פרשת בחוקותיי: לשכשך בבריכה של כל הברכות

הרב אלישע וולפין

חברים יקרים,

[באופן חד פעמי המייל נשלח דרך המייל שלי, ולא דרך הרב-מסר]

הברכות של פרשת בחוקותיי כל כך יפות! אבל הקללות שבפרשה כל כך נוראיות. בין אלה לבין אלה מפרידה התניה קשה: **אם** תלכו בחוקותיי תזכו בברכות, ו**אם לא**, תקוללו.

כן, כך מסתיים לו ספר ויקרא.

כפי שכבר כתבתי בעבר, רשימת החוקים שחייבים לציית להם בכדי ליהנות מהברכות לא מוזכרת, כך שמי שרוצה נוסחה בדוקה לזכות בברכה, לא ימצא אותה כאן. לאורך השנים שמתי לב, שלרוב הקוראים יש תשובה תת מודעת די ברורה באשר לרשימת החוקים שהתורה מתכוונת אליה: תרי"ג המצוות. אולי זה נכון, אבל זה ממש לא ברור מהפרשה עצמה. יתרה מזו, הרבה יותר ברור שזו כנראה לא הרשימה. אז מה כן? מי שמבקש לקחת את התורה ברצינות, ולזקק ממנה דרך חיים מבורכת, אחר איזה "בחוקותיי" עליו ללכת?

כיוון שזו הפרשה שסוגרת את ספר ויקרא, שגם נקרא "תורת כהנים" - אותם כהנים שמתווכים את הברכה לבני ישראל - ייתכן שמדובר בכל החוקים שהוזכרו בספר ויקרא (החל מתורת הקרבנות, המשך בכללי הטומאה והטהרה, מחלות העור למיניהן, וכלה במצוות הנעלות של "ואהבת לרעך כמוך" ו"לא תעמוד על דם רעך".

אפשרות נוספת היא, שרשימת החוקים שתבטיח ברכה היא רק חוקי השמיטה והיובל מהפרשה הקודמת, פרשת בהר סיני. לאפשרות זאת יש שתי סיבות. ראשית כל, פרשת בהר סיני ופרשת בחוקותיי הן מאוד קצרות ולכן הן בדרך כלל מחוברות לפרשה אחת. קוראים אותן בנפרד רק בשנים מעוברות (כמו השנה). הסיבה השנייה, שהופכת את האפשרות הזאת לכמעט וודאית, היא עצם העובדה שרשימת הקללות שבפרשת בחוקותיי - שהולכות מן ה"קל" אל הכבד והנורא - מסתיימת בקללה הקשה מכולן, הגלות! כן… אם שום דבר לא יעיר אותנו משנתנו וישיב אותנו אל הדרך, בסופו של תהליך ההתדרדרות, מחכה לנו תהום הגלות. היינו שם, זוכרים? אבל, בוודאי תשאלו, מה עניין גלות לשמיטה? מה הקשר בין עונש הגלות לשמיטה? ובכן, רק אם נוגלה מארצנו, הארץ תוכל סוף כל סוף לשבות! (ויקרא כ"ו, ל"ד - ל"ה) **אָז [כשנוגלה מכאן] תִּרְצֶה הָאָרֶץ אֶת-שַׁבְּתֹתֶיהָ...אָז תִּשְׁבַּת הָאָרֶץ… אֵת אֲשֶׁר לֹא-שָׁבְתָה בְּשַׁבְּתֹתֵיכֶם בְּשִׁבְתְּכֶם עָלֶיהָ**. כלומר, אז - כשנגורש מן הארץ הזאת, היא תוכל סוף כל סוף לשבות את שנות השמיטה שמנענו ממנה.

במילים אחרות, אם מתבוננים מקרוב ברשימת הקללות וברציונל שהתורה עצמה נותנת להן, רואים שהחוקים - שאם הולכים על פיהם מתברכים, ואם לא, מתקללים - הרי הם חוקי השמיטה והיובל.

אבל בעצם, מדוע?

האם לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף… האם הם לא הרבה יותר חשובים משנת השמיטה???

