דפי העבודה לקבוצות

בצירוף דגשים לימודיים

קבוצה ראשונה – קליות ואגוזין

מקורות:

א.   קח, ב "ת"ר הכל חייבין"... קט, א "כדי שלא יישנו וישאלו"

ב.   משנה בבא מציעא פרק ד משנה יב

רבי יהודה אומר: לא יחלק החנוני קליות ואגוזין לתינוקות, מפני שהוא מרגילן לבא אצלו; וחכמים מתירין

ג.   שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ג

דבר אחר: "מי אנכי כי אלך אל פרעה" (שמות ג, יא) – רבי נהוראי אומר: אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: 'אתה אומר לי לך והוצא את ישראל, היכן אני משכים בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצנה, מנין לי לספק במאכל ובמשתה? כמה חיות יש בהן, כמה מעוברות יש בהן, כמה תינוקות יש בהן; כמה מיני מזונות התקנת להם להחיות שבהן – כמה מיני רכוכין התקנת למעוברות, כמה קליות ואגוזין התקנת לתינוקות

שאלות לעיון:

נסו לעמוד על שורש המחלוקת בין ר' יהודה וחכמים בשאלת חיוב התינוקות ביין.

1.   למה ר' יהודה מציע את הקליות והאגוזין כתחליף, האם הם משיגים את אותה מטרה שמשיג היין למבוגרים? האם ר' יהודה מנסה להשיג באמצעותם מטרה אחרת? ניתן לעיין בר"ן (כג, ב בדפי הרי"ף) ד"ה מה תועלת לתינוקות ביין

2.   למה חכמים בכל זאת רוצים שהתינוקות ישתו יין?

עיינו במשנה ב"מ ד, יב.

3.   מה ניתן ללמוד ממנה על תפישתו של ר' יהודה את השפעת הקליות והאגוזין על התינוקות?

4.   מה היחס בין שתי המחלוקות? האם ניתן ללמוד מהמחלוקת בבבא מציעא על שורש המחלוקת בפסחים?

קראו את המדרש בשמות רבה.

5.   כיצד המדרש תופש את התפקיד התזונתי של הקליות והאגוזין ביחס לתינוקות? מדוע משה תולה את סירובו לשליחות ה' בכך שלא יוכל לספק לתינוקות קליות ואגוזין, מדוע הם כה חיוניים לשליחותו ולהנהגתו את העם?

להרחבה:

6.   מנהגו של הרב יואל בן נון (שגר כיום באלון שבות) הוא לעמוד בסוף התפילה של ליל פסח בכניסה לבית הכנסת, ולהכריז שכל ילד שיבוא אליו עם שאלה יקבל אגוז. האם הוא מממש במנהגו זה את מנהגו של ר' עקיבא? האם גם כיום רלוונטי לחלק לילדים אגוזים?

באסיף של המורה, אחרי מה שהתלמידים מציגים, מומלץ לחדד ולהוסיף את הדגשים האלו:

א.   קליות ואגוזין הם אמצעי ידוע בעולמם של חכמים הקשור לתינוקות וילדים. נחלקו החכמים האם הוא אמצעי כשר לפתות ילדים לקנות אצל חנווני מסוים, משה רבנו מתלונן במדרש על כך שאין לו קליות ואגוזין לספק לתינוקות, ר"י מציע אותם כאמצעי חשוב לעירנות הילדים בליל הסדר, ור"ע אף היה נוהג כך הלכה למעשה. נראה שקליות ואגוזים הם כמו סוכריות של ימינו; וכמו שבכל בית כנסת יש סבם שמחלק סוכריות – כך היה ר"ע עומד ומחלק קליות ואגוזין בליל פסח. **ר"ע ור"י רוצים לפתות את הילדים לבוא לליל הסדר**, להשתתף בסעודה, להישאר ערניים וקשובים למתרחש – בדיוק כמו אותו חנווני שמפתה ילדים לקנות אצלו בחנות בעזרת קליות ואגוזין.

