פרשת השבוע שנקראה בעזרת השם, בחוקותי, שנת תשע"ד.

הפרשה המסיימת את חומש תורת כהנים, והיינו רוצים לעמוד על נקודה אחת בפרשה, בפסוק הראשון בפרשה, ולחבר אותה לבעל ההילולה של יום ראשון, ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי. נתחיל בביאור הפסוק:

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם. מבטיח הקדוש ברוך הוא הבטחות של הנהגה מיוחדת מאוד בהנהגת הטבע. ונתתי גשמיכם בעתם, הגשם ירד רק בלילות שבת, אומר רש"י. ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. אפילו אילני סרק עתידים לעשות פירות. והקדוש ברוך הוא מבטיח ואכלתם לחמכם לשובע, אוכל מעט ומתברך במעיו. ונתתי שלום בארץ, מביא רש"י את דברי חז"ל על עניין השלום, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. והתורה מבטיחה הבטחות מיוחדות מאוד, אבל כל זה בתנאי שתהיו עמלים בתורה.

הכול מותנה לא רק בשמירת המצוות, אלא בעיקר בעניין עמל התורה. הרמב"ן כותב שכאשר עם ישראל יגיע למדרגה הזאת של עמל התורה, יהיו ישראל בכנים שלמים במדרגתם, ולא יתנהג עמם הטבע כלל, לא בגופם ולא בארצם, לא בכללם ולא ביחיד מהם, כי יברך השם לחמם ומימם ויסיר מחלה מקרבם, עד שלא יצטרכו לרופא ולהשתמר בדרך מדרך הרפואות, כמו שנאמר, כי אני השם רופאך. עם ישראל יהיה מושגח על-ידי הקדוש ברוך הוא באופן ישיר, הוא יהיה בריא, הכול יהיה בתהליך המושלם ביותר שישנו בבריאה. הכול בתנאי, אם בחוקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה.

בראש ובראשונה, לפני שאני אכנס לעניין עמל התורה, צריך לבאר איפה כתוב במילים: "אם בחוקותי תלכו" - שתהיו עמלים בתורה. רש"י כבר כותב שאם כתוב "את מצוותי תשמרו", הרי קיום המצוות אמור. כבר כתוב לך קיום המצוות, כשהוא אומר "אם בחוקותי תלכו", למה הכוונה? שתהיו עמלים בתורה. אולי הכוונה שכתוב "אם בחוקותי תלכו", שנקיים את המצוות שהם חוקים, ו"את מצוותי תשמרו" - הכוונה לשמור את המצוות שאינם חוקים. מאיפה לקחה תורת הכהנים שהמילה "אם בחוקותי תלכו" מבטאת עמל התורה?

בתורת כהנים מופיע עוד חלק אחד מעבר למה שרש"י מביא. "אם בחוקותי תלכו", הוא מלמד שהמקום מתאווה שיהיו ישראל עמלים בתורה. הקדוש ברוך הוא מתחנן ויש לו תאווה שעם ישראל יהיו עמלים בתורה. וכן הוא אומר: "לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו". אז המילה "יהלכו" מבטאת את עמל התורה. מצאנו כאן מקור בתורת כהנים שהליכה מבטאת עמל.

מאיפה לקחו חז"ל שאם הכוונה שהקדוש ברוך הוא מתאווה, אם בחוקותי תלכו, שהקדוש ברוך הוא מתאווה שנהיה עמלים בתורה? כותב שם הראב"ד בביאורו לתורת כהנים, מדי קאמר "אם", כד דריש שהוא לשון בקשה. "אם", הכוונה לשון בקשה, כמו שנאמר: "אם נא מצאתי חן בעיניך". וכן הוא אומר: "לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו".

הגמרא במסכת עבודה זרה בדף ה' אומרת: "אם בחוקותי תלכו", אין "אם" אלא לשון תחנונים. הגמרא אומרת שאם כתוב "אם", הכוונה ללשון תחנונים. אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא מתחנן לפניהם שישמרו את התורה. "לו עמי" - היינו, תחינה, כמו שנאמר: "הן לו יהי כדבריך".

אם תביטו במכילתא בפרשת יתרו, שם נאמר שכל "אם" שבתורה רשות, חוץ משלושה. וכל "אם" שנמצא בתורה זה רשות, זה לא חובה. חוץ משלושה: הראשונה, "אם תקריב מנחת ביכורים" - חובה. "אם כסף תלווה את עמי" - חובה. "אם מזבח אבנים תעשה לי" - חובה. השאר זה רשות.

אומר שם המפרש שיש גם "אם" שהוא לשון חיוב, כמו "אם כסף תלווה את עמי", כמו "אם כופר יושת עליו". אבל יש "אם" שהוא לשון בקשה, כמו שאמר יעקב אבינו: "אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך". זה כבר תחנונים. ויש "אם" שהוא לשון תנאי. בפרשת השבוע, בקללות כתוב: "אם לא תשמעו לי... וייסרתי אתכם... וכו'". אומר המהרש"א, חז"ל קבעו שה"אם" שמופיע כאן הוא לא לשון תחנונים.

