונתן טעם אני ה׳, דמקבל פני זקן כמקבל פני שכינה, וכשם דהשראת שכינה סגולה ליראה, כן הקבלת פני זקן מועיל ליראה כי השכינה שורה אצלו, וזה שאמר אני ה׳, כלומר שאני אצלו ומשרה שכינתי עליו, ואחר זמן ראיתי בס׳ חרדים משם רז"ל שכתב בדף כ"ו דהרגיל במצות מפני שיבת תקום זוכה ליראת ה׳ עיין שם.

וראייו דור)

לַמָּה מִצְנָה לַכָבֵּר תַּלְמִיד חָכָם וְזָקַן? טַעָם עַל דֶּרֶךְ הַפְּשְׁט, ״מִפְּנֵי שֵיבָה חְקוּם״ יַעַן כִּי מְכַבֵּד אֲדוֹן עוֹלְם, לְכַבֵּד מְשֶׁרְתְיו הַתַּלְמִידֵי חֶכָמִים שֶהַם זִקְנֵי הַתּוֹרָה הַיּוֹדְעִים בְּדִרְכֵי ה׳ מִצֵּד חַכְמָתָם, מָה שֶׁהִזְּקָן אַשְּמֵאי הָיָה יְכוּל לְהַשִּיג מפִּי הַשְּׁמוּעָה בַּרֹב שָׁנְיוּ, וְלְכַן עַלִיהָם נָאָמָר: ״שְׁאַל אָבִיךּ וְיַגַּדְךּ זְקַנֶּיךּ וְיֹאמְרוּ לְךְ״, כִּי הָתְּלְמִיד חָכָם יָכוֹל לוֹמֵר וּלְהָשִׁיב בִּיִדִיעָתוֹ. אֲבְל הַזָּקֵן - קַנְקַן רֵיקָן, אֵין בְּפִיוֹ מִעְנָה מִצְּד חֶסְרוֹן יִדִיעָתוּ. אָמְנָם אָם הַנְּקָן הַנָּה שָׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ, אַךְּ יְרֵא ה׳ מִנְעוּרְיו וּמְכַבֵּד אֶת לוֹמְדֵי הַתּוֹרָה, וְאֵינוֹ בַּעַל צֶבֵרוֹת - מִצְוָה לְהַדְּרוֹ וּלְכַבְּדוֹ, כְּמוֹ שֶׁנָאֲמָר: ״וָאֶת יָרְאֵי ה׳ יְכַבֵּד״, מכבדי יָנֵאֱמֵר: ״כִּי אַכַבֵּד וּבֹזֵי יֵקְלּוּ״, כִּי מְצַשֵּׁיהֵם הָרָעים מָנֶעָם ה׳ מִכָּבוֹד. (אורות המצות רכ"ב)

MX-PINSUN Ble

עמי המצות –

34 Carolly the Wise of 85

RABBI SIMCHA ZISSEL ZIV: "Each day we repeat in the Shma Yisroel the commandment to love the Almighty. When you experience love for people who study the Almighty's Torah, by extension you will also have love for the Giver of the Torah. By feeling joy for the scholarly successes of those who study Torah and feeling love for them, you will feel a greater connection to the Torah you study and this will lead to a more profound observance of Torah on your part.'

> דעת ספר ויקרא פניני

> > 36,

פירש"י (והוא מגמרא קדושין ל"ב ב"): יכול זקן אשמאי ת"ל זקן אין זקן אלא מי שקנה חכמה.

ונראת להעיר שמכאן למדנו חשיבות וגדולה של זקנה, כי אמרו חז״ל (יבמות ס"ג ע"ב) ואמר רבא בא וראה כמה טובה אשה טובה וכו' דכתיב מצא אשה מצא טוב, אי בגוה משתעי קרא כמה טובה אשה טובה שהתורה משבחה, ואי בתורה משתעי קרא כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בה, וכן בעניננו כמה גדולה זקנה וחשוב זקן שהחכם נמשל לזקן, ובעווננו נהפך הגלגל בדור זה שמעריצים כל מה שנוגע לצעירות ובחרות ומחשיבים לאדם בימי השחרות, ומביטים בעין רעה וקלות ראש על זקנים וימי הזקנה, וכדאי בזיון

37 R. Jacobson 18108

You have worked very hard for many years. As your physical I faculties weaken, shouldn't you be slowing down? Hasn't the time come to reap the rewards of life? Society's solution, of course, is retirement. But have we considered the effects of retirement on. our spirits? Why are so many of our elderly so unhappy? Why do they experience such emptiness in their lives? All of us, if we are fortunate, will grow old. Should we look toward that time with enthusiasm or with dread?