ב.   אבל הקליות והאגוזים הם לא רק ממתק שמעורר סקרנות ועניין; **הוא חיוני מאוד לליל הסדר**, כמו שמשה רבינו הרגיש שהוא חיוני לו להוצאת בני ישראל ממצרים, וסירב לצאת לשליחות בטענה שלא יוכל לספק דברים אלו לתינוקות. הממתקים הללו הם טריגר חיצוני למשיכה פנימית, למשיכת הלב. אם משה רוצה שבנ"י ילכו אחריו על טפם וילדיהם, הוא צריך אמצעים שיעזרו לו לדבר אל לבם של הילדים – וכך גם ר' יהודה ור' עקיבא טוענים: כדי להוציא את הילדים ממצרים בלילה הזה, צריך למשוך אותם בממתקים שימשכו את לבם להקשיב לסיפור יציאת מצרים, ואת נפשם ימשכו לכיוון שאליו הסיפור הזה מוביל, היציאה לחירות. הממתק הוא לא רק פתיון, אלא גם **אמצעי חיוני לזכות בתשומת הלב והקשב של הילד**, באמון שלו, כדי שיילך אחרי משה רבנו/עורך הסדר, כל הדרך ממצרים עד לגאולה.

ג.   נעיר שהממתקים לא מושכים רק בעצם המתיקות, כמו במשנה בבא מציעא; ר' יהודה ור"ע מוסיפים: כדי שלא יישנו – הממתקים משאירים את הילדים ערניים לאורך הלילה, ויוצרים אצלם חוויה קסומה של לילה לבן, לילה שמחוץ לזמן (ניגע בכך בעיקר עם הקבוצה של "חוטפין מצות"). כמו כן מוסיפים ר"י ור"ע: כדי שישאלו; חלוקת הממתקים בלילה הזה דווקא (ועוד ע"י אדם מבוגר ומכובד כמו ר"ע!) **מעוררת תמיהה וסקרנות, שהיא פתח לשותפות של הילד בהתרחשות** (לדעתי מנהגו של הרב יואל [מומלץ לשתף את כל הכיתה בסיפור זה], מבטא היטב את הנקודה הזאת: עצם זה שאדם מבוגר ומכובד כמוהו עומד בפתח בית הכנסת ומזמין את הילדים לשאול אותו באמצעות פיתוי האגוז מזמין אותם להתעוררות מוקדמת – מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? יש **במנהג זה של ר' יואל** אחדות תוכן וצורה: הוא מזמין את הילדים לבוא עם שאלה, ובעצם ההזמנה הזאת מעורר את השאלה. הבאתי את מנהגו גם כדי להראות שיש מי שממשיך את ר"ע ממש, גם בימינו אלה, וגם זה חשוב מאוד להבניית המהלך ההפנמתי בקרב התלמידים – המנהגים האלה קיימים היום ממש לידנו. את נקודת "מה נשתנה" נחדד עם הקבוצה הרביעית).

ד.   חשוב גם להזכיר את שיטת **חכמים שחולקים על ר' יהודה בפסחים וסוברים שהילדים ראויים לשתות יין כמו המבוגרים**, הכל חייבים בארבע כוסות של חירות. נכון שיין לא פועל את פעולתו על הילד, אבל עצם זה שהילד מסב עם כולם ומקבל כוס מלאה יין כמו המבוגר שיושב לצידו, מזמינה אותו להיות שותף שווה בין שווים בהתרחשות ליל הסדר. המחק מבטאת לדעתי שאלה משמעותית, שהיא עיקר הדיון שלי בסוגיא: האם מקומו של הילד בליל הסדר הוא כמבוגר בפוטנציאל (וליל הסדר עצמו מקפיץ אותו לדרגת מבוגר, ומבגר אותו ע"י ההתרכזות בו, העמדתו כשותף שווה לסיפור, ע"י הוצאתו ממצרים למפגש עם רעיונות היסוד של העם היהודי)? או שמא מקומו הוא כילד, באשר הוא שם, אנחנו רוצים לפגוש את ילדותו, ושמתוכה יפנה וישתתף בסיפור יציאת מצרים. במחלוקת זו נעסוק בשלב הבא של השיעור, ועל כן אפשר לפתוח כאן פתח אליה.

