בס"ד, ט' מרחשוון התשע"ז

אחד היה אברהם

הזמנה לשיח על בייתיות, אבהות, נטישה, תשוקת אהבה ופיוס

עם חבורת ימי חמישי תשע"ז

לפ' לך לך

במקום הקדמה

אחרי שנשייט בפסוקי לך לך, ונתבשם מתיאור הזוה"ק 'רזא דמילה לך לך, ונאמר משהו על דמות אברהם אצל הרמב"ם, נהדהד את נטישת אברהם את עברו כפי שמשתקפת אצל מיכל בן נפתלי, עגנון, הרב שג"ר, זלדה, ר' נחמן.

כולכם מוזמנים להצטרף ביחד איתי למסע בעקבות אברהם אבינו.[[1]](#footnote-2)

*

בראשית יב

(א) לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.

(ב) וְאֶעֶשְׂךָ לְגוֹי גָּדוֹל וַאֲבָרֶכְךָ וַאֲגַדְּלָה שְׁמֶךָ וֶהְיֵה בְּרָכָה:

(ג) וַאֲבָרֲכָה מְבָרְכֶיךָ וּמְקַלֶּלְךָ אָאֹר וְנִבְרְכוּ בְךָ כֹּל מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה:

שם פרק טו:

(יג) וַיֹּאמֶר לְאַבְרָם יָדֹעַ תֵּדַע כִּי גֵר יִהְיֶה זַרְעֲךָ בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם וַעֲבָדוּם וְעִנּוּ אֹתָם אַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה:

(יד) וְגַם אֶת הַגּוֹי אֲשֶׁר יַעֲבֹדוּ דָּן אָנֹכִי וְאַחֲרֵי כֵן יֵצְאוּ בִּרְכֻשׁ גָּדוֹל:

(טו) וְאַתָּה תָּבוֹא אֶל אֲבֹתֶיךָ בְּשָׁלוֹם תִּקָּבֵר בְּשֵׂיבָה טוֹבָה:

מדרש אגדה (בובר) בראשית פרק טו ד"ה [טו] ואתה תבוא

[טו] ואתה תבוא אל אבתיך בשלום. בישרו שעשה תרח אביו תשובה: תקבר בשיבה טובה. בישרו שישמעאל יעשה תשובה: ד"א שעשו בן בנו לא יצא לתרבות רעה בימיו:

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) ויקרא פרשת ויקרא דף ד עמוד ב

...וכן מצאנו באברהם אבינו שהציל את תרח שנאמר (בראשית טו) ואתה תבוא אל אבתיך בשלום. מלמד שבישרו שיש לאביו חלק לעולם הבא.

סוד אמונת הייחוד של אברהם אבינו ע"ה – זוהר כרך א (בראשית) פרשת לך לך דף עז ע"ב: ורזא דמלה לך לך דהא ודש אבריך הוא יהיב ליה לאברהם רוחא דחכמתא והוה ידע ומצרף (צנורי) סטרי דיישובי עלמא ואסתכל בהו ואתקל בתיקלא וידע חילין די ממנן על סטרי יישובא כד מטא לגו נקודא דאמצעיתא דיישובא תקיל בתיקלא ולא הוה סליק בידיה, אשגח למנדע חילא די ממנא עלה ולא יכיל לאתדבקא ברעותיה תקיל כמה זמנין וחמא דהא מתמן אשתיל כל עלמא אשגח וצרף ותקל למנדע וחמא דהא חילא עלאה דעלה לית ליה ודש אבריך וסתים ולאו איהו כגווני דסטרי דרגי דישובא אשגח ותקיל וידע דהא כמה דמההיא נקודא אמצעיתא דישובא מניה אשתיל כל עלמא לכל סטרוי הכי נמי ידע דהא חילא דשרי עלה מתמן נפקו כל שאר חילין דממנן על כל סטרי עלמא וכלהו ודש אברי ...כיון דחמא ודש אבריך הוא אתערותא דיליה ותיאובתא דיליה מיד אתגלי עליה ואמר ליה לך לך למנדע לך ולאתקנא גרמך, מארצך מההוא סטרא דישובא דהוית מתדבק ביה, וממולדתך מההוא חכמה דאת משגח ותקיל תולדתא דילך ורגעא ושעתא וזמנא דאתיילידת ביה ובההוא כוכבא ובההוא מזלא, ומבית אביך דלא תשגח בביתא דאבוך, ואי אית לך שרשא לאצלחא בעלמא מביתא דאבוך בגין כך לך לך מחכמה דא ומאשגחותא דא...

