יום עיון לזכר הרב שג"ר, סיוון תשע"ה

טראומת ההתנתקות וקסמי הגלותיות

1. **גאולה ומדינה**

אפך כמגדל הלבנון, (סיוון תשמ"ב) פניך אבקש עמ' 208-209

המלחמה הזאת, מלחמת שלום הגליל, לא באה כתגובה על איום מיידי. מטרותיה מדיניות – יצירת הסדר חדש, כיבוש כדי ליצור קלף מיקוח מדיני. אלה מושגים ומחשבות שלא מצאנו עד היום במלחמות המדינה. יש כאן תפיסה גלובלית של עוצמה, ונכונות להפעיל אותה ללא הססנות.

יש כאן מלכות, גאווה וסכנה. גאווה – משום שאנחנו מספיק חזקים ליזום, ולא רק להגיב זה כבר סוג אחר של מלחמה... סכנה – ראשית, סכנה פיזית... שנית, סכנה רוחנית, הקיום הרוחני שלנו עלול להינזק קשות. אנחנו לא בנויים לתפיסה רחבה כזאת, תפיסה של שלמה. אנחנו בנויים לתפיסה של עם שחי בצל השואה, שמתגונן כשיש סכנה לקיומו, של אזרחים שבשעת חירום יוצאים לחרף את נפשם ולהגן על מולדתם. כל התפיסה הרוחנית-יהודית העכשווית היא כזו. איננו צריכים לעשות אידיאליזציה של תפיסה כזו, אבל זה מצבנו הרוחני-יהודי. תפיסה אחרת עלולה להביא אותנו – ומביאה אותנו – לחטא של תרבות נוכרייה, של נשים זרות, לכוחי ועצם ידי, לגאווה לאומית מזויפת, וחלילה, לאיזו צבאיות הרסנית.

חוק ואהבה (יום העצמאות תשס"ה), ביום ההוא

בכתבי הראי"ה, ארץ ישראל היא ראשית כול אהבה, וליתר דיוק – התאהבות... את האהבה הזאת החדיר הראי"ה לציונות הדתית. אהבת שיר השירים היא חוויה יסודית בחייו של האדם הציוני־דתי; האינטימיות בין הדוד לרעיה שמגילת שיר השירים מקרינה, היא אינטימיות בין שניים המחוברים אל סביבתם, והתפאורה הארצישראלית היא חלק אינטגרלי של אינטימיות זו... אין ספק כי גוש קטיף הוא אחד התולדות המובהקות של אהבת שיר השירים של הראי"ה...

מול אהבת נעורים זו המלאה בחסד ובאמונה, ניצבת כענן כבד המדינה הגוזרת על חבל ארץ זה את גזירת ההתנתקות, וחושפת, בצורה כואבת, את התשתית של הריבונות, את האלימות המייסדת את חוקיה.

מה שמתגלה כריקבון פנימי בחוק הוא העובדה ששלטון החוק הוא, בחשבון אחרון, נטול הצדקה או לגיטימציה סופית. מרחב התבונה השיפוטית עצמו, שבתוכו מתקיים שלטון החוק, מיוסד ונתמך על ידי מימד של כוח ואלימות אשר כביכול תופס את מקומם של היסודות הנעדרים האלה. ביסודו, שלטון החוק אינו נתמך בידי התבונה לבדה אלא גם בידי הכוח/האלימות של ביטוי טאוטולוגי – 'החוק הוא החוק'.[[1]](#footnote-1)

ההתנתקות מסמנת יותר מכול את הפשע שבחקיקת החוק עצמה, את האלימות המובלעת בו עצמו; את ההכרה שלאמתו של דבר העבירה על החוק קלה היא מן הפשע שבחקיקת החוק עצמה. הריקבון הפנימי הקיים בשלטון החוק בא לידי ביטוי בטענה המושמעת השכם והערב בפיות המצדדים בחוק הגירוש: הרי זהו חוק, וחוק הוא חוק! – ועל כן יש לכבדו. הטאוטולוגיה של החוק מועצמת בשרירותיות של חקיקתו; 'התבונה השיפוטית' שיכולה להצדיקו נעדרת ממנו לחלוטין, וכעת ההצדקה היא בחוקיותו של ההליך – ההליך הוא חוקי, הוא אושר והוסדר בכנסת ובוועדותיה. לא המוסריות או התבונה מעניקות לו הצדקה, אלא עצם חקיקתו על ידי הרוב. האלימות הנדרשת לצורך ביצוע החוק הזה, הגירוש של אנשים ממכורתם, אינם סרח עודף של המהלך אלא לבו של החוק – הטענה האלימה שהחוק הוא חוק. אלימות זו, 'מוראה של מלכות', הטבועה בעצם הקיום הריבוני המצדיק את עצמו בכוחניות נוקשה, היא שהניעה את שמואל הנביא להוכיח את העם ב'משפט המלך' שנשא לפניו.

