בס"ד, ט' באייר התשע"ה

ארץ אהבתי

מפגש 1 עם חבורת ימי שלישי

גיליון 'שיח השדה', ליום העצמאות תשס"ו ארץ ישראל איננה קנין חיצוני לאומה, הוא משפט כמעט אלמותי שכל הבא בשערי בית המדרש הדתי לאומי יודע על פה. מהכח הישיר של משפט זה, הציבור הזה נלחם בעוז על ארצו ועל מקומות חייו שיישארו בידיו ומעלה על נס את ארץ ישראל. אבל מה היא אותה ארץ ישראל? מדוע איננה קניין חיצוני לאומה? והאם ארץ ישראל של הרב קוק שבמשפט זה נפתח ספרו הגדול, 'אורות', זהה לארץ ישראל שלנו, זו שנעה רועדת תחת רגלינו, חוטפת ונחטפת? בקטע משיחה שנאמרה ביום העצמאות בשנת תשס"ה דן הרב שג"ר בשאלות אילו , שהינן חלק מנושאים רחבים ורבים הנלמדים ומתבררים בישיבה. בנושא הזה, הוא רוצה להציע את האהבה לארץ כבסיס לקשר איתה, אהבה לאו דוקא בשל עדיפותה על אחרות, אלא פשוט משום שזו הארץ שבה באים ישראל בברית עם דודם. שכן פעמים נדמה ועולה על סדר היום נושאים אחרים המהדהדים את שתי קצוותיו הנותרות של המשולש הדתי לאומי: תורת ישראל ועם ישראל, אבל עדיין ארץ ישראל עומדת בראש המעיינים ולא בכדי. ואולי יש משמעויות נוספות לארץ ולקשר החי איתה שונות מעט מהתודעה המקובלת?

ארץ ישראל כאהבה/ הרב שג"ר בפסקאות רבות מספור, אנו מוצאים את התייחסותו של הראי"ה, לארץ-ישראל. א"י היא נושא מרכזי בהגותו – הן בהקשר הקונקרטי של תורתו – התעוררות הציונות - והן במימד הנצחי של תורתו הרזית. מהי א"י אצלנו? מה היחס בין אותה ארץ לארץ המופיעה בכתבי הראי"ה?

- א"י בכתבי הראי"ה, הינה ראשית כל אהבה - ליתר דיוק התאהבות. משפטי האור והזיו החוזרים ונשנים כמעט בכל פיסקה בכתבי הרב, הינם משפטי אהבה:

'זיו אור אלוקים חיים, אור חיי העולמים, חי בכל נעם... באור חיים והויה עליונה, מפוארה ועשירה עושר קדש עולמים... עוז חדות נעם גבורת קדש וששון עדנים... ובכל היקום מתחדש אור וחיים... רצון ושובע טוב פנימי... אוירא דא"י ממציא את הגידול הרענן של אותיות חיים הללו. בזיו תפארה, בידידות נעימה ובגבורת רעם עליזה מלאה שפעת קודש. הצפיה לראות בהדר ארץ חמדה, השקיקה הפנימית לא"י וכו''. (אורות, עמ' יא'-יב'.)

אלו שירים, של מי שהוא שיכור אהבה ולא מיין. ידוע הסיפור על ברנר, שאז"ר, זקן הסופרים, סחב אותו פעם לשולחן הרב, בסעודה שלישית והוא יצא בחפזה ואמר שיש שם יותר מדי אור, ועל כן אינו יכול להשאר.

משלושת דרגות האהבה, אותן מתאר השל"ה הקדוש (שני לוחות הברית, חלק א', מאמר שלישי ורביעי, עמ' לו), שהן: דביקה, חשיקה, חפיצה, השלישית היא המתארת נכוחה את הראי"ה:

'ענין החפץ הוא ענין שלישי... נקראהו אהבת עולם... כי הנה החפץ הוא הרצון, ויהיה הכונה הרצון שרוצה תמיד בלי הפוגה. ואקדים משל מענין פלאות אהבת אשה שחושק ומזדווג עמה. ובעת הזווג לא היה פורש ממנה ולא היה מונע את עצמו ממנה משום סיבה בעולם. מ"מ אחר גמר הזווג, נגמר החפץ ורצון שלו ונתמלא תאוותו. אמנם בעבודת אהבה להשי"ת, הוא אהבת עולם, החפץ והרצון אינו פוסק... ואינו שבע ממה שעשה. אדרבה, נכנס בתאוה ביותר מכח הדביקות, וזהו ענין מצוה גוררת מצוה... כענין משה רבינו עליו השלום, שהיה מתאוה לא"י כדי לקיים מצוותיה...' החפיצה הינה תשוקה מתמדת, זווג לא פוסק.'

