דברי הימים א, כח, ט: דַּע אֶת אֱלֹהֵי אָבִיךָ וְעָבְדֵהוּ בְּלֵב שָׁלֵם וּבְנֶפֶשׁ חֲפֵצָה.

ר' ישעיהו הלוי הורוביץ, **שני לוחות הברית**, בעשרה מאמרות, מאמר ראשון, אות א: 'דע את אלהי אביך.' רוצה לומר, נוסף על מה שהוקבע אמונת האלהות בלבך מצד אביך, דהיינו הקבלה איש מפי איש. וזהו רמז הפסוק "זה אלי ואנוהו, אלוהי אבי וארוממנהו," רוצה לומר, כשזה אלי, שהוא אלי מצד השגתי וידיעתי, אז ואנוהו מלשון אני והו, רוצה לומר אני והו דבוקים ביחד כביכול, כי הידיעה נתפסת בלב. אמנם כשאין לי הידיעה מצד ההשגה, רק מצד הקבלה שהוא אלוהי אבי, אז וארוממנהו, כי הוא רם ונשגב ממני, ואני מרוחק מאתו במצפון הלב.

עשרה מאמרות, מאמר ראשון, פרק א, אות כב:

ואשוב לפירוש הפסוק, אמר (דה"א כח, ט), דע את אלהי אביך, הידיעה היא ידיעת שמו, וצריך הדבר להיות לו בקבלה, וזהו שאמר אביך, כענין שנאמר (דברים לב, ז), שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אמנם צריך להיות גם כן חכם מבין מדעתו יותר ממה ששומע מרבו, וזה שאמר דע את אלהי אביך, מוסיף מה שקבלת מאביך, דע אתה את אלהי אביך. כהא דתנינן בספר יצירה, הבן בחכמה וחכם בבינה. ופירש הפרדס בשער הראשון פרק ו' וזה לשונו, הבן בחכמה, רוצה לומר עיין היטב במה שלמדת מרבך בחכמת המדות, שאין מוסרין בה אלא ראשי פרקים, וצריך שאדם יבין בה דבר מתוך הדבר, כענין אמרם ז"ל (חגיגה יא, ב), אין אומרים דבר זה אלא לחכם ומבין מדעתו. הנה שצריך האדם לדמות דבר אל דבר ולהוציא דבר מתוך דבר, כדי שיהיה שכל מוליד ולא שכל עקר. ואמר חכם בבינה, פירושו, כשאתה מוליד ומדמה בשכלך ומבין, צריך שתחכמהו ותסברהו בקבלת הרבנים ובקוצר דבריהם, שיהיה נכלל הענין במוסף אליך הן רב הן מעט ואל בינתך אל תשען, עד כאן לשונו:

"[[1]](#footnote-1) בחידוש הסובייקטיבי שעל האדם לחדש ביחס ל'אלוהי אבותיו,' שהפך זה מכבר לרקע אובייקטיבי עבורו:

'דע את אלהי אביך.' רוצה לומר, נוסף על מה שהוקבע אמונת האלהות בלבך מצד אביך, דהיינו הקבלה איש מפי איש. וזהו רמז הפסוק "זה אלי ואנוהו, אלוהי אבי וארוממנהו," רוצה לומר, כשזה אלי, שהוא אלי מצד השגתי וידיעתי, אז ואנוהו מלשון אני והו, רוצה לומר אני והו דבוקים ביחד כביכול, כי הידיעה נתפסת בלב. אמנם כשאין לי הידיעה מצד ההשגה, רק מצד הקבלה שהוא אלוהי אבי, אז וארוממנהו, כי הוא רם ונשגב ממני, ואני מרוחק מאתו במצפון הלב.[[2]](#footnote-2)

האדם מבקש את אלוהים. אולם בקשתו אינה הבקשה הראשונה בעולם של אדם את אלוהים, קדמו לו בכך אבותיו ואבות אבותיו משך הדורות כולם. הוא מבקש לייצר אינטימיות שהיא אך ורק שלו, שהוא זה ש'גילה' אותה, והוא חש שכל מסורת הדורות רק מפריעה לו, מכבידה על כתפיו המחפשות חירות ומסיחה את דעתו מהמסורת האישית שלו אותה מפתח בעמל חייו. הוא מתוודע לסך כל הגילויים שקדמו לו וכבר הם באים ומתקבצים לפניו ויש בכך אלמנט עמוק הגוזל את חדוות הגילוי, את סוד הראשוניות; משהו סוגר על הנפש המבקשת חידוש ולא רק המשכיות. הוא חש שהוא מתמכר לגילוי שקדם לו, למסורת שהועברה אליו בשרשרת הדורות, אך שוכח את האינטימיות האישית והפנימית שלו, מוותר על החידה והתעלומה הכל-כך פרטית שהוא ורק הוא מהלך בתוכה. לוחש לו השל"ה: 'דע אתה בעצמך.' אל תסתפק במסורת הדורות, בנינוחות שבקיים זה מכבר, אלא בקש אותו בשפה שלך, גלה בעצמך עד שתגיע לכך ש"אני והו דבוקים ביחד."

