תשעה באב

Parshat Devarim – Shabbat Chazon Making Tisha B'Av Relevant

Simon Wolf

The Gemara in Yevamot is perplexed by the apparent difference in the mourning practices that are associated with Tisha B'Av versus those that are practiced by a person that has lost a relative. This is especially confounding given the fact that the Gemara in Ta'anit unequivocally states that all the customs of a mourner are equally relevant and applicable on Tisha B'Av.1 In order to reconcile the seeming discrepancy, the Gemara concludes "there is a difference between a new mourning and an ancient mourning (שאני אבילות חדשה מאבילות ישנה) there is a difference between the mourning of the public and the mourning of the individual (ושאני אבילות דרבים מאבילות דיחיד)."2 While Rashi and Tosafot disagree as to the ramifications of the latter distinction,3 they both agree that first contrast indicates that the practices on Tisha B'Av are going to be slightly less stringent than those of an individual mourner.4 Chazal are acknowledging that there is a nuanced difference between the two because of the nature of that which triggers them. The impetus for an individual's mourning for someone who has just passed away is the natural raw emotions that are associated with dealing with the unbearable loss and therefore certain practices are disallowed because of their incompatibility with the mourner's state. On the other hand, Tisha B'Av is mourning historical events, most prominently the destruction of the Temples,5 and the elapsing of time has dulled the sense of loss associated with these seminal events. That means that the mourning customs are trying to engender emotion rather than reflect it and therefore the customs are more about fostering an appropriate communal atmosphere

rather than their incompatibility with the individual's state.

Despite all the mourning trappings and the imposed restrictions, the fact that Tisha B'Av commemorates something in the distant past makes it very difficult for individuals to personally connect with the meaning of the day and experience it emotionally. The most common response to this indifference is to cite the oft quoted Yerushalmi that states that "any generation in which it [the Temple] is not rebuilt, it as if they [that generation] destroyed it."6 In previous generations that was a sufficient reason to mourn on Tisha B'Av because the effects of the Temple's destruction and the subsequent exile were all too apparent to them. They lived downtrodden lives, were subject to the ever-changing whims of their political patrons and often plundered by the easily instigated, unfriendly masses. Bleakness was the norm and hopefully life had small respites that were peppered with moments of joy and happiness. The Rema formulates this constant state of uncertainty and misery normatively when he states that the Ashkenazic practice is to skip Birkat Kohanim, with the exception of Musaf on Yom Tov.7 That is because the Kohanim, in general, are not sufficiently in a state of happiness, a prerequisite for Birkat Kohanim, due to the difficulties and drudgeries of life that weigh on their demeanor.

This sensation and state of being was beautifully captured by Jeff Jacoby in his opinion column in the Boston Globe, "Arguable," (8/1/22) where he quotes from *William H. Seward's Travels Around the World* (1873).

The former secretary of state recounted that he and his companions spent their last day in Jerusalem "among and with the Jews, who were the builders and founders of the city, and who cling the closer to

1

¹ תנו רבנן: כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב: אסור באכילה ובשתיה, ובסיכה ובנעילת הסנדל, ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים, ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלנות ובאגדות. אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, וקורא בקינות, באיוב ובדברים הרעים שבירמיה. ותינוקות של בית רבן בטלין, משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב. רבי יהודה אומר: אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות, אבל קורא הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו, ותינוקות של בית רבן בטלים בו, משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב. (תענית ל.)

אלא תנאי היא; דתניא: מראש חדש ועד התענית - העם ממעטין מעסקיהן מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע, ומליארס ומלישא; שבת שחל תשעה באב בתוכה - אסור לספר ולכבס (ואסור ליארס); וי"א: כל החדש אסור. מתקיף לה רב אשי: ממאי דליארס - ליארס ממש? דלמא למיעבד סעודת אירוסין הוא דאסור, הא ליארס שפיר דמי! אי הכי, מלישא - לינשא נמי, למיעבד סעודת נשואין הוא דאסור, הא לישא שפיר דמי! הכי השתא, בשלמא נשואין בלא סעודה איכא שמחה, אלא אירוסין בלא סעודה מי איכא שמחה? אלא אמר רב אשי: שאני אבילות חדשה מאבילות ישנה, ושאני אבילות דרבים מאבילות דיחיד. (יבמות מג:)

⁸ אלא אמר רב אש¹ - לא תוקמא כתנאי ורבי יוסי מודה בההיא דמארסין ודקשיא לך ק"ו הוא שאני בין אבילות חדשה דתשעה באב דהוי אבילות ישנה ואבלות דרבים הלכך קילא. (רש"י ד"ה אלא יבמות מג:)

שאני בין אבילות חדשה - פי' בקונט' דאבילות דתשעה באב דהוי ישנה ודרבים קילא וקשיא דאכתי תקשי ק"ו כדמעיקרא ומפרש ר"ת שאני בין אבילות חדשה שאסרו ליארס לפי שבחדשה יש להחמיר מבישנה משא"כ באבילות ישנה ובאבילות דרבים יש להחמיר טפי לענין משא ומתן מאבילות דיחיד דמשא ומתן שהוא דבר של פרהסיא אם יעסקו בפרקמטיא כל היום יבאו ויאמרו שאין חוששין להתאבל על ירושלים ולא דמי לאירוסין שאין אלא שעה אחת וכדאוקמי' בקודם דקודם אבל בשבת שחל תשעה באב להיות בתוכה אסור ליארס דאי שרי אכתי איכא ק"ו דכיבוס ומיהו במגילת סתרים מתיר ליארס אפילו בט' באב שלא יקדמנו אחר ברחמים והביא ראיה מירושלמי וצ"ל www.swdaf.com

דבאבילות דרבים יש להחמיר נמי בכיבוס דכיבוס נמי דבר של פרהסיא שלא יהו כולם עוסקים לכבס ולספר וליפות עצמם ונראים שאין חוששין להתאבל כלל... (תוד"ה שאני יבמות מגי.) \\ ועיין ברמב"ן שם שחולק וסובר שהעם מקילין בט' באב והיא הסבה יבמות מגי.) \\ ועיין ברמב"ן שם שחולק וסובר שהעם מקילין בט' באב והיא הסבה שהחמירו בדיניה (כמו כיבוס) :... אלא ה"פ אבילות ישנה קילא ליה ולפיכך החמירו עליו בכיבוס ולא הוצרכו להחמיר כן באבילות חדשה, ושאני בין אבילות דיחיד לענין אירוסין לאבילות דרבים דשל יחיד חוששין שאם אתה מתירו ליארס אף הוא יעשה סעודה או יכנוס, אבל אבילות דרבים אין לחוש לכך שלא יקלו הם באבילותם משום שמחתו של

⁵ חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר. ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. (משנה תענית ד,ו גמרא כו.)

⁶ שאלו את ר' אליעזר דורות האחרונים כשרים מן הראשונים אמר להן עידיכם הבחירה יוכיח אבותינו העבירו את התקרה [ישעי' כב ח] ויגל את מסך יהודה אבל אנו פעפענו את הכתלים [תהילים קלז ז] האומרים ערו ערו עד היסוד בה אמרו כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו. (ירושלמי יומא א,א)

⁷ כהן, אף על פי שהוא פנוי, סז נושא את כפיו. הגה: ויש אומרים דאינו נושא כפיו, דהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, והמברך יש לו להיות בשמחה (מרדכי פרק הקורא עומד); נלא אשה שרוי בלא שמחה, והמברך יש לו להיות בשמחה (מרדכי פרק הקורא עומד); ונהגו שנושא כפיו, אף על פי שאינו נשוי, ומכל מקום הרוצה שלא לישא כפיו אין מוחין בידו, רק שלא יהא בבית הכנסת בשעה שקורין כהנים או אומרים להם ליטול ידיהם. נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא בי"ט, משום שאז שרויים בשמחת יום נוב, וטוב לב הוא יברך; מה שאין כן בשאר ימים, אפי' בשבתות השנה, שטרודים בטרבהורים על מחייתם ועל ביטול מלאכתם; ואפי' בי"ט, אין נושאין כפים אלא בתפלת מוסף, שיוצאים אז מבהכ"נ וישמחו בשמחת יום טוב (דברי עצמו). וכל שחרית ומוסף שאין נושאין בו כפים, עא אומר הש"צ: אלקינו ואלקי אבותינו וכו', כדלעיל סוף סי' קכ"ז; ויום הכפורים, נושאים בו כפים כמו בי"ט, ויש מקומות שנושאים בו כפים בנעילה, ויש מקומות אפי' בשחרית. (שו"ע או"ח קכח,מד)

סייד. תשעה באב

it for its disasters and desolation." It was a Friday afternoon, the one day each week when Jews were permitted access to the Western Wall, and Seward saw them "pouring out their lamentations over the fall of their beloved city, and praying for its restoration to the Lord." Whether it rains or shines, he continued, they are there each Friday without fail:

"[T]hey come together at an early hour, old and young, men, women, and little children – the poor and the rich, in their best costumes, discordant as the diverse nations from which they come. They are attended by their rabbis, each bringing the carefully preserved and elaborately bound text of the book of the Lamentations of Jeremiah, either in their respective languages, or in the original Hebrew. For many hours they pour forth their complaints, reading and reciting the poetic language of the prophet, beating their hands against the wall, and bathing the stones with their kisses and tears. It is no mere formal ceremony. During the several hours while we were spectators of it, there was not one act of irreverence or indifference."