המאוהב מואר ושרוי בעולם מענג ומאיר של חסד. הכל קורן, מונהר, מלא זיו ושרוי בהרמוניה נפלאה. חש הוא את עצמו חפשי ומשוחרר. חוית ההתאהבות הינה חויה מפאזה אחרת: הארה, התגלות, תחושה ממשית של גאולה, אינטנסיביות מיסטית של אחדות, שקיפות, חסד וישועה ולא בכדי תיארו המיסטיקנים בכל הדורות את חוויתם המיסטית במונחי ההתאהבות.

איש הא-להים, חניך וולוז'ין, הראי"ה, התאהב בארץ ובחלוציה. עם עלייתו לארץ הקודש, נפתחו בפניו מרחבים שלא הכיר לפני כן ושלא כאחרים, מרחבים אלו, לא רק שלא סתרו אצלו את תורת אבות, אלא שהפכו לעיקרי תורתו. מושגי האחדות, הכלליות, האידיאליות, הקדושה שבטבע, החופש, האוניברסליות, הגאולה, ההרמוניה וההתפתחות המתעלה, טבולי האורות, שהראי"ה, כאמור, חוזר וללא הרף משורר אותם - הינם שירי התאהבות. שירי שיר-השירים. זאת א"י ואהבת הארץ, העם והתורה שהינם האהבה בה"א הידיעה: אהבת אלוקים של הראי"ה.

אהבת הציונות-הדתית לארץ ישראל

אין לי ספק, שאהבת שיר השירים הזו הינה החויה הציונית דתית הבסיסית. האינטימיות של שיר השירים, איננה אינטימיות בין שניים מנותקים מסביבתם. היא לא יכולה להתקיים בבית, לדוגמא. התפאורה הארץ-ישראלית היא חלק ממנה, ספוגה בה ומספיגה אותה כאחד:

'...לכה דודי נצא השדה נלינה בכפרים: נשכימה לכרמים נראה אם פרחה הגפן פתח הסמדר הנצו הרמונים שם אתן את דודי לך: הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך...' (שיר השירים ז', יב'-יד')

כאשר אנחנו הולכים באביב ובקיץ לטייל בטבע, אנחנו מרגישים כמו בשבת. אולם, הדברים אמורים דוקא בטבע הארץ-ישראלי. דוקא בו חש היהודי קדושה. א"י הינה המקום היחידי, שבו היהודי יכול לחזור ולחוש קדושה הרמונית זו:

'אין הטבע מתגלה למשורר הישראלי בכל הדרו ויפיו, מפני שבר האומה והרחקתה מהחיים הטבעיים הבריאים... 'מיום שחרב ביהמ"ק לא נראה רקיע בטהרתו'... התחיה הלאומית, הניכרת בבנין הארץ, כשהיא נלקחת עם מקורה חי, תוכל כבר להחזיר רשמים הגונים מזיו הרוחני של הדר הטבע...' (אורות עמ' עח).

שיר השירים, השיר של השירים, הוא אמנם שיר האהבה האביבי של א"י: הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הנצנים נראו בארץ ועת הזמיר הגיעה. הוא שיר אהבה ארץ-ישראלי, משום שאהבתו ספוגה בנופים ובעונות השנה של הארץ. דימויו לקוחים משם: השולמית ששערה כעדר העיזים שגלשו מן הגלעד; שאפה כמגדל הלבנון הצופה פני דמשק; שעיניה ברכות בחשבון; וצוארה כמגדל דוד הבנוי לתלפיות, הינה הרעיה הארץ-ישראלית. הטבע, הזמן, האהבה והאדם, חוברים בשיר נפלא זה ולא בכדי פירשו חז"ל שיר זה, כשיר האהבה שבין כנסת ישראל לבין הקב"ה. זו כבר לשון דתית מסוג אחר. כזו הספוגה בארץ, ואהבה ואביב. לעיתים -על אף הפער העמוק, שבין קודש לחול- אני נזכר בהקשר זה, במילותיה של חנה סנש: 'אלי שלא יגמר לעולם החול והים...' בכריכה של ה' עם החול והים - זהו טבע אחר; אלוקי.