קבוצה שנייה – חוטפין מצות

מקורות:

א.   גמרא קט ,א: תניא, רבי אליעזר אומר: חוטפין מצות בלילי פסחים, בשביל תינוקות שלא ישנו

ב.   רש"י ד"ה "חוטפין מצה"; רשב"ם ד"ה "חוטפין מצה"

ג.   רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ג

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות; עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים; ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו; וחוטפין מצה זה מיד זה; וכיוצא בדברים האלו.

ד.   חק יעקב סימן תעב ס"ק ב

אפשר שמזה נתפשט המנהג שמניחין לתינוקות במדינות אלו לחטוף האפיקומן, שעל ידי זה לא ישנו ויתעוררו לשאול

שאלות לעיון:

1.   כיצד אתם מבינים את המושג "חוטפין מצות"?

קראו את רש"י ואת שני פירושיו. שימו לב שהוא גורס "חוטפין מצה" ולא "מצות".

2.   כיצד מממשים שני פירושיו את "חוטפין"? לפי כל פירוש, מה מטרת המנהג ביחס לתינוקות? שימו לב להבדל בין "כדי שלא יישנו" הכתוב בגמרא, לבין "שישאלו" המופיע בפירושו הראשון של רש"י (ראו שבנוסח הגמרא עצמה יש התלבטות האם ר' אליעזר אומר "כדי שלא יישנו" או "כדי שישאלו". עמדו על ההבדל בין שתי המטרות האלו, ולהשפעתן על שני הפירושים השונים של רש"י).

קראו את הרשב"ם עד המילים "היכירא לתינוקות, כדלקמן".

3.   מה מוסיף פירושו על פירושיו של רש"י? מה מנסה המנהג שהוא מציע להשיג ביחס לתינוקות?

קראו את דברי הרמב"ם.

4.   איך הוא הבין את "חוטפין מצות"? איך משפיע מנהג שכזה על הילדים, מה הוא מנסה להשיג? (נסו לדמיין את עצמכם כילדים בליל הסדר של הרמב"ם, מה תרגישו אם תראו אותו ואת אשתו חוטפים מצות אחד מהשני?)

קראו את דבריו של ה"חק יעקב".

5.   איך הוא הגיע מ"חוטפין מצות" למנהג גניבת האפיקומן?

6.   מה מנסה מנהג זה להשיג ביחס לילדים? (נסו להיזכר כיצד משפיע מנהג זה עליכם בליל הסדר)

להרחבה:

קראו את הסיפור הבא. נסו לחשוב מה הוא יכול להוסיף לסוגיית "חוטפין מצות", ולהבנת מצוות סיפור יציאת מצרים לילדים.

פעם אחת בן מלך אחד נפל לשיגעון שהוא תרנגול הודו הנקרא 'הינדיק'. וצריך לישב ערום תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק. וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאו מזה. והמלך היה בצער גדול מזה. עד שבא חכם אחד ואמר: אני מקבל על עצמי לרפאות! והלך והפשיט גם כן את עצמו ערום וישב תחת השולחן אצל בן המלך הנ"ל, וגם כן גרר פרורים ועצמות. ושאלו בן המלך: מי אתה? ומה אתה עושה פה? השיב לו: ומה אתה עושב פה? אמר לו: אני הינדיק! אמר לו: אני גם כן הינדיק! וישבו שניהם יחד כך איזה זמן, עד שנעשו רגילים זה עם זה.

ואז רמז החכם לבני הבית להשליך להם כתונות. ואמר החכם ה'הינדיק' לבן-המלך: אתה חושב שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת? יכולים להיות לבושים כתונת ואף על פי כן יהא הינדיק. (י"ג תוספת:כי במקום אחד ראיתי הנדיקעס לבושים בכותונות). ולבשו שניהם הכותונת. ואחר איזה זמן רמז והשליכו להם מכנסיים, ואמר לו החכם גם כן כנ"ל: אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק?! וכו' עד שלבשו המכנסיים. וכן עם שאר הבגדים. ואחר-כן אמר לו: אתה חושב, שהינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן?! יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן! וכן התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי.

