בס"ד

פרשת משפטים – ברית האגנות

**הסיכום לא עבר הגהה של הרב איתמר

תקציר השיעור-

השבוע נעסוק במעמד של ברית האגנות שיש בפרשה, נתחיל בהתבוננות במעמד עשרת הדיברות שם מתוארת הכנה לקראת המעמד הגדול והמפחיד. ונזהה שבאופן מוזר יש לנו חטיבה של פסוקים באמצע המעמד שלא שייכת לשם ונראה שהיא שייכת בכלל לברית מאוחרת יותר שנקראת ברית האגנות. נתבונן גם בברית האגנות עצמה ונזהה שיש לה אופי שונה בתכלית ממעמד עשרת הדיברות, ונבין שהיא נושאת אופי של אהבה לעומת האופי של עשרת הדיברות שנושא אופי של יראה ופחד.
מתוך כך נראה, שהקב"ה בחר לכונן כבר בתחילת התגלותו לעם ישראל שתי סוגים של התגלות ועבודה, ייראה ואהבה. ויצר הפרדה כמעט מוחלטת ביניהם כדי שיהיה ניתן לראות בבירור את שני הסוגים. נלמד על מחלוקת בעל התניא והרמב"ם מה קודם למה ונסיים בהבנה שזו כנראה שאלה פתוחה ושני הסוגים חשובים וצריך לחשוב על כל מקרה לגופו.

השבוע נעסוק במעמד עשרת הדיברות וברית האגנות בין הקב"ה לעם ישראל. אם אנחנו מסתכלים על המהלך של עשרת הדיברות ומתן תורה-

1. ההכנה לעשרת הדברות ועשרת הדיברות (פר' יט-כ)
2. משה ניגש אל הערפל – פרשת משפטים (פר' כא-כג)
3. מעמד ברית האגנות ועליית משה לקבלת הלוחות (פר' כד')

בפרק כד מתואר לנו מעמד של ברית שנקראת ברית האגנות, שמתרחש מיד לאחר המעמד של עשרת הדיברות אחרי שמשה מקריא לעם את פרשת משפטים ששמע מהקב"ה.
נתבונן במעמד עשרת הדיברות -

מעמד עשרת הדברות

(י) וַיֹּאמֶר ד' אֶל משֶׁה לֵךְ אֶל הָעָם וְקִדַּשְׁתָּם הַיּוֹם וּמָחָר וְכִבְּסוּ שִׂמְלֹתָם: (יא) וְהָיוּ נְכֹנִים לַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי כִּי בַּיּוֹם הַשְּׁלִשִׁי **יֵרֵד ד' לְעֵינֵי כָל הָעָם עַל הַר סִינָי**:

(יב) וְהִגְבַּלְתָּ אֶת הָעָם סָבִיב לֵאמֹר הִשָּׁמְרוּ לָכֶם **עֲלוֹת בָּהָר וּנְגֹעַ בְּקָצֵהוּ כָּל הַנֹּגֵעַ בָּהָר** מוֹת יוּמָת: (יג) לֹא תִגַּע בּוֹ יָד כִּי סָקוֹל יִסָּקֵל אוֹ יָרֹה יִיָּרֶה אִם בְּהֵמָה אִם אִישׁ לֹא יִחְיֶה בִּמְשֹׁךְ הַיֹּבֵל הֵמָּה יַעֲלוּ בָהָר:

(יד) וַיֵּרֶד משֶׁה מִן הָהָר אֶל הָעָם וַיְקַדֵּשׁ אֶת הָעָם וַיְכַבְּסוּ שִׂמְלֹתָם: (טו) וַיֹּאמֶר אֶל הָעָם הֱיוּ נְכֹנִים לִשְׁלשֶׁת יָמִים אַל תִּגְּשׁוּ אֶל אִשָּׁה:

(טז) וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים **וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר** וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה: (יז) וַיּוֹצֵא משֶׁה אֶת הָעָם **לִקְרַאת הָאֱלֹהִים** מִן הַמַּחֲנֶה וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר: (יח) **וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ** מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ד' בָּאֵשׁ וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן **וַיֶּחֱרַד כָּל הָהָר** מְאֹד: (יט) וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד משֶׁה יְדַבֵּר **וְהָאֱלֹהִים** יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל:

(כ) וַיֵּרֶד ד' עַל הַר סִינַי **אֶל רֹאשׁ הָהָר** וַיִּקְרָא ד' לְמשֶׁה אֶל רֹאשׁ הָהָר וַיַּעַל משֶׁה: (כא) וַיֹּאמֶר ד' אֶל משֶׁה **רֵד הָעֵד בָּעָם פֶּן יֶהֶרְסוּ** **אֶל ד' לִרְאוֹת** וְנָפַל מִמֶּנּוּ רָב: (כב) וְגַם **הַכֹּהֲנִים** **הַנִּגָּשִׁים** **אֶל ד' יִתְקַדָּשׁוּ** פֶּן יִפְרֹץ בָּהֶם ד': (כג) וַיֹּאמֶר משֶׁה אֶל ד' לֹא יוּכַל הָעָם לַעֲלֹת אֶל הַר סִינָי כִּי אַתָּה הַעֵדֹתָה בָּנוּ לֵאמֹר הַגְבֵּל אֶת הָהָר וְקִדַּשְׁתּוֹ: (כד) וַיֹּאמֶר אֵלָיו ד' לֶךְ **רֵד וְעָלִיתָ אַתָּה וְאַהֲרֹן עִמָּךְ** **וְהַכֹּהֲנִים וְהָעָם אַל יֶהֶרְסוּ לַעֲלֹת אֶל ד' פֶּן יִפְרָץ בָּם**: (כה) וַיֵּרֶד משֶׁה אֶל הָעָם וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם:

(א) **וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים** אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר: (ב) אָנֹכִי ד' אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים:

נראה שנבנה איזשהו מעמד לקראת מתן תורה, שעם ישראל מתכונן לקראתו. יש ציווי על הגבלה מסביב להר סיני, הזהרה לא להיות עם אישה, העם מתייצב בתחתית ההר. ההר חרד מאוד ונראה שהמעמד עומד להתחיל מיד בסוף פסוק יט. אבל באופן מוזר בפסוק כ מתחיל פתאום דבר מוזר שאם מסתכלים עד פסוק כה אחנו פתאום קוראים שהקב"ה יורד שוב ולא רק זה עולות כמה שאלות על הפסוקים הללו. אחת היא שיש פה גם קטיעה של הרצף העלילתי, השנייה היא למה להזהיר שוב את העם הרי כבר הזהירו אותם בפסוק יט! וגם משה עצמו אומר לקב"ה שהוא כבר ציווה זאת. רש"י אומר על כך שאין מזרזין אלא בשעת זירוז וכנראה שגם הוא זיהה את הקושי.
שאלה נוספת היא מי אלו הכוהנים המופיעים פה פתאום שהרי אין עדיין כוהנים בשלב זה, וגם תשובתו של הקב"ה לא ברורה על השאלה של משה למה צריך הזהרה נוספת?!
ויש תחושה שהפסוקים כ-כה מופיעים לא במקומם, לכאורה אחרי פסוק יט היה צריך להופיע מיד פסוק א. אפשר גם לשים לב שהשם של הקב"ה בפסוקים מופיע בשם "אלוקים" לעומת זאת בחטיבה של כ-כה מופיע שם "הוויה" וגם במובן הזה אנחנו רואים לכאורה שהפסוקים לא מופיעים במקומם.