הקדוש ברוך הוא מתחנן לפנינו: תעשו לי חסד, תעשו לי טובה, תהיו עמלים בתורה. מה זאת התחינה? הקדוש ברוך הוא מתחנן לכלל ישראל שיהיו עמלים בתורה. אומר הספר נתיב התורה, היות והקדוש ברוך הוא הוא כולו טוב והוא רוצה להיטיב, ההטבה הכי גדולה שישנה היא הטבה לעמלי תורה. מתחנן הקדוש ברוך הוא: אני רוצה להיטיב לעם ישראל, אני אחפץ להיטיב, אבל המונע את ההטבה הוא עמל התורה. ברגע שאדם עמל בתורה, הקדוש ברוך הוא מיטיב לו.

כי לתת בלי זה, זו הורדה מהזכויות של עם ישראל, אתה מקבל מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך מה שמגיע לך. אלא מה? ההטבה הכי גדולה שהתורה מבטיחה כאן, בברכות שמופיעות בפרשת בחוקותי, ההתניה של זה היא עמל התורה. אם נהיה עמלים בתורה, נזכה לזה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא: אני מתחנן לפניך שתהיה עמל בתורה, כי אני רוצה להיטיב לך. מדרך הטוב להיטיב, הוא חפץ להיטיב לנו, והיות והוא חפץ להיטיב לנו, לכן הוא מתחנן: תעשו לי טובה, תהיו עמלים בתורה כדי שאני אוכל לתת לכם את כל השפע.

אמר פעם הגאון רבשל מזמן, זכר צדיק לברכה, לילד אחד. כך ראיתי פעם מובא, ילד אחד שאל אותו: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". מה הפירוש של דבר? רצה לזכות אותם, ירבה... מובא שם בשמו, לא יודע אם המקור נכון או לא, אבל מובא בשמו, שאין הכוונה לתרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה "תורה ציווה". רצה הקדוש ברוך הוא לזכות אותם מעבר לתרי"ג מצוות, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות מעבר לזה. למה?

אמר הקדוש ברוך הוא, הרי בין כך ובין כך אדם מתלבש, הרי בין כך ובין כך אדם נועל נעליים, הרי בין כך ובין כך אדם שורך שרוכים. אתה עושה את הפעולות האלה בכל מצב. כל אדם, לפני שהוא יוצא מהבית, הוא מתלבש. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר, אתה מתלבש, אני אתן לך מצווה איך להתלבש. אני אגיד לך מה ללבוש, אני אגיד לך איך ללבוש, איך לנעול נעליים, איך לשרוך שרוכים. ברגע שאתה עושה מה שאני אומר לך, אתה מקבל שכר, אתה בין כך מתלבש. זה לא שאני אומר לך עכשיו לקחת לולב וארבעת המינים, זה אתה לא תיקח אם אני לא אצווה אותך. אבל יש דברים, פעולות שאתה תעשה, תעשה אותם בינך לבין עצמך בכל יום. נתן הקדוש ברוך הוא הלכות איך להתלבש, נתן הקדוש ברוך הוא איך לנעול נעליים, נתן לו ללכת לבית הכיסא, וכל אחד שעושה פעולה שם שהוא בין כך עושה אותה, אם אתה עושה אותה על פי התבנית שחז"ל קבעו לנו, על פי התבנית שהקדוש ברוך הוא רצה, אז אתה מקבל שכר על כל פעולה שבין כך היית עושה.

רצונו של הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הוא רצה לזכות אותנו בשכר, הרבה להם כדי שהוא יוכל לתת לנו שכר. השכר המקסימלי שמופיע בתורה מופיע לעמלי תורה. אומר הקדוש ברוך הוא: "אני רוצה לתת לכם את זה. אני מעוניין לתת. מה אני מבקש בסך הכול? שתהיו עמלים בתורה". לכן, הלשון כאן היא לשון של תחנונים, הקדוש ברוך הוא מתחנן לפנינו, "תעשו לי טובה, תהיו עמלים בתורה כדי שאני אוכל לתת לכם". מאיפה לקחו חז"ל שהמילה "הליכה" מבטאת עמל תורה? אז יש כמה וכמה מקורות. כמו שמביא כאן, מביאים כאן חז"ל את הפסוק שמבטא את העניין של הליכה, וכן הוא אומר: "לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו". אז יש לך כאן את ההליכה והעניין של תורה.

מצאנו מקור נוסף בגמרא בברכות, ממש בדף האחרון, ס"ד, אומרת הגמרא: "היוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש", אדם גמר להתפלל ומייד הולך ללמוד, "זוכה ומקבל פני שכינה". איך קוראים חז"ל למעבר שלו מבית הכנסת לבית המדרש? שנאמר: "ילכו מחיל אל חיל". ההליכה מבית הכנסת לבית המדרש כדי ללמוד נקראת בשם "הליכה". מאיפה רואים שהוא מקבל פני שכינה? שנאמר: "יראה אל אלוהים בציון". אז יוצא שהמעבר מבית הכנסת לבית המדרש שבו הוגים בתורה נקרא "ילכו", לא כתוב "ויעברו מחיל אל חיל", "וילכו מחיל אל חיל". עוברים מבית הכנסת, הולכים לבית המדרש, זה נקרא בשם הליכה.

מקום נוסף מביא התפארת יהונתן להסביר את העניין של ההליכה. הוא אומר שמלאך נקרא בשם "עומד", כמו שכתוב בנביא: "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה". מלאך אין לו התקדמות, הוא נשאר במקומו. אדם הולך כל הזמן, שנאמר: "כי הולך האדם אל בית עולמו". האדם הולך כל הזמן. במה זה בא לידי ביטוי? עמל התורה נקרא בשם "הליכה". למה? אמר רבי חיים מבריסק, משום שהאדם כשהוא היה במעי אמו הוא למד תורה בלי עמל. בא מלאך, אומרת הגמרא במסכת נידה, ולימד אותו את כל התורה כולה. המלאך לימד אותו את כל התורה כולה, עד שיצא מרחם אמו, בא מלאך וסטרו על פיו, ואז הוא שכח את כל התורה כולה. התורה הזאת היא בלי עמל, אין בה שום יגיעה.

