ב"ה

עליית הנרות

בהעלותך את הנרות – פרש רש"י: עד שתהא שלהבת עולה מאליה

אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם נכשל בהם. ירידה לצורך עליה. עבירה לשמה. תשובה מאהבה – זדונות נעשים זכויות. משפטים אלה, ועוד אחרים רבים הנמצאים במסורת שלנו עוד לפני הארת החסידות בעולם. הם מבטאים נקודה חוזרת ונשנית – הנפילות בעולם, החטאים והפגמים, משמשים שלב מהותי בגדילה הרוחנית – האישית והכללית. עד כדי כך הדבר אמור להיות מונח בנפשנו, עד שבאור זה אדם יכול לשמור על שמחה תמיד, גם בעת נפילתו. וכמו הנר, שכאשר מדליקים ומכבים אותו הוא נדלק יותר מהר וחזק אחר כך, כן נראה שהאדם שנופל וקם מאיר וחזק יותר מזה שלא נפל אף פעם. שבע יפול צדיק וקם, אמר שלמה המלך החכם מכל אדם. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד.

האמירה הזו, בביטוייה השונים, לא קלה לנו משני כיוונים. הראשונה היא עקרונית. איך נוכל 'לשבח' את הנפילה, ולראות בה מנוף למקום רוחני חזק יותר? האין זה פותח את ההיתר לנפילות, חטאים ורוע? אך שאלות אלה, אמיתיות ככל שיהיו, הן עדיין בגדר העיקרון והמחשבה. ישנו קושי חוייתי קיומי עוד יותר המלווה את המחשבות האלה. הם מתעלמים מהכאב של הנפילה. אולי אפול ואקום חזק יותר, אך האם זה מחפה, מצדיק, מאיר את הכאב שהנפש חווה בעת נפילתה? האם אני מוכן או רוצה לעבור את ייסורי הנשמה בעבור השכר שיבוא אחר כך?

דבר זה מזכיר את אחד מתשלומי הנזק שחייב אדם לשלם כאשר פגע בחבירו – צער. בגמרא הדבר מוסבר כסכום שאדם היה מוכן לקבל כדי לעבור כאב כזה. והאמת היא שבעת הכאב, ובמיוחד כאשר מדובר בכאב רוחני נפשי, לפעמים שום שכר בעולם לא שווה אותו. האור ה'מופלא' של המקום שבעלי תשובה עומדים שם, גבוה ככל שיהיה, לא יוכל להקטין את כאבי הנשמה כאשר האדם חי בחטא, ברע, בנפילה העמוקה שעוברת עליו. ומתוך כך אפשר לומר את שבח בעלי התשובה רק בדיעבד, לאחר מעשה. האומר אחטא ואשוב – אין מספיקין בידו לשוב.

וכאן אולי אפשר לראות את מקום ההארה של הדיבורים האלה. החיים מלאים נפילות, ואין צדיק בארץ אשר לא יחטא. ההארה האמיתית של 'המקום שבעלי תשובה עומדים שם' אינה מקור לדרך חיים, אלא נקודת תובנה, השראה וכיוון לאלה מאיתנו (כולנו) הנופלים, ובזמנים שאנו מוצאים עצמינו בתוך הקושי ורגעי החושך. באמת נחמה גדולה חבויה פה, אך היא אינה מאירה דרך אלא לאלה שמצאו עצמם בדרך רחוקה. כמו מצוות פסח שני, המאיר מתוך פרשתינו, מי שטמא ובדרך רחוקה מגלה הזדמנות חדשה שלא דמיין אותה. אך דרך זו אינה פתוחה למי שלא נפל אליה. טומאה ומרחק הם תוצאות של מקרי החיים, שאין אנו רוצים לבחור בהם. בחרו הם בנו, ומתוך כך מאירים לנו דרך חדשה. אך מי שאיננו טמא, מי שהיה יכול להגיע להקריב את פסחו הראשון, מי שעומד לפני ההחלטה אם ליפול או לא – לאלה דרך פסח שני חסומה.

ונראה לי שהארת הירידה לצורך העלייה, המקום הגדול שעובר דרך הנפילות, מוגעת בעוד מפגש/סתירה שנמצאת בחיינו המורכבים בעולם הזה. מצד אחד, בכל רגע נתון אנו חיים חיי בחירה. בכל מצב בו אנו נמצאים ישנו 'למעשה' בו אנו מחוייבים לבחור. והעיקר להיות 'למעשה'. לדבר שני מובנים – הראשון הוא שאסור להשאיר את עצמינו בעולם המחשבה, בלי שיתורגם הדבר לבחירה מסויימת. כל דבר יושלם כאשר הוא יקבל מלכות ומקום בתוך העולם. המובן השני של ה'למעשה' הוא שהדבר צריך להיות מקושר לחיים והמציאות בו אנחנו מוצאים את עצמינו. בחירותינו קשורות לחיים שקיבלנו במתנה פה בעולם. להיות 'למעשה פירושו להיות כנה עם מקומי בעולם, ומקומי בנפש, מקומי המיוחד בתוך ההויה.

