פרשת ויקהל: המקום שבו הקבוע והמשתנה שלמים/ הרב אלישע וולפין

חברים יקרים,

חלפו הדרמות והשקט חזר אל המחנה.

עגל הזהב נשרף, נטחן, נמהל במים, והרווה את צימאונם של בני ישראל.

לוחות הברית האלוהיים הושלכו אל האדמה הקשה והתנפצו לרסיסים. אותיות החירות האלוהיות שבו אל האלוהים, והרסיסים נאספו והוטמנו בארון הברית.

הלוויות של החוגגים שנטבחו על ידי הלוויים הסתיימו וסוכות האבלים פורקו.

משה שוב עלה אל האלוהים. ארבעים ימים ביקש סליחה וגם נענה.

הוא הספיק גם לרדת שוב, כשהוא נושא בזרועותיו את לוחות האבן השניים, אותם חצב בעצמו ובמו ידיו חרט עליהם את עשרת הדיברות.

נביאנו שב אל העם קורן כלו - הוא כל כך נשגב והם כל כך ארציים - עד שנאלץ לכסות את פניו במסווה ולהעתיק את אוהלו אל מחוץ למחנה.

וכך הוכרע מאבק האיתנים בין העליונים לתחתונים. אני חושב שהתחתונים נצחו, ובניצחון הזה הונחו היסודות הארציים לתורת ישראל: החיים הרוחניים מתקיימים כאן ועכשיו. לא בשמים, לא במנזר, ולא באיזה אידיאל רחוק. אלא כאן, בגוף, בקהילה האנושית, בחיים על פני האדמה.

בפרשת **ויקהל**, משה מקהיל את כל העם ומספר להם על המשכן, שאת פרטי פרטיו הוא קיבל מאלוהים בערפל שעל הר סיני. מעתה ועד סוף ספר שמות (בעוד שבוע בדיוק), יעסקו בני ישראל בהקמתו, עד שברגע מכונן אחד "ענן הכבוד" ירד וימלא אותו, והוא יהפוך למשכן השם.

העם מגיב בפרץ אדיר של התלהבות ונדיבות לב, בדיוק באותה הנדיבות שבה הם הזדרזו להתפרק מתכשיטי הזהב והכסף שלהם ולמסור אותם לאהרון, שיצר עבורם את עגל הזהב. מה זה אומר? דבר ראשון, זה אומר שבני ישראל הם נדיבים! מעניין, אין בתורה אפילו סיפור אחד של קמצנות! יש סרבנות, אבל לא קמצנות. דבר שני, הנדיבות הזאת היא אולי עדות לכמיהה האדירה של בני ישראל להנכחת האלוהות בקרבם. מבחינתם גם עגל הזהב וגם המשכן הם עדות לנוכחותו. דבר שלישי, כשיש חזון, כשיש מפעל משותף, כשיש התלהבות, אזי הלב והארנקים נפתחים. בני אדם אוהבים לתת ואוהבים לתרום, וכשמופיעה מטרה ראויה, הנתינה פורצת מאליה. ההתלהבות כל כך גדולה, עד שמשה נאלץ להכריז על הפסקת זרם התרומות.

אני רוצה להציע הסבר נוסף לפרץ הנדיבות שאוחז בעם -גם במעשה עגל הזהב וגם לקראת הקמת המשכן. הן העגל והן המשכן מסמלים עבור העם את אלוהי הנצח והקבע. בני ישראל עקרו ממקום הישוב שלהם במצרים - מסיר הבשר, מהרחם - ומאז הם בתנועה. הם חיים בסוכות ארעיות; רגע אחד יש מים רגע אחד אין; רגע אחד המזון מובטח, רגע אחד הוא נתון לחסדי שמים. ומה יילד יום? מה יהיה מחר? לאן פנינו?

הארעיות היא האימה הגדולה. שום דבר איננו בטוח, איננו יציב, איננו לנצח. החרדה מפניה של הארעיות היא כמו זמזום תמידי המנקר בתודעה שלנו. אנחנו מתרגלים אליו ומפסיקים לשים לב לקיומו. אבל הוא שם כל הזמן. נראה שאם ישנה ודאות כשלהי בחיינו, הרי שהיא קיומה של הארעיות…

האם ישנה וודאות אחרת בחיינו? האם ניתן להבטיח משהו? האם ישנו עוגן נצחי שניתן להיאחז בו?