דגשים מומלצים בשלב האסיף והחידוד:

כיוון אחד שמוביל אליו מנהג "חוטפין מצות" הוא הרצון להשאיר את הילדים ערניים בליל הסדר: "**כדי שלא יישנו**": כך פירוש רש"י השני (ממהרים לאכול, שיש שהסיקו ממנו שמקצרים את ההגדה כדי שהאוכל יגיע מהר והתינוקות לא ישתגעו), וכך פירושו הנוסף של הרשב"ם (לא נותנים לאוכל להרדים אותם). לעומתו עומד כיוון שני, והוא הרצון להתמיה את התינוקות, "**כדי שישאלו**": כך פירושו הראשון של רש"י, כך הרמב"ם והחק יעקב. המנהגים האלו, כמו פשט הלשון "חוטפין", יוצרים איזו חריגה. מנהגי שיגעון (הרמב"ם; לספר על מנהגם של משפחת פרומן לחטוף מצות זה מזה ממש, כדברי הרמב"ם, משחק משוגע שכזה וגם רש"י). אבל גם הפן המשחקי (החק יעקב, הרמב"ם) – היוצר אווירה של משחק, שעשוע, שמחה ילדית.

ב"כדי שלא יישנו" נעמיק עם הקבוצה הבאה; כאן נעמיק ב"שישאלו", בעיקר בפן המשחקי שנחשף מדברי הרמב"ם והחק יעקב. עולים כאן כמה אלמנטים ב"כדי שישאלו":

א.   **המבוגרים עצמם הופכים לילדים** ומשחקים זה עם זה (סיפור **ההינדיק** – המבוגרים נהיים ילדים וכך מצליחים לדבר איתם, ומתוך כך להוציא אותם לאט לאט ממצרים)

ב.   **המשחק – הצחוק, החדווה, הכיף**. ליל הסדר מועמד על אווירת שעשוע, הנותנת ללימוד כולו שמחה ומתיקות המסייעת להפנמת הסיפור

ג.   **מוזרות – הלילה הזה מוזר**. הוא חריג, הוא מועצם כלילה יחיד במינו. לא רק בגלל שעושים מעשים חד פעמיים (כמו בשאלת מה נשתנה), אלא גם בגלל שעושים מעשים **מוזרים.**האבא, סמל הסדר והשלטון, משתטה לעיני ילדיו; לוקחים ממנו את הצלחת, הוא חוטף את המצה ממי שיושב לידו. המבוגרים עושים מעשים מוזרים, וכל הלילה הזה הוא חתיכת לילה מוזר, חושב הילד. זה אחד המובנים העמוקים של "מה נשתנה".

קבוצה שלישית – הלילה לא לומדים תורה

מקורות:

א.   גמרא קט, א "תניא, אמרו עליו... כדי שיאכילו את בניהם"

ב.   רש"י ד"ה חוץ מערבי פסחים; תוספות ד"ה חוץ

שאלות לעיון:

1.   קראו את הקטע בגמרא ונסו להבין מה ר"ע מנסה להעביר באמצעות מנהגו המיוחד.

2.   קראו את דברי רש"י; מה מנסה המנהג להשיג ביחס לתפקוד הילדים בליל הסדר? (האם אתם מכירים מימוש של מנהג זה בימינו, האם נפגשתם במנהג זה בביתכם או בבית הספר שלכם?)

3.   נסו להיזכר בעצמכם כילדים; האם מוכרת לכם התחרות הסמויה של "אצל מי ליל הסדר נגמר יותר מאוחר", "מי נשאר ער יותר מאוחר"? כיצד זה מממש את דברי ר"ע ואת "כדי שלא יישנו התינוקות"?

4.   איזו חוויה מעורר בכם הזיכרון על השעה המאוחרת שבה נגמר הסדר? (נסו לחשוב גם מתוך משקפים של חז"ל, מעצבי ליל הסדר. מה הם רוצים להשיג בכך שהילדים נשארים ערים עד מאוחר, כמעט לילה לבן בשבילם?)

קראו את דברי תוספות מהמילים "ולא נהירא".

5.   מדוע הוא חולק על רש"י? מה הוא מציע במקום, ומה מנהגו מנסה להשיג?

קראו את הכתבה הבאה.

