פרשת דברים, שבת חזון: מצא חן במדבר / הרב אלישע וולפין

חברים יקרים,

השבוע פותחים ספר חדש, חמישי ואחרון: ספר דברים. ספר שכל כולו סיכומי מסע והכנות לכניסה לארץ המובטחת.

כל אחד מחמשת ספרי התורה כל כך שונים האחד מהשני, וכל כך ייחודיים, שלא מפתיע שחוקרי המקרא (להבדיל מ"פרשני המקרא") ייחסו כל ספר לסופר או לקסטה או לאליטה אחרת. לפעמים, יטענו החוקרים, שה"תפירה" (העריכה) בין החלקים ובין הספרים היא גסה למדי ולפעמים דווקא עדינה וזורמת עד שכלל אינה מורגשת. אבל אם רוצים לדבוק דווקא בקריאה המסורתית (ואני רוצה...), שלפיה התורה היא מקשה אחת ו"סופר" אחד הוציאה מן הנסתר אל הנגלה, הרי שזה לא קשה כלל וכלל: האלוהות מופיעה באינסוף פנים, לבושים, ותחפושות, ולכן, כל ספר מפגיש אותנו עם היבט אחר מאינסוף ההיבטים האפשריים של האלוהות האחת.

לכן, המאמינים היותר מעמיקים שבינינו - אלה שמזמן זנחו את תמונת הילדות המתקתקה, שבה אלוהים, עטור זקן לבן, יושב על ענן רך במרומים ומנסה (ללא הצלחה יתרה) לשלוט ביצוריו בני האדם; המאמינים המעמיקים שבינינו, שאינם רואים שום סתירה בין המדע לדת, ולכן לא נבהלים מהפער בין המחקר המדעי לנרטיב המסורתי; המאמינים המעמיקים שבינינו, שמבינים שאין דבר שאינו אלוהי, שמחוץ לאלוהות – עבור המאמינים המעמיקים הללו, השאלה "מי כתב את התורה?" או "איזה סופר כתב את בראשית ואיזה את דברים?", התשובה היא אחת: האלוהי שזורם בכל, שנוכח בכל, שמחייה את הכל, ושמהווה את הכל.

פסוק אחד תפס אותי השבוע בפרשה המופלאה הזאת (אני מודה, מעולם לא שמתי לב אליו עד עתה! זו כבר סיבה טובה לעסוק בפרשה כל שנה מחדש – תמיד מתגלים פסוקים שכאילו לא היו שם בשנה שעברה).

פעמים רבות עסקתי בסוגיה של עץ הדעת טוב ורע. והפלא ופלא, הוא מופיע שוב, חמישה ספרים מאוחר יותר!

משה, במסגרת הסקירה ההיסטורית שהוא עושה בפרשה, מספר לבני ישראל את סיפור המרגלים (אגב, הגרסה שהוא מביא שונה לחלוטין מהגרסה המקורית בספר במדבר, אבל לא בכך נעסוק הפעם). כזכור לנו, העונש על חטא המרגלים היה הארכת הנדידה ב- 39 שנים נוספות, וגסיסה איטית במדבר של דור העבדים שיצאו ממצרים. רק ילדיהם, שיולדו אל החופש, יזכו להיכנס אל הארץ.

הנה המילים: דברים, פרק א', ל"ט: **"וְטַפְּכֶם אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם לָבַז יִהְיֶה** [כלומר, ילדיכם, שכל כך חששתם לגורלם אם תיכנסו אל הארץ המפחידה הזאת] **וּבְנֵיכֶם, אֲשֶׁר לֹא-יָדְעוּ הַיּוֹם טוֹב וָרָע, הֵמָּה יָבֹאוּ שָׁמָּה, וְלָהֶם אֶתְּנֶנָּה וְהֵם יִירָשׁוּהָ".**

ואו!

אדם וחוה אכלו מעץ הדעת טוב ורע וגורשו מגן עדן. והנה, בניהם של יוצאי מצרים, אשר לא ידעו טוב ורע, המה יבואו אל הארץ המובטחת!

ובלשון בני אדם...: ידיעת טוב ורע מגרשת את האדם מגן עדן, ואי ידיעת טוב ורע משיבה אותו אל הארץ המובטחת.

ידיעת טוב ורע מגרשת, אי ידיעת טוב ורע משיבה.

וזה הרי הפוך מכל מה שאנחנו מלמדים ומחנכים. אפילו דוד המלך כתב: "סור מרע ועשה טוב". וגם אם רצינו להיות כמו אותו דור תם (שהרי, דור חדש עומד לפני משה! דור תם ונועז), איך אפשר לוותר על ידיעת הטוב והרע? מה זה בכלל אומר? מי קובע מהו טוב ומהו רע?

