

להתחזק בלימוד התורה

בספר דברים (ל') משה רבו מזרז אותנו כך:

(י") **כִּי תְשַׁמֵּעַ בְּקוֹל ה' אֱלֹהִיךְ לְשָׁמֹר מִצְוֹתָיו וְחִקּוֹתָיו הַפְּטוּבָה בְּסֶפֶר מִתּוֹרָה הַזָּה
כִּי תְשׁוֹבֵ אֶל ה' אֱלֹהִיךְ בְּכָל לְבָבְךְ וּבְכָל נֶפֶשְׁךְ.**

(י"א) כי המצווה הזאת אשר אנחנו מצוקה ביום לא נפלאת הוא מפק ולא רוחקה היא.

(י"ב) לא בשמותים הוא לא אמר: מי יעלה לנו השמיימה ויקח לנו וינשמענו אותה וונענשנה?

(י"ג) ולא מעברليس היא לא אמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקח לנו וינשמענו אותה וונענשנה?

(י"ד) כי קרוב אליך הדבר מאד, בפייך ובלבבך לעשותך".

לאיזו מצווה התכוון בפסוק י"א? מביא רmb"ן שמדובר בחזורה בתשובה (כמו שמצוין בפסוק י'). אבל חז"ל דרשו פסוק זה לא כך, אלא על לימוד התורה. הזהירות חז"ל כי מוטל על האדם לעשות סימנים כדי לזכור את לימודו בעלפה. למעשה זאת מהפסוק "הצבי לך ציונים" (ירמיה ל"א, כ') כולם ציוני דרך שידע איך לשוב בדרך הזה פעמיinus. ועל זה עצמו אמרו "לא בשמותים היא" (דברים ל, י"ב). שאמ בשמותים היא אתה צריך לעלות אחרת. ולא מעברليس, שאם מעבר לים היא צריכה עבור [את הים] אחרת" (עירובין נה ע"א). מפרש שם רשי" שצריך האדם לטרווח ולהעמיד סימנים אלו למען יתפוש בזיכרון היטב מה שלמד בתורה. וכך להרשים את האדם עד כמה נחוץ וחשוב הדבר דימו הדבר לעלייה לשם שמן או להפלגה מעבר לים הגדל, גם זאת הינו צרכיים לעשות כדי להשיג את התורה בבהירות ובשלמות.

ושם ממשיכה הגمرا לא למדנו נוספות מהפסוקים שלנו לעניין לימוד תורה: [א] "לא בשמותים היא, לא תימצאبني ש מגביה דעתו עלייה כשמיים" [כלומר שהוא גאותן ואומר שאיננו צריך לקבל חכמה ממישחו אחר (מהרש"א)]. שלא יעמיד אדם את ההיגיון הטبيعي שלו במעמד סמכותי יותר ממה שנמסר לנו במסורת הדורות].

[ב] "ולא מעבר לים, ולא תימצאبني ש מריחיב דעתו עלייה כים" [כלומר לא תימצאبني שסביר כי מלומד כמו שהוא צריך לעסוק רק בסודות התורה ולא בפשטיה תורה" (הר"ף שעיל "עין יעקב"). ובהמשך הגمرا גם ר' יוחנן הביא דרישה שלישית שאיפלו מי שהוא גס רוח בין אדם לחברו, גם הוא לא יזכה לתורה באמיותה (שם)].

הרי לפניו שחז"ל דרשו הפסוקים הללו על זירוז ההשתלמות בידייעת דברי התורה, ולא על תשובה. האם יש קשר בין דבריהם לדברי רmb"ן הסביר שמדובר כאן על מצות

התשובה? ודאי כן. כי אם אין האדם לומד תורה כראוי, קשה לו לדעת כיצד לחזור בתשובה. וכך הדריך "مسلسل ישרים" (פרק ג') על שני תחומי העיון שזוקק להם האדם כדי שיהיה זהיר בקיום המצוות.

[א] עליו לדעת היטב מה הן פרטי המצוות שבתורה, עשה ולא עשה.

[ב] עליו להתבונן כיצד הם המעשים שהוא עצמו עושה. כי אם איננו יודע מה התורה דורשת ממנו, ודאי שאין לו קנה מידה במה לשפוט ולבוחן את מעשיו, ואינו יכול למדוד אם מעשיו הם לפי מה שנדרש ממנו. כמו כן אם יש לו ראייה מעותת מהם המעשים שהוא עצמו מקיים, שוב איננו יכול לבדוק אם הוא מקיים מצוות התורה כראוי. ולכן ראשית כל מוטל על האדם למלוד את ההלכות המוטלות עליו לקיים. מפני זה כאשר התורה דורשת מאייתנו לחזור בתשובה, "כי תשוב אל ה' אלהיך בכל לבך ובכל נפשך" (דברים ל', י") היא מיד מסמיכה לה את הדרישה למלוד את התורה כראוי. "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום" הוא ידיעת התורה. שמא תאמר, הא כיצד ידע האדם כל הפרטים, שהם בודאי למאות ולאלפים? ענתה התורה על כך בפסוק הבא (יא): "כי המצווה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת היא מך ולא רחוקה היא" (_nbear זאת להלן).

