בס"ד, כ' אדר שני התשע"ט

מילים מתנועעות ברוח

מפגש 22 עם חבורת בתורתו יהגה

ניחוחות של סף ימי ניסן

להתאהב בטוב הארץ – מנוחת אהבה ונדבה:

הרב שג"ר בעקבות ר' ירוחם לייבוביץ ממיר

שיטתו של ר' ירוחם מתאפיינת באינדיבידואליות. על פיה, כל לימוד ה[תורה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94) וקיום ה[מצוות](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA) הם רק אופנים לבוא אל **האדם עצמו**. אף שיש לקבל ולשמוע מ[רב](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91), את עיקר הצמיחה יכול האדם רק להעלות מעצמו. בכמה מקומות בכתביו הוא קורא לנקודה העצמית של האדם בשמות קבליים למחצה, כגון "שורש הנשמה המגיע לכיסא הכבוד".

לגישה זו ישנן השלכות לתחום ה[עבודה המוסרית](https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1). לדוגמה, סבר שאין מקום ל[קנאה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%94), מכיוון שכל [אדם](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D) הוא במהותו יחידי ומעלתו של אדם באה לידי ביטוי רק ברגע שבו הוא מעלה את דרגת ה"יחידות" שלו ומגיע למקום בו הוא לבדו. בעקבות ה[מדרש](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9) הוא מדמה את יחידות האדם ליחידות ה[אל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C). דרגה זו היא המאפיין המרכזי של מהותו של 'בן ישיבה' או בן תורה. גם ביחס ל[תשובה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%94_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)) כתב: "היא המדרגה היותר גבוהה ורמה, מפני שהיא מעלת האדם עצמו, היינו ששב אל עצמו, והעצמו הוא המעלה היותר גבוהה ורמה מכל המעלות באדם] **דעת חכמה ומוסר**, חלק ג', סי' קסא[

לגישה זו ישנן השלכות [תאולוגיות](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94). ה[אמונה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94) אינה זקוקה ל[הוכחה](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%97%D7%94), אלא היא חוויה שחש אותה הקרוב ל[אל](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C). בלשונו: "סוד הכול הוא בקירוב ובריחוק, כי בהיותו קרוב אשר לו אלוהים קרובים אליו בקרב הארץ, השוכן איתו בתוכו, יראהו עין בעין", ו"לא כמו שסוברים וכאשר מוסכם הוא בעולם שמתוך ההבנה על ידי חקירות אמיתיות מזה נובעת האמונה"

הדרך לגלות את עצמיות האדם היא שבירת ה[רצון](https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%9F_(%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)&action=edit&redlink=1) ועשיית מעשים בפועל...

..."ומהו העניין של ארץ ישראל?" שאל ממעמקי הגלות ר' ירוחם ממיר[[1]](#footnote-0), "וכי כל המשא ומתן הלזה היה בשביל מדינה לגור בה? ...הלא בני הפילגשים זכו מדינות שלימות בלי יגיעה, ומהו עניין א"י שכל כך מסרו נפשם על זה האבות ...וכל התורה מלאה בו?" ועונה: "זהו סוד הדבר... א"י הוא הסוד של מנוחה ונחלה, הסוד האמיתי של נטיעה... נטוע בארץ, מחובר ומושרש בתכלית... זהו כל עבודת האדם ליעשות מחובר, ליעשות נטיעה...סוד הגלות הוא ההיפך ממנוחה ונחלה, בלתי נטוע בלתי מקום, ההיפך מכל סוד הארץ".

ר' ירוחם מוסיף ומפרש שגם היחס לאחֵר תלוי במנוחה זו; "מנוחת אהבה ונדבה - הנה אהבת הבריות יוצאת ממעלת המנוחה, נדבה מוצאה ממנוחה, בלי מנוחה אי אפשר להיות אהבת הבריות, בלי מנוחה אי אפשר להיות נדבה בשום אופן. מאִי מנוחה יוצאת שנאת הבריות..."