פרויקט 'הלילה לא לומדים תורה', שהוקם ע"י קבוצת סטודנטים (מרכז 'תאיר' וכנס 'שדרות'), מציין את שנתו ה-13. כמדי שנה יהפכו עשרות אישי ציבור מהקצוות השונים של החברה הישראלית את ליל תשעה באב לליל הידברות בנושאים שונים המעסיקים את הציבוריות הישראלית. האירוע מתחיל בקריאה משותפת של מגילת איכה, לאחר מכן שיח בנושא שנקבע מראש, ולאחר מכן הציבור מוזמן להשתתף במעגלי הידברות בנושאים שונים. השנה נושא הפאנלים הוא 'ערבים זה לזה?!', שקיבל משמעות ציבורית עמוקה לאור מאורעות המחאה החברתית של הקיץ הנוכחי.

בפאנל מקפידים המארגנים לשלב נציגות למגזרים השונים – דתי חילוני, ימין שמאל, גבר אישה. לדברי המארגנים, ההידברות שלאחר הדיון מביאה לשיתוף פעולה נדיר של אברכים לצד סטודנטים, ציונים דתיים וחילוניים. ומה באשר לנטייה של כל מתווכח להתבצר בעמדתו? המארגנים מדגישים ש"הניצחון הגדול הוא לא רק לשכנע אלא לשמוע ולהישאר אחים למרות ההבדלים. העיקרון הוא אהבת חינם".

באירוע השנה ישתתפו למעלה משמונים אישי ציבור בהם: אפי איתם, יוכי ברנדס, אורי אריאל, הרב יואל בן נון, גולן אזולאי, אברום בורג ורבים אחרים. האירועים השנה ייערכו ב: שדרות, כפר סבא, תל אביב, ירושלים, נתניה, כוכב יאיר, חיפה, קריית שמונה, רחובות, לוד, ראשון לציון, חולון, בית שמש, יפו, מודיעין ומקומות נוספים.

על ראשית המהלך, לו חברו מרכז תאיר וכנס ישראל שדרות לחברה, נספר כי הכול התחיל, כאמור, לפני 13 שנה, כשגל נקדימון וחבריה הסטודנטים למדו בחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב על אירוע שקרה לפני יותר מ-2000 שנה: עזיבת העם היהודי את הארץ לאחר הרס כמעט טוטאלי של עם ותרבות ששגשגו כאן במשך מאות שנים. עבור חלקם הייתה זו הפעם הראשונה שהם התוודעו לחלק הזה של ההיסטוריה של עם ישראל, והפעם הראשונה שחלחלה לתוכם התודעה שמדובר באירוע שנוגע גם להם. הם שברו את הראש במחשבה כיצד להביא את נושא החורבן, המצוין בתשעה באב, לתודעת כלל הציבור הישראלי בארץ, ועלו על רעיון שמאוחר יותר סחף אחריו מדינה שלמה. הם הזמינו לכיכר רבין בתל אביב אישי ציבור מימין ומשמאל שידברו על החורבן מזווית אקטואלית וקראו לאירוע: "הלילה לא לומדים תורה...". השאר כבר היסטוריה

(חדשות ערוץ 7, ח' באב תשע"א 8.8.11)

6.   האם יש קשר בין אירועי "הלילה לא לומדים תורה" לדברי התוס'? חשבו על כך לעומק. איך תבינו את דברי ר' עקיבא: "הגיע עת לעמוד מבית המדרש" לאור המנהג בעל הכותרת הדומה – "הלילה לא לומדים תורה"?

7.   בהלכה ובמחשבה קיים קשר עמוק בין ליל ט' באב לבין ליל הסדר. ליל ט' באב לעולם חל באותו יום בשבוע שבו חל ליל הסדר; קינות רבות מתארות את ליל ט' באב כאנטיתזה לליל הסדר; וגם חז"ל דרשו: "השביעני במרורים" – בלילי הפסח של יום טוב הראשון; "הרוני לענה" – בתשעה באב. ממה שהשביעני בלילי יום טוב הראשון של פסח, הרוני בלילי תשעה באב לענה; הוי בלילי יום טוב הראשון של פסח הוא לילי תשעה באב, ועל זה היה מקונן ירמיה איכה ישבה בדד" (איכה רבה, פתיחתא י"ח). לאור כינוסי ההידברות של לילי ט' באב, וכותרתם – "הלילה לא לומדים תורה" (- אלא מדברים ומעמיקים), האם ניתן לראות באור חדש את ליל הסדר? ומה זה קשור לילדים?

