

מהשכלה טריבואת

מענה לבני היישובות בנתיבי העליה

גלוון 63

טעם וחיבור בתורה ובעבודת ד'

הרצון והרגש כלפיו, עד לחיבור פנימי ואיתן. גם עשו רך מותך ידיעה שכילתית אודות הנחיצות של העשיה, בל' התבוננות בנסיבות העשיה, אינה מביאה לחיבור פנימי. לדוגמה - ניתן לטעות את מילות הקידוש בליל שבת ולצאת י"ח המוצה ע"י שומע כעונה ולסימן זהה את החוב... וכך מכך אפשר לה התבונן במצבות אלה, ובדברי חז"ל "כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו, מעלה עליו הכתוב בה, ואילו עשו שותף להקדש ברוך הוא במעשה בראשית" (שבת קיט): ידיעת ערך המעשים ומשמעותם נסכת שמחה פנימית וחיבור אמיתי ועמוק לעבותה השם. יש לציין כי בודאי שעבודת השם בינוי משני חלקים המשלימים זה את זה - החיבור והכרה. החיבור שי' לך אהבת ד' וה הכרה שי' ליראת שמים. ישנו דברים הנעשים מתוך חיבור ושמחה וישנו דברים שאין לעשותם גם אם ישנה אי-נעימות. חשוב מאד לצורו איזון בין החיבור להכרה, ולדעת כיצד לשמוח ולרכות באוטם דברים הנעשים מתוך הכרה, ולהבר גם אוטם אל הרצון הפנימי. קשה מאד לעשות דברים או גם להימנע מרצונות שונים במשך זמן רב כשאין חיבור ומוטיבציה לכך.

נדף מעט לפרטיטים:

תורה - בלימוד התורה הקדושה טמונה מתייקות נפלאה, אך הטעם בלימוד ב"כ אינו מגיע מידי עם תחילת הלימוד אלא רק לאחר השגת בהירות בסוגיה. לפעמים ב כדי למצאו עטם מהיר, מדגל הלומד על ההבנה השרה ועל הבחרות ומנסה להעמיק בלימוד העין מיד, או עבר מהר בלימוד הבקיאות אל הסוגיה הבהאה, ומפסיד בכך את קניון הטעם האמתי בלימוד התורה. כאשר לומדים בצורה מסודרת וברורה, ואולי גם מסכמים את סוגיה מגיעים ליציבות ובחרות ונחנים הנהא אמיתית מהלימוד, אז ניתן להתקדם ללימודו באופן יותר או ממשיכים לשוגיה הבהאה. כמו"כ ראוי למעט בהפסקות מיתורות באמצעות הלימוד, שכן ככל שהרציפות גדולה כך מתרבה ומתגדל הטעם בלימוד. גם לאמרת ה"הרי רצון" לפני הלימוד ומודה אני לאחר הלימוד מתוך התבוננות בדברים, יש כוח ליצוק משמעות פנימית ורוגש מודה אני לאחר הלימוד מתוך התבוננות בדברים, יש כוח ליצוק.

תפילה - ישנן כמה נקודות שיש להם השפעה על הטעם בתפילה: א) הגעה בתחלת התפילה. כאשר מתפללים תוך לחץ של זמן, קשה לקבל טעם בתפילה. ב) אין לחפש את הריגושים המיחדים אלא את הטעם בעקבות הדיבור עם ברא וועלם ועל בורא העולם (כל זה נכון באופן כללי בעבודת ד', שהרגושים המיחדים יכולים לבוא מיידי פעם, ועיקור הטעם הוא בדברים עצם). ג) לא להישבר מכך שלא מכונים בחלק מהתפילה, כיון שהדבר נורמלי וכמעט מtabקש... ואע"פ שעיקר התפילה היא הכוונה, גם עצם העבודה שמקדשים זמן וידעים שמקשים מהקב"ה ומשבחים אותו יש לה משמעות עצומה.

באופן כללי קשור איש עם ברא עולם, לא רק בזמן התפילה, מביא לשמחה וחיבור לעבודת השם. אפשר להזdotות במילים קצרות על כל דבר טוב, ולזקור שכארו האדם עוסק בתורה השכינה נמצאת עמו (ברכות ו.) וכשהוא מתפלל הוא ממש עומד לפני מלך. (במדרגות גבוהות יותר - 'שווות ד' לנגיד תמיד').

דקוק הלהכה - זה נושא חשוב מאד, המשליך על כל התבוננות של האדם. מי שਮוכן לוותר על רצונותו בשבייל דקוק הלהכה, מרגיל את עצמו להתישר בכל מצב עם רצון השם, מתקן את תאוותיו ואת מידת העצלות, וכבר כתוב הגר"א שעיקר עבודה האדם היא שבירת המידות, והחזקון איש (אמונה ובוחן) אף העמיד את דקוק הלהכה כדרך עיקרת לתיקון המידות. لكن גם דקוק הלהכה צריך להיעשות מתוך התבוננות عمוקה ונכונה שבקב' אנו משבדים את עצמנו להקב"ה, ולא לפעול רק מתוך הכרה או הרגל או גורמות חברתיות. בהצלחה רבה.

