בס"ד, ד' כסלו התשע"ו

שחר אבקשך

ייחוד גוף ונשמה – מפגש 1

שחר אבקשך
צורי ומשגבי
אערוך לפניך
שחרי וגם ערבי
לפני גדולתך אעמוד ואתבהל
כי אליך תפנה כל מחשבות ליבי

מה זה אשר יוכל הלב והלשון לעשות
ומה כוחי
רוחי בתוך קרבי

הנה לך תיטב זמרת אנוש
על כן אודך
בעוד תהיה נשמת אלוה בי
בעוד תהיה נשמת אלוה בי

שַׁחַר אֲבַקֶּשְׁךָ הוא [פיוט](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98) שחיבר הפייטן רבי [שלמה אבן גבירול](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%9F_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9C) בן [המאה ה-11](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-11). הפיוט אשר חובר כאחד מפיוט ה[רשות](https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_(%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%98)&action=edit&redlink=1) ל[נשמת](https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%9E%D7%AA) (מעין בקשת רשות של החזן לפני אמירת תפילת נשמת), מושר בקרב קהילות רבות בלחנים שונים.

הפיוט מכיל ארבעה בתים קצרים, הנאמרים בתפילת שחרית קודם לתפילת "נשמת כל חי". פיוטים דומים חוברו על ידי אבן-גבירול כרשויות לתפילת נשמת, והם מקבילים ל"שחר אבקשך" מבחינה סגנונית ותוכנית, בהם, "שפל רוח" ו"שחרתי בכל שחרי ונפשי".

בבית הראשון קיימת פנייה לקב"ה ומוזכר הזמן בו נאמר הפיוט, "שחר אבקשך". בבית השני מודגש הפער בין האדם לבוראו והרגשות העזים שחש הדובר בעקבות זה, "אעמוד ואבהל". בבית השלישי שואל הדובר באופו רטורי מה יוכל לעשות במסגרת כוחותיו הגופניים המוגבלים. את התשובה הוא מוצא בבית הרביעי, בו הוא מבין כי כל עוד קיימת בו "נשמת אלוה" יוכל להתקרב לאל באמצעות "זמרת אנוש". המילים האחרונות בפיוט קושרות אותו לתפילת "נשמת" עבורה חובר.

בראשית פרק ב

(ז) וַיִּיצֶר֩ יְקֹוָ֨ק אֱלֹהִ֜ים אֶת־הָֽאָדָ֗ם עָפָר֙ מִן־הָ֣אֲדָמָ֔ה וַיִּפַּ֥ח בְּאַפָּ֖יו נִשְׁמַ֣ת חַיִּ֑ים וַֽיְהִ֥י הָֽאָדָ֖ם לְנֶ֥פֶשׁ חַיָּֽה:

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת פקודי סימן ג כשרצה הקדוש ברוך הוא לעשות האדם אמר לתורה נעשה אדם וגו' אמרה לפניו רבון העולמים האדם שאתה רוצה לעשות קצר ימים ושבע רוגז יבא לידי חטא ואם אין אתה מאריך אפך עמו ראוי שלא בא לעולם, אמר ועל חנם נקראתי ארך אפים ורב חסד והתחיל מקבץ את גופו של אדם הראשון מארבע רוחות העולם כדי שלא תאמר הארץ אין עפר גופך משלי אם לוקח ממזרח ויפטר במערב כדי שלא תאמר ארץ מערב אין עפר גופך משלי לא אקבלך, ולפיכך נטלו מארבע רוחות העולם כדי שבכל מקום שיפטר שיקבלו הארץ כמו שנאמר (בראשית ג) כי עפר אתה

חתונה של אבודים עמ' 69

...הזוהר עוסק בדרגות שונות של התגלות, ומתוך כך גם בדמותו של יעקב. המהלך עצמו הוא ארוך ומורכב; נעיין בכמה קטעים ממנו:

תא חזי: "ויחלום" – וכי יעקב קדישא, דאיהו שלימא דאבהן, בחלמא אתגלי עלוי ובאתר דא קדישא לא חמא אלא בחלמא? אלא יעקב בההוא זמנא לא הוה נסיב, ויצחק הוה קיים. ואי תימא, והא לבתר דאתנסיב כתיב "וארא בחלום"? תמן אתר גרים, ויצחק הוה קיים, ועל דא כתיב ביה חלום. ולבתר דאתא לארעא קדישא... כתיב "ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה" – הכא לא כתיב ביה חלום, דהא מדרגא אחרא עלאה הוה... דמראה מלוי סתימין יתיר, ובחלמא פריש יתיר, ופריש סתימין דמראה...

