 פרשת מקץ: יוסף, המחנך המואר יוצא מהחושך אל האור

חברים יקרים,

זה קרה בערב ראשון של חנוכה, בחוץ, באחד המושבים באזור. היה קר מאוד. מדורה מושקעת בערה במרכז ההתרחשות. הילדים היו עסוקים בלהפוך בקבוקי מים לעששיות. ההורים, שהיו מכונסים סביב שלחן האוכל, פטפטו וניסו בעיקר להתחמם. פנס אחד בלבד דלק, ולאורו כולם ניסו להתארגן: להעמיס אוכל על הצלחות בשביל הילדים, ולהכין את הילדים למשימה שלשמה התכנסנו ("מצעד לפידים" של בקבוקי מים חתוכים, באחו הרטוב והקר). אני ניסיתי לעבור מצד אחד של השולחן לצדו השני, כדי ליהנות משיחה טובה עם אחד ההורים האחרים, אבל הצפיפות לא אפשרה לי לזוז. התעקשתי, ומצאתי את עצמי תקוע לכמה שניות ארוכות בין הפנס האחד שהאיר על הכול לבין השולחן. וכך, בערב הראשון של חג האורים, זכיתי להסתיר לכולם, פשוטו כמשמעו, את האור!

במבוכה רבה הגעתי לבסוף לצדו השני של השולחן, ומיד אמרתי לידידי "ראית איזו פדיחה? איך הסתרתי לכולם את האור? ועוד בערב הראשון של חנוכה... לא נעים!". והוא ענה לי בדרכו הנפלאה: "אל תחמיא לעצמך!". איזו תשובה נהדרת, חשבתי לעצמי! פרצתי בצחוק משחרר. כל כך נכון! כולה עברתי מנקודה X לנקודה Y, ובדרך הסתרתי לרגע את האור... ביג דיל. אתה לא כזה חשוב...".

וזה כמובן הפך לטריגר המושלם לשיחה הפילוסופית בינינו, שבשבילה הרי עברתי לצדו השני של השולחן לכתחילה.

אני טענתי שזו מטאפורה נפלאה למשמעות העמוקה של המילה "עולם". "עולם" נגזרת מהמילה "נעלם". מה נעלם? האור האלוהי, כמובן! איך אנחנו יודעים שהוא נעלם? כי חז"ל אמרו שהאור הבראשיתי, זה שנברא ראשון בתהליך הבריאה, לא היה אור השמש. השמש נבראה רק ביום הרביעי. האור שקדם לשמש, אמרו חז"ל, היה אור אחר, אור אלוהי, וסופו שנגנז! את כל זה ידידי כמובן ידע, הוא הרי בא "משם" (מעולם המסורת והדת).

הוא גלגל לו עוד סיגריה, והשיחה התמקדה בשאלה, מה בדיוק **נעלם** כשנברא **העולם**?

אני טענתי – בהשראת משל המערה של אפלטון - שהיעלמות האור האלוהי היא מעשה של הסתרה: ש"הדברים" (things) עצמם – חפצים, בני אדם, בעלי חיים וספרים - הם המסתירים את האור האלוהי. עצם הופעתם של "דברים" מעלימים את האור.

ידידי טען שההפך הוא הנכון: האור האלוהי אמנם נעלם (אי אפשר להתעלם מהמילה "עולם"), אבל דווקא האדם - זה שנברא בצלם בוראו - בכוחו להשיב את האור האלוהי שנעלם. ככל שהוא מרבה טוב בסביבתו הוא מרבה אור (אלוהי) בעולם!

אני טענתי בחזרה, שמעניין שהוא השתמש במילה "בצלם בוראו". כי דווקא במילה "צלם" מסתתרת המילה "צל". כאילו להסכים עם אפלטון, שכל מה שאנחנו רואים זה את הצל של האור האלוהי. אנחנו הצל, אנחנו ההסתרה, וכל מה שאנחנו מסוגלים "לראות", זה את הצללים, שהם העקבות הגלויים של האור האלוהי, הגנוז והנסתר.

