בס"ד, כ"א אדר שני התשע"ו

שפות של חירות - לפ' שמיני-פרה

עם חבורת ימי חמישי

שפת החירות של ר' אלימלך מליז'נסק [לזכרו ולע"נ - 229 שנים לפטירתו בשנת תקמ"ז]

טעמים חדשים בתורה: נועם אלימלך פ' חוקת זאת חוקת התורה...או יאמר זאת חוקת כו' דהנה יש לדקדק דהוי ליה למימר זאת חוקת הפרה דהא בפרה קמיירי. וגם קשה על מה שפרש"י לפי שהאומות כו' נאמר בה חוקה אדרבה איפכא מסתברא בשלמא אם היה צריך הטעם בשבילנו שלא יקשה לנו מה טעם היה שפיר שכתב בה חוקה לומר אין להרהר על מצותיו יתברך שמו. אבל עתה שהאומות העולם מונין אותנו טוב היה לפרש הטעם בכדי שנדע מה נשוב לאפיקורוס # אך הענין הוא וכך פירוש זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר. דהנה השם יתברך ברוך הוא נתן לנו תורתו הקדושה הכלולה בנגלה ונסתר כנגד אהבה ויראה דהיראה הוא הנגלה דהיינו מחמת שאנו רואים את מעשה נוראותיו ונפלאותיו אנו יראים מפניו יתברך שמו ומצד נוראותיו מורא עולה על ראשינו והוא הנגלה. ואהבה הוא הנסתר דאהבה יוכל להיות לאדם כשמזכירים לפניו איזה דבר יופי ומהולל ומהללים ומשבחים לפניו הדבר ההוא אז לבו מתלהב לדבר זה מאד ונפשו משתוקק שיזכה לראות הדבר ההוא. והנגלה הוא דבר שיש לו קצבה כי בלתי אפשרי שיהיה האדם במורא בלי הפסק תמיד באימה וחרדה כי יבוטל ממציאות ואהבה הוא דבר שאין לו קצבה. וזהו שמש ומגן ד' אלקים פירוש כמו שהשמש שהיא הבהירות בהתפשטות שאין לו קצבה. והמגן דהיינו כשעושין מחיצה בפני השמש הוא יש לו קצבה כן ד' אלקים דהיינו אהבה ויראה אהבה אין לה קצבה ויראה יש לה קצבה. וכן התורה הקדושה הנתונה לנו בנגלה ונסתר אם היה הטעם מפורש היה דבר שיש לו קצבה, ולכן סתמו הכתוב ולא נאמר הטעם מפורש למען נבין מעצמינו טעמי של דבר וזה הוא דבר שאין לו קצבה כי כל טעם שנזכה להבינו יש לו עולם מיוחד באמירתנו הטעם נעשים שמים חדשים בכל פעם # וזהו אשר צוה ד' לאמר פירוש שהשם יתברך ברוך הוא צוה לנו שאנחנו נאמר הטעם של חוקת התורה כדי שיהיה דבר שאין לו קצבה # וזה שפרש"י לפי שהשטן ואומות העולם מונין הוא לשון מנין שמונים וסופרים המצות וחוזרים ומשיבים עליהם שאפילו נאמר להם הטעם של המצוה ההיא הם בהבלי שטותיהם ושקריהם משיבים גם על הטעם ואם היה הטעם מפורש היה חלילה הכח בידם לדחות אותו הטעם חלילה באיזה הבל או שטות וטעם אחר לא היינו יכולים לומר להם מחמת שהיו אומרים שאינו כתוב זה הטעם בתורה אבל עתה שלא נאמר הטעם מפורש אם ישיבו אותנו בדבר אז נוסף להם טעם לשבח אחר והכח בידינו להפילם ולשבר את כחם בכל פעם בעולם הנתחדש לנו וק"ל:

*

שפת החירות של אדמוה"ז – קניגין של צדיקים לעת"ל

ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג ג ד"א וזאת הבהמה הדא הוא דכתיב (משלי ל) כל אמרת אלוה צרופה רב אמר לא נתנו המצות לישראל אלא לצרף בהן את הבריות וכל כך למה שנאמר (שם /משלי ל'/) מגן הוא לכל החוסים בו א"ר יודן ברבי שמעון כל בהמות ולויתן הן קניגין של צדיקים לע"ל וכל מי שלא ראה קניגין של אומות העולם בעוה"ז זוכה לראותה לעוה"ב כיצד הם נשחטים בהמות נותץ ללויתן בקרניו וקורעו ולויתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו, וחכמים אומרים זו שחיטה כשירה היא ולא כך תנינן הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר והמגרה והשנים מפני שהן חונקין אמר רבי אבין בר כהנא אמר הקדוש ברוך הוא תורה חדשה מאתי תצא חדוש תורה מאתי תצא אמר רבי ברכיה בשם רבי יצחק אריסטוון עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לעבדיו הצדיקים לעתיד לבא וכל מי שלא אכל נבלות בעולם הזה זוכה לראותו לעוה"ב הה"ד (ויקרא ז) וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלוהו בשביל שתאכלו ממנו לע"ל =לעתיד לבוא= לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם זאת החיה אשר תאכלו.

ספר ליקוטי תורה – פרשת שמיני לויתן זה יצרת לשחק בו. איתא במדרש רבה פ' שמיני פ' י"ג בהמות ולויתן הם קניגון של צדיקים לעתיד לבא כו' בהמות נותץ ללויתן בקרניו וקורעו ולויתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו כו' ולא כך תנינן הכל שוחטין ובכל שוחטין ולעולם שוחטין חוץ ממגל קציר כו' עד חדוש תורה מאתי תצא. שהקב"ה יתיר אז שחיטה זו שישחוט הלויתן את הבהמה בסנפיריו. ובהמות אלו זהו ענין שור הבר (וכמ"ש בתרגום יונתן בתהלים סי' נ' ע"פ בהמות בהררי אלף ותור בר כו' ועיין בב"ב דע"ד ב' ע"ה א'). ולהבין ענין קניגי זו דלויתן עם שור הבר. העניין כי יש ב' מיני צדיקים. הא' אותן שהם בסתר שעבודתם ברוחניות פי' בכוונת הלב לייחד ייחודים עליונים ובבחינת עליות. וכגון רשב"י כשהיה במערה י"ג שנה שבודאי לא היה יכול לקיים במעשה כמה מצות מעשיות שהרי לא היו ניזונים רק מחרובא ועינא דמיא דאיברי להו א"כ לא קיים אכילת מצה בפסח וקדוש על היין ואתרוג וסוכה כו'. וכן האריז"ל היה ג"כ גם בבחינה זו (ר"ל ע"ד מ"ש בזהר ח"ג (דקפ"ז ע"ב) ע"פ וידגו לרוב בקרב הארץ משא"כ שאר נוני ימא שאינן בארץ רק בים זהו ענין המלאכים כו'). והב' הם אותן צדיקים שהן בגילוי שעבודתם בגשמיות בקיום המצות מעשיות ושמחת בחגך שהוא ג"כ המשכת אורות עליונים מועדי הוי' והשמחה הוא הגילוי אור א"ס ב"ה שנמשך ומתגלה (וכמש"ל בפ' צו) והמשכה זו הוא ע"י המצו' בעובדא דוקא כמארז"ל שבזמן הבית אין שמחה אלא בבשר דהיינו מצות שלמי שמחה שהיו מביאים בכל יו"ט כו' ועכשיו אין שמחה אלא ביין וכדלקמן. ועיקר ההמשכות בפסח ע"י מצה ובשבועות ע"י מ"ת ובסוכות ע"י סוכה ולולב ומיניו ובלעדי זה א"א להמשיך כלל (אבל רשב"י שהיה מבחינת לויתן ונוני ימא דאזלין ביבשתא כנ"ל המשיך ההמשכות כשהיה במערה ע"י יחודים ועליות כו' כנ"ל). והנה באמת אי אפשר להגיע (אן רירען בל"א) אלקותו ית' ע"י עבודה הגשמיות אלא ע"י עבודה רוחניות של הצדיקים הנ"ל והם נקראים נוני ימא כדגים אלו שהים מכסה עליהם כך הם מבחינת עלמא דאתכסיא וישנם בכל דור ודור שהם צדיקים שבסתר כו' והם המחברים העולמות לא"ס ב"ה (וע"ד שאמרו דוד היה מחבר תורה שלמעלה בהקב"ה) וזהו ענין לויתן שהוא לשון התחברות כמו הפעם ילוה אישי אלי כו'...

