

תשובה ואשמה

"וַיָּשֶׁבְתִּי אֶל לְבָבֵךְ ... וַיָּשֶׁבְתִּי עַד ה' אֱלֹהִיךְ ... וַיָּשֶׁבְתִּי אֶת שְׁבוֹתֶךָ" (דברים ל, א-ג). מפסיקים אלה שבפרשתנו, וממקבילה קודמת (דברים ד, ל) נולד המושג 'תשובה'. התשובה היא חזרתו של האדם אל הקב"ה. 'חזרתו' אף של מי שלכאורה אף פעם לא היה שם. הכתוב מדבר גם עליו, כי הוא חלק של היהודי הקולקטיבי, עם שהוא פעם קרובה לקב"ה, נתרחק, ואליו הוא חוזר.

אלא שיש בתשובה יותר מכך. בקטעי הפסוקים שהבאו לעיל, משתמשים מוטיבים שונים הקשורים בשורש 'שוב'. 'שוב' היא כמובן, חזרה פיזית של האדם למקום ממנו יצא או גורש: "וַיָּשֶׁבְיָ בָּנִים לְגֻבּוֹלָם" (ירמיהו לא, טז). אך הכתוב מוסיף: "וַיָּשֶׁבְתִּי אֶל לְבָבֵךְ אֶת שְׁבוֹתֶךָ". 'שבות' הם הגולים השבים: "שִׁבְתַּצְוָן" או "שִׁבְתַּעֲמִים" (הושע ו, יא). יש ב'שבות' משמעות כפולה: שיבה וגם שביה; השבויים עתידיים לשוב. אולם הכתוב "משחק" עם משמעות שלישיית, מזורה במקצת: "וַיָּשֶׁבְתִּי אֶל לְבָבֵךְ". בצדק מעיר ר' שמושון רפאל הירש, שביטוי זה קרוב לביטוי 'רפתקציה' הלועזי, המתאר למשל את חזרת קרני האור בראשי ואת העינו כרובה ללבתו רפתקציה. האדם חוזר ודין במה שיודע, חוזר אל עברו ומתבונן בו. אבל הביטוי רומז על משהו מיידי יותר: "מהו והשבות אל לבך? אמר ר' מאיר אמר הקב"ה אתה ולבך יודעים מעשים שעשית..." (דברים רבה ב, כז). הביטוי "וַיָּשֶׁבְתִּי" מעיד על שיחות ולפעמים וויכוחים המתנהלים באربע אמותיו הפנימיים של האדם. הוא עדות לשאלות הפורצות מתוכנו ומצפות לתשובה.

תשובה ורפואה

ב'אורות התשובה' (פרק א) מפתח הראייה קוק את מה שניתן לננות הדגם הרפואי של התשובה. הרפואה קיימת "למען ישוב וייחיה [האדם] וישבו אליו החיים בכל רענןותם". היא נועדה לזכות את האדם בחים, במלוא החוכר והיכולת, בפועלות הרמוניית של איבריו, בהרגשה סובייקטיבית נאותה. הרפואה היא "תשובה גופנית" – השיבה לבריאות שאבדה על פי רוב "מצד החטאיהם מהרסוי הגוף וכוחותיו". התשובה הגופנית היא אפשרות ה"רברסביליות", להפוך חזרה את התהילך החולני, והיא מתחילה בשחרור מכל "הנחה רעה" הגורמת מחלות ויסורים. כמעט בדרך אגב, מזכיר הראייה קוק בהקשר זה את תופעת הכאב, מרכיב חשוב בדגם הרפואי. אי-הרגשת הכאב היא "כאלו" ברכה, אך אליבא דאמת היא קלה איומה ומחלה מסוכנת. האדם עלול להיפצע ולדמים עד מוות מבלי להרגיש שעליו

להתגונן. הכאב הוא פעמון אזעקה, שלא תמיד אנו שומעים אותו ונשמעים לו. מתוך כך אנו משלמים מחיר יקר, לפעמים מאוחר מדי. מי ייתן וגופנו יהיה ערני יותר, והכאב נאמן יותר באינפורמציה שהוא מעביר לנו. לפעמים הכאב בוגד, מטעה ומתאזרב בנו.

הראייה מלמד אותנו שבריאות הנפש מקבילה לבריאות הגוף. הוא לא מדובר כאן על מחלות פסיכיאטריות, אלא על בעיות מוסריות, על מה שאולי ניתן היה לכנות - מחלות הנשמה. הכאב מהויה דגם נפלא גם כאן. גם בנפש מרגישים אנו כאב: נקיפות מצפון, 'מוסר כלירות' וזואת, מוסיף הראייה, כי "طبع הנפש האנושית היא ללכת בדרך ישרה, וכאשר סר מן הדרך, כשנפל בחטא... הרி החוש הזה של ישרות מדאייב את לבבו והוא מתמוגג מכאב". כאב המצחון הם פעמוני אזעקה בחינוי הרוחניים, הקוראים לאדם "לשוב לתקן את המעוות". כאב זה, מתבטא ברגשות האשמה.

