בס"ד

### שמיטה ויובל - למה לעזור לחלש והאם זה קשור לאמונה באלוקים – פרשת בהר

\*\*הסיכום לא עבר הגהה של הרב איתמר

תקציר השיעור- השבוע נעיין בפרשתנו פרשת בהר שמופיע בה פרשת השמיטה. השמיטה כבר מופיעה לראשונה בתורה בספר שמות שם אנחנו רואים תיאור שונה מפרשתנו. בספר שמות התיאור הוא שהאדם הוא האדון על הקרקע ועליו לשמוט אותה מתוך מוטיבציה סוציאלית אנושית ודאגה לחלש. לעומת זאת בפרשתנו אנחנו רואים שיש מוטיבציה אחרת והתיאור שונה, נמשיך לעיין ונראה שבהמשך יש תיאור של שנת היובל שמטרתה הוא המלכת ה' על הארץ. וממילא נבין גם את המוטבציה השונה בפרשתנו לשנת השמיטה, שמטרתה הוא המלכת ה' והפיכתו לאדון על הארץ, ולכן הציווי יהיה שונה בתכליתו ומהותו. את ההבדל הזה נראה גם בפרשיית שחרור העבדים. לבסוף נסיים עם דברי הרב קוק שמציע שיש שתי צדדים למוסר באדם, המוסר הטבעי שהוא הבסיס ושייך לכל אדם ואפילו גוי, והמוסר הדתי ששייך לעם ישראל שהוא הקומה הנוספת שנבנית על גביו, ויחד הם יוצרים מוסר שלם וראוי לעם ישראל.

אנחנו נמצאים בפתח של שנת שמיטה, ובפרשתנו פרשת בהר מופיע הפרשיה של שנת השמיטה והיובל, מתוך עיון בפרשה נלמד כמה רעיונות בנושא.

את פרשת השמיטה אנחנו פוגשים לראשונה בספר שמות-

**שמות כג'**

**א לֹ֥א תִשָּׂ֖א שֵׁ֣מַע שָׁ֑וְא אַל־תָּ֤שֶׁת יָֽדְךָ֙ עִם־רָשָׁ֔ע לִהְיֹ֖ת עֵ֥ד חָמָֽס ׃ ס ב לֹֽא־תִהְיֶ֥ה אַחֲרֵֽי־רַבִּ֖ים לְרָעֹ֑ת וְלֹא־תַעֲנֶ֣ה עַל־רִ֗ב לִנְטֹ֛ת אַחֲרֵ֥י רַבִּ֖ים לְהַטֹּֽת ׃ ג וְדָ֕ל לֹ֥א תֶהְדַּ֖ר בְּרִיבֽוֹ ׃ ס ד כִּ֣י תִפְגַּ֞ע שׁ֧וֹר אֹֽיִבְךָ֛ א֥וֹ חֲמֹר֖וֹ תֹּעֶ֑ה הָשֵׁ֥ב תְּשִׁיבֶ֖נּוּ לֽוֹ ׃ ס ה כִּֽי־תִרְאֶ֞ה חֲמ֣וֹר שֹׂנַאֲךָ֗ רֹבֵץ֙ תַּ֣חַת מַשָּׂא֔וֹ וְחָדַלְתָּ֖ מֵעֲזֹ֣ב ל֑וֹ עָזֹ֥ב תַּעֲזֹ֖ב עִמּֽוֹ ׃ ס ו לֹ֥א תַטֶּ֛ה מִשְׁפַּ֥ט אֶבְיֹנְךָ֖ בְּרִיבֽוֹ ׃ ז מִדְּבַר־שֶׁ֖קֶר תִּרְחָ֑ק וְנָקִ֤י וְצַדִּיק֙ אַֽל־תַּהֲרֹ֔ג כִּ֥י לֹא־אַצְדִּ֖יק רָשָֽׁע ׃ ח וְשֹׁ֖חַד לֹ֣א תִקָּ֑ח כִּ֤י הַשֹּׁ֨חַד֙ יְעַוֵּ֣ר פִּקְחִ֔ים וִֽיסַלֵּ֖ף דִּבְרֵ֥י צַדִּיקִֽים ׃ ט וְגֵ֖ר לֹ֣א תִלְחָ֑ץ וְאַתֶּ֗ם יְדַעְתֶּם֙ אֶת־נֶ֣פֶשׁ הַגֵּ֔ר כִּֽי־גֵרִ֥ים הֱיִיתֶ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם ׃ י וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים תִּזְרַ֣ע אֶת־אַרְצֶ֑ךָ וְאָסַפְתָּ֖ אֶת־תְּבוּאָתָֽהּ ׃ יא וְהַשְּׁבִיעִ֞ת תִּשְׁמְטֶ֣נָּה וּנְטַשְׁתָּ֗הּ וְאָֽכְלוּ֙ אֶבְיֹנֵ֣י עַמֶּ֔ךָ וְיִתְרָ֕ם תֹּאכַ֖ל חַיַּ֣ת הַשָּׂדֶ֑ה כֵּֽן־תַּעֲשֶׂ֥ה לְכַרְמְךָ֖ לְזֵיתֶֽךָ ׃ יב שֵׁ֤שֶׁת יָמִים֙ תַּעֲשֶׂ֣ה מַעֲשֶׂ֔יךָ וּבַיּ֥וֹם הַשְּׁבִיעִ֖י תִּשְׁבֹּ֑ת לְמַ֣עַן יָנ֗וּחַ שֽׁוֹרְךָ֙ וַחֲמֹרֶ֔ךָ וְיִנָּפֵ֥שׁ בֶּן־אֲמָתְךָ֖ וְהַגֵּֽר ׃**