דגשים לאסיף וחידוד:

רש"י מדבר בעיקר על הצורך בערנות הילדים בלילה הזה. ההורים מפסיקים לעבוד / ללמוד כבר בצהרי היום כדי ללכת ולהשכיב את הילדים לישון; עוד מערב הפסח כבר מורגש שינוי הסדרים, ישנים ביום וערים בלילה**. יש משהו בערנות אל תוך הלילה, אל השעות הקטנות שבד"כ הן ארץ לא נודעה בשביל הילד, שהוא עצמו חוויה מכוננת שהופכת את ליל הפסח לאבן יסוד בחיי הילד,**לחוויה בלתי נשכחת.

תוס' פותח פתח לכיוון אחר – לא הערנות היא העיקר, אלא פינוי הלילה מלימוד התורה הרגיל של לילי יו"ט, ללימוד מסוג אחר. כמו שבליל ט' באב אנחנו חורגים משגרת הלימוד הרגילה, "הלילה לא לומדים תורה", ובאמצעות זה נפתח לנו פתח למבט חדש, להפוגה של חשבון נפש, התעוררות, התחדשות – כך גם בליל הפסח**. הלילה הזה כולנו עוצרים משגרת לילי החג, הכינוסים התורניים והחברתיים, ומתפנים ליל הידברות משפחתי על עקרונות היסוד של זהותנו היהודית.** כמובן שיש קשר מוזר ומפליא בין ליל ט' באב לבין ליל הסדר, בשתי הלילות עוצרים ונוגעים בנקודות היסוד – כאן מתוך חורבן וכאן מתוך גאולה; אולם הנקודה בשתי הלילות האלו דומה, העצירה מהשגרה הרגילה ופתיחת פתח למחשבות חדשות, להידברות, למילול החוויה שבד"כ נדחקת ונשחקת בקיום המצוות הרגיל והשוטף.

אמנם, הרעיון של עצירה מהשגרה לצורך הידברות לא קשר בהכרח לילדים; אבל ר"ע מונע את לימוד לילי יו"ט דווקא בשביל התינוקות – **עצור מלימודך הרגיל כדי לדבר עם בני ביתך, להשקיע בשיח משפחתי עם ילדיך** (במקום שתלך לבית הכנסת, תחכים ותעמיק – בעוד שהם ישנים ונשארים מנותקים). האב שנשאר בבית במקום ללכת לבית המדרש יוצר מפגש ייחודי עם ילדיו שמזמין להידברות ולהעמקה משפחתית משותפת בזהות היהודית ובענייני הגלות והגאולה.

קבוצה רביעית – פטרתן מלומר מה נשתנה

מקורות:

א.   משנה קטז, א (המשנה הראשונה): "מזגו לו כוס שני... לפי דעתו של בן אביו מלמדו"

ב.   גמרא קטו, ב "למה עוקרין את השולחן... מלומר מה נשתנה"

ג.   קטז, א "אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה... פתח ואמר עבדים היינו"

ד.   קטו, ב תוספות ד"ה כדי

שאלות לעיון:

עיינו במשנה.

1.   מה פירוש המשפט: "ואם אין דעת בבן אביו מלמדו, מה נשתנה וכו'"? חשבו על כמה אפשרויות. מה היחס בינו לבין המשפט בהמשך המשנה, "לפי דעתו של בן אביו מלמדו"?

עיינו בקטע הגמרא שבסעיף ב'.

2.   מה פירוש הביטוי "פטרתן מלומר מה נשתנה"? עיין גם בסיפור המובא בסעיף ג', השווה את שני הסיפורים ונסה להבחין מה הרקע לאמירת "פטרתן מלומר וכו'" בכל סיפור.

3.   מה היחס בין שאלתו של אביי הסיפור לבין השאלות שמציגה המשנה (שאלות "מה נשתנה")?