ארץ ישראל, אם כך, היא ראשית כל בית, ברית. האם היא שטחים, טריטוריה, או נטיעה, צמיחה ושורשים? העץ צריך קרקע לשורשיו, הבית צריך קירות וגג כדי להעניק מחסה וביתיות. אבל כאוהלו של אברהם אבינו עליו להיות פתוח לרווחה, לכל כנפות הארץ, להכניס אורחים ולהאיר פנים. הברכה של הבית איננה רק השפע השורר בו, אלא הארת הפנים, הנאמנות והברית. ו'טובה ארוחת ירק ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב'. האם נוכל לקיים ביתיות ולשמור על הברית בסיטואציה האומללה אליה נקלענו? האם מחירה של ארץ ישראל בסיטואציה זו לא תהיה הברית עצמה?

ר' ירוחם משתמש במונחים: שורשים, נטיעה, צמיחה ונדיבות לתיאור הברית, מונחים שכל ציוני טוב לא היה מהסס מלהשתמש בהם בהקשר הארץ ישראלי. הברית היא ההיות שלם עם... ההיות יחד - בברית הנישואין, בברית התורה ובברית יהודי עם ארצו. להיות 'שלם עם', פירושו 'להיות נינוח עם' להיות איתו, לשהות בהתענגות של היחד ולבוא לזהות עצמית ואינטימיות, שהיא נטיעה ושורשים. ארץ ישראל, אם כן, הינה הברית, מושג רחוק כל כך מהתודעה העכשווית.) ברית זו הינה הבסיס של התורה, היא הרמוניה ואחדות, זהות עצמית שהינה הוויה של מנוחה השלימה עם עצמה, ועם זולתה. הגלות הינה פגם הברית, שהוא 'בלתי נטוע - בלתי מקום'...

החגים לפי ר"נ חג הינו אירוע. אירוע הינה התרחשות מדרג אחר, פריצה של עולם גבוה יותר. התגלות, פגיעה בממשי.

(קמא ל) והלב של כל השנה הם השלש רגלים, בחינות (ויקרא כ"ג): "אלה מועדי ה'" ראשי - תבות אמ"י כמובא. שהיא אם לבינה. ובינא לבא. והשמחה של כל המצוות שעושין בכל השנה, הוא מתקבץ אל הלב, שהם השלש רגלים. ועל - כן הם ימי שמחה, כמו שכתוב (דברים ט"ז): "ושמחת בחגך".

(מ- נישואין רוחמה) יש זמנים אמר ר"נ מברסלב שהם הלב של הזמן. שעות או רגעים שימים ולעיתים אף שנים ארוכות מתכנסים אליהם. זמנים של מלאות, זמנים צפופים, לתוכם נאספת משמעות עמוקה מאד, לעיתים משמעות של חיים שלמים. זמנים אלו הוסיף ר"נ הם הזמנים של החג, הלב של הזמן וזמן של לב. ע"כ.

המשמעות של השנה כולה נאגרת בחג, היא השמחה של מצווה. בתורה בחג האסיף, באספך מעשיך מן השדה, התפרש בחסידות על המעשים הרוחניים, המצוות. המשמעות...

המבט האלוקי שבדרך כלל מביא יראה, בליל הסדר מביא שמחה. הוא המבט של האהבה הנותן להויה את הויתה ואת קיומה ושמחתה בקיומה. הוא הנותן להויה את ערכה. התורה מקפידה בביטויים שלה, מצות הראיה איננה לראות את ד', אף לא להראות לד', אלא להראות את פני ד', הפועל איננו פועל יוצא כלפי הקב"ה, אנו אפילו לא הופכים את עצמינו לנראים בעיניו, שהרי הוא רואה אותנו בלאה"כ. אלא להיות נראים לפניו.

המטרה א"כ להפוך את עצמינו לנראים, למוארים לפני ד'. הנוכחות האלוקית שהינה המבט האלוקי שהינו מבט של טוב המעניק לנברא את ערכו וקיומו הוא המאפשר זאת, הקב"ה מקבל אותנו ובכך אנו יכולים לקבל את עצמינו, ומכאן השמחה.

ראיה א"כ הינה נוכחות. עלינו להראות את פני ד'. לא לראות את ד' ואפילו להראות לפני ד', אלא את פני. ההיראות הינה פועל חוזר לעצמינו, להפוך את עצמינו נראים לפנים האלוקיות.

זוהי הארת פנים.

...המצוה העיקרית של החג כפי שהוא מתואר בס' דברים פרק טז ובמקומות נוספים בתנ"ך הינה מצות השמחה, ליתר דיוק המצווה של השמחה לפני ד'. (דברים טז,יא) 'ושמחת לפני יקוק אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יקוק אלהיך לשכן שמו שם'.

