Light as Representative of Knowledge in the Foundational Sources of Western Culture

Dr. Bina Nir

מבוא

האור מבחינה פיזיקלית נובע ממקור אנרגטי – מעצם שפולט אור. האור יכול לנבוע מחוט לוהט בנורה, מגוף שמימי כמו השמש או ממקורות שונים ביקום. האור הינו תופעה פיזיקלית מובחנת אך ניתן לראות כי תרבויות שונות העניקו בתקופות שונות לאור גם תכונות מטה-פיזיות. גם כיום, בשיח על אודות ידע, אמת, קדושה וחכמה משתמשים עדיין, באופן מטפורי, בביטויים של אור והארה. במאמר זה נבקש לבחון באמצעות המתודה הגנאלוגית את השורשים התרבותיים של השיח המטפורי המערבי העכשווי בו אור מייצג ידע גבוה, חכמה וקדושה. הגנאלוגיה תבחן את תפקידו של האור במיתוסים הגדולים ובטקסטים המכוננים של התרבות המערבית. ניתוח גנאלוגי-פרשני של הטקסטים המיתולוגיים, אינו מתיימר להיות מקודש או אובייקטיבי, אלא מיועד לתרום להבנה התרבותית שלנו את ההווה. תרבויות עתיקות התמודדו עם שאלות אודות הטבע, הקיום והיקום ולכן הם המציאו קוסמולוגיות[[1]](#footnote-1), שהיו גם הבסיס לאמונותיהם הדתיות[[2]](#footnote-2). קוסמולוגיות אלו השפיעו על התפתחותה של כל המחשבה האנושית, עד ימינו.

דת, היא תו זיהוי מובהק לתרבות. מערכות חשיבה וערכים תרבותיים משתקפים בדוקטרינות הדתיות של תרבות נתונה[[3]](#footnote-3). לכל חברה ולכל תרבות יש מיתולוגיה אופיינית. המיתוס הוא אמצעי להכנסת סדר בעולם חסר היגיון[[4]](#footnote-4). אליאדה[[5]](#footnote-5), סובר כי המיתוסים המופיעים בדתות מספקים הסבר להתנהגות תרבותית של האדם, הם מעידים על ניסיון העבר, הם מספקים תבניות ליעדי העתיד. לגישתו, המיתוס הוא הדבר האמיתי יותר, מרגע שהעניק להיסטוריה צליל עמוק ועשיר יותר.

העולם המערבי-הנוצרי התבסס בעיקר על שתי מסורות, המסורת המקראית והמסורת היוונית. שתי יצירות מרכזיות של התרבות המערבית, המקרא ושירתו של הומרוס, היו הבסיס שעליו נבנו הרבדים הבאים של היצירה הדתית והתרבותית[[6]](#footnote-6), על אף שהחוקרים מוצאים גם השפעות הדדיות בין הקוסמולוגיות של המזרח הקדום[[7]](#footnote-7).

בריאת האור בספר בראשית

בספר בראשית, בסיפור המכונן על אודות בריאת העולם מוצג האל כמי שאינו כפוף לחוקי הטבע, כל יכול, ואף אינו זקוק לשמש, לירח ולכוכבים כדי שיהיה אור. האור אינו מופיע כתופעה פיזיקלית והוא נוכח גם אם אינו נפלט ממקור אנרגטי. "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ... וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים יְהִי אוֹר וַיְהִי-אוֹר" (בראשית א 1-3). אלוהים ברא את האור לפני שנבראו שאר גרמי השמיים שהם המקור לאור הפיזיקלי. גם ההבדל בין היום לבין הלילה אינו קשור בתחילת סיפור הבריאה לגרמי השמים "וַיְהִי-עֶרֶב וַיְהִי-בֹקֶר יוֹם שֵׁנִי" (שם, 8). רק ביום הרביעי בורא אלוהים "אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכּוֹכָבִים" (16). ההבחנה בין בריאת האור לבריאת השמש כמקור אור – מייחסת לאור תכונות מטה-פיזיות. כפי שנוכל לראות במאות אזכורים בתנ"ך האור מייצג בטקסט זה קדושה, ידע וחכמה. האור נקשר לחכמה "חָכְמַת אָדָם תָּאִיר פָּנָיו" (קהלת ח 1), כדרך האמת והיושר "זָרַח בַּחֹשֶׁךְ אוֹר לַיְשָׁרִים" (קיב 4), כמתת אל "נְסָה עָלֵינוּ אוֹר פָּנֶיךָ יְהוָה" (ד 7), וכייצוג לקדושה האלוהית "לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר יְהוָה" (ישעיה ב 5), "וּנְתַתִּיךָ לְאוֹר גּוֹיִם" (מט 6), "וְהָיָה-לָךְ יְהוָה לְאוֹר עוֹלָם" (ס 19).