Before contemplating the later years of your life, you must ask yourself a basic question about life itself. Why am I here? Your attitude toward aging and retirement will depend on how you answer that question.

You may believe that the primary objective of life is to take advantage of its material possibilities and live as comfortably as you 37 can. If so, you might think that you will be content to live out your later years in as much comfort as you can afford. You might see the last years of your life as a time to enjoy the just deserts of a long life of labor.

But why, then, do you often have a nagging feeling of dissatisfaction about spending your days in leisure? Because you were not put on earth to live a purely material existence; you were created to refine this material world with truth and virtue, introducing G-dliness into your every moment. This is our life's mission, and it lasts our entire life.

If we were to measure life solely in terms of material gain and productivity, then we would inevitably see the physical weakening of old age as a liability. But because man is primarily a spiritual being, whose true wealth is measured in intellectual, emotional, and spiritual gains, we recognize that the soul is the primary force in life. And the soul, unlike the body, never ages; it only grows.

As one ages, therefore, he should not decrease his level of activity, for spiritually, he is growing ever stronger. Unfortunately, society has taught us to see success in material terms—to think that a millionaire, regardless of his spiritual wealth, is somehow superior to a poor man who is truly wise. We must retrain the way we think, to define success in the more sublime terms of ability and competence, wisdom and experience.

Because man was created to spiritualize the material world, the only way to reach true happiness is through spiritual growth and achievement. And that means giving to others, loving and sharing, finding a deeper meaning in everything you do, and recognizing G-d in all your ways.

Recognizing the prominence of your timeless soul: This is the key to understanding the aging process, the key with which we open the door of opportunity in our twilight years. Human productivity is a direct result of human creativity, and human creativity is a direct result of the spiritual energies of the soul. "Every person was created to toil," as the sages say. However, this toil takes on different forms in our life cycles. As one ages and his physical strength wanes, his

toil and productivity need to be expressed through spiritual achievements. So if a human being reaches a certain age, whether it is fifty-five or sixty-five or seventy-five, and suddenly announces, "I'm going to retire," the question must be asked. Retire from what? Ambition? Creativity? From your soul? Such an attitude means that you are simply preparing to die, which is unacceptable for a person who comes into this world with a mission to produce. One does not retire from life.

The argument for retirement is an erroneous one. It assumes that our goal in life is to amass the right amount of wealth so that we can shut down our productivity at a certain age and revel in our material success and free time. This is not to say that we should not enjoy the fruits of our labor—only that we should never forget the reason that the labor has been done in the first place. Nor must we devote our entire lives to earning a living. But we should never abandon the world of work and productivity for a world of inactivity, a world that doesn't challenge us, a world that isolates us from our spiritual quest.

WHERE DO OUR ATTITUDES ON AGING COME FROM?

40

ach phase of life, of course, has a unique set of characteristics and needs. That is why we must take great care in educating a child, for his mind is so impressionable, that is why we must properly channel the fiery spirit of young people, for it is so strong, that is why we develop careers and raise families during middle age, because we have by then achieved the necessary blend of maturity and ability.

So too does the twilight of our lives have its inherent strengths. Sometimes, of course, modern society makes us forget this. Think about how we constantly celebrate the image of youth, how it has come to stand for everything that is energetic and desirable. This has an obvious demoralizing effect on the elderly and, by extension,

on society in general. If we value the physical vitality of youth more than intelligence and wisdom, more than the spiritual vitality of an experienced soul, what does that tell us about all our standards?

Y so there are two vastly divergent views on aging—that is, "You are old and worn out, thus useless" versus "You are wise and experienced, thus indispensable."

The Bible assures us that old age is a virtue and a blessing. We are told to respect all the elderly, regardless of their scholarship and piety,² because each year of life yields wisdom and experience that the most accomplished young person cannot possibly yet possess.

But in many societies today, ald age has come to be a liability. Youth, meanwhile, is considered the highest credential in every field from business to government, where a younger generation insists on learning from its own mistakes instead of standing on the shoulders of their elders. At fifty, a person is considered "over the hill," and, is already enduring insinuations that his job might be better filled by someone twenty-five years younger. Society, in effect, is dictating that one's later years be marked by inactivity and decline. The aged are encouraged to move to retirement villages and nursing homes, after decades of achievement, they are thought to be of little use, their knowledge and talent suddenly deemed worthless.