נמשיך עכשיו לברית האגנות-
מעמד ברית האגנות

(א) וְאֶל משֶׁה אָמַר עֲלֵה אֶל ד' **אַתָּה וְאַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא וְשִׁבְעִים מִזִּקְנֵי יִשְׂרָאֵל** וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם מֵרָחֹק: (ב) **וְנִגַּשׁ משֶׁה לְבַדּוֹ** אֶל ד' **וְהֵם לֹא יִגָּשׁוּ** **וְהָעָם לֹא יַעֲלוּ עִמּוֹ**:

(ג) וַיָּבֹא משֶׁה וַיְסַפֵּר לָעָם אֵת כָּל דִּבְרֵי ד' וְאֵת כָּל הַמִּשְׁפָּטִים וַיַּעַן כָּל הָעָם קוֹל אֶחָד וַיֹּאמְרוּ כָּל הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר ד' נַעֲשֶׂה: (ד) וַיִּכְתֹּב משֶׁה אֵת כָּל דִּבְרֵי ד' וַיַּשְׁכֵּם בַּבֹּקֶר וַיִּבֶן מִזְבֵּחַ תַּחַת הָהָר וּשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה מַצֵּבָה לִשְׁנֵים עָשָׂר שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל:

(ה) וַיִּשְׁלַח אֶת נַעֲרֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּזְבְּחוּ זְבָחִים שְׁלָמִים לַד' פָּרִים: (ו) וַיִּקַּח משֶׁה חֲצִי הַדָּם וַיָּשֶׂם בָּאַגָּנֹת וַחֲצִי הַדָּם זָרַק עַל הַמִּזְבֵּחַ: (ז) וַיִּקַּח סֵפֶר הַבְּרִית וַיִּקְרָא בְּאָזְנֵי הָעָם וַיֹּאמְרוּ כֹּל אֲשֶׁר דִּבֶּר ד' נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע: (ח) וַיִּקַּח משֶׁה אֶת הַדָּם וַיִּזְרֹק עַל הָעָם וַיֹּאמֶר הִנֵּה דַם הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת ד' עִמָּכֶם עַל כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה:

(י) **וַיִּרְאוּ אֵת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל** וְתַחַת רַגְלָיו כְּמַעֲשֵׂה לִבְנַת הַסַּפִּיר וּכְעֶצֶם הַשָּׁמַיִם לָטֹהַר: (יא) **וְאֶל אֲצִילֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁלַח יָד**וֹ וַיֶּחֱזוּ אֶת הָאֱלֹהִים וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ:

(יב) וַיֹּאמֶר ד' אֶל משֶׁה עֲלֵה אֵלַי הָהָרָה וֶהְיֵה שָׁם וְאֶתְּנָה לְךָ אֶת לֻחֹת הָאֶבֶן וְהַתּוֹרָה וְהַמִּצְוָה אֲשֶׁר כָּתַבְתִּי לְהוֹרֹתָם: (יג) וַיָּקָם משֶׁה וִיהוֹשֻׁעַ מְשָׁרֲתוֹ וַיַּעַל משֶׁה אֶל הַר הָאֱלֹהִים:

(יד) וְאֶל הַזְּקֵנִים אָמַר שְׁבוּ לָנוּ בָזֶה עַד אֲשֶׁר נָשׁוּב אֲלֵיכֶם וְהִנֵּה אַהֲרֹן וְחוּר עִמָּכֶם מִי בַעַל דְּבָרִים **יִגַּשׁ אֲלֵהֶם**:

(טו) וַיַּעַל משֶׁה אֶל הָהָר **וַיְכַס הֶעָנָן אֶת הָהָר**: (טז) וַיִּשְׁכֹּן כְּבוֹד ד' עַל הַר סִינַי וַיְכַסֵּהוּ הֶעָנָן שֵׁשֶׁת יָמִים וַיִּקְרָא אֶל משֶׁה בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִתּוֹךְ הֶעָנָן:

(יז) וּמַרְאֵה כְּבוֹד ד' כְּאֵשׁ אֹכֶלֶת **בְּרֹאשׁ הָהָר לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל**:

(יח) וַיָּבֹא משֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן וַיַּעַל אֶל הָהָר וַיְהִי משֶׁה בָּהָר אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לָיְלָה:

משה מקים מזבח ומקריא לעם את כל פרשת משפטים. ואז משה לוקח את הדם ועושה את הברית. מיד לאחר מכן כתוב שהעם רואים את האלוקים ומיד אחרי אוכלים ושותים, היינו יכולים לחשוב שמדובר בביקורת על האדישות של העם אבל באמת נראה שלא כך. נראה שצריך לפרש את האכילה כסעודת משותפת של העם והקב"ה בחגיגה של הברית.
אפשר לראות שהנבחרים (האצילים) ראו את מראה הקב"ה כמראה לבנת הספיר, והעם רואים את אותו כאש אוכלת ומשה רבינו ממש נכנס לתוך הערפל. בעצם במעמד הזה הקב"ה נותן לכל אחד מעם ישראל לראות אותו לפי מדרגתו ובאופן חריג לא הורג אותם.
ולא רק ראיה יש פה אלא יש פה גם קורבן שלמים, שקורבן שלמים זה קורבן שגם המקריב וגם הקב"ה נהנים ממנו. ובעצם נעשית סעודה משותפת עם הקב"ה שבה שמחים בזכות שהם זכו בברית בראיית הקב"ה.

כשמבינים ככה את ברית האגנות, נראה שהיא שונה לגמרי מהמעמד של עשרת הדיברות ששם יש תיאור מחריד ומפחיד של התגלות ה' שההר חרד. והעם מפחד לשמוע את הקב"ה ומבקש שמשה ישמע במקומם, העם מתרחק ועומד מרחוק.
לעומת זאת מיד לאחר מכן כשמשה עולה להר ושומע את פרשת משפטים, ויורד חזרה למטה אחרי שההר והמחזה המחריד נפסק ומקריא לעם את פרשת משפטים. העם פתאום רואה שהכל נרגע והוא מתקרב לראות בעצמו יותר מקרוב את ההתגלות ולא מתרחק מהפחד. במעמד עשרת הדיברות העם לא ראה כלום אלא רק שמע את הקולות וההר עשן, ופתאום יש שקט ואינטימיות של קרבת אלוקים שכולם רואים את ה'. אפשר לומר שיש פה את המחזה הראשון של עשרת הדיברות שהוא מחזה של יראה לעומת ברית האגנות שהוא מחזה של אהבה.
ונראה שזה ניתן לזהות זאת גם בהופעה של שם 'אלוקים' שמופיע הרבה בעשרת הדיברות לעומת שם "הוויה" שמופיע בברית. במעמד הייראה כל ההר חרד ומתרחקים, ובמעמד האהבה רק ראש ההר חרד ולכן אפשר להתקרב יותר ולשמוע ולראות מתוך אינטימיות וקרבה.
אם כן יש לנו שני מעמדות, הראשון ייראה והשני אהבה.

לאור זאת נקרא שוב את הפסוקים כ-כה שוב ונראה לאן הם שייכים. קודם כל שם "הוויה" מופיע ומתאים לברית האגנות, בנוסף כתוב "ראש ההר" שגם זה שייך לברית. יש הזהרה לעם שלא להתקרב, וברור שבמעמד עשרת הדיברות העם בעצמו התרחק מהפחד, אלא זה שייך להיאמר דווקא בברית ששם האנשים החשובים כן עולים אל ההר אז יש חשש שגם שאר העם ירצה לעלות למעלה ולכן ראוי להזהירם על כך. שאלה נוספת היא על המילה "כוהנים" שהרי אין עדיין כוהנים, אלא ודאי מדובר על הכוהנים שהם בעצם האנשים הנבחרים מהעם שמופיעים במעמד הברית.
עכשיו גם מובנת השאלה של משה שהרי הקב"ה כבר הזהיר? ואז הקב"ה בעצם עונה שלא עכשיו יש חשש אלא בהמשך, בברית, יהיה חשש שהעם יתקרב ואז יהיה צריך להזהיר אותם.

