The Seder Experience

לע"נ א"מ חנה בת אברהם דוד הכ"מ

Ray Schund on Prayer

rom my earliest youth, I remember that the children would ask each other on the first morning of Pesach, "How long did your *Seder* last?" This was true in my youth, and it is still the case today.

If the children were to ask me this now, I would answer them, "I made sure to eat the afikoman before chatzos (midnight)." According to some poskim, even the recitation of Hallel should be completed before chatzos. I must point out that the present-day practice in which all the children read from their prepared sheets which they received in school is not exactly in accordance with the mitzvah of לְהַנְּךְ לֹבְנְךְ (הַנְרָּן לֹאַבִּיךְ (Shemos 13:8) The children have started a new mitzvah of דְּלָאִמֶּרְ (אַמֶּרְ לִאבִיךְ (you shall teach your father and mother, which makes it extremely difficult to reach the mitzvah of achilas matzah — and certainly the afikoman — before chatzos.

Rather than discourage the children from actively participating, they should keep their remarks brief, so the father, or other leader of the Seder, can read the text of the Haggadah and explain the nissim of yetzias Mitzrayim. However, the children should be encouraged to say their divreit Torah during the meal if there is time or, otherwise, during the daytime meals of Yom Toy.

3 Seasons of the Soil-R. Brever

E VERY YEAR there returns a night in the life of the Jews that is set aside for the Jewish father to explain to his children the meaning of being a Jew. This night is pervaded by the spirit of a living nation of indestructible vitality. There resounds in it the sad plaint of a nation tried by suffering, surrounded by enemies; the proud triumphal song of a nation never defeated, outlasting all peoples and empires; and the hymn of praise of a nation close to its G-d, happy in misfortune, certain of its future. He knows the nature of Judaism who has grasped the meaning of this night: the Pesach night, the national night of Judaism.

The exodus from Egypt is not, to the Jewish nation, a legendary tale from ages long passed by, but historical certainty born from our own experience. It is as a witness to its truth that the father stands before his children this night ... he who heard it from the mouth of his father, closing the chain which across thousands of years links the slaves of the Egyptians to their youngest descendants.

'In every generation the Jew has to look upon himself as if he himself had gone forth from Egypt; as is said: 'And thou shalt declare unto thy son, on that day, saying that for the sake of this (Pesach service) G-d did this for me when I departed from Egypt.' For it was not only our ancestors whom the Holy One, Blessed is He, redeemed from Egypt but us, too, He redeemed with them; as is said: 'And He brought us from there, that He might bring us to the land which He swore unto our fathers'."

i On Seder night, it is a mitzvas asei d'Oraisa to retell to one's children the events surrounding yetzias Mitzrayim. If one has the zechus to have children or grandchildren, it is a mitzvah for the father or grandfather to hand down to them the details of yetzias Mitzrayim. The saying of so-called "gute vertlach," good, short pieces of Torah, is very nice, but if these are not details of the narrative of yetzias Mitzrayim — or its meaning and message — they are not a part of this mitzvah. On Seder night, the children are encouraged to ask any question relevant to yetzias Mitzrayim, and the father has a special

It is from his own experiences that the father tells his children. He does not speak to them as an individual, weak and mortal, but as representative of the nation, bearer of its national history, demanding from them the loyalty to be expected, not by him, indeed, but by the nation looking to its members. Woe unto the child who turns away in this night of national reflection, in a spirit of superiority objecting to the unleavened bread and the bitter herbs: "What does this service, which may have made sense for your ancestors, mean to you?" — To you and not to him? As he withdraws himself from the nation, you, too, should exclude him, as is said: 'For the sake of this (Pesach service) G-d did this for me when I departed from Egypt' — for me but not for him: had he been in Egypt he, in his disloyalty, would not have been redeemed..."

In Egypt, by our readiness to accept the Divine Law, we became a nation, G-d's nation, even though we had neither land nor state. Our transgressions have robbed us of Temple, state, and land. Ever since then, like in Egypt, "have enemies arisen against us to destroy us, generation after generation; but the Holy One, Blessed is He, delivered us out of their hand ... ": for we still remain G-d's nation, as long as we guard His Law. G-d keeps His pledge to our father Avraham; "It was this which always stood by our ancestors and us" and which will lead us back into the land that G-d swore unto our forefathers.

Halleluyah! Join in the Jewish national anthem, sung by King David in his hymn to the Divine government of history! History belongs to us, and so does the future. In Egypt we vanquished the death that befalls nations. At Sinai we received the light which

wherever we are, turns "bondage into freedom, sorrow into joy, mourning into holidays, darkness into great light — Halleluyah!"

He who has ever lived through this Pesach night, and has entered into its spirit, cannot doubt that the Jews are a nation.

Judaism does not — in the manner of religions — aim to gain acceptance by "convincing" the individual, but by giving him as the member of a nation, historical self-consciousness: "You are my witnesses!" exclaims the prophet Isaiah. The mere fact of your existence, here and now, is meaningless if you do not accept your past. Only one choice is left to you: if you affirm your history, it will give you a sense of being at home even abroad, the pride of a historic mission, and the triumphant confidence in ultimate redemption which you yourself will help to bring about; if, however, you withdraw from the historic sphere into which you were born, you will fall amidst the multitude of nations, without past or future, hammered and beaten, trodden down and crushed, until you cover the ground — dust of culture.