While that was the state of previous generations, it is not the reality of this generation. While by no means in a state of panacea, the Jewish nation of today is a far cry from the above descriptions. However tenuous, the communities of the Diaspora are relatively wealthy and generally enjoy freedoms as well as wield some political influence. Jews, even observant Jews, are found in corporate, service industry and political leadership positions. Though, the biggest change from previous generations, who also experienced punctuated golden eras, is that the Jewish nation now lives with autonomy and selfdetermination in the Land of Israel. The state of Jewry today probably has not been seen since the time of the First Temple, with maybe the exception of a short period during the reign of the Chashmonaim. Nations worldwide are flocking to seek Israeli technology, research and know-how and sworn-enemies are seeking alliances something that has not been experienced since the time of Shlomo HaMelech.⁸ This state of the nation has severely attenuated the relevance of Tisha B'Av and, maybe even more broadly, religion, for many in this generation. Contrary to previous generations, people now are generally enjoying life. They have fleeting moments of difficulty that only temporarily derail their joyous existence and which are quickly forgotten. In that state of being, it is hard to identify with the mourning and despondency that are associated with Tisha B'Av. Yes, there are people who experience personal tragedies that shake us

and those that are living challenging lives, some of which might even get a passing mention on Tisha B'Av, but for the vast majority of the generation those are just small bumps on their road of or to happiness. On the other hand, it would be preposterous to advocate a return to a bleak existence in order to make Tisha B'Av relevant. Given these realities, how can this generation experience a meaningful Tisha B'Av, feel the ancient mourning (אבילות ישנה), that has lasting impact throughout the year without casting a perpetual pall on our existence? It is a challenge, but the key to succeeding in this pursuit of a more relevant Tisha B'Av is identifying deficits that were caused by the destruction of the Temple that are still impactful and apparent today.

In the Haftorah that is read for Shabbat Chazon, Yishayahu after describing the terrible state of depravity in Yerushalavim, looks to and predicts a more optimistic future. In his prophecy, God says, "I will restore your magistrates as of old (וָאָשֵׁיבָה שׁפָּטַיִרְ וֹיעַצֵּיֵרְ), and your counselors as of yore (כָּבֵרֶאשׁנָּה (כבתחלה). After that you shall be called the City of Righteousness, the Faithful City."9 The Malbim in his commentary, and in a Sefer dedicated to this matter, many times tries to tease out the nuanced difference between synonymous words. In the verse quoted above, he explains the distinction between judges (שׁפְּטַּיִרְ) and advisors (יּעֲצֵיִרְ) by proposing that magistrates deal with civil and interpersonal matters (בין אדם לחבירו) and counselors address spiritual matters (בין אדם למקום). This he says is borne out by the remainder of the verse which in a parallel manner indicates that as a result of this restoration Yerushalayim will then be known as a place of justice and righteousness (עֵיר הַצֵּׁדֵק) and a center of faith (קריה נאמנה). Accordingly, it seems that this is a prediction, a commitment by God, to return to Bnei Yisrael proper leadership, similar to the days of old; there will be God fearing, honest and moral judges and there will once again be prophets who act as a conduit between God and the people.

The Ramban in Parshat Bechukotai describes what it means to have the leadership of a Navi. "...In general then, when large number of Bnei Yisrael are in perfect accord with God, their affairs are not conducted at all by the natural order of things, neither in connection with themselves, nor with reference to their Land, neither collectively nor individually, for God blesses their bread and their water, and removes sickness from their midst, so that they do not need a physician and do not have to observe any of the rules of medicine, just as He said, for I am the God that heals you. And so did

(א,כד-כו

⁸ ויִּגְּדֶל הַמֵּלֶךְ שִׁלֹמֹה מַבְּל מַלְכֵּי הַאָּרֵץ לְעשׁר וּלְחַכְּמֶה: וְכָּל־הַאַּרֶץ מִבִּקְשִׁים אֶת־פְּנֵי שְׁלַמַה לְשְׁמֹּר אָתְידְ מְבַּקְשִׁים אֶת־פְּנֵי שְׁלְמַה לְשְׁמִּר אָתְידְ הַבְּלְשִׁים אָלִבְים בְּלְבוֹ: וְהָמֶּה מְבַאִים אִישׁ מְּנְחָתוֹ כְּלֵי כָּסְף וּכְּלֵי זָהָב וּשְׁלְמוֹת וְשְׁשִּים ב ט,כב-כד) \\ וְיְהִי מְשְׁלֵּלְ הַנְּלָהְ בְּשְׁרָה: מְלְבֵים בְּעַרְבוֹים וְבְּבַר־שְׁלֵּהְ בְּשְׁרָה: מְשְׁרַ מְשְׁ מַאְוֹת וְשִׁשִּים וְשָׁשׁ כְּכְּרֵי זְהָב: לְבַד מִאְנְשִׁי הַהְּרָים וְהַפֹּחֶרִים מְבִיאֵים וְכִל־מַלְכֵּי עֲרַב וּפְּחָוֹת הַאָּרֶץ מְבְּבִי יִנְב וְבְּכַּף לְשְׁלְמָה: (דברי הימים ב ט,יג-יד)

לֹלֵן נְאֲם הָאִדוֹן 'יְלְּוֶךְ צְבְלְּוֹת אֲבֶיר יִשְׂרָאֵל הְּוֹי אֶנְחֶם מִצְלִי וְאַנְּקְמָה מֵאוֹיְבֵי: וְאָשֶׁיבָה יִדִּי עְלֹיִךְ וְאָצְיֹרָה יְאָשֶׁיבָה שֹׁפְטוֹיְךְ כְּבְרָאשׁנְה וְיְעֲצֵיךְ כְּבַתְּחַלְּה עְלִירָ וְאָשֶׁיבָה שֹׁפְטוֹיְךְ כְּבְרָאשׁנְה וְיְעֲצֵיךְ כְּבַתְּחַלְּה אָחָרִי־בֹן יִקְּרָא לְרְ עִיר הַצְּׁדֶקְה: (יְשִיהוּ בְּיִּוֹ בְּמִשְׁפְּט תִּפְּדֶה וֹשְׁבֶיִה בּצְדָקְה: (ישעיהוּ א מדביי)

סייד. תשעה באב

the righteous ones act at the time when prophecy existed, so that even if a mishap of iniquity overtook them, causing them sickness, they did not turn to the physicians, but only to the prophets...Now had the practice of consulting physicians been customary among them, why should the verse condemn as a sinful act Asa's consulting the physicians, if his guilt was only because he did not also seek God?...For he who seeks God through a prophet, will not consult the physicians. And what part do the physicians have in the house of those who do the will of God...and they also say by way of proverb: 'A gate which is not open for the commandments, a house wherein the commandments are not observed, is open for the physician.' This is also the meaning of Chazal's saying: 'People should not have to take medications, but they have become accustomed to do so.' That is to say: had they not accustomed themselves to taking medicines, people would become sick according to the degree of punishment corresponding to their sin, and would be healed by the will of God, but since they accustomed themselves to seek medical help, G-d therefore has left them to natural happenings...But when a man's wavs please God, he need have no concern with physicians."10 Every physical ailment or difficulty is actually a spiritual malady and the address for resolving those issues is the prophet.

During the First Temple period, which has already been noted the current state of Bnei Yisrael resembles, the Navi played an essential and pivotal role. The absence of that ability to seek counsel with God leaves us bereft of guidance for the most pressing national and personal issues.

At the beginning of Sefer Shmuel and in Shaul's final battle, the Navi makes it clear that there is an absence of communication with God. The rise of Shmuel HaNavi as a leader which ends the rocky period of the Shoftim is prefaced with the following verse, "And the lad Shmuel served God before Eli. And the word of God was precious in those days; visions were not frequent." It is almost as if the Navi is implying that the anarchy, problematic and frequently turned over leadership that marked the period of the Shoftim was a result of the absence of

a prophet to provide guidance. This is reinforced at the end of Sefer Shmuel where, after the passing of Shmuel, King Shaul is compelled to defend Bnei Yisrael from the gathering Plishti attack. Upon seeing the assembled Plishti army, Shaul is overcome with dread. His first response is to seek counsel with God. "And when Shaul inquired of God, God did not answer him, not by dreams, nor by the Urim, nor by prophets."12 Throughout Sefer Shmuel. one finds Shmuel, Shaul and Dovid all seeking strategic advice and guidance about battles and alliances through communication with God. It plays an essential role in ensuring the best military and political outcome. Without that conduit, Shaul is in such dire straits that he turns to the Ov and Idoni, alternate dark forces that he had previously eliminated from the Land, just to get insight into the upcoming battle. Without a Navi, the nation is left rudderless and its choice of strategic, military or political direction is always uncertain.

