

פרשה בראשית תשפ"ד

כולם מבינים שכעת הזמן לשתקן, ולא לחפש אשימים. והאמת, גם לא הסבירים. אך מה בכלל אופן גורם לכך שלא מצליחים להתפקיד? ומה באמת תפיקido של יהודי לעת צאת? כמה שורות, שאלות יעדרו לנו בס"ד להשתתיק את רעשי הרקע, ולהזכיר לפוקוס פנימי, היהודי, ומאמין

כשמשהו בשגרה מתבלבל או משתבש – הטעע האנושי מתפרק ונכנס לפעולתו. חשוב לו להבין מה קרה מזמן. וכיום. וכיום אשם בכך.

ambil להיכנס לדוגמאות, יכול כל אחד להזכיר בעשרות שכאלן, מהיימם יומם ומהשעה שעשה. אם זה בהמתנה לאוטובוס, תור ארוך כלשהו, פקק מוטענים, או אפילו מטרנה שחסירה בבית

הצורך הזה גובר עוד יותר כשמדבר באירוע ממשמעותי. תאונה, טרגדיה, פיגוע או מגיפה. החישושים הפנימיים מעתוררים מידית, וחשים דחיפות לשמעו במדוקן את כל הפרטים, וגם את הפרשנות, המסקנות והלקלחים וכו'.

זה קורה לנו גם כתע, בסיפור הקשה והבלתי ניתן לעיכול. החל מהרגעים הראשונים של השמונות, הקשות, ועד לרגעים אלו של כתיבת השורות וקריאתם, אנו מוצפים בהמון המון רعش מחריש אוזניים מבחוץ וגם מבפנים, שדוחף בכל הכתה: לדעת, להבין, להסיק, ולסגור את כל הפינות

הרצין לדעת את הפרטים, מה בדיקן קרה – מובן ואנושי. יכול היה להיות לך ממשימות מעשיות, וגם אם לא קשה להיות בתוכה של בלתי נודע

אבל לא מובן, ולחלוטין, מה הדוחף להבין למה. ועוד יותר, מה הלהיטות לדעת מי האשם. ואיזו תועלת תהיה בלבץין את הכתובת שהייתה רשומה על הקיר. וכל זה – תוך כדי נשימה של האירוע. מדוע? מה צריך בכך מה זה מועיל ולמי

והתשובה: קשה לנו מכך, להרגיש חולשה. כשהשגרה זורמת והתוכניות מתקדמות לפני הקצב, יש תהcosa של חזק, ושל עניינים בשליטה. כשם שהוא מושתבש – התחששה היא חולשה, וכשמדובר במשה וענק עצמתי – החולשה אף היא עצמתית, עד לתחששה של אבדן עשתונות באמצעות הניסיון להבין בדיקון מה קרה, איך זה קרה, ומה... ומה אשם – אנו מנטלים להחזיר לעצמנו את החזק הייציבות והשליטה. וקשה יהיה לנו להירגע סופית עד שאכן נרגיש שהשליטה חזרה לידינו וללבינו עד אנשים שאין מאmins, ממהרים לדון מי צריך לקחת אחריות. האם היו כתובות על הקיר, האם היו מחדלים, וכי צריך לשאת באשמה. וכמובן, איך מונעים את האירוע הבא

ויהודים מאmins... ממהרים לדון על מה עשה ה' ככה, ומה חרי האף הגadol הזה. מה המסר שה' רוצה להבהיר לנו, במה צריך להתעורר, ואיזה עניין צריך לשנות, ובכך למנוע את האירוע הבא

ואלו וגם אלו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אין שמים לב שהם בעצם מונעים מדחוף פנימי בלתי נלאה, לקחת שליטה על המציאות, ולהרגיש שהיא בידיהם שלנו, בגשמיות או לפחות ברוחניות או טעות. כי אין לנו שליטה על המציאות, והיא איננה בידינו, לא בגשמיות ולא ברוחניות. ולכן, כל נסיען עיר לקבל שליטה עצה, לא תצלח, ועל כל פנים לא תהיה אמתית, וממילא גם לא נcona אד מה כן

לשתוק. לא שתיקה של עצב, לא של ייאוש, ובוודאי לא של קושيا והתרסה. אלא שתיקה של חולשה, הכנעה, שתיקה פנימית שמאחוריה הבנה שאכן כנראה אנחנו חלשים. לא הכל יכולם, וגם לא הכל מבינים. בעצם כמעט כלום. יש מנהיג לבירה. והוא מכיר את המפה, ומונוטו אותה בזרה הידועה רק לו.