ברצוני לשתך ולהתיעץ על תחושה קשה המעייקה עלי ממד. ברוך ה' תמיד הלכתיב בתלם, והשתדלתי 'להיות בסדר' בכל התחומים - טוב לשמים וטוב לבירות, ובסה"כ אני נחשב בחור טוב. והסיבה לכך כי הכל נעשה אמן וזה מה שאינו עושה ומתאים שהוא מושה... והסיבה לכך כי המושה מושה מה השפה והחוץ, אבל בתוך תוכי פנימה אני מרגיש ניתוק וחוסר מוטיבציה מכל מה שאינו עושה, אין לי טעם וחיבור ללימוד ולתפילה, והכל נעשה רק מפני שכך צריך עשו, ומחייב לעשות, ומכוון בשביב של שיחה לי שם טוב. חוסר החשך הפנימי ומחייב לעשות, ויש לו תוצאות בשיטה - בפועל אני מוצא את עצמי מוריד פרופיל ועשה רק את המינימום המחייב. האם יש דרך להתנייע את המנעו וליצור עניין וחיבור פנימי אמיתי לעבודת ד'? כיצד מוצאים טעם ושמחה בח' היומיום שמדוברם עליה בתורה וביראת שמים?

הចורך בחיבור לעבודת השם אינו פריבילגיה ויתרונו שמי שזכה בו - זוכה, וכי לא - צריך להשלים עם מציאותם ולהרחק שניים בעבודת השם, אלא הוא נושא שיש לו חשיבות רבה ועיקרית בח'יו של עובד השם, וربים הם אלו שחסרו לנו מעיק עליהם. כאשר זו המלך מבקש ואומר "אני קרובת אלוקים לי טוב" אין כוונתו לדיעה כללית שקרבת האלוקים טובה אע"פ שאין לו שום רצון וענין בה, אלא הוא מפרט ואומר במקומות רבים את עומק רצונו לדבוקות וקרבת אלוקים - "צמאה נפשי לאלקי", מות' אבואה ואראה פני אלוקים", "נכפה וגם כלתת נשפי לחצרות השם". ובמסילת ישרים העמיד תכלית זו בראש ספרו כדוגמא לטוב אליו צריך לשאוף כל אדם מצד עצמו ולא מותך הרגלו וחינוכו בלבד.

ישנם סיבות רבות העשויות לגרום למצב של ניתוק וחוסר קשר, וקשה לאבחן את הסיבה בlij' הכרות אישית, אך גנסה לשרטט בקיים כללים את הרכבים הפנימיים של האדם, תוך התמקדות באופן מיוחד בנושאים שהועלו, שכן מושפעים נוצר חיל של חיבור היביר והיעדר מוטיבציה.

אך, קודם לכל אבחנה עצמית של 'חיבור' חשוב לה התבונן ולשים לב האם חוסר המוטיבציה מכאן בלבד דרך קבוע, או שינוי מהוועה של חוסר טעם וריקנות שבאה והולכת מידי פעם. שינויים חולפים במצב הרוח וחוסר חשך מזדמן הינם תופעות טבעיות בהחלטה, ואין להסיק מסקנות מכוומם לגבי הדרגה האמיתית והמצב הכללי. אולם כאשר מצב זה מתמשך, יש לחת את הדעת על הסיבות לכך ולהסביר את הדרכים לתיקון ולהיבור נכון לעבודת השם. מסתבר שכארו חוסר החיבור אינו בתחום מסוים אלא תחושה כללית, אז יש מכנה משותף בין הדברים, יש לבחון ולמצוא את הדרך הנכונה ליצור חיבור פנימי אמיתי לעבודת השם.

באופן כללי בפועלה של האדם, עלוי להיות ממוקד בעיקר בעשיה ובתוכן המעשימים, ולא רק בתוצאה. לדוגמה - אין ללמידה רק על מנת לצבור ידע תורני או לס"ם מסכנות, אלא להתמקד בעיקר בעקבות הדיבור ולמצוא ענן וטעם בסוגיה עצמה. אין להשאיר את התפילה רק כאמצעי לקבל את המבוקש, אלא יש למצוא טעם וש"יכות למציאות התפילה בה האדם מדבר עם הבורא וחוכה להזכיר את שבחיו. לא נכון לקיים מצאות רק במתירה להשיג מדרגות או לקבל שכר, אלא למצוא שמחה ואושר בזכות הגדולה להרבות כבוד שמים בעולם הגשמי, ולהתבונן בכל מצוה, בטעמה ובשורשיה במידת האפשר. כך גם בשאר התחומים שאינם גופי תורה וממצאות, אך הם חלק מהרכבים הבסיסיים של כל אחד כגון קשרים חברתיים וכיו"ב, שהרצו להצליח אל לו להתמקד במעמד החברתי, אלא להינות מעצם הקשר והשיהה הנעימה עם החבר או החברים.

הדרך היסודית ליצירת החיבור הפנימי של האדם אל הדברים שהוא עושה, היא יצקת משמעותות ותוכן לכל פעולה ולכל עיסוק בו הוא עוסק. פעולות הנעשות כזרעה טכנית רק מותך הרגל או אילוצים שונים כמו חיבור וסבירה, מביאות ליבש ולריחוק במשך הזמן. ע"י הבנה והעמקה במשמעות המעשה ובחשיבותו מוגבר