בס"ד, י"ב באדר התשע"ו

שחר אבקשך

ייחוד גוף ונשמה - מפגש 17

הרהורי תיקון מבושמים

פורים כְּפורים - דרשת הרב שג"ר ליוה"כ התשס"ז [האחרון לחייו]

עומדים אנו שוב בפתחו של היום האחד בשנה, היום הקדוש והנורא כפי שאמרנו זה עתה בתפילה זכה, ושוב אנו שואלים את עצמינו את אותן שאלות עצמן ששאלנו אשתקד, מהן הציפיות שלנו? מה אנו רוצים לקחת איתנו למשך השנה עם נעילת היום, האם יפתח השער בעת נעילת השער? אחרי הקולות, והבכיות, והניגונים מהו הדבר שבסופו של חשבון ישאר והוא הוא הדבר המשמעותי באמת. (ברכות דף ז עמוד א) ואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר מכמה מלקיות, וטובה מרדות אחת בלב מאלף תוכחות.

במרכזו של יום עומד ייחוד ד', הן באמירת בשכמל"ו בקול רם, והן באמירת פסוקי הייחוד 'ד' הוא האלוקים' בחתימת היום.

מה ענינו של הייחוד של היום? אנו פותחים אותו באמירת 'שמע ישראל'.

המהר"ל (נתיב העבודה - פרק ז) (בהסבר אחד) מסביר שהייחוד נאמר ע"י המתפלל כפניה לעם ישראל לקהילה ולחברה כולה, והוא תנאי לייחוד. הפניה בתפילה איננה פניה של ד' לישראל, אלא של המתפלל לקהילתו.

..פירוש הדבר, וזאת נקודה הנוגעת לעיצומו של יום. הייחוד של יוה"כ איננו הייחוד של היחיד הפרטי, אלא של היחיד המגלה שאיננו המייחד היחיד. הוא איננו איש האמונה הבודד, אלא הוא זה המסוגל לאמירת היחד של העדה. 'ונסלח לעדת בני ישראל' אנו אומרים...התגלית העמוקה הינה שהזולת הינו שותף לאמונה...דווקא הייחוד של בשכמל"ו הוא הגבוה יותר. מהמהר"ל אנו למדים שהייחוד של יוה"כ הינו הצעד הנוסף, לא רק השלימות עם עצמך, האמונה באמונתך, אלא השלימות עם זולתך, האמונה באמונתו, ה'שמע ישראל', וזו נקודה בעלת חשיבות רבה ליום הקדוש, משום שייחוד זה הוא הוא ההתפייסות והשלום עם הזולת שאנו נכספים אליו כ"כ. נתינת האימון באמונה שלו, ואימון באמונה שלו היא ראשית כל נסירה, היינו מתן חירות. האמונה בזולת פירושו אמונה בחירותו. בדרך כלל אנו מכנים אותה כאהבת הריע.

מדיבורים שלי לשעת הנעילה...שעת הנעילה היא דיבור של אוהבים. חיזור של בנות ישראל שחולות בכרמים. טרם נקרא עוד דיבור יצא, נדבות פינו ה' רצה. מי יכול להיכנס בין לביא ולביאה בשעה שמזדקקים זה לזה. נשלמה הנסירה וכרובים מעורים זה בזה. זו אינה שעה של לקיחת אחריות על עצמנו, של כובד או חשבון נפש. אדרבה, רגעי נעילה הם רכים, קלילים טהורים. ההזמנה היא להרפות, לשחרר , לפוגג את האגו, להיפתח לחסד לחמלה ולרוח הטהרה שמנשבת בנו.

האדמו"ר מפיאסצ'נא: ...כמו כן הניגון [ש]הוא אחד ממפתחות הנפש שמעורר אותה ואת הרגשותיה...קח לך איזו תנועה של ניגון, הסב פניך אל הקיר...ותחשוב...שאתה עומד לפני כסא הכבוד, ובשבירת ליבך באת לשפוך את נפשך לה' בשירה וניגון היוצאים מקרב ליבך, ואז מעצמך תרגיש שנפשך...התחילה כבר לנגן בעצמה...לכן כשתהיה בחברת חסידים בשעה שמנגנים...תרנן גם אתה עימהם...כדי להוציא את נפשך ולהעלותה בחינת ויהיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה', מ[ע]ין ניגון החופה שמזווג את החתן והכלה...[האדמו"ר מפיאסצ'נא על הניגון, בני מחשבה טובה אות יח]

נערים ממשתה נגינתם – חופה היא משתה שנעשה מניגונים. ניגוני החופה מזווגים את החתן עם הכלה. יש גם מילים שהם ניגון. כאלה הם הדיבורים שנשמעים בחופה, דיבור של אב שנפרד מבנו ברגע של סיכום שנות הרווקות מיום הלידה עד היום, אמירה של אימא שמלווה את ביתה לחופה, ורוצה ואולי לא ממש מסוגלת לומר לה משהו. דיבור של החתן לאהובתו, אמירה של הכלה לאהוב נפשה. זה דיבור שנובע ישר מן הנשמה, בלי תיווך של השכל והמודעוּת, הנשמות מתעוררות זו לקראת זו. אלה רגעי הזיווג של שעת הנעילה, זיווג נשיקין, ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה.

