

תיקון קינות לשואה

(גננה למאמרו של הוב ישראלי רוזן - צהו ז)

קדמה

הרברט רוזן במאמרו ב'צחורי ז' תיאר את השתלשלות מאמציו עם הרב מ"מ כשר ז"ל בעניין תיקון קינות לשואה, ומיצר על שלא עלה בידם. הצעות אלו עלות מעט לעת, והתגובה להן בדרך כלל מתיחסות לסמכות חכמים היום לתקן תקנות, הן מפאת גדלותם בתורה, והן מחמת המצב ביום שאין סמכות רבנית ברורה שמקובלת על כל הציבור. מעבר לכך, ישנם הטוענים שמחברי קינות לאינו יכולים להיות משוררים, מוכשרים ככל שיהיו, אלא בעלי רוח הקודש' במובן מסוים.

בדבאיו של הרברט רוזן ניכרת אי נחת מתוגבות אלו, על אף שאינו במאמרו כל טיעון שמנמק את אי הנחת הזה, כמו שגם כמעט ואין התייחסות ישירות לעצם הטיעוניםبعد ונגד. למורת זאת, מכיוון שזוהי אי-נחת רוחנית, לענ"ד חשוב לברר אותה.

א. תקנות חדשות

הרברט רוזן הביא מספר תקדים ידועים לתקנות אלו. יש לציין שלפחות אלו שמן העת החדש, רובם ככולם, אינם מצויים בספר הקינות אשר בידינו. גם מועד האבל והצום, מהם שתוקנו על ידי גדולי הפוסקים (כמו הש"ץ והט"ז לגבי כי בסיוון) בטלו מן העולם (פרט לכמה קהילות פרטיות). אנו יכולים למדוד מן ההיסטוריה שסוג התקנות הללו לא פשטו בכלל ישראל, וברובן גם לא נועדו מעיקרן לכל ישראל, אלא לקהילה או קהילות מסוימות.

בנוסף לכך, מסתבר שרוב ככל גדולי דורנו מתנגדים לתקן קינות על השואה, ואולי גם לתקנות חדשות בכלל; עובדה שגם היא אומרת 'דרשני'. הדברים אמרים גם בגודלים שבעצםם חיברו קינות כען אלו (דוגמת האדמו"ר מצאנז-קלוייזנבורג, המובאת במאמר

הניל. כמו כן ידוע לי שגם הרב ואזנר, בעל שבט הלוי, חיבר קינות כאלו, ועוד רבים וטובים).

domini כי יסוד עיקרי להבנת העניין הוא בהבחנה בין שני מישורי התייחסות. יש להבחין בין קינות פרטיות על השואה, שבودאי כל אחד רשאי, ואולי אף ראוי שיאמר, לבין תקנה כללית של אמרת קינות, בנוסח קבוע, שמחייבת את כלל הציבור. אף אחד לא מתנגד לאמירת קינות על השואה, בכל נוסח שהוא, כאמור לעיל, רבים ונודלים אף חיברו קינות כאלו. על כן, כל הרוצה לומר קינות כאלו, יהיה זה היחיד או קהילה מסוימת, אין כל מניעה לכך שיעשה כן. גם הנוסח שיבחרו בו מסור בידם. ככל שהבנתי מעתה, הדיוון שלגביו נחלקו הדעות הוא אך ורק ביחס לתקנה כללית, שתיכנס לכל ישראל בנוסח קבוע.

ב. שני מישורי בתפילה

הבחנה בין שני מישורי התייחסות הללו קיימת ביחס לתפילה בכלל, ולא דוקא לגבי הקינות. מאז תיקנו אנשי הכנסת הגדולה את הנוסח הקבוע בתפילה, היא קיבלה צביון חדש. בנוסף לאפשרות שהתפילה מוגנת לשფוך שיח לפני הקב"ה, היא הפכה למצווה, שההויה חובה ככל מצוה אחרת. ככלומר, בעת ישנים שני רבדים בתפילה: קומה אי' היא החובה לומר נוסח קבוע בזמןים קבועים, ולצאת ידי חובה, ככל מצוות שבתורה. קומה ב' היא האפשרות לשפוך שיח, בקשה או سبحان, לפני הקב"ה, ולמעשה עצם חווית העמידה לפניו. קומה אי' יסודה בנוסח הקבוע שהוא חייבות לומר (ראה למשל ביאור הלכה סי' קא, ד, ד"ה 'יכול'), בעוד שקומה ב' יכולה להתבצע גם באמצעות תוספות סובייקטיביות שיכול כל אחד להכניס במקומות שונים בתפילתו, ככל שליבו חף.