כשאנחנו מסתכלים פה על מצוות השמיטה היא מובאת מתוך קונטקסט מאוד סוציאלי, דאגה לחלש. במסגרת זו גם השמיטה נועדה על מנת להגן על החלש בכך שהאדם מחויב לשמוט את התבואה שלו לטובת האביונים שבעם שיוכלו לאכול מהשדה.   
בפרשתנו פרשת בהר בספר ויקרא יש תיאור שונה-

**ויקרא כה'**

**א וַיְדַבֵּ֤ר ד' אֶל־מֹשֶׁ֔ה בְּהַ֥ר סִינַ֖י לֵאמֹֽר ׃ ב דַּבֵּ֞ר אֶל־בְּנֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ וְאָמַרְתָּ֣ אֲלֵהֶ֔ם כִּ֤י תָבֹ֨אוּ֙ אֶל־הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֥ר אֲנִ֖י נֹתֵ֣ן לָכֶ֑ם וְשָׁבְתָ֣ה הָאָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַד' ׃ ג שֵׁ֤שׁ שָׁנִים֙ תִּזְרַ֣ע שָׂדֶ֔ךָ וְשֵׁ֥שׁ שָׁנִ֖ים תִּזְמֹ֣ר כַּרְמֶ֑ךָ וְאָסַפְתָּ֖ אֶת־תְּבוּאָתָֽהּ ׃ ד וּבַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֗ת שַׁבַּ֤ת שַׁבָּתוֹן֙ יִהְיֶ֣ה לָאָ֔רֶץ שַׁבָּ֖ת לַיהוָ֑ה שָֽׂדְךָ֙ לֹ֣א תִזְרָ֔ע וְכַרְמְךָ֖ לֹ֥א תִזְמֹֽר ׃ ה אֵ֣ת סְפִ֤יחַ קְצִֽירְךָ֙ לֹ֣א תִקְצ֔וֹר וְאֶת־עִנְּבֵ֥י נְזִירֶ֖ךָ לֹ֣א תִבְצֹ֑ר שְׁנַ֥ת שַׁבָּת֖וֹן יִהְיֶ֥ה לָאָֽרֶץ ׃ ו וְהָיְתָה שַׁבַּ֨ת הָאָ֤רֶץ לָכֶם֙ לְאָכְלָ֔ה לְךָ֖ וּלְעַבְדְּךָ֣ וְלַאֲמָתֶ֑ךָ וְלִשְׂכִֽירְךָ֙ וּלְתוֹשָׁ֣בְךָ֔ הַגָּרִ֖ים עִמָּֽךְ ׃ ז וְלִ֨בְהֶמְתְּךָ֔ וְלַֽחַיָּ֖ה אֲשֶׁ֣ר בְּאַרְצֶ֑ךָ תִּהְיֶ֥ה כָל־תְּבוּאָתָ֖הּ לֶאֱכֹֽל ׃ ס**