המבחן הקיומי המאד ממשי של יהודי ברגעי הנעילה, הוא ביכולתו להוציא מפיו דיבור של חיזור, להישיר מבט איש לאשתו, אישה לאישהּ, אב לבנו בת לאימהּ, ולומר בפה מלא 'אין לי חפץ בעולם טוב ממך'. בעת שהשני, האחר, הוא 'חפץ טוב', במבט זה של הדממה שלווה ופיוס, נמחה העוון, נפתח הלב להתכללות באהבה אינסופית. יכולתי לראשונה בחיי לומר לו בליבי 'אין לי חפץ בעולם טוב ממך'. זה דיבור פשוט, ישיר, ממשי, ללא תיווך של הסובייקט הנגוע ומהסס. בנקודה זו נחשפת אפשרות המחילה לעושי העוול. זו מחילה שמקורה בויתור על הכול, גם על העוול שבעוול. 'התאבדות' רוחנית-מוסרית שעשויה לבשר לידה והתחדשות...אנחנו על סיפה ואולי כבר בתוך התקופה של העלאת הדיבור לשירה. תיקון האדם, העלאת זיהרא דא"ק. ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללא. הדיבור יעלה לשירה והשירה הופכת מרירו למיתקו. בהיכל משיח יבוא מי שידע להפוך מרירו למיתקו. ברגעי שכרות הנעילה אפשר לשלוח אור לקליפות:

והנה מה שאמרו חז"ל שצריך אינש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, הכוונה היא כי ידוע שיש ניצוץ של קדושה בכל קליפה המחייה אותה, ואם יסתלקו ממנו לא יישאר לו חיות ויתבטל לגמרי מיד. והנה ביום הגדול הזה שיש אותו הארה גדולה אנו רוצים שגם לזאת הניצוץ יגיע לו חיות לעצמו מזה ההארה, אבל לא שיגיע כ"כ להאיר לקליפה. ולזה צריך שישתכר האדם ביום הזה עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, אולי ישגה וייתן ברכה לאותו ניצוץ בקליפה ויתברך גם הוא, אבל לא תהיה ברכה בכוונה שלימה, שאם יהיה כך יגיע לו הרבה ותתברך גם הקליפה. ולכן צריך לומר 'ברוך המן' להמשיך אור גם לניצוץ ההוא, לכן צריך לאמרו שלא בכוונה אחר שהוא שיכור, וכבר יצא מדעתו, ואם היה בכוונה ח"ו יאיר גם אל הקליפה [פרי עץ חיים, שער חנוכה ופורים פ"ו]

גם ברע יש ניצוץ של טוב, יתר על כן: ניצוץ הטוב הזה ששורשו גבוה הוא הוא חיותו של הרע, ממנו הוא ניזון. "ברוך המן" – עלינו לברך את המן משום אותו ניצוץ גבוה של קדושה שנמצא גם בו. אי אפשר לעשות זאת מתוך כוונה ומודעות שלימים. לשם כך יש צורך בשכרות, בהיסח הדעת. לפי תורת הקבלה לניצוצות הטוב המחיים את הרע והשוכנים בקליפות הרע יש דווקא מקור גבוה, גבוה אף מזה של הטוב. מקורם בעולמות התוהו שלפני עולם התיקון, עולמות שנשברו בגלל עוצמתם. תפקיד עבודת האדם הוא לבנות כלים שיכילו אורות גבוהים אלו...

לאן ניקח את הדיבורים הללו? האם חיינו עשויים להשתנות באמת? שינוי ממשי אינו תוצאה של מאמץ אלא של הארה. אולי רגעי הנעילה עכשיו יפלשו פתאום לתודעתנו. אלו רגעים שאין בהם חפץ, נטולי משמעות, למעלה ממושג המשמעות. הם גם חפים ממחילת עוון ופיוס. הם החיים עצמם באמת. אלו רגעי האחרית שחוזרים לימי הראשית בסוד סופו נעוץ בתחילתו... ואני מוצא את עצמי במבט חדש ומהופך ביחס למחשבות שהיו לי עד היום ביחס לרגעי נעילת שער.

מות השנה שחלפה זו הזמנה לאסוף אותה, לחפון אותה בידיים של אמונה. לקחת את כול העליות והמורדות והחששות והתקוות והתשוקות, את כול אלה לקחת איתנו הלאה לשנה החדשה.

ברגעי הנעילה ניתן את הפנים שלנו, ונחיה את האחרים. אדמו"ר הצ"צ לימד סוד אהבת ישראל היות שיש בכול אחד מה שאין בחבירו.

בניגוד לעולם המודרני שמציב את האינדיבידואליזם ואת האדם הסגור בעצמו ובמחשב שלו כפוזיציה ראויה, האמת שלי הפוכה. הסוד היהודי הוא החברותא, בית מדרש, תפילה בציבור...

