בס"ד, ח' כסלו התשע"ז

עונג שבת ופרסום נס חנוכה

לפ' ויצא

עם חבורת ימי חמישי

עונג שבת ואהבת נר חנוכה: הרב שג"ר - האם חייבים לשאול על הפתחים לקיים מצוות – נהלך ברג"ש עמ' 9

...בעוד שבארבע כוסות לא הזכיר הרמב"ם את עניין פרסומי ניסא כסיבה לחיוב העני, הזכירוֹ דווקא גבי נר חנוכה. ותמיה – הרי בגמרא נזכר פרסומי ניסא גבי ארבע כוסות?

וזה לשונו בהלכות חנוכה:

מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.[[1]](#footnote-2)

 דוק ותמצא שהפרסומי ניסא מוזכר באופן זה: "כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח הא-ל והודיה לו". הרמב"ם צירף למצוות הדלקת נרות חנוכה את דברי הגמרא שנאמרו על ימי החנוכה "ועשאום ימים טובים בהלל והודאה",[[2]](#footnote-3) וכן את הנאמר בתפילת על הניסים "וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל". מבואר בדבריו שהדלקת הנרות איננה אקט המכוון לעם ולחברה, לחיזוק האמונה מתוך התלות בנס ובפלא שבנס. הפרסום איננו מטרה, אלא אמצעי ואופן מסוים של שבח והודאה. הדגש, לפי זה, איננו על אופיו הפלאי של הנס, אלא על ההצלה והגאולה שבנס. דבריו אלו יש להשוות לדבריו בספר המצוות, וזה לשונו:

כבר אמרו שמצווה זו כוללת גם כן שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתברך ולהאמין בו. וזה כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו. וזה על צד המשל כן, כשתאהב הא-ל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו, הנה אתה בלי ספק תדרוש ותקרא הכופרים והסכלים לדעת אמת אשר ידעת אותה.[[3]](#footnote-4)

ההשפעה והפרסום החברתיים אינם מטרה, אלא תוצאה ואופן ביטוי של יחס האהבה והתודה להשי"ת. דברי הרמב"ם כאן מתאימים לשיטתו בפרקי הנבואה במורה נבוכים, שהתפקיד וההשפעה החברתית של הנביא על העם, נמשלים לשפע הנמשך לכלי ועולה אגב כך על גדותיו.[[4]](#footnote-5) כמו כן, אין כאמור דגש על הנס לכשעצמו "שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי", אלא על האופן שבו הוא מעצב אותנו.[[5]](#footnote-6) זוהי גם שיטתו המפורסמת במורה נבוכים...

כלומר, עיקר חיוב העני איננו משום שחייב הוא לפשוט יד לקיום מצוות, וכדברי הירושלמי בפאה, שאיננו חייב רק מ"מה שחננך", אלא חיובו הוא משום שאופיין של מצוות אלו שהן חלק מכדי חייו ופרנסתו של עני. באותה מידה שהוא פושט יד וחייבין ליתן לו צדקה "כפי מה שראוי לעני" כמבואר ברמב"ם: "ואפילו בעני שאין מכירין נותנין לו כדי פרנסתו",[[6]](#footnote-7) כן הוא במצוות אלו. סעודת שבת, ארבע כוסות נרות שבת ונרות חנוכה, הן מכדי פרנסתו ונורמת חייו המינימלית של העני, ומשום כך פושט יד להן ונותנין לו...

מבואר אם כן, שעיקר חיובו של העני בעונג שבת, במה שחייב בו, הוא מצד שהחיוב להצר לעצמו ולשאול מאחרים לדבר מועט, נחשב בגדר "כפי ממונו" שזה שייך לכדי פרנסתו וצרכיו של העני שפושט יד לשם כך. כלומר, הנידון כאן איננו מצוות עונג שבת כמעשה מצווה ומצד עבודת השי"ת, שמצד זה נראה שהיה פטור מלשאול מאחרים, אלא שכל עיקר חיובו מצד אופי ואורח חיי העני והנורמות שבהן הוא חי. גם לעני יש שבת, ולצורך השגת צרכיה נחשב כדי פרנסתו במה שמחזר על הפתחים.

הסוגיה בפסחים השוותה סעודת שבת לארבע כוסות.[[7]](#footnote-8) וכבר תמהנו על כך לעיל. עתה נתחזקה תמיהה זו. מה עניין פטור העני מעונג שבת הנובע מהדין המסוים של "כפי ממונו", לארבע כוסות שהוא מצווה וחיוב דרבנן?