כתוב בכתובים: "אדם לעמל יולד". כל הזמן שהוא לא נולד הוא למד תורה, אבל בלי עמל. בא מלאך ולימד אותו את כל התורה כולה. בשביל מה יצאת החוצה? ללמוד תורה כבר למדת שם, אז בשביל מה אתה בחוץ? "אדם לעמל יולד". יצאת החוצה כדי לעמול. ללמוד תורה בלי עמל היה לך כבר קודם, אין בזה חידוש. מה זכית כשיצאת החוצה? הגעת לעמל, וזהו "אדם לעמל יולד".

מקור נוסף, ישנו הט"ז והב"ח בהלכות ברכת התורה, סימן מ"ז. שניהם מדברים על אותו רעיון, והשאלה היא למה הברכה בברכות התורה מופיעה בה "לעסוק בדברי תורה", למה היא בלשון "עסק". מביא שם הט"ז ביאור נפלא, אבל כדי להבין את הט"ז צריכים לקרוא קודם גמרא. הגמרא נמצאת בנדרים, דף פ"א. אמר רבי יהודה, מהי דכתיב: "מי האיש החכם ויבן את זאת"? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר: "ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם", על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, אחד, "ולא שמעו בקולי", שתיים, "ולא הלכו בה".

שואלת הגמרא: "היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה". מי שלא שומע בקול הקדוש ברוך הוא לא הולך בדרך התורה והמצוות. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא, "שלא שמעו בקולי ולא הלכו בה"? אמר רב: "שלא בירכו בתורה תחילה". מה זאת אומרת "שלא בירכו בתורה תחילה"? על כך יש הרבה-הרבה מפרשים.

מה פירוש הדבר? המהר"ל בנתיבות עולם, בנתיב התורה, כותב שהכוונה שלא למדו את התורה כי היה בזה קשר עם הקדוש ברוך הוא. הם למדו את התורה כי הם אהבו ללמוד תורה, אבל הם לא בירכו בתורה תחילה להודות לקדוש ברוך הוא: "תודה רבה שנתת לנו תורת אמת". הם לא הכירו שהתורה קדושה, שאני מתדבק עם הקדוש ברוך הוא. למדו תורה כי אהבו אותה.

דבר נוסף ראיתי שאומרים המפרשים, "שלא בירכו בתורה תחילה" – הם היו מאחלים אחד לשני ברכות, אף פעם לא בירך אחד את השני: "יהי רצון שתזכה לבנים תלמידי חכמים צדיקים". הברכה הראשונה, אומרים, שיהיה עשיר כמו קרח. זה נקרא "שלא בירכו בתורה תחילה". אדם, סולם הערכים שלו, לפי זה הוא מברך. הוא פוגש את החבר שאומר, "תברך אותי", אומר, "שיהיה לך בנים גדולי תורה". מרוך מרברוכת, תן לי ברכה שיהיה עשיר, ואל תברך אותי. אם אתה מעדיף את ברכת העשירות על בנים תלמידי חכמים, זה נקרא "שלא בירכו בתורה תחילה". הברכה הראשונה שלהם לא הייתה על עניינים של תורה.

הר"ן שם במקום, במסכת נדרים, מביא שהוא מצא במגילת סתרים של רבנו יונה, דקרא הכי דייקא, דאי "שלא בירכו בתורה תחילה" אבדה הארץ, דקאי על "עוזבם את תורתי", כמו שכתוב בהתחלה. אם "עוזבם את תורתי" פירוש הדבר, איך יכול להיות ש"דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו"? אם סגרו את הגמרא ועזבו את בית המדרש, כולם רואים. אז מה זה "דבר זה שאלו לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו"? הם לא ידעו על מה אבדה הארץ. אם סגרו את הגמרות ועזבו, אז כולם יודעים את הסיבה. כותב הר"ן בשם רבנו יונה: "עדיין עוסקים בתורה היו תמיד, ולפיכך היו החכמים והנביאים תמהים על מה אבדה הארץ, עד שפירשה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו... שלא בירכו בתורה תחילה. כלומר, לא הייתה התורה חשובה ביניהם כל כך, ומתוך כך מזלזלים בברכתה, והיינו 'לא הלכו בה', כלומר, בכוונתה ולשמה". דברי רבנו יונה מובאים בר"ן, שם במקום.