כ"י תמהה הדבר. ישנה תופעה (יוםא עב ע"ב) שאנשים המוגדרים כעוסקים בתורה,Auf"כ אין מעשיהם נאותים? על זה באה התשובה שאדם חייב להקדים לכך יראת שמיים. "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקימת. וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו אין חכמתו מתקימת" (אבות, ג'). "מתקימת" פירושה שלא יזכה לקאים דברי תורה לאמיתם. הוא חייב להכיר בשכל בהיר את מי הוא עובד, ולפנוי מי הוא עוסק בתורה. הרחיב הדיבור על כך רמח"ל המחנק כי בעת לימוד התורה ידע האדם כי הוא ניגש לעמוד לפני ה', ויגיל מאי מחלקו הטוב אבל יש ברעדת ויראת הכבוד. ולא ינהג קלות בראש או מנהג בזיוון בדבריה או ספריה, "וידע לפניו מי עומד ומתעסך וכו' ואז יתעצם בו היקר האלוקי וימשוך תיקון והארה לכל הבריאה. אבל אם תנאי זה יחסר לו, יהיו דבריו כאילו קורא באגרת" [בלבד] (דרך השם, חלק ד', פ"ב פסקא ה).

לכן אמרו חז"ל במדרשו אודות המבקשים דבקות בה' ודואגים שם יטעו בהבנת דברי התורה: "אדם אומר למדתי חכמה ולא למדתי תורה, מה עשה? אמר הקב"ה לישראל: חייכם, כל החכמה וכל התורה דבר אחד כל הוא. כל מי שמתירא אותו ועשה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבבו" (דברים רבה, יא, ז). זאת אומרת אדם שהוא חדור הכרה שיש בורא לעולם, והוא משגיח علينا תמיד בכל עת ורגע, והוא נמצא קרוב לנו ועונה לכל תפילותינו ("כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלהינו בכל קוראנו אליו", דברים ד, ז), אדם שיש לו ההשקפה הנכונה, מיד ה' מדריך אותו והוא מגיע לכל המנסקות הנכונות הדרושים מלימודו. איש זה לא יטעה בפסקיו הלכתיים. הוא לא יכשל בלימודו.

כך מצאנו אצל דוד המלך. הוא לא היה פלפלן. היו מוכמי ישראל שנצחו אותו בוויכוח, ולא היה בפיו מענה להתקפותיהם (ברכות ד). ובכל זאת, דוד תמיד צודק היה בפסקיו הוראותיו, "שהלכה כמותו בכל מקום" (סנהדרין צג ע"ב). "ובכל אשר יפנה יצליה" (שם). כיצד זכה דוד שה' יכין אותו בפסקי ההלכה שלו? סימנו שם חז"ל וענו על פי הפסוק "זה עמו" (שמואלא טז, יח). במלים שלנו: דוד קיים תמיד את הפתגם "שוויתי ה' לנגיד תמיד, כי מימיini בל אמות" (תהלים טז, ח). זה מה שנקרה "זה עמו" כפישתו, מצד ריכוז מחשבותיו של דוד. לא הסיח דעתו ממנו. כיון שלא סר מהדיברות במחשבת האלהות, ודאי שה' הדריך אותו בכל לימודי תורה שלו, לבסוף אף פעם. הרי הוא עצמו אמר "ואני בער ולא אדע וכו'. ואני תמיד עמוק, אחזת ביד ימינו. בעצתך תנחני, ואחר כבוד תקחני. מי לי בשמים? ועמך לא חפצתי בארץ" (תהלים עג, כב-כד). מפרש רשות הירש, כמו שבשימים אין לי למי לפנות מבלעדך, כך גם כאן בארץ אין לי השתעבות לאף אחד כי אם לפני ה' בלבד. ولكن "בעצתך תנחני".

על השאלה הנפוצה שאנשים שואלים: "זה חכמה מאי תימצא? ואי זה מקום בינה?" (איוב כה, יב) עונה ה': "ויאמר לאדם: הן יראת ה' היא חכמה" (איוב כה, כה). בדברי מדרש הנ"ל שהבאונו, אם יש לך יראת הרווחות בלבד, מיד כל החכמה בלבד, תרגיש בחוש מה המוסר והיחס הנכון שעлик לנוהג מול אשתק, מול ילידך, מול שכניך, מול חברך בעסק וכו'.

לכן פרשה יקרה זו מסימנת: "כי קרוב אלקיך הדבר מאד, בפיק ובלבבך לעשותו" (דברים ל, יד). אתה תגורס תורה בפיק (ולא די בעיון במחשבה בלבד) ובלבבך (תלמוד בכל ריכוז מחשבתך, שברצונך לדעת כיצד לעבד את ה' כראוי; שאיפתך היא לקיים את המצוות כמאמן ובדיקנות) לעשותו. אז ה' ינחה אותך שתבצע את מה שלמדת, תגיע למסקנות נכונות ותצליח להציג פרי טוב ונחמד.

מהזה ראיינו כי גם מה שהרבנן פירש את הפרשה (כפושטה) שמדובר במצוות התשובה; וגם מה שחז"ל (עירובין נה). פירשו את הפרשה לעניין לימוד תורה ברצינות, בענווה, בחשך ובדבקות, שני המושגים קשורים וdboקים זה בזה. הם שני צדדים של מطبع אחד.