כפי שהאור מייצג בתנ"ך את הטוב, הצדק והחכמה, החושך לא נתפס רק כהעדרו של האור אלא לא פעם כמייצגו של הרע. בסיפור הבריאה מסמן אלוהים את האור כטוב ומבדיל אותו מהחושך. "וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאוֹר כִּי טוֹב וַיַּבְדֵּל אֱלֹהִים בֵּין הָאוֹר וּבֵין הַחֹשֶׁךְ" (בראשית א 4), כפי שמתאר ישעיהו "יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא חֹשֶׁךְ עֹשֶׂה שָׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע" (ישעיהו מ"ה 7). אם החושך הוא העדר אור, ואין לו ממשות מצד עצמו, איך אפשר לומר שאלוהים "בוֹרֵא חֹשֶׁךְ" – מרבית הפרשנויות מתייחסות בפסוק זה רק להפרדה בין האור לחושך, ולעובדה כי בתקופת ישעיה, נוצרה בפרס הדת הזורואסטרית[[8]](#footnote-8), שהאמינה בשני אלים: אל טוב שיצר את כל האור והטוב שבעולם, ואל רע שיצר את כל החושך והרע שבעולם. מטרת הפסוק היא להדגיש שאין שתי רשויות – יש רק בורא אחד, והוא ברא עולם אחד שיש בו גם אור וגם חושך, גם טוב וגם רע. בדיאלקטיקה המערבית המונותיאיסטית שהתקבעה ישנה הפרדה בין האור שמייצג את הטוב לבין החושך מייצגו של הרע.

האור במיתולוגיות של העולם המזרחי הקדום

את סיפור הבריאה בספר בראשית יש להבין בקונטקסט של העולם המזרחי הקדום. הספרות המקראית לא נוצרה בחלל ריק אלא התפתחה וצמחה מתוך היצירה שקדמה לה באותו מרחב גיאוגרפי, והמשיכה להיווצר מתוך שיח ושיג עם סביבתה.[[9]](#footnote-9) בדומה לסיפור הבריאה בספר בראשית, גם בסיפור הבריאה המפורסם של בבל העתיקה, ”Enuma Elish“, היה קיים אור בעולם לפני בריאת השמש והירח ושאר הכוכבים, כמו כן גם היום והלילה היו קיימים עוד לפני בריאת המאורות[[10]](#footnote-10).

המיתולוגיה המצרית היא העתיקה ביותר באגן הים-התיכון והיא מונה אלים, חיות קדושות וסמלים מאוד עשירים. במצרים העתיקה סגדו לכוחות הגדולים של הטבע. לשמש היו שמות רבים וישנן אינטרפרטציות רבות למשמעויות השונות שלה[[11]](#footnote-11) – השמות הידועים לאל השמש הם Ra, Atum ולגלגל השמש Aten. אל-השמש נחשב כאל הבורא ומקדשו מוקם בהליופוליס. הוא נח רדום תחת השם Atum, באוקיאנוס קדמוני לפני הבריאה, וכל זרעי הבריאה כבר היו בתוכו. כדי שהמים לא יכבו אותו הסתיר עצמו בתוך לוטוס ויום אחד מתוך פעולה של רצון יצא מהתהום במלוא זוהרו והעיר את הכל תחת השם .RAהוא מוליד בעצמו את הזוג הקוסמי הראשון, את Shu ואת Tefnut והם בתורם יולדים את שמונת האלים הראשיים של הפנתאון המצרי. על אף שהשמש הייתה אל ראשי וממנה נבע האור – המצרים הקדמונים ייחסו את אור השמים הכחולים לאל “שוּ” (Shu), אל האור והאויר, שסימל את ההבדלה בין אור וחושך ובין עולם החיים לעולם המתים[[12]](#footnote-12). כפי שראינו בספר בראשית גם במיתולוגיה המצרית, הקדומה יותר, השמים נבראו לאחר האור ואלת כיפת השמים, נוּתּ (Nut), היא בתו של האל שוּ, אל האור[[13]](#footnote-13).

