שמירת תורה אצל האבות

הרב אריה שטרן

פרשת "תולדות"-תשס"ד

האבות-עברו על התורה?:

בפרשת השבוע, פרשת תולדות, מתגלה הקב"ה אל יצחק. במהלך אותה התגלות, משבח הקב"ה את אברהם באומרו (בראשית, פרק כ"ו, פסוק הא'): "עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי" ומפרש רש"י במקום:

"שמע אברהם בקולי"- עמידה בנסיונות.

"משמרתי"- הרחקות וסייגים מדרבנן. כגון: שניות לעריות ושבות.

"מצותי"- מצוות הגיוניות שלולא היו נכתבות, השכל האנושי היה מבין אותם. כגון: גזל.

"חקותי"- מצוות לא הגיוניות, גזירת המלך.

"תורתי"- תורה שבע"פ, הלכות למשה מסיני.

הרמב"ן, מביא את פירוש רש"י ומסיק מתוכו מסקנה: ההסבר של רש"י לייתור בפסוק נכון, רק אם נאמר שהאבות אכן קיימו את כל התורה עוד לפני קבלתה. ובאמת, מביא הרמב"ן סימוכין לשיטה הזאת, ממדרש רבה על הפסוק בבראשית, פרק מ"ה, פסוק כ"א: " ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה", ואומר המדרש: " ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו". משמע, שלמדו האבות תורה.

הד"ל (השתא דאתית להכי), מקשה הרמב"ן: אם כן, כיצד הקים יעקב מצבה? כיצד נשא שתי אחיות?

כיצד עשו האבות דברים שהם לכאורה כנגד התורה?

שמירת התורה של האבות:

בתור התחלה, מנסה הרמב"ן להסתייג ולומר שבאמת-לא שמרו האבות את כל התורה. כתוצאה מהבנה זו, מפרש הרמב"ן את הפסוק בצורה שונה: בצורת מצוות בני נח. כגון: "משמרתי"-שניות לעריות של בני נח, "מצותי"-גזל ושפיכות דמים וכו'. הפסוק בא לשבח את אברהם על שדקדק בשבע מצוות בני נח שהיה חייב לקיים. וכך מסביר הרמב"ן את המקורות האחרים לגבי ידיעת התורה של האבות.

אך בסיום דבריו, חוזר הרמב"ן ואומר: "והנראה אלי מדעת רבותינו שלמד אברהם אבינו התורה כלה ברוח הקדש ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה". אך צריך לעיין באמירת הרמב"ן: אם באמת קיבלו האבות את התורה ברוח הקודש, סוג של נבואה-מדוע זה נקרא אינו מצווה ועושה? והרי ציוה אותם הקב"ה באותה נבואה!

ובאמת היא, רוח הקודש אינה דרגה בנבואה.זה סוג של נבואה שאינה באמת נבואה. יש מקורות שונים שמלמדים שרוח הקודש זה מה שהאדם מבין **מדעתו**. אבל צריך להקשות: אז למה קורים לזה רוח הקודש?

חז"ל בתנחומא בפרשת ויגש פרשיית "עגלה-ערופה" שואלים: מהיכן למד אברהם את התורה? ומתרצים-"נעשו שתי כליותיו כשתי כדים של מים והיו נובעות תורה". מתוך עצמו. מפה, צריך ללמוד יסוד: הנשמה היא חלק אלוק ממעלה. נשמה אלוקית. במידה ושום דבר לא מעוות אותה, לא הורס אותה-היא מעצמה, מעצם השייכות שלה לקב"ה, תדע מהו רצון ד'.היא בעצמה יודעת מה טוב לאדם ובמה חפץ הקב"ה. אך כיום, אין אנשים שנשמותיהם טהורות וחסרות פניות-ולכן אין לנו להסתמך על התחושות שלנו. אמנם במקורה, הנשמה טהורה-אך אנחנו דאגנו לעטוף אותה במסכים ומחשיכים. אנחנו דאגנו לקלקל. וזה המושג של רוח הקודש. רוח הקודש זה: "ליבי אומר לי". לא מלמעלה, אלא אני מבין מעצמי.

וכך גם אצל אברהם. הנשמה שלו יכלה להבין את הטוב והרע. בין הנכון והלא נכון. כך, קיים אברהם את התורה כולה.וזה המושג ש"אברהם למד את התורה ברוח הקודש"-כלומר, נשמתו הבינה מה צריך ומה לא. מה טוב ומה רע. נשמתו לבד קלעה אל המטרה של מה שהקב"ה רוצה, מה שהוא יצווה את עם ישראל במתן תורה. כך הוא קיים את כל התורה כולה.