אכן יש בעולם מקומות יפים יותר מארץ ישראל, אך היופי ה'חוצ-לארצי' הינו יופי אסטטי, אולם קרינת קדושה יהודית-ישראלית, יש רק כאן, בארץ.

תורתו החדשה של הראי"ה התורה הגואלת של הרב, איננה רק תיאור, אלא היא המשכה של אורות: האורות של ארץ ישראל. אורות שלא האירו לפני התגלות תורה זו. הרב הינו זה שהמשיך אותם חזרה לעולם. זהו כינון של תודעה דתית אחרת ושונה ממה שהיתה לפניו. ישראליות דתית - ולא רק יהודית. בכל מקרה ובלי קשר למה שקורה - עלינו לשמוח את שמחת התורה החדשה הזו, שהיא התורה שלנו. לשמוח על עצם חידושה, גם אם לא פעם קשה לנו לשמוח בפניה הנוכחיות של הישראליות, הרי שנותר לנו לפליטה לשמוח על התורה המתחדשת כאן, על הדבקות הארץ ישראלית הצומחת כאן.

במובן העמוק, תורת הרב, לא רק זיהתה את תהליך הגאולה, אלא איפשרה אותו וסללה את הדרך הלא-פשוטה -ולדעת רבים בלתי-אפשרית ואפילו לא-רצויה - של היהודי לשיבה מהגלות. הגאולה, איננה תהליך היסטורי-מטריאלי. בלי הרוח במפרשיה, שהיא עצם המובנות של הגאולה- היא לא תתחולל. הגאולה היא תהליך שהינו, כפי שכתב הרב 'השראה של הרוח ובעל חיות וחוקיות משלו'. ומכאן חיוניות התורה לגאולה.

מה היתה תורת הגאולה, לפני הרב? המרחב היהודי בגלות, לא היה מרחב ארצי-אוביקטיבי, אלא פנימי. הסוביקט היהודי, 'הנקודה הפנימית' בלשונו של השפת אמת. זהו מרחב ביתי: 'יעקב קראו בית', וכבר אינו ההר והשדה של אברהם ויצחק. היהודיות שוכנת במשפחתיות, בזרע יעקב שמיטתו שלימה, ב'היות אצל עצמו' הביתי. ההתמסרות, המושרשת בברית עם הקב"ה, הינה התנועה היהודית הבסיסית. נקודה פנימית זו, לפי השפת אמת, הינה גם הקיום העל-טבעי של היהודי. הגלות, לפי הגדרות אלו, הינה יצירת מרחב משפחתי מוגן, א-היסטורי, שאיננו מתחשב ולא חי לפי חוקי הסביבה הטבעיים:

'עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מאונס שיש בו רצון פנימי... אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה, בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה, בעת שתובעת כשרון של רשעה...'**(**אורות עמ' יד)

במונחים פסיכולוגיים: היהודים חסרים את החיבור הנלהב לדברים, המהווים את האובייקטים הליבידיאניים הראשוניים, של עמים ושל אומות היסטוריים אחרים, חיבורים, שבסופו של דבר, מכוננים את חיוניותם ואת התמדתם בתור עמים ואומות: אדמה, טריטוריה ואדריכלות; שפות מקומיות ולאומיות; חוקים מנהגים ומוסדות...:

'משמעות העובדה, שמושאי התשוקה היהודית – ארץ געגועיה, למשל – נחשבים קדושים היא, שהתשוקה נעשית אין סופית; קדושת הארץ, מגבירה עד אין קץ את געגועיו אל הארץ, לאחר שאבדה לו... ואינה מניחה לו להתערות מעתה ואילך עד תומו בשום ארץ אחרת'.