כבר בתחילת הפרשה אנחנו רואים הבדל מהותי מספר שמות, שבפה הארץ היא זאת ששובתת ולא האדם. ויותר מזה השביתה היא שבת לה' מה שלא מוזכר בספר שמות. גם הביטוי "שבת שבתון" במקום הנטישה של האדון את שדהו משנה את הדגש מספר שמות באדם אל הארץ. בספר שמות רק אביוני העם הם אלו שאוכלים מהתבואה בשנה השביעית, אבל פה בויקרא גם האדון אוכל יחד עם כל האביונים ונהנה מתבואת הארץ.   
נראה שיש פה שתי תיאורים שונים של שנת השמיטה, שבכל אחד מהם יש דגש שונה. בשמות האדון הוא האדם שעליו הציווי לשבות, אבל בויקרא ה' הוא האדון והארץ היא השובתת.  
אז מה ההבדל בין שני התיאורים הללו?

נראה שהתשובה נמצאת בהמשך, בפרשיית היובל**-**

**ח וְסָפַרְתָּ֣ לְךָ֗ שֶׁבַע שַׁבְּתֹ֣ת שָׁנִ֔ים שֶׁ֥בַע שָׁנִ֖ים שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְהָי֣וּ לְךָ֗ יְמֵי֙ שֶׁבַע שַׁבְּתֹ֣ת הַשָּׁנִ֔ים תֵּ֥שַׁע וְאַרְבָּעִ֖ים שָׁנָֽה ׃ ט וְהַֽעֲבַרְתָּ֞ שׁוֹפַ֤ר תְּרוּעָה֙ בַּחֹ֣דֶשׁ הַשְּׁבִעִ֔י בֶּעָשׂ֖וֹר לַחֹ֑דֶשׁ בְּיוֹם֙ הַכִּפֻּרִ֔ים תַּעֲבִ֥ירוּ שׁוֹפָ֖ר בְּכָל־אַרְצְכֶֽם ׃ י וְקִדַּשְׁתֶּ֗ם אֵ֣ת שְׁנַ֤ת הַחֲמִשִּׁים֙ שָׁנָ֔ה וּקְרָאתֶ֥ם דְּר֛וֹר בָּאָ֖רֶץ לְכָל־יֹשְׁבֶ֑יהָ יוֹבֵ֥ל הִוא֙ תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֔ם וְשַׁבְתֶּ֗ם אִישׁ אֶל־אֲחֻזָּת֔וֹ וְאִ֥ישׁ אֶל־מִשְׁפַּחְתּ֖וֹ תָּשֻֽׁבוּ ׃ יא יוֹבֵ֣ל הִ֗וא שְׁנַ֛ת הַחֲמִשִּׁ֥ים שָׁנָ֖ה תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם לֹ֣א תִזְרָ֔עוּ וְלֹ֤א תִקְצְרוּ֙ אֶת־סְפִיחֶ֔יהָ וְלֹ֥א תִבְצְר֖וּ אֶת־נְזִרֶֽיהָ ׃ יב כִּי יוֹבֵ֣ל הִ֔וא קֹ֖דֶשׁ תִּהְיֶ֣ה לָכֶ֑ם מִן־הַ֨שָּׂדֶ֔ה תֹּאכְל֖וּ אֶת־תְּבוּאָתָֽהּ ׃ יג בִּשְׁנַ֥ת הַיּוֹבֵ֖ל הַזֹּ֑את תָּשֻׁ֕בוּ אִ֖ישׁ אֶל־אֲחֻזָּתֽוֹ ׃ יד וְכִֽי־תִמְכְּר֤וּ מִמְכָּר֙ לַעֲמִיתֶ֔ךָ א֥וֹ קָנֹ֖ה מִיַּ֣ד עֲמִיתֶ֑ךָ אַל־תּוֹנ֖וּ אִ֥ישׁ אֶת־אָחִֽיו ׃ טו בְּמִסְפַּ֤ר שָׁנִים֙ אַחַ֣ר הַיּוֹבֵ֔ל תִּקְנֶ֖ה מֵאֵ֣ת עֲמִיתֶ֑ךָ בְּמִסְפַּ֥ר שְׁנֵֽי־תְבוּאֹ֖ת יִמְכָּר־לָֽךְ ׃ טז לְפִ֣י׀ רֹ֣ב הַשָּׁנִ֗ים תַּרְבֶּה֙ מִקְנָת֔וֹ וּלְפִי֙ מְעֹ֣ט הַשָּׁנִ֔ים תַּמְעִ֖יט מִקְנָת֑וֹ כִּי מִסְפַּ֣ר תְּבוּאֹ֔ת ה֥וּא מֹכֵ֖ר לָֽךְ ׃ יז וְלֹ֤א תוֹנוּ֙ אִ֣ישׁ אֶת־עֲמִית֔וֹ וְיָרֵ֖אתָ מֵֽאֱלֹהֶ֑יךָ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם ׃ יח וַעֲשִׂיתֶם֙ אֶת־חֻקֹּתַ֔י וְאֶת־מִשְׁפָּטַ֥י תִּשְׁמְר֖וּ וַעֲשִׂיתֶ֣ם אֹתָ֑ם וִֽישַׁבְתֶּ֥ם עַל־הָאָ֖רֶץ לָבֶֽטַח ׃ יט וְנָתְנָ֤ה הָאָ֨רֶץ֙ פִּרְיָ֔הּ וַאֲכַלְתֶּ֖ם לָשֹׂ֑בַע וִֽישַׁבְתֶּ֥ם לָבֶ֖טַח עָלֶֽיהָ ׃ כ וְכִ֣י תֹאמְר֔וּ מַה־נֹּאכַ֖ל בַּשָּׁנָ֣ה הַשְּׁבִיעִ֑ת הֵן לֹ֣א נִזְרָ֔ע וְלֹ֥א נֶאֱסֹ֖ף אֶת־תְּבוּאָתֵֽנוּ ׃ כא וְצִוִּ֤יתִי אֶת־בִּרְכָתִי֙ לָכֶ֔ם בַּשָּׁנָ֖ה הַשִּׁשִּׁ֑ית וְעָשָׂת֙ אֶת־הַתְּבוּאָ֔ה לִשְׁלֹ֖שׁ הַשָּׁנִֽים ׃ כב וּזְרַעְתֶּ֗ם אֵת הַשָּׁנָ֣ה הַשְּׁמִינִ֔ת וַאֲכַלְתֶּ֖ם מִן־הַתְּבוּאָ֣ה יָשָׁ֑ן עַ֣ד׀ הַשָּׁנָ֣ה הַתְּשִׁיעִ֗ת עַד־בּוֹא֙ תְּב֣וּאָתָ֔הּ תֹּאכְל֖וּ יָשָֽׁן ׃ כג וְהָאָ֗רֶץ לֹ֤א תִמָּכֵר֙ לִצְמִתֻ֔ת כִּי־לִ֖י הָאָ֑רֶץ כִּֽי־גֵרִ֧ים וְתוֹשָׁבִ֛ים אַתֶּ֖ם עִמָּדִֽי׃**