לא! אנחנו לא ניכנס לעומקה של השיחה הזאת כעת. סוגיית הטוב והרע, או לפחות ידיעת הטוב והרע, שייכים לדיון פילוסופי עמוק ונרחב.

ובכל זאת... פתחנו כאן משהו! והפתיחה הזאת היא אולי הדלת אל הארץ המובטחת, ואולי אפילו... הדלת חזרה אל גן העדן האבוד...

מחר בערב נציין את תשעה באב. כולכם מוזמנים להצטרף אלינו, או לאלפי המניינים האחרים ברחבי הארץ, שיתכנסו לקריאת מגילת איכה. במנגינה בוכייה משהו, נשב ונקונן על עולמנו השבור. חמישה אירועים טראגיים קרו בתשעה באב (על פי חז"ל), כשחורבן בית המקדש הראשון והשני הם רק שניים מתוך החמישה. **החטא הראשון שקרה בתשעה באב היה לא אחר מאשר חטא המרגלים והעונש שהוטל על בני ישראל, שהם לא יזכו להיכנס לארץ ויגוועו במדבר.**

אי אפשר להימלט מהקשר הנוצר כאן בין גירוש וחורבן לבין ידיעת טוב ורע, וכמובן גם ההפך - אי ידיעת טוב ורע כמפתח לשיבה אל הארץ המובטחת!

אז מה המסר כאן - עזבו את המוסריות? חדלו מעשיית טוב? תשכחו מכל עולם הערכים שירשתם מהוריכם ושאתם מורישים לילדיכם?

בוודאי ובוודאי שלא! אינני שבתאי ואינני פרנקיסט, אבל נדמה לי שגם שבתאי צבי וגם יעקב פרנק הגיעו לצומת הזאת בדיוק, לפני שהשתגעו... אני מבטיח להיזהר!

אנחנו רגילים לומר בתשעה באב: **"לא חרבה ירושלים, אלא מפאת שנאת חִנם"**. אנחנו חוזרים על המנטרה הזו שוב ושוב, בזמן בחירות, בתשעה באב, ובכל פעם שאנחנו רוצים לגנות אמירה או מעשה של מישהו אחר (איכשהו, שנאת חנם היא תמיד אצל מישהו אחר, מעולם לא אצלנו...). ולא רק שדבר לא משתנה (מפלס השנאה לא ירד למיטב ידיעתי), אני בעצם בכלל לא בטוח שאני מבין את המושג הזה, "שנאת חנם"... שנאה אני מבין. חנם גם. אבל מה זאת "שנאת חנם"? אולי זו שנאה לשווא? אז בואו נומר "שנאת שווא". אבל... אז הרי אשאל מה זו שנאת שווא?

המילה חנם היא מילה מעניינת! אבן שושן אומר: "בלא מחיר, בלא תשלום, לשווא, ללא תועלת, ללא סיבה". על שנאת חנם אומר אבן שושן: "שנאה למישהו ללא יסוד". אז מה, יש שנאה עם יסוד/סיבה ושנאה ללא יסוד או סיבה??? והרי תמיד ישנו יסוד כלשהו לשנאה. ומה, אם יש לי סיבה טובה לשנוא מישהו אז זו כבר לא שנאת חנם???

ייתכן שחנם איננו המובן הזה כלל וכלל! לחנם יש עוד משמעות: "החן שלהם". כשאדם שונא אדם אחר הוא בדרך כלל שונא איכות מסוימת בו או מעשה שעשה או דבר שאמר. אבל לשנוא את החן של הזולת, זה כבר סיפור אחר. זו כבר קנאה! החן של האחר הוא במובנים רבים נקודת האור שלו. במושגים של טוב ורע, החן הוא דווקא כל מה שטוב באדם. לשנוא את חנו של אדם, זה בעצם לשנוא את האלוהי שבו, את המופלא שבו, את המיטב שבו. ואז אנחנו בצרות!

שניים עשר המרגלים שתרו את ארץ, התפעלו מטיבה ואף אמרו עליה "ארץ זבת חלב ודבש"... אלא שאז עשרה מתוך השניים עשר הוציאו את דיבת הארץ רעה. אבל... הם הרי אמרו שהיא טובה, שהיא נפלאה! מה פתאום הוציאו את דיבת הארץ רעה? כולנו מכירים מקרוב את האמירה: "אוי, היא מוכשרת בטירוף, ואיזו יפה היא, היא גם אמא נהדרת... אבל...", ואז מגיע איזה אבל ארוך וארסי. התוצאה היא שכל הטוב שהרעפנו רק מתדלק ומחזק את הרע שסיננו בהמשך.