On the surface, this modern attitude may seem at least partially justified. Is it not a fact that a person physically weakens as he or she advances in years? Is it not an inescapable fact that the physical body of a seventy-year-old is not the physical body of a thirty-year-old?

But is a person's worth to be measured by his physical prowess? This question goes beyond the issue of how we treat the elderly, our attitude toward them reflects our very concept of "value." If a person's physical strength has waned while his wisdom and insight have grown, do we consider this an improvement or a decline?

Certainly, if a person's priorities in life are material, then the body's physical weakening means a deterioration of spirit as well—a descent into boredom, futility, and despair. But when one regards the body as an accessory to the soul, the very opposite is true: The spiritual growth of old age invigorates the body. And the later years

allow us to positively reorder our priorities, which is difficult to do during middle age, when the quest for material gains is at its peak.

The idea of retirement is rooted in society's notion that life is composed of productive and nonproductive periods. The first twenty to thirty years of life are seen as a time when a person is training for a productive life. The next thirty to forty years are when his creative energies are realized, he begins to return what has been invested in him by his now passive elders, and, in turn, begins investing in the still passive younger generation. Finally, as he enters his later years, he puts his period of "real" achievement behind him. If a creative urge still strikes, he is advised to find some harmless hobby to fill his time. Indeed, time has become something to be filled. In a sense, he has come full circle to childhood—once again, he is a passive recipient in a world shaped by the initiative of others.

The time to passively enjoy the fruits of one's labor does indeed have its time and place—in the world to come. The very fact that C-d has granted a person a single additional day of bodily life means that he or she has not yet concluded his or her mission in life, that there is still much to achieve in this world.

A hardworking adult may nostalgically remember childhood as a time of freedom from responsibility and toil. As we grow, however, we disdain such "freedom," wanting to do something real and creative. Similarly, the promise of a "happy retirement" is a cruel myth, for we know true happiness only when we are creatively contributing to our world. The weakened physical state of old age, therefore, is not a sentence of inactivity, but a challenge to find new—and superior—means of achievement.

43

We must always remember that, spiritually, we are all united. The soul of a seventy-year-old shares the same spiritual space as that of a seven-year-old or a twenty-seven-year-old. And so, just as the seven-year-old must learn to respect his elders, and just as the twenty-seven-year-old must learn that his decisions greatly affect the elderly, the elderly themselves must recognize their role. That role is not a passive one; in fact, the later years of life are filled with opportunities that may have totally escaped our sight until we are upon them.

Just because we stop going to work every day does not mean that we stop using our body and soul to fulfill our G-dly mission. The same energy that you once spent worrying about your competition or planning your business can now be devoted to projects that you never had time for, projects that shine a light of goodness on those around you. Remember, the experience of an older man or woman whether in business, in civic matters, or in the home—is priceless.

Even before society begins to appreciate the value of age, the elderly must take their lives into their own hands. The elderly must learn to exercise their own convictions as strongly as modern society exerts its own considerable force. Do not, therefore, feel defeated by your age and its physical effects. Do not heed those who say that you are less useful because you are less physically strong than you once were. Do not listen to those who claim that nothing more is

expected of you than leisurely walks and playing golf, than spending your days and years doing nothing.

H Our twilight years are just what the name implies—the beautiful culmination of a day well spent. In childhood, we peek into an uncertain future, eager to learn but inexperienced and dependent on others. In the twilight years, we look back at what we have learned, confident and eager to impart this wisdom unto others. Just as you may need a younger person's helping hand in your physical life, that person needs your helping hand in his spiritual life.

women seeking to fill their time constructively, let us establish study centers in every community, and let us set up classes and workshops in every nursing home and retirement village. Education, like productivity, is a lifelong endeavor. Such an intensive pursuit of prayer and study will illuminate the elderly's self-worth and potential, transforming them from cast-asides into beacons of light for their families and communities. Indeed, if properly utilized, retirement can become one of the most productive periods in a long life.

e must remember that no matter how weak our bodies may become, the soul remains strong, constantly yearning for

nourishment. You should nourish your soul by setting aside a special time each day to study and pray, to feed your mind and heart. You should also designate time to share your experiences with younger people, and encourage others to do the same. If you are sincere in your effort to communicate, a younger person will recognize the validity of what you have to say, and make a genuine effort to respond. Spend time with your grandchildren and share your life with them. Cently educate them in the priorities of life that only you can impart. Simply love and enjoy them, and allow them to love and enjoy you.