התפילה השלימה צריכה להיות מורכבת משני הרבדים. ואם תמצא לומר, זה מה שמנונה בדבריו הידועים של הגרא"ח מרירisk שהבחן בין סוגי הכוונות הללו בתפילה. על אף הרצון לחוויה של עמידה לפני הקב"ה בעת התפילה, יש טעם בתפילתו של אדם מישראל גם אינו זוכה לכך. הוא בהחלט מקיים את מצוות התפילה. ואכן רוב שלומי אמוני ישראל הולכים לבית הכנסת בשביל להתפלל 'בקומה הראשונה' דלאיל. זהה מצוות תפילה.

האפשרות לתפוס את התפילה כך, נועצת באישיותם הרוחנית של מתקני התפילה, אנשי הכנסת הגדולה. כפי שהאריך הגרא"ח מולוזין בנפש החיים' (שער ב). הוא מסביר שככל מילה בתפילה נשקלת בפלס רוח הקודש של אנשי הכנסת הגדולה, ולאמרתה ישנו כוח לתיקן תיקונים עילאיין, יעיפוי'ש היטב.

על כן, התפילה הקבועה אינה נמדדת במידת החוויה שהיא מעניקה למתרפל, אלא במשמעותה העמוקה של המילים, ובכוחן לפעול בעולםות עליונים. מובן שמטרה חשובה היא גם לנשות ולהכניס ממך של חוויה לתפילה, אולם זהה קומה ב'.

ג. שני המישורים בקינות

גם לגבי הקינות מצאנו אצל כמה מרבותינו (ראה למשל שווית 'תשובה מהאהבה' סי' א, ועוד רבים) התייחסות לסגולותיהם של המיללים, מעבר לחוויות שהן מעוררות במופל, התייחסות שמבוססת גם הן על אישיותם של מחברי הקינות והכוונות המשווקעות בהן. אם כן, נראה שגם קינות אין נמדדות במידת האמנות שבחברו הפייט, אלא בתכנים וביכולתן לפעול בעולמות העליונים.

ידעו שהאר"י זיל לא היה אומר אלא את הקינות לחבר הקליר, שהוברו על דרך חכמת האמת, וברור שהתייחסותו לקינות הייתה כאלו תפילות לכל דבר. רובינו הראשונים היו מדיקים הלוות שונות, והבנות רוחניות, מתוך מילוט הפייטים (ראה למשל תוס' חגיגה יג, א ד"ה ורגלי, והדברים עתיקים).

אמנם נכון שיש בידינו קינות לחברו גם בתקופת הראשונים (בעיקר בעת מסע הצלב), אולם גם כלפי הראשונים קייל שם הם בני אדם אנו כחמורים. בכל אופן, מתקופת הראשונים, כאמור, על אף שהוברו קינות על ידי גולי ישראל, לא נכנסה שום קינה לתוך הקאנון של הקינות הקבועות שנאמרות על ידי כלל הציבור בישראל.

עד כאן העובדות. דומני כי הפרשנות הפשוטה ביותר לכך היא שלא הרי חיבור קינה על מאורע מסוים, ותיקון אמריתה בקהלת כלשהי, בהרי חיבור קינה על איירוע כל ישראלי, ותיקון חובה על אמריתה בכל קהילות ישראל. קינות שייכנסו לקאנון, צריכות להיתקן ברוח הקודש, ועל כן נראה שאין בדורנו מי שמכן ליטול על עצמו את המשימה. ברצוני להדגиш שוב, שהיכולת לומר קינות שונות לכל יחיד או קהילה, קיימת ועומדת ואין מעורר עלייה (לפי מיטב הכרתני).