יתר על כן שמחה זו קשורה ליציאת מצרים...שמחה החג המוזכרת בתורה איננה רק הבטחה שהקב"ה מבטיח לעם ישראל ההולך בדרכי ד' ומקיים את מצוותיו, אלא כפי שפירשו אותה חז"ל היא מצוה.

לא רק בחסידות השמחה הינה ערך מרכזי, אלא כבר בתורה. השמחה הינה אחד מהערכים התנ"כיים הבסיסיים, והיא מצטרפת למושגי יסוד של התורה שהינם; הברית, הברכה, הפוריות, האמונה במובן של שמירת אמונים ואמון, הביטחון בד' והנדיבות.

כמיהתם הבסיסית של אבותינו בתנ"ך הייתה לברית, שהינה מושרשות ומלאות של הויה. בניגוד למצב הנדודים במדבר, הרי הארץ המובטחת צוררת בכנפיה הבטחה להרבה יותר מאשר טריטוריה, היא למעשה הבטחה למלאות של הויה שהקרקע הינה רק חלק מהבטחה זו. זו הצטרפות של אלוקים, עם וארץ. היא נותנת בטחון בד', המעוגנת בברית. בטחון זה הינו כאמור מלאות של הויה. שפע וברכה. והדבר בא לכלל ביטוי בלא מעט פסוקים, במרכזם כאמור החג והיו"ט.

בטחון זה הינו מלאות ובטחון בהוויה, והוא כרוך כאמור בשפע, כשהשפע הזה כרוך בנדיבות, השפע לא נאצר ונסגר באוצרותיו של האיכר עובד האדמה, אלא זורם בנדיבות לגר ליתום ולאלמנה. השמחה א"כ איננה רק הבטחה לגמול, אלא גם תיאור האידיאל, עיצוב אורח החיים התורני. מבחינה זו היא אף מצוה.

זאת ועוד, מצות שמחה זו קשורה בפסוקים רבים באכילה. מצות החג שהינה השמחה לפני ד', הינה מצות אכילת הקרבנות לפני ד' בביהמ"ק, זהו למעשה תכנו של החג, השמחה לפני ד'. וכך נקבע גם בהלכה בברייתא ב-פסחים קט,א בשם ריב"ב בזמן שביהמ"ק קיים אין שמחה אלא בבשר. והפסוק המובא שם (מדב' כז) "וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני ד' אלוקיך". דברים פרק כח פסוק מז; תחת אשר לא עבדת את יקוק אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל:

כאן אנחנו מגיעים לליל הסדר. בספרים רבים הן ספרי חסידות וגם ספרי מוסר שמו לב לכך שמצוות הסדר שהינן המצוות הראשונות שנצטוו ישראל ביציאת מצרים הינן מצוות אכילה. קרבן פסח, מצות ומרור ואף המצוה של ארבע כוסות שהינה מדרבנן. ר' צדוק (מחשבות חרוץ סי' ט) רואה בכך תיקון לחטא עה"ד של אדה"ר שחטא באכילה. החתם סופר היה מפליג בחביבותה של מצוה זו. הוא היה אומר שזאת המצווה היחידה מן התורה שנותרה לנו בענייני אכילה.

בזמן שביהמ"ק היה קיים הייתה מצות אכילת קדשים, אך כיום נותרה מצות אכילת מצוה, והיא מצוה חביבה מאד. (שו"ת חת"ס חו"מ סי' קצו סוד"ה 'אליכם' וראה הרב פינקוס לפסח עמ' סה, ו-קלה).

ואמנם אנו מוצאים הלכות שונות שקבעו חכמים במצות אכילת מצה ותפקידן לדאוג לכך שנאכל את המצה לתיאבון. כך נפסק בשו"ע (אורח חיים סימן תעא סעיף א); אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה, כדי שיאכל מצה לתיאבון, אבל אוכל מעט פירות או ירקות, אבל לא ימלא כריסו מהם, (ואם הוא איסטניס שאפילו אוכל מעט מזיק באכילתו הכל אסור) (רבינו ירוחם). ויין מעט לא ישתה, משום דמיסעד סעיד, אבל אם רצה לשתות יין הרבה, שותה, מפני שכשהוא שותה הרבה גורר תאות המאכל.

