ערב פסח תשע"ו :

הלילה הזה, הלילה הזה, להגדה שוב תהיה משמעות!

 הרב אלישע וולפין

חברים יקרים,

אל תתנו לטקסט העתיק והחז"לי לייאש אתכם.

אל תיבהלו מהשפה, הסגנון ואורכה של ההגדה.

אל תרשו לקושי להסיט אתכם מההזמנה הנצחית שתהדהד בלילה המיוחד הזה בכל העולמות!

 יש סדר מופתי והגיוני לחלוטין בהגדה של פסח. ואם מבינים את הסדר הפנימי של ההגדה, אז… בעצם מבינים את הסדר עצמו… - גם של הפסח, וגם של החיים בכלל.

הסדר מתחיל בסדרת ברכות והקדמות קצרות - קידוש, שהחיינו, נטילת ידיים, אכילה של מתאבן ירוק (הכרפס), וחציית המצה לשניים (אקט סמלי המזכיר את חציית ים סוף).

מהר מאוד מגיעים לחלק המרכזי (והארוך) של ההגדה, "המגיד".

המגיד מתחיל עם "מה נשתנה". השיר הזה, שחנך את ילדותנו, הוא כל כלו שאלה אחת ארוכה, ללא תשובות באמצע: מה כל כך מיוחד בלילה הזה, שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה והלילה הזה אנחנו אוכלים מצות בלבד??? מה כל כך מיוחד בלילה הזה שבכל הלילות אנחנו אוכלים כל מיני ירקות, והלילה הזה אנחנו מתעקשים על ירקות מרים??? מה כל כך מיוחד בלילה הזה, שבכל הלילות איננו טובלים את המזון שלנו במי מלח, והלילה טובלים אותו פעמיים??? מה מיוחד כל כך בלילה הזה שבכל הלילות חלק יושבים, חלק מסובים, חלק עומדים, חלק בעבודה, חלק מבלים, והלילה הזה כוווולנו מסובין, צפוף צפוף סביב השולחן???

ומיד לאחר השאלה הארוכה הזאת, באה כמובן תשובה, והיא ממש פשוטה וצפויה:
עבדים היינו, לפרעה במצריים ויוציאנו ה' אלוהינו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה…

 האם יש סיבה טובה יותר למסיבה?

כן, יש. חז"ל, שכתבו את ההגדה, הוסיפו אזהרה חמורה ביותר:
ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת מצריים, וכל המאריך ביציאת מצריים, הרי זה משובח.

 לא מספיק לדעת שהיינו עבדים ועתה בני חורין. צריך לדבר על זה ועוד לדבר על זה ועוד לדבר על זה… וגם מי שחשב שמיצה (been there done that), וגם החכמים והנבונים שביניכם, וגם מי שיודע את הסיפור בעל פה, צריך להמשיך ולספר ביציאת מצרים, לחפור ולהעמיק, להזכיר ולהיזכר, וכן, רצוי מאוד להאריך!

כמה להאריך? כל הערב? כל הלילה?

"לא!" עונה ההגדה, "הרבה יותר מזה: כל יום, כל לילה, כל החיים, בעצם, עד סוף הזמן!".

 לשם כך מובא הסיפור הבא:
מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבה ורבי טרפון, שהיו מסובין בבני ברק [לא, הם לא היו חרדים, הם דווקא היו מהפכנים גדולים!], והיו מספרין ביציאת מצריים כל אותו הלילה. עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קרית שמע של שחרית.

אז הנה תשובה אחת אפשרית - רצוי לספר ביציאת מצרים כל הלילה, עד עלות השחר, עש ז.

 אבל לא. ממש לא!

אמר להם רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצריים בלילות [עד היום דברנו ולמדנו על יציאת מצרים רק בשעות היום], עד שדרשה [= פרש את התורה] בן זומא, שנאמר [על הפסוק]: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצריים, כל ימי חייך" (דברים טז,ג) --"ימי חייך" = הימים; "כל ימי חייך" = הלילות.

רבי אלעזר, בשם בן זומא, מלמד שצריך לעסוק ביציאת מצרים בכל שעות היממה, גם ביום וגם בלילה.

אבל שאר החכמים שבחדר אמרו, "זה לא מספיק!":
וחכמים אומרים "ימי חייך" = העולם הזה; "כל ימי חייך" = להביא את ימות המשיח.
לא רק בימים ולא רק בלילות! סיפור יציאת מצרים צריך להעסיק אותנו גם בהווה וגם בעתיד.

