שנת שמיטה וחומרנות

בפרשת "בהר", נפרשת בפנינו מערכת חוקים מופלאה המונעת מרצון להשגת צדק חברתי, אשר מובלת ע"י ערכים סוציאליים ושוויוניים מהמעלה הראשונה.

מספר דוגמאות:

* שנת השמיטה - בשנה השביעית אסור לעבוד את האדמה, מהפרי יכולים להנות כל הזקוקים לכך.
* בשנת היובל כל האדמות חוזרות לבעליהן
* האיסור על הלוואה בריבית

כל אלה ועוד, יוצרים מערכת חוקים חברתית שעוזרת להוביל לצדק ולפיכך לשגשוג חברתי, אשר הקדים את זמנו וכנראה גם את זמננו.

אולם, שואל החקלאי, "כלום, אוכל להתקיים בשנה השביעית?, ממה אוכל וממה אפרנס את משפחתי?" התשובה אינה מתבוששת לבוא. בשנה השישית ניתנת א/הבטחה: בשנה זו תינתן יגיע אותו אדם, אשר יקיים את המצווה, ליבול אשר יספיק די צורכו לשנה השביעית!

א/הבטחה מופלאה זו, לטעמי, פוגמת במקצת ביופי החוק/המצווה. כלום אם לא ניתנה, האם היה זה לא הוגן לדרוש זאת?

האם רק כאשר מציעים לנו משהו בתמורה לקיום של ערך או רעיון מסויים, נהיה מוכנים לקיימו?

השאלה אינה נוגעת רק בפן האלטרואיסטי של התנהגותינו, קרי "האם האלטרואיזם קיים או צריך בכלל להתקיים?", היא נוגעת לשאלת המחיר שאנחנו מוכנים לשלם עבור יישום אמונותינו, ערכינו ותפיסת עולמנו. האם מידת האמונה שלנו בדברים אינה נמדדת, בין השאר, במחיר שנהיה מוכנים "לשלם" או במה שאנחנו מוכנים להקריב למען אותה אמונה?

הסוגיה שעולה מהדיון או מהפרשה אינה רק זו, אלא גם - האם החומרנות היא רועץ ומכשול בחיפושינו אחר איכות חיים?

בהתבוננותי בדתות שונות, במיוחד בהוציאי את האמונה ב"בורא עולם" בעל "רצונות"" מהמשוואה, אני מבחין כי הדתות ומצוותיהם מאפשרות לנו לחיות חיים של מודעות והתבוננות, חיים של משמעות ואתגר, חיים של שיפור והשתפרות. לא בכדי ברוב הדתות ותפיסות העולם המוכרות לי, השאיפה לחיי צניעות ורוחניות היא מרכזית (עצם הקישור ביניהם...) דתות רבות מתייחסות "בערבון מוגבל" לאושר והמשמעות אשר הגשמיות והחומרנות יכולות לספק.

"מרבה נכסים מרבה דאגה" קיימים הסברים רבים לנכונות הביטוי. הסבר אחד אפשרי הוא, שהנכסים גוזלים את תשומת ליבנו מהדברים החשובים באמת. בבחינת "מרוב עצים לא רואים את היער". והיער, במקרה זה הוא חיים של אתגר, שיפור ומשמעות.

אמונתי היא, שאדם כדאי לו שיחיה חיי צניעות, פשטות וענווה, וכך יוכל להתמלא בדברים ה"מזינים" באמת... כמו אדם רעב אשר אוכל שוקולד ע"מ להשביע את רעבונו וכעבור זמן לא רב מרגיש שוב את הרעב, בעוד שאם היה אוכל מזון מזין, היה הדבר גורם לו שובע לאורך יותר זמן, וגם שומר על גופו בריא; כך גם הנפש והרוח צריכות שיזינו אותן בדברים החשובים באמת. ככל שנשביע את רעבוננו בגשמיות ובחומר כך נזדקק לעוד ועוד משכמותו וניהפך לתלויים בדברים שהם "מחוץ לעצמנו" ואשר אינם בריאים לאושרנו "בטווח הארוך".

האם ההבנה הזו לבדה, אינה מספיקה בשביל לשכנע אותנו בדבר נפלאות "חוקי פרשת בהר"? האם אנחנו באמת זקוקים לערובה חומרית כלשהי?! דומה הדבר להבטחה שניתנת לאדם אשר אוכל מזון בריא "...שאם יאכל את המזון הבריא, בסופו יקבל קינוח שאינו כה מזין..." האם אין די בה/אבטחה ל"בריאות הנפש והרוח", בשביל לשכנע בצורך האמיתי של העניין?!