אם כן, לנגד עינינו מתרחשת התנגשות טרגית בין אהבת הארץ לבין האלימות הריבונית של המדינה – החוק מול האהבה. לנו, כציונים דתיים, התנגשות זו קשה ביתר שאת: כפי שהטמיע הראי"ה בציונות הדתית את אהבת הארץ, כך הוא גם נטע בה את התפיסה והאמונה כי המדינה היא גילוי עליון ופתח לגאולה: 'מדינתנו, מדינת ישראל, [היא] יסוד כסא ה' בעולם'. לדבריו, זו מדינה 'שחקוק בהוויתה התוכן האידיאלי היותר עליון; הוא רואה בה שלב מתבקש ומכריע בגאולה, ותורת הגאולה שלו עוסקת רבות בה ובמגמתה.

ואכן, נוכח גזירת ההתנתקות אי־אפשר שלא לתהות: האם מדינת ישראל הנה אתחלתא של גאולה? האם היא, או כל מדינה שהיא, יכולה לקחת חלק בישועה?

1. **מהמדינה אל התורה**

לזמן הזה (יום העצמאות תשס"ו), ביום ההוא

הנופים הקסומים הללו, שאנו מוקפים בהם, הם המקום של גאולת התורה והתורה הגואלת; התורה שמפגישה את האדם, המקום והקב"ה. זהו האור של יום העצמאות, 'הזמן הזה' שבוקע ממנו, והוא לגמרי לא תלוי בממשלה כזאת או אחרת. כלפי ליא, אם בשנים עברו חגגנו את ה'אתחלתא דגאולה' בהקשר הפוליטי, הצר, הרי דווקא השנה אנו יכולים לשמוח בגילוי עמוק יותר של הגאולה, בגאולה הרוחנית, גאולת התורה המנפישה את הנוף ומפגישה את האדם והארץ. זוהי שמחה בתורת ארץ ישראל על המרחבים הרוחניים האינסופיים שהיהודי הישראלי הלומד בה יכול להגיע אליהם. כשם שזיכרון יציאת מצרים נשאר לעד, גם אחרי ששוב גלינו מאדמתנו ואיבדנו את חירותנו ועול מלכויות הוטל על צווארנו, כי אירוע החירות המכונן שעבר עמנו ביציאת מצרים היה אירוע רוחני, הארה של אור החירות, ואירוע כזה איננו תלוי בנסיבות היסטוריות כאלו או אחרות – כך אירוע שיבתנו לארצנו אחרי שנות אלפיים נחקק לעד בהארתה של תורת ארץ ישראל, יקרה אשר יקרה...

ברור לי שמישהו עלול לקום ולומר שגם דברי אלה הם אפולוגטיקה – אולם אינני חש כך; ודווקא משום שפרספקטיבת הגאולה שלי היא הגאולה האישית, והיא נראית לי חשובה לא פחות מהגאולה הכללית... ולא עוד אלא שבסופו של חשבון, המימוש האמתי של הגאולה הנו בפרט, ולכן גאולת התורה וגאולת לומד התורה – הגאולה הרוחנית – נראית לי ממשית ובעלת משקל לא פחות מהגאולה המדינית הכללית.