אותה רוח הקודשי עלייה דיברתי, ועליה מדברים כל המתנגדים לתקן קינות, אין פירושה סוג של נבואה. הדברים מבוארים היטב בחותם סופר (בדרשותיו לשבת 'שבה', ח"א דף כו), בהתייחסותו לחיבור תפילות:

...וain ספקacial שאפלו המסדרים עצמן שהזמן להם הקב"ה סידור הלז, הם בעצם לא ירדו עד תוכן עמוק כוונתו...

ישנו אכן סידור של התפילה, שהמסדר עצמו באחרה מודיע לכל עומק הכוונות שיוצאות תחת ידו. זה כוחה, וגם הסיעיטה דשמייא שניתנת לתקנה של תפילה לכל הציבור, תפילה קאנונית. הסבר זה מעלה אפשרות תיאורית לתקן קינה ביום, אולם רק על ידי מי מגולי הדור (וראה התייחסות הרב רוזן למחברי הקינות, להלן). תפילות יחיד יכולות, כמובן, להתחבר על ידי כל יחיד לעצמו, וכנ"ל.

ד. תפילות חדשות

כיום, יש הנוטים להתייחס לאמירות 'ミיסטיות' מן הסוג הנ"ל כדרשות שמוגעת להמון

העם, ולא לחכמים כמונו שידועים שאין בתפילה אלא מה שמצוין בהן להדייה. רבים מأتינו, גם אם פורמלית הם מאמינים בקיום של רבدي סוד מעבר להלכה שבידינו, אין הם נוהגים כך. בהתייחסות כזו אינני מבין כלל איך ניתן להסביר את מה שכתבו כמה פוסקים שיש עניין לשמר על מילוטיה המדוייקות של התפילה כפי שתוקנה, על אף שבחינת ההלכה הפורמלית אין כל חובה כזו (ראה בביה"ל הנ"ל).
בגמרא (ברכות כח, ב) המתארת את תיקון ברכבת המינים, מובא שרבן גמליאל שואל אם יש מי שודיעו לתקן ברכבת הצדוקים. עיי' בפנוי (על אחר) ובחיד"א (בשווית חיים שאל ח"ב סי' יא) ועוד, שפרשיהם את הדברים לאור האמור לעיל.

דומני כי אם ניתן להציג הבחנה ברורה בין רפורמיים וקונסרבטיבים, לבין אורחותם, הרי היא נעוצה בנקודת זו. מי שבא לתקן (להוסיף או להוריד) חושב שהדברים הם 'בגובה העיניים', כלומר, שהוא מבין אותם ואת טעמהם. מי שחושש לתקן, הרי זה מפני שהוא מבין שהדברים הם גבוה מעל גבוה, ולאו כל ברייה יכולה לגעת בהם. להכניס משהו לשידור, או לתקן של תפילות שמחייב את כלל ישראל, הרי זה דורש מידת רוח הקודש. דומני כי זהו גם חלק מהركע לפולמוס סביב התפילה לשлом המדינה של שיי עגנון, ואCMD".

על רקע זה של תיקונים להלכה, שעה בצורה חזקה בדורות האחראונים, ברור מליין החשש מפני הוספות מסווג זה לקאנון, אפילו אם יש מי שיוכל לחבר קינות בירוח הקודש' גם בדורנו. ובאים רוצחים לעדכו את הסידור, ולאחר מכן כן. כפי שביארתי, אין כאן רק חשש בועלמא, אלא חוסר הבנה יסודי של מהותו של הסידור, הקanon היהודי. באותה מידת יש להתנגד להכנסת תוספות 'מעודכנות' לחלק הקאנוני של ההגדה של פסח. וכמוון, תוספות פרטיות, כל אחד יכול להכנס כפי מיטב הבנתו.