The Parrower Hagadal - Ri Ristia
The Talmud declares that "we begin with the shame and con-

The Talmud declares that "we begin with the shame and conclude with the praise" (Pesahim 116a). This is the principle that governs the order we follow in maggid. However, the Sages disagree on what "the shame" refers to. Rav maintains "the shame" is that "originally our fathers were idolaters." Shmuel counters with "we were slaves in Egypt." This difference of opinion goes to the heart of our celebration on Passover night.

Rav says that our fathers were idolaters, and on Passover we celebrate our liberation from idolatry. The real shame in Egypt was not the physical servitude but the spiritual enslavement. The Jews were so strongly influenced by the idolatrous practices of the Egyptians that they did not truly believe in their God. The triumph then celebrates our being set free to become worshippers of the Almighty God. Shmuel holds, however, that the real shame is the

physical enslavement and the denigration of the human personality, and what we thus celebrate is our physical emancipation. The Haggadah combines both opinions, therefore imparting the lesson that our shame was both the physical as well as the spiritual enslavement and that in the end we rejoice over our physical freedom as well as our newfound nearness to the Almighty. We begin the Haggadah, nevertheless, with the position of Shmuel: "We were slaves unto Pharaoh in Egypt."

אבל לא נגזר עליהם שיהיו משועבדים בתכלית, וזו הגנות שבעבדים היינו לפרעה במצרים, ששקעו כ״כ בטומאה והגיעו למצב כה שפל להיות משועבדים לגמרי למצרים. והיינו דס״ל שהגנות הגדולה ביותר אצל יהודי היא להיות משועבד כליל לקליפת׳ מצרים. היינו לזוהמא והטומאה שלהם, כי העצם של יהודי היא גוי קדוש כמד״כ כי עם קדוש אתה לה״א, שאין הקדושה מעלה צדרית אלא זה העצם של איש יהודי הנקרא גוי קדוש, ולכן הגנות הגדולה ביותר היא היותם עבדים ומשועבדים לקליפת וטומאת מצרים. היותם עבדים ומשועבדים לקליפת וטומאת מצרים. אמונה וקדושה הם הענינים העיקריים של יהודי, ובעצם הא בהא תליא, שכן מצד עצמותו ומצד שורש נשמתו יש לכל יהודי אמונה, ואם סובל ממחשבות נדעות שאינן טהורות בעניני אמונה הר״ז נובע

חעות שאינן טהודות בעניני אמונה הר"ז נובע מפגמים בקדושה, טהור בקדושה אמ

טהור בקדושה אמונתו בהירה יותר, ומחלוקתם רק באיזה מהם ההתחלה. וב׳ היסודות האלו רמוזים בדם פסח ודם מילה שהוצרכו ישראל ביצי״מ כדי להמשיך עליהם הגאולה. פסח הוא ענין האמונה. כמאה״כ ואמרתם זבח פסח הוא לה׳ אשר פסח על בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת כתינו הציל וגוי, שנתגלה בבהירות גודל ההשגחה הפרטית, ומילה הוא ענין הקדושה. כ׳ יסודות הללו אין איש יהודי יכול להשיגם רק אם שופך את דמו עליהם במסי״נ, כמרומה בדם פסח ודם מילה. ואף שכל ישראל מאמינים בני מאמינים, הנה בהירות האמונה אין לה מאמינה בי לדרגה הנכונה של בהירות האמונה אין להחוף. ולהגיע לדרגה הנכונה של בהירות האמונה אין סוף. ולהגיע לדרגה הנכונה של בהירות האמונה אין סוף. ולהגיע לדרגה הנכונה של בהירות האמונה אין סוף. ולהגיע לדרגה הנכונה של בהירות האמונה אין סוף.

אפשר בלא מסירות נפש.

12

ומאידך כל כמה שיהודי יותר

בגמ' (פסחים קטז.) מאי גנות רב אמר מתחלה עובדי ע"ז היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו ושמואל אמר עבדים היינו לפרעה במצרים. ויש לומר כטעם הענין שמתחיל כגנות, ולמה לא להתחיל מיד מהשבח שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו, וכן מה הגנות שעבדים היינו, הרי זו היתה גזירה מהקב"ה כברית בין הבתרים ולא הי' על החטא. משום שאין עיקר מצות סיפור יציאת מצרים על האותות והנפלאות שעשה עמנו הקב"ה בשידוד המערכות, אלא על שבחר בנו ביצי״מ להיות לעם 😓 הנבחר. ולכן מתחיל בגנות, להורות שזה שבחר בנו לא הי׳ מתוך שהיינו ראויים, ורק באהכתו כחר בנו, בחינת רצון ולמעלה מכל הסיבות. שאין טעם ברצון. אכל אם היתה הבחירה כעת שהיו ראויים א"כ הי' זה כחיי אהבה התלויי כדבר שכטל דבר כטלה אהבה ואין האהבה נצחית, משא"כ כשבחר בנו במצב של גנות בהיותנו בשפל המצב בתכלית הרי מה שבחר בנו הוא נצחי.