ההסתפקות במסורת בלבד, תותיר את מערכת היחסים מרוחקת והקב"ה יוותר "רם ונשגב ממני." רק כאשר מתרחש משהו אישי מאד, "שהוא אלי מצד השגתי וידיעתי," או אז מתרחש הייחוד שאין דומה לו בין האדם לקב"ה. והחיים בנויים כנראה מהצורך להתיך את שני הגילויים השונים הללו האחד במשנהו - להקשיב לקול האישי והרועד שלי, ללכת בדרך שמעולם לא דרך בה אדם, אך יחד עם זאת להשתייך למסורת המשפחתית והלאומית של הגילוי האלוהי, של שוויתי ה' לנגדי תמיד.

דברים נחרצים יותר, המדגישים את מקום הגילוי האישי אף על פני זה הכללי והמשפחתי מצויים בדבריו של ר' שמחה בונם מפשיסחא. ר' שמחה בונם דרש את הפסוק "וּבִקַּשְׁתֶּם מִשָּׁם אֶת ה' אֱלֹהֶיךָ וּמָצָאתָ כִּי תִדְרְשֶׁנּוּ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשֶׁךָ,"[[3]](#footnote-3) בצורה מעוררת השתאות:

גם שמעתי מפי אדמו"ר זצוק"ל מפרשיסחא, ובקשתם "משם," היינו כל החכמות והחקירות להשיג ה' ויחודו – נקרא "משם." היינו ממקום אחר. אבל האמת לאמתו – הוא במקומו ממש, היינו בלבו. שכאשר יטהר מדותיו כראוי, כמו שאמר הרמב"ם ז"ל בהלכות דעות, אז ימצא בלבו אלהותו יתברך. וזהו המציאה, שתדע שיש לך לבקש ולחפש ולדרוש – בכל לבבך ובכל נפשך.[[4]](#footnote-4)

האמת לאמתו, הגילוי האלוהי עצמו מצוי בלבו ובנפשו של האדם, בספונטניות של חייו. הדבקות בעצמי הגבוה שלי, היא אפוא הדבקות בקב"ה. אלא שגילויה תלוי בטהרת המידות ובפיתוח גילוי זה בצורה מתוקנת וקדושה, כדי שאכן "ימצא בלבו אלוהותו יתברך." יסוד זה של מציאת האלוהות דווקא מתוך הקשבה לקולות הלב הפנימיים הפכך ליסוד מרכזי בתורת הראי"ה קוק. הוא שב ודיבר על על הצורך של האדם להקשיב לנשמתו-שלו, הקשבה המתפתחת באמצעות העיסוק בפנימיות התורה העתידה אף לייתר את כל הלימוד החיצוני.[[5]](#footnote-5)

כמובן, הניסיון לדבר על "אותנטיות," על היות העומד אך על התרחשות סובייקטיבית פנימית – מסוכן. שכן במציאות שבה אנו חיים הרי לרוב הלב מוקהה וחשוף להשפעות שונות, כך שהאותנטיות שלו לרובה קלושה ומלאת תעתוע וזיוף. בשל כך החיוב היהודי המעשי הנורמטיבי שהתקבל הוא לא הלב, אלא ה"שולחן ערוך," מערכת החוקים שנותרת יציבה על תלה אף שהלב נתון בתנודותיו השונות והכל תוסס ורועד בו. ועדיין, דווקא אנשים דתיים, צריכים להיזכר שוב ושוב כי לצד הקודקס ההלכתי הרי שהלב – בעליותיו ובמורדותיו – מתחוור כמפגש עם הקב"ה עצמו. לשוב ולומר בקול: "אבל האמת לאמתו – הוא במקומו ממש, היינו בלבו."

1. דברי הימים א, כח, ט. [↑](#footnote-ref-1)
2. ר' ישעיהו הלוי הורוביץ, **שני לוחות הברית,** ירושלים תשנ"ג, בעשרה מאמרות, מאמר ראשון, פרק א, אות א, עמ' קעז. [↑](#footnote-ref-2)
3. דברים ד, כט. [↑](#footnote-ref-3)
4. ר' יהודה מנחם בוים (ליקט) בשם ר' שמחה בונם מפשיסחא, **קול מבשר**, רעננה תשנ"א, חלק א, פרשת ואתחנן, אות יא, עמ' קעז. [↑](#footnote-ref-4)
5. ראו למשל: "מגמתה של חכמת הרזים לכל מהלכה, היא פיתוח כח הנשמה עד כדי עמידה על כחה הפנימי, לשאוב ממקורה, בלי שום הצטרכות של התלמדות אמצעית. והופעה זו מביאה את כל ההויה כולה להכיר את עצמה. ומתוך ההכרה העצמית הפנימית נמשך שפע החיים, באיחוד השכל והרצון, באין הפסקה של גבולים ושל פרטים" (**שמונה קבצים** ב,קעג). [↑](#footnote-ref-5)