בס"ד, כ"ח אדר שני התשע"ט

מילים מתנועעות ברוח

מפגש 23 עם חבורת בתורתו יהגה

עוד ניחוחות של סף ימי ניסן וליל הסדר

'חג הינו אירוע

פריצה של עולם גבוה יותר

התגלות

פגיעה בממשי'

הרב שג"ר - החגים לפי ר' נחמן 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".

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.

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 להוויה את הוויתה ואת קיומה ושמחתה בקיומה...

מצות הראיה איננה לראות את ד', אף לא להראות לד', אלא להראות את פני ד'...המטרה א"כ להפוך את עצמינו לנראים, למוארים לפני ד'.

[השל מלמד שהכנה לתפילה איננה להעפיל אל אלוקים, אלא להיות ראויים לתשומת ליבו]

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...הינה מצות השמחה, (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'...

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 הוויה. 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...

להתענג על הגוף ועל האכילה ועל השובע ...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 ר' יוחנן בן בתירא 'בזמן שביהמ"ק קיים אין שמחה אלא בבשר..' והפסוק המובא שם (מדב' כז) "וזבחת שלמים ואכלת שם, ושמחת לפני ד' אלוקיך".

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 המצווה של ארבע כוסות שהינה מדרבנן.

ר' צדוק (מחשבות חרוץ סי' ט) רואה בכך תיקון לחטא עץ הדעת 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 מצה, 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 דווקא מתוך תאווה 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 טבים 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.

...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'.**..**

'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...

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...

נגיעות בשפת הלב עמ' 225 - אחרית

נגיעות בקווי המתאר של מסע חיי

שאותן רשמתי בשפת הלב

דומות לתנועתיות של ליל הגאולה

ראשיתו ברעב, כל דכפין ייתי וייכול, בעוררות התשוקות והדמיונות

ואחריתו בשובע, בפסח הנאכל על השובע, במליאות, בהבשלת הזקנה.

ראשיתו בעוררות התשוקה של אב לבנו ושל בן לאביו

ואחריתו בשכרות כוסות היין שהן הן כוסות הגאולה

שמטשטשות את הגבולות שבין אבות לבנים ובין בנים לאבותם

ראשיתו במגיד, בדיבור, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים

ואחריתו בנרצה, בניגון שגבוה מהשפה

ולמעלה מהניגון

בשינה של גאולת שיר השירים

ראשיתו בהימנעות, ביראה של הצעירוּת

ואחריתו בייחוד ובזיווג

ובניגונים המתנגנים בערוב הימים...

*

ביטול חמץ כחירות התודעה: 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...

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...

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 מקנייניו, 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 קניינו, 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...

זוהר כרך ב (שמות) פרשת תצוה דף קפב עמוד א

כתיב (שם לד) אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמר, מאי (עביד) האי לגבי האי, אלא הכי אוקמוה מאן דאכיל חמץ בפסח (כאלו עביד כו"ם למפלח לגרמיה דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח) כמאן דפלח לכו"ם איהו...ודא איהו יצר הרע דהכי איהו יצר הרע בבר נש כחמיר בעיסה, עאל במעוי דבר נש זעיר זעיר ולבתר אסגי ביה עד דכל גופא אתערב בהדיה, ודא איהו כו"ם, ועל דא כתיב (תהלים פא) לא יהיה בך אל זר, אל זר ודאי...

שו"ת רדב"ז חלק ג סימן תקמו

(תתקעז) שאלת ממני אודיעך דעתי מה נשתנה חמץ בפסח מכל איסורין שבתורה שהחמירה עליו תורה להצריכו בדיקה ושרוף וכלה וגם ביטול והוסיפו חכמים להצריכו בדיקה בחורין ובסדקין ולחפש אחריו ולשרש אותו מכל גבוליו ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא ואסרוהו בכל שהוא ואינו מתבטל כלל וחומרות כאלו לא נמצאו בכל האיסורין שבתורה...

ועל כן אני סומך על מה שאמרו רז"ל במדרשות כי חמץ בפסח רמז ליצה"ר והוא שאור שבעיסה ולכן כלה גרש יגרש אותו האדם מעליו ויחפש עליו בכל מחבואות מחשבותיו ואפילו כל שהוא לא בטיל והרי זה אמת ונכון. והנלע"ד כתבתי:

הראי"ה קובץ ה פסקה קו קדושת הפסח מרשימה את עומק הטבעיות של האמונה האלהית מראשיתה, וכל סעיפיה, שהם כל התורה כולה, וכי כל הניגוד והכבדות שכל העולם פוגע בה, איננו כי-אם מפני השאור שבעיסה הראשונה, חטא האדם בכללו. והעולם הולך ושואף לתיקון מוחלט, שאז יוכר מהי הטבעיות המוחלטה של האדם, יוכר העושר שבעוני, יוכר איך כל רשמי החוץ אינם אלא מדלדלים את התוכן הפנימי. והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם ד'. וכשהעושר שבעוני מושרש הוא יפה, אז אין כל עושר מזיקו, כי-אם מוסיף הוא עליו את עושר העוני, את העשירות הפנימית העצמית, שאל זה עורג כל העולם באמת לאמתו, אלא שאיננו מכיר עוד את עצמו, וחושב הוא שישקיט את צימאונו בעושר, ברכוש קנוי והוא לוחם ומתמלא איבה קנאה וזעם, יראה ופחד חיצוני, המרשש את החיים ומאבד את טוב העולם. וכל-זה בא מפני שאין בו כוח להכיר את פנימיותו ואת עצמת רצונו בעומק פשטות עושר טבעיותו, שהיא עושר העוני, הכולל בקרבו את כל מיני העשירות שבעולם...