על כורחך צריך לומר דגם עיקר החיוב לחזר על הפתחים בארבע כוסות, איננו מצד מעשה המצווה, אלא משום שהוא חלק מאורח חייו והנורמה של העני. זהו ההבדל בין מצוות שפטור הוא מלחזר אחריהם, לעונג שבת ולארבע כוסות שבהן חייב. כיוון שסעודה זו היא סעודה של שבח והודיה על החירות וההצלה של כל אחד ואחד, הרי שגם העני שייך בשבח והודיה. גם בדוחק חייו יש לו לעני את השמחות וההודיות שלו.

זהו גם הפירוש של פרסומי ניסא בנרות חנוכה, שהווי, כהדגשת הרמב"ם, "מצווה חביבה מאוד". הביאור הוא, שעניין זה של שבח והודיה איננו בגדר חיוב ועבודת השי"ת וככל מצווה, אלא יש כאן את השבח והתודה הממשיים על ההצלה, ודבר זה שייך אף לעני. בדברים חביבים מעין אלו גם העני מתאמץ ומחזר על הפתחים, וגם זה שייך לרמת חייו של העני. את זה עצמו העתיק הרמב"ם במה שכתב ש"חייב אדם להראות את עצמו", וכמו ש"חייב להראות ולגלות את הנס".[[8]](#footnote-9)

*

מדיבור שלי בפאנל חנוכה תשס"ט, על לימוד גמרא כבקשת אלוקים

השאלה שמונחת על שולחנו של הפאנל היא החידוש בבתי המדרשות בלימוד תורה בכלל ובלימוד גמרא בפרט. ראשית ולמען הצניעות ולהסיר יומרה, יש להבחין בין שיפור לחידוש. השיפור, כך לימד הרב שג"ר בהזדמנויות שונות, הוא התרפקות על המוכר, לעשות את הידוע והמוכר באופן טוב ומדוייק יותר. חידוש הוא כבר, אם נזדקק לשפה הקבלית, המשכה של אורות גבוהים יותר, שעדיין לא היו בעולם...משל ליצירה של אמן – סיפור או ציור – גם אחרי שהאמן גמר ליצור את היצירה, הוא שואף ללטשה ולהביאה לשכלול אופטימאלי. האדם נדרש להתמחות כדי להגיע למקצועיות במה שהוא עוסק. השיפור הינו תוצאה של מיצוי המאמצים והכוחות עד הקצה. שיפור הוא הרחבה על סמך הנחות קודמות...אך להתחדש פירושו גם לעשות דברים חדשים, להתחיל מחדש. "לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית". לא מחר אלא היום, הרגע, עכשיו – "היום אם בקולו תשמעו". המחר אף פעם לא מגיע, הוא תמיד נשאר מחר, הרגע הינו הממשות היחידה.

מקורו של חידוש הוא בחוויית הפליאה ההשתוממות. שאו מרום עיניכם וראו מי. החידוש אינו במישור של השפה. הוא מבט אחר ומקורי.

...אחד המוקדים של הגות הרב שג"ר הוא הצעתו לעבור בלימוד מחכמה לרצון, משיטת ר' חיים מבריסק, שאינה מתאימה לקווי המיתאר של דמות הצעיר היום, לדרך לימוד שקרובה לשיטת טעלז וההגרש"ש.

אחת ההתבטאויות בספר בשם ר' שמעון שאמר שבלימוד מסכת קידושין השאלה אינה רק איך אדם מקדש את האישה אלא גם 'מה מרגיש אדם שמקדש אישה'.

ניתן להאריך בנקודה זו, אבל עדיף לי להדגים את דרך לימודו של הרב שג"ר בסוגיא אחת ששייכת לחובת העני לחזר על הפתחים להדליק נר חנוכה [פורסם בתחילת נהלך ברג"ש].

סקירת הרקע – הירושלמי, הביאור הלכה, הנטייה ללמוד את ההלכה כשיח של ערכים. עשה שבתך חול, כסא דהרסנא.

העיקרון הוא שחובת החיזור ע"ה היא צורך העני. פרסומי ניסא אינה ערך ציבורי חברתי אלא אישי. היהודי הוא מדיום להלל והודאה בעמם הדלקת הנרות. גם לעני יש צורך שמגדיר את זהותו כיהודי שמפיץ אור מעצם דמותו.