העולם המודרני, היה עד להתקפה מסיבית נגד מושג האשמה. אמנים כן, יש אשמה פטולוגית ודסטרוקטיבית, ההורסת את האדם. כמקבילתה הגוףנית, גם הכאב הנפשי, האשמה לפעמים בוגדת, מטעה ומתאזרבת בנו. על כך נעמוד, אייה, בדיוננו הבא. ולמרות זאת, אנו זקוקים לה. כשהאדם או חברה אינם מרגישים את ייסורי המצחון, הם חולמים באותה מחלת נוראה של אי-הרגשת הכאב. האשמה היא מעמדה אך היא גם זכות, תמורה בדרכו התשובה.

במאמרו "אשמה ורגשות אשמה" (פni אדם, עמ' 186) דן מרטין בובר בבעיה זאת. מאמר זה מבוסס על הרצאותיו בועידה בינלאומית לפסיכותרפיה ב-1948, בו נידונה שאלת האשמה. הכוורתה שלעצמה היא כבר חצי תשובה. היא מזכירה לי את דברי המנהיגים המבטיחים לאזרחים תחותט בטחון. לעוזיאל! מכם מצפה אני לביטחון. לתחותט הביטחון אפנה לפסיכולוג. הוא הדין באשמה. הפסיכולוגים מדברים על רגשות אשמה, ואני - שואל על האשמה. במאמרו מנסה בובר לג AOL את האשמה. קיימת אשמה, לא פסיכולוגית, אלא קיומית, אשמה שהאדם יכול וצריך להרגיש מתוכו ובתוכו.

לאור עמדתו זאת קורא בובר מחדש את 'המשפט', ספרו הגדול של פראנץ קפקא. גיבור הספר, יוסף ק. נשפט על חטא נעלם, עליו אין הוא יודע כלום. הוא לכוד במעין רשות עכביים, שהבירוקרטיה המשפטית טווה סביבו. בניסיונו לחשחרר הוא נלכד יותר ויוטר. הוא מת ללא אישום ולא אשם. בוחר קורא את הספר במהופך: הגיבור אכן אשם, ואשםתו נועצת בכך שאין הוא רוצה לקבל עליו אשמה. גיבור הספר, מייצג את האנושות המודרנית המנסה להשחרר מממעמת האשמה, וпотרטת את עצמה מלהבות 'אשmeno' על לבה. אשרינו, אם אנו מסוגלים להרגיש כאב ואשמה.

בפני מלך סדום

פנים רבות לאשמה. מתוך "אנציקלופדיית האשומות" שابتינו חיברו במשך הדורות, רוצה אני להביא לפניכם כאן את האשמה הקיומית הבסיסית, שתוארה במאה הט"ו, על ידי ר' יצחק עראמה (רי"ע) באחת מדרשותיו ('עקידת יצחק', שער טז). הדרשה מתבססת על תיאור קורותיו של אברהם היוצא למלחמה ומשחרר את אנשי סדום משביים (בראשית יד). או אז פונה אליו מלך סדום בדברים שהפכו קלאסיים: "טַנּוּ לִי הַנֶּפֶשׁ וְהַرְכֵּשׁ קָח לְךָ". RI"U מפרש טקסט זה באופן אלגוריאי. המלחמה בה נתון אברהם היא מלחמת החיים המתמדת בה נתנו האדם. המערכת האחורה במלחמה זאת מתקיימת בעת "האספה אל בית עולמו", בשעת מוותו של האדם. או אז יוצא מלך סדום לקרואתו. מלך סדום הוא אלגוריה ל"הממונה על שער גיהינום", הפונה לאדם ודורש ממנו באירוניה מרוח: "טַנּוּ לִי הַנֶּפֶשׁ וְהַרְכֵּשׁ קָח לְךָ". מלך סדום בא לדרש את קיום החוזה האחד בז, דורות מאוחר יותר, החתמים מפסיקו פואסט. על סמך החוזה הזה,קובע מלך סדום: "אתה איש שהשלכת נפשך אחרי גויך, ומכרת אותה באלי זהב וכסף, אשר בקניהם יצאו ימיך על אדמותך - חן לו יהיו דברך! תן לי הנפש אשר מסת בה, והרכוש אשר אהבת אותו קח לך", קח אותו אתך לcker! "אבל אברהם אבינו ע"ה ותלמידיו ובניו הholkim לרגליו, כל איש מהם ישיבו דבר לאמר: 'הרמתי נדי אל ה' אל-עלילו... אם מחות ועד שרויך נעלל... רק אשר אכלו הנערים ומלחק האנשימים אשר הילכו אתיי'. גם הם היו חייבים לחפש את מחייתם. אין אברהם חסיד של עוני וסיגופים. אלו חייבים לתת את הצרכיים 'אשר אכלו הנערים', שהם צורכי "הכלים הגופיים", 'ומלחק האנשימים אשר הילכו אתיי' – זהינו "הנתת הכוחות הנפשיות" של האדם. אך לא נגע בנפש, 'למקרה בבעד' בה'. פניוינו של מלך סדום היא ה'אשmeno' הקיומי הראשון המתפרק על דלותות לבבנו. בעקבותיו שואל מצפוני: מה עשית עם חייך? הדאגת לנפשך? השכחת את אהובך שציפו ממך להיות שם, לליטוף, למילה טובה, לעזרה? האם بعد העושר וההצלה מכרת את נפשך? "וַיַּשְׂבַּת אֶל בָּבֶקְךָ"! השאלה מתחילה לתשובהך.