בס"ד

דבר תורה לפרשת תולדות

בתחילת הפרשה מסופר על לידתם של יעקב ועשו, אולם לפני כן התורה מספרת לנו על התהליך שקדם לכך, שמתחיל בעקרות (כה,כא):

וַיֶּעְתַּר יִצְחָק לַה' לְנֹכַח אִשְׁתּוֹ כִּי עֲקָרָה הִוא, וַיֵּעָתֶר לוֹ ה' וַתַּהַר רִבְקָה אִשְׁתּוֹ.

הלשון בה מתוארת כאן התפילה היא לשון "עתירה". זוהי אחת מעשר לשונות בה נקראת התפילה, אותן מונים חז"ל בספרי (דברים ואתחנן כו):

עשרה לשונות נקראת תפלה: זעקה, שועה, נאקה... נקראת בצר וקריאה... נקראת רנה ופגיעה... נקראת נפול... נקראת פלול... נקראת עתירה... נקראת עמידה... נקראת חילוי... נקראת תחנה.

המדרש שם מביא פסוקים כמקור לכל אחד מהלשונות (דרך אגב - כן, גם אני ספרתי 13, ואכן יש גירסה כזאת. לא יודע להסביר את הגירסה שלפנינו).

מדוע צריך לתאר את התפילה בכל כך הרבה לשונות שונות? ברור שמדובר בסוגים שונים של תפילה, שלכל אחד ייחוד משלו. ואכן, הלשון "תפילה" עצמה, אינה אחת מהלשונות, שהרי היא השם הכללי, וכל אחת מהלשונות היא אופן פרטי ומיוחד של תפילה. ככל הנראה, אם יצחק "נעתר", בני ישראל "זעקו/שוועו/נאקו" ומשה "התחנן" - היה צורך להשתמש דווקא באופן התפילה הזה באותו מצב. זה ההסבר הפשוט של הדברים, אבל אני רוצה להעמיק בהם קצת יותר.

רבינו בחיי מעיר כאן על לשון הפסוק:

הכתוב היה ראוי להקדים ולומר 'ותהי רבקה עקרה' ואח"כ: 'ויעתר יצחק לה' כי עקרה היא'! ומה שהקדים התפלה - יתכן לומר שהקדים העיקר. ולמדנו שאין הכוונה שתהיה העקרות סבת התפלה, שא"כ הסבה עיקר והתפלה טפל לה. אבל הכוונה לשון הכתוב, כי התפלה סבת העקרות, ולומר לך שלא נתעקרה אלא כדי שיתפללו שניהם על הדבר. לפיכך הקדים התפלה שהיא העיקר והסבה הראשונה, שבשבילה בא העקרות לרבקה אמנו. וזהו שדרשו ז"ל (שיר השירים רבה ב, לד): "מפני מה נתעקרו האמהות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים".

בדרך כלל אנחנו תופסים שכאשר יש לנו בעיה, אנחנו צריכים לפנות לה' בתפילה, על מנת שיעזור לנו לפתור את הבעיה. אם כן, העיקר הוא הצורך בפתרון הבעיה, ואילו התפילה היא רק אמצעי להגיע למטרה הזאת. אבל רבינו בחיי מסביר שהפסוק מלמד אותנו שההיפך הוא הנכון - המטרה היא התפילה. הבעיה או החיסרון שיש לאדם, הם רק האמצעי לעורר אותו לתפילה. "הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים", ולכן האמהות הן עקרות, על מנת להשיג את המטרה שיתפללו.

לכאורה תשאלו - בגלל שהקב"ה מתאווה, אנחנו צריכים לסבול, להתמודד עם קשיים?! התשובה היא כמובן פשוטה - הכול הוא לטובתנו. זוהי מעלה גדולה בשבילנו, לעמוד לפניו בתפילה ולעשות נחת רוח לפניו.

לפני קצת יותר משנה, בפרשת וירא, דיברנו כאן על לשון "עמידה" בתפילה, שאמורה אצל אברהם, שנוגעת במידה רבה למהותה של התפילה, כמצב של עמידה לפני ה'. בעצם, זו נקודת מוצא לכל חיי האדם, שצריכים להיות מתוך עמידה לפני ה' בכל מצב שהוא נמצא בו, עד למצב של "שיוויתי ה' לנגדי תמיד". האבות והאמהות סללו לנו את הדרך ולימדו אותנו כיצד לחיות חיים כאלה, שכל כולם עמידה לפני ה'. כאשר אנחנו אומרים שהקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים, זה בעצם מבטא את כל מטרת הבריאה, שבה ברא הקב"ה אדם על מנת שיכיר אותו, וידע לעמוד לפניו.

מדוע צריך אם כן עשר (או שלוש עשרה) לשונות? כי חיי האדם מורכבים ממצבים שונים בהם הוא נמצא ואתם הוא מתמודד. אדם יכול לדעת לעמוד לפני ה' ולהכירו מתוך מצבים מסוימים, אך לא להצליח "למצוא" אותו במצבים אחרים. כל נסיון כזה שבא על האדם, ומעמיד אותו במצב חדש, בוחן את יכולתו להכיר בידו של הקב"ה ולעמוד לפניו גם מתוך המצב הזה.

אינה דומה העמידה לפני ה' במצב אחד לעמידה לפניו מתוך מצב אחר. בכל אחד מהמצבים נדרש מהאדם לגייס כוחות אחרים של הנפש, למצוא דרכים חדשות להתבוננות ולראות את הדברים מזווית נוספת, חדשה ולא מוכרת. כל התנסות כזאת, חושפת צדדים אחרים של האישיות, ומרוממת את האדם לגילוי של רובד נוסף בעבודת ה' שלו, ובקשר שלו עם הקב"ה. קשר שהופך להיות רב מימדי ועמוק יותר ויותר.

הקב"ה מתאווה לכך שנדע לעמוד לפניו במגוון רחב כמה שיותר של מצבים, שהעמידה הזאת תתפרש ותתפשט על כל מהלך חיינו. לכן, הוא מעמיד אותנו בפני ניסיונות שונים, שכל אחד מהם דורש לשון אחרת של תפילה, אופן אחר של עמידה לפניו, עד שנזכה להגיע ל"שיוויתי ה' לנגדי תמיד"- ולא באופן חלקי.

שבת שלום