בנוגע לבריאת האור מעניין לציין גם את המיתוס של מיטרא אל השמש האיראני העתיק, כיוון שהמיתולוגיה האיראנית היא ערבוב בין אמונות בבליות-אשוריות של המזרח הקדום לבין מיתולוגיות שמוצאן בהודו. מיטרא הוא אל חשוב במיתולוגיה הפרסית והוא מזכיר במספר היבטים את אפולו ואת האל המקראי. הוא בעל יכולות צבאיות שאין להם מתחרה והוא גם מקור הידע האוניברסלי. מפני שבמהותו הוא האור הוא מנהיג את מרכבת השמש בשמים ומעניק ניצחון וידע. הוא גם אל צדק. הזעם שלו כלפי רמאות וחוסר מוסר הוא חסר רחמים. דבר לא נעלם מעיניו.[[14]](#footnote-14) האמונה במיטרא קודמת לתקופה של הנביא Zoroaster שאחריה כל האלים הופכים למינוריים ויש אל ראשי, כל יכול, אבסטרקטי שאין לו תכונות. בתרבות הפרסית, הפך מיטרא אל חשוב באמונה הזורואסטרית. קנוהל[[15]](#footnote-15) סובר, שהאמונה המקראית עוצבה מתוך מגע עם תפישותיהם של אחנתון המצרי וזראטוסטרא הפרסי.[[16]](#footnote-16)

באגדות הראשית של יוון העתיקה האור הראשוני קיים לפני בריאת המאורות. הגנאלוגיה וההיסטוריה של היקום והאלים, מופיעים לראשונה בספרו של Hesiod: "Theogony" שנכתב במאה השמינית לפנה"ס, כמאתיים שנה לפני האיליאדה ואודיסאה של הומרוס. בראשית, אומר הסיודוס[[17]](#footnote-17), היה תוהו (Chaos) ענק וחשוך, אחר כך הופיעה Gaeaהאלה -האם, ואחריה Eros – מתוך ה- Chaosנולדו באופן ספונטני Erebus וה"לילה". Erebus והלילה התאחדו והולידו את Ether ואת Hemera "יום" – הלילה והיום מופיעים ללא קשר למאורות השמיים. מכאן ואילך, מספרת המיתולוגיה את שושלת הנבראים והאלים הראשוניים. על פי סיפור הבריאה האורפיאי,[[18]](#footnote-18) כאוס[[19]](#footnote-19) היה עטוף בחושך (לילה). מתחת לעטיפת הלילה החלה הפעולה היוצרת של Aether לארגן את ה"חומר הקוסמי". החומר קיבל לבסוף צורה של ביצה ענקית שהלילה היה קליפתה. במרכז הביצה נוצר היצור הראשון: Phanes – האור. היה זה האור שבאיחוד עם החושך יצר את השמיים ואת הארץ. היה זה האור שילד את זאוס – האל היווני הראשי. בעוד שסיפור הבריאה המונותיאיסטי מפריד בין חושך לאור, הבריאה לפי האורפיאים היא חיבור בין חושך לאור – איחוד ממנו נברא העולם.