ומהות הגנות שעבדים היינו, הרי לא הי׳ זה ברצונם, אלא שהגזירה לא היתה אלא ועבדום וענו אותם, אבל לא שנהפך לעבדים משועבדים בתכלית. כמאמרם ז״ל שהיו במצרים כעובר במעי אמו. שאין לעובר שום עצמאות ומציאות בפני עצמו. וזה הענין שהיו שקועים במ״ט שערי טומאה משום שהיינו עבדים משועבדים למצרים. ואמנם אחרי שהוציאגו הקב״ה ממצרים שוב לעולם לא נהי׳ עבדים ומשועבדים לשום אומה ולשון, וגם אם עושים לנו ומשועבדים לשום אומה ולשון, וגם אם עושים לנו כל מיני צרות, לעולם אין אנו משועבדים להם ברוח. ובזה תירצנו קושית המפרשים על מה שאומרים בהגדה ואילו לא הוציא הקב״ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה,

מה הועיל לנו שהוציא את אבותינו, ומה הנפ"מ אם היינו משועבדים לפרעה או לאומה אחרת כמו מדי יון ואדום, אלא דלשום אומה אין אנו משועבדים כמו שהיו במצרים.

וע״פ האמור נוכל להכין גם למה קרא הקכ״ה לישראל בני בכורי בהיותם עוד משוקעים במ״ט שערי טומאה, ומדוע לא המתין לקוראם כך עד שיעשו תשובה ויהיו ראויים לזה. והענין כאמור, שאם הי׳ השי״ת ממתין שיהיו ראויים לזה, היתה זו אהבה התלוי׳ בדבר שבטל דבר בטלה אהבה, ונמצא דרק בזמן שיהיו עושים רצונו של מקום יתיחס עליהם התואר בני בכורי ישראל, אך כשלא יקיימו רצונו ית׳ יתבטל מהם התואר הזה, ע״כ קרא עליהם הקואר בני בכורי ישראל דוקא בעת שהיו משוקעים במ״ט שערי טומאה, לגלות כי אהבתו ית׳ לישראל היא אהבה שאינה תלוי׳ בדבר ואינה בטלה לעולם, שככל מצב שהם נמצאים הרי הם נקראים בני בכורי ישראל, וכמו דקיי״ל כר״מ שבין עושין רצונו מקראו בנים.

ועפ״ז יש לבאר מחלוקת רב ושמואל אם מתחיל
בגנות היינו מתחילה עובדי ע״ז היו אבותינו או
עבדים היינו, דרב ס״ל שהגנות הגדולה ביותר אצל
יהודי היא ע״ז, מכיון שהשורש של יהודי הוא
אמונה, וממילא הגנות הגדולה ביותר ושיא שפל
המצב הוא מתחילה עובדי ע״ז היו אבותינו. ושמואל
ס״ל דמתחיל בגנות הוא עבדים היינו לפרעה
במצרים, שכמבואר ענינו השעבוד לקליפה ולזוהמא
של מצרים, ולא עצם העינוי שע״ז אנוסים היו על פי
הדיבור, אלא שהגוירה היתה רק ועבדום וענו אותם,

Ray Schab on Property And the father responds to his son's very intelligent observation: "You know why all these normally trivial matters are so important tonight? It is because tonight, we have a special guest at our table: The guest is the Ribbono Shel Olam Himself! Tonight is the night of Hashem; tonight Hashem pays special attention to us." צַּיל שָׁמֶּרִים הוּא לַה׳ לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם הוּא הַלּיָלָה הַזֶּה לַה׳ שִׁמְּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדרֹתָם, It is a night of anticipation for Hashem to take them out of the land of Eygpt, this was the night for Hashem, a protection for all the Children of Israel for their generations (Shemos 12:42).

The father explains, "From the beginning of our creation as a nation, HaKadosh Baruch Hu paid special attention to us on this night. He appeared to our forefathers on this night when He redeemed them from Egypt. And every year, on this night, He comes to you, the ensuing generations. It is only on one night a year (or two in chutz la'aretz) that we have this experience, and

that is why it is so special."

This way of explaining it is borne out by the wording of the paragraph עברים היינוּ אוֹפַרְעה בָּמִצְרַיִם וַיֹּצִיאָנוּ ה׳ מִמְצָרַיִם הַיִּינוּ אוֹברים, which is a paraphrase: עַברים היינוּ ביר חוקה, We were slaves to Pharaoh in Egypt, and Hashem took us out of Egypt with a strong hand (Devarim 6:21), with which the baal Haggadah begins the father's response. However, upon reaching the words נְיֹצִיאֵנוּ הי, he adds his own words: אֱלֹהֵינוּ מִשָּׁם בְּיָד חַזָּקָה וּבְזְרוֹעַ נְטוּיָה וגר', to complete the narrative.

This is so, because having reached the word י־ה־ו־ה, the baal Haggadah interrupts and expresses the thought: "Before we go any further, let us know that at the core of our emunah lies the fact that our redemption was effected by HaKadosh Baruch Hu Himself, as אֵלֹהֵינוּ; He personally redeemed us bichvodo u'v'atzmo — He, Himself, Personally, from Egypt. Tonight we are to remember that it is לֵיל שָׁמָרִים הוּא לָה. Tonight is God's night. 4 .