ולא עוד אלא שחכמים קבעו שאדם חייב לאכול מצה שיש לה טעם מצה ולכן אם בישלה לא יצא ידי חובה. (וע' מ"ב שחלוק מהדין של אכל מצה ומרור שיש לה טעם מצה) יוצא איפה שחכמים הקפידו שאכילה זו תהיה אכילה לתיאבון, אכילה דוקא מתוך תאוה לאכילת המצה.

מדוע האכילה מהוה גורם מרכזי כל כך בחג, ובכלל אנו רגילים לציין זמנים מיוחדים, מצוות וכו' דווקא באמצעות האכילה? השמחה והברכה תלויים באכילה. מהו תיקון האכילה?

התשובה לדעתי ברורה. התורה קושרת כאמור את האכילה בשמחה, אבל גם 'ואכלת ושבעת וברכת'. בברכה. השובע הוא המביא לברכה.

תיקון האכילה הינו היכולת של הגוף לשבוע מאכילתו.

שביעה שלא מלווה בהרגשת מיאוס מחד, אבל גם לא לגאווה והוללות שהרי בפסוקים רבים התורה מזהירה (דברים ח,יב) פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת: (יד) ורם לבבך ושכחת את יקוק אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים:

המטרה איפה של האכילה איננה התגברות על התיאבון של האכילה, לא ליהנות ממנה, כמו אותו בחור ישיבה נובהרדוקאי השותה את כוס המים ב'שלוק' אחד כדי שלא ליהנות ממנה, אלא ההיפך, ציווי התורה הינו תהנה, תשבע, שובע שמביא לידי שמחה.

כך גם המצווה של אכילת קרבן הפסח והאפיקומן שנאכל כזכר לפסח, הינה שהוא יאכל על השובע.

(למעשה הלכה הקיימת בכל הקרבנות, ראה תבורי עמ' 41)

מצות השמחה לא נזכרה אמנם בחג הפסח, אמנם כבר חז"ל בדרשותיהם הרחיבו אותה וחייבו לשמוח גם בחג הפסח.

יתר על כן החזו"א (או"ח סי' קכט ס"ק י) חידש שבאכילת הפסח מקימים מצות שמחה, אע"פ שבכל החגים אין מצות שמחה באכילת שלמים בערב החג.

ההלכה מזהירה מחד שיאכל את הפסח לתאבון ומאידך שלא תהיה אכילה גסה. היכולת לשבוע הינה היכולת של הגוף לקבל את עצמו, לשמוח במלאות שלו. השמחה הינה הויה או מלאות של הויה.

(שפינוזה; תוה"מ ח"ג מי"א. "וכך בשם שמחה הריני מבחין להלן את ההיפעלות שעל ידה באה הנפש לידי שלימות מרובה מבתחילה. ובשם עצבות את ההיפעלות שע"י היא באה לידי שלמות פחותה מבתחילה").

ראה גם מהר"ל בכ"מ ראה גבורות פמ"ו עמ' קעז; "ואלו שלושה מועדים נקראים זמני שמחה, כי כל הוויה גורם שמחה וכל הפסד גורם צער... לכך השמחה הוא באלו הזמנים שכלם הווית העולם... לכן ראוי שיהיה בהם השמחה כי הזמן שהוא להוויה נקרא זמן של שמחה". הזמניות של הזמן הינה חוסר הויה ע' מהר"ל באור חדש "כי כל מצטער הזמן לו ארוך".

הזמניות הינה חוסר מלאות, היא תנועה לקראת, תשוקה, היות במה שאני לא.

...החג הינו זמן של מלאות, זמן של השראה. מלאות של הוויה. והמיכל הראשוני שלה הינו דווקא הגוף המקבל את עצמו ושמח בחלקו. האנרגיה שהמזון מביא לאדם הינה שפע המתפשט לחוץ בשמחה, בהכרת הטובה בברכה ובביטחון בד'.

מכאן הברכה - השבת איננה רק קדושה חמורה, שמחלליה מות יומת. אלא יש בה את פן הברכה והשפע האלוקי, הללו אינם תכונות של הדברים, אלא ברכת האלוקים.

