מעמדו של האדם אל נוכח הטבע במבט יהודי

אביה רוזן

מדרשת השילוב, נטור

aviyanoa@gmail.com

האדם האנושי, הפועל והיוצר, נולד ברגע הגירוש מגן עדן. שם החלו עבודת האדם והפיתוח האנושי. לצד זאת, כבר כשנוצר האדם הוא צוּוה: "וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ" (בראשית א, 28). הציווי לכבוש את הארץ ולפתח אותה ייתכן שעומד בסתירה לשמירת הטבע. ההתבוננות בטבע מבעד לעיניהם של בעלי המחשבה היהודים לדורותיהם מעלה שיש תהליך דינמי מאוד ביחס לתשובה לשאלה זו.

הרוח העולה מבין פסוקי התורה מכוונת אל האדם היוצר ודורשת ממנו עמדה אקטיבית במציאות הנוכחות שלו בעולם הטבע, ברוח הציווי "כיבוש השממה", ואילו מנגד ניצבת דמותו של שומר הגן, המעמידה את האדם שנהנה מהעולם כל עוד הוא לא מקלקל.

האם יש ביהדות קו מוביל השוזר את כלל דעתם של בעלי המחשבה היהודית בעניין זה? האם יש לאמירה שמייעדת תכלית ודרך לאדם היהודי מה לומר בוויכוח על המתח בין שימור לפיתוח? האם שמירת הטבע כלולה בסל הערכים שייחדו את האדם שגדל במרחב המסורת היהודית?

בהרצאה זו אבחן את הגורמים שחוללו את התפתחות הגישה בקרב בעלי המחשבה היהודית הבולטים, מסיפור גן עדן ועד הוגי העת החדשה ודרך בעלי הקבלה בימי הביניים, שראו במהותו של האדם את מי שנועד להשלים ולתקן את מעשה הבריאה.

המשמעות הגדולה של שאלה זו היא אם האדם מוצב בטבע כצופה וכנהנה מהקיום, או כמחולל הקיום. שאלת מעמדו של האדם תגזור גם את גבולות הגזרה להגדרת הלגיטימיות של פעילות האדם בתוך המציאות.

חזרת היהודים לארץ ישראל לאחר אלפיים שנות גלות והקמת המדינה מאפשרת השפעה רחבת היקף על שאלות אלו. זאת בניגוד למצב הקודם שבו חי היהודי בגלות. לכן ההידרשות לשאלות אלו דווקא בעין יהודית נעשית אקוטית יותר מאי פעם.