So the father tells his son, "You rightfully pointed out that tonight everything is different. And how is it different! Tonight is dedicated to י־ה־ו־ה; to אַנִי וָלָא מֶלְאַךְ, אַנִי וָלֹא שֶׁרַף, אַנִי וַלֹא הַשָּׁלִיחַ, אני הוּא ולא אחר. Tonight is אַרְרַתָּם; it is the night when we transmit the basic

elements of our emunah to you, the next generation."

16

התורה מודיעה לנו, אומר הגר"י ניימן זצ"ל בספרו "דרכי מוסר", שביציאת מצרים לא היה לטבע כל חלק, אלא הכל היה בהשגחה נסית. הכל ראו בעיניהם את אצבע אלקים בכל האותות והמופתים של יציאת מצרים וקריעת ים סוף.

זה מה שאמר לנו הקבייה בקבלת התורה: ייאנכי הי אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" – כשם שביציאת מצרים ראית בעצמך שאני לבדי עשיתי את כל הנסים בלי כל עזרה מצד הטבע, כך יהא מושרש תמיד בלבך שהי פועל בבריאה לבדו ללא כל עזרה מצד הטבע. ואף אם ידמה לעתים שהטבע מהווה גורם בהשתלשלות הענינים בעולם ובבריאה, אין הדבר כן אלא הקב"ה לבדו הוא מנהיג הבירה ומסובב גלגל הבריאה כולה.

18

אולם מיציאת מצרים למדים אנו יסוד חדש, לא זו בלבד שהבריאה עבור כל יחיד ופועלת עבורו בהשגחה מתמדת, אלא מתחדשת היא למענו בכל רגע ורגע!

הנה, מכת דם: ייאפילו מה שהיה בקיתון נעשה דם, ואפילו מה שהיה המצרי רוקק מתוך פיו נעשה דם, שנאמר יויהי הדם בכל ארץ מצריםי. אייר לוי, ממכת דם העשירו שראל. כיצד! היו המצרי וישראל יושבים בתוך בית אחד, והיתה הגיגית מלאה מים. היה המצרי הולך למלאות הקיתון מתוכה, ונעשה דם. וישראל הולך, ושותה מים מתוך גיגית, והיה המצרי אומר תן לי מידך מעט מים — ונמצא ביד המצרי דם. והיה אומר בא ני ואתה ונשתה מן הקערה – והיה ישראל שותה מים, והמצרי דם. וכשהיה המצרי

-וֹקח מישראל מים (בדמים) היה שותה מים" (ילקוט שמעוני שמות רמז קפב). בצורה מתגלה כאן, שמעשה בראשית התחדש לכל אחד ואחד, ולכל אחד הוא נוצר בצורה מהרי נתגלה כאן, חרת. אותו נוזל היה מים לישראל ודם למצרי. הרי שהעולם נברא בכל רגע לכל אחד Ant.

"And the Eternal brought us forth from Egypt"-not by a ministering angel, not by a fiery angel, not by a messen-

ger, but by Himself, in His glory, did the Holy One, blessed be He, as the Bible records: "And I will pass through the land of Egypt on that night, and I will smite all the first-born in the land of Egypt from man to beast, and

against all the gods of Egypt I will execute judgments. It is I, the Eternal."

DISE MAINS 15

והיות וענין חג הפסח הוא אמונה ע"כ עיקר מצות ליל פסח הוא מצות סיפור יצי"מ וכן והגדת לבנך. שענינו השרשת האמונה. וזהו ענין כל המרבה לספר ₪ ביציאת מצרים הרי זה משובח, ואפילו כולנו חכמים וכו׳ מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים, שלא מצינו ענין כזה בשאר המצוות, אשר איך שמקיימן יצא כבר ידי חובתו ואין שום ענין להרבות בהן. אכן היות שתג הפסח הוא חג האמונה, וליל הסדר ליל גילוי שכינה הוא ראש השנה לאמונה אשר ממנו השפעת האמונה בלב יהודי לכל השנה, ומבהירות האמונה של הלילה הזה זוכים לחיות חיי אמונה כל השנה. ע"כ נצטווינו לספר בו ביצי"מ שזה כח הסיפור להשריש כלב את האמונה להאיר את כל השנה באור האמונה, כדברי מרן הס"ק מלכוביץ' זי"ע עה"פ האמנתי כי אדבר, דע"י שחוזרים האמונה כפה נשרשת היא בלב. ואם זה נאמר על כל ימות השנה, קל וחומר בלילה הזה אשר הוא המעיין המשפיע אמונה לכל השנה, ע"י שמספרים בו סיפור יצי"מ משרישים את האמונה.