'ברכת ד' היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה'. כל והנאה מלווה בסופו של חשבון באכזבה, ובעצב. זאת משום שכל הנאה שאיננה ברכת ד' מלווה ברדיפה, בזמן החסר ברצון האנושי לרכוש ולחרוג מעצמו, רצון שלא יכול להתממש. הברכה המביאה מלאות וסיפוק ושהעצב לא מתלווה אליה הינה ברכת ד'...

דיבורי מבוא למסעות של ליל הסדר – מיומן שלי

האחד – מסע מרעב לשובע [כול דכפין ייתי וייכול עד האפיקומן שנאכל השובע]

השני – מסע בעקבות הילדים עד טשטוש התחומים עד דלא ידע בין אב לבן

השלישי – מסע מהמילים [המגיד] אל הניגון [נרצה] ומשם לשינה באחרית הסדר

ליל הסדר הוא מסע מרעב לשובע. עיקרו לעורר את התשוקה – לאוכל, כאשר אכילת המצה בתשוקה היא מיכל דאסוותא, תיקון האוכל.

השוואה בין ליל הסדר לליל כלולות – כול האוכל מצה בע"פ כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו. זיווג נעדר תשוקה. המצה נאכלת לתיאבון.

בזכירה סוד הגאולה. ועוד יותר בשתיקה ובדריכות ובהשתוקקות. היעד העיקרי הוא לחוות רעב. ברוח המגיד מקוז'ניץ והווה שותה בצמא – רק מי שצמא יילך ללמוד'. ומי שצמא לחכם ישתה את כול דיבוריו והווייתו. גם את הקטנות והשטות והחולין.

מהו רעב בעולם של שפע? כול דכפין – זו פנייה לעורך הסדר ובני ביתו. רק מי שרעב יכול להגיע לסדר. התנועה מרעב לשובע הוא סוד תיקון האדם.

כך גם יחסי הורים ילדים. השיח הורים-ילדים יכול להתרחש רק על רקע של רעב של אב לבנו. בידיעה שהוא הסוד והוא הסיכוי. בשלב אחר עשוי להתעורר רעב של בן לאביו.

הרעב כמו גם השובע הוא סוד מיסטי. השלווה של המליאות והשובע, שרבים כבר חשים אותה, היא בעצמה שינוי עמוק ביחס לתודעה המסורתית של פער אונתולוגי בין הווה חשוך לעתיד מואר.

ר' נחמן כבר הציע מערכת רדיקאלית של רב תלמיד. שניים שמדברים – המדבר הוא הרב והשומע הוא התלמיד. כשהשני עונה – התלמיד הוא הרב והרב הופך לתלמיד.

שיח רב תלמיד אינו שיח של מעמדות, אלא רווי בקלילות של אור שנגלה ומיד נכסה. והשני העונה מאציל את האור שלו ומכונן כלי קליל שאינו מניח לאורות להתעבות בדפנותיו.

בדומה לסעודת פורים משפחתית שבה כולם מבוסמים. האם זה עלול לפורר את התשתית של מרקם אב ובנו? ממש לא. מאידך – נוצר שעשוע של היפוך תפקידים...

על הרקע הזה – כול האוכל מצה בע"פ כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו. אכילת המצה לגיטימית רק כשכוספים אליה. כמו לאישה בליל כלולותיה.

ליל הסדר הוא היפוך של הסדר. רוח הפורים מפוגגת קווי מתאר קשוחים בין הורים לילדים ובין אדם למזונו. היין הוא יין הפורים של עד דלא ידע.. אין בכוונתי לערער על ההיררכיה המסורתית. רק לאפשר הבלחות של תיקונים ממקום של שעשוע. לא ברור מי האב ומי הבן. מי האוכל ומי הנאכל... שני הצירים של הסדר – יחסי הורים ילדים ותנועה מרעב לשובע, אחוזים זה בזה...

1. בקובץ מאמריו; 'דעת חכמה ומוסר', ח"ב עמ' רז. ר' ירוחם ליבוביץ היה משגיח בישיבת מיר באירופה. נפטר בשנת תרצ"ו, והיה רבם של גדולי המשגיחים בישיבות בדור הקודם. האחרון מביניהם, הרב שלמה וולבה ז"ל שנפטר לפני כמה שנים. [↑](#footnote-ref-0)