ספר התורה של המלך ומצות הקהל

יש ראשונים שלמדו כי המלך קורא בהקהל מספרו. ברמב"ם אין לזה זכר, ובכל זאת, ניכר מלשון הכתובים כי יש קשר בין שני הענינים. במלך נאמר: "למען ילמד ליראה את הוי' אלהיו לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשותם". בדיוק אותם פעלים, לפי אותו סדר, מצויים בפרשת הקהל: "למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את הוי' אלהיכם ושמרו לעשות" (אלא שבהקהל נוספה שמיעה, כי היא המאפיינת והמגדירה את מצות ההקהל – להשמיע ולשמוע). ללמדך שהנאמר בפרשת המלך כי עליו ללמוד, אין זה רק ללמוד לעצמו, ואין מדובר על תיקון עצמי לשמו, אלא בתהליך שעתיד לחזור על עצמו אצל המושפעים מן המלך. זהו לימוד על מנת ללמד, "קשוט עצמך תחילה"[[1]](#footnote-1), בחינת דרשת הבעש"ט על "הוכח תוכיח", שיש לו לאדם להוכיח את עצמו כדי שתוכחתו לאחרים תשא פרי[[2]](#footnote-2). מי שרוצה לפעול במציאות ובזולת צריך קודם להפנים את הדברים בינו לבין עצמו, ורק "אור המאיר לעצמו" יוכל להיות "אור המאיר לזולתו".

אף נוכל להעמיק ולומר כי לא רק שהמלך מקדים ומקבל עליו את אשר דורש מאחרים, ובזה משווה עצמו להם, בחינת "ולא ירום לבבו מאחיו", אלא אף זאת שהמלך מלמדם את התורה המיוחדת לו, את התורה הקושטת (ומקשטת) אותו במיוחד, ובזה מרומם את כולם אל מלכותו להיותם כולם בחינת בני מלכים. פירוש: לכל אחד מישראל חלק שלו בתורה, בחינת "ותן חלקנו בתורתך", וכל אחד נאחז בתורה דרך האות שלו[[3]](#footnote-3), וכיוון שהמלך הוא נשמה כללית יש מקום לומר שילמד את כל בני דורו את תורתו שלו, מתוך ספרו המיוחד לו, ויהפוך את ה"אות שלו" לאות ומופת לרבים.

לימוד-יראה-שמירה-עשיה

סדרת הפעלים הזאת – תלמוד-יראה-שמירה-עשיה – המופיעה כך רק בשני הפסוקים האלה, נדרשת בספרי כתהליך שאבריו מתפתחים זה מזה, ובאים זה בעקבות זה, ולא כמגוון תוצאות שבאות כאחת:

תלמוד מביא לידי יראה, יראה מביאה לידי שמירה, שמירה מביאה לידי מעשה(זאת גרסת הגר"א, הפשוטה יותר בפסוקים, על הגרסא ה'ישנה' ראה בהערה[[4]](#footnote-4)).

מתלמוד ליראה: "המעשה הוא העיקר", הוא מוצג כאן כתכלית. בדרך כלל ידוע לנו כי "תלמוד גדול, שמביא לידי מעשה"[[5]](#footnote-5), אך כאן מתחדש כי נצרכים באמצע שני שלבים נוספים: יראה ושמירה. היחס בין שמירה לעשיה שבעקבותיה מתקשר מן הסתם ליחס שבין מצוות לא תעשה למצוות עשה, כדברי חז"ל[[6]](#footnote-6) שכל "הִשמר" אינו אלא לא תעשה. לפי זה היראה שכאן עדיין אינה עוסקת במעשה, ואינה שם נרדף להתנהגות זהירה ומוקפדת, ולכן גם אין לראות את היחס שבין הלימוד לבֵינה כשם נרדף ליחס שבין לימוד למעשה; הנכון הוא להבין את היחס הזה כהסבר הרמב"ם שהתבוננות בגדלות ה' מביאה ליראתו. הלימוד כאן אינו לימוד מעשי אלא בעצם לימוד גדלות ה' ורוממותו, ואפשר להתנסח כי כאן 'תלמוד מביא לידי יראה', בחינת "הוי', שמעתי שמעך – יראתי"[[7]](#footnote-7).