אך הצד שני של אותה 'זכות בחירה' הינה צמצום גדול. כל בחירה שמה אותי בתוך הגדרה מסויימת. ייתכן שאחר כך אוכל לשנות כיוון, אך זו בְתורהּ היא גם כן מצומצמת. והאין-סוף הנשמתי מתכרבל ונפגע גם ע"י בחירות הטובות ביותר שלנו. ומחפשת היא דרך להרגיש את המרחב הלא-מוגבל ולהתעלות. ובמיוחד הדבר מתבטא בבחירות הקשות – הנפילות, החטאים, הטעויות – באלה הנשמה כואבת ביותר. אך חבוי בתוך אמת העולם היא נקודתה האין-סופית שלא עוזבת לעולם. גם חטא, גם פניה מקב"ה אל האנוכיות שלנו, גם רגעי החושך הפנימי והחברתי, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, נושא בתוכו גרעין של חיבור. את הגרעין הזה ביטאו חז"ל במלים האלה שהזכרנו, במציאת האור בתוך הבחירות ה'לא-נכונות', להאיר שהאין-סופיות לא נעלמה. כל בחירה יש בה צמצום, אך יש בה גם כיוון חדש שלא ידענו על קיומה לפני כן.

וכך משה רבינו, ברגעו הקשה ביותר, כאשר כמעט ביקש מה' להרגו, כדי שלא יעבור ייסורי המנהיגות, כאשר חשב שתפקידו יסתיים בלי שום רגע של קבלה מתלמידיו ומעמו, ובעת משבר ראה את עצמו נושא תינוק שמסרב לגדול, התחנן למצוא עוד אדם שיאיר ויעזור. ופתאום מתוך הכאב הגדול התגלו לו ולנו אורות חדשים - שבעים זקנים מתנבאים. ומעל זה התגלו אלדד ומידד, שני אנשים שנבואתם ינקה מהשורש, בלי לצאת אל משה לקבל את האור. וכאשר שמע על כך משה, התחזק מאוד כי ראה את משאלתו הגדולה ביותר מתגשמת. כמו אמא המצפה לראות את בניה הגדולים מאירים את אורם, ראה הוא את נבואותיהם של אלדד ומידד ואמר: "מי יתן כל עם ה' נביאים" כמוהם. ומתוך רגע המשבר, שהיה נראה שהבחירה היא בין כובד אין-סופי של נשיאת עול ובין מוות – התגלה אור חדש שהדגיש את גדולתה של עם ישראל, ושל פרטיה היחידים. הנפילה הפכה הארה מורחבת. וכך האיר רש"י: באותה שעה למה דמה משה: לנר – הכל מדליקין הימנו ואין אורו חסר כלום. אורו האין-סופי התגלה דווקא מתוך הנפילה והמשבר.

בכל זמן שאנו בנפילה, בקושי, בחושך, מרגישים אנחנו את העולם סוגר עלינו, ובחירותינו מצטמצמות ביותר, עד שכל תנועה נראה ככלא גדול. אך האירו לנו חז"ל שאלה באמת פתחים שמתוכם המרחב יכול להתגלות כגדול עוד יותר, ומתוך הירידה תצמח עלייה גדולה. נקודה זו שומרת עלינו מלהרגיש את צמצום החיים לגמרי. וזוכרים אנחנו כי בתוך ה'למעשה' של החיים האין-סוף מבצבץ ומאיר, ומזכיר לנו כי את התובנות הגדולות ביותר למדנו מתוך הכשלונות.

ונרותינו הפנימיים – הנשמות הקדושות – צריכים תמיד להרגיש עלייה, גם בעת כיבויים הרגעי. וכמו המטיב את הנרות, שצריך להבהב ולכבות אותם כדי שידלקו הרבה, כך נחוש אנו את כל תנועותינו, עד שתהא שלהבת החיים עולה מאליה, ותתחבר למעלה למעלה. וכל זה דרך אותם אלפי בחירות וצמצומים שמופיעים בכל יום ובכל רגע.

שבת שלום

רז