Another area where the Navi is influential is with regards to whether one's personal initiative is a productive and divinely endorsed endeavor. Individuals try their best to determine that which God expects from them and they pursue what they think is just and right with tenacity and dedication. Unfortunately, no matter how hard one tries to be objective in these matters, one's personal predilections and biases always seep into these matters. That is both from the perspective that they assume they know what God would want and endorse as well as discounting the impact of their personal ambitions blinding them from clearly seeing the direction that God approves.

A great example of this is Dovid's attempt to build a sanctuary for God. After subduing his enemies, King David is disturbed by the fact that he is living in a proper and permanent palace while the Ark of God is stationed in a temporary tent. He therefore wants to build a permanent structure to house the presence of God. Most people recall the response that Dovid received to this initiative as being a demurral; as either, "No, thank you" or "Not you, because you have blood on your hands." Neither of those responses to Dovid's admirable plan are found in Sefer Shmuel or Divrei Hayamim. Instead, what is

ולא בגופם, ולא ענינם בטבע כלל, אבגופם, ולא יתנהג שלמים והם רבים, ולא יתנהג ולא בטבע כלל, אבגופם, ולא והכלל כי בהיות ישראל שלמים והם רבים, א בארצם, לא בכללם, ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחמם ומימם, ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל, כמו שאמר (שמות טו כו) כי אני ה' רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה, גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים, כענין חזקיהו בחלותו (מ"ב כ ב ג). ואמר הכתוב (דהי"ב טז יב) גם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים, ואילו היה דבר הרופאים נהוג בהם, מה טעם שיזכיר הרופאים, אין האשם רק בעבור שלא דרש השם. אבל הוא כאשר יאמר אדם, לא אכל פלוני מצה בחג המצות כי אם חמץ: אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים. ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון השם, אחר שהבטיח וברך את לחמך ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך, והרופאים אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו: וכך אמרו (ברכות סד א) כל עשרין ותרתין שנין דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא לביתיה לא קרא, והמשל להם (במדב"ר ט ג) תרעא דלא פתיח למצותא פתיח לאסיא. והוא מאמרם (ברכות ס א) שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו, אילו לא היה דרכם ברפואות יחלה האדם כפי אשר יהיה עליו עונש חטאו ויתרפא ברצוו ה', אבל הם נהגו ברפואות והשם הניחם למקרי הטבעים: וזו היא כונתם באמרם (שם) ורפא ירפא מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות, לא אמרו שנתנה רשות לחולה www.swdaf.com

להתרפאות, אלא כיון שחלה החולה ובא להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא היה מעדת השם שחלקם בחיים, אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו, לא מפני חשש שמא ימות בידו, אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא, ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר, שכבר נהגו. ועל כן האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף (שמות כא יח) יש על המכה תשלומי הרפואה, כי התורה לא תסמוך דיניה על הנסים, כאשר אמרה (דברים טו יא) כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, מדעתו שכן יהיה. אבל ברצות השם דרכי איש אין לו עסק ברופאים: (רמב"ן ויקרא כו,יא)

וֹ וְהַנְּעֵר שְׁמוּאֵל מִשְׁרֶת אֶת־יִּקּוֹּן לְפְנֵי עַלֵּי וּדְבר־יִקֹּוֹק הֵיֶה יָקְרֹ בַּיִמִים הָהֶם אֵין חָזוּן נפְּרֵץ: (שמואל א ג,א)

¹² ושְׁמוּאֵל מֹת וַיִּסְפְּדוּ־לוֹ כְּל־יִשְרְאֵל וֹיִקְבְּרֵהוּ בְּרָמֵה וּבְעִירֵוֹ וְשָׁאוֹל הַסִּיר הָאֹבוֹת וְאָתִּד הַיִּדְעְנִים מַהְאֶרֶץ: וַיִּקְבְּצִוּ פְּלְשְׁתִּים וַיִּבְאוֹ וַיִּחְבָּרוּ בְשׁוּגָם וַיִּקְבְּץ שְׁאוּל אֶת־כְּל־יִשְׁרְאֵל וְיִחְבָּוּ בְּלְשְׁתִּים וַיִּלְאוֹ וַיְחֲרֶד לְבֵּוֹ מְאָד: וַיִּשְׁאֵל שְׁאוּל בְּיקּוֹק וְלֹא בּבּלְבְעִי וַיְרָא שְׁאוּל אֶת־מְּחָבָה פְּלְשְׁתִּים וַיִּלְאוֹ וַיְחֲרָד לְבֵּוֹ מְאָד: וַיִּשְׁאוֹל לְעַבְדָיו בַּקְשׁוּ־ל' אֲשָׁת עבְּדִיוֹ אַנִּיוֹ בְּקְשׁוּ־לְּיְבְּבְּיִן וֹיִלְאוֹל אָנְתְרְאוֹב בְּעֵין דַּוֹר: בַּעְּיוֹ דְּוֹרִי בַּעְּיוֹ דְּוֹרִי בְּעֵין דְּוֹרִי וֹ בְּעַרְיוֹ בְּלֵבְיִי וֹ בְּעָרוּדְיוֹ בְּבְּיוֹ בְּבְּעִין דְּוֹרִי בְּעֵין דְּוֹרִי (שְׁמוּל א כח.ב-ד)

תשעה באב

found is a ringing endorsement from Natan HaNavi, "Go, do all that is in your heart; for God is with you." That night, God appears to Natan and instructs him to tell Dovid that why would you build a sanctuary for God since I have never to date expressed any interest in a permanent structure. God does concede that Dovid's son, who will replace him on the throne, will eventually build the house that Dovid HaMelech envisioned. The commentaries are perplexed as to how it could be that a prophet of Natan's stature could provide Dovid with such misleading guidance. They resoundingly agree that Natan's initial response was given of his own volition. He put the pieces of the puzzle together; who better than King David. 13 Knowing that a temple would be built once Bnei Yisrael's enemies were subdued, he believed that Dovid, who had demonstrated that he was blessed with the spirit of God and was a sincere and good king, was either the right person or must have been divinely inspired with his initiative. God immediately informs Natan that his conclusion was incorrect and to apprise Dovid that he withdraws his erroneous endorsement since God's true will is that Dovid desists from building the Temple. 14 The Radak points out that even a Navi only knows about any given individual that which God has provided him through prophecy.¹⁵ He cites as an example the great prophet Shmuel's inability to determine which of Yishai's sons God intends him to anoint as the next king. Despite it being a commendable idea from a worthy king, without prophecy, even the Navi cannot be certain as to God's will, how much more so without that conduit to God.

In addition, Dovid himself, despite being rejected in his attempt to build a sanctuary, seems to make another attempt to build the Mikdash. Dovid prepares all the workers and materials for the

¹³ עיין הערה 15 \\ והנה הנביא השיבו כל אשר בלבבך לך עשה כי השם עמך, וענינו אצלי

שנתן ידע שהיה רוח הקודש שורה על דוד, וכמו שאמר על עצמו (בסימן כ"ג ב') רוח

השם דבר בי ומלתו על לשוני, ולכן חשב שהיה ההתעוררות הזה דבר אלקי אליו, כי ראה שהתורה אמרה שאחרי המנוחה והנחלה יבנו הבית, ובהיות שדוד היה במנוחה והיה מתעורר לבנות הבית חשב הנביא שהוא היה פועל ראוי ושהוא מאת השם מו השמים, ולכן אמר כל אשר בלבבך לך עשה, רוצה לומר הדבר הזה אם לבך יעוררך אליו עשה אותו כי השם עמך, רוצה לומר דבר נבואיי הוא, ורמז הנביא בזה שאליו לא באה נבואה עליו, ולכן לא יוכל לומר דבר, ואחרי שלא הגיע אצלו נבואה יעשה דוד כפי הרוח אשר חלה עליו, כי נדמה לו שהיה זה מפעל הרוח הקדוש שילוה לאיש לעשות פעל משובח, ולזה אמר כי השם עמך, רוצה לומר הרוח האלקי חל עליך ולא חל עלי, ולכן לא אוכל לתת לך עצה עשה אתה כפי השפעתך. הנה ביארתי שלא אמר זה הנביא בשם השם כי אם כפי הנראה אליו, ושטעה בחשבו שהיה זה התעוררות רוח הקודש ושהוא הודה שלא היה עמו בזה רוח אלקי, והותרה בזה השאלה החמשית ששאלתי בתחלת הפרשה הזאת: וזכר הכתוב שמיד בלילה ההיא היה דבר השם אל נתן לך ואמרת אל עבדי אל דוד וגו', רוצה לומר אתה נתן טעית במחשבתך אשר דמית שהיה התעוררות דוד ממני אינו כן, כי אני לא אחפוץ שהוא יבנה הבית, ולכן צוהו שילך לדוד לדבר זה כדי שתגלה טעות הנביא בקהל, ושמה שחשב בדמיונו אינו מה שנתאמת בנבואה, ואין כל התעוררות השלמים עם היותו לשום שמים דבר אלקי, כי הדברים האנושיים נבדלים מהאלקיים בעצמם. (אברבנאל שמואל ב ז,ג-ה) \\ ויאמר נתן. באשר עוד לא הגיע דבר ה' כי ימנעהו מזה, השיב מדרך הסברא כל אשר בלבבך לך עשה, שהצדיקים הגדולים יוכלו לסמוך על הסכמת לבבם שהוא אך טוב (הפך הבינונים

www.swdaf.com

שיצוייר כי יצר סמוך בם, וכ"ש רשעים שלבם רק רע כמ"ש (ברכות סא ב) רשעים יצה"ר שופטם צדיקים י"ט שופטם בינונים זה וזה שופטם), ולכן אמר שיסמוך על לבבו, בפרט