עיינו בדברי התוספות (סעיף ד') המפתיעים.

4.   איך הוא מבין את היחס בין שאלות של אביי לבין שאלות "מה נשתנה"? נסו לעמוד על הרעיון הגלום בדבריו.

5.   לפי דברי התוס', מה מטרתו של מנהג עקירת השולחן? מה הוא רוצה לעורר בילדים?

להרחבה: קראו את הקטע הבא מדברי הרב שג"ר:

ככלל, בחברה שלנו נעלמה תרבות השיח, והדיבור נושא אופי של **מונולוג** יותר מאשר של**שיח**. בין שני אופני שיחה אלו יש הבדל מהותי. ה**מונולוג** כדיבור עצמי פנימי איננו יכול להביא לגאולה; הוא למעשה התקשחות והסתגרות של העצמיות בעצמיותה [...] לעומת המונולוג עומד ה**שיח** – שהוא אולי המרכיב החשוב בעיצוב ה'סדר', עיצוב שיכול לזמן גאולה לדיבור, להיות 'פה-סח'.

ה**שיח**הוא מצב של שלמות [...] במרכזו עומד הדיאלוג, המתאפיין בפנייה ל"אתה" ובמתן אמון בו, מתוך מודעות והארת פנים ל"אתה" שמולי, לרמתו ולמקומו. זהו המהלך המתואר בבירור בהלכות סדר הפסח, המתנהל כשיח פתוח של הנוכחים, שיח המכוון אל רמת השומעים והנמענים: "לפי דעתו של בן אביו מלמדו"

(הרב שג"ר, **זמן של חירות**, עמ' 183)

6.   קראו שוב את הסיפור על אביי (נקרא אותו כפשוטו, לא כמו שפירשו אותו התוספות). לאור דברי הרב שג"ר, למה פטרה שאלתו של אביי את הצורך מלשאול שאלות חשובות יותר, כמו השאלות על חמץ ומצה ועל קרבן הפסח והמרור?

דגשים לאסיף וחידוד:

נבחין בשני כיוונים עיקריים בהבנת "פטרתן":

א.   לפי התוס', עקירת השולחן באה לעורר את הפליאה של הילד ואת סקרנותו, ושאלותיו על המנהגים המשונים יובילו אותו לשאלת שאלות היסוד השייכות לליה הסדר. את שאלות הליבה חייב הילד לשאול, ולפי זה "פטרתן מלומר מה נשתנה" פירושו פטרת אותנו, את המבוגרים, מלומר בעצמנו את שאלות היסוד, מפני שאתה התעוררת לשאול על ייחודו של הלילה, וכעת תוכל לשאול בעצמך את שאלות היסוד. חשיבות המנהג המתמיה היא ליצור את תנועת השאלה בלבו של הילד, כי אילולי כך לא יישאל בכנות את שאלות היסוד, שאותן חייבים לשאול בפתיחת הסדר.

ב.   לפי הרב שג"ר, התמיהה המעוררת שאלה נועדה לתת לילד להיות שותף שווה, לפנות אליו ולדבר אליו ברמתו. שאלתו של אביי "למה עוקרין את השולחן" חשובה יותר מאשר השאלות על קרבן הפסח, המרור והמצה (שהרי היא פוטרת מהצורך לשאול אותן), כי הייתה הדרך שלו להשתתף בלילה הזה. רק על שאלתו האישית, הייחודית לילד, אפשר להגיע למענה שיהלום אותו. יש לפנות אל האינדיבידואום, אל הסובייקט, ברמתו.

ושוב, יש כאן שתי גישות שונות למקומו של הילד: האם אנחנו מעוניינים לרומם אותו כשותף שווה ערך לשאר השותפים, כחלק מהמגמה לספר לכל אחד את סיפור יציאת מצרים שמתאים לו, שעונה לשאלות הייחודיות שלו (הרב שג"ר); או שמא הילד הוא המפתח לניהול והנעת ליל הסדר, ולכן יש לעורר את תנועת השאלה בו כדי שיעמוד וישאל את שאלות היסוד של הלילה הזה (תוספות).