**[...]**

בשנת היובל יש שלוש מצוות- העברת שופר תרועה, החזרת הקרקעות לבעלים המקוריים ושחרור העבדים. אם ננסה להבין מה העיקר ומה הטפל במצוות הללו, נראה שבמבט ראשון היינו אומרים שהעברת השופר שמכריז על שנת היובל. אבל מסתבר שההבחנה הזאת לא פשוטה כל כך, הרי בסופו של דבר השנה הזו נקראת "שנת היובל" – ולא שנת החירות או משהו דומה אלא דווקא על שם היובל כלומר הצפירה של השופר. ולכן נראה שיש משמעות עמוקה יותר מאשר הכרזה על השנה. אנחנו יודעים שבמקרא יש משמעות נוספת לשופר שמטרתה היא המלכת מלכים, שופר הוא כלי של המלכה.   
עכשיו אפשר להפוך את הקערה על פיה ולומר שהמצווה העיקרית היא השופר והמלכת ה', והמצוות הנוספות הן נלוות. כי אם נעיין היטב נראה שהטעם למצוות הנוספות הוא להדגיש שה' הוא המולך על הארץ. משעה שה' מולך על כל הארץ לא ייתכן שיהיה מוסד של עבדות בארץ באותו זמן, כי הם עבדיו שלו באמת. וכנ"ל לגבי הקרקעות שמוחזרות לבעלים המקוריים שקיבלו אותם מאת ה' בחלוקת הנחלות.

ועל פי זה נראה שצריך להתייחס גם לשנת השמיטה. בשמות הפריזמה היא פריזמה סוציאלית, לעומת הפריזמה של ויקרא היא פריזמה דתית של המלכת ה' בדומה לשנת היובל. הסיבה ששובתים בשנה השביעית בויקרא היא כדי לומר שה' הוא המלך והוא הבעלים על הקרקע. הארץ שובתת שבת לה'.

ומכאן אפשר להבין את כל ההבדלים, בשמות האדם הוא הבעלים ולכן האביונים אוכלים ולא האדון ששובת. לעומת זאת בספר ויקרא הקב"ה הוא הבעלים, האדם מצהיר שהקרקע לא שייכת לו בדיוק כמו כל השאר ולכן הוא אוכל יחד עם האביונים לא כבעלים של הקרקע אלא כגר ותושב בקרקע של ה'. התפקיד של השמיטה בשמות היא דאגה סוציאלית לחלש, ובויקרא התפקיד הוא ליצור אצל האדם מודעות שונה והסתכלות על המציאות והבעלות על הקרקע בצורה שונה.

הדבר הזה מתבטא בשתי תיאורים שונים של שחרור העבדים, הראשון אצלנו בפרשה בספר ויקרא-

**לט ס וְכִֽי־יָמ֥וּךְ אָחִ֛יךָ עִמָּ֖ךְ וְנִמְכַּר־לָ֑ךְ לֹא־תַעֲבֹ֥ד בּ֖וֹ עֲבֹ֥דַת עָֽבֶד ׃ מ כְּשָׂכִ֥יר כְּתוֹשָׁ֖ב יִהְיֶ֣ה עִמָּ֑ךְ עַד־שְׁנַ֥ת הַיֹּבֵ֖ל יַעֲבֹ֥ד עִמָּֽךְ ׃ מא וְיָצָא֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ ה֖וּא וּבָנָ֣יו עִמּ֑וֹ וְשָׁב֙ אֶל־מִשְׁפַּחְתּ֔וֹ וְאֶל־אֲחֻזַּ֥ת אֲבֹתָ֖יו יָשֽׁוּב ׃ מב כִּֽי־עֲבָדַ֣י הֵ֔ם אֲשֶׁר־הוֹצֵ֥אתִי אֹתָ֖ם מֵאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם לֹ֥א יִמָּכְר֖וּ מִמְכֶּ֥רֶת עָֽבֶד ׃ מג לֹא־תִרְדֶּ֥ה ב֖וֹ בְּפָ֑רֶךְ וְיָרֵ֖אתָ מֵאֱלֹהֶֽיךָ ׃**

בפרשתנו יש איסור לעבוד באחיך עבודת עבד, ובשנת היובל הוא יוצא לחופשי כי הוא עבד לה'.