כי ה' עמך, ומחשבת לבבך הוא הערת רוח הקודש הנלוה עמך תמיד: (מלבי"ם שמואל

למקדש ה' בגורן ארונה שיבנה בימי שלמה, שמן אז שנתגלה מקום המקדש פסקו המלחמות ושלמה בנו היה איש מנוחה. והנה בעת ההיא שהראה לו מקום המקדש בגורן ארונה החל דוד להכין כל צרכי הבית כמ"ש (דה"א כב), אבל מדוע לא בנה הוא בעצמו הבית לעת זקנתו לא באר פה, ובד"ה שם (כב, ח - י) כתוב ויהי [עלי] דבר ה' (אלי) לאמר דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית לא תבנה בית לשמי, הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה וכו' הוא יבנה (ה)בית לשמי, שאחר שהיה איש מלחמות עד

building of the Temple by his son Shlomo. "For Dovid thought, 'My son Shlomo is an untried youth, and the House to be built for God is to be made exceedingly great to win fame and glory throughout all the lands; let me then lay aside material for him.' So, Dovid laid aside much material before he died. Then he summoned his son Shlomo and charged him with building the House for God, the Lord of Israel. Dovid said to Shlomo, 'My son, I wanted to build a House for the name of God, my Lord. Though the word of God came to me, saying, 'You have shed much blood and fought great battles; you shall not build a House for My name, for you have shed much blood on the earth in My sight. But you will have a son who will be a man at rest, for I will give him rest from all his enemies on all sides; Shlomo, will be his name and I shall confer peace and quiet on Yisrael in his time. He will build a House for My name: he shall be a son to Me and I to him a father, and I will establish his throne of kingship over Israel forever.' Dovid here mentions to his son Shlomo a reason for God's rejection of his attempt to build a sanctuary that is not recorded anywhere else and was never conveyed to him by the Navi.

The Radak is unperturbed by this and suggests that Dovid either assumed that this was God's reasoning or it was an unrecorded prophecy that Natan had conveyed to him. 16 As a side note, the Radak suggests that the blood spilled that prevents Dovid from building the Temple is the collateral damage from his battles where good and innocent people might have been killed. While Dovid is not accountable for those lives because the battles were justified, nevertheless, it precludes him from being the builder of God's sanctuary. The Malbim, on the other hand, suggests that this was a completely different prophecy or revelation. 17 Once Dovid was

בְּבִּית זְּמִיּוֹם הַעֲּלֹתִּי אֶת־בְּנֵי יִשְׁרָאֵל מִמּצְּלִים וְעָד הַיּוֹם הַזֶּה וְאֶהָיָה מִתְהַזֶּךְ בְּאָהֶל וּבְמִשְׁכֵּן: בְּלָל אֲשֶׁר־הַתְהַלְּכְתֹּ בְּלֶל־בְּנֵי יִשְׁרָאֵל הְדָבֶר דּבַּרְתִּי אָת־אִחִד שׁבְטִי יִשְׁרָאֵל אֲשֶׁר צוֹּיתִי לְרְשֵׁוֹת אֶת־עמִי אֶת־ישְׁרָאֵל לָאמֶר לֶמָה לְא־בְנִיתָם לָי בִּית אֶרַזִים:...כְּיו יִמְלְאוּ יָמֶיֹךְ וְשֶׁכְבְתֵּ אֶת־אֲבֹתְיךְ וְהַקִּימֹתָי אֶת־יַבְשָׁ אְחַלִּיךְ אֲשֶׁר יֵצֵא מִמְּעֵיךְ וֹהָכִינֹתֶי מִמְלָכְתוֹ: הוּא יָבַנָּה־בִּיִת לְשָׁמִי וְלַנְתָּי אָת־כָּפָא מִמְלְכְתוֹ! עַד־עוֹלָם: (שמואל ב ז,א-יג)

ממְלֶכְתְּוֹ: הָוֹא יְבְנֶּה־בֶּיְת לִשְמֵּי וְכּנוְתָּי אֶת־כְּפֶא מְמְלֶכְתְוֹ עִד־עוֹלְם: (שמואל ב ז,א-יג)

15 ...ואמר לו נתן כל אשר בלבבך לך עשה ומדעתו אמר זה נתן כי ראה כי ה' עמו והיה מלך הגון וכשר חשב כי הוא יבנה הבי' שעתיד להבנו' וזה כי הנבי' אינו יודע על אדם אחד אלא מה שנאמר לו ברוח הנבואה כי גם שמואל הנביא שהיה גדול ממנו שנאמר עליו כל אשר ידבר בא יבא ונאמר ולא הפיל מכל דבריו ארצה לא ידע בבני ישי מי יהיה

המלך וחשב כי אליאב הוא המלך כל שכן נתן הנביא: (רד"ק שמואל ב ז,ב)

דם לרוב שפכת - זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל דוד אמר כן בלבו כי מפני זה מנעהו
השם לבנות הבית, או נתן הנביא אמר לו כן ואעפ"י שלא נכתב בספר שמואל נמצא
כמוהו רבים כמו ותאמרו נשלחה אנשים, ובאמרו דמים לרוב שפכת ארצה כי דם נקיים
היה בדמים אשר שפך כמו דם אוריה וזה לפני, גם בדמי הכהנים היה הוא הסבה כמו
שאמר הסיבותי בכל נפש בית אביך, גם בדמי הגוים אשר שפך אותם שלא היו בני
מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא נענש עליהם כי כוונתו
מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא נענש עליהם כי כוונתו
לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלשתים לא יחיה איש
ואשה, אבל כיון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום
ולכפרת עון ולעטרת תפלה, כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לש
שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו כלי שלום ברוב: (רד"ק דברי הימים א

ישים אויביך, ואז ישים המוחה מן האויבים ממ"ש והניחותי לך מכל אויביך, ואז ישים .... $^{^{17}}$

מקום לעם ישראל שיהיה להם מנוחה החלטית, שזה יצוייר במקום קבוע שיבחר

ב יוּג) 1 וְיִּהֹי כִּי־יָשָׁב הַמֶּלֶךְ בְּבִיתוּ וִילְּזֶּק הַנִּים־לִּוֹ מִסְבִּיב מְכְּלֹ־אִיבְיוּ: וְיֹאמֶר הַפְּלֶךְ אֶל־נְתָן הַנְּבִּיא רְאָה נְּא אָנָכִי יוֹשָׁב בְּבֵית אָרָזִים וְאָרוֹן הָאֶלֹהִים ישָׁב בְּתַוֹךְ הַיְרִיעָה: וְיֹאמֶר נְתָּן אֶל־הַמְּלֶךְ כָּל אָשֶׁר בְּלְבָבְךָ לַךְ עֲשָׁה כִּּ יִלְּוָאָ עִמְּרִ: וִיְסִי בִּלֵּילָה הַהָּוּא זִיְהִיֹּ דְּבַר־יִקּוֹלְ אֶל־נָתָן לֹאמְר: לֵךְ וְאָמַרְתִּ אֶל־עַבְדִי אֶל־דְּוֹדְ כָּה אַמְר יְלָזֶאָן הַאִּתָּה תִּבְנָה־לֵי בִּיִת לְשִׁבְתִּי: כִּי לְא יָשֹׁבְתִּּ

תשעה באב

much older and he realized that the threshing area of Aravna HaYevusi was designated to be the place of the Mikdash, he began to prepare the materials for the Temple. It would seem that he was embarking on another attempt to build the Mikdash thinking that he had finally reached the peaceful era that God had referred to in His earlier rejection of Dovid's overture. King David conveys to his son Shlomo that God once again intervened to stop him because of his being a warrior. Here one is witness to how an individual's personal ambitions, no matter how admirable, can skew their ability to properly assess God's true desire for the direction He wants this person to take. Despite God's clear rejection of Dovid's initiative, his deep longing to build a house for God, allows him to convince himself that God really meant for him to wait until later in his life and not necessarily that it would be his son who would be the one to build the Temple. 18 King David, the king who is most eminently successful at balancing the kingship with deference to God, still could not objectively and properly assess his initiative without communication from God.