316 yel 324 DIE

בעשרת הדברות, אומר הגרניע מסלבודקה זצייל בספרו ייאור הצפוןיי (חלק ב), פתח הקב״ה ב״אנכי הי אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים״. מכאן, שביציאת מצרים נתגלה יסוד חדש בהכרת הבורא. הן אמת שגם ממעשה בראשית יש להכיר את הבורא, כמו שנאמר: יישאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלהיי (ישעיה מ). ומן הבריאה מכירים בגדלות . האדם שבשבילו — בשביל כל אחד ואחד — נברא העולם (סנהדרין לז.) על כל אשר בו

ומכאן למדים אנו יסוד זה לתמיד, שהעולם מתחדש בכל רגע עבור כל יחיד ויחיד. וכל אחד מברך בכל בוקר ירוקע הארץ – בהווה – על המיםיי. תראה, שאותם אש ומים שעשו שלום ביניהם לשעה במכת ברד, נרקעו מהם השמים לעולם (חגיגה יב.). והרי אש ומים מתנגדים הם בטבעם – ועל כרחך שנעשים הם מחדש בכל רגע ורגע. ועל כל טיפת מים מברכים: "שהכל נהיה בדברו". גס הוא שאין היא דם. ובירידת גשמים מברכים "על כל טיפה וטיפה שהורדת לנויי (תענית ו: ושוייע אוייח רכא), כי יש לראות נס בכל פרט ופרט וחלק וגרגר בטבע, שעתה נוצר ועתה מתהווה בשביל יחיד זה שייהנה.

So the "unasked" question remains: "With what zechus were our forefathers redeemed from Egypt?"

The answer to this question is that our forefathers were redeemed from Egypt in the merit of their emunah that HaKadosh Baruch Hu would redeem them. This is evident from the following.

The Torah tells us: וְאַכְלוּה אָת הַבְּשֶׁר בַּלוֹּלֶה הַאָּה צְלוֹּ אֵשׁ וּמִצוֹת עֵל מְרֹרִים יאַכְלָהוּ עָל מְרֹרִים לֹּאַר הַבְּשֶׁר בַּלוֹּלָה הַאָּה צְלוֹּ אַשׁ וּמִצוֹת עַל מְרֹרִים יאַכְלָהוּ (Shemos 12:8), which means that Bnei Yisrael ate the korban Pesach together with matzah and maror while they were yet in Mitzratyim. The obvious question here is: When our forefathers ate the first korban Pesach in Mitzrayim, during the night of the fifteenth of Nissan, together with matzah and maror, not a single bechor had yet died in Mitzrayim. The korban Pesach had to be eaten בְּחַבְּיוֹן, quickly, before chatzos, even though HaKadosh Baruch Hu had not yet "spared the Jewish houses," שְׁמַרְאֵל בְּתֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל during makkas bechoros. Also, the neis of the unleavened dough was yet to occur the next morning, hours later. Therefore, our forefathers ate the

The answer to these questions is inherent in the father's answer, בַּעֲבוֹר זָה, אוֹה הֹי לִי בְּצֵאתִי מְמִצְרִיִם , which must be given in the presence of matzah and maror, and, if possible, korban pesach. And the meaning is that when Ha-Kadosh Baruch Hu commanded our forefathers to eat the korban pesach with matzah and maror while still in Mitzrayim, they did so with absolute emunah that the promise of HaKadosh Baruch Hu to redeem them would occur. They ate the korban pesach and matzah as if the events that these symbols were to commemorate had already occurred; and the maror as if their redemption had occurred so long ago that they had to be reminded of the bitterness that they had experienced. And it was in the merit of this emunah — בַּעֲבוֹר זָה בַּעֲבוֹר זָה בֹּעֲבוֹר זָה בֹּעֲבוֹר זָה בֹּעֲבוֹר זָה בֹּעֲבוֹר זֹה בֹּעֲבוֹר זֹה בֹעֵבוֹר זֹה בֹעֵבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בֹעֵבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעֲבוֹר זֹה בּעִבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעַבוֹר זֹה בּעבוֹר זֹה בְעַיֹה בִיי בִיי

And this story has to be retold again every year, in the presence of pesach, matzah, and maror, on the night of the fifteenth of Nissan, ביום ההוא, to emphasize that we merited our redemption from Egypt because of our total emunah in HaKadosh Baruch Hu — that night in Egypt — that the geulas Mitzrayim would actually take place.

The power of emunah is such that it converts the future into the present.

We express this concept in our tefillah. The text of the berachah of techiyas hameisim is, חָרֵים מְתִּים, At the end of time techiyas hameisim will occur, and we are so convinced that it will occur, that we end the berachah, בית מְתִים, You revive the dead, in the present tense, as if we have already witnessed the meisim (corpses) rising from their graves.

ועפ״ז י״ל מאמר צדיקים במד״כ ראשון הוא לכם לחדשי השנה, כל הימים טובים המה ומני התחדשות שיהודי מסוגל להתחדש כהם כברי׳ חדשה. אך ראשון הוא לכם לחדשי השנה חג הפסח אשר בראש כל מועדות נשאת פסח, שסגולת ההתחדשות בו היא יותר מכל זמני ההתחדשות של השנה, והיינו כי החג הק' הזה הוא בבחי' גירות. והנה חז"ל אמרו כל מיחוש ולא מיחוש ראש, היינו החג הק׳ הזה שראשון הוא לכם לחדשי השנה, שכאמור מתחדשת בו כחיי גירות להיות כן לעם הנכחר, וצריך יהודי לראות ולהתעורר שלא יהי׳ אצלו בכחי׳ מיחוש הראש לחדשי השנה, לצאת מאחיות הטומאה והחיצונים ולבוא מחדש בברית העם הנכחכ, ולעורר האהבה עד שתחפץ, שהיא עיקר הגאולה, שע"י התגלות גודל אהכת הקב"ה לישראל וגודל אהבת ישראל להקב"ה א נגאלים מאחיזת החיצונים, כי על כל פשעים תכסה אהכה. וע"י האתערותא דלתתא מעורר את הדילוג מלמעלה באתערותא דלעילא להמשיך גאולתנו ופדות נפשנו, ולהשיג את המדרגות המיוחדות של הי"ט הזה אשר דילוגו עלי אהבה.