האם היחס לאדמה קודם ליחס לאדם?

מי שקרא את הדרשה על פרשת בהר סיני מלפני שבוע, או כל דרשה אחרת על פרשת בהר סיני, זוכר את ההתעסקות שלנו עם השאלה של רש"י: "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?", או מדוע פתאום עכשיו - כשאנו עוסקים בענייני השמיטה - התורה מזכירה נשכחות (שמשה פעם היה על הר סיני וקיבל משם תורה ומצוות)?

אם נדבוק באופצייה שהצעתי לעיל, קרי, שרשימת החוקים שיביאו ברכה הם חוקי השמיטה, הרי שהתשובה לשאלה ההיא של רש"י כל כך ברורה: הבסיס, המהות, התשתית והעיקר של כל התורה שמשה קיבל בהר סיני, היא השמיטה!

שנת השמיטה, המגיעה בשנה השביעית, אמנם נזכרת לראשונה רק בפרשת בהר סיני, אבל יום השבת, המגיע ביום השביעי, שהוא הבסיס לרעיון השמיטה, הוא אולי העתיק מבין כל ענייני התורה.

הערב, בקבלת שבת, נשיר בהתלהבות את "לכה דודי". בבית השני של הפיוט הזה, אנחנו נשיר: **לִקְרַאת שַׁבָּת לְכוּ וְנֵלְכָה, כִּי הִיא מְקוֹר הַבְּרָכָה.** השבת נחשבת למקור הברכה! היא, אם כן, המקור של הברכה, ובברכה הרי עוסקת פרשת בחוקותיי.

אבל מדוע השבת (ובהשאלה גם השמיטה) הן מקור הברכה? מדוע השפע נובע מהן? מדוע השבת והשמיטה קודמות ללא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף? מדוע הן אפילו קודמות ל"ואהבת לרעך כמוך"?

אפשר להתחיל מהמובן מאליו (משהו שהוא "מובן מאליו" אינו אומר שאנו עושים אותו… שהרי גם המובן מאליו יכול להיות מאתגר). מנוחה טובה תמיד מטעינה אותנו באנרגיות חדשות, ועוזרת לנו לצאת אל חיינו ולהביא שפע וברכה אל עולמנו. יש כאלו שאף יאמרו שמנוחה טובה - שנת לילה של 8 שעות ושנ"ץ של חצי שעה - ימנעו את רוב מקרי הפשע בעולמנו! וגם אם לא נפליג לעולמות הפשע ומניעתו, כולנו מכירים את המועקה והסטרס שנובעים ממחסור בשעות שינה ומנוחה.

אבל סיבה נוספת, עמוקה יותר, להיותה של השבת והשמיטה מקור הברכה, היא הרעיון שהכל, כל היש בעולמנו, בא מהאינסוף ולשם הוא גם שב. כלומר, כל היש - כל השפע - יוצא מהכוח אל הפועל, מהפוטנציאל אל המימוש. לא מדובר בבנקט, שמושכים ממנו מזומן. זו משיכה של יש מיש, של כסף מכסף. הכוח, הפוטנציאל, הם עולמות האינסוף, והם "נמצאים" להם במרחבי אי שם. האינסוף, הפוטנציאל, הכוח, פתוחים לחלוטין להתממשות. ומפרשת בחוקותיי נראה שמידת המימוש של הכוח, של הפוטנציאל, של השפע, של הברכה, טמונים כנראה ביחסים שלנו עם השבת ועם השמיטה.