יוצאת דופן מכל האובייקטים הללו, הינה המשפחה:

'וקדושת הארץ, מכריחה את עם ישראל לאצור את מלוא רצונו להיות עם, בנקודה האחת, שהיא באוה"ע רק אחת הנקודות- קרבת הדם' (פרנץ רוזנצווייג, לפי אריק סנטר: 'על הפסיכותיאולוגיה של חיי היום-יום' ת"א 2005 עמ' 119-20)

הזהות העצמית של היהודי החוץ- או שהוא לא קיים, או שהוא מומס פנימה לתוך הבית- בהכנסת-אורחים. הגוף, למשל, לא קיים כגוף: או שהוא מושעה החוצה - כלא רלוונטי במקרה הרע, או כניטרלי במקרה הטוב, או שהוא מובל פנימה כמדיום להתענגות על ד', הנמצאת בעבודה בגשמיות החסידית. זאת הסיבה, שבגללה היהודי, האיש והאישה, לא מוטרדים מהמראה החיצוני שלהם.

זו אף משמעות הברית -בין זן הזוגית ובין זו עם הקב"ה- המתבטאת דוקא בביתיות.

לא במקרה, הדימוי הנשי היהודי העיקרי, הינו הדימוי האמהי-משפחתי:

'... אשרי כל ירא ידוד ההלך בדרכיו: אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך: הנה כי כן יברך גבר ירא ידוד: יברכך ידוד מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך: וראה בנים לבניך שלום על ישראל:...' (תהלים, מזמור קכ"ח א'-ד')

זאת דמות אחרת של הרעיה -למעשה הרעיה האם- הגפן, ושתילי הזיתים סביב השולחן. פער לא פשוט בינה, לבין הרעיה האוהבת ונאהבת שבשיר השירים. את מידת החידוש שבשיר השירים, נוכל ללמוד מכך, שהיו חכמים שרצו לפסול את שיר השירים מלהכלל בכתבי הקודש.

יסודה של הברית בהתגלות ובבחירה הסגולית של עם ישראל. פירושה, שגם בסדר הדברים הנוכחי, בשליטת הטבע והחוק החברתי, ישנה אפשרות של ממשות ושל חופש. אנסח זאת בצורה בוטה: הברית פירושה, שדוקא באפשרות הגבוהה יותר של חופש, המתעלה על הקונפליקטים והמצוקות וחוסר ההתאמה, נמצאת האהבה. בחינת 'יעקב אשר פדה את אברהם' (ישעיהו כט', כב'): הברית של יעקב פודה אפילו את אהבת אברהם. נקודת העל-טבע, המופנמת בברית, עשויה ליצור סולידריות ואהבה משפחתית ממשית ואף גבוהה יותר, מהאהבה הרומנטית אפילו של שיר השירים, משום שהיא מקבלת את השותפות המשפחתית כחזות הכל- מעבר לה לא קיים כלום, או לכל הפחות החוץ מוטמע פנימה, לתוך המשפחתיות הסולידרית. זוהי ההתגלות והבחירה, שדוקא השרירותיות שבהן, הופכת את הברית לגורל. כך ולא אחרת. לא בגלל גורם חיצוני זה או אחר- אלא מתוך הכרעה פנימית עמוקה.

הברית פירושה, שהתורה לא נמצאת בתחרות עם חכמות זרות –שבספר משלי שלמה המלך ממשיל אותן לאשה הזרה - לא משום שהיא יפה מהן, אלא משום שהן לא קיימות באופק של היהודי. בחב"ד; ''אנוכי ד'- 'אנוכי מי שאנוכי'', הזהות העצמית של היהודי.

זהו היחס בין הברית לאהבה, שהוא גם היחס בין הגלות לגאולה. אין לנו א"כ לשלול את הגלות, זו המגלה את הברית היהודית הצרופה אלא להפנימה לגאולה, ובכך להעלות את תורת א"י שהיא תורת שיא השירים לגובה הראוי לה.

ברית אהבה, עגנון, בתוך 'אלו ואלו' עמ' תכט