ולמה הוסיף הקבייה עוד מופת שאפילו בספל אחד מצרי שותה דם ולשראל שותה מים. אלא דיש דעה מוטעת שאפילו בספל אחד מצרי שותה דם ולשראל שותה מים. אלא דיש דעה מוטעת בעולם האומרת כי אם השמש מאיר לחברי הרי הוא מאיר גם לי בדרך ממילא רייל אעפייי שמודה כי השייית עושה המאורות אבל מה שאני נהנה מאורם אין זה משום שהקבייה ברא כל זאת בשבילי גרידא אלא כיון שהשמש בעולם ואני בעולם ממילא יש לי גם הנאה ממנו. אבל כאשר הקבייה על ידי נס מחשיך בעולם ממילא יש לי גם הנאה ממנו. אבל כאשר הקבייה על ידי נס מחשיך לראובן ומאיר לשמעון בזמן אחד ובמקום אחד הרי נתברר לשמעון כי כל הנאה שנהנה נבראת מתחילה בשבילו לבדו (ועיי בסי דליות יחזקאי חייא עמוד קנייו שהעיר דדייז ממש ראינו במכת חשך יעויש בדבריו), וזהו הלימוד מהמכה הראשונה שכל טיפת מים שאנו נהנים ממנה נבראת בשבילנו בפרטות וביחידות.

כוונת בעל ההגדה בייגילוי שכינהיי, אומר הגר"י ניימן זצ"ל בספרו "דרכי מוסר"

(בשלח), היא להתקרבות הגדולה של ישראל אל השכינה ושל השכינה אליהם עד שראו בעיניהם את כבוד ה׳ ואת הדר גאונו. וזה מה שאנו אומרים בתפילה: ״מלכותך ראו בניך״, וכך מצאנו גם במדרש: ״ראתה שפחה על הים״ וכוי – ממש ראתה.

זה מה שנקרא אמונה חושית, ואותה יכול האדם לרכוש בכל עת ובכל זמן. והיינו על

ידי קיום תורה ומצוות, שכן על ידי זה האדם מרגיש בחלק אלוק ממעל שבו. על ידי התורה האדם מתקרב אל הקב״ה,כי הקב״ה התורה וישראל חד הם. אדם שהגיע למדרגה כזו באמונה,אמונתו איתנה ואף אחד לא יוכל לערער אותה על ידי חקירות והוכחות. שונה מצבו של מי שהגיע לאמונה על ידי חקירה, הוא עדיין אינו מובטח מפני ספקות באמונה העלולות להטרידו. וכבר המשיל בזה הסבא זצ״ל מקלם משל נאה: פילוסוף אחד בא אל אדם שמעולם לא טעם טעמו של לחם, ומסביר לו בדרך ההוכחה השכלית שהלחם משביע את נפשו של אדם. במקביל אליו יבוא פילוסוף אחר כדי לשכנע את האיש בעזרת הוכחות ברורות שהלחם אינו משביע. יש להניח שהאיש תביר לו מיד כי לחם משביע צודק. אולם אם האיש הזה יהיה רעב ויאכל לחם לשובע, יתברר לו מיד כי לחם משביע. אם יבואו עתה אפילו מאה פילוסופים וינסו לשכנעו שהלחם אינו משביע, ילעג להם ולהוכחותיהם. שכן עתה ברור לו מן הנסיון ומהמציאות החושית שהלחם אכן משביע. ולהוכחותיהם שכן עתה ברור לו מן הנסיון ומהמציאות החושית, עלול לסגת מאמונתו כאשר יבוא חושרת. אם אפונתו הגיעה למדרגה כזו שכאשר הוא לומד תורה ומקיים שאמונתו היא חושית. אם אפונתו הגיעה למדרגה כזו שכאשר הוא לומד תורה ומקיים

23

לוינשטיין שאל הגר של מספר המכות שהיו במצרים ועל הים! שאל הגר של לוינשטיין ∰ זצייל (הדברים הובאו בספר יי**תפלת חנה**יי).

מצוות ומתקרב על ידי זה לה׳, הוא מרגיש בעצמו חיות נפשית ועילאית, אמונתו תהיה

וביאר שמשמעות הדברים דומה למשמעות ״כמה מעלות טובות למקום עלינו״ וכוי.
דפירוש ״מעלות״ הוא ״עליות״, כלומר כל דבר הנמנה שם היווה מעלה ועליה עבור כלל
ישראל היציאה ממצרים – מעלה בפני עצמה, השפטים – מעלה, וכן הלאה. מובן אם
כן היטב שכפי ריבוי המכות כך גם יתרון המעלה של עם ישראל.

בנוסף לכך ריבוי המכות ככל שהוא גדול יותר, יש בו יתר הוכחה למידת חיבת ישראל בעיניו יתברך. שכן אם הרבה ה' כל כך להכות את המצרים בגלל ישראל, הרי זה אות ומופת לאהבה הרבה שאוהב ה' את ישראל.