לא ניצחנו בעמונה (אדר תשס"ו), נהלך ברג"ש

הפתרון היום איננו נעוץ בהתחברות לארץ ישראל, ואף לא בהתחברות לעם ישראל אלא בשיבה לתורה... החסידות שאפה לכונן את הסולידריות היהודית באמצעות הזיקה לעם ישראל, הנקודה היהודית הנמצאת אצל כל יהודי. הראי"ה מצא את הפלטפורמה המשותפת בארץ ישראל, בבנין הארץ ובציונות. שתי האופציות הללו חסומות היום בפנינו. אבל באופן פרדוקסלי נותרה האופציה המלהיבה והגבוהה אף יותר, זו של תורת ישראל. הניסיון שלי הראה שתורה הנלמדת מתוך כנות וחיפוש אמיתי מאירה ומביאה ללומדיה כיסופים ותשוקה רוחנית. אנשים מחפשים מענה לשאלות היסוד של חייהם; שאלות ה'מאין באת ולאן אתה הולך', שאלות משמעות החיים, המשפחה ועוד ועוד. לימוד כזה מאיר לא רק לשותף החילוני, אור חוזר מוקרן למלמד הדתי עצמו. התורה מאירה לו באור חדש, ובה טמון הסיכוי להתחדשות התורה אליה אנו מייחלים מאז הראי"ה ואף לפניו. זוהי התורה הגואלת, תורתו של משיח. ולשם כך אנו זקוקים לשותף לברית, לחילוני.

1. **מהמדינה אל הקהילה**

לא ניצחנו בעמונה (אדר תשס"ו), נהלך ברג"ש

עלינו לבנות אמנם את יהודה, אך כקהילה ולא כמדינה. נישאר נאמנים למדינה, ובכך – לעם ישראל, אולם תוך עמידה על דרכנו המיוחדת ומתוך כך על נבדלותנו. נרצה, נראה בהסתגרות (מסוימת) בקהילה גלות בתוך גאולה, גלות בארץ ישראל...

בעבר פתרה הציונות הדתית את המתח בחסותה תחת מוטת הכנפים הרחבה של המדינה הציונית חילונית, לא פעם מתוך התעלמות והונאה עצמית, שנחשפו באירועים העכשוויים... עתה נשברה החסות, ומכאן שהמתח בין הרוח לכוח עולה במלוא עוזו. והפתרון העכשווי, המתאים גם לרוח הזמן, הינו הקהילתי, פתרון במסגרת מה שנקרא החברה האזרחית, תוך השעיית הזהות שבין דת ומדינה. אין פירושו של דבר שלא נמשיך להיות ציונים דתיים ופטריוטים נאמנים, וש'התקוה' לא תמשיך לצמרר אותנו ולחבר אותנו לשנות אלפיים; אולם בצד תחושה זו של נאמנות נדע כי המדינה כעת אינה יכולה להגשים את כל חלומותינו.

אפשר והטראומה תזכך את העמדה הדתית שלנו (כסלו תשס"ה), נהלך ברג"ש

אולי ההינתקות של הציונות הדתית מהחברה הישראלית, מתוך תחושת הבגידה העמוקה שהיא בגדה בה, תאפשר כינון של מערכת יחסי גומלין בריאה, ממשית ומכובדת יותר מזו הקיימת היום. באופן פרדוקסלי, הריחוק יאפשר כבוד הדדי ואפילו השפעה הדדית רבה מזו של היום. לא נזדקק עוד לנוסחה הבעייתית של תינוק שנשבה כדי לגונן על עצמנו, ואולי נהיה לא רק אור לגויים, אלא גם אור ליהודים. השילוב של גלות וגאולה, של גאולה ציונית והשבי הציוני המר, יניב פרי יהודי שאמנם תהיה בו גאולה. משקלם של הצדדים האוניברסליים, החברתיים ואף הרוחניים, המעוגנים כל-כך בחזון הגאולה של הנביאים, יעלה (תהליך שהחל כבר עתה, כמשקל-נגד לתהליכים ההפוכים). חזון ארץ-ישראל לא יוזנח: הדבקות בנוף, באדמה, החזון האקולוגי הירוק של שוכני הגבעות יהיו חזון שלמות הארץ. המגורשים יתנתקו באופן זה או אחר מאלו שגירשו אותם, אך ייאחזו באהבה מתחדשת באדמת הארץ ויבנו קהילה תורנית (עדיין לא מדינת התורה, שתידחה עד בוא גואל. השעיה חלקית של המשיחיות תאפשר את מימושה בתחום אחר) של חסד, טובה וברכה.