ואמנם אין הכרח להבין יראה דוקא ככח מסוים בנפש – כפי שהסביר הרמב"ם שהכרת גדולת ה' מביאה גם לאהבה וגם ליראה – אלא יראה יכולה לשמש שם כללי לכלל המודעות לה' שבלב ולרגישות אליו (כמו שמצאנו שלעומת הרמב"ם – אשר מונה שש מצוות תמידיות הכרוכות בהתבוננות ובתוצאותיה, ויראת ה' היא רק אחת מהן – אצל הרס"ג אין את כל אלה, והמצוה הראשונה שמונה היא יראת ה'. פירוש הדבר שיראה כוללת את כל המודעות לה' שבנפש[[8]](#footnote-8)).

מיראה לשמירה: כשיראת ה' הזאת יורדת למציאות הגלויה, הביטוי הראשי לה הוא להשמר שלא להמרות את פי המלך הגדול – שמירה היא ההפך משכחה והתעלמות – נשמרים שלא לעשות דברים שיקלקלו את הקשר שיצרה המודעות. זהו שכתוב בתניא[[9]](#footnote-9) שכל מצוות לא תעשה מונעות על ידי כח היראה. אמנם ירידה זו שמן הנפש אל הנגלות, אל הזהירות המעשית, עדיין אינה כניסה אל המציאות ממש, כי עדיין מדובר באדם המודע המשתדל להתאים את מעשיו להכרתו, והכל נותר בינו לה' ובינו לבין עצמו (ועם קצת הפשטה אפשר להרחיב את היראה הזאת לחוג שלם של אנשים הנשמרים מן החברה הכללית, על דרישותיה ולחציה, ומתכנסים פנימה לסביבה 'רוויית מודעות' בה חיים הם בינם לבין עצמם, ללא מנטליות של "וכבשוה"); אמנם כשעוד יותר יורדים, מגיעים לעשיה.

משמירה לעשיה: עד כה היתה הירידה תוך כך שהפָּנים נשארות פונות אל ה', וכאן מדובר בתפנית: הפנים פונות למציאות. כעת מזהות הן את ממשותה ואת צרכיה, ואת היותה מתקיימת בסגנון של "חי הנושא את עצמו", ועל כל פנים מקובל על עצמו ואוהב את עצמו. כאן נצרכות מצוות העשה, כדי להפוך את העולם לבית דירה לה' המתאווה לבוא ולשכון בתחתונים. כאן העיקר הוא פעילות אקטיבית, כי פעילות כזאת גם מעצבת מחדש את המציאות וגם מבטאת השתתפות עמה ולא רק הסתגרות מפניה[[10]](#footnote-10).

"אולי יתיהד"

על כל פנים, נמצאנו למדים שאת אשר לומד המלך מספרו עליו ללמד את העם. כיוון שכך אפשר לומר גם להפך, בחינת הרי זה בא ללמד ונמצא למד: מה שכתוב בפרשת הקהל שצריך ללמד – עליו ללמוד מספרו. כלפי מה אמורים הדברים? בפרק הקודם הוסבר שיש למלך ללמוד מספרו אם ומתי וכיצד לצאת למלחמותיו, אמנם כאן, בעקבות דברי ראב"ע, נוכל להסיק על תפקיד חדש של המלך. בפסוק כתוב: הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך. לפי דרך ההלכה מדובר כאן בגר צדק החייב במצוות, אולם הראב"ע פירש: אולי יתיהד; משמע שהבין כי לפי פשוטו יש כאן ענין לפרסם תורה לגויים כדי לקרבם להיות יהודים[[11]](#footnote-11).

נמצאנו למדים, לפי דרכנו, שמוטל על המלך לא רק להלחם, אלא להפיץ שם ה' ותורתו בגוים ולקרבם.

