הקדמת הרמח"ל א'

הרב משה סתיו שליט"א.

מסילת ישרים, שיעור 2

"יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה היא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר בוא עמל כל ימי חייו"

הקטע הזה הוא תמוה. כמובן שאנו צריכים לברר מהי תכלית החיים, אך הרמח"ל אומר שצריך ש"יתברר ויתאמת אצל האדם"- מהי מהות דרישה זאת? הלא כל מי שלומד את ספר מסילת ישרים ודאי מאמין בתורה ובדברי חז"ל, בעולם הבא ובשכר ועונש.

הרמח"ל איננו מסתפק בידיעה הבסיסית של, אלא הוא מוסיף שיש צורך בבירור נוסף.

כוונת הרמח"ל כמובן איננה לידיעת העולם הבא הפשוטה, שהרי הידיעה הזאת היא בסיסית וקיימת אצל כל יהודי שומר תורה ומצוות. כוונת הרמח"ל היא שהאדם צריך להחדיר את הידיעה עד שתהיה ברורה לאדם לגמרי, עד ש"יתברר ויתאמת"- וכיצד מגיעים לבירור זה? ע"י התבוננות בלתי פוסקת.

וכעת הרמח"ל מתחיל לתאר לנו את הדרך שעל ידה מגיעים לרמה כזאת של הכרה. הוא מזכיר בדבריו שלושה שלבים של הסתכלות.

הרמח"ל מבאר תחילה את השלב הראשון של ההתבוננות:

"והנה מה שהורונו חז"ל הוא שהאדם לא נברא על ד' ולהנות מזיו השכינה.. ומקום העינוג האמיתי הוא העולם הבא כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה (אבות ד, ו): "העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא".

בשלב ראשון האדם צריך להכיר בכך שמקום ההנאה האמיתי הוא העולם הבא. אך זה אינו מספיק, כי ההכרה הזאת אינה עומדת כנגד עיני האדם תמיד וקיום התורה עדיין נתפס בעיניו כעול, ולכן אומר הרמח"ל שצריך להוסיף ולהתבונן:

"וכשתסתכל עוד בדבר תראה, כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר (תהלים עג, כח): "ואני קרבת אלהים לי טוב" ואומר (שם כז, ד): "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי", כי רק זה הוא הטוב, וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב אינו אלא הבל ושוא נתעה"- בשלב זה של התבוננות, האדם צריך להכיר בכך שהוא יכול להשלים את עצמו רק ע"י דבקות בקב"ה.

ולבסוף ישנו שלב נוסף:

"כללו של דבר: האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם הבא, שהוא תכליתו."

מדוע השלב השלישי הוא האחרון? למה לא ניתן להגיע להכרה זאת מיד? התשובה היא שלולא השלבים הראשונים, לא יוכל האדם להבין שתכלית העולם הזה הוא העולם הבא, זה בלתי נתפס במח האנושי. רוב בני האדם מרגישים באופן טבעי שהעולם הזה הוא מספיק בפני עצמו. רק לאחר שאדם מבין את חוסר הטעם והאמת בהבלי העולם הזה, רק אז יכול האדם לראות את תכלית העולם הזה בעולם הבא, וכדי להגיע להכרה זאת צריך לעמול.

רוב העולם לא מקדישים זמן ע"מ לחשוב על כיוונם בחיים. הם ממשיכים במרוצת חייהם ואינם חושבים אפילו לשנייה על התכלית הסופית. אם נשאל סטודנט הלומד להיות עורך דין, כיצד הוא רואה את המצב המשפחתי שלו בעוד עשרים שנה, כיצד הוא רוצה לחיות וכדו'.., ברוב במקרים לא נקבל תשובה ברורה. הדבר היחידי שמניע את אותו סטודנט זה רק המחשבה להצליח ולהתקדם, הוא אינו מצייר לעצמו את מטרתו הסופית.

אך הרמח"ל מבאר לנו שכל יהודי צריך, באופן קבוע, לברר ולאמת שהוא נמצא בדרך הנכונה, אל התכלית הרצוי. "יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא - שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו"- השאלה הזאת צריכה להעסיק יהודי במשך כל ימי חייו. במשך כל שלב בחיים הוא צריך לחשוב האם מעשיו מכוונים ע"פ התכלית.

" והנה, מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא: שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמתי והעדון הגדול בכל העדונים שיכולים להמצא "

כשלומדים בספר מסילת ישרים, רואים שלפעמים הרמח"ל מסביר מושג אחד בשתי דרכים שונות.