אנשי הדת יאמרו, כמובן… אלוהים! ביטויים כמו "צור ישראל", "נצח ישראל", "והוא היה והוא יהיה", "ה' ימלוך לעולם ועד" - אלה כולם ביטויים שטבעו בני האדם בתפילות ובפיוטים שלהם, וייחלו לאותו אלוהים נצחי ויציב.

אבל… האם אלוהי ישראל הוא באמת אלוהי הנצח, היציבות והעוגן? אולי ההפך הוא הנכון - אלוהי העבריים לא מפסיק להוציא את ברואיו מאזורי הנוחות שלהם, ופעם אחר פעם שולח אותם למסעות חיים ארוכים. הוא כל הזמן עוקר אותם, מגלה אותם, מזיז אותם, משנע אותם. את אדם וחוה הוא גרש מגן עדן, את קין הוא גרש מעל פני האדמה, את הקרקע המוצקה של נח הוא הציף במים… תאמרו בודאי שאלו סיפורי גירוש בגין חטאי האדם, כפי שנאמר בתפילת המוסף לרגלים, "מִפְּנֵי חֲטָאֵינוּ גָּלִינוּ מֵאַרְצֵנו וְנִתְרַחַקְנוּ מֵעַל אַדְמָתֵנוּ." (תרתי משמע). אבל אז מגיע מסע המונומנטאלי של אברהם - "לך לך". מה, גם הוא חטא? ואחרי שהגיע אל הארץ המובטחת באה הבצורת והוא ירד למצרים, ואז לגרר. בסוף הוא נשלח למסע הקשה מכולם, להר המוריה, כדי לעקוד את בנו אהובו. חטא??? בהמשך יגיעו מסעותיו הקשים של יעקב, הראשון לחרן והשני למצרים. ועם כל המסעות הללו סיימנו רק ספר אחד. יש עוד ארבעה! בהם יסופר הרי על המסע הארכיטיפי של בני ישראל במדבר, על 42 תחנותיו. האם כל התנועתיות של ספר התורה היא תוצאה של איזה חטא מתמשך?

אלוהי התורה, אם כן, נראה יותר כמו נווד חסר מנוח, מאשר עוגן של יציבות נצחית בים סוער וקפריזי.

כאילו הכמיהה האנושית לעוגן וליציבות, שעושה הכל כדי לנסות לעגן את אלוהים ולכפות עליו נוכחות יציבה, מוציאה את אלוהים מדעתו וממקומו. אולי אלוהים פשוט מסרב שיעגנו אותו, וכשמנסים, הוא עוקר את העמוד שאליו הוא נקשר, וגורר עמו את העמוד ואת כל המחנה כלו?

אלוהים אמנם ציווה עלינו משכן נייד, התורה מאוד ברורה בעניין הזה. אבל הוא מעולם לא ציווה מקדש נייח. זה יהיה דוד המלך שיביט ממרפסת ארמונו המפואר ויראה בחוץ את אוהל מועד הפשוט, ויתכווץ בקרבו על העלבון הצורב המשתקף, כביכול, לנגד עיניו - הנה הוא, מלך בשר ודם, שוכן לו בארמון מפואר, ומלך מלכי המלכים נותר באוהל פשוט בחוץ! רעיון המקדש היה שלו, אלוהים נעתר, והביצוע היה של שלמה. וכך יצא, שהמפעל האדיר הזה, שיעגן את עם ישראל לירושלים לנצח, מעולם לא היה רעיון אלוהי.

המשכן דווקא כן! במה הוא שונה?

המשכן הצליח "לעגן" את אלוהים למקום אחד ובה בעת הוא נותר נייד. ממש כמו "ללכת עם ולהרגיש בלי". קרוואן קדוש... סינתזה מופלאה בין שני צרכים עמוקים והפוכים של האדם: עוגן של יציבות תוך שמירה על ערך הניידות, המסע והחירות.

נשמע פשוט. כמעט פשוט מדי בשביל להיות נכון… מבט מעמיק יותר בשני הצרכים הללו, מגלה לנו משהו על מערכת ההפעלה של נפש האדם ויחסיה עם האלוהי. הצורך הזה בעוגן, יש לו רובד "נמוך" ורובד "גבוה". ה"נמוך" - הצורך בביטחון הבסיסי ביותר, יציבות, שקט, והבטחה ש"יהיה בסדר". ה"גבוה" - חיבור אל האיכות הנצחית, האלוהית, הבלתי משתנה. ומנגד ישנו הצורך השני, ההפוך - להיות בתנועה מתמדת ובשינוי בלתי פוסק. גם לצורך הזה יש שני רבדים, "גבוה" ו"נמוך": ה"נמוך", כביכול, היא הבריחה משעמום, הצורך המתמיד בגירויים חדשים, בחוויות חדשות, ובאתגרים שירגשו ויפעילו את האנדורפינים. ה"גבוה" - צו מלמעלה להתפתחות, להתהוות, להגשמה עצמית ואלוהית. כך הציג עצמו אלוהים למשה בסנה הבוער, כשמשה שאל אותו לזהותו, למהותו: (שמות ג, פסוק י"ד) "וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל-מֹשֶׁה… כֹּה תֹאמַר לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל, 'אֶהְיֶה שְׁלָחַנִי אֲלֵיכֶם". מהו "אהיה" אם לא שם נרדף לאלוהי השינוי, ההתפתחות וההגשמה.

שני הצרכים הללו הכרחיים, גם הנצחי והאינסופי והבלתי משתנה, וגם התנועה המתמדת של שינוי והגשמה. אין האחד יכול להתקיים ללא השני. כמו הזכרי והנקבי, השמש והירח, היין והיאנג, הפלוס והמינוס, הפרוטון והאלקטרון…

המשכן המופלא הזה סימל את כל זה. הוא עמד שם במדבר כמטפורה לאחדות של שתי האיכויות הללו באופן שלם. וכשהוא הוחלף במקדש נייח ומפואר, הוא נפל קרבן לנטייה האנושית לצאת מאיזון: הנצח יכול להיות נצחי רק כשהמשתנה והמתהווה יכולים אף הם להתקיים "בו". ברגע שאין מקום להשתנות, הנצחי הופך למקובע והקיבעון לריקבון, והריקבון לחורבן. אלוהים לא ייתן לדבר לצאת מאיזון לאורך זמן.

משה היה נביא האחדות העברית הקדומה. מצד אחד הוא דיבר עם "הנצחי" פנים אל פנים, מצד שני הוא נשלח להוציא את בני ישראל ממצרים, סמל הקיבעון של אזור הנוחות, ולהוביל אותם במסע המפרך אל הלא נודע. הוא תיווך לבני ישראל את פרטי הפרטים של הוראות הקמת המשכן, בכדי להנכיח בקרבם את האלוהי והנצחי, אבל הוא גם זה שידע להיוועץ באותה נוכחות אלוהית נצחית ובלתי משתנה ולקבל ממנה הנחיות חדשות ומשתנות, להבנת העולם שאינו מפסיק להתפתח לרגע.

כמו המשכן, כך החברה, הקהילה, בית העסק והאדם - הם כולם ישויות אורגניות שבריאותן תלויה באיזון הנכון בין המשתנה לקבוע, בין החולף לנצחי ובין המתהווה לאינסוף.

היכן אנחנו על הרצף? האם התקבענו? או שמא הפכנו תזזיתיים מתמיד? האם קפאנו על שמרינו? או שמא ממשלותינו הבלתי יציבות והמתחלפות תדיר, רק מעמיסות עוד ועוד רפורמות על הציבור המבולבל?

יהודה עמיחי, בפואמה לזכרו של אביו, סיכם את המתח הזה באופן מושלם. אמנם כבר ציטטתי את הפואמה הזאת בעבר, אבל גם לי מותר להשכין שלום בין הקבוע והמשתנה:

אבי היה אלוהים ולא ידע.

הוא נתן לי את עשרת הדיברות לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן

אלא ברכות ובאהבה.

והוסיף לטופים והוסיף מילים טובות,

והוסיף "אנא" והוסיף "בבקשה".

וזמר זכור ושמור בניגון אחד והתחנן ובכה בשקט בין דבר לדבר,

לא תשא שם אלוהיך לשוא, לא תשא, לא לשוא,

אנא, אל תענה ברעך עד שקר.

וחבק אותי חזק ולחש באוזני, לא תגנב, לא תנאף, לא תרצח.

ושם את כפות ידיו הפתוחות על ראשי בברכת יום כפור.

כבד, אהב, למען יאריכון ימיך על פני האדמה.

וקול אבי לבן כמו שער ראשו.

אחר כך הפנה את פניו אלי בפעם האחרונה כמו ביום שבו מת בזרועותיי,

ואמר:"אני רוצה להוסיף שנים לעשרת הדברות:

הדבר האחד-עשר, "לא תשתנה"

והדבר השנים-עשר, "השתנה, תשתנה"

כך אמר אבי ופנה ממני והלך ונעלם במרחקיו המוזרים.

שבת שלום,

אלישע