לאור תובנה זו אפשר שנוכל להפיץ אור חדש על ענין הלכתי שהוזכר בתחילת המאמר. שם התבאר כי את הדין שצריך לכתוב בעצמו אין המלך צריך לקיים דוקא בספרו, ואם קִיים בספר שכתב בזמן היותו הדיוט יצא. לכאורה, לפי האמור עד כה על השייכות האישית של ספר המלך למלך היה מקום לחייבו שגם ספר זה יכתוב בעצמו (ובפרט למתבאר שם שהספר הפרטי של כל הדיוט מלמדו השגחה פרטית, כל שכן שהמלך נזקק להשגחה מיוחדת שתלווה את העזותיו). אמנם לפי דרכנו כעת, שהספר אינו מלמד רק מלחמה, ולא רק אמצעים ודרכים איך להגיע אל הגאולה, אלא גם איך להתנהל התנהלות גאולתית – שהרי השלב בו ינהרו הגוים אל ה' כדי שיורם מדרכיו[[12]](#footnote-12), ושרש ישי לנס עמים יהיה ואליו גוים ידרושו[[13]](#footnote-13), הוא כבר שלב הגאולה וההמתקה – יש מקום לומר שזהו ספר פחות פרטי, ופחות מכוון להוראות שעה חריגות. בשביל מצבים מיוחדים ומסובכים צריך תגובות מתחלפות ודמויות מתאימות בדיוק, אבל השלמות מפגישה את כל הדרכים שצעדו אליה, וכל ישראל מבינים בעניני גאולה, וכל התורה כולה היא הצגת ה"לכתחילה" שאפשר יהיה ליישם בזמן הגאולה, ולפיכך אפשר שאחרים יכתבו את הספר הזה לשם המלך.