על רקע זה תמורה בענייני התייחסותו של הרב רוזן, שמחפש נוסח 'תקני' שייכנס לכל הקהילות, ויאפשר לנו להתחבר לקיןות. לאור האמור לעיל, דומני כי יש כאן תורת דסטרקט: אפשרות להתחבר היא עניינו של כל יחיד או קהילה, ככל שהיא נוגעת בקומה השנית. ואילו נוסח 'תיקני' הרי הוא שיקק לקומה הראשונה, הקאנונית, של התפילות והקינות. מי שמעריך את שני המשורדים הללו, חושב שככל עניינה של התפילה הוא רק הקומה השנית. מעמדה כזו, מיד מגיעה להוספה לתפילות (וללא בעיות פורמליות של סמכות, שלאilyn כלל לא התייחסתי). מדובר לא להוסיף קטיעים יפים של משוררים גם לתפילת העמידה (לפחות בסוףה)? אני חייב להודות שלוי אישית, כמו גם לרבים מחברי, יש בעיה קשה של 'התחרויות' גם אליה. אגב, גם כאן ישנם תקדים.
שמעואל הקטן הוסיף את ברכת המינים (או הצדוקים), הרבה אחרי תקופת אנשי הכנסת הגדולה, לאור בעיה שהתעוררה בזמןו.

ה. משמעותן של הקינות וזרבי בחירותן

אחת האינדיקציות לכך שהרב רוזן מתייחס לקינות רק במשמעותה של הקומה השניה, מצוייה בהתייחסותו למחבריהם האפשריים של הקינות. נשמעת בדבריו יותר מאשר סתם אי-נחת, אולי אפילו מעין נזיפה, כאשר הוא מתייחס לכך שרבנים לא יסכימו להכניס קינות מפרי עטם של מחברים שאינם גدولי תורה, שלא לומר כאלו שאינם שמורי תורה ומצוות. בנסיבות זו אני עומד נדחים ממה שקרהתי שם (ואני תמה על כך שהעורך לא שילב אחת מהعروתו מתחת לקטע הנ"ל). האם תלמיד חכם ואיש הלהקה מובהק כרב רוזן היה חשוב לשלב בתקינה קבועה שתחייב את כלל ישראל, שיר פרי עטו של אפיקורס להכuis וلتיאבון כמו ביאליק, למשל; אדם שנאה ופירש (למעט כמה פרצ'י געגוע נסטלגיים כמו 'המתמיד' וכוכ') עד שמליכים להסביר לי מדוע הוא ראוי לתואר 'תינוק שנשבה' (אם בכלל), ומותר לי שלא להורידו לבור, ואולי אף להעלתו, באים ורוצחים להכניס מפרי עטו לתוך הקאנון המחייב של התפילה. את מהה?

אני רואה מדויע הרב רוזן לא י מלאץ, למשל, גם לתקן חובה לראות סרטים ולוונטיים מהוליווד כל ט' באב. אין ספק שהם גורמים לחוויה חזקה יותר אצל הצופה, חזקה אפילו משיריו של ביאליק: כך גם לגבי עוד יצירות אמנות של כמה וכמה גויים, שלא ספק יצליחו להרטיט את נימי נפשנו, וישנן רבות כאלה. חבל להגביל את החיפוש בספרייה הלאומית שלנו, כמו שעשה הרב רוזן, שהעהה שלל דל בידו. ישנם מקומות עם מבחר גדול יותר של יצירות אמנות מרטיות ואומנותיות שיכולים לתפוס מקום של כבוד במחוזר הקינות המוצע על ידו.

בהערת שלוים במאמרו הרב רוזן מצין ביחס לקינותיו של הרב וייסמנדל שלדעתו הן 'אין מתאמות', לא מרשות', לא מרשים', 'תוכן מעורפל ולא ברור', 'סגןון וחרזנות' לקוים למדוי וצדוי. בנסיבות במחוזר שלפנינו מצויות קינות רבות שעונות לכל הקריטריונים הללו (מעורפלות, לא מרשים, לא מרשות, וישנן אפילו שאין להרמזים כלל). האם לדעת הרב רוזן כדאי להוציא אותן מהמחוזר??!

עוד כתוב הרב רוזן שאציג ראיו גם הוא, שכן יש באישיותו ממש לדיגוזי. במחילת כבודו של הרב רוזן, שוב נראה כאן חוסר רגשות מפתיע להבחנה בין שני המישורים הנ"ל. מטרת הקינות אינה רק לרגש ולעורר, אם כי גם מטרה זו חשובה. ביום יש כבר גם לקינות תוקף קאנוני. אין כוונתי לעבירה פורמלית של סמכות, אלא לעבירה מהותית של כוחן ומשמעותן של המיללים (ירוח הקודש' שבchipron). מעבר לכך, איך יראת שמיים תתווסף לנו בעקבות קריאת שירו של ביאליק, למשל? האם העניין בקינות הוא רק לעורר צער ותו לא? האם אין כאן יותר מאשר טכס לאומי ככל גוי ואומה שאבלה על מתיה? אני חש שלפי גישה זו, המושג 'לאומי-דתי' מתחילה לקבל מפנה מסוכן (הרב רוזן מזכיר כמה פעמים במאמרו את ההבדל שצורך להיות בין הציונות הדתית לחרדיות בסוגיא זו).