*

שפת החירות של הרמב"ם – ביטול חמץ כתשוקה אינסופית

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ב הלכה א מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר +שמות י"ב+ ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, ומפי השמועה למדו שראשון זה הוא יום ארבעה עשר, וראיה לדבר זה מה שכתוב בתורה +שמות ל"ד+ לא תשחט על חמץ דם זבחי כלומר לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים, ושחיטת הפסח הוא יום ארבעה עשר אחר חצות.

הלכה ב ומה היא השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטל החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל, ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל.

הלכה ג ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, וכן מדברי סופרים שבודקין ומשביתין החמץ בלילה מתחילת ליל ארבעה עשר לאור הנר, מפני שבלילה כל העם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה לבדיקה, ואין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר, וכן החכם לא יתחיל לקרות בעת זו שמא ימשך וימנע מבדיקת חמץ בתחילת זמנה.

הגדה שלימה, הרב כשר, עמ' 56 והנה לכאורה קשה, שלא מצאנו בכל התורה דין כזה, שאדם יכול בכוח דיבורו להפוך עצם מסויים לעפר. אולם מצאנו הסבר נאה ברלב"ג על התורה: 'השורש הראשון הוא שיחשבהו כעפר והדומה לו ממה שאינו ראוי לאכילה קודם הזמן, כי אז הוא שליט עליו ויכול לעשות מה שירצה, לפי שהוא קניין מקניניו, והוא מפני זה יכול להסכים שלא ישתמש מהלחם ההוא בשימוש המיוחד בו מצד מה שהוא לחם, אבל ישתמש בו שימושי העפר והאבן והדומה להם...'. הרי לפנינו ביאור חדש בעניין ביטול: שבעלות האדם על קנינו, היא גם על מהותו של החפץ, וכשהוא מחליט להשתמש בכיכר של חמץ שימוש העפר, יש לו לכיכר זה דין עפר ולא דין לחם. וכן מפרש בספר 'המכתם' לפסחים את דברי הרמב"ם: 'ולפי ל' הר"ר משה ז"ל משמע שעניין הביטול הוא שמשים אותו כדבר שאינו ממון ואינו חשוב כלום, וכדבר בטל לגמרי, ולפיכך אינו נחשב לכלום להתחייב עליו אחר שעשאו כן.

*

שפת החירות של האדמו"ר מאיז'ביצא – שלא יהי' שום שטות במעשי ישראל

מי השילוח פ' חוקת ויקחו אליך פרה אדומה תמימה כי לעתיד יגלה הש"י את כבודו לישראל בלי שום לבוש, כי עכשיו ג"כ נמצא זה החיים בעומק ישראל אך אינו בהתגלות רק בלבושים והלבושים הם התורה והמצות שאין יכולים לבוא לעומק רצון השם יתברך רק ע"י התורה והמצות וזה ויקחו אליך פרה הוא החיים כידוע ולעת עתה נצטוו שהחיים יהי' בתוך לבושים היינו התור' והמצות אדומה תמימה, היינו תקופו' מפורש בלי הפסק ובלי פג', אשר אין בה מום היינו שטות שלא ימצא בשום מעשה, אשר לא עלה עליה עול שלא הי' שום יגיעה לישראל מעולם כמ"ש בזכריה שני זתים מצוקים בלי שום יגיעה, וכ"ז הוא עתה כמוס בהתורה ומצות אבל לעתיד יראה הש"י זאת מבלי לבוש, כמו דאיתא בגמרא (נדה סא) מצות בטילות לעתיד לבא, ויראה הש"י שלא הי' להם שום עול מאחר שהוא יתברך מנהיג אותם, אך שהי' בהסתר, וזהו פירוש שלא עלה עליה עול:

פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עלי' עול, פרה היא נקודת החיים שמפרה ומרבה, אדומה הוא גבורה ושמחה, תמימה היא באדמימות, שלא יהי' שום שטות במעשי ישראל כי כל שוטה הוא בעל מום, אשר לא עלה עלי' עול, היא חירות מכל עול:

וזה הנוגע במת פירוש במה שעבר על האדם איזה תרעומות על הש"י כי אסור לאדם שימצא בלבו שום תרעומות על הש"י בדבר שכבר עבר, כי חולה מותר להתרפאות שלא ימנע עצמו מן הרחמים. אבל מת היינו דבר שכבר עבר ע"ז אסור לאדם להתרעם על מדת הדין, וזהו פירוש הנוגע במת היינו מי שעבר עליו תרעומות, מי חטאת מטהרו היינו בהתגלות לו כח הד' מינים האלה, היינו אפר פרה ואזוב וארז ושני תולעת כי באלה הארבעה מינים נמצא שורש כל דבר. ועי"ז אפר פרה מטמא טהורים כי לאדם שלא יהי' צריך לו בשעתו אל יסתכל בזה כי יבא ח"ו לידי קלות לאמור ח"ו לית דין, אך בשעתו יצלח מאד ויתקן לאדם:

שפת החירות של הרב שג"ר - תחת בנין הגאולה

"וישב משה אל ה' ויאמר: ה', למה הרעותה לעם הזה, למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך!".

בפסוקים אלו מסוף פרשת שמות מתריס משה מול הקב"ה אשר שלח אותו לגאול את בני ישראל ממצרים - הנה, לא בכדי שלא בא קץ לסבלם על ידִי, אלא שמצבם עוד התדרדר והחמיר.

כיצד יש להתייחס לטענתו של משה רבינו כלפי שמיא? האם התערערה אמונתו בצדק ובהשגחה האלוקית?

הן בפרשנות פסוקים אלו והן בתכנם נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא במדרש:

מהו 'והצל לא הצלת'?

רבי ישמעאל אומר: והצל לא הצלת - ודאי.

רבי עקיבא אומר: יודע אני שאתה עתיד להצילם, אלא מה איכפת לך באותן הנתונים תחת הבניין?

באותה שעה בקשה מדת הדין לפגוע במשה, וכיון שראה הקדוש ברוך הוא שבשביל ישראל הוא אומר לא פגעה בו מדת הדין.

ר' ישמעאל דבק בשיטתו הכללית ש"דיברה תורה כלשון בני אדם", וטוען שאף כאן יש לקרוא את הפסוקים קריאה "יחפה" מבלי להוציאם מפשוטם המילולי - "והצל לא הצלת" – ודאי. לדעתו, משה רבינו אכן הטיח דברים כלפי מעלה ואמונתו בגאולה המובטחת התערערה באותה שעה. בשפה שלנו ניתן לומר שר' ישמעאל קורא את המציאות כולה קריאה "בגובה העיניים"; הפסוקים נקראים כלשון בני אדם ומשה רבינו המופיע בהם מתגלה גם הוא כבן אדם על חולשותיו האנושיות.

מנגד, מציג ר' עקיבא עמדה מורכבת. מחד גיסא, הוא טוען, אין לו ספק למשה רבינו שעתיד הקב"ה לגאול את ישראל ממצרים, וכפרפרזה לדברי ר' ישמעאל אומר ר' עקיבא בשמו של משה: יודע אני ודאי שאתה עתיד להצילם – הגאולה בא תבוא.

ניתן לראות, שבפרשנות חז"ל לפרשת השעבוד והגאולה של ישראל במצרים משוקעות עמדותיהם הרוחניות, שהושפעו והתגבשו ביחס לטלטלות ההיסטוריות שאירעו בדורם - השעבוד לממלכת רומא, חורבן הבית, המרד הגדול שבעקבותיו, והגלות. ההתלבטויות הרוחניות שיש בכוחן של תקופות קשות אלו לעורר לא השתנו על אף מרחק הזמן הגדול ביניהן; למשל, כיצד ניתן ליישב בין מציאותם של צרות וייסורים קשים שעוברים על היחיד או על העם לבין האמונה בצדק אלוקי או לבין אמונה בגאולה? האם מותר לבא בטרוניה כלפי מעלה? ועוד.

כך, פרשנותו של ר' עקיבא לפסוקים בשמות מונהרת יפה לאור תפיסתו את הגאולה. ידועה מוצקות אמונתו בגאולה, הוא ציפה לניצחונו של בר כוכבא שישחרר את העם מעולה של רומא, קרא עליו את הפסוק 'דרך כוכב (- כוכבא) מיעקב וקם שבט מישראל' והצהיר במפורש 'דין הוא מלכא משיחא'...

ברם, גם אם נמנע ר' עקיבא מלשים בפיו של משה רבנו ספקות באמונה, הוא שם בפיו טענה מסוג אחר, זעקה קיומית: "מה איכפת לך באותן הנתונים תחת הבניין!", הרי אין בכוחה של הגאולה לנחם את כל אלו שמתו בדרך, את אותם אנשים שהמצרים "מעכו בבנין" ונרצחו תוך כדי עבודת הפרך, למסכנים הללו, האם תבוא אי פעם הגאולה? באופן טראגי, דווקא אותם אנשים שנכבשו תחת "בניין הגאולה", שהיו "מגש הכסף" של הניצחון, לא יוכלו לעולם לחזות בפירותיו.

ישנו פער עמוק בין הפרספקטיבה האלוקית לבין הפרספקטיבה האנושית, בין אידיאולוגיה לקיומיות. המבט האלוקי מרומם מזה האנושי הפשוט, הוא צופה מראשית עד אחרית ומה ערכו של הפרט הקטן והזמני בתוך התכנית הנצחית? הפרטים הקטנים שמשרתים אידיאולוגיה גדולה נמחצים לעתים רבות תחת גלגליה, ואת קולם האובד מביא ר' עקיבא לידי ביטוי.

עמדתו של ר' עקיבא נועזת. האם אין הקב"ה יודע את סבלם של בני האדם, האם באמת לא אכפת לו מהם? מדרשו של ר' נחמיה במכילתא מתפלמס עם עמדה זו ומשיב לה תשובה:

ר' נחמיה אומר: אמר הקב"ה למשה גלוי וידוע לפני צער ישראל במצרים, שנאמר: וירא אלקים את בני ישראל וידע אלוקים (שמות ב' כה). הם שרויים בצרה ואתה שרוי בריווח, ואני כבר פקדתי אותם ברחמי להוציאם ממצרים ואתה אומר שלח נא ביד תשלח?

משה רבנו בן האנוש "שרוי בריווח" ומשתהה מלהושיע את ישראל. דווקא האלוקים הנבדל חש ברחמיו באנחתם של הסובלים ומזרזו ללכת ולהצילם בדחיפות. ר' נחמיה אינו מוכן לקבל את הזעקה הקיומית כלגיטימית והוא מציג עמדה מהופכת לר' עקיבא: האנושי עצמו לא מסוגל להרגיש את הכאב הדוחֵק, את קוצר הרוח ותכיפות השעה האנושיים, כפי שאלוקים הנצחי מסוגל להרגיש...