Late in the First Temple period, Yirmiyahu HaNavi is charged with conveying to Tzidkiyahu, king of Yehuda, and the cabal of kings that are planning to lead an insurrection against the subjugation of Nebuchadnetzar, king of Bavel, God's response to their scheme. God first commands Yirmiyahu to don a yoke on his neck to visually demonstrate the message He has for them. Then God instructs that Yirmiyahu to tell them, Now, I have given all these lands into the hand of my servant Nebuchadnetzar the king of Bavel... All the nations shall serve him, and his son, and his son's son, until the time of his own land comes... It shall happen, that the nation and the kingdom which will not serve him, Nebuchadnetzar, king of Bavel, and that will not put

their neck under the yoke of the king of Bavel, that nation I will punish with the sword, with the famine and with the pestilence, until I have consumed them by his hand, so says God. As for you (Tzidkiyahu and the people), don't you listen to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreams, nor to your soothsayers, nor to your sorcerers, who speak to you, saying, 'You shall not serve the king of Bavel', for they prophesy a lie to you, which will cause you to be distanced from your land, and that I should drive you out, and you will perish. But the nation that shall bring their neck under the yoke of the king of Bavel, and serve him, that nation I will let remain in their own land, and they shall till it, and dwell therein, so says God."21 God is unequivocal in his message that he sends through Yirmiyahu. Surrender and submission to the authority of Bavel are the only alternative in order to survive and avoid exile. Moreover, God also has Yirmiyahu prophesy that the remaining vessels of the temple that were not yet taken to Bavel during the first exile, will also subsequently be shipped off to Bavel and remain there until God redeems his people.²²

Sometime later,23 Yirmiyahu is witness to the prophet Chananya ben Azur in the Beit HaMikdash relaying a prophecy that he had received from God to the priests and people that are gathered. "Thus speaks the God of Hosts, the Lord of Yisrael, saying, 'I have broken the yoke of the king of Babylon. At the end of two years, I will bring again into this place all the vessels of God's house, that Nebuchadnetzar, king of Bavel, took away from this place, and carried off to Bavel; and I will bring again to this place Yechonya the son of Yehoyakim, king of Yehuda, with all the captives of Yehuda, who went to Bavel, says God; for I will break the yoke of the king of Bavel."24 The gathered crowd eagerly awaits Yirmiyahu's response to this bold prediction that

עת זקנתו לא נקרא איש מנוחה שיבנה הוא את הבית שמורה על השלום והמנוחה, רק שלמה שהיה לו מנוחה מילדותו. ופה לא באר זה, כי הגיד לו זה הפרט בנבואה אחרת שלמה שהיה לו זאת ברוה"ק (כי כ"מ שנאמר ויהי דבר ה' אלי היא מדרגה קטנה מהנבואה כמ"ש במ"א), וז"ש והגיד לך ה', ר"ל זה הגיד בפעם אחר: כי בית יעשה לך ה'. ר"ל שלא אתה תבנה ביתו, רק הוא יבנה ביתך, תחת שרצית לבנות ביתו, ושם הגיד לך הטעם כנזכר בד"ה: (מלבי"ם שמואל ב ז,יא)

¹⁸ וְיִּאמֶר דְּוֹיִד שְׁלֹמָה בְּנִי ֹגְער וֹרָךְ וְבֹבִּית לִבְנוֹת לִיקּוֹק לְהַגִּדִּילוֹ לְמִעְלָה לְשָׁם וּלְתּפְּאֶרֶת לֹלְנוֹת בֹּיִת לְבָנוֹת לִיקּוֹק לְהַגִּדִּילוֹ לְמִעְלָה לְשָׁם וּלְתּפְּאֶרֶת לְלֹכֹּל־הָאֶרְצוֹת אֶכְינָה גָּא לֵּו וַיֵּצְוֹ דְּיַד לְרָב לְפְנֵי מוֹתוֹ: וַיִּקְרָא לִשְׁלֹמָה בְּנֵו וִיצְנֹהוֹ לְבְּוֹת בִּיִּת לְשַׁם יִּקְוֹק לִיקוֹת בִּית לְשֵׁם יִקְּוֹק אֶלְהֵי יִשְׂרָאֵל: וְיֹאמֶר דָּיִד לְשְׁלֹמָה בְּנֹי אֲנִי הַנָּה בִּית לְשִׁם יִקְּוֹק לְאמֹר דָּיָד לְשְׁלְמָה בִּית לְשִׁי תְּנִיהְ לְשִׁה תְּבִּים הַלְּבְי שְׁנְהְיֹה לְשְׁלִי וְהָרָבְּי וְשְׁרָאֵל בְּנֵתְי בְּיִבְּי הְנָבְּרְ לְבְנֵי הַנְּהַרְ בְּיִר לְבְּי הְנָהְיבֹּן מִלְּד לְּךְ הְשִׁי מְנוֹחָה וְשְׁכֵּט אֶרְבְּיה לְשְׁכִּי בְּוֹבְּלְ לְבְּנִי הְנָה שְׁמֹן וְשְׁלָם וֹעְדְּבְּי לְשְׁבִּיוֹ הְשִׁרְאֵל בְּנֵמִיוֹ הְאִרֹבְּלְ לְבְּנִי בְּיִבְּי וְשְׁרָאֵל בְּנֵתוֹי בְּיִר לְּבְּיִת לְשְׁמִי וְהְוֹא יִבְּיוֹ הְאִלְּחְתָּ וּבְּלִיתְ בְּיִת יְּקוֹלְ אֲלְבְיֵל בְּיִם וְשְׁכְּבְּי הְשְׁבְּא מְלְנִית בְּיִם וְשְׁכְּבְּי וְשְׁרָאֵל בְּנָתוֹי בְּיִבְּעוֹת בְּיִר לְּבְּבְּי וְשְׁרָאֵל בְּנָתוֹם בְּבִים שְׁפְּבְּבְּי וְשְׁרָאֵל בְּבְּיוֹם בְּבִּים הְבִּים הְּבְּערְיבְּיך וְשְׁרְאֵל בְּבְּיוֹם וְשְׁכְּבְּי וְשְׁרְאֵל בְּבְּיוֹם בְּבִיים הְבִּים הְבִּים הְבִּים הְעֹים בְּבִּים הְּשִׁלְּתְּה בְּנִים בְּבִים הְבִּים הְבִּים הְבְּיִים הְבְּיִים בְּעִים בְּבִים הְּבְּיוֹבְּיים בְּעִיים בְּבִים בְּבִים הְבִּים הְּעְבְייִים הְּיִבְּים הְבִיים הְּבִּים בְּבְּיים הְבְּיִים בְּבִים בְּבְּים הְבְּיִים הְבְּיִים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבְּים הְבִילְם בְּבְּים בְּבִים בְּבִּים בְּבִּים בְּבִּים בְּבְּים הְבְּיִים הְּיבְּבְּיִים בְּבִּים בְּבְּים בְּבְּיִבְּים הְבְּיבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּיוֹם בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְיוֹם בְּבְיוֹם בְּבְּיוּ בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּיבְם בְּבְּיוֹם בְּבְּיוֹת בְּבְּים בְּבְיוֹת בְּבְּיוֹת בְּבְּים בְּבְיוֹת בְּבְּיוֹת בְּבְיוֹם בְּבְיוּבְיוֹבְּית בְּיבְים בְּבְיוֹם בְּבְיבְיוֹית בְּבְיוּבְּיבְּים בְּבְּים בְּבְּבְּים בְּיבְים בְּבְיבְּבְּבְּבְּבְּב

¹⁹ פתיחת הפרק – ירמיהו כז – "בראשית ממלכת יהויקים" מעלה קושי לכל המפרשים ורובם מסבירים כי ירמיהו קבל נבואה בזמן יהויקים על האירועים שיקרו בזמן צדקיהו ועיין בשד"ל שטוען: אין ספק כי בטעות נכתב: יהויקים, במקום: צדקיה...