בימי החנוכה קוראים מפרשת "נשא". הפרשה מתארת את חגיגות חנוכת המשכן במדבר. המשכן היה ניסיון להנכיח את הבורא בעולם, להקים לאור האלוהי משכן. על הקמת המשכן ניצח לא אחר מאשר בצלאל. כאילו לרמוז לנו שהנכחת האלוהי היא דווקא על ידי הצל שלו, והאומן הוא זה שמכיר את צל האל.

יתרה מכך, לא במקרה המילה "צלם", היא מילה נרדפת לאליל (היוונים "העמידו צלם בהיכל/במקדש" ובכך טמאו אותו). כך הוא הבלבול האנושי – לא את אלוהים אנחנו רואים בעולם, אלא את הצל שלו בלבד, את "העקבות שלו בחול", וכשאנו הופכים את הצל לאלוהי, קיבלנו אליל.

ידידי ממש לא הסכים איתי. הוא שלף מהשרוול המיומן שלו את הנוסחה הקבלית של "אורות וכלים", וטען שהעצמים, האובייקטים, הדברים, אינם הסתרה של האור, אלא הם הכלים שדווקא מכילים את האור. המשכן (והמקדש שיבוא אחריו), איננו מסתיר את האור, אלא הוא הכלי המדויק שמכיל ומנכיח את האור האלוהי בעולם. האומנות הרוחנית שלנו, הוא אמר, היא להפוך את עצמנו להיות בעצמנו "מקדש מעט" ("כל אחד הוא אור קטן", שרים הילדים). תפקידנו בעולם הוא **לחנוך** את עצמנו להיות הכלי הגשמי שמכיל ונושא את האור האלוהי. כך נהיה אנחנו, בעולם שכבר אין בו בית מקדש או משכן, אלה שמנכיחים האור האלוהי בעולם.

תמצית הדיון בינינו היה, אם כן, האם ה"דברים" (things) הם הסתרה של האור האלוהי, או שהם הכלי שנושא את האור האלוהי. אני כמובן צדקתי, הוא כמובן טעה. או שאולי ההפך. מי יודע...

חידה אחת נותרה בלתי פתורה: מהו האור האלוהי?

השיחה שלנו המשיכה להדהד בי כל השבוע, וביתר שאת בכל ערב, כשנוסף עוד נר לחנוכייה וחידת האור הלכה ובערה בי.

ואז הבנתי משהו. הבנתי שהתבלבלתי. שנפלתי בפח של עצמי: אור השמש הוא אור פיזיקאלי, האור האלוהי לא, ואני התייחסתי אליו כאילו הוא כן. המציאות, כפי שאנחנו מכירים אותה ושבויים בה, מוארת באור הפיזיקאלי. האור ש"נעלם" לא היה איזה אור פיזיקאלי, אלא אור אחר לגמרי.

ההבדל המהותי בין אור השמש של היום הרביעי, לבין האור האלוהי, הבראשיתי, הוא שאור השמש מאיר את החפצים ובכך מנכיח אותם. במובן הזה, הראייה הפיזית שלנו היא פאסיבית – מה שהאור הפיזי מאפשר לנו לראות, אנחנו רואים, ומה שלא, לא. האור האלוהי, לעומת זאת, שאיננו אור פיזי, איננו מקרין על הדברים. האור האלוהי הוא "אור" שמקרינה הראייה עצמה! ולכן מה נראה ומה לא נראה תלוי בנפש של האדם המתבונן, ולא באור המקרין.

במובן זה, האיכות המוסרית או הרוחנית של הראייה שלנו, היא זו שתקבע את עוצמת האור האלוהי שיתגלה לנו.

אנחנו אנשים חושניים, אנשים שקולטים את העולם בחושיהם. הורגלנו/**חונכנו** לראות עצמים ודברים מוחשיים בלבד, ואכן, בלי מקור אור פיזי (שמש, חשמל, נר...) אנחנו לא מסוגלים לראות עצמים!

מה יתגלה לנו אם נצליח להשתחרר מכל מה שלמדנו, וממש "**נחנוך**" את עצמנו מחדש, ונאפשר לאור האלוהי להראות לנו את המציאות??? איזו מציאות תתגלה לנו?