הט"ז, באורח חיים סימן מ"ז, כשהוא מבאר מה זו הברכה של "לעסוק בדברי תורה", כותב, "לפי 'שלא הלכו בה', שהתורה איננה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, דהיינו שעוסק בפלפולה של תורה ובמשא ומתן של תורה". כמו שנאמר על "אם בחוקותי תלכו", "על מנת שתהיו עמלים בתורה". מה שאין כן באותם שלומדים תורה מתוך עונג ואינם יגעים בה, אין התורה מתקיימת אצלם. וזהו שנאמר, "ולא הלכו בה", רצה לומר שלא עסקו בהלכות התורה, משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה. וזהו שנאמר שלא בירכו בתורה תחילה, כי הברכה היא "לעסוק בדברי תורה", שיהיה דרך טורח דווקא. זאת אומרת, הברכה שאנחנו מברכים "לעסוק בדברי תורה", מבקשים מהקדוש ברוך הוא שהתורה תהיה לנו כעסק. אדם שיש לו עסק הוא טורח למצוא את הדרכים הכי טובות למכור את הסחורה שלו. וברגע שלא עמלו בתורה ולא פלפלו בה, אומר הט"ז, לכן נאמר שלא בירכו בתורה תחילה. הברכה שלהם לא הייתה שזה יהיה העסק שלהם, שזה יהיה המקור לכל תעסוקותיהם באותו היום. ולכן על זה נאמר שלא בירכו בתורה תחילה.

ראיה שמקשרת הליכה לעניין עמל התורה מופיעה בגמרא במסכת עירובין, בדף ס"ג עמוד ב'. אותה גמרא אפשר למצוא גם במסכת מגילה. במסכת מגילה זה כתוב קצת אחרת, מגילה דף ג' עמוד א' למטה, אבל בעירובין לומדת את זה הגמרא על כיוון אחר. בגמרא במסכת מגילה כתוב, וילן שם בלילה מלמד שלן בעומקה של הלכה. בגמרא בעירובין ס"ג כתוב, "וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק", נכון? הוא מלמד בו של הלכה. רואים שהעניין של ההלכה, העניין של ההליכה, מבטא את מה? ההליכה מבטאת את עמל ויגיעת התורה. מקור נוסף לעניין של ההליכה כמקום לעניין של עמל התורה מופיע בתנחומא פרשת נח. כל מי שאוהב עושר ותענוגות אינו יכול ללמוד תורה שבעל פה, אומר המדרש בפרשת נח, לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה. לפיכך, מתן שכרה לעולם הבא, שנאמר: "העם ההולכים בחושך ראו אור גדול". יוצא שעמל ויגיעת התורה, מה נאמר העם? מאה ביום הראשון, וגנזו הקדוש ברוך הוא לעמלי התורה שבעל פה ביום ובלילה. אם כך, האם לא שנתחנונים? הליכה, העניין של עמל ויגיעת התורה. לאחר הצבת היסודות האלה בואו נשאל את השאלה המתבקשת.

המטרה של לימוד התורה היא קודם כל ידיעת התורה, לדעת את כל התורה, ובעיקר לדעת שולחן ערוך. אז מתוך עיון שמעתתא אליבא דהלכתא אתה לומד את הסוגיה, לומד את המפרשים, לומד את הראשונים, לומד את האחרונים, עד שאתה מגיע לפסיקה ברמב"ם, בטור, בשולחן ערוך. המטרה היא ידיעת התורה. אז מה זה משנה אם אתה יודע את התורה עם עמל או אתה יודע את התורה בלי עמל? למה זה משנה? אם המטרה היא ידיעה, אז אתה יודע אותה. אז מה זה משנה אם עמלת או לא עמלת? לא דורשים ממך עמל, דורשים ממך ידיעות. אתה לומד ראיית חשבון, מעניין את הבוחן כמה חודשים עמלת על זה? עושה מבחן, הוצאת 100, מבחינתו זה בסדר. למדת עריכת דין, מעניין אותו כמה שנים למדת את זה? אתה עושה מבחן, זה 100% בסדר, מבחינתו זה בסדר.

בתורה התשלום העיקרי הוא על העמל, לא על הידיעה. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שתהיו עמלים בתורה. למה? כי הוא כביכול שכר טוב. החפץ חיים, זו התפילה של רבי נחוניה בן הקנה: שאנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שאל החפץ חיים, מה זאת אומרת לא מקבלים שכר? הזמנת ארון אצל נגר ב-5,000 שקל, הוא לא יקבל את הכסף? יקבל את הכסף. אז מה זה עמלים ואינם מקבלים שכר? אמר החפץ חיים, נגר עושה ארון שבוע, 2,000 שקל החומר, 3,000 שקל עבודה. הוא גמר את העבודה במקום שבוע, בשבועיים. הוא בא לאדם שהזמין את הארון ואומר: "תראה, נקבתי מחיר של 5,000 שקל, עשיתי חשבון, 2,000 שקל חומר, 3,000 שקל עבודה, אבל לקח לי שבועיים. אז בבקשה, הארון עכשיו עלה עם המחיר שלו. עכשיו אתה צריך להעלות לי ל-7,000 שקל". הוא אומר לו: "אותי לא מעניין. למה, אם היית עושה את זה ביומיים היית מחזיר לי 2,000 שקל?". הוא אומר: "זה לא משנה, אני משלם על הארון, מה אכפת לי כמה זמן עשית את זה?". הזמנת חליפה אצל חייט, מעניין אותך כמה זמן זה לקח לו? החליפה עולה 1,200 שקל. הוא אומר, זה המחיר של החליפה, לא מעניין אותי, זה לקח יום, יומיים או חצי שנה, מה זה משנה, אני משלם על החליפה. אומר החפץ חיים, אמר רבי נחוניה בן הקנה: הם עמלים ואינם מקבלים שכר, ואנו עמלים ומקבלים שכר. הם מקבלים על התוצר, אנחנו מקבלים על העמל. אצלם אתה משלם על הארון, אצלם אתה משלם על החליפה. אנחנו מקבלים שכר לא על ההלכה בעצמה, אנחנו עמלים ומקבלים שכר על העמל. וגמר. לא יצא, יגעתי ולא הצלחתי להגיע לשמעתתא אליבא דהלכתא, לא הצלחתי להבין את הגמרא. אתה מקבל שכר על העמל כי העמל הוא מטרה בפני עצמה.