לעומת זאת בספר דברים התיאור שונה-

**דברים טו,יב-יח**

**יב כִּֽי־יִמָּכֵ֨ר לְךָ֜ אָחִ֣יךָ הָֽעִבְרִ֗י אוֹ הָֽעִבְרִיָּ֔ה וַעֲבָֽדְךָ֖ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים וּבַשָּׁנָה֙ הַשְּׁבִיעִ֔ת תְּשַׁלְּחֶ֥נּוּ חָפְשִׁ֖י מֵעִמָּֽךְ ׃ יג וְכִֽי־תְשַׁלְּחֶ֥נּוּ חָפְשִׁ֖י מֵֽעִמָּ֑ךְ לֹ֥א תְשַׁלְּחֶ֖נּוּ רֵיקָֽם ׃ יד הַעֲנֵ֤יק תַּעֲנִיק֙ ל֔וֹ מִצֹּ֣אנְךָ֔ וּמִֽגָּרְנְךָ֖ וּמִיִּקְבֶ֑ךָ אֲשֶׁ֧ר בֵּרַכְךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ תִּתֶּן־לֽוֹ ׃ טו וְזָכַרְתָּ֗ כִּ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֨יתָ֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַֽיִּפְדְּךָ֖ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ עַל־כֵּ֞ן אָנֹכִ֧י מְצַוְּךָ֛ אֶת־הַדָּבָ֥ר הַזֶּ֖ה הַיּֽוֹם ׃ טז וְהָיָה֙ כִּֽי־יֹאמַ֣ר אֵלֶ֔יךָ לֹ֥א אֵצֵ֖א מֵעִמָּ֑ךְ כִּ֤י אֲהֵֽבְךָ֙ וְאֶת־בֵּיתֶ֔ךָ כִּי־ט֥וֹב ל֖וֹ עִמָּֽךְ ׃ יז וְלָקַחְתָּ֣ אֶת־הַמַּרְצֵ֗עַ וְנָתַתָּ֤ה בְאָזְנוֹ֙ וּבַדֶּ֔לֶת וְהָיָ֥ה לְךָ֖ עֶ֣בֶד עוֹלָ֑ם וְאַ֥ף לַאֲמָתְךָ֖ תַּעֲשֶׂה־כֵּֽן ׃ יח לֹא־יִקְשֶׁ֣ה בְעֵינֶ֗ךָ בְּשַׁלֵּֽחֲךָ֙ אֹת֤וֹ חָפְשִׁי֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ כִּ֗י מִשְׁנֶה֙ שְׂכַ֣ר שָׂכִ֔יר עֲבָֽדְךָ֖ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים וּבֵֽרַכְךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשֶֽׂה ׃ פ**

אפשר לראות את ההבדלים בטבלה שלפנינו-

|  |  |
| --- | --- |
| **דברים (טו,יב-יח)** | **ויקרא (כה,לט-מא)** |
| יוצא בשביעית | יוצא ביובל |
| יכול להיות נרצע ולעבוד לעולם | אין אפשרות לרציעה |
| לשון שילוח | לשון יציאה |
| הענקה לעבד בשחרור | אין הענקה |
| הטעם - 'וזכרת כי עבד...'. | הטעם - 'כי עבדי הם...'. |