משמעות הלילה הזה הולכת ומתבהרת: לא היה, אין, וגם לא יהיה סיפור אחר, זולת יציאת מצרים. זה לא האירוע ההיסטורי שמעסיק אותנו, אלא ההתעסקות בסיפור. סיפור יציאת מצרים הוא כאילו הסיפור היחיד שיש, היחיד שראוי ללמוד ולעסוק בו - גם ביום, גם בלילה, גם היום, וגם לעתיד לבוא. עד שיבוא המשיח. עד קץ הזמן!

ואז ההגדה שואלת: אם כך, איך בדיוק אנחנו אמורים לעסוק בסיפור יציאת מצרים? איך אמורים לספר אותו?

והיא עונה: כל אדם על פי אופיו ועל פי צרכיו: החכם - זה שתמיד חייב לדעת דברים - תן לו עוד ידע, תפנק אותו בתילי תלים של הלכות הפסח. הרשע - שנמאס לו וכבר אין לו כוח יותר ל"חפירות" הללו ("מתי כבר אוכלים?"), תזכיר לו שזה נוגע לו באופן אישי, וכי את החירות האישית שלו הוא מסָכן! התם - שעיניו פקוחות בפליאה - תאשר אותו. תגיד לו שיציאת מצרים היא אכן נס פלאי! וזה שאינו יודע לשאול - תתעקש! זו אחריותך לספר גם לו, גם אם הוא לא שאל ולא התעניין.

והנה מגיעה השורה התחתונה שלשמה התכנסנו ועמדנו בפקקים: בלילה הזה אתה בעצם פוגש את מצוותך כהורה: וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא [= יום ט"ו בניסן, בכל שנה שנה, שהוא יום ההולדת של עם ישראל, יום השנה ליציאת מצרים] לֵאמֹר, בַּעֲבוּר זֶה [= בעבור שאני מקיים הערב את מצוותי ההורית] עָשָׂה ה' לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם…

ולאחר התזכורת הזאת - על תפקידנו כהורים, כחונכים - מתחיל הסיפור הגדול. והוא מתחיל ממש מההתחלה: מאברהם אבינו שיצא מאור כשדים למסע שעתיד לשנות את פני ההיסטוריה האנושית. מאז והלאה, כבר ארבעת אלפים שנה, האתוס העברי ממשיך להדהד בעולם: לך לך! לא רק אתה, אברהם, תלך ותבוא, ותצא, ותשוב… מובטח לך שגם נכדיך וניניך יצטרכו לעשות את המסע שאתה עשית - הם ירדו למצרים, ושם הם ישתקעו וישגשגו, ולבסוף ישקעו עמוק בבוץ המצרי הטובעני, וישתעבדו לסיר הבשר. אבל כמו הסבא רבה שלהם, גם הם בסוף ישמעו את הקול העברי, קול החירות, הקורא מן המעמקים, וגם הם ייחלצו מהבוץ וימשיכו במסע האין סופי.

וכאילו כדי להנציח את רעיון מסע החירות הנצחי, מגיע שיר מופלא, שמספר את מהות ההבטחה של אלוהים לאברהם: המסע שלך יהיה המודל העברי לנצח נצחים.

והיא [ההבטחה] שעמדה לאבותינו ולנו: שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

לא במזימה זדונית לא בהתקרבנות יהודית, ולא באנטישמיות עסקינן. אלא בתיאור מדויק של מהות החיים: החיים מכלים! בחיים תמיד יהיה מי או מה שיבקש לכלותנו - לכתוש את כוחותינו בעבודה חסרת משמעות וערך, להסיט אותנו מייעודנו לטובת אינטרסים זרים, לשעבד אותנו לרצונות ולגחמות לא לנו. תמיד! לא פעם אחת. זה קורה וזה יקרה בכל דור ודור. כאלה הם החיים! הם מכלים את הכוחות.

וההגדה מתעקשת לשאת את קול החירות, שתמיד זמין ותמיד מזומן - לכל אדם ובכל עת. לוחש "לך לך", מבקש להציל את מי שרק מוכן לשמוע מהשחיקה היומיומית של החיים ומהעריצות של הכוחות האדירים המכלים ומשעבדים אותנו: מהמחלבה הכלכלית שחולבת אותנו בלי שנשים לב, מהסד של הרבנות הראשית שמנסה להכפיף את כולנו למודל יהודי אחיד, ומהמכבש האדיר של כלי התקשורת, המנסים לחטוף את התודעה שלנו ולהכתיב לה סדר יום מייאש, סיזיפי ורכילותי.