כששונאים את החן - את נקודת האור, את היופי - במשהו או במישהו לא משאירים שום מקום לתקומה או לתיקון. כששונאים את המעשה "הרע" או המכוער, זה מאוד מובן, אבל לשנוא את החן, זה כבר סימן לפתולוגיה. כשאנו שונאים את החן שבאחר, מתחיל כדור שלג קטנטן להתגלגל במורד ההר, והוא הולך ותופח, הולך וגדל, עד החורבן הבלתי נמנע – יכול גם להיות חורבן בזעיר אנפין (של חברות, משפחה, יחסי עבודה).

ההפך משנאת חנם, כידוע, זו אהבת חנם. נו... כבר לא צריך להגיד כאן יותר מדי... עשו אחד ועוד אחד...

אבל ליתר בטחון נגיד בכל זאת: לדעת לאהוב את החן שבאחר זו מעלה גדולה! אהבת החן מתחילה ברמה ההכרתית, הכרה בחנו של האחר. ברגע שהכרנו בו השאר יקרה לבד, כי על פי רוב, כשמזהים את החן שבאחר, אי אפשר שלא לאהוב! ואז קורה דבר מדהים (וזה בדוק!): אם זה אוטנטי ונטול "מניירות" מלאכותיות, הרי שזיהוי החן אצל הזולת ואהבת החן שבו, בכוחם לגלגל כל כדור שלג במעלה ההר, יהיה תלול ככל שיהיה!!! נכון, כדור שלג בדרך כלל אינו יכול לטפס במעלה ההר. זה נוגד את כל חוקי הכבידה! זה נכון, למעט במקרה אחד, במקרה של אהבת חנם – אהבת החן שלהם, החן שבזולת! וכשדור השלג מטפס לו למעלה, נגד כל חוקי הטבע וההיגיון, הוא משיל מעל עצמו את גושי הקרח והקרירות שדבקו בו בעת שהתגלגל למטה, וחוזר להיות הדבר עצמו, המקורי, הבראשיתי, שהוא היה לפני שהוא החל להתגלגל ולאסוף עומסים מיותרים: הוא חוזר להיות רק... החן! רק הטוב! כי - אם לשוב אל סיפור הבריאה המיתולוגי, רגע לפני סיפור עץ הדעת טוב ורע – נאמר: "בראשית ברא... ויאמר יהי... ויהי..., וירא אלוהים כי טוב". טוב אלוהי, חן בראשיתי, אור שגנוז במעמקי הבריאה כלה עד עצם היום הזה, **למי שרק מוכן לראותו**.

משה, אם כן, עומד לפני בני ישראל, דור חדש שלא ידע את פרעה. והוא מלמד אותם את סוד הכניסה אל הארץ המובטחת (ואולי גם לגן העדן!): אל תיתפסו בטוב וברע! הטוב והרע הם בראש שלכם בלבד. היזהרו מהשיפוטיות שלכם! במציאות אין ציונים ואין שיפוט. המציאות מלאה בחן. פקחו עיניים אחרות. עיניים חדשות. עיניים שלא תרות אחרי טוב ורע, אלא אחרי החן הגנוז. תורו אחריה. חפשו אותה. והאהבה תבוא מאליה.

בל נטעה, זה לא פשוט! לפעמים אפילו מאוד קשה!!! דרשה זאת איננה קורס מזורז באהבה חיננית. להסכים לראות את החן שבאחר ובבריאה דורש מאתנו להכיר את החן של עצמנו, ולהרגיש טוב אתו. כי אם לא, הרי שהקנאה וצרות העין, שבבסיסם פחד עמוק שאיננו מספיק טובים וראויים, שוב ירעילו את הראייה.

הנביא של החורבן, זה שראה אותנו ברגעינו המכוערים ביותר, זה שכתב את ספר איכה, הוא גם הנביא שירגיע אותנו במוצאי תשעה באב: **"כֹּה אָמַר ה': מָצָא חֵן בַּמִּדְבָּר, עַם שְׂרִידֵי חָרֶב, הָלוֹךְ לְהַרְגִּיעוֹ יִשְׂרָאֵל"** (ירמיהו ל"א, א').

למצוא (את ה)חן ואהבת חנם, אלו מפתחות הכניסה לארץ המובטחת של כל שרידי החרב.

בשבוע הבא, ט"ו באב – "הלוך להרגיעו ישראל"!

שבת שלום,

אלישע