It is time to take a new look at the elderly. To take a new look at retirement. To take a new look at the very essence of life. Of all people, it is perhaps the elderly who most need---and who can best teach us all-to lead a meaningful life.

(ح) / (ح) אך, מתברר לפ<u>י "ספר החינוך" יסוד חשוב,</u> והוא כי חובת כיבוד הזקן איננה כה חשובה בגלל הצורך להתחשב בזקן ולגרום לו נחת רוח, אלא בשביל המכבד עצמו, למען חינוכו, למען השלמת חיקון נפשו. לפי שעיקר היות האדם נברא בעולם הוא מפני החכמה, כדי שיכיר בוראו, על כן רארי לבני אדם לכבד מי שהשיג אותה, ומתוך כך יתעוררו האחרים עליהי. ואפילו אם הוא זקן עם הארץ, ולא חכם, מפני שרוב שניו ראה והכיר קלת במעשי ה' ונפלאותיו.

ערך הנסיונות

בעל ה״חינוך״ מניח כאן שני יסודות המסבירים את המטרה של כיבוד הזקן:

א. האדם נכרא בעולם מפני החכמה. מאחר והשגת החכמה היא תכלית חשובה לבריאת האדם בעולם, הרי שהאדם חייב כל הזמן להתבוגן ולחפש דרכים להשיג את החכמה. ואחת הדרכים היא לשים לב לאלו אשר השיגו את החכמה, לכבד את החכמה, ולהשתדל להשיגה.

ב. יעוררו החחרים חליה: צריך גם לעורר אנשים אחרים לרצות ולכבד את החכמה. את זה אפשר להשיג, לא רק על ידי דיבור, או הרצאות או התבוננות גרידא, אלא על ידי מעשה, על ידי קימה,על ידי כיבוד בפועל כדי שאחרים יראו כמו עיניהם ויתעוררו אל החכמה.

יש כאן שתי חובות: חובת ההתבוננות בשכל, וחובת המעשה בגוף. אלו הדרכים שיאפשרו לאדם להשיג את החכמה. וזוהי המטרה העליונה של מצוות מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, דהיינו חובה על האדם המכבד לדאוג לשלימות נפשו, ולא רק מתוך דאגה לזקן.

את הרעיון הזה ניתן לאשש על ידי ראיות ברורות מדברי חז״ל בנושאים אלו, ובלי שנכניס את עצמנו בצדדים ההלכתיים של הנושא.

א. גם בדבריו של החכם שציטטנו מחומש רב פנינים, הוא מזכיר את המילים: ולכך הזכירם שייראו מה׳, דהיינו שאפילו אם המטרה היא הזקן, אף על פי כן יש כאן מצווה לירא את ה׳. וכשמכבדים הזקן, אפילו על מנת לגרום לו נחת רוח, הרי בדרך זו, אפשר גם להשיג יראת ה'. זוהי המטרה הנכספת.

אמוסיפים חכמי הדרוש: מפני שיבה, לפני שתגיע לגיל השיבה, תקום ויראת מאלהיך. אל תחכה עד שתזקין כדי להתחיל לעבוד את הבורא ולהתחזק ביראת שמים. אלא בעודך צעיר, במלוא כחך, תקום! ויראת מאלהיך! תתעורר לחזור בתשובה. זוהי גם עצתו של שלמה מלכנו: וזכור את בוראיך. בימי בחורותיך ... והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ". כל מצווה ממצוות התורה ניתנה במטרה לזכך את נפש האדם כדי לזכותו לחיי הנצח בעולם הנצח. רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוותיי.

ודעת

פרשת קדושים

טעם

47

ובזוה"ק מפרש מפני שיבה תקום היינו לפני שיבה שאדם יקום לתשובה קודם שיזקין, ונראה לפרש בזה אזהרה לכל אחד עוד בהיותו עול ימים שישים לנגד עיניו ימי הזקנה ויבחון את תענוגות העולם במבטו

של זקן שקנה חכמה וראה כבר ההבלים שבעולם, ובהתבוננות זו יכיר 🗣 וידע שכדאי לו לאדם להשקיע עצמו רק כתורה וכמצוות.