בס"ד, אדר תשע"ח **עיון והעמקה בדף היומי, הרב אודי שורץ**

עבודה זרה דף ל"ה, חביבים דברי סופרים מיינה של תורה

א. מקור הדין

1. **עבודה זרה, דף ל"ה:** "מאי כי טובים דודיך מיין? כי אתא רב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, עריבים עלי דברי דודיך יותר מיינה של תורה".
2. **עירובין, דף כ"א:** "חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת עלי – וקיימתים ... דרש רבא: מאי דכתיב ויתר מהמה בני הזהר עשות ספרים הרבה וגו'. בני! הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה. שדברי תורה יש בהן עשה ולא תעשה, ודברי סופרים - כל העובר על דברי סופרים חייב מיתה".
3. **ירושלמי ברכות, א' ד':** "א"ר טרפון אני הייתי בא בדרך והטיתי לקרות כדברי ב"ש וסיכנתי בעצמי מפני הלסטים אמרו לו כדי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה ... ר' בא בר כהן בשם ר' יודה בן פזי תדע לך שחביבים דברי סופרים מד"ת שהרי ר"ט אלו לא קרא לא היה עובר אלא בעשה וע"י שעבר על דברי ב"ה נתחייב מיתה ע"ש [קהלת י ח] ופורץ גדר ישכנו נחש. תני רבי ישמעאל ד"ת יש בהן איסור ויש בהן היתר יש בהן קולין ויש בהן חומרים אבל דברי סופרים כולן חמורין הן".

ב. מדוע חביבים דברי סופרים?

1. **במדבר רבה, פרשת נשא:** "ויותר מהמה בני הזהר יותר מדברי תורה הוי זהיר בדברי סופרים וכן הוא אומר (שיר /השירים/ א) כי טובים דודיך מיין טובים דברי דודים מיינה של תורה למה שאין אדם מורה כראוי מד"ת מפני שהיא סתומה וכולן סימנין שנאמר (דברים לא) ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם סימנין בפיהם אבל מתוך דברי חכמים אדם מורה כראוי מפני שהם פורשים את התורה ולכך נמשלו דברי חכמים כדרבונות מפני שהן מדיירין בינה בבני אדם".
2. **שערי תשובה לרבינו יונה, שער ג' פרק א':** "ועתה הלא לך לדעת, מפני מה העובר על דברי חכמים חייב מיתה יותר מן העובר על מצות עשה ועל מצות לא תעשה? וזה פשר הדבר: כי העובר על דברי חכמים, אשר מלאו לבו לעשות כן, כי תקל מצותם בעיניו, לא מהתגבר יצרו עליו, אבל כי תכהינה עיניו מראות אור דבריהם ולא יהלך לנוגה האמונה, ולא משך בעול גזרתה, ולא יטרח לקיים מאמרם כי לא נכתב בספר התורה, ולא נהג כדרך העובר על דברי התורה אשר נפשו מרה לו ונקוט בפניו, ויירא וייצר לו כי ישיאהו יצרו לחטוא. על כן משפט מות יהיה לאיש כי הפיל דבר אחד מכל דבריהם הטובים, והוא כאומר: ננתקה את מוסרותימו! ודומה למה שכתוב בענין זקן הממרה את פי החכמים (דברים יז, יב): "והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן וגו'". והשנית - כי האיש ההוא רחוק מן התשובה, אחרי אשר אין הדבר חמור עליו, כי ישנה באולתו תמיד. והחטא הקל ענשו יותר מן החמור בהכשל בו החוטא פעמים רבות. עוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה (עבודה זרה לה א): "כי טובים דודיך מיין" - חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה! ואנחנו צריכים לפרש גם את זה. ידוע תדע כי יראת ה' יסוד המצות, שנאמר (דברים י, יב): "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך", ובזה ירצה ה' את ברואיו, כמו שנאמר (תהלים קמז, יא): "רוצה ה' את יראיו". ותקנות חכמים וגדריהם יסוד לדרך היראה, כי יעשו גדר והרחקה פן תגע יד אדם באיסור התורה, כבעל השדה אשר יעשה גדר לשדהו מאשר יקר בעיניו, כי ירא פן יכנסו בו בני אדם והיה למשלח שור ולמרמס שה, כענין שנאמר (ויקרא יח, ל): "ושמרתם את משמרתי" - עשו משמרת למשמרתי