בגיני כך יעקב בההוא זמנא כתיב "ויחלום והנה סולם מוצב ארצה". מהו סולם? דרגא דשאר דרגין ביה תליין, והוא יסודא דעלמא. "וראשו מגיע השמימה" – הכי הוא לאתקשרא בהדיה. "וראשו מגיע השמימה", מאן ראשו? ראשו דההוא סולם, ומאן איהו? דא דכתיב ביה "ראש המיטה", בגין דאיהו ראש להאי מיטה ומנה נהיר. "מגיע השמימה" – בגין דאיהו סיומא דגופא, וקאים בין עלאה ותתאה, כמה דברית איהו סיומא דגופא, וקאים בין יריכין וגופא, ועל דא מגיע השמימה

...הזוהר פותח בשאלה מדוע ה' התגלה ליעקב בחלום, שהיא הדרגה הנמוכה יותר, ולא במראה, שהוא גבוה יותר. לכך הוא נותן שתי תשובות: יעקב לא זכה למראה בגלל שלא היה נשוי, ובגלל שאביו עוד היה חי. לאחר מכן נוסף תנאי שלישי – למראה אפשר לזכות רק בארץ-ישראל. יש כאן שלושה מוקדים בחיי האדם, שיש בכוחם לטלטל אותו אל הלא-נודע, לפתוח לפניו מראות סתומים: נישואין, מות האב, וארץ-ישראל...

...בהמשך הזוהר מתאר את המראֶה, שהוא דרגת ההתגלות הגבוהה יותר, כהתגלות סתומה ולא-מובנת. החלום לעומת זאת הוא דרגה נמוכה יותר אבל גם ברורה יותר, ולכן יש בכוחו לפרש את המראה הסתום. המראה אינו נמצא ברובד של הדיבור: הוא מתרחש במקום בו האדם תופס משהו שהוא אינו יכול לבטא במילים, איזו הארה או אינטואיציה שאינה נכנסת לשפה. אתה חש שמדברים אליך אבל אינך יודע מה; קרה משהו עמום, בלתי מובן, אבל אי אפשר להתעלם מנוכחותו. החלום הוא הרבה יותר ברור, הוא מדבר אליך בשפה שאתה מכיר. זה הצד הנמוך שבו, אבל הוא המאפשר לו לפרש ולהעניק משמעות לסתימוּת של המראה.

משמעותו של התיאור הזה מתבהרת בהמשך דברי זוהר, שהם גם החיבור לענייננו. ראשית, הזוהר מכנה את מקום הברית "סיומא דגופא", סוף הגוף. בתפיסת הגוף של הזוהר, כפי שהיא מתוארת כאן, הרגליים אינן חלק מהגוף. הרגליים הן לא חלק מהסיפור, לכל היותר הן סוג של קביים חיצוניים שמאפשרים לגוף לנוע ממקום למקום. זה מתחבר לסיפור של ר' נחמן, שלא סיפר על הקבצן חסר-הרגליים. כבר כאן יש פתח למחשבה אחרת על הגוף שלנו: נסו לדמיין את הגוף שלנו בלי רגליים, לראות את הרגליים כהדבקה חיצונית ולדמיין את עצמנו בלעדיהן. זה נותן תמונה שונה מאוד של מבנה הגוף.

אבל החידוש העיקרי כאן אינו העדר הרגליים, אלא ההיפוך של מבנה הגוף. הזוהר מכנה את איבר הברית "ראש המיטה", סולם שראשו בשמיים. יש כאן תיאור הפוך מההיררכיה המקובלת: סיום הגוף הוא המקום הגבוה, הוא המוביל אותנו אל השמיים. האדם מתהלך בעולם הזה עם גוף מהופך – ראשו נמצא בין הירכיים, במקום הנתפס כנמוך. איבר הברית הוא המגיע לשמיים, והראש, הדעת, המוחין, הם הקרקע עליה הוא מונח. מה משמעותה של התמונה הזו?

אפשר לראות כאן קרבה לתפיסה הפרוידיאנית, שראתה ברובד היצרי הקמאי את עיקר דמותו של האדם. מקום הברית הוא מקומם של היצרים הכאוטיים, של הכוחות המתפרצים, של המראה הסתום. המקום המודע, המישור המילולי המפורש אליו שייך גם החלום, הוא המקום הנמוך יותר. דווקא הרבדים הקמאיים, האנרגיות הבסיסיות הלא-מודעות ולא-נשלטות, הם פתח להתגלויות עליונות וסתומות שהתודעה חוסמת בפנינו.[[1]](#footnote-2)

אפשר גם לתאר זאת כך: איבר הברית הוא מקומו של עץ החיים, של החיוניות הלא-מתווכת; הראש הוא עץ הדעת, מקום המודעות והשליטה. הגירוש מגן-עדן מעצב מחדש את היחסים בתוך הגוף: התפיסה של הראש כמקום המרכזי בהוויה האנושית היא תולדת חטא אדם הראשון, היא בעצם נפילה המהפכת את היחסים בין הגבוה לנמוך. האדם מאבד את המגע עם הרבדים הקמאיים שלו, שהם מקור המראות העליונים, ואלו הופכים למקום נפול וחסר-פשר. אבל דווקא הסתימות הזו היא הפתח להתגלויות שהראש יכול רק לפרש אותן; היצירתיות נובעת מהמגע עם האנרגיות הרוחשות למטה/למעלה, ברובד האנרכיסטי של דמות האדם.