מיומן שלי...אני תמיד מנסה למצוא את נקודת החידוש במה שאני עושה, במה שאני לומד, וזה לא תמיד זה הולך. לפעמים אני נמצא בתקופות משעממות וירודות – גם לזה אני רגיל. אבל האמת היא שמה שאני עושה היום, גם בתקופות הלא טובות שלי, כשאין לי דיבורים (כמו שאמר רבי נחמן) אני שואל את עצמי, האם מקום ה'אין דיבורים' עצמו הוא מקום שצריך להיות בו? ואני חושב שיש חידוש גם במוכנות להימצא ב'אין דיבורים', במקום הזה, לא לקפוץ מדבר לדבר, אלא לשהות גם בשעמום – ולראות שגם השעמום הוא רצונו יתברך, כלשון ר' צדוק – זה עצמו חידוש גדול...

כשאנחנו נמצאים במצב של 'אין דיבורים', של שעמום וחזרה על עצמנו, השינוי וההתחדשות לא תלויים בנו – או שזה קורה או שזה לא קורה. אנחנו לא יכולים לעשות את ההתחדשות, כי זה לא דבר שתלוי בנו. אפשר להיפתח, להתכונן, להיערך, להאמין שאפשר, אבל מה שיקרה או לא יקרה לא תלוי בנו, זה תלוי בסייעתא דשמיא. מה שמתבקש מבחינתנו זה באמת לשהות במקום הזה של ה'אין דיבורים' ולא לברוח ממנו. רק אם האדם דבק במקום, ויודע שבמקום ש'אין דיבורים' אולי יהיו דיבורים – שהשורש של האין דיבורים הוא השורש של הדיבורים – רק כשמגיעים מהמקום הזה קיים סיכוי שמשהו יקרה...

מה אנחנו בדרך כלל עושים? כשנמאס, כשאין חשק, אז יאללה, עושים משהו אחר, עושים את חוצה ישראל. אבל אני חושב שהרבה פעמים זו ההחמצה הגדולה. יש תקופות רדומות, יש תקופות יותר משועממות ובנאליות, ולא תמיד צריך להיבהל מזה, חשוב לדעת שגם שם צריכים להיות. היכולת להיות במקום הזה, היא מה שרבי נחמן מכנה "כיבוש היצר" (לא כפשוטו) – לא להחניק את המאוויים שלי, צריך לדעת לכבוש את היצר. אפשר להיות בנעימות גם במקום המשועמם. והנעימות נובעת מכך שיש איזושהי השראה במקום הזה, השראה של אמון שמכאן יש סיכוי שמשהו יצא. יש סיכוי שאלוהים מקשיב לי, שהוא נמצא איתי.

כשאני מגיע להבנה שאלוהים נמצא איתי, אני לא צריך לברוח משום מקום. אני פשוט נמצא עם עצמי, ושוהה בתוך עצמי. וכך ניתן להעלות את המקום שלפני רגע היה חסר משמעות ובנאלי. ברגע שאני מחליט שזה בעצם המקום שצריך להיות בו, כשאני כובש את היצר, מהרגע הזה אני כבר יכול להיות בנעימות, אני כבר לא לחוץ, אני כבר לא צריך לברוח.

הרבה פעמים אנחנו מנסים למצוא פתחי מילוט ברגעים כאלה. זה קורה לאדם בלימוד תורה, זה קורה לאדם ביחסים עם אשתו, לפעמים גם במצבים יותר בעייתיים למשל זוג שמתלבט אם להתארס או לא. יש רגעים של נפילות, של שעמום, כשהדברים לא עונים לציפיות, ואז לרוב התגובות הן תגובות חריפות: אולי זה לא זה, וכו'. אני חושב שצריך לחנך את עצמנו לגישה הפוכה: דווקא הרגעים היותר נמוכים הם בעצם הרגעים שבהם אתה עומד מול עצמך באמת – בענווה שלך, בלב הטוב שלך, בכיבוש היצר, זה המקום שאם אתה יודע לשהות בו ולא בורח משם – אתה מקבל את עצמך, אתה יודע שזה חלק מהעניין.

צריך לגלות שצללים הם חלק מהעניין ולא הכול אורות. וכשאתה יודע להימצא בצללים, ולהימצא שם באמת בלב טוב, בלי לחץ, בלי צורך לברוח, דווקא ההמצאות בצללים מאפשרת סיכוי. שם באמת נמצא את המבחן העמוק של האמונה, לפחות בעיני.

*

כאן הייתי רוצה לסגור את המעגל. ההשתנות של פורים מגיעה מאותו מקום. זה באמת ככה. אם אדם חי כל הזמן בפנטזיות על פורים כזה או פורים אחר, שום דבר לא יצא מזה, אין שום סיכוי שמשהו יצא אם אדם ננעל מראש בכל מיני פנטזיות. צריך להיות בהווה – נהיה בלב טוב, נעשה לחיים, ויהיה טוב.