השיחה שלנו היא בכלל על **חנִיכה**... או, בעברית עתיקה, על **חנוכה**! ראיית האור, מן הסתם, היא מעשה של **חניכה**.

והנה הגענו לפרשת השבוע, פרשת מקץ, שכמעט תמיד נופלת על חנוכה.

פרעה **מקיץ** מחלומותיו, וכתוצאה ישירה מכך בא **הקץ** על הסיוט המתמשך של יוסף, ומאסיר חף מפשע הוא הופך להיות המשנה למלך מצרים. גם חלום וגם פיענוחו דורשים ראייה מאוד מיוחדת, ורק ליוסף הייתה הראייה הזו. פרעה ידע לחלום, אבל לא לפענח אותו. כך גם כל חכמי מצרים וחרטומיה.

יוסף רואה בבהירות יוצאת דופן את משמעות החלום של פרעה. כך הוא ראה את המציאות למן היום הראשון שפגשנו אותו. דברים, חפצים, אובייקטים – הצל של האלוהי - ממש לא עניינו אותו. הוא ראה את האלוהי, נקי!

בהמשך הפרשה, כשהאחים מגיעים בעקבות הבצורת והרעב לשבור שבר במצרים, יוסף רואה אותם ומזהה אותם מיד. הם, לעומת זאת, רואים אך לא מזהים. אור השמש מקרינה רק על המעטפת החיצונית, על האיפור, ולא מה שמתחת שמתחתיו. האחים רק רואים איש רם מעלה. הם מעולם לא ראו את יוסף האמיתי, זה שתמיד היה שם, מבעד לכותנת הפסים, והיום, מבעד לאיפור.

לסיכום, העולם שאנו רואים איננו הסתרה של האור, או היעלמותו. הוא פשוט מאופר ("אפר" הנו החומר שממנו האדם נברא). האיפור מכסה על האור האלוהי. אנחנו הורגלנו/חונכנו לראות דברים (things), לראות את האיפור, ומול שכבת האיפור הזו אנחנו מתנהלים. כך גם אנחנו שופטים את כל מה שנקרה בדרכנו: זה יפה, זה מכוער, זה נכון, זה לא, זה נהדר, זה פחות, זה צודק, זה רשע...

יוסף מציע לנו ראייה אחרת של המציאות, ראייה אלוהית, נקייה, בהירה.

אבל זה דורש חניכה.

וכאן המקום להזכיר את החלום השני של יוסף: (בראשית ל"ז, ט) "וַיֹּאמֶר, הִנֵּה חָלַמְתִּי חֲלוֹם עוֹד, וְהִנֵּה הַשֶּׁמֶשׁ וְהַיָּרֵחַ וְאַחַד עָשָׂר כּוֹכָבִים מִשְׁתַּחֲוִים לִי". השמש והירח והכוכבים – האור הפיזי, שנברא ביום הרביעי של הבריאה - משתחווים לאור האלוהי, הבראשיתי, המהותי, הראשוני, אשר נברא ביום הראשון ונגנז.

כל מי שמתעקש לדבוק בראייה הפיזית כראייה בלעדית, הוא בהגדרה "עובד כוכבים ומזלות", כי הוא אינו רואה את האור האלוהי שגנוז מתחת לאור הפיזי, ומהווה אותו.

עכשיו אני מבין אחרת את הפסוק האהוב עלי בסידור: "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית". אור השמש איננו מתחדש ("אין חדש תחת השמש" אמר קהלת). האור הבראשיתי, האלוהי, הראשוני – זה שמהווה את כל הבריאה ומקיים אותה – הוא מתחדש כל יום, וכל רגע מחדש. אבל זה כבר תחילתה של דרשה חדשה.

מי ייתן, ונקיץ מכל הסיוטים שלנו, ונראה שאור גדול ואלוהי זוהר לו מבעד לכותרות ולהתרחשויות.

חג אורים שמח, חודש טוב, ושבת שלום!

אלישע