פרשנות לא רק אנושית מאד, אלא מניחה תשתית נפשית קיומית למירווח שבין ההלכה כאובייקט לבין היהודי כסובייקט. ההלכה היא ההפרייה של האישי.

לולא דמיסתפינא הייתי מעודד הקשבה לצליל של חיזור על הפתחים [נ"ח בפתח הבית], מה שבעיני הלמדן נחשב כדרוש לא רציני ולא אמין, ואכן הרבה פעמים דרושים כאלה באמת אינם רציניים. מאידך, הלומד הרגיש במיוחד היום, עשוי למצוא עניין רב בפיענוח צופן הלכתי שלפיו ההדלקה היא היא ההודאה, ריבוי השפע, והיא ההבעה העמוקה ביותר של הסובייקט המקיים מצווה והוא אחד עם מעשה ההדלקה, ומכאן קצרה הדרך לראות בפתחים ובחיזור אחריהם, לא סתם 'שנור' אלא כיסופים להארה ומס"נ של ביטול עצמי כדי לזכות להארה, וכל זה בהקשר של פתח הבית...

פתח הבית

דרשה שלי בחופת בוגר 'על מפתן הבית'-רעים האהובים עמ' 15

..."הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך"

אומנם הביתיות של הבית עלולה להתדרדר לסוג של אגואיזם ליבידיאני, ואף אדיש להוויה שמחוץ לעצמה. המקום הגבוה של הזיווג אינו בבית באינטימיות בהיחבא, אלא דווקא בפתח הבית, ביכולת להיות חלק של החברה. הנטייה המוכרת היא לברוח אל הבית פנימה ולהתחבא. כולנו מכירים את סכנת ההתברגנות השבעה, נטולת החמלה, המגיפה את תריסי החלונות אל מול העוול בחוץ. בריחה שכזו תוביל לקמילה משום שעיקר החיות של פנים הבית, היא היכולת לינוק מפתח הבית. "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים נטיו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע ה', כארזים עלי מים". פירש רש"י את סיבת ברכת בן-בעור: "על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה".

הבית הוא מקום התיקון, המקום המוגן. מחוץ לבית נמצאים המזיקים, כוחות התוהו, הרוע והעוול. המבט המכוון הוא המבט של העין העוינת, אדם לאדם זאב, פגם הברית. פתח הבית הוא אזור הדמדומים, טוב ורע משמשים שם בערבוביא. זה אזור המאבק בין פנים וחוץ, בין הביתיות והאינטימיות והארת הפנים, לבין הניכור והזעפת הפנים. פתחים שאינם מכוונים זה לזה הוא תיאור של חברה של אנשים שנוהגים כבוד עמוק זה לזה – כבוד של הסתר-דבר, עין-טובה, חמלה ורחמים.

והנה החופה אינה בית אלא פתח הבית. ולכן כתבו אחרונים שצריך לחבר את יריעת החופה בארבע זוויות על ראש הכלונסאות ולא מהצדדים, כי החופה נחשבת רשות בפני עצמה בארבע מחיצות וצורת הפתח, וכן נוהגים להניח מוטות החופה על הארץ ולא בחלל באוויר כדי להחשיב את החופה כאוהל.

במקום הזה של החופה יש עוררות ששמורה לטקסי מעבר, לאזור עמום בנפש שיש בו אנרגיות של התפרקות, החופה היא אנרגיות התוהו של פתח הבית המתכללים בקדושה. החופה היא 'צילא דמהימנותא', בצל זה יש את הסיכוי לאורות גבוהים של זיווג ועשיית שלום בין המלך והמטרונא, של גאולה מהניכור, של זרעי המשפחה היהודית – "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך"

1. הלכות חנוכה, ד, יב. [↑](#footnote-ref-2)
2. תלמוד בבלי, שבת כא, ב. [↑](#footnote-ref-3)
3. ספר המצוות, מצוות אהבת השי"ת, מצוות עשה ב. [↑](#footnote-ref-4)
4. מורה נבוכים ב, לז. [↑](#footnote-ref-5)
5. הלכות יסודי התורה, ח, א. [↑](#footnote-ref-6)
6. הלכות מתנות עניים ז, א. [↑](#footnote-ref-7)
7. קיב, א. [↑](#footnote-ref-8)
8. הלכות חנוכה א, ג. [↑](#footnote-ref-9)