הרמח"ל מבאר לנו את מהות המצוות.

בהתחלה הוא מתאר את המצוות כאמצעים, וזאת למעשה התפיסה הפשוטה והרווחת לגבי מצוות , כמו אדם שרוצה להתעשר ולומד מקצוע מסויים ועובד קשה ע"מ להגיע לעושר, כך המצוות הם כלים המשמשים אותנו ע"מ להגיע אל הטוב הרוחני. אך כאשר אדם חושב על תורה מצוות באופן כזה, הוא בעצם איננו רוצה במצוות- הוא רוצה ללכת אחרי נטיות לבו, אך הוא נאלץ לעשות את המצוות, כאמצעי לעולם הבא.

התפיסה של המצוות, בסופו של דבר, צריכה להתעלות. האדם צריך להכיר שהמצוות הם הם הדבקות בה' יתברך, ובלשון הרמח"ל:

"וכשתסתכל עוד בדבר תראה, כי השלמות האמתי הוא רק הדבקות בו יתברך... אמנם לכשיזכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמל ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותו, והינו: שישתדל לדבק בו יתברך בכח מעשים שתולדותם זה הענין, והם הם המצוות. "

ע"י המצוות האדם מתקשר אל האמת המוחלטת והתקשרות זאת יוצרת את המצב של העולם הבא. עצם קיום המצוות הוא בעצם השכר.

ככל שאדם מכיר בדבר זה, קיום המצוות נעשה אצלו יותר בשמחה.

אך כדי להגיע להכרה השלמה, צריך לעמול זמן רב. כדי ש"יתברר ויתאמת"- צריך לעבור את כל השלבים המתוארים בספר מסילת ישרים.

ניתן דוגמא לדבר. אמא של ילד מבקשת ממנו לנקות את הבית. בדר"כ הילד מקיים את דברי האם רק מכיוון שהיא אמרה. לאחר כמה שנים, הוא מגיע למצב שבו הוא בעצמו חפץ בנקיון הבית, ואז הוא מנקה את הבית לא רק בגלל בקשת אמו, אלא גם בשביל שהבית יהיה נקי. ובמקרה הטוב, הוא מגיע למצב שבו בוא מנקה את הבית מעצמו, בלי שאמו תאמר לו דבר.

ננסה לקרב לשכל, עד כמה שאפשר, את העידון שאליו זוכים בעולם הבא.

אנו אומרים בתפילת שמונה עשרה "ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו ד'..." ובברכי נפשי כתוב "תסתר פניך יבהלון"- ביחס לבעלי חיים.

כאשר אנחנו אומרים על דבר שהוא טוב, כוונתנו שהוא גורם להרגשה נעימה אצל האדם. הטוב הוא יחסי. לדוגמא, חלב מקולקל בוודאי איננו טוב לאדם, אך לעומת זאת יש שרצים שנהנים ממנו.

הטוב משלים את האדם, והרע זה חוסר שלמות.

כל הטוב שבעולם נובע ממקור אחד. הקב"ה מאיר את פניו, וזהו הטוב האמיתי. את ההטבה האמיתית של הקב"ה, כפי שהיא מופיעה בעולמות העליונים, איננו מסוגלים לקלוט מקוטן שכלנו. אך אנו יודעים, שכל טוב שיש בעולם הזה, בין אם זה טוב לאדם ובין אם זה טוב לתולעת, הכל נובע מהארת פניו של הקב"ה.

כדי שהטוב הזה יגיע אלינו, הוא עובר דרגות ושינויים רבים. זה כמו שכאשר מגיע הדוד מחו"ל הוא נותן למבוגרים צ'ק, ואילו לילד הקטן הוא נותן חתיכת שוקולד, משום שהוא יודע שהילד לא יהנה מהצ'ק.

הטוב שמגיע בעולם הזה לבעלי חיים הוא בדרגה יותר נמוכה מהטוב שאנו זוכים לו. במה מתבטא שיא ההטבה של הקב"ה לגבי היתוש? בזבל טרי... וברגע שהקב"ה מסיר את אור פניו מהחיות- הם מיד נבהלים.

אך חז"ל, מבארים לנו שאנו צריכים לבקש את הטוב האמיתי , כפי שהוא מופיע במקורו "ברכנו אבינו כלנו כאחד באור פניך", אל לנו להסתפק בדרגות נמוכות של טוב ד', לבל חלילה נדמה לבהמות. כמובן שלא ניתן לקבל את שיא ההטבה בעולם הזה, רק בעולם הבא נוכל להשיג את המאור פנים המקסימלי.