אמירת קדיש אחרי קדושי השואה

קדיש ויארצייט אחרי מי שנהרג ע"י הנאצים

ידוע ששיטת רבותינו נשיאי חב"ד היא שיש לומר קדיש אחרי הקדושים שנהרגו בשואת יהודי אירופה (כמובא להלן בסוף אות זו).

והנה בהערות וביאורים - אהלי תורה גל' 1154 (ע' 60 ואילך) דן הרב ברוך אבערלנדר שליט"א בשאלה האם צריך לומר קדיש אחרי קדושים אלו, והביא את המסופר על הרה"ק מהר"א מבעלזא בכמה ספרים[[1]](#footnote-1), ש"מילדיו שנהרגו במלחמה על קדושת השם לא דיבר כלל, וסבר שלא צריך לומר קדיש אחריהם, כיון שהם קדושים וטהורים. והוא גם לא שמר את היארצייט שלהם, אף שידע את תאריך היארצייט של בנו ר' משה".

ולאחר מכן הביא מה שסיפר בזה הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל[[2]](#footnote-2): "שמעתי ממרן הרה"ק המהר"א מבעלזא זי"ע, שאפילו הקדושים זקוקים שיאמרו קדיש וילמדו משניות לעילוי נשמתם ביום פטירתן מן העולם". והקשה על זה "לפלא שלא הבחין בסתירה שבין הדברים", והסיק "כנראה שאין שמועה זו מבוררת כל צרכה, שהרי יש לנו כמה מקורות המעידים היפך דבריו".

אמנם האמת תורה דרכה שאין כאן שום סתירה, כי מה שהרה"ק הנ"ל לא אמר קדיש אחרי בניו שנהרגו על קידוש ה' (אגב, היו לו גם בנים שנפטרו כדרך כל הארץ ואחריהם אמר קדיש), זוהי הנהגה מיוחדת לצדיק קדוש עליון כמותו, שידע בסוד הנשמות ומהנעשה בעולמות עליונים והונח אצלו שאחריהם (דוקא) אין צריך לומר קדיש, אך מעולם הוא לא נתכוין להורות, ולא עלה בדעתו כלל וכלל שאי"צ לומר קדיש אחרי קדושי השואה. והוכחה לזה היא, שהנהגתו זו שלא לומר קדיש אחרי בניו הקדושים היתה מפורסמת אצל חסידיו, וביחד עם זה כל חסידיו אמרו קדיש אחרי קרוביהם שנעקדו על קדה"ש בשואה.

ויתירה מזו, הרה"ק הנ"ל לאחר השואה נשא אשה באה"ק, והיו לה בן ובת מבעלה שנהרג עקה"ש בעת החורבן, והם נתגדלו אצלו. והוא הורה לבנו החורג (הרב אברהם אלטר פולאק, לימים אדמו"ר מבערגסאז-פתח תקוה) הוראה מפורשת לומר קדיש ולנהוג סדר יארצייט אחרי אביו שנהרג בשואה[[3]](#footnote-3). נמצא שאי-אמירת קדיש ע"י הרה"צ מבעלזא אחרי בניו הקדושים היתה ענין פרטי מיוחד להם, ולא ללמד על הכלל כולו יצא.

וזהו שהעיד הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר "שמעתי ממרן הרה"ק המהר"א מבעלזא זי"ע, שאפילו הקדושים זקוקים שיאמרו 'קדיש' וילמדו משניות לעילוי נשמתם ביום פטירתן מן העולם". ופשטות הלשון מורה ששמע כן בעצמו מפיו, ואין שום טעם וצורך לפקפק בעדותו.

וזה מתאים עם שיטת צדיקי ופוסקי דורנו שהורו שצריך לומר קדיש אחרי קדושי השואה, כפי שהובא במאמר הנ"ל בארוכה[[4]](#footnote-4) מדברי הרה"צ מסאטמאר בעל 'דברי יואל', משו"ת 'מנחת יצחק' (ח"א סי' פג אות א), ועוד[[5]](#footnote-5). ויש להוסיף בזה מעשה רב, שכן נהגו כל ניצולי השואה בדורנו בפשיטות, שאמרו קדיש על קרוביהם שנעקדו על קידוש ה', וידועים דברי רז"ל (פסחים סו, ב) על כגון דא, הנח להן לישראל אם אין נביאים הן, בני נביאים הן.