בְּרֵאשִׁית מִמְלֵכֶת יְהוֹיָקַם בָּן־אושׁיָהוּ מֵלֶך יְהוּדָה הַיִּה הַדְּבֵר בֹּזָה אֱלֹ־יִרְתִּיְה מֵאַת יְּקֹוְקְ אֵלֹי עְשַׁה לְּךְּ מוֹסְרָוֹת וּמֹטְוֹת וּנְתַתָּם עַל־צוַאַרֶךְ: וְשִׁלְחָמָּם אָל־מֶּלֶךְ צִדְּוֹן בְּיָד מַלְאַכִּים בּאָים אֱל־מֵלֶךְ צִידְוֹן בְּיָד מִלְאַכִּים הַבּאִים אֲל־מֵלֶךְ צִידְוֹן בְּיָד מַלְאַכִּים הַבּאִים אֲל־אָדְניהָם לְאמֵר כְּה־אַמֹר יְקוֹן צְּבְקוֹת יְּוֹשְׁרָם אָל־אָדְניהָם לְאמֵר כְּה־אַמֹר יְקוֹן צְבְקוֹת אָלַן: יְשְׁרָשׁיְרָ אֶלְדְיַיְהָה מֵלֶךְ יְהוּדְה: וְצוּיִתְ אֹתָם אֶל־אָדְניהֶם לְאמֵר כְּה־אַמֹר יְקוֹן צְבְקוֹת הַבְּהַמְּה יְשְׁרְאַ יְשְׁרְאַלְי בְּנִי יְמִוֹלְ בְּיִי בְּמִוֹלְ עִיּיִי אָת־ הַאָּדְר וְאָה בְּתְבּה וְאָרְי בְּנִייְנִי הַנְּיוֹע בְּנִישְׁי הַנְּחֹלְ בְּנִי הַבְּבְּחֹל וּבְּדְרוֹשְׁי הַנְּטוֹלְ בְּיִי בְּעִינִי הַבְּרוֹע בְּעִינִי הַנְיּבוֹלְ בְּיִבְיי הַבְּיוֹם בְּבִייְיים הַבְּּדוֹע בּיִבְיי הַבְּיוֹם בְּבְּיוֹם בְּיוֹבְיים בּבְּיוֹם בְּבִייְם בְּבְּיוֹם בְּבְיוֹם בְּיוֹבְים בְּיוֹבְים בְּיִבְיים בְּבְּיוֹם בְּמִים בְּיִבְּים בְּיִבְּיִים בְּבְּיוֹם בְּבְּיוֹם בְּבְּיוֹם בְּבְּיוֹם בְּבְיוֹם בְּיִבְּים בְּיִבְּים בְּיוֹם בְּבְּיִבְּים בְּיוֹם בְּבְּים בְּבִּים בְּבְּבְים בְּבְּים בְּיבְּים בְּבְּים בְּלְבִים בְּבְּבְּים בְּבְּבְים בְּבְיוֹם בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּבְים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְיוֹם בְּבְּים בְּבְבְּים בְּבְּבְים בְּבְּבְים בְּבְּבְים בְּבְּים בְּבְים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְים בְּבְים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְים בְּבְּבְים בְּבְּים בְּבְּתְים בְּבְּים בְּבְּים בְּבְבְים בְּבְים בְּבְּיִבְים בְּבְים בְבְּבְים בְּבְים בְּבְּים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְּים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְּבְים בְּבְבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְּבְים בְּיבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְּבְים בְבְיוֹם בְּבְיוֹבְיוֹב בְּיוֹבְיוֹים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְים בְּבְּבְים בְּבְּים בְּבְיוֹי בְּיוֹבְיוֹי, בְּיוֹבְייוֹים בְּבְיְיוֹים בְּבְים בְּיוּבְיוֹים בְּבְיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּבְיוֹים בְּיוֹבְיוּים בְּבְיוּים בְּיוֹם בְּבְיוֹם בְּיוֹם בְּיוֹים בְּיוֹבְיוֹבְיוֹים בְּיוֹם בְּיוֹבְיוּבְיְבְיוֹם בְ

אָפְּקֹד על־הַגּוֹי הַהוּא נְאָם־יִּקּוֹק עד־תָּמִּי אֹתֶם בְּיִדִו: וְאַתָּם אל־תִּשְׁמְעוֹּ אַל־רְבִיאֵיכְׁם וְאָל־ קֹסְמִילָּם וְאָל חֻלְּמְתִּילָם וְאָל־עְנְנִיכֶּם וְאָל־כּשְּפִיכֵם אָשְׁר־הַם אמְרִים אַלִּיכֶם לֵאמֹר לְא תעבְדוּ אָת־מֵלֶּךְ בְּבֶלִּיכִּי יְ שֶׁקֶר הָם נְבָּאִים לְכֵם לְמֹעו הַרְחִיק אָתְּכֶּם מִעְל אִדְּמִתְּכֶּם תַּעבְדוּ אָת־מֵלֶּךְ בְּבֶלִיכִּם: וְהְגוֹּי אָשְׁר יִבִּיא אָת־צוּאַרוֹ בְּעַל מֶלֶּךְ־בְּבָל וְעְבְּדִו וְהִנּחְתָּיו עְלַּדְ אַדְּמְתוֹ נְאָם־יִּקּוֹק וְעַבְּדָה וְּעָשׁב בְּה: וְאָלִּי מֶלְרְדְּבְּיְא אֹתוֹ וְעָבְּוֹ וְמְרִדְּבְּלְי מַלְּיִר אְתוֹ וְעְבָּוֹ וְחִידְּנְ אָלְי הַבְּרִי הְּבְּלִי־הַדְּבְרִים הְאַלְּה בְּבֵל וְעְבָּדְוּ אְתוֹ וְעָבְּוֹ וְמִירְ בְּבֵל: וְאָלִי אָתָּה בְּאָב אָת־בְּלֶּאְר הְבָּיאוֹם הָאמְרִים הְצָּיִים הְעָבֶּרְ אָתִר בְּאָר אָתְרְבְּלְי הְבָּרְ אִתְרְיִם אָשְׁרְ דְּבֵּר יִקְּוֹק אֶלְ־הַבְּוֹי אְשֵׁרְ אָתְר הְבִּיאים הְעָבֶּרְ בְּבֵל: וְאָלִי הְלְּדְבְּדְוּ אָתִי וְאָלִי הְלְבְּבְרְי בְּבָּל וִעְבְּדְוּ אָתִי אַעְרְב וּבְּבְר בְּבֵל יִשְׁלְוּ בְּבָּל וְעְבְּדְוּ אָתְי אַלְהְם בְּבְּשְׁתְּעוֹי בְּלָבְי הְבְּבְיוֹב וְעְבְּיִי אְתְבְּדְוּ אָתְר הְבִּיאוֹם הְנִבְּרְ בְּעָב וּבְבְיוּ בְּבְיוּ בְּעָב וּבְּבְי אָבְּלְי הְבָּבְי אְבְּרְיוּ בְּבְּוּ אְבָבְר אָבְייִם הְעָבְּרְ הָבְּיִי אָּבְרְבּ וּבְּלְיִבְיוּ אָתְיבְרְוּ אָבְיוּ אָתְרְב וּבְלְייִבְּיוּ אְבָּב בְּרְבְּי שְׁבָּלְיים הְנָבְאִים הְבָּבְייִם הְעָבָּי בְּעָם בְּבְּבְיבִּיים הְנָבְּיִים לְּבָם: נְיִי לְבָם: נְיִישְׁרְם הְבָּאִים בְּשָׁים לְּבָם: (יִרמִיהוּ כִּזְ-וּטִין הְיִבְּיִי בְּיִבְיוֹ בְּבְים הְבָּאִים לְבָם: נְיִי לְבִּים הְּבָּבְיים הְעָם הְבָּשְים הְּבָּים בְּבְיִים בְּבְיִים לְּבָם בְּבְשִׁים בְּבְּיִם בְּבְים הְבִּיים הְּבָם בְּבְיִים הְעָב בְּרְעב וּבְבְייִב וּבְבְּיי בְּבְּים בְּבְּיִים בְּבְּבְיב וּבְבְּייִים בְּבְּבְיב בְּרְבְיב וּבְבְיּיל בְּבְּים בְּבְיִב וּבְּבְיוּ בְּיִים בְּבְּים בְּבְיִים בְּבְּיִים בְּיִבְּיִים בְּבְים בְּבְּבְיב בְּבְיב וּבְּבְים בְּבְיב וּבְּיִיב בְּעוֹם בְּבְיב בְּבְיבְב וּבְּבְים בְּבְיב וּבְיבְיוּים בְּבְיב בְּבְבְים בְּבְיוּיבְבְּים בְּבְיִב וּבְבְיב