1. . לימוד זה נאמר לגבי מלך: מלך לא דן כו': אמר רב יוסף לא שנו אלא מלכי ישראל אבל מלכי בית דוד דן ודנין אותן, דכתיב "בית דוד כה אמר ה' דינו לבקר משפט", ואי לא דיינינן ליה אינהו היכי דייני והכתיב "התקוששו וקושו" ואמר ריש לקיש קשט עצמך ואחר כך קשט אחרים? (סנהדרין יט, א). וראה בספר שכינה ביניהם כי מאמר זה מתאים לריש לקיש דוקא, הנוהג ברישא לקושש עצמו תחילה, עיין שם (עמ' קלה). זוהי ודאי הנהגה לבעל תשובה, כפי שהיה ריש לקיש, שכן הלה אינו מתיימר לחשוב שפטור הוא מהחסרונות שזיהה אצל זולתו. [↑](#footnote-ref-1)
2. . כש"ט קלא. לפי זה אפשר לצייר ששבע שנים עוסק בתיקון עצמי כדי שיוכל בסופן לפנות אל העם, בחינת הרמז הידוע שעבד עברי = משיח, ועובד שש שנים, ובשביעית יוצא לחפשי חנם = מלכות, אלא שכאן כלול ה"חפשי חנם" אף הוא בתור שלב בתיקון הפנימי. כלומר, לא רק העבדות של "קשוט עצמך תחילה" מכשירה להטיל עול על העם, אלא גם החפש הפנימי עתיד להשתקף בהנהגת הצבור, ודוק (יצויין שלפי נוסח המשנה שבירושלמי ההקהל היה בסוף החג, ומנהג ארץ ישראל לסיים את התורה פעם בשלש וחצי שנים בעצם הביא לסיום התורה בהקהל, ומסתבר שזה המקור לשמחת תורה ולסיום התורה בסוף החג, ראה בספר עיונים בפרשות השבוע, ח"ב, לפרשות נצבים-וילך, מאת הרב אלחנן סמט. כלומר, השתדלו לסיים את התורה בהקהל, וגם כאן זהו תהליך ממושך שסופו בהחצנה. וראה בספר מן הפרדס לפרשת וילך, משם עולה כי המעבר ממלך לומד למלך מלמד זהו גם תהליך הסטורי). [↑](#footnote-ref-2)
3. . ומכאן הכח הפרטי להוראת שעה, בחינת המלך שבכל אחד ואחד, כמבואר בהערה ז. [↑](#footnote-ref-3)
4. . הנוסחא הרגילה בספרי היא: מלמד שהמורא מביא לידי מקרא, מקרא מביא לידי תרגום, תרגום מביא לידי משנה, משנה מביאה לידי תלמוד, תלמוד מביא לידי מעשה, מעשה מביא לידי יראה. קשה להבין על מה בכתובים נסמכת הגירסא הזו. על כל פנים, אם נדון בה בפני עצמה נשים לב לכמה חידושים מענינים: בגירסא זו התלמוד מביא לידי מעשה, כמוכר לנו מן הדיון התנאי אם תלמוד גדול או מעשה גדול, אלא שתלמוד כאן אינו תלמוד תורה באופן כללי אלא שלב רביעי בתוך כלל הלימוד – אחרי מקרא-תרגום-משנה – כלומר, לימוד ממנו אפשר להסיק מסקנות מעשיות. אמנם התקדמות לכיוון הפסיקה אינה בהכרח ירידה, ובדרך כלל בקבלה מקבילים מקרא משנה ותלמוד לעולמות עשיה, יצירה ובריאה מלמטה למעלה. פירוש הדבר שלטובת הסקת מסקנות צריך הלימוד לעבור תהליך הפשטה דוקא, ודוק. לענין זה, כאן התחדשה לנו מדרגה בין מקרא למשנה – תרגום (כנגד "אף" שב"בראתיו יצרתיו אף עשיתיו", ודוק). אמנם תרגום מופיע בדרך כלל כירידה לעומת המקור, אבל יש גם עילוי בתרגום, בפרט בענין זה של הפשטה, כידוע מדרכו של אונקלוס, וכפי שציין הרמב"ם במורה, ח"א, כז, ואכהמ"ל (תופעה נוספת של עילוי התרגום: כל שמות אלקים מתורגמים תמיד לשם הוי'; ושמא גם זה כדי שלא יעלה על דעת הקורא המשכיל הקרוב לתרבות הגויים שהוי' זהו מין שם פרטי של אל מקומי ח"ו, ודוק). המענין ביותר בגירסא זו הוא שהתהליך מתחיל במורא ומסתיים ביראה, נעשה כאומר: אין לך מחוץ ליראת שמים כלום (וכאמור בהמשך, יראה היא שם כולל לכל גווני הרגישות לה' כאחר מאתנו). בכל זאת, אם נבוא להבחין בין המורא שבראש ליראה שבסוף, נוכל להעזר באחד ממאמריו הקצרים של אדמו"ר הזקן: יש ב' מיני יראות: א) יראה פנימי' הנכנסים בתוך הלב והפחד והאימה; והב) יראה אמיתית כזו ממש, אך אינה בתוך הלב כי אם בבחינת מקיף עליה מלמעלה; וכמשל תלמיד המתפחד בלבו מאוד מרבו אבל כשצריך להעמיק שכלו בדבר ההלכה ישכח על האימה לגמרי, ועם כל זה האימה ופחד היא תכריחנו כל עת שיעמיק בשכלו כו', הרי גם בשעת ההעמקה האימה עליו בבחי' מקיף כאלו היא בלב בבחי' פנימי' וד"ל. לפי זה קיים המורא הראשוני, הוא המעורר ללמוד והוא המכוון באופן נסתר את הלימוד שיהיה במגמה לכוון לאמיתת דעת רבו, אבל על המורא הזה להשאר בבחינת מקיף כדי שלא יפריע לתהליך הלימוד וההפנמה. רק לאחר הלימוד וכתוצאה ממנו באה המסקנה כיצד לקיים אורח חיים ששומר ומפתח יראה פנימית (יוצא שהלימוד זוקק יותר עצמאות, ואילו לחיי המעשה ראוי להיות חדורים יראה ממשית התוחמת אותם בקפידה, ודוק).