וכמובן העיקר שחשוב לנו חסידי חב"ד הוא, שכ"ה שיטת רבותינו נשיאי חב"ד למעשה - שכן הורה כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ הוראה למעשה, וכן נהג בעצמו גם כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, כפי שראינו בעינינו כל השנים, שכמה פעמים בשנה הי' אומר קדיש על קרובי משפחתו שנהרגו בשואה[[6]](#footnote-6).

תקנות לזכר קדושי השואה

ב. ויש להוסיף, שחידוש גדול יש בשיטת הרבי נשיא דורנו בענין זה, שאף שדעתו שצריך לומר קדיש על קדושי השואה כנ"ל, מ"מ הוא התנגד לקביעת תקנה מיוחדת ויום מיוחד עבורם, כפי שהמציאה הרבנות הראשית באה"ק את "יום הקדיש הכללי" (בעשרה בטבת) או כפי ההמצאה החילונית של "יום הזכרון לשואה" (בכ"ז ניסן), ושיטתו היא שאין לקבוע שום דבר מיוחד עבור קדושי השואה – ראה בזה דברים נפלאים בשיחת פורים תשט"ז (תו"מ חט"ז ע' 134 ואילך. וראה שם בארוכה הרחבת וביסוס הדברים).

והן אמת שבשיחה הנ"ל מדובר בפירוש על תענית וקינות שאין לקובעם עבור קדושי השואה, אבל בפשטות כוונתו בדבריו שם היא לשלול שאין לתקן כל תקנה שהיא עבורם. וכפי שביאר שם הטעם לזה בארוכה, שיש חילוק גדול בין השמדות שארעו בדורנו לשמדות שהיו בדורות הראשונים - שנשמות קדושי השואה הן נשמות פרטיות, ואינן דומות כלל לנשמות שנעקדו עקה"ש בדורות הראשונים שהיו נשמות כלליות, שרק עליהם הי' צריך לתקן "כיון שזהו ענין של הירוס וחורבן והשמדה [חמורה יותר] כמה פעמים ככה, מכמו שהוא לאחרי זה".

ומשמע מזה ששיטתו היא, שכיון שנשמות דורותינו אלה הן נשמות נמוכות ביחס לדורות ראשונים, אי"צ לקבוע ולתקן עבורם (היינו, **תקנה כללית שינהגו בה כלל ישראל**) מאומה, אלא קדיש יאמר כל אחד עבור קרובי משפחתו ביום המתאים. וכפי שגם הרבי בעצמו נהג כן, שאמר כמה פעמים בשנה קדיש אחרי קרובי משפחתו כנ"ל, ולא אמר קדיש ביום עשרה בטבת. כלומר, הרבי לא קיבל את תקנת הרבנות הראשית ולא הזדהה עמה, לקבוע יום מיוחד לזה. אף שלכאורה תקנה זו היא תקנה הגיונית ע"פ השכל האנושי, ועוד שיש בה גם מימד של אהבת ישראל ואחדות ישראל (שכולם יאמרו קדיש ביום אחד ותהי' עלי' גדולה לנשמות כולם כאחד), שדברים אלה היו חשובים ביותר וביותר בעיני הרבי (!), ובכל זאת הרבי לא הסכים עם תקנה זו ולא קיבלה.