בְּיִלְיהַלְּהָבִיל וְאָל־כְּלֹרְהַעָּם הַזְּה דְּבָּרְתּי לֹאמֹר כֹה אָמֵר יְקוֹק אֶל־תִּשְׁמְעוֹ אֶל־דְּבְרֵי וְאָלֹר כֹה בְּיִבְּרִי לְּעָם הַנְּבְּאִים לְכָם לֹאמֹר הַנָּה כְּלֵי בִיתר יְקוֹק מוּשְׁבִים מִבְּבֶלְה עַתָּה מְהַרֶּה כִּי שְׁקְר הַמָּל וְחֵיוּ לְמָה עָבְּדוּ אָת־מֵלְךְ־בְּבֶל וְחֵיוּ לְמָה עָתָה הַעִּיר הַזְּאת הַמְּלְּךְ בֹּבֶל וְחֵיוּ לְמָה עָתְהְ הַעִּיר הַזְּאת הַבְּיוֹם לְכֵם: אַל־תִּשְׁמְעוּ אַלִּיהָם עבְדוּ אָת־מֵלְךְ־בְּבֶל וְחֵיוּ לְמָה עָתְהְ, הַעִּיר הַזְּאת הַבְּיוֹם לְכֵם: אַל־תְּבְּיוֹם הַם וְאִם־יִבְּאִים בְּבֵלְה: כִי לָה אָמר יִקּוֹק וּבְּית מְלֶּךְ וְהוּדְה וּבִירוּשְׁלָם בּבֶּלְה: כִי לָה אָמר יִקּוֹק צְבְּלְוֹת וְעל־הַמָּלְנוֹת וְעל הַמָּלְנוֹת וְעל תָתְּ הַבְּלְּתְה בְּבֶל בְּלְחוֹת וְעל־הַמָּלְנוֹת וְעל הַמְּלְנוֹת וְעל הַתְּלְבוֹת בְּבְלוֹת אַלְיךְ יִבְּוֹת מִילְרִים בְּעִיר הַזְּאת: אֲשֶׁר לְּא לְּהַם בְּבֵלְה בְּבִל בַּבְּלוֹת וְעל הַמְּלְנוֹת וְעל הַתְּלְבוֹל בְּבְלְּתְ בְּבְלְ בְּבְלוֹת וְעל הַמְּלוֹם בּבְּלְה בְּוֹת הַלְּבִירְ נָאִבּר לְּאוֹת וְעל־בְּתָּלְבוֹת וְעל הַבְּלְבוֹת אֵלְיךְ יִבְּוֹת מְלְבוֹיךְ וִהְּוֹלְ הַיְתְיבְּית מְלֵּי וְּשְׁבְּרוֹם בְּבְּלְה וֹיְבְּאוֹ וְלְשְׁבְּת בְּבְּלְבוֹל בְּוֹלְבוֹל בִּינִת מְלָּבְית מְבְּלְבוֹם בְּתְּבְית מְלְלְים בְּבְּלְבוֹת מְּלְבוֹת בְּמְתְבִית מְלָב בְּלְבוֹת בּוֹלְתִים מָבְּבְּל בִּבְּעוֹת בְּלִבְית בְּבִּל בִּבְּל בְּבְּלְ בִיתְיוֹם בְּבְּלְבוֹים בְּבְּער בְּבְּל בְּבְּלְבוֹת בְּבְּלְבוֹים בְּבְּלְבוֹת בְּלְבוֹת בְּבְּלְבוֹת בְּבְּת בְּבְּלְבוֹת בְּלְבִית מְלְבוֹים בְּבְּלְבוֹת בְּבְּלְבוֹם בְּבְּלְבוֹת בְּבְּל בְבְּלְבוֹת בְּבְּל בְּבְּלְבוֹת בְּבְּל בְּבְּלְם בְּבְּלְם בְּבְלְבוֹם בְּלְתְבִית מְלְיוֹים בְּבְלְבוֹם בְּבְלְתִים בְּלְבִית מְבְּלְים בְּבְּלְם בְּבְלְם בְּבְּלְבִית בְּלְתִים בְּלְים בְּבְלְם בְּבְּלְם בְּבְּלְבִים בְּבְּלְם בְּבְּלְם בְּבְּבְּבְית בְּבְיוֹם בְּבְּעְרִים בְּבְּבְּבְית בְּבְּבְיוֹם בְּבְּבְּבְית בְּבְּבְּבְּבְית בְּבְּבְּבְית בְּבְּבְיְם בְּבְּבְּבְיְבְבְּבְיְבְבְּבְבְּבְיְם בְּבְּבְית בְּבְּבְבְיוֹיוּבְבְבְיוֹם בְּבְבְבְּבְיבְבְּבְבְיוֹבְבְבְּבְבְּבְבְּבְיוֹבְיבְּבְיבְיבְּבְּבְּבְּבְיבְב

² תחילת הפרק מאד מעורפל כי הפסוק מתחיל "בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיהו" אבל ממשיך "בשנה הרביעית" שבמבט שטחית סותר את תחילת הפסוק. עיין במפרשים.

יוְכִּיוֹ בּשְׁנָה הַהִּיא בְּרָאשִׁית מִמְלֶּכְת צִדְקְיָה מֶּלֶךְ־יְהוּדָׁה בּשְׁנָה הַהְּבְעִית בַּחָׂדֵש הַחְמִישִׁי אָשֶׁר מִגּבְעוֹן בְּבֶית יְקּוֹק לְעִינֵי הַכְּהַנְים וְכִל־הַעָם לְאמִר: אָמֶר אֹזִי חָנְנִיּה בָּן־עוּוֹר הַנְּבִּיא אָשֶׁר מִגּבְעוֹן בְּבְית יְקּוֹק לְעִינֵי הַכְּהָבְי וְעָרָא לְאמֵר שְּבְּרְתִּי אָת־עֻל מֶלְךְ בַּבְּל: בְּעוֹדוֹ שְׁנְתִים וָמִים אָנִי מִשׁיב אָל־הַמְּקוֹם הַיָּה אֶת־כְּל־כְּלִי בְּית יְקּוֻק אָשְׁר לְקְׁח נְבוּכִדְנָאצֵר מֵלְךְ־בְּבָל מֵן הַמְּקוֹם הַיָּה וִיְבִיאָם בְּבֶל: וְאִת־יְּלְכִיְה בָּן־יְהוּיִקְים מֵּלְרִיּלְהוּדָה וְאַת־כְּל־בְּלֹּוֹת יְהוּדְׁה הַמְּקוֹם הַיָּה וִיִּבִיאָם בְּבֶּל: וְאָת־יְּלְכִיבְּה בָּן־יְהוּיִקוּים מֵּלְרִיּלְהוּדָה וְאַת־כְּל־בְּלֹּוֹת יְהוּדְׁה

undermines everything Yirmiyahu has been trying to communicate to and convince the people of over the years. Shockingly, Yirmiyahu responds, "...Amen. May God do so, may God uphold the words that you prophesied...when the word of the prophet who prophesies peace comes true, then it will be known that he is a true prophet sent by God."25 demonstrate the veracity of his prediction, Chananya proceeds to smash the yoke that Yirmiyahu has been lugging around on his neck as per God's instructions; as if to say, the previous prophecies of Yirmiyahu have been annulled.26 Without retorting or responding, "Yirmiyahu heads off on his way." Many of the commentators suggest that Yirmiyahu was entering a prayer that Chananya's predictions should come true. Be that as it may, it is amazing to realize that Yirmiyahu does not know or, at least, seems uncertain as to whether Chananya is a true Once again confirming that even an experienced prophet cannot be certain of anything without communication from God. In addition, Yirmiyahu's stance seems very problematic because it confers the impression to those present that Yirmiyahu is giving credence to the words of Chananya or maybe even granting them a stamp of approval or endorsing them. Again here, one could speculate that Yirmiyahu really wanted to believe Chananya and that predisposed him to being more positively inclined to the message he was conveying despite it contradicting the prophecy that Yirmiyahu himself had been reiterating and acting upon by wearing the yoke. Immediately upon his departure from the scene, God appears to Yirmiyahu and demands that he return to Chananya and the assemblage and he correct the misconception that God tells Yirmiyahu to tell he had fostered. Chananya that, "You have broken the yoke of wood; but you will now have to make in their place bars of Yirmiyahu confronts Chananya and unabashedly tells him, "God has not sent you; but you make this people trust in a lie. Therefore, God says, 'Behold, I will send you away from off the surface of the earth. This year you shall die, because you have spoken rebelliously against God."27 It is only with the receipt of the word of God that the Navi Yirmiyahu is able to take a stand against Chananya and be certain of his own way and the message he is conveying.