1. **אתחלתא דגאולה פוסט-ציונית**

לזמן הזה (יום העצמאות תשס"ו), ביום ההוא

אל לנו לשכוח שבדורו של הראי"ה איימה חילוניותה של הציונות על כל מי שהיה לו לב ורגש דתי. היא עוררה בקרב אנשי האמונה, לא פחות רגשי דחייה ושאט נפש מאלו שמעוררת בנו החילוניות הפוסט־ציונית העכשווית. אולם הראי"ה, בתורתו המיוחדת, ידע להעלות את ה'ניצוצות', להבין את המוטיבציות החיוביות העומדות ביסוד הציונות, ואף להפנימן אל תוך הקודש ולהפרות באמצעותן את הדתיות היהודית עצמה. תורתו של הראי"ה, מבטו מלא האורה, נותנת פתח לאהבת ישראל אמתית ולסולידריות עמוקה עם ה'אחר' הפוסט־ציוני, ולראיית 'אתחלתא', במובן של מימוש התחלתי של תהליך, גם במה שמתרחש עתה, ולאור זאת להודות ולהלל.

חוק ואהבה (יום העצמאות תשס"ה), ביום ההוא

עלינו להתבונן במציאות נכוחה. אל לנו להכתיב מראש את הפרשנות למאורעות ולהיתפס לדוגמטיקה בכל הקשור לגאולה. ייתכן שהמאורעות המתרחשים בזמננו מבקשים מאתנו, כמו שביקשו מן הראי"ה מאורעות זמנו, לבנות כלים חדשים, ליצור מושגים חדשים, כדי להצליח להכיל אותם ולהבינם. האפשרות לשחזר את הפרויקט של הראי"ה, שידע לזהות קדושה בתהליכים ההיסטוריים שאירעו בזמנו, נתונה בידינו. הראי"ה עמד בפני החילון הציוני, ותורתו ידעה להעלות את ניצוצותיו על ידי יצירה של מושגים דתיים חדשים ופרשנות עמוקה ומחדשת של מושגים ישנים. גם המתרחש לנגד עינינו מבקש זאת.

אפשר שתהליך הגאולה שונה מן התהליך שחזה הראי"ה, ואפשר שאנו לא מבינים את התהליך הזה כפי שיש להבינו... ייתכן שתהליך הגאולה איננו מתעכב כלל וכלל, אלא להפך, הוא מתרחש מהר אף יותר מכפי שחזה הראי"ה ומכפי שאנו מורגלים לחשוב: תחושת איבוד הביתיות המתגברת בקרבנו ביתר שאת בעקבות תכנית ההתנתקות, נובעת מהקצב המהיר של השינויים. ייתכן שההריסה הגסה אינה אלא קידום, והפוסט־ציונות איננה אלא הריגת משיח בן יוסף הבא לפנות את הדרך למשיח בן דוד...

האם במהלך המשיחי שאנו חיים בו נתונה היכולת ליצור אוונגרד דתי לא ימני ולא מרכזי, אלא שמאלני, המסרב לאחוז בכוח וקורא למרוד בנוכחותו? האם תקום מפלגה דתית־לאומית לא ימנית שתהיה מפלגה נבואית אמתית? ... מפלגה שתשבור את מצאי האפשרויות המונח לפנינו כיום ותביאנו למחוזות אחרים. ייתכן שהדרך לשם כבר מתחילה להיסלל – אנו מוצאים כעת כי הטיעונים של הימין נגד ההתנתקות, שאובים במהותם מן השיח ההומניסטי של השמאל הישראלי.

אבי חיים, ביקורת על 'לוחות ושברי לוחות' באתר ערוץ 7 (ניסן תשע"ג)

עוד הוסיף הרב שג"ר והדגיש כי "הציונות הדתית בגרסתה הנוכחית איננה נותנת וגם לא יכולה לתת תשובה יהודית הולמת לבעיות הזמן". יתכן שגם אם הרב שג"ר היה חי ומוציא את הספר בימים אלו, בהם נראה הציבור הדתי ציוני בהדרתו, הוא היה כותב דברים אלו ומנתחם...

1. א' סנטנר, על הפסיכו־תיאולוגיה של חיי היום־יום: הרהורים על פרויד ורוזנצווייג, תל אביב תשס"ה, עמ' 71. [↑](#footnote-ref-1)