*

אברהם כאהבה - רמב"ם הלכות תשובה פרק י הלכה ב

העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצות והולך בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני יראת הרעה ולא כדי לירש הטובה אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבא בגללה, ומעלה זו היא מעלה גדולה מאד ואין כל חכם זוכה לה, והיא מעלת אברהם אבינו שקראו הקב"ה אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה והיא המעלה שציונו בה הקב"ה על ידי משה שנאמר ואהבת את ה' אלהיך, ובזמן שיאהוב אדם את ה' אהבה הראויה מיד יעשה כל המצות מאהבה.

הלכה ג וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל ושותה, יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שציונו בכל לבבך ובכל נפשך, והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה.

אברהם אב האנושות מעלת הגֵר - רמב"ם – איגרת לר' **עובדיה הגר[[2]](#footnote-3)**

באשר לשאלה אם הגר יכול לומר 'אלוקי אבותינו' וכן 'וציוונו'. כך לשונו:

…ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם, והודיעם דרך האמת ויחודו של הקב"ה, ובעט בע"ז והפר עבודתה, והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולימדם והורם, וציווה בניו ובני ביתו לשמור דרך ה'…לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקב"ה כמו שכתוב בתורה – תלמידיו של אברהם אבינו ובני ביתו הן, וכולן החזירן למוטב. כשם שהחזיר אנשי דורו בפיו ובלימודו, כך החזיר כל העתידין להתגייר, בצוואתו שציווה את בניו ואת בני ביתו. נמצא אברהם אבינו אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו, ואב לתלמידיו והם כל גר שיתגייר. לפיכך יש לומר 'אלוקינו ואלוקי אבותינו', שאברהם הוא אביך, ויש לך לומר 'שהנחלת את אבותינו' שלאברהם ניתנה הארץ…מאחר שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלווית על ה', אין כאן הפרש בינינו ובינך, וכל הניסים שנעשו, כאילו לנו ולך נעשו. הרי הוא אומר בישעיהו: 'ואל יאמר בן הנכר הבדל יבדילני ה' מעל עמו…' – אין שם הפרש כלל בינינו ובינך לכל דבר. וודאי יש לך לברך 'אשר בחר בנו' ו'אשר נתן לנו' ו'אשר הבדילנו', שכבר בחר בך הקב"ה והבדילך מן האומות ונתן לך את התורה, שהתורה לנו ולגרים ניתנה.

ודע כי אבותינו שיצאו ממצרים, רובן עוע"ז היו במצרים, נתערבו בגויים ולמדו ממעשיהם, עד ששלח הקב"ה משה רבינו ורבן של כל הנביאים, והבדילנו מן העמים והכניסנו תחת כנפי השכינה לנו ולכל הגרים, ושם לכולנו חוקה אחת. ואל יהי ייחוסך קל בעיניך, אם אנו מתייחסים אל אברהם יצחק ויעקוב, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם…[[3]](#footnote-4)

מייל ששלח אלי תלמיד בעקבות שיחה ששמע ממני ...הספר [רוח] עוסק בסבתהּ של מיכל, בחייה ובמותה. הסבתא אינה ניצולת שואה במובן הרגיל, כיון שעזבה את פולין לפני התרגשות הרעות - אבל עצם העזיבה, העקירה מהבית, גורמות לה לתחושת תלישות תמידית, גירוש שהוטמע פנימה ואינו מניח לעולם. הספר עוסק בשאלה האם אפשר לחזור אם עוזבים, אם יש דרך חזרה, ישנה-חדשה, לאחר שמורדים בעיקר וכופרים בערכים המכוננים של עולם הזהות אליהם נולדת.