יציבה ואיתנה ואף אחד לא ינכל להכחישה כי היא חושית.

עשרת המכות שירדו על מצרים היו עשרה נסים לישראל, שהם לא נפגעו מהמכות. ונצטרך להבין, כי גם בנסים היה אותו מהלך כמו במכות. שהם התקרבו יותר אל אמיתת עצמם של ישראל, עד שהנס העשרי התחולל ממש ב"אמיתת עצמם". "ובמורא גדול זו גילוי שכינה" — בעל ההגדה מביא על זה ראי' ממקום אחר ושם נאמר "ובמוראים גדולים". הרי מורא אחד שהוא שנים: מורא גדול למצרים שמתו בכוריהם. ומורא גדול לישראל שלא מתו בכוריהם. ומה פעל הגם הזה באמיתת עצמם? הוי אומר: גילוי השכינה החאחד עם נשמותיהם של ישראל, ונתגלה להם הסוד הגדול כי "קודשא בריך הוא עם נשמותיהם של ישראל, ונתגלה להם הסוד הגדול כי "קודשא בריך הוא עם ישראל תד הוא"! זהו התגלות שיעור קומתו של הכלל ישראל בחצות לילה של יציאת מצרים, אשר מעתה עצם מהותם ורצונם הוא לעשות מעשיהם ולחיות חייהם לכבוד יוצרם. זהו עומק ענין יציאת מצרים.

מעתה יובן מאמר ההגדה: "ויוציאנו ה' ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שריח אלא הקדוש ברוך בכבודו ובעצמו כו' ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה', אני הוא ולא השליח, אני ה' ולא שרף, ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני ה', אני הוא ולא השליח, אני ה' ולא אחר". חידוש גדול יש כאן, כי להכות כל בכור לא היה צריך אפילו שרף שהוא מלאך גדול מאד, והרי זוהי מלאכת מלאך המות; גם לשפטים באלהי שהוא מלאך גדול מאד, והרי זוהי מלאכת מלאך המות; גם לשפטים באלהי

וכסתמא נקרא חג הפסח. משום שהקב״ה קורא לו חג המצות, כדי להגיד שבחן של ישראל, שענין המצות הוא על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. ואיתא כמכילתא (בא, יד) עה"פ ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עוגות מצות וגר׳ וגם צדה לא עשו להם, להגיד שבחן של ישראל. שלא אמרו למשה היאך נצא למדבר ואין לנו צידה לדרך אלא האמינו והלכו אחר משה, ועליהם מפורש בקבלה זכרתי לך חסד נעוריך אהכת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, שהוא ע"ד כן הבא להתארח על שולחן אביו שאינו מביא עמו מאומה באשר סמוך לבו וכטוח באביו שידאג לכל מחסוריו. וע"כ קורא לו הקב"ה חג המצות להגיד שבחן של ישראל. ואילו ישראל קורין ליו"ט זה פסח כדי להגיד שבחו של הקב"ה, שהוא ע"ש שפסח על כתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל, ושם זה מורה על השמירה המיוחדת וההשגחה הפרטית של הקב"ה על עמר ונחלתו.

ויש לומר שב׳ הדברים יחדיו מהווים את שלימות החג, לפי שעיצומו של החג הוא שבו בחר בנו הקב"ה להיות לו לעם, והנה בכדי להיות העם הנכחר צריך שכל צד יהי׳ לו רצון ואהכה לשני, שרק עי"ז יש שלימות הקשר והדביקות, וכמאה"כ את ה' האמרת היום להיות לך לאלקים וה' האמירך היום להיות לו לעם סגולה, היינו ששלמות הקשר היא ע"י שישראל, בחרו בהקב"ה להיות להם לאלקים, והקב"ה בחר בישראל להיות לו לעם סגולה. ולכן יש בחג הזה את ב׳ הענינים המרומזים כב׳ שמות התג, גילוי אהבת השי"ת לישראל וגילוי אהכת ישראל אליו ית׳. ועל זאת מיוסד כל שיר השירים, על גודל אהבת הקב"ה לישראל ואהכתם של ישראל להקב"ה שנתגלתה ביציאת מצרים.

ובזה יתפרש עוד ענין בראש כל מועדות נשאת פסח, שענין החג שבו נהיו ישראל לעם הנבחר, הוא בראש כל מועדות, כיון שזה גם עיקר ענינם של כל הרגלים, שיהודי צריך לשאוב מהם את הרגשת אתה בחרתנו, וכמ"ש בתפלה אתה בחרתנו מכל העמים אהכת אותנו ורצית כנו וכו׳ ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת, וע"ז אומרים אח"כ ותתן לנו ה' א' באהבה מועדים וכו׳, היינו שזו מטרת המועדים להשריש ולהעמיק מכחם את ההרגשה כי אתה בחרתנו.