ועוד מהראוי להעיר, שתקנת הרבנות הנ"ל לומר קדיש ביום עשרה בטבת, נועדה במיוחד עבור מי שלא נודע יום מותו, וגם הרבי לא ידע יום הרצחו של אחיו (הוו"ח ר' דובער), ולפי זה תקנת הרבנות הראשית חלה עליו, ובכל זאת הוא קבע (באופן שרירותי) יום מסוים בשנה לומר עליו קדיש (כמובא במגן אברהם סי' תקסח ס"ק כ), ולא אמר קדיש ביום עשרה בטבת. ועוד יש לציין, מה ששמעתי מידידי הרה"ח יי"צ קמינצקי מכפר חב"ד, שלאחר שנפל מסך הברזל התברר (מפי עד ראי' שסיפר להרה"ח ריי"צ הנ"ל) שהוא נהרג בתאריך אחר לגמרי (בחודש טבת ה'תש"ב), רחוק כמה חדשים מהיום שהרבי הי' אומר עליו קדיש (שהוא יום כ"ד תשרי, כמובא באוצר מנהגי חב"ד, אלול-תשרי, ע' שצה).

ויש להוסיף ולהדגיש שמפורש מצינו בשיחות הרבי, שהוא שלל לא רק את הרעיון של תיקון קינות ותענית עבור קדושי השואה, אלא הוא שלל במפורש **ובחריפות גדולה** גם (ענין שנראה לכאורה קטן ופעוט ערך מזה, והוא) תיקון תפלה כלשהי עבורם – ראה בזה בשיחת ש"פ מטו"מ ה'תשכ"ח (תו"מ חנ"ז ע' 154). וזה מתאים עם המבואר לעיל ששיטת הרבי היא שאין לקבוע ולתקן עבורם מאומה.

ג. וכיון שהוזכרה שיטת הרבי בענין זה, מן הראוי וכדאי להוסיף שמלבד הרבי, גם רוב גדולי ישראל בדורנו שללו קביעת יום אבל על קדושי השואה. והם: הרה"ק ר' אהרן מבעלזא[[7]](#footnote-7), הג"ר יצחק זאב הלוי סאלאווייציק[[8]](#footnote-8), החזו"א[[9]](#footnote-9), הג"ר יוסף דוב הלוי סאלאווייציק מבוסטון[[10]](#footnote-10), הג"ר משה פיינשטיין[[11]](#footnote-11). ועוד.

ומהם שהביעו הסתייגות אפילו מקביעת תקנה לאמירת קינות: הגה"ק רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם מצאנז (בשו"ת דברי יציב ח"ז סי' מח[[12]](#footnote-12). וראה גם דבריו שם לעיל סי' יט בשלילת הוספת תפלות חדשות), הג"ר משה שטרנבוך[[13]](#footnote-13), הג"ר ישראל משה דושינסקיא, גאב"ד העדה החרדית בירושלים[[14]](#footnote-14), הג"ר יוסף דוב הלוי סאלאווייציק מבוסטון[[15]](#footnote-15), הג"ר יצחק אייזיק ליבעס, ראב"ד איגוד הרבנים באמריקה ובעל שו"ת בית אב"י[[16]](#footnote-16) ועוד.

[חלק מדבריהם ונימוקיהם פורטו בארוכה ע"י הרב חיים רפופורט[[17]](#footnote-17) והרב יצחק יהודה רוזן[[18]](#footnote-18), במאמרים חשובים שהקדישו לנושא זה. ואכמ"ל].

אמנם היו גם רבנים חשובים שדעתם היתה בעד[[19]](#footnote-19), אבל רוב מוחלט של גדולי הרבנים, הצדיקים וגאוני דורנו שללו כל זאת בצורה נחרצת. ואכן לא נקבעה שום תקנה כללית לכלל ישראל, וציבור יראי ה' לא קבלו על עצמם לעשות שום דבר מיוחד לזכר קדושי השואה.

וכדאי מאד לציין ולהדגיש את ההבדל הגדול והחידוש המיוחד שבדברי רבינו על דברי שאר המחברים הגאונים. שכו"כ מהשוללים נמקו דעתם לשלילה בזה ש"אין אנו ראויים בדורנו לתקן שום תקנה לבית ישראל"[[20]](#footnote-20), היינו שזוהי בעי' שלנו; אמנם הרבי גילה דעתו ואמר בזה דברים כדרבונות מפורשים וברורים לגופו של ענין - **שנשמות קדושי השואה הן נשמות פרטיות, ואין צריך לקבוע ולתקן עבורם מאומה!**

ד. ואגב, אם כבר הובאו דברי הרבי אלו, שלכאורה הם מפתיעים ונראים כחידוש גדול ביותר, מהראוי לבארם ולמצוא להם מקור[[21]](#footnote-21).