בדומה לכך, כותב רש"י בפרשת כי תשא על בצלאל. בפרק ל"א, פסוק ג' מונה הקב"ה את התכונות של בצלאל ובין השאר מובאת תכונת הדעת. ומפרש רש"י:"דעת-רוח הקודש". לפי מה שהסברנו, לא מדובר על רוח נבואית, אלא אינטואיציה רוחנית. וכך גם נראה ממה שכותב רש"י לגבי בניית המשכן והכלים: "כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן, אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו. אמר לו כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא. אמר לו משה בצל אל היית, כי בודאי כך צוה לי הקדוש ברוך הוא, וכן עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים". באותה צורה, ניתן להסביר את המשנה בחגיגה בפרק ב' משנה ב' לגבי דרישה במעשה מרכבה:" וְלֹא בַּמֶּרְכָּבָה בְּיָחִיד, אֶלָּא אִם כֵּן הָיָה חָכָם וּמֵבִין מִדַּעְתּוֹ". אם הוא יכול להבין בתורת אינטואיציה, רוח הקודש-מותר.

מצוות התורה וארץ ישראל-שיטת הרמב"ן:

אך עתה צריך לשאול: אם באמת השיגו האבות את התורה ברוח הקודש, מדוע עברו על חלק ממצוותיה? ומתרץ הרמב"ן: כל מה שמדובר על האבות לקיים את התורה מרוח הקודש, היה רק בארץ ישראל. לא בחוץ לארץ. לכן, נשא יעקב את האחיות בחו"ל. וכן עמרם נשא את דודתו-בחו"ל. ואם תקשה מהמצבה שעשה בארץ-כבר מפורש בספרי שבתקופת האבות הייתה אהובה ושנאה הקב"ה לאחר מכן.

אך עכשיו צריך להבין: מדוע יש עניין למצוות דווקא בארץ?

אם נעיין בדברי הרמב"ן, נזהה שהוא שולח לעיין בדבריו על ספר דברים, פרק "א. שם, מביא הרמב"ן על פרשיית "והיה אם שמוע" את לשון רש"י על הפסוק: "ושמתם את דברי"-"אף לאחר שתגלו היו מצוינים במצות: הניחו תפלין, עשו מזוזות-כדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר (ירמיה לא, כ) הציבי לך ציונים". ולכאורה פה מופיע היסוד-בחו"ל יש חובת לשמור את המצוות, אך לא מצד עצמם. אלא כדי לזכור את עצם המצווה כשחוזרים לארץ. מצד עצמם-אין סיבה לקיים את המצוות לחו"ל. והסיבה, כמו שכתוב ברמב"ן בפרשת "אחרי-מות", שבארץ ישראל משגיח הקב"ה על עם ישראל בצורה ישירה ומיידית, בניגוד לשאר העולם שהקשר עובר דרך מתווכים: דרך מלאכים ושרים. וממילא, אין הטהרה שלמה אלא בארץ. הרי כל המטרה של המצוות הם לחבר את האדם עם הקב"ה, ומאחר שבחו"ל גם ככה הקשר לקב"ה הוא רופף-המטרה של המצוות בלתי ניתנת להשגה בצורה מוחלטת ולכן מעיקר הדין-פטור עם ישראל ממצוות בחו"ל.

לפי היסוד הזה, מפרש הרמב"ן את מאמר חז"ל: "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות כולם"-ארץ ישראל היא התשתית, היא מקום הגידול והפריחה של המצוות. רק שם הם מופיעות בעל כוחן.

עכשיו-אפשר לחזור ולהבין את האבות: באמת, קיימו האבות את כל התורה. אך כל זה מדובר בארץ. בחו"ל-לא כל כך הפריע. ואם תשאל, מדוע כשנכנסו לארץ לא גירש יעקב אחת מנשותיו? מתרץ הרמב"ן: באמת, כשיעקב הגיע לארץ-מתה עליו רחל. מרגע הכניסה לארץ-הייתה לו אשה אחת בלבד ולא נגע יעקב ברחל מרגע שנכנסו לארץ. ומפה יוצאת סיבה (כנראה לא היחידה) למיתת רחל.

מצוות התורה והאבות-שיטת ה"אור החיים":

האור החיים חולק על יסוד הרמב"ן בפרשת "ויחי". שם, יעקב מעביר את הבכורה מראובן ליוסף. ומקשה האור החיים: הרי כתוב במפורש בתורה ש"לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור"! ומתרץ: כנראה, לא שמרו האבות את התורה. ואם תקשה ממאמרי חז"ל שמייחסים לאבות ידיעה בפרטי הלכה ודקדוקים-באמת הם ידעו את אותה תורה במסורת מאדם הראשון, אך לא היו חייבים לקבל אותה-"אבל שאר התורה קרוב לשכר אם יעשה, ורחוק מן ההפסד אם לא יקיים". בנוסף, מביא האור החיים סיוג: במקום שהתאים להם לא לקיים את התורה, לא הכריחו את עצמם לשמור-"אבל במקום שהיו רואים תועלת דבר ההצלחה להם"-היו עוברים אף על המצוות. ועוד תירוץ מביא האור-החיים: "ומה גם אם נאמר שהיו עושים על פי הדיבור כי האבות נביאים היו וה' אמר להם לעשות כן". בבחינת הוראת שעה של נביא.