פרויד תיאר אמנם את הדחפים כרובד המרכזי בדמות האדם, אבל הצדיק בסופו של דבר את כפיית התרבות באמצעות האני-העליון המרסן והממשטר. זוהי תמונת העולם שלאחר החטא, עולם שאינו יכול להתקיים ללא סדר ותיקון – גם במובן של התורה וההלכה. זהו עולמו של האדם שזכה בדעת ושלטון, אך איבד את המגע עם אלהים. זהו שלטון היום, שלטונו של האדם העומד, המודע, ואיתו החלום המבוסס עליו – אין מראין לו לאדם אלא ממה שהוא מהרהר ביום.[[2]](#footnote-3) לעומת זאת, התיקון אותו מציע הזוהר אינו מכוון לפרשנות המודעת של הדחפים, אלא ליכולת להפוך אותם לסולם המוביל השמימה, לפתח להתגלויות שחורגות מעבר לכלי המודעות.

מיומן שלי - הארת התשובה הגמורה

..והוא בכוחו ובמדינה שעבר בה...ופירש ולא עבר מפני התשובה לא מיראה ולא מכישלון כוח, זהו בעל תשובה גמורה..

הפרשנות הקלאסית מתארת את האדם הדועך לזקנותו ברוח סוף קוהלת.

כלפי לייא – התשובה הגמורה היא שיאה של נקודת המסתורין של היהודי בן ברית.

לעולם לעולם יהודי גם בזקנותו ובימים אשר אין בהם חפץ שתפר האביונה וחשכו הרואות בארובות וכיו"ב, אינו בודל מהנקודה של התשובה הגמורה

זו אחוזה לא בכוח אלא בהפיכת הפנים ממעמקי הצלם ודמות שאינן תלויי תלאות הביוגרפיה

אין מצב שיהודי בן ברית אינו בכוח גופו!

רק שכוח הגוף הירוד נתפס בהקשר של רתיחת הדמים ויצריות לא נשלטת וכיו"ב.

העניין הוא שרתיחת הדמים ביחס למתינותם, הוא הבדל כמותי בלבד

לא על זה העמיד הרמב"ם את התשובה הגמורה, מושג שהואר לו לענ"ד כשיא של עולם התשובה שהיא למעלה מהשתלשלות וקדמה לעולם וקדמה לתודעה של רוח ממללא

אדרבה – דווקא זקנותו של אדם מזמינה שיח עמוק ונוקב שחסום עד אז, עם הסתום שבגוף, הבשר שהוא הרדל"א, המוצא הסתום [כמו בזוה"ק על הסולם המהופך שהשמים הם אבר הברית - סתימאה דכול סתימאה, לעומת הראש שהוא הארץ, המקום הנמוך של התודעה והבהירות. חתונה של אבודים עמוד...]

כפראפרזה – יהודי ערל נקרא נימול וגוי נימול נקרא ערל.

כך יהודי נקרא בעל תשובה גמורה. תמיד תמיד פתוחה בפניו האופציה שהפיכת הפנים לנקודת השורש הנעלם שבמעמקי דמותו

גם אם נדרשת לכך עבודת חיים של התכוונות ודיוק וכיו"ב, שערי תשובה גמורה אינם ננעלים לעולם

אמת נכון שיש ערך מסויים לשיח הקלאסי של התשובה תלויית ההתמודדות עם היצרים – אלעזר בן דורדיא כמשל

רק שהיצמדות לשיח התשובה הזה, עלולה להחמיץ שני עיקרים: את עומק השיח עם הגוף מחד, ואת הסיכוי העצום שחבוי במעמקי זקנותו של אדם.

1. דברים דומים כתב הרב קוק: "המחשבות היותר עמומות, שביסודן הן נובעות מרום המעלה העליונה שבאמת, הן הן מיישבי העולם והחיים. והמחשבות היותר מבוררות, שהן תוצאות ממדרגה פחותה באורה, מחוסר מעט של אור האמת הנשגבה, הרי הן מבַלי העולם" [**אורות הקודש** א, ירושלים תשנ"ד, עמ' קל]. [↑](#footnote-ref-2)
2. **ברכות**, דף נה עמוד ב, רש"י ד"ה "הרהורי לבו". [↑](#footnote-ref-3)