ונראה שמקורם הוא על פי המבואר בקינות לתשעה באב, בקינה המתחלת "מי יתן ראשי מים" (לרבינו קלונימוס ב"ר יהודה, שהי' בזמן מסעי הצלב וקונן על הרוגי ק"ק אשפירא, וורמייזא ומגנצא), וז"ל: "שימו נא על לבבכם מספד מר לקושרה, כי שקולה הריגתם להתאבל ולהתעפרה, כשריפת בית אלוקינו האולם והבירה, **וכי אין להוסיף מועד שבר ותבערה**, ואין להקדים זולתי לאחרה, תחת כן היום [=ת"ב] לוייתי אעוררה, ואספרה ואילילה ואבכה בנפש מרה..."[[22]](#footnote-22).

הרי מבואר בקינה הנ"ל, שאף שחורבן קהילות הקודש הנזכרות הי' קשה כחורבן ביהמ"ק, מ"מ פשיטא לי' להמקונן שאין להוסיף מועד או יום מסוים להתאבל עליהם. ולכאורה הדבר תמוה ואומר דרשני - אם החורבן כ"כ קשה ושקול כשריפת בית אלוקינו, מדוע באמת אין לקבוע יום מיוחד להתאבל עליו?

אבל לדברי הרבי הנ"ל (ע"פ פנימיות הענינים) הענין מובן בטוב, שהוא מפני שרק על השמדות שהיו בדורות הראשונים [כנראה הכונה למה שארע בזמן חורבן בית המקדש הא' והב'], שהם נשמות כלליות, הי' צריך לתקן יום אבל "כיון שזהו ענין של הירוס וחורבן והשמדה [חמורה יותר] כמה פעמים ככה", אבל לא על חורבן הקהילות והריגת הקדושים במסעי הצלב שהיו נשמות נמוכות יותר. ומזה מובן במכ"ש שעל הנשמות של דורנו זה – הדור של עקבתא דעקבתא דמשיחא – שאין לתקן.

ויש להוסיף, שעל הקדושים שנהרגו בזמן מסעי הצלב אכן לא תקנו יום מיוחד של אבל, אבל תקנו קינות (שאומרים אותם בתשעה באב, כנ"ל) וכן תפלת "אב הרחמים" (שאומרים בשבת קודם תפלת מוסף), ואילו על קדושי השואה שלל הרבי גם אמירת קינות ואפילו לתפלה כלשהי התנגד, כנ"ל.