השתיקה, מתוך חולשה והכנעה. היא השלב הראשון.

השלב השני, ולא פחות חשוב, הוא **لتת מקומ לכאב**. העיסוק במאסיבי בהליך, להסביר ולפרשן, ולהסיק מסקנות – חונק את מה שבאמת קורה בפנים. יש שם המונן דברים, רגשות פחדים וכאבים, ואם ה' יתברך הביא לנו את זה, כנראה שהוא רוצה שנקבל את זה, ולא נברח. לא לפרشنויות גשמיות, וגם לא לפרشنויות רוחניות.

כשמדוברים על הכאב, ומנסים לעבוד רק עם המה – עלולים כמעט בוודאות למסקנות שגויות. כי אז, המחשבות והמסקנות יושבות על נתונים והקדמות מבחן או מה עבר, וכלל לא מעודכנים למשהו חדש שאמור להיוולד רק כאשר ישנה שתיקה פנימית של הכנעה, ונותינת מקום לכאב – העצום, הנורא, המdamם, והבלתי נתפס – אפשר לזכות לדיבור פנימי, אישי וחדש. אז, הוא גם יהיה אמיתי. זו איננה תיאוריה, אלא פרשה בתורה. האירוע הזה שארע לנו כתעט, אינו הראשון בהיסטוריה. יש לו precedents.

בימים השמח ביותר בהיסטוריה, היום שהוכתר בעשר עטרות, יום הקמת המשכן – אירע אסון. שני בני אהרן נספו, ונשماتם עלתה לגן מרים.

שם, באותו מעמד, התורה מלמדת אותנו בדיקון כיצד נוהגים בסוגיא שכזו. דבר ראשון – ידום אהרן. שתיקה מוחלטת, בלי קושיא או טרוניא, וגם בלי שאלה ונסיך להבין. רק שתיקה. שתיקה קדושה של הכנעה.

דבר שני – אהרן ובני מקבלים ציווי, להמשיך את המעמד כרגיל. לא להתאבל ולא לבכות, אלא להמשיך את החגיגה. זהוי נקודת דקה ועמוקה, שמן הנמנע להרחבתיה, ותלויה באבנתה דיליבא. אך גם מ' היא קבלת נוכחות.

דבר שלישי – וכל בית ישראל יבכו את השרפפה. לא להסיק מסקנות ולא להפיק לקחים, אלא לבכות. להרגיש את הכאב הצורב, ולתת לו. זהו.

רק לאחר מכן, הגיעו המסקנות, והם היו מאיישיות. אהרן הכהן קיבל דיבור אישי, וכמוهو כנראה גם כל אחד בישראל, קיבל את הדיבור האישי שלו. ההוכחה לכך היא, שעד היום אין מסקנות ברורות והחלטיות בנוגע לאירוע, מה היה הגורם לווטו אסון (יש אמרים שתוויין, יש אמרים שהוואר הלכה, יש אמרים שלא נשאו נשים, ועוד). גם מסקנות 'רוחניות' – הם בוודאי שגויות.

אין לנו נביא, ואין לנו יודע עד מה. אנחנו דור יתום, ואין לנו את הפריבילגיה שגלו לנו ברוח הקודש, מה בדיק על מה ולמה. בשנים האחרונות היו כמה אירוחים ממשמעוניים; פיגועים, אסונות, טראגדיות, וגם מגפה. ולא קיבלנו שום מידע ברור, על מה זה קרה ומה צריך לעשות.

דברים יש הרבה, יותר מדי. וכל אחד מהם מדבר מהנושא הקרוב לבו. האחד מעורר על קדושת בתים כנסיות, השני על לימוד התורה, השלישי על קדושה וצדקה, והרביעי על בין אדם לחברו. וכל הדברים נכוןים וחשובים ככל עצםם, אבל לא יכולים לשמש כדוחות ופרשנות לאירועים המסתויים הזה.