אתם מכירים אותי, אינני מטיף דתי, ואינני מטיף לשמירת שבת בנוסח של השולחן ערוך. אבל גם ההלכה היהודית - מהמשנה (שנחתמה בציפורי בשנת 200 לספירה), דרך התלמוד/הגמרא (שהחשוב שביניהם, התלמוד הבבלי, נחתם בבל בסביבות 550 לספירה), דרך "הראשונים" (אלה שאספו וליקטו את כל ההלכות מהגמרא, בין 700 ל - 1,400 לספירה), דרך השולחן ערוך (שנכתב על ידי יוסף קארו במאה ה - 16 בצפת) ועד לימינו אנו - גם ההלכה היהודית בעצם מנסה להבין איך "מושכים" שפע ממקור הברכה. איך חיים את חיינו באופן כזה שנזכה בברכה המובטחת בפרשת בחוקותיי. דרכה של ההלכה לפרוט את הכל לעשה ואל תעשה מאוד מאוד ברורים. היא כנראה מכירה את הטבע האנושי לא רע בכלל - האדם זקוק להוראות הפעלה מדוקדקות. יש שיאמרו שהיום אנחנו פחות זקוקים להנחיות כל כך "אובססיביות" ושמספיק מדיטציה טובה כדי לעזור לנו למשוך שפע ממקור הברכה. יכול להיות. זו כנראה שאלה של תפיסה, ואולי אפילו של אופי.

בסדר תפילה של השבת ישנו עוד ביטוי, בנוסף ל"מקור הברכה". הביטוי הוא "מעין הברכות", כלומר המעיין שממנו נובעות כל הברכות. זה יפה ומרגש במיוחד, מכיון שהוא מאיר מחדש את עצם המילה "ברכה": הברכה - השפע - באה מהמילה בריכה, מעיין, מקור של מים חיים.

פרשת בחוקותיי מציעה שביכולת שלנו לשמוט ולשבות מכל מלאכה, שם נוצר החיבור עם "מקור הברכה", עם "מעיין הברכות", עם בריכת השפע.

אבל השמיטה, כמו גם השביתה (מלשון שבת) הם לא עניין טכני, אלא הכרתי, תודעתי.

הן תודעת השמיטה והן תודעת השביתה, מכירים בכך שלא אנו המקור, המעיין, הבריכה של כל הברכות.

תודעת השמיטה מזכירה לנו (שוב), שלנו אין שליטה כלל וכלל. אפילו לא קצת. וכמה טוב שכך! שהרי, אם אני השולט, אם אני מקור הברכה, אם אני המעיין, אבוי לכולנו! ניכוס השליטה והשפע לעצמנו הוא אקט קשה של צמצום. זהו העוני האולטימטיבי.

אומרת לנו הגמרא: **"אמרו לו: אדוננו המלך** [הכוונה לדוד המלך]**, עמך ישראל צריכין פרנסה. אמר להם: לכו והתפרנסו זה מזה** [כלכלת שוק חופשי…]**. אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי** [לנו אין מספיק כדי לזון זה את זה] **ואין הבור מתמלא מחוליתו"** (התלמוד הבבלי, מסכת ברכות דף ג' עמוד ב'). יש שתי פרשנויות עיקריות לאמירה הזו - אחת שאומרת שאין בור המים מתמלא מהמים הזורמים אליו דרך הפתח שלו (הוא זקוק למי מעיינות מן המעמקים), והשנייה, של רש"י, שאומרת שהבור אינו יכול להתמלא מהחול שלו עצמו (תנסו פעם! תחפרו בור, ואחר כך תחזירו את החול או את האדמה אל הבור. לאחר כמה זמן תראו שנותר שקע במקום!).

לאורכה, לרחבה, ולעמקה של התורה, ישנה קריאה מאוד ברורה, שאינה משתמעת לשתי פנים (ובכל זאת איננו שומעים אותה…), שאל לנו לנכס לעצמנו מאומה. הכל בא ממקור הברכה, מהמעיין, מהבריכה. כשאנו מתחילים ליחס ולנכס לעצמנו משהו - גם לטוב ולגם לרע - צינורות הברכה והשפע מסתיידים ונסתמים ורבה הקללה בעולמנו. וכשאנו משיבים את ההכרה שלנו למקורה, ומכירים בכך שכל היש בא מהאינסוף, הרי שנפתחים צינורות השפע לרווחה.

נשמע מופרך?

מתי בפעם האחרונה באמת ניסיתם?

צא לשלום, ספר ויקרא. תודה על מתנותיך. ברוך השב, ספר במדבר. תודה למפרע על ברכותיך.

שבת שלום,

אלישע