במיתולוגיה הרומית ובמיתולוגיה היוונית אפולו הוא אל השמש, האור, הנבואה, הרפואה, המוזיקה, השירה והיופי הגברי. הוא אידיאל היופי הגברי והנגן השמיימי בנבל[[20]](#footnote-20). המוזות הן בנות הלוויה שלו ואליהן פנו בני אדם שעסקו במדע ובאמנות כמקור השראה. הוא אחד משנים עשר האלים האולימפיים. הנבואה נחשבה למתנה שרק אפולו יכול היה להעניק לבני אדם אהודים עליו. אפולו אינו הגוף השמיימי של השמש. יש לו רק את תכונות האור והאנרגיה שלה – וגם כאן אנו רואים הפרדה בין השמש לאור. השמש עצמה, כגוף שמימי, מיוצגת על-ידי הליוס, אל עתיק היוצא כל בוקר במזרח במרכבת הזהב ויורד בערב במערב ונעלם באוקיאנוס.

האל אפולו משמש את ניטשה לניתוחה של התרבות ההלניסטית. בהתייחסותו לשני היסודות המנוגדים, אשר לטענתו, הם המרכיבים של התרבות ההלניסטית הוא מתאר את העיקרון הדיוניסי והעיקרון האפולוני. למרכיב האפולוני של התרבות, כפי שמתאר ניטשה, ישנה תביעה אתית של המידה הנכונה במקביל לתביעה לאסתטיקה. אפולו אל האור הוא אל ההכרה העצמית, הריסון היצרי, ההתגברות העצמית – ניטשה מכנה אותו אלוהי ההכרה והדעת ו"אלוהות מוסרית".[[21]](#footnote-21)

אפילוג

המיתוסים הגדולים של המזרח הקדום, שהיו הבסיס לאמונות הדתיות עליהן צמח העולם המערבי-נוצרי, מלמדים אותנו כי האור נוכח, במרביתם, עוד טרם נבראו השמש והכוכבים ואין מייחסים לאור את התכונה הפיסיקלית הטהורה שקיומו נובע באופן הכרחי ממקור אנרגטי. כפי שראינו אלי האור הם אנרגטיים והם אלי פעולה, אלים לוחמים ומנצחים את מי שפוגע בחוקי המוסר. הם אלי נבואה כמו אפולו, מיטרא ואלוהי המקרא באמצעות הנביאים. הם אלים של חוכמה עילאית וידיעה מושלמת של המתרחש בזמן. האור מייצג במיתולוגיות הגדולות של המזרח הקדום – ידע, חוכמה, צדק, נבואה וקדושה. בעוד החושך אינו נתפס בכולן כהיעדרו של האור והוא לא פעם מייצג את ההיפוך של תכונות האור. לא רק במיתולוגיות הגדולות שעליהן צמחה התרבות המערבית ניתן לזהות ייצוג זה – אלא אף בטקסטים פילוסופיים של ראשית התרבות. האור כמטפורה לידע והעדרו, החשיכה – כבערות, מופיעים בעוצמה במשל המערה של אפלטון[[22]](#footnote-22). במשל ידוע זה מדומה מציאות של בערות, להימצאות בחשיכה בתוך המערה, בה אנשים אם אינם זוכים לגילוי זיו אורה של החוכמה. האור משול לידע והתהליך של היציאה מהבערות המדומה לחשיכה, מהמערה, הוא תהליך שנחוצה לו התרגלות. כאשר אחד האסירים "יותר מכבליו ויוכרח... ללכת ולהביט כלפי האור"[[23]](#footnote-23) הוא אינו יכול לראות דבר משום שהוא מורגל לחושך של המערה. ככל שהזמן עובר, והאסיר מתרגל לאור, הוא יכול להתבונן סביבו. האסיר שנחשף לאור עובר תהליך של יציאה מאי-ידיעה אל הבנה של האמת. האור כמייצג את האמת. "דומני, אפוא, שיהא לו צורך בהרגל... ובסופו של דבר יראה את השמש... כמות שהוא"[[24]](#footnote-24)