ב"ה, שבחן המעבר של ימפתן השטיבל החסידי, כלשונו של הרב רוזן, מציל אותנו מתקנות כאלו. חבל מאד בעיני שאנו עדין זוקקים לעזرتנו של השטיבל בדבר כה טריביאלי, אבל אם כך הוא, טוב שהוא קיים תמיד כסמן לימינו. במדומה שסוג השיקולים זהה, הוא עצמו מהוות תשובה שאין טובה ממנה לתמייתו/תלונתו של הרב רוזן מודיע לא מתקנים קינות חדשות לשואה.

אם איני טועה, מבית מדרשו של הרב קוק למדנו שלכל תופעה ההיסטורית ישנה סיבה מהותית. אם רוב גدولיו דורנו מתנדדים לתקן קינות כחובה, משמע שיש דברים בגו. ההרגשה של חוסר הסמכות מצביעה על בעיה מהותית ברקע. אם הם היו מתיירים זאת, אנו נוכחים לדעת שהיו קהילות שמתחללות למר שירבי ביאליק כל ט' באב. כבר כיום לא ממש ברור הקו בין קונסרבטיבים לבין אורתודוקסים-מודרניים, אם הוא בכלל קיים, אבל דומני כי צעדים כאלה רק ישתטשו אותו עוד יותר. ושוב, ברצוני להציג שאין כוונתי לחשש טכני שמא נהייה רפורמים, בבחינת גזירה אותו שינוי בעיתיותם. כוונתי כאן לבעיה מהותית מעצמה: הרפורמים טועים בewisitem הכל 'בגובה עיניים'.

ו. *התחרות*

וכעת לנוקודה האחורה, שהיא כללית יותר. הרצון *'להתחרות'* שרווח כל כך בציורו, בכל ההקשרים, גורם לנו לעיתים לשכו וلهזניח יסודות חשובים במחשבת ההלכה. בניגוד לתפיסה הקונסרבטיבית, לכל הלכה, או תפילה, כמו גם צורת לימוד שנכנסה לעומק המנהג היהודי, ישנן סיבות עמוקות, מעבר למה שנראה לעיניים. אם נטרוגל לכלת אחורי הרצון *'להתחרבי'*, ואחרי קרייטרוני ולוונטיות, נמצא עצמנו מורידים את כל העומקים התורניים לגובה העיניים (או הלב) שלנו, במקום דרישת בלתי מתאפשרת להעלות את האופק שלנו לגובה (או עומק) תורה גבוהה יותר. הרצון *'להתחרבי'* נובע מפער בין התורה וההלכה לבין העולם שלנו. זהו ביטוי למצקה אמיתית וכואבת, שטוב שהיא עולה על פני השיטה, וייתכן שהיא גם מצביעה על גדלות מסויימת של הדור. על אף כל זאת, אין מקום לניסיונות לפטור אותה על ידי הורדת התורה לגובה העיניים' שלנו (ומטה), במקום זאת יש לנשות ולהעלות את עולם המושגים שלנו לגבהים תורניים נישאים יותר. דיון זה נוגע למישורים רבים נוספים, ואין כאן מקוםו.

סוף דבר

כאמור, דומני כי במישור הפרטיא אין כל מניעה לומר קינות פרטיות. אולם לענ"ד אין מקום לתוספות קאנוניות בצורה של תקנה מהחייבת (אלא אם כן יימצא גדול בתורה

шибחר קינה זו, ימצא לנכון לתקן חובה לומר אותה, ויהיה בעל סמכות מוסכמת לעשות כן). אין ספק שקינות של ביאליק, על אף היוטן חרוזות כהלה, מרגשות ומרשימות, לא מומלצות גם במישור הפרטיו (בקומה השנייה).