   שתי היראות הללו אפשר לכוונן כנגד שתי המימרות בגמרא על הפסוק "יראת ה' היא אוצרו". במסכת שבת (לא, א) נאמר: אמר רבא: בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו: נשאת ונתת באמונה? קבעת עתים לתורה? עסקת בפריה ורביה? צפית לישועה? פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר? ואפילו הכי [כלומר, אף אם תשובתו חיובית] אי יראת ה' היא אוצרו – אין; אי לא – לא. משל לאדם שאמר לשלוחו העלה לי כור חיטין לעלייה, הלך והעלה לו, אמר לו: עירבת לי בהן קב חומטון? אמר לו: לאו. אמר לו: מוטב אם לא העליתה. ואילו במסכת ברכות (לג, ב) נאמר: אמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי: אין לו להקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים, שנאמר "יראת ה' היא אוצרו". מהמימרא הראשונה נשמע שיראת ה' היא תנאי ללימוד, אבל טפלה לו, כחומטים שנועדו לשמור על החיטים, ואילו במימרא השניה נשמע שהעיקר הוא יראת ה', והכל רק אמצעי כדי למצאה. לדרכנו נאמר שהיראה המקיפה המכוונת ללמוד היטב היא כקב של חומטין, ואילו היראה שהחיים חדורים ממנה היא האוצר, היא הרגישות לה' שבלב כל המעשים (ובמקום אחר הארכנו). [↑](#footnote-ref-4)
5. . קידושין מ, ב. [↑](#footnote-ref-5)
6. . עירובין צו, א. [↑](#footnote-ref-6)
7. . חבקוק ג, ב. [↑](#footnote-ref-7)
8. . ובפשטות זו הכוונה בתואר "ירא אלקים", או "ירא הוי'", שבמקומות רבים בתנ"ך. השוה לשבעת תארי הצדיקים בתנ"ך (ונכתבם לפי סדר שבע המידות התחתונות): חסיד, ירא, ישר, נאמן, תמים, צדיק, ענו (ומנינם מב בריבוע, ורמזים רבים בדבר…). פעמים רבות ראשית הגילוי בלב הוא בספירת הגבורה, וכן כאן, היראה היא "ראשית העבודה ועיקרה ושרשה" כמבואר בתניא פמ"א. ההתחלה מיראה היא בעצם השתקפות של המוחין. הביטול במציאות שבחכמה (שהוא ראשית הגילוי בנפש בכלל) הריהו בחינת יראה עילאה. יראה אותיות ראיה, כאשר יש ראית המהות ולא רק ידיעת המציאות, מתוודע האדם עד כמה האלו-ה אחר ואינו משתלב בנעימות בתוך עולמו שלו. [↑](#footnote-ref-8)
9. . ד. וראה רמב"ם לאבות א, ג. [↑](#footnote-ref-9)
10. . אם נבוא להתאים את ארבעת השלבים הללו לסוד הוי' – תאום שאינו כל כך 'חלק' כאן – נכוון את הלימוד וההכרה בגדלות ה' כנגד י – חכמה; את היראה – שבדרך כלל מכוונת כנגד החכמה (כשמדובר ביראה עילאה) – כנגד ה עילאה – בינה, מפני שמדובר כאן ביראה שהיא פרי עמל של התבוננות (ראה לעיל, הערה לט, שם מובא הפסוק מחבקוק: "הוי' שמעתי שמעך – יראתי", שמעתי היינו התבוננות, כידוע שבחכמה רואים ובבינה שומעים, ועל דרך זה גם "שמע ישראל" הוא לשון התבוננות, ובתניא פ"ג מוסבר שההתבוננות בגדלות ה' מולידה יראה הקודמת לאהבה, בחינת "שמע" שקודם ל"ואהבת"), וכאמור, ענינה כאן הוא כלל תשומת הלב הרצינית אל ה', והיינו הפסוק הנ"ל בחבקוק; את השמירה כנגד ו, מפני שמדובר כאן על שמירת קשר, ואף כי יש לזה ביטוי מעשי, בכל זאת עיקרה בלב, ובפרט במידת היסוד, שם שמירת הברית והנאמנות; ואת העשיה כנגד ה תתאה – מלכות (המלכות, כידוע, מקבלת בפרט מן היסוד), כמבואר כאן שהכל חותר להצלחת המלכות ולשם פני המלך מועדות – לשינוי המציאות וגאולתה. [↑](#footnote-ref-10)
11. . ושמא הציפיה היא שיתקרבו מפני גודל המעמד ורוממותו, מעין דברי הגמ' (בברכות יז, ב): אמר רב אשי: בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זמני בשתא [רש"י: שהיו נאספים שם ישראל באדר לשמוע בהלכות הפסח מדרש דרב אשי, ובאלול לשמוע הלכות החג], ולא קמגייר גיורא מינייהו, אבל גם הצלחת ה'הפקה' הזאת תלויה במלך וברוממות התורה שמצליח להקרין. [↑](#footnote-ref-11)
12. . ישעיה ב, ב-ד. [↑](#footnote-ref-12)
13. . שם יא, י. [↑](#footnote-ref-13)