לתגובות: הרב יעקב הלוי הורוביץ horoy770@gmail.com

1. בספר 'בקדושתו של אהרן' (נלקט ונערך ע"י הרב אהרן פרלוב, ירושלים, תשס"ח) ח"א ע' קנה. ועוד. [↑](#footnote-ref-1)
2. ב'רשומים בשמך' ע' רסט, מובא בספר 'בקדושתו של אהרן' שם ע' תקג. [↑](#footnote-ref-2)
3. שמעתי מגיסי הרה"ח צבי כהן, מחשובי חסידי בעלזא. [↑](#footnote-ref-3)
4. וכן במאמר הנוסף מפרי עטו של הרב"א שליט"א בענין זה, בהערות וביאורים – אהלי תורה גל' 1155 ע' 76 ואילך. [↑](#footnote-ref-4)
5. ויש לצרף לזה הרבנים שנרמזו להלן אות ג ובהערות שם. [↑](#footnote-ref-5)
6. וכפי שהרב הנ"ל כתב לנכון במאמרו השני בנושא זה (בהערות וביאורים – אהלי תורה גל' 1155 ע' 79). [↑](#footnote-ref-6)
7. ראה בשמו בנטעי גבריאל, הלכות בין המצרים ח"ב, פרק סא, סעיף יד, הערה כב. פסקי דבר יהושע (להג"ר יהושע מנחם אהרנברג), מהדורת תשנ"ח, סוף ע' כה. [↑](#footnote-ref-7)
8. ראה בשמו בשו"ת תשובות והנהגות (להר"מ שטרנבוך) ח"ב (ירושלים, תשנ"ד) סי' תשכא. [↑](#footnote-ref-8)
9. תשובות וכתבים, בני ברק תנש"א, סי' קכח. מקובץ אגרותיו ח"א סי' צז. [↑](#footnote-ref-9)
10. ראה בשמו בנפש הרב (להגר"צ שכטר. ירושלים, תשנ"ט) ב'לקוטי הנהגות' (סוף ע' קצו). ושם: "דהאבלות דת"ב כוללת בתוכה לא רק האבלות על חורבן הבית, אלא על כל הפוגרומים ועל כל החורבנות של כל שנות הגלות כולה". [↑](#footnote-ref-10)
11. ראה בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ד, סי' נז, אות יא. [↑](#footnote-ref-11)
12. שם כתב: דאין מגמת הקינות רק לעורר רגשי הבכי והצער הגשמיים בלבד, והענין הוא רוחני גבוה מעל גבוה וד"ל, ולזו המדריגה זכו [רק] הראשונים כמלאכים זי"ע, (וסיים בהסתייגות) ועל כן לא אדע מה לדון בזה. [↑](#footnote-ref-12)
13. בשו"ת תשובות והנהגות ח"א סי' של, ושם לא אסר אמירת קינות רק שלל תקנה כללית בזה "שאין אנו ראויים בדורנו לתקן שום תקנה לבית ישראל". [↑](#footnote-ref-13)
14. במכתבו שנדפס במורי' שנה י"ז גל' א-ד (שבט תש"נ), ע' קמה, גם הוא לא אסר אמירת קינות רק שלל תקנה כללית בזה. [↑](#footnote-ref-14)
15. ראה בשנה בשנה, ה'תשמ"ב, ע' 324. [↑](#footnote-ref-15)
16. בראיון שהתפרסם בשבועון כפר חב"ד גל' 202 ע' 11. בין דבריו שם אמר: הדבר דומה לילד קטן המתעטף בבגדים ומשחק כאילו הוא גדול ומשמש כבעל תפלה . . אחרי השואה היו גדולי הדור שרידי השואה, ביניהם כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ מליובאוויטש, הרבי מבעלזא, הג"ר איסר זלמן מלצר ועוד - מדוע הם לא תקנו . . כנראה היו להם סיבות לזה. [↑](#footnote-ref-16)
17. בקובץ הערות וביאורים - אהלי תורה גל' 1087 ע' 13. [↑](#footnote-ref-17)
18. בשבועון "כפר חב"ד" גל' 1005 ע' 32. וב"עולם החסידות" גל' 83 ע' 20. [↑](#footnote-ref-18)
19. על המצדדים בקביעת יום – ראה בקובץ הערות וביאורים (הנ"ל הערה 17). ועל המצדדים באמירת קינות – ראה בכפר חב"ד הנ"ל הערה 18 (ושם בהערה 8). ובארוכה בעולם החסידות שם. [↑](#footnote-ref-19)
20. כנ"ל בהערה 13. ובסגנון דומה כתבו עוד כו"כ מהשוללים. [↑](#footnote-ref-20)
21. ראה באג"ק חכ"א ע' קיז, וז"ל: מש"כ אשר י"א שאין נוגע כ"כ למצוא מקור או מקום מחז"ל או דין שהובא בדא"ח כי זהו בעצמו המקור - אני לא כן הוא עמדי . . ולכאורה הוא גם חסידישער לומר אשר ישנו מקור ואני לא מצאתיו, מלומר שאני יודע ברור שאין מקור והרבי חידש זה ע"פ הוראה וכו'. עיי"ש. [↑](#footnote-ref-21)
22. טעם זה לשלילת תיקון יום אבל על קדושי השואה, נאמר אחרי השואה ע"י כמה מגדולי הדור שדנו בזה אז (מ"מ לדבריהם נסמנו לעיל בהערות 7 ,8, 10, 11. וראה גם בשו"ת חתם סופר או"ח סי' קנט, ד"ה ואחר שעלו). [↑](#footnote-ref-22)