ונראה מכל הביטויים הללו שהם בכלל שייכים לברית האגנות, ולכן ניתן לראות שלמרות שהמעמד של הברית שהוא מעמד של אינטמיות וקרבה לקב"ה צריך להיות לו גם גבולות. גם במעמד של אהבה יש גבולות, והפסוקים האלו של כ-כה באים להזהיר ולתת את הגבולות של ברית האגנות.
ועדיין נשאלת השאלה למה הם מופיעים פה? אפשרות אחת זה לשאול למה הקב"ה מצווה את משה עכשיו ומזהיר אותו על מה שיהיה מאוחר יותר לאחר המעמד? ואפשרות אחרת לשאול את אותה שאלה זה למה הקב"ה בחר לכתוב בתורה את הפסוקים האלה פה ולא בהמשך?. ההבדל בין שני הסוגים זה בשאלה האם זה רק המיקום שבו הם נכתבו, לבין האם במציאות זה באמת קרה בסדר הזה.
אבל בכל מקרה אין הבדל גדול וצריך לתת תשובה, ונראה שהקב"ה מנסה לייצר מעמד שכל כולו דין לעומת מעמד שכולו או לפחות רובו הוא קרבה ואינטימיות. ולכן כדי לייצר את המעמד הזה צריך לעשות את ההפרדה של הפסוקים של ההגבלה וההפרדה ששייכים בכלל לברית האגנות ולהכניס אותם במעמד עשרת הדיברות כי הם שייכים לדין ולא למעמד של אהבה. ולמרות שצריך להיות גם גבולות באהבה הקב"ה שם אותם במקום אחר כדי לייצר שתי מעמדות נפרדים לחלוטין שכל אחד מייצג צד אחר.
נראה ששני המעמדות הללו מכוננים את שתי הצורות שיש לנו בעבודת ה', עבודה מיראה ועבודה מאהבה.
אפשר לשאול מה צריך להיות ראשון ומה שני? התורה והקב"ה הכריעו שהמפגש הראשון עם הקב"ה צריך להיות של יראה והשני של אהבה.

בשאלה הזאת יש מחלוקת בין הרמב"ם לבין האדמור הזקן.

4. והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו **(רמב"ם הלכות יסודי התורה ב, ב).**

הרמב"ם מכריע שאהבה קודמת ליראה, שקודם האדם רואה את הדברים המופלאים של הקב"ה ומתמלא באהבה. ורק אחרי זה שהוא מתבונן ומעמיק בדברים הוא נרתע ומתמלא במידת יראה.

5. כי השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' איך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשבתו לירא ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו ושוב יתלהב לבו באהבה עזה כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא והיא כלות הנפש כדכתיב נכספה וגם כלתה נפשי וגו' וכתיב צמאה נפשי לאלהים וגו' וכתיב צמאה לך נפשי וגו'... ועל כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא כולל חסד וגבורה פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה **(תניא פרק ג)**

לעומתו בעל התניא אומר, שקודם צריך להיות יראה מתוך התבוננות בגדולתו של הקב"ה, ורק לאחר מכן יתלהב ויתמלא באהבה.

והמחלוקת הזאת נמצאת בהרבה מקומות ביהדות, והיא שאלה ששייכת גם לחיינו בחינוך ועבודת ה' בשאלה מה היא הדרך הנכונה, מה צריך לבוא קודם?. נראה שזו שאלה פתוחה, מצד אחד כדי ליצור יראה צריך קודם קרבה בסיסית של אהבה, ומצד שני שאהבה שלא מבוססת על יראה היא לא אהבה אמיתית אלא היא אהבה של האדם את עצמו. המחלוקת היא מחלוקת יסודית וכנראה צריך לחשוב לכל מקרה לגופו "חנוך לנער על פי דרכו"... ויש לזכור שבאמת ההתגלות והמפגש עם הקב"ה היה בשתי צורות של התגלות גם אהבה וגם יראה.

שבת שלום!