ראיתי על זה משל, שמעתי יותר נכון, משל מאוד יפה. ישנה היום מודה שאנשים עושים ג'וגינג, רצים, "אנו רצים והם רצים". אנשים רצים, יש כזו מודה, רצים. אז יש כאלה שרצים על מכונה, יש מכונה, שמים אותה על איזו מהירות ורצים, יש כאלה שנותנים רק למכונה לרוץ, הם רק מסתכלים עליה ליד זה. יש כל מיני אופציות. אבל יש אנשים שרצים, אתה רואה אותם בכבישים רצים. בבוקר, אוטוסטרדות, מי שבא מאלעד לכיוון בני ברק, כל הזמן אנשים רצים שם, סקונס נפושס. אנשים רצים, כביש חלק, עושים הקפות לגבעת שמואל ורצים. עוצר בן אדם, רואה מישהו, שניים רצים, עוצר לידם, אומר: "לאיפה אתם רצים?". אומר: "הביתה אנחנו רצים, לגבעת שמואל". הוא אומר: "כנסו לאוטו. מה, אתם צריכים לרוץ?". הוא אומר: "יש חמסין בחוץ. כנסו לאוטו, דקה וחצי אתם בבית". הוא היה צריך לרוץ חצי שעה. אנחנו צריכים לרוץ. היינו רוצים להכניס להם עם האוטו שלנו? הוא רוצה, כי יש מטרה בריצה כשלעצמה. אדם הולך מרחוב רבי עקיבא לרחוב השומר. מה המטרה שלו? הוא צריך להגיע לרחוב השומר, אז הוא הולך מתחילת רבי עקיבא לרחוב השומר. אבל כאן המטרה היא לא להגיע למשהו, כאן המטרה היא בפני עצמה. תגיע או לא תגיע, זה לא נפקא מינה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותי תלכו. זו לא הליכה שמגיעה למטרה. בכל הליכה אתה רוצה להגיע ממקום פלוני למקום אלמוני. כאן אני לא רוצה את ההליכה ממקום למקום, אני רוצה את ההליכה לצורך הליכה. כמו אדם שעושה ספורט, הולך. למשימה אתה הולך? ההליכה היא מטרה. זה נקרא הליכה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותי תלכו. הליכה בפני עצמה אצל הקדוש ברוך הוא. והשאלה היא למה? מה יש בהליכה שהיא מהווה מטרה בפני עצמה?

כדי להסביר את הדברים, בואו נעמוד על כמה וכמה מקורות. הגמרא בעבודה זרה, דף ה' עמוד ב', תנא דבי אליהו: לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשא. דברי הגמרא. הדברים כתובים בתנא דבי אליהו בעצמו, בפרק ב', אות ז': אשרי אדם השם עצמו כשור לעול וכחמור למשא ויושב ויהגה בכל יום בתורה תמיד, מיד רוח הקודש שורה עליו ותורתו בתוך מעיו. דברי התנא דבי אליהו, הוא מביא לזה גם פסוקים. למה מופיע פה כשור לעול וכחמור למשא? אומר המהר"ל, אומר הגאון מווילנה במשלי י"ד, אומר החתם סופר בביאורו, פירוש הדבר: יגיעת התורה. כמו פירוש הדבר, ידיעת התורה. הוא לחרישה, הוא חורש באדמה. אתה רותם אליו את המחרשה והוא חורש באדמה. זה החרישה בתוך הגמרא. אתה נכנס לעומק הסוגיה ומתעמק בה, זה כשור. חמור, פירוש הדבר, זה הידע של התורה, ידיעת התורה. יש ביטוי כזה: חמור נושא ספרים. הוא נושא עליו הרבה ספרים. הידע שהאדם אוסף על עצמו נקרא בשם חמור, וכחמור למשא.

מה הגאון מביא לה בביאורו לאשת חיל? ידוע לכולם שהפיוט אשת חיל כולו נאמר על התורה הקדושה. אשת – זו התורה, חיל – זה 48 קניינים שהתורה נקנית בהם. הגימטריה של חיל היא 48. אומר הגאון, מביא לה, אומר שלמה המלך: "ולחם עצלות לא תאכל" – לחם, לחמה של תורה. "לכו לחמו בלחמי" – זו לחמה של תורה. לחם עצלות לא תאכל. לחם שמגיע ממנו בעצלות, לא תאכל ממנו שום דבר. לא יישאר לך מזה כלום, כי זה בא בעצלות. לחם שבא ביגיעה, יגיעת התורה, מהלחם הזה יישאר משהו. לחם שמגיע מעצלות לא מגיע שום דבר. אומר הגאון מווילנה, "אם אין קמח אין תורה", אמר התנא באבות. אז חלק מפרשים אומרים: אם אין קמח, קמח זה קניין מ"ח, קנייני מ"ח. אם אין קמח, אם אין לך קניינים של מ"ח, קנייני תורה, אז אין לך תורה, כי לזכות בתורה צריך מ"ח קניינים. אומר הגאון מווילנה: אם אין קמח, כמו החיטה, רק שאתה טוחן את עצמך. סוגיה, לומד מתוך עצלות, "לחם עצלות לא תאכל". מתי יוצאת התורה החוצה אם היא כמו קמח? פה מכל הכיוונים יצא קמח? התורה הקדושה, מתי היא נחקקת אצלך בגוף? כאשר טחנת את הסוגיה כמו קמח, טחנת אותה כמו שעורים.