בגלל ההבדלים הרבים והשונים החוקרים רצו להציע שמדובר בכלל בשתי ציווים שונים. אבל אם אנחנו מתבוננים היטב בהבדלים אנחנו יכולים לראות שנימוקים וההבדלים יושבים על אותם הבדלים שראינו בשמיטה.   
בספר דברים המודל הוא של דאגה סוציאלית, המוטיבציה ליציאת העבד הוא שהעבד הספציפי יוצא בשנה השביעית לעבודתו כלומר דאגה סוציאלית. בנוסף העובדה שהוא יכול להיות נרצע, כלומר ניתנת לו האפשרות להישאר לעולם כל עוד הוא רוצה בכך כי המטרה היא לדאוג לו, וכמובן שאם הוא משתחרר צריך לתת לו מענק שיוכל להתחיל חיים חדשים מתוך דאגה לחולשה.

לעומת זאת בספר ויקרא, היציאה היא ביובל ולא נוגעת עבד ספיציפי אלא היא אובייקטיבית ורלוונטית לכל העבדים, אין קשר סוציאלי אלא כמו בפרשתנו הרעיון הוא המלכת ה' ולכן הוא לא יכול להיות עבד. וכמובן שלא ניתן להירצע כי האדם כבר לא האדון של העבד אלא הקב"ה, האדון הוא ה' ולכן אין שילוח אלא הוא פשוט יוצא וגם ללא מענק כי אין מבט סוציאלי של דאגה לחלש אלא מבט דתי.

יש כאן שתי רעיונות עקרוניים דתיים ורוחניים של עם ישראל, התורה מלמדת אותנו שיש שתי מוטיבציות לחמלה ודאגה לחלש. האחת היא מוסרית, מוסר אנושי, שבמובן הזה אין הבדל בין יהודי לגוי אלא כל מי שיש לו צלם אלוקי מחוייב במוסר הטבעי אנושי לדאוג לחלש. אבל יש גם מוטיבציה נוספת דתית, שהאדם חומל מתוך הבנה שהוא לא אדון בארץ אלא הקב"ה, זו הבנה גבוהה יותר של רעיון המוסרי.

אבל האדם חייב שיהיה אצלו את שתי נקודות המבט, כי הם המצפן המוסרי שלנו. לא יכול להיות רק מוסר דתי בלי טבעי אנושי, התורה ניתנה מאוחר יותר אחרי שכבר האדם פיתח את המוסר הטבעי שלו. אך ודאי שגם המוסר הטבעי צריך שיהיה יחד עם המוסר הדתי האלוקי שיהווה את המצפן.

הרב קוק כותב על רעיון זה-

**דבר מוכרח הוא שיסגל האדם לעצמו את המוסר הטבעי הפשוט, בכל רחבו ועמקו, ואת יראת ד', ותמצית הטהור של האמונה הפשוטה, וכל מדותיה ברוחב ובעומק, ועל גבי שתי הסגולות הללו יבנה את כל מעלות רוחו העליונות. אסור ליראת שמים שתדחק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז אינה עוד יראת שמים טהורה. סימן ליראת שמים טהורה הוא כשהמוסר הטבעי, הנטוע בטבע הישר של האדם, הולד ועולה על פיה במעלות יותר גבוהות ממה שהוא עומד מבלעדה. אבל אם תצוייר יראת שמים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים יותר נוטים לפעול טוב, ולהוציא אל הפועל דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה (הרב קוק, שמונה קבצים א,שס)**

אם יראת שמיים יוצרת מצב שבו האדם מוסרי רק בגלל יראת שמיים היא יראה פסולה. היראה הדתית בנויה על גבי המוסר הטבעי ששייך לכל אדם באשר הוא אדם שנושא בתוכו צלם אלוקי. אבל על גבי זה אנחנו צריכים לבנות את המוסר הדתי שמבין שכולנו עבדים של הקב"ה ומתוך ההבנה הזו האדם הופך להיות אדם מוסרי מבחינה אנושית ודתית.

שבת שלום!