בקטע פשוט לא ייאמן, היא מתארת את התחושות הללו דרך הדמות של אברהם אבינו:

...לימים, באחת מארוחות השבת, כשסיפרתי לה על כך שדיברו על אברהם אבינו המקריב את בנו, נלחמה כארי כדרכה להסיר מכתפיו כל חשד לכוונה רעה. הוא האמין באלוקים, אמרה בהצטדקות ובהטעמה בק' הזרה לאורחות חיינו, כשם שאמרה שאריסטוטלס לא האמין באלוקים, כמי שהיתול ורצינות הם בשבילו דרך לא מודעת לחמוד לצון ולמשוך אליו אש גם יחד. אבל מי כמוה ידעה כי אברהם מוכן להקריב הכל מכיוון שהוא מגלה שמלכתחילה הכול היה מקח טעות, מכיוון שהוא מתייסר על אותה הליכה שהלך אי אז מביתו וממולדתו ומבית אביו, והוא מוכן ומזומן לוותר על עתידו מפני שוויתר על עברו, בבקשו אפוא שהבן יילקח בדיוק כפי שניתן, ושהכול יחזור לקדמותו כמו לא קרה דבר. גם העתיד עלול לעשותנו לנציבי מלח. **כל עלילות אברהם רשומות בתבנית הקטיעה שראשיתה הרואית ואחריתה פורענות**. אלוהים מבין את זה, את עומק החרטה והחזרה של הבא בימים, כשהוא פונה לדחף המוות של האב. יום יבוא, האל יודע, שהחי ייטה אל הדומם, המאורגן ישאף אל אי הסדר, השלם יחתור להתפרק. זה הרגע שבו קולט האב כי המשיכה ללכת הלאה, ולא המבט הממרה לאחור, היא המאבנת, היא הדורסנית, היא הרודפת והלא מתחשבת – לא באלה שמהם הסתלק, אלא, בראש ובראשונה, בו עצמו. ואז הוא נאלץ להסב את פניו אחורה אבל הוא אינו רואה דבר. הוא רואה לא כלום. שכן אי אפשר להסתכל לשנאה העצמית בעיניים. אפשר להתנער ממנה או לעקוף אותה בדרכים יצירתיות יותר או פחות...

בשיחה דיברת על חזרה: חזרה לאורח חיים פשוט יותר, שלא נרדף על ידי צל או פחדים. שיודע את המקום שממנו הוא בא, המקום אליו הוא הולך – ויודע איך לכלכל את עצמו ביניהם. אבל מה, הרב, אם באמת אי אפשר? אם אחרי הקטיעה הראשונית כל הניסיונות לחזור אחורה הם ניסיונות שווא, מה אם אי אפשר להתחבר למצע הראשוני לאחר שתלשנו את עצמו ממנו? מה אם כל הניסיונות לחדשנות והתפרצות, דנים את העוסקים בהם (לפחות את הראשונים והמשוקעים) לכליה אמיתית, לחיים-אי חיים ברמה העמוקה ביותר?

*

לעומת עגנון האירוניקן-ציניקן [כך ב'ברית אהבה' של עגנון, אלו ואלו עמ' תכט], הרב שג"ר בפרצי רגשות רומנטיים ליום העצמאות:

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...

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.

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...

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 שהייתה 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...

*

זלדה בגעגועים לאיש שלה חיים ['ציפור אחוזת קסם' עמ' 109]...חיים הוא המערה שבה אני מתחבאה מברקים ומרעמים, מן הזאב מן הדוב ומן הנחש. חיים הוא ארץ כנען האמיתית, העתיקה, הקדומה, שאברהם אבינו הגיע אליה אחרי הרפתקאות רוח איומות, וספר בה את הכוכבים. יש בינינו שייכות שלפני לידתנו, כאילו נשמותינו היו קשורות בעולם הבא עוד לפני שנולדנו...