This story also highlights an additional area where a Navi is influential and indespensable. Chananya ben Azur is so convincing as an agent of God that the Navi describes him as the "the Navi from Givon (הַנַּבִּיא אֲשֵׁר מִגָּבְעוֹן)." In addition, the opening words of his prophetic vision conform to the classic format of one conveying the word of God, "Thus speaks the God of Hosts, the Lord of Yisrael, saying (בָּה־אָמֵּר יָקֹוֶק צָבָקוֹת אֱלֹקֵי יִשִּׂרָאֵל לֵאמְר). The story is presented in such a fashion and his chicanery is so skillful that the reader and even a well-seasoned Navi of God, Yirmiyahu, are unable to detect or discern his deception. Similar to Chananya, people often use a religious guise to package their agenda, grant their position validity or to convince others to follow their They create such a compelling religious narrative that they may even fool themselves into believing it or convince themselves of its legitimacy. Even for those not deceiving or manipulating others. the most common manifestation of this phenomenon is the individual's formulating a religious view and practice that conveniently suits their own personal preferences and predilections; they in essence create their own religion. In a prophecy to Yirmiyahu, God rails against the false prophets and dreamers who deceive and mislead the people with their religious chicanery and supposed speaking in the name of God.²⁸ Without the Navi, it is hard, if not nearly impossible, for one to know whether that which is being represented by others or that which they believe in themselves is really righteous conviction or just self-serving manipulation. As was the case with Yirmiyahu and Chananya, the Navi, with the word of God, is instrumental in the delegitimization of those co-opting religion and God to push their own agenda, positions or perspectives. It is the only way one can truly know if they are on

These are but a few examples of how the loss of the Temple and our ability to communicate with God seriously handicaps our capability to conduct ourselves even in a world of an ascendant Bnei Yisrael. It is something that we can contemplate, take to heart and mourn on Tisha B'Av and it is why we pray thrice daily:

the right path and fulfilling the true will of God.

ָּהָשִּׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כָּבָרָאשׁוֹנָה, וִיוֹעֲצֵינוּ כִּבַתִּחְלָּה

Shabbat Shalom

[ָ]הָאֹלֶה לַעֲבֶּד אֶת־נְבַכַדְנֶאצַר מֱלֶרְ־כָּבֶל וַעֲבָדֵהוּ וְגָם אֶת־חַיַּת הַשָּׂדֵה נְתַתִּי לוֹ: וּיֹאמֵר ַיִרְמְיָה הַנָּבֶיא אֶל־חֲנַנְיֵה הַנָּבָיא שְׁמַע־גָא חֲנַנְיֵה לְא־שְׁלְחֲךָּ יְקֹּוֹק וְאַתָּה הִבְטַחְתָּ אֶת־הָעָם יִירְמְיָה הַנָּבֶיא אֶל־חֲנַנְיֵה הַנָּבָיא שְׁמַע־גָא חֲנַנְיֵה לְא־שְׁלְחֲךָּ יְקוֹֹק וְאַתָּה הִבְּטַחְתָּ אֶת־הָעָם ַבַּזָּה עַל־שֶׁקֶר: לָכַּן כָּה אָמֶר יִקּוֹק הִנְנִי מְשַׁלַחֲךְ מַעַל פְּנֵי הָאָדָמֶה הַשְּׁנָה אַתָּה מֵת כִּי -סָרָה דָבָּרָתָּ אֶל־יִקּוֶק: וַיָּמֶת חֲנַגְיָה הַנָּבֶיא בַּשָּׁנָה הַהָּיא בַּחָׁדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי: (ירמיהו כח,יב

שׁמַׁעְתִּי אֵת אֲשֶׁר־אֶמְרוּ הַנְּבָאִים הַנִּבְּאִים בִּשְׁמֵי שֶׁקֶר לֵאמֵר חָלֻמְתִּי חָלְמְתִּי: עַד־מְתִּי שׁ ָהַשָּׁ בְּלֵב הַנְּבָאִים נִבְּאַי הַשָּׁקֶר וּנְבִיאַי תַּרְמֶת לְבֶּם: הַחֹשְׁבִּים לְהַשְׁכְּים אֶת־עַמִּי שְׁמִי בַּחַלְוֹמתָם אֲשֶׁר יִסְפְּרָוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ כַּאֲשֶׁׁר שְׁכְחָוּ אֲבוֹתָם אֶת־שְׁמֶי בַּבֵּעַלֹּ: הַנְּבִּיא אַשֵּׁר־ אָתְּוֹ חֲלוֹם ֹיָסַפֶּר חֲלוֹם וַאֲשֶׁר דְּבָרִי אִתֹּוֹ יְדַבֶּר דְּבָרָי אֱמֶת מַה־לַתֶּבֶן אֶת־הַבָּר נְאַם־יִלְּוֶק: ָהֶלּוֹא כָּה דְבָרֶי כָּאֲשׁ נָאַם־יִקֹּוֶק וּכְפַּטִּישׁ יְפָּצֵץ סְלַע: לָכֵן הַנְנַי עַל־הַנְּבִאָים נָאַם־יִקֹוֶק מְגַנְּבֵי דְבָלִי אָישׁ מֵאָת רֵעַהוּ: הָנְנֶי עַל־הַנְּבִיאָם נְאָם־יִקֹוֶק הַלֹּקְחֵים לְשׁוֹלֶם וַיִּנְאֲמָוּ נְאָם: הָנְנִי עַל־נבָאַّ חַלֹמָוֹת שֶּׁקֶר נָאָם־יִּלְּלָק וְיְסִפְּרוּם וַיִּתְעוּ אֶת־עמִי בְּשִּׁקְרִיהָם וּבְפַחְזוּתָם וְאָנֹכִי לָא־שְׁלַחְתִּּים וְלָא צִוִּיתִּים וְהוֹעֵיל לָאֹ־ יוֹעֵילוּ לֶעֶם־הַזֻּה נְאֻם־יְקֹוֶק: (ירמיהו כג,כה-לב)

הַבָּאִים בָּבֶּלָה אֲנִי מַשַּׁיִב אֶל־הַמָּקוֹם הַזָּה נְאַם־יִקֹוֹלֶק כִּי אֶשְׁבּּר אֶת־עָל מֱלֶךְ בָּבֶל: (ירמיהו (כח,א-ד

 $^{^{25}}$ ו ^{6} אמֶר וּלְעִיגֵי כָּל־הָעֶׁם הָעַמְּדִים בְּבֵייַת יְקֹוֶקְ: וּיֹאמֶר יִרְמְיֶה הַנָּבִּיא אָמֵּן כֵּן יַעֲשֶׂה יְקֹוֶק יָקֶם יְקֹוֶקֹ אֶת־דְּבָלֶיךְ אֲשֶׁר נִבַּאת לְהָשִּׁיב כְּלֵי בִית־יִקּוָקֹ וְכָל־הַגּוֹלֶה מִבָּבֶל אֶל־הַמָּקּוֹם הַזֶּה: אַרְ־שְׁמֵע־נָאֹ הַדָּבֶר הַלֶּה אֲשֵׁר אָנֹכֵי דּבֵר ָבְאָזְנֵיךּ וּבְאָזְנֵי כֶּל־הָעֶם: הַנְּבִיאִים אֲשֶּׁר הֶיוּ לְפָנֵי וּלְפֶנֶיךּ מִן־הָעוֹלֵם וַיִּנְּבְאוּ אֶל־אֲרָצְוֹת רבּוֹת וְעַל־מַמְלְכָוֹת גָּד'לוֹת לְמִלְחָמֶה וּלְרָעָה וּלְדֶבֶר: הַנָּבִּיא אֲשֶׁר יִנָּבָא לְשָׁלֵוֹם בְּבאֹ דְּבֵּר

[ָ]הַנָּבִּיא יַנְדַע הַנָּבִיא אֲשֶׁר־שְׁלָחָוֹ יְקֹוֻק בָּאֱמֶת: (ירמיהו כח,ה-ט) ²⁶ וַיּקָּח חָננְיֶה הַנָּבִיא אֶת־הַמּוֹטְה מֵעל צוּאָר יִרְמְיֶה הַנָּבֵיא וַיִּשְׁבְּרָהוּ: וַיִּאֹמֶר חָנִנְיֶה לְעִינִיּ ָּכֶל־הָעָם לֵאמֹר כֹּהֹ אָמַר יְקֹוָלְ בֶּכָה אָשְׁבֹּר אֶת־עְלוֹ וְבֻּכַדְנָאצְר מֶלֶךְ־בָּבֶּל בְּעוֹד שְׁנָתַיִם

יַמִּים מַעֶּל־צוָאַר כָּל־ הַגֹּוֹיָם וַיַּלַךְ יַרְמַיָה הַנָּבֵיא לְדַרְכָּוֹ: (ירמיהו כח,י-יא) יוְרָהִי דְבַּר־יִקֹּוֹקֻקְ אֱל־יִרְמְיֶה אַחֲרֵי שְׁבוֹר חֲנְנֵיֶה הַנְּבִיאֹ אֶת־הַמּוֹטְה מֵעַל צַנָּאַר יִרְמְיֶה הַנָּבָיא ^{27} לֵאמְר: הַלוֹךָ וְאָמַרְתָּ אֶל־חֲנַנְיָּה לֵאמֹר כָּה אָמֵר יְקֹוֹק מוֹטָת עֵץ שָׁבֶּרְתַּ וְעָשִׂיתַ תַחְתֵּיהֶן מֹטָוֹת בַּרְזֶל: כֵּי כָה־אָמַר יְקֹּ[ק צְבָאׁוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל עְל בַּרְזֶׁל נָתַׁתִּי עַל־צַנָּאַרוֹ כָּל־הַגּוֹיֵם