

דברים כ"ח- ל"ב על בחירה חופשית ואחריות

דף למנחה

הפרקים שלפנינו מספרים את סיפור הרגעים האחרונים של עם ישראל במדבר, רגעים ספורים לפני הכניסה לארץ והפרידה ממשה. עם ישראל נמצא בערבות מואב, מקשיב לנאומים האחרונים שמשה נואם בפני העם לפני מותו. פרקים כ"ח עד ל' הם פרקים שעוסקים בכריתת ברית בין אלוהים לעם ישראל ובהבנה שהברית הזו מתרחשת מתוך **בחירה חופשית**, זהו הנאום ההטפתי האחרון של משה. פרקים לא' –לב' מתארים את סיום חייו של משה ואת שירת "האזינו" שמיוחסת למשה.

הלימוד:

הלימוד נפתח בשאלת החופש האישי- מטרת השיעור היא התבוננות על החופש והבחירה שיש לנו במציאות ומתוקף כך גם האפשרות לכריע בין חיים "טובים" שיש בהם ברכה ועשיית טוב ובין בחירה ב"רע". מתוך ההבנה הזו ננסה להתייחס גם לשאלת האחריות החברתית שמוטלת על האדם, בחירתו של אדם כמשפיעה הן על חייו הפרטיים והן על המפגש עם החברה.

 בפסוקים שלפנינו מתוך ספר דברים אלוהים מתאר תמונה שלאדם יש תמיד את הבחירה. לבחור בטוב או ברע, משמעותו של חופש הבחירה היא ההכרה והבנה בכך שלמעשיו של אדם יש השלכות ושהאדם אחראי על מעשיו והשלכותיהם. כלומר בחירה ברע תוביל לאבדון ובחירה בטוב תוביל לחיים. עולה השאלה האם אלוהים, הטוב, מייצג מקום מהותי של מוסר וצדק אוניברסליים או שמא הסיבה היחידה לציית לאל היא הרצון להימנע מעונש? שיח על משמעות הטוב והרע מוליד איתו את השאלה מה הוא הטוב?

השל טוען שרגעי החופש הם רגעים שבהם האדם אינו משועבד לנסיבות, אורחות חיינו הרבה פעמים מביאים איתם קיבעון. השל מזכיר שרגעי החירות הם ספורים ומתרחשים ברגעים שאנו במודעות גדולה שאינה "נסחפת עם הזרם". לשאלה על הציות לאל השל מוסיף, האם לקיחת סט של מצוות אשר אומרות מה הוא הטוב והרע מייצרת קיבעון ובעצם מבטלות את שאלת הבחירה או שמא סט המצוות היהודי מביא איתו מערכת של עקרונות שיכולה לתת כיוון לרגעי המודעות שבתוכם יש לנו חירות? ויקטור פרנקל מביא עמדה שגם בתוך הזוועה הגדולה, במקום בו נשללה החירות בצורה הברוטלית ביותר, יש אפשרות לבחירה. שהבחירה בטוב מאפשרת את החירות הפנימית של האדם והיא ההופכת את האדם לאנושי. במקום שבו אדם בוחר ברע יישותו נשללת ממנו והוא הופך כדור משחק בתוך הנסיבות. כלומר לפי פרנקל הבחירה ברע הינה בחירה שוללת חירות.

הקטע מתוך התוספתא מייצר את המעבר מהתבוננות של כל פרט על חייו למקום שבו הוא רואה את עצמו כחלק משפיע על הכלל. הבחירה מתרחשת בכל רגע מחדש, תמיד יש אפשרות לתקן או לקלקל. רבי נחמן מביא זוית חדשה על המשמעות של כף זכות והמשמעות של המעשה הטוב. הוא מביא עמדה שאומרת שכאשר אני רואה את הטוב באדם אחר או בעצמי אז האדם עולה באמת לכף זכות. כלומר שראיית הטוב באחר ובעצמי הופכת את העולם למקום טוב יותר. ההבנה שרבי נחמן מוסיף שבכוחה של התפיסה הפנימית להפוך את העולם למקום טוב יותר הלכה למעשה. תפיסה כזו של ראיית הטוב היא זו שמצדיקה את היות האדם שליח של ציבור, כלומר שראיית הטוב באדם היא חובתו ההכרחית של כל הרוצה לתפוס עמדת הנהגה או השפעה.

סיכום:

הפסוקים מתוך ספר דברים מראים כי התשתית היהודית הינה תשתית של בחירה. הטוב והרע תמיד מונחים בפני האדם, הוא יכול לבחור האם חייו יובילו לצמיחה וחיים או לכליה ומוות. שיח של בחירה חופשית הוא שיח ששם המון אחריות על הפרט מתוך הבנה שהפרטים הם אלו שיוצרים את החברה, לעומת חיים שאין בהם בחירה שם הפרט מתקיים כמשרת של הכלל. שיח של בחירה יכול להיות שיח מאוד אופטימי, עולם שתמיד אפשר לתקן, תמיד אפשר להשפיע. רבי נחמן וויקטור פרנקל מביאים את ההבנה שכאנשים תמיד יש לנו את הזכות והיכולת לבחור, והבחירה בטוב היא היא המאפשרת חיים של רווחה וטוב, של שינוי וחירות, לעומת הבחירה ברע שמכילה בתוכה את שלילת החירות, את ההרס והחורבן. עוד עולה שהאפשרות לבחור מונחת לפתחנו תמיד. והבחירה בטוב היא זו המאפשרת לנו לממש את קיומנו כאנשים.