פרק ב', משנה י"ב: "התקן עצמך ללמוד תורה". כותב רבנו יונה: "ולא תשיגנה, כי אם תתייגע בה". לא תוכל להשיג את התורה רק אחרי עמל ויגיעה. כי אמי אוכל בלא טורח. ירושה – האדם לא עושה כלום. אם נפטר, רחמנא ליצלן, אז הוא יורש ירושות. היא לא באה ביום, צריך לעבוד עליה. לכן אומר לנו התנא: "התקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך". מה מונח כאן? אני רוצה להציב עוד שאלה אחת ולהתחיל לבנות את היסוד.

בפתיחה למדרש תנחומא, מדרש רבה, פרשה למדי יא. "בחוקותי תלכו", הדא הוא דכתיב: "חישבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך". אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, בכל יום הייתי מחשב ללכת למקום פלוני ולבית דירה פלונית, והיו רגליי מוליכות אותי לבית המדרש. הדא הוא דכתיב, "חישבתי דרכי" – רציתי ללכת לפה, רציתי ללכת לשם, והגעתי לבית המדרש. רבותיי, אני בטוח שלאף אחד מהיושבים פה זה עוד לא קרה. רצה ללכת לבנק – הגיע לבית הכנסת. יכול להיות שהוא רצה ללכת לבית הכנסת והגיע לבנק, זה קורה. אבל לא מצאנו אחד שרצה ללכת לבנק והגיע לבית הכנסת. רצה ללכת לצורכה מהם, מצא את עצמו בשיעור כללי. אין דבר כזה. אומר דוד המלך: תשמע, בכל יום ויום אמרתי, "למקום פלוני אני הולך, למקום פלוני", והיו רגליי מוליכות אותי לבית המדרש. כל אחד מבין שאם קורה לבן אדם דבר כזה פעם אחת וקורה לו פעם שנייה, הוא צריך דחוף MRI על הראש. צריך לבדוק מה קרה לו, שהוא רוצה ללכת לפה והגיע לפה. אז מה אמר כאן דוד המלך? מה מוכח פה? אז יש כאלה שאומרים שהנושא הוא ההתגברות על היצר הרע. כשהיצר הרע שומע שאדם מתעתד ללכת לשיעור, הוא שם לו חסמים, חוסם אותו, חוסם אותו. אתה רוצה להיפטר מהיצר הרע? תגיד לו: "תשמע, אני הולך לבנק". הוא שומע שאתה הולך לבנק, הוא אומר: "עזוב אותו, הוא כבר התעקש שם הרבה זמן". אומר דוד המלך: "בכל יום הייתי אומר לו, 'אני הולך לפה, אני הולך לפה', עזב אותי. אז יכולתי להיכנס לבית המדרש, הוא לא הפריע לי". אז את דרכי ההתמודדות מול היצר הרע נקט דוד המלך בדרך הזו.

אבל אנחנו רוצים להבין, הרעיון הוא נפלא של דוד המלך, אבל מה פתאום חז"ל מצאו לומר את זה על "אם בחוקותיי תלכו"? אומרים חז"ל, אם בחוקותיי תלכו, דוד רצה ללכת, הגיע לבית הכנסת. מה זה קשור ל"בחוקותיי תלכו"? אתה יכול לקרוא את זה בכל מקום במדרש. אם רואים שחז"ל שמו את זה על "אם בחוקותיי תלכו", משמע שיש קשר בין "בחוקותיי תלכו" למה שקרה לדוד המלך. ואנחנו רוצים להבין את החיבור בין דוד המלך לבין "אם בחוקותיי תלכו".

אז בואו נתחיל בסייעתא דשמיא, בביאור משנה באבות, בברייתא של קניין תורה, פרק ו', וננסה להבין את המשנה הזאת, שתהווה את הבסיס לכל השיעור. "גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות". יש שלושה כתרים הם, אומרת המשנה במסכת אבות בפרק ד', משנה י"ז, משנה של בעל ההילולה, רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון: שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהן. אז כבר צריך לשאול, אם יש כתר שם טוב, אז זה ארבעה כתרים, למה אתה אומר שלושה? נשאיר את זה למשנה במסכת אבות ונשאיר את זה לגמרא במסכת יומא.

אומרת כאן המשנה במסכת אבות פרק ו' בברייתא של קניין התורה: "גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות". אצל רבי שיבא מרוחיים שווים, תורכוס שווים, אין שם לגביהם, מה זה לא? למה? אומרת המשנה שהמלכות נקנית ב-30 מעלות, והכהונה נקנית ב-24 מעלות, והתורה נקנית ב-48 דברים. הדבר הראשון, תשימו לב, במלכות זה 30 מעלות; בכהונה, 24 דברים, לא מעלות. דבר ראשון, שואל הרב שמואל די אוזידא, למה כאן כתוב "מעלות" וכאן כתוב "דברים"? בוא ננסה להבין, שאלה שצריך להבין אותה.