עוד י״ל ענין בראש כל מועדות נשאת פסח, שהוא ע"ד אומרם ז"ל (ר"ה ב.) שבניסן ר"ה לרגלים, כי שלוש הרגלים תחילתן כחג הפסח. והכיאור כזה, דהנה איתא בספה"ק שג' הרגלים הם זה למעלה מזה במשמעות של אתה בחרתנו, והוא ע"פ דאיתא בבית אברהם, בחמרא גו כסא ומדאני אסא לארוס וארוסה וכו' דמרמז על המצה והכוסות בפסח שהוא בחי' ארוס וארוסה, שישראל היו עם הקב"ה ביצי"מ קודם קבלת התורה בבחי׳ זו. והיינו כי כפסח בו נכחרו לעם הנכחר הוא בחי׳ אירוסין, ואח״כ הם ימי הספירה דאיתא בזוה"ק שענינם כספירת ז' נקיים להיטהר לבעלה, וכחג השבועות הוא כחי׳ נישואין כמאמרם ז"ל יום חתונתו זה מתן תורה, וכדאיתא בספה"ק שענין כפה עליהם הר כגיגית הוא, בחי" חופה, וחג הסוכות הוא בחי׳ הבאה לביתו כמ״ש הביאני המלך חדריו, ועד שמיני עצרת בו בחי׳ היחוד העילאי כמבואר בכת׳ האריז״ל. ולכן בראש כל מועדות נשאת פסח, ופסח ר״ה לרגלים, כי בו נבחרנו לעם קדשו בבחי׳ אירוסין שהם השורש והראשית להנשואין והיחוד הבא אח"כ. וגם כחי' זו מתחדשת בכל שנה ושנה בליל הסדר, שבו מתחדשים בנ"י להיות העם הנבחר, ומתחדשת כחי׳ האירוסין. ולכן

29

Eat a sandwich of bitter herbs and the bottom matzah and say:

וַבֶּר לְמִקְדָיֻשׁ כְּהַלֵּל. כֵּן עֲשָׁה הַלֵּל, בּוְמַן שֶׁבֵּית הַמָּקְרָשׁ הָיָה ּ קַיָם. הָיָה כּוֹרֵךְ מַצָּה וּמָרוֹר וְאוֹכֵל בְּיַחַד. לְקַיֵּם מַה שַׁנָּאַמַר: עַל־ מַצות ומררים יאכְלֶהוּ:

In remembrance of the holy Temple, we do as Hillel did in . Temple times: he put matzah and bitter herbs together and ate them as a sandwich, in order to observe literally the words of the Torah: "They shall eat it (the Passover offering) with matzah and bitter herbs."

ज्ञात नेत्य प्रिया 30

. ואמרו במכילתא 70 ״שלא נגאלו בשכר אלא ממצרים שנאמר 17: ריאמן העם רישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו״. והעיר הגאון ר' יצחק הוטנר זצ"ל ⁷², שהפתיחה לפרשת גאולת ישראל ממצרים זה הפסוק הנזכר: "ריאמן העם". וגם המצה שהיא מזונו של אדם כימי חג הגאולה, קראוה בספרי האמת ⁷³ מיכלא דמהימנותא (= אוכל האמונה). על שום שנאמר: "וגם צידה עשו להם". אלא האמינו שהקב"ה יפרנסם ⁷⁵.

וענין חכילת המרור מביח השפ"ח בשם כחידושי כרו"מ כי מה שהיי מר להם היי ג"כ לעובתם, ומפרש השפ"ח כי הוח להרחות שחנו מאמינם ויודעים כי גם הגלוח הוא לעובחינו, וים לכו ליתן שבח להקב"ה גם על הגלות, כי כל כגלות כוא רק ככנכ לכגאולה שיביי אח"כ, ואף שבעת אשר בנ"י כם בגלות נראה להם הכל כמו הסחר, וכאילו כביכול העלים הקב"ה עיניו מהם, אח"כ בעת הגאולה הבינו וידעו איך שכל הגלות כיי לפובחם, ולא העלים עיניו מהם, וכשגלו כיי כשכינה עמהם, וכמו שהבעיח הקב"ה ליעק"א אנכי ארד עמך מלרימה, וכתב התרגום ואנא איחות, וברמב"ן שם מאריך לבאר למה שינה התרגום מכל מקום שמפרש ארד מלי אתגלי, וכאן כ׳ כפשוטו, כי הוא להמאוח כי כביכול בעת שירדו מלרים, ירד עמהם השכינה תוך ההסתר, וכמו שאמרו וגלו לבבל שכינה טמהם, וכן בכל גלות וגלות, אך בטת הגלות אין מרגישים הגלוי שכינה וההשגחה ממרום, אבל אחר הגאולה רואים איך שכל המרירות של הגלות

12/16 38/161

בליל הסדר עלינו ללמוד, שכל מה שוכינו ורכשנו בנאולת מצרים ויצירת עם ישראל, הכל היה ללא אמצעי אלא בכבודו ובעצמו, ומחובת האדם לדעת שלא די בראיית ההשגחה ובהוראה עליה אלא צריך האדם להשריש בלבו שכל אשר לו, וכל העולם כולו, הם מתנה נמורה מהי, כי הוא לברו הפועל ונותן. ומבלעדיו נותר האדם אין אונים וחסר כל.

הן אמנם לכאורה קשה היא ההכרה בכך שהכל הוא במתנה נמורה, שהרא יש לו לאדם זכות מצוות: כלפי הרגשה זו כבר קבעו חז"ל ואמרו: "כל מה שהבריות מגולין במצוות ובמעשים טובים בעוה"ו דיין שהקב"ה מוריח להם השמש" (ויק"ר פרשה כח, א).