1. גירוש ונטישה – מגן עדן, מבית תרח, נטישת יצחק נטישת ישמעאל וכיו"ב. האדם מתכונן מטראומת הנטישה. יש שהשוו את חוויית הלידה כגירוש מגן עדן/אצל הר"מ זו חוויית הייחוד המשותפת לכול באי עולם. אברהם אב המון ננטשים. עד כדי שיכולים לומר 'אלוקינו ואלוקי אבותינו'. אמונת הייחוד היא זעקת הננטשים שמחפשים נואשות להיצמד למקורם ולשוב לגן העדן האבוד. ספר שמות- גירוש מצרים. נישואין-נטישת בית אבא ואימא. ועוד [↑](#footnote-ref-2)
2. אגרות הר"מ מה' שילת ח"א עמ' רלא [↑](#footnote-ref-3)
3. הערותי: אברהם הנחיל את אבהותו לכל המייחדים שמו יתברך עד סוף כל הדורות. הציווי שציווה את בניו אינו במובן של הטלת חובה [כדעת המשך חכמה שלמד מכאן מקור למצוות חינוך ילדים] אלא במובן של השראת אבהות לכל המאמינים. האבהות איננה עובדה גניאולוגית, אלא מוצא רוחני, נקודת שיוך. בדרך דומה מסביר מהר"ל את שם המסכת 'אבות' – לפי שמשה יהושע וכו' הם אבות העולם וראוי לשמוע מהם דברי מוסר, אלא שכוונתו לומר שהאבות הם 'ערש המוסר האנושי'. אצל הר"מ ישנו ממד מרחיק לכת עד כדי שייכות משפחתית אינטימית לאומית. בדומה להצטרפות של ילד למשפחה באופן שהוא מקבל על עצמו את האבהות של האב והסב וכו'

   יתירה מזו: אמונת הייחוד של אברהם מותנית ברציפותה בהמשך הדורות. לא רק יעקוב פדה את אברהם אלא כל המאמינים. אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראל – לדעת הר"מ הייחוס אינו גיניאולוגי אלא רוחני. מיהו יהודי? מי שמייחד שמו ית' ומקבל את אבהותו של אברהם ראש למאמינים. הוא הופך להיות חלק אורגני של הלאומיות ויכול ומצוּוה לדבר בלשון אינטימית משפחתית – אלוקינו וכיו"ב. זו תפיסה אופיינית לר"מ, בניגוד לריה"ל שמדבר על עצמיות הקדושה הישראלית, ועל ההבדל שלעולם יישאר בין יהודי לגר [אצל השל"ה: הזיכרון לגר – תחת כנפי השכינה, לעומת יהודי – על כנפי השכינה].

   נקודה נוספת: גנטיקה רוחנית. אצל הר"מ מה שמייחד את עם ישראל הוא אמונת הייחוד. באגרת תימן הוא כותב שמי שיצא מהיהדות [כוונתו שאינו מייחד את השם] – בידוע שאינו מזרע יהודי. כך כתב:

   ולא יפחידכם תמידות השמדות ותגבורת ידי שונאינו וחולשת אומתנו, שזה כולו לנסות ולטהר עד שלא יחזיקו בדת רק החסידים יראי ה' מזרע יעקוב, הזרע הטהור והנקי אשר נאמר עליהם: ובשרידים אשר ה' קורא. ובאר שהם אחדים, והם האנשים אשר עמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי הגבורה…וקיבלוהו עליהם ועל כל הבאים אחריהם...וכבר ערב לנו ה' יתברך ודי בו ערב, והודיענו שכל מי שעמד במעמד הר סיני יאמינו במשה רבינו ובכל מה שאמר, הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות…לכך יוָדע שכל מי שיצא מהדת הנתונה במעמד ההוא – שאינו מזרע האנשים ההם.

   נראה שכוונתו שיהודי מלידה מייחד השם בטבעו. יש להשוות את דבריו אלו עם האמור לעיל.

   בדרך של דרוש חסידי, כתב ר' שלמה קרליבך [בשיחות לחנוכה עמ' 16] בשם הריז'ינר על כך שלא ההורים בוחרים את הילד שלהם, אלא הילד בוחר את הוריו. הוא הסביר שילד בוחר את אלה שאוהבים אותו ביותר. הורות אינה עובדה אלא היווצרות שמקורה דווקא מלמטה למעלה – קבלת הילד את האבהות של אביו עושה אותו לאביו. 'רוח האב' מואצלת על אלה שרואים את עצמם כצאצאיו! מאידך בכך מתעצמת האבהות. [↑](#footnote-ref-4)