מה זאת אומרת "המלכות נקנית" ו"הכהונה נקנית"? אפשר לקנות מלכות, אפשר לקנות כהונה? אם אבא שלך כהן, אתה כהן. אם אבא שלך לא כהן, אתה לא יכול לקנות כהונה. אמר לי אתמול מישהו, אני אומר, שוב, אני אומר את זה, לא הספקתי לבדוק את זה. הוא אמר לי שיש תשובה בספר "יביע אומר" של הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א, זכר צדיק לברכה, ושם ב"יביע אומר" הוא מביא דבר שאני לא יודע, אני מכלי שני, לכן אני זהיר במה אני אומר בפה. הוא מביא שבעיר שיראז בפרס אנשים היו קונים כהונה או נודרים כהונה. אדם, רחמנא ליצלן, היה חולה. הוא אמר: "כשאני אחלים, חמש שנים אני כהן". ככה מובא בשו"ת יביע אומר. כנראה היה שם דיון על איזה גט של כהן שנשא גרושה, אז הוא כותב שהוא בכלל לא כהן, והיא גרושה, אבל הוא לא כהן. הוא קנה את הכהונה, המשפחה שלו קנתה את הכהונה כי הוא היה חולה, והוא קנה את עצמו להיות כהן. אז כולם מכירים אותו בתור כהן, אבל הוא לא כהן ולא שום דבר. אז אתמול אמרתי את זה באיזה שיעור, אמר לי אחד שהוא בא מהמקום הזה, אומר שזה נכון. הם היו עולים לתורה, והבעיה הקשה ביותר שהם גם היו פודים בכורות, זו הבעיה היותר קשה. עולים לדוכן, זו בעיה של ברכה לבטלה, אבל הם היו פודים בכורות. יש בכורות שמסתובבים, שהם בטוחים שפדו אותם, והם פדויים על ידי אחד שהוא בכלל לא כהן, הוא רק קיבל על עצמו להיות כהן. טוב, זה לא הנושא שלנו, רק הבאנו את זה.

אי אפשר לקנות כהונה, אין מצב כזה לקנות כהונה. כתוב בחז"ל שבבית שני היו קונים כהונה גדולה, זה כתוב. אבל כהונה, אין אחד שיכול להגיד, ישראל אומר: "רגע, מחר אני כהן. קניתי, שילמתי 5,000 שקל". אין דבר כזה. הכהונה והמלכות עוברת מדור לדור. דוד המלך מלך, שלמה מלך אחריו, והשלישי הוא רחבעם בן שלמה. יש סדר: אבא ובן ונכד. ככה זה גם בכהונה. אומרת התורה, על שניהם אומרת התורה בספר דברים, פרק י"ז. לגבי המלך אומרת התורה: "למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל". מי זה "הוא ובניו"? המלך מעביר את המלכות לבן שלו. לגבי הכהונה, אומרת התורה, דברים י"ח ה': "כי בו בחר השם אלוקיך לעמוד ולשרת בשם השם, הוא ובניו כל הימים". שוב, הכהונה עוברת מאב לבן.

אז מה המשנה אומרת: "מלכות נקנית ב-30, הכהונה נקנית ב-24"? אתה יכול לקנות את הכהונה? אתה יכול לקנות מלכות? ודאי לא זו הכוונה 'לקנות'. כי מי שקורא מה זה המעלות של המלך, ומי שקורא מה זה המעלות של הכהן, אתה לא קונה. מה שהמשנה מתכוונת: אם אתה כהן, קניין של הכהן, קניין של פירוש המשנה. לא שקנית, אתה קונה, ששילמת 5,000 שקל וקיבלת להיות כהן; לא ששילמת מיליון דולר ונהיית מלך. אם התמנית למלך, אתה זוכה ב-30 מעלות. אם נהיית כהן, יש לך 24 מתנות של רבי נתן. מה הן השלושים? איך? "לא דן", אומרת המשנה בסנהדרין, "ולא דנים אותו, ולא מעיד, ולא מעידים עליו, ולא חולץ, ולא חולצים לאשתו ולא מייבם לאשתו". רשימה שלמה. יושבים על סוסו אובן, יושבים על כיסו אובן, משתמשים בשרביטו, במסכת סנהדרין. תפתחו באבות דרבי נתן, יש 30 דברים אחרים. מה כתוב כאן? מלך מקבל 30 מדרגות שישו. בעניין של הכהונה היא מקנה לו 24 מתנות. מה הן 24 המתנות? מונים חז"ל: עשר במקדש, עשר בגבולין וארבע בירושלים. בהמה, חטאת העוף, אשם ודאי, אשם תלוי, זבחי שלמי ציבור, לוג שמן של מצורע, מותר העומר, שתי הלחם, לחם הפנים, שיירי מנחות. ועשר בירושלים: הביכורים והמורם מן התודה, איל נזיר, ועורות קדשים. ועשר בגבולים: תרומה, תרומת מעשר, חלה, ראשית הגז, מתנות של זרוע, לחיים וקיבה, פדיון הבן, פטר חמור, זה אחוזת דרך ארמים וגזל הגר. עשרים לקים שמקבע הכהן.

אז לחזור על מה שאמרנו, נקנית במ"ח מעלות. ארבעים ושמונה דברים. מה הוא מקווה שיהיה? בפרק ו' גמרינן, זה משה רבנו. משה רבנו נתן קניינים. הקניינים שכתובים שם. ישנם עומדי תרדישמיא, דוריא, הם עברו ארבעים ושמונה קנייני תורה. למה? קניינים שהתורה נקנית. כמו הנה דבורים, ארבעים ושמונה דברים, לא כתוב מעלות. לא מתכוונת. אם מקיימים, מקבל תלמיד חכם. כיוונו רק להרחיב בדברי הרמח"ל. אולי הוא מתחיל קצת קודם. הדבר הראשון בבריאה. מתחילים במלאך, אחרי זה בהמה, ואחרי זה אדם. גם למלאכים יש דעת. כמו בעבר.