ההגדה ממשיכה לספר לנו (באריכות ובסגנון למידה חז"לי קלאסי, של סיפור ופרשנות לסיפור) על נכדו של אברהם, יעקב, שירד עם בניו למצרים, ושם הם התעצמו במאוד מאוד, עד שהם הפכו להיות איום ממשי על המשטר. ואז הכל התהפך והחל השעבוד הגדול. ומתוך השעבוד באה הזעקה המפורסמת של בני ישראל, והיא שהניעה את ההצלה האלוהית, המסומלת בהגדה על ידי עשר המכות, עם המנהג לטפטף טיפות של יין אדום על הצלחת, בהישמע כל מכה ומכה.

נו, כמעט הגענו לאוכל. רגע לפני שפוקעת לחלוטין סבלנותו של הרשע, מציגים בפנינו את שלושת הפריטים המרכזיים שעל שלחן הפסח: המצה, המרור ו"הפסח" (= קרבן השה, שאת דמו מרחו על המשקופים, והוא מסומל על ידי עצם). המצה - כי את החירות אי אפשר לתכנן. המרור - כי המרירות מזרזת את החירות. וקרבן הפסח שהיה פעם עיקר חגיגת הפסח, לפני שעם ישראל הפך מעם מקריב קרבנות ל"עם הספר".

כבר אוכלים…. אבל רגע לפני שמתחילה הסעודה מזכירים לנו שוב את מהות הלילה המיוחד הזה: ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". אין עוד חג בלוח השנה העברי, שנאמר עליו "חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא היה שם, או השתתף". סיפור יציאת מצרים הוא הסיפור היחידי שראוי לספרו, הוא תכלית חייו של האדם.

ולכן… אנא! אל תוותרו על ההגדה, ואל תתפתו להפוך את הנרטיב הארוך והלא מובן הזה למערכון ולבדיחה על חשבון כל מי שאינו בקיא בקריאת הטקסט העתיק. ההגדה של פסח היא תמצית האתוס העברי לדורותיו: על החיים המכלים, השוחקים והמשעבדים, וקולו השקט והחמקמק של החירות, אותו ישמע - מי בלחש ומי בצעקה גדולה - רק מי שמאס בעבדות ומוכן כבר לזעוק את זעקתו הגדולה. קול החירות יישמע לכל מי שנכון להתמסר לחלוטין לאותו כוח מחייה, לאותה עוצמה פודה, אשר בכוחה לגאול כל אדם מהשחיקה הסיזיפית והלא נגמרת של החיים.

 לכוח המחייה הזה - הפודה, המציל והגואל - אנחנו קוראים "אלוהים", או "השם", או "הקדוש ברוך הוא". אבל אנא, אל תתקעו על השם. הרב פרופסור מרדכי קפלן ז"ל קרא לו "הכוח המאפשר גאולה".

והכוח הזה עומד במרכזו של אותו אתוס עברי עתיק, ולוחש את לחישתו לכל מי שרק מוכן לשמוע… מ"לך לך", דרך "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים" ועד "אנו מכריזים בזאת…".

האתוס העברי הזה איננו גחמה של ערב אחד בשנה. הוא תמצית התורה כלה - כפי שלימדו אותנו רבי זומה ורבי אלעזר וחבריהם החכמים בתחילת "המגיד": סיפור יציאת מצרים יעצב את ימיך, יעניק משמעות ללילותיך, הוא יעורר אותך היום, והוא ייחיה אותך עד קץ החיים.

הלילה המיוחד הזה ממשיך בסעודת חירות חגיגית ומסתיים במשחק מחבואים לילדים המותשים ובשירי הלל והודיה לאותו כוח מציל, גואל משחרר, ובברכה על המזון והשפע שנתברכנו בו. בסוף בסוף מקנחים בשירים מעוררים ומלודיים.

אז מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שהלילה הזה מתנערים (שוב) מהכבלים, מהסחות הדעת, מהשחיקה, מהציניות, ומהייאוש, ומתחברים (שוב) אל כוחות הדרור, ההתחדשות והיצירה, ונזכרים (שוב) שאלה הם חיינו, אין לנו חיים אחרים! ולכן בהם ובתוכם נחפש את הגאולה. ונמצא.

חג שמח ושבת שלום,

אלישע