1. Robert, Graves. (1975). Introduction, in: *New Larousse Encyclopaedia of Mythology*. London: Hamlyn, Pp. 5 [↑](#footnote-ref-1)
2. Jeremy, Naydler. (1996). *Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred*. Inner Traditions. [↑](#footnote-ref-2)
3. Durkheim, Emile. (1971). *The Elementary Forms of the Religions Life*, London: George Allen & Unwin LTD, Pp. 418-421 [↑](#footnote-ref-3)
4. Pp. 21 May, Rollo. (1991). *The Cry for Myth*, New York: W. W. Norton & Company, [↑](#footnote-ref-4)
5. Eliade, Mircea. (1959). Cosmos and History: The Myth of the Eternal Return, trans. Willard R. Trask, New York: Harper and Brothers, Pp. 42–43 [↑](#footnote-ref-5)
6. קנוהל, י. (2008). מאין באנו – הצופן הגנטי של התנ"ך. עמ' 15 [↑](#footnote-ref-6)
7. John H. Walton. (2010). *The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate*. InterVarsity Press [↑](#footnote-ref-7)
8. זרטוסטרא בן ספיטמא היה מייסד הדת הזרטוסטראית, ויש הסוברים כי הוא פעל בראשית האלף הראשון לפני הספירה.

   אליאדה, מ. (2002). מילון הדתות. עמ' 136. [↑](#footnote-ref-8)
9. Darshan, Guy. (2018). *After the Flood*: *Stories of Origins* *in the Hebrew* *Bible and* *Eastern*

   Mediterranean *Literature*. Jerusalem: The Bialik Institute, Pp. 8-27 [↑](#footnote-ref-9)
10. Johnny V. Miller & John M. Soden. (2012). *In the Beginning… We Misunderstood: Interpreting Genesis 1 in Its Original Context*. Kregel Publications, Pp.130 [↑](#footnote-ref-10)
11. Julien, Viaud. (1975). Egyptian Mythology In: *New Larousse Encyclopedia of Mythology*. London: Hamlyn, Pp. 9-11 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid, 12 [↑](#footnote-ref-12)
13. Jeremy Naydler. (1996). *Temple of the Cosmos: The Ancient Egyptian Experience of the Sacred*. Inner Traditions. [↑](#footnote-ref-13)
14.). Mythology of Ancient Persia In: 1975)P. Masson-Orsel & Louis Morin. *New Larousse Encyclopedia of Mythology*. London: Hamlyn pp. 309-322. [↑](#footnote-ref-14)
15. קנוהל, י. (2008). מאין באנו – הצופן הגנטי של התנ"ך. עמ' 169-166. [↑](#footnote-ref-15)
16. Boyce, M. (2001). Zoroastrians-Their Religious Beliefs and Practices. pp xvii [↑](#footnote-ref-16)
17. F. Guirand. (1975). Greek Mythology In: *New Larousse Encyclopedia of Mythology* London: Hamlyn pp. 87-90 [↑](#footnote-ref-17)
18. כת שסגדה למשורר אורפאוס שבדומה לכת הפיתגורית זכתה לתחייה באימפריה הרומית כשהדת ההלניסטית איבדה את כוחה, בזמן

    הטרום -נוצרי שהיה עשיר באמונות שהשפיעו על התרבות באגן הים התיכון (שם, עמ' 90). [↑](#footnote-ref-18)
19. Hockney, M. (2013). *World, Overworld, Underworld, Dreamworld*, Hyperreality Books, Pp.9 [↑](#footnote-ref-19)
20. F. Guirand. (1975). Greek Mythology In New Larousse Encyclopedia of Mythology

    London: Hamlyn pp. 109-110 [↑](#footnote-ref-20)
21. פרידריך, ניטשה. (1990). *דיוניסוס ואפולו: מסות על אמנות*. הוצאת הקיבוץ המאוחד. [↑](#footnote-ref-21)
22. אפלטון. (1999). *פוליטאה ז'* בתוך כתבי אפלטון כרך ב'. תרגום: יוסף ליבס. ירושלים ותל-אביב: הוצאת שוקן. עמ' 421-424. [↑](#footnote-ref-22)
23. שם, 422 [↑](#footnote-ref-23)
24. שם, 423 [↑](#footnote-ref-24)