יהיה ביטוי, אל תיתן מכות ואל תיתן מתנות. הוא חושב, מסתדר טוב מאוד. לקח אותו רבי פנחס בן יאיר לבית מרחץ. יש עדות על רבי פנחס בן יאיר. אומר לו, יש לזה בעזרת רבי שמעון. הספר הזה יצא, פנחס פרידמן הוציא ספר שנקרא "כדאי הוא רבי שמעון". יש שם כמה מאמרים על רבי שמעון בר יוחאי. הגעתי, אני חושב, עד מאמר י'. במאמר ז', הוא כותב יסוד נפלא שמתחבר אלינו. הדברים שלו מבוססים על דברי השל"ה במסכת ראש השנה ועל דברי רבנו בחיי בפרשת כי תשא, עם תוספת שלו וכמה ביאורים לקשר בין הדברים.

קודם כול, בואו ננסה להסביר את הדברים ונוסיף להם קצת נופך. רבי שמעון בר יוחאי בורח. הרומאים רודפים אחריו, הוא בורח ונכנס לתוך מערה. לא הביא איתו לא סנדוויץ', לא טונה, לא קרקרים, שום דבר. ברח, טלית ותפילין, ברח. הגיע למערה. הוא מגיע למערה, הוא נכנס, אין שם לא מים ואין שם גם לא אכילה, כלום אין, כלום. נכנסים למערה. למחרת בבוקר, ברוך השם, יוצאים החוצה, יש אמת מים, יש חרובים, יש מה לאכול. מה הם עשו? אומרת הגמרא, הורידו, דבר ראשון חפרו בור, חפרו בור כל אחד מהעומק שלו, הורידו את הבגדים, אומרת הגמרא, ונכנסו ללמוד בתוך הבור כשהם מכוסים עד הגרון, עד הגרון מכוסים בעפר. יושב רבי שמעון בר יוחאי בעפר מול בנו רבי אלעזר, שם הם נמצאים. מי? אחרי שחרית. שחרית, כמובן, הייתה בנץ החמה, רבע לשש, גמרו שש וחצי, שבע, נכנסו בתוך החול. אכלו חרובים, נכנסו בחול. ממתי? עד מנחה. מנחה בשבע. אז יש זמן עד מנחה. כמה שעות? 12 שעות יושבים בחול. לומדים בחול. ניסיתם פעם ללמוד עם חול? לא חול, לשבת בחול. תנסו קצת להכניס חול פה מאחורה, קצת פה, מהצבא, תכניסו משם. נראה אם אתה מסוגל ללמוד. יושבים בחול עד הגרון. היכנס לסוגיה, דמיין מה אנשים עושים בתוך החול. יושבים בחול עד הגרון ומדברים דברי תורה. מהבוקר עד הלילה, 12 שעות רצוף. הם נרדמו, נרדמים בחול, בעמידה. נרדמים בחול. יוצאים, מתלבשים, מנחה. שואלת הגמרא, למה הם הורידו את החליפה? אי-אפשר לשבת על האבל וללמוד. אומרת הגמרא, כי היכי דלא ליבלו. הם פחדו שהחליפה תתבלה. אם היא תתבלה, הם לא רצו שתתקלקל. ריבונו של עולם, מים הבאת איתך? לא. אז בבוקר היו מים. אוכל הבאת? לא. היו חרובים. נו, ברוך השם. עם חרובים. וכתוב בחז"ל שאין. וגם עצות אל פסח. יש מוות. גם בחיי חיותו בעולם הזה לא יכול לקנות. קדוש, שם ראשון הוא זר לא לאכול מעץ הדעת, אמר לו הקדוש ברוך הוא. תדע לך. כמו שכותב השל"ה, נגוף אין אמצעי צדוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, פניי לא שצאנו אל שמעון. קדוש ברוך הוא קניוני טוירו. הגוף שלהם מזוכך, לא צריכים יותר. העמל שלהם זיכך את הגוף לגמרי. אמר רבי אלעזר, צריכים להגיע למצב שנקבל את סודות התורה בלי למות. הקדוש ברוך הוא אמר, ביום אכלך ממנו מות תמות, לא תוכל יותר לראות אותי. הגוף נפרד מהבשר, הגוף נפרד מהנשמה. נחנית ממנו לעם. והבשר יתעכל כדי זה שאנחנו נמצאים בתוך האדמה. אם הבשר יתעכל, נוכל לקבל את סודות התורה שהגוף חוצץ ולא נותן את האפשרות לקבל אותם. אם ערכו בקבורת אדם, קבורת עצמם לאדמה, הייתי נאכל בתוכו, את כל סודות התורה לא הייתי מקבל. במטחן הממצא, אומר רבנו בחיי, כשזה עדיין את כל סודות התורה לא יכול לקבל.

רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר, בוא ניכנס בתוך האדמה ונשב ונלמד כדי שהגוף שלנו יירקב והגוף שלנו יתבלה. אז מה הוא עשה? נעמיד את הבגדים וניקבר באדמה, כהיכא דלא לבלו. לא, הפשט הוא שהחליפה לא תתבלה.