בס"ד, ר"ח כסלו התשע"ז

הכנה לשבת, תשוקת חנוכה: בית ופתח הבית

לפ' תולדות

עם חבורת ימי חמישי

תשוקה – הראי"ה

***עין אי"ה* שבת, דף כג עמ' 75** אמר רב הונא: הרגיל בנר הוויין ליה בנים תלמידי חכמים. הדמיונות שבין הציורים המוחשים לדברים הרוחניים הנעלים, ראוי שלא יתענג האדם לומר שהם דברים של תוהו, **כי ה' אשר עשה לנו את הנפש הזאת, תיקן אותה עם כל כוחותיה.** גם כוח המדמה והמצייר, חוקותיהם חוקות איתנים על-פי חכמת אלוקים וטובו, וכיוון שיש יחש בכוח המדמה והמצייר בין אור הנר המאיר את המחשך החושי, לאור התורה המאיר מחשכי הנפש, אותו היחש הוא דבר שיש בו כדי לפעול בזה על זה על-פי השימוש ביחש זה בדרך הטוב והישר, באופן המטה את האדם לדרכי חיים לשמור דרך ה'. והנה הרגילות בנר פועלת באדם את התכונה שירגיש כמה טוב הוא האור וכמה קשה היא הישיבה בחושך, מה שבלא הרגל לא ירגיש כל-כך, ויחשוב את האורה רק לדבר של יתרון, ולא לדבר של הכרח שבהשלמת האדם... מכל מקום הרגיל בריבוי נרות יחשוק בהם אף-על-פי שלא ירגיש כל-כך יתרונם החושי, אלא שכך היא התכונה הנפשית באדם, לאהוב את האורה אחרי שהורגל בה... וזאת תהיה לאדם להערה, כי אורה של תורה, מי שהורגל בה ונהנה מזיוה, מרגיש כמה הכרחית היא וכמה החושך וחסרון הידיעה רע וקשה, וכפי מידת ההרגל כך תגדל האהבה וההכרה שהאורה התורית היא תכונה עצמית לאדם, כאהבת האור החושי לעיניים הגשמיות... **הוויין ליה בנים תלמידי חכמים –** וזה תלוי רק בערך הכרתו את אור התורה לעניין הכרחי, עד שמי שחסר אותה ידמה ליושב בחושך...

ביטוי של ר' שלמה קרליבך בשם הרב'ס [לב השמים לחנוכה, שיחות שלישית-רביעית]

מה אתם חושבים, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואמר 'יהי אור', האם הוא אמר את זה כמו פקודה של שוטר: 'יהי אור!'? כמובן הקדוש ברוך הוא שר את זה. אדם שרואה את האור בלי המנגינה לא רואה כלום... אבל אדם שזוכה לשמוע את המנגינה איך שהקדוש ברוך הוא ברא את האור... זהו 'אור הגנוז', גנוז בתוך הדברים... רבינו הקדוש ר' משה מקוברין היה אומר: כל מה שכתוב בתורה, כמובן, הקדוש ברוך הוא אמר את זה **כדי שגם אנחנו נעשה את זה.** ולכן, הוא אמר, כשיהודי רואה שיש חושך על פני תהום, אז אין עצה אחרת אלא 'ויאמר', כלומר שאני אומר 'געוואלד! אלוקים! יהי אור!', **ואז באמת 'ויהי אור'**... ועוד משהו וזה העומק שבעומק. מדוע כשאנשים אוהבים זה את זה, הם מביטים זה לזה בעיניים? מה יש לראות? וגם בנרות חנוכה אנחנו יושבים ומסתכלים במשך שעות. הרבי הקדוש מסלונים היה יושב מרותק, וגם הריז'ינר הקדוש... כשאתם אוהבים מישהו ומביטים בו הרבה זמן, אתם בעצם אומרים לו: אני רואה מה שאף אחד אחר לא רואה...

ממאמרי חנוכה כפרוייקט עיצוב ...מי שרגיל בנר כיון שהוא אדם שרגיל להיות באור, ולא אצל החושך, האור תמיד מזכיר לו ומעורר בנפשו את הכמיהה לצאת מן החושך. הוא לא תופס את זה כאיזה יתרון צדדי באדם, אלא כעיקר העניין. הרב אומר, שזה משפיע עד כדי כך, שמי שזהיר בנר יהיו בניו תלמידי חכמים.

למה יהיו בניו תלמידי חכמים? כאן צריך להוסיף עוד נקודה יותר מדויקת. כלומר, לא מדובר פה רק בכך שאדם מעלה את האור מתוך החושך בהקשר של התורה, בהקשר של חכמה רציונאלית, אלא שהאור מתחבר אצלו עם הישות, החכמה מתחברת עם הישות עצמה, עם ההתענגות ועם התשוקה שמתלווים לאור.

כשאדם לומד משהו, תופס משהו ומשהו ניצת בו, מתעוררת אצלו תנועה שמתלווה לריגוש. כלומר, החוכמה והישות נמצאות באיזשהו יחוד, באיזשהו זיווג. הישות עצמה עוברת איזשהו תהליך, גם הגוף מתנועע. כשאדם תופס משהו שמונהר לו, אפשר להרגיש את הגוף מתנועע, יש איזו מין השלכה שממש מטלטלת אותו.

מדוע הרגיל בנר יזכה לבנים תלמידי חכמים? התשובה היא כי התודעה המועצמת של רצון להעלות את אור החכמה היא בעצמה מתקבעת והופכת לטבע – הרגל נעשה טבע. ההתבוננות בנר היא סוג של ריכוז, מדיטציה שמעוררת את התעוררות ההארה של החכמה.

באיזה מובן יהיו בניו תלמידי חכמים? במובן הזה שמי שנמצא במקום הזה של הכמיהה, של התשוקה לתורה, זה מן הסתם ידביק גם את הילד שלו. הילד מחפש הזדהות עם מה שבאמת מעורר בתוכו את התשוקה לאור, כי זה טבע האדם. לכן הוא אומר שאדם שלא יכול בלי התורה, כמו הסיפור של ר' אריה בינה ע"ה, ששאלו אותו פעם כמה צריך ללמוד, והוא אמר: "עד שאי-אפשר בלי זה". זאת הנקודה, שיש מקום שאדם לא יכול בלי התורה. כשהוא לא לומד הוא מתייבש, הוא חש שמשהו מנותק ממקורו. התורה היא לא עוד משהו, זה לא קיום מצווה. התורה היא איזו מין תנועה של אי שקט, של איזו מין תודעה של חושך, תודעה שצריך להנהיר אותה ולרסן הרבה אנרגיות; הולך להיות שיעור רציני, אנרגיות, מקשים ומתרצים, איזו מין תנועה. זה משקף בדיוק את הנקודה הזאת שאמרנו, שדיבוק בתורה הוא תמיד דיבוק בחיפוש של היציאה מן החושך. כי בתורה כל המאמץ הוא להנהיר, להסביר, להנגיש, לחדד, וכן הלאה וכן הלאה. את התנועה הזאת הרב מזהה עם התנועה של האדם בכלל, במובן האוניברסלי, לצאת מן החושך, לצאת מן המערה. איך הוא יוצא מהמערה? בכך שהוא מדליק את האור, שהוא מעלה נרות. ויש חג כזה, חנוכה, שהוא אמור להיות החג של החושך, כניסה לשיא החושך. התנועה של חנוכה היא בדיוק זאת - החגיגה של ההארה, חג האורות, חג האורים (כמו שקוראים לו דווקא במחוזות החילוניים). הנקודה היא שעושים פה איזו חגיגה של אורות.

הכנה – הרב שג"ר [מקובץ מעובד קצת בידי תלמיד]

המקור במקרא לדין ההכנה הוא בפסוקים הבאים ביחס למן:

"ויאמר ה' אל משה: הנני ממטיר לכם לחם מן-השמים ויצא העם ולקטו דבר-יום ביומו... והיה ביום הששי והכינו את אשר-יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום-יום."

"ויאמר אלהם הוא אשר דבר ה' שבתון שבת-קדש לה' מחר. את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד-הבקר. ויניחו אתו עד-הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא-היתה-בו. ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה. ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה-בו. ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו. ויאמר ה' אל משה: עד אנה מאנתם לשמור מצוותי ותורותי. ראו כי ה' נתן לכם השבת על-כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. וישבתו העם ביום השביעי". (שמות טז)

איך צריך לקרוא את הפסוקים? מה הוא בעצם הדין של ההכנה לפי רוח הפסוקים?

פשט הכתוב, לכאורה, הוא לא ציווי על הכנה אלא תיאור של הצפוי לקרות כאשר תרד ביום השישי כמות כפולה של מן. זהו פירוש הרשב"ם שם.

ניתן לקרוא את הפסוק:"והכינו את אשר יביאו", על רקע סיום הקטע: "אל יצא איש ממקומו ביום השביעי", כצווי שנועד להגן על מצוות שמירת השבת. קרי: הכינו צרכיכם מראש, כדי שלא תצטרכו לעשות מלאכה.

אך חז"ל מפרשים זאת אחרת: ישנו ציווי לעבוד ביום ששי ולהכין לשבת. הרמב"ם מביא את הדברים כהלכה בהלכות שבת (פ"ל ה"ה-ו'). מה משמעות מצווה זו?

על רקע פרשיית השבת בבראשית בה מתוארת שביתתו של א-לקים ביום השבת, ניתן להבין את ההכנה מול הורדת המנה הכפולה של המן ביום ששי. ה' שובת ומכין את צרכי השבת ביום ששי, מכאן שההכנה היא גם חלק ממצוות השבת שלנו. שובתים כיוון שה' שובת, כך בפסוקים לעיל "שבת היום לה'". יוצא מכך שמצוות ההכנה איננה נגזרת פונקציונאלית של שמירת השבת וההמנעות ממלאכה בה, אלא במובן מסויים משמעותה הפוכה: משהו מן המהות של קדושת השבת הוא בכך שהכל יהיה מוכן, ומציאות זו היא שמכוננת את השבת.

ההכנה עצמה היא שמייחדת את השבת ומבדילה אותה משאר הימים. ההכנה היא התכוננות, היא הטענת מתח. כמו שהיה אומר ר' ליבל'ה אייגר: ההכנות למצווה חשובות מהמצווה.[[1]](#footnote-2) בצד מסויים קדושת השבת מורגשת יותר בשעת ההתכוננות אליה מאשר בה עצמה. יהודי חותך נייר, שם פלטה, מכין שעון-שבת, נלחץ, ומגיע לשבת מותש וקצר-נשימה. המתח הזה עצמו בונה את ההתפרקות, את אפשרות הנשימה העמוקה וההרפיה שבאה עם השבת.

אך זה אינו ממצה את הנקודה.

קדושת הזמן היא בעצם *השעיית* הזמן. מה פירוש? מלאכת החול היא ניצול של הזמן, היא דאגה, היא ניסיון לחריגה מעצמי. השעיית הזמן פירושו להפסיק לראות את הרגע הזה רק כאמצעי אל הרגע הבא, להפסיק לנצל את הזמן, להפסיק לדאוג. השעיית המלאכה היא בעצם עצירת זרימת הזמן.

אך קדושת הזמן אין בה רק ממד שלילי של השעיה.

בספרות הכללית, למשל בספרות יוון העתיקה, ניתן למצוא עדויות לכך שרעיון השבת היהודי נתפס בעיניהם כמופרך לחלוטין, ונתפס כחינוך לעצלות ובטלה. לעומת זאת, אריסטו מתאר את מנוחת היום השביעי כמנוחה שנועדה לאגור כוח לקראת עבודת השבוע. במובן זה, עדיין יש כאן ניצול של הזמן (למנוחה), ולא השעייתו.

גם בתרבות הפנאי המודרנית, השביתה ממלאכה בשבת מנוצלת לבילוי,בידור והנאה והיא עדיין משתמשת בזמן. אך האם הזמן בשבת משמש להנאה, או שמא השעיית הזמן הינה הימנעות אף מזו?

סוגי המנוחה הללו עדיין חותרים לתועלת כלשהי, לקבל משהו מהזמן, אך השעיית הזמן פירושה שהזמן לא קיים עוד. הוא הופך לזמן-נצח. אך גם ביטוי זה עשוי להיות מטעה. מהו זמן-נצח זה?

..אנו רואים שקיים בפסוקים עצמם קשר הדוק בין קדושת הזמן, המתבטאת בחובת ההתכוננות לשבת, ובין קידוש המרחב, המתבטא בהגבלת התנועה. הקשר בין קדושת הזמן והמרחב הוא המכונן את קיומם של שני הפנים של הקדושה – פן המורא ופן ההתענגות.

כיצד? ומה הקשר של השביתה לקידוש הזמן? ומה בין אלה ובין הקדושה המרחבית?

התשובה, בניסוח פנומנולוגי, היא זו: השבת היא "היות בתוך עצמו". זה לא מצב של הינזרות, ואין בה נגטיביות. אלא, כלשונו של ספר הזהר בכמה מקומות, זוהי "שלימותא דכולא". זה שאני שלם יחד עם עצמי, שההוויה שלי שוהה בתוך עצמה. זהו המובן החיובי של השבת, וזו גם הזיקה העמוקה שיש בשבת בין הממד הזמני והממד המרחבי. בשבת יש ליצור מרחב ביתי, הוא המרחב שבו אדם שוהה בתוך עצמו.זהו חלק מהותי מן השבת וזוהי המשמעות העמוקה של דיני התחומין.

תנועה זו מתרחשת ע"י ההכנה - כאשר השבת נכנסת "כל מלאכתך עשויה". ההתכוננות הזו אל השבת אינה רק אמצעי, אלא היא עקרונית ליצירת המצב המיוחד, הביתי, החיובי של שבת. מצוות ההכנה היא כינונו של אותו מרחב ביתי-שבתי השוהה בתוך עצמו, ההיות אצל עצמו, ומרחב זה נוצר כאשר הכל בו כבר מוכן.

ושוב - ההכנה אינה נגזרת של איסור המלאכה, אלא ההיפך: היא היוצרת את הקדושה של השבת...

העומק שמבטאים חכמים בהלכות ההכנה כפי שהתעצבו על ידיהם, וזה נמצא לדעתי בפסוקים עצמם - הוא שבעצם הנצח השבתי איננו נצח ריק, אלא מלאות שהיא ה"שהייה בתוך עצמו". הציווי "שבו איש תחתיו" אינו מורה על אי-עשיה, אלא ההיפך – היכולת המופלאה לא לעשות מתוך השהיה בתוך עצמו, בשביל עצמו; היא בעצם הביתיות. זה המובן של השבת.

ישנה אמירה, צווי, שהכל יהיה מוכן לשבת, "כל מלאכתך עשויה". האדם נכנס לשבת ויכול לומר שהכל מוכן, הכל נמצא, לא צריך להשיג שום דבר; יש כאן מליאות שלא צריך לטרוח בשבילה. מבחינה זו, הזמן של השבת איננו מנוצל להנאה, הרגע איננו אמצעי לרגע אחר, אלא קיים במלואו לשם עצמו ללא כל צורך בהצדקה חיצונית.

...למי שלא עושה את התנועה הנפשית אל ה"היות בתוך עצמו", אל המלאות השבתית המקדשת את התחום ואת החפצים, הופכת השבת לבחינת "שבו איש תחתיו" במובן השלילי. לריקנות, למעמסה; ואף לסבל ועול. כאותם שמסתכלים למעלה בציפיה לכוכב השלישי, שתצא כבר שבת, על מנת לעשן כבר את הסיגריה. וינפש – וי אבדה נפש [תענית כז ע"ב]. אבל מי שנכון להתמסר לקדושה הביתית, ומרגיש את המנוחה במובן שעליו דיברנו, המנוחה החיובית – זוהי קדושת המרחב התחומי של השבת.

כדי לעשות את התנועה הנפשית הזו צריך אמונה שמביאה להתבטלות. מי שאין לו אמונה לא יכול להבין את הרעיון של השעיית הזמן ואי-ניצולו... דבריו של יונתן בן עוזיאל נפלאים מאוד: לא די *בפעולת* ההכנה, אלא יש כאן הטענה של שבתיות בחפץ. מן רוח או השראה המנכסת את החפץ למרחב הביתי. גם את החפץ שנמצא בתוך החצר – יש לזַמֵן: בדיבור, ניענוע(מחלוקת ב"ש ב"ה), סימון (חכמים במחלוקתם עם ר' אליעזר), או קשירת הכנפיים (לפי מסורת קדומה משמעיה ואבטליון). מין השראה של רוח שצריך לשים בחפץ עצמו. וזוהי נקודת המעבר מהכנה למוקצה. המוקצה הוא החפץ הלא-שבתי, שאסור לטלטל אותו, לגעת בו (כאשר יש חשש שיזיז, למשל). השניות בין פנים למחנה וחוץ למחנה, הופכת לשניות בגוף החפץ עצמו.

החפצים עצמם נכנסים לשניות של בית וחוץ, וכמו שאמרנו- טבע ותרבות. זהו ניגוד בסיסי מאוד גם בתורה - עליו גם מושתתת השניות של טומאה וטהרה – אך גם ברוח האנושית הכללית. רבים מן המיתוסים האנושיים בנויים על השניות בין טבע ותרבות וכך באמת פירשו חכמים את הדברים, למשל: העירוב, שיכול להיראות כאיזו התחכמות הלכתית גרידא אבל יש בו משהו פנימי במהותו לשבת. אתה צריך לסמן את הטריטוריה שלך. זה לא רק פתרון מעשי לבעיית הטלטול, אלא שבעצם הסימון של המרחב שלך – יצרת את תחום השבת המושעה ממלאכה ומזמן, ומובדל מין החוץ...

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. מסופר שר' ליבל'ה אייגר שאל את ר' צדוק מלובלין לגבי מצב שבו היו מזמינים אותו להיות סנדק בבריתות, והוא, כיוון שהיה עסוק כל כך בהכנות למצווה, היה מאחר כך שהברית נדחית משעות הבוקר לשעות הצהריים... תשובתו של ר' צדוק הייתה פשוטה ונחרצת: עדיפה מצווה הנעשית מתוך הכנה ראויה, על פני מצווה הנעשית בהקדמת הזמן אלא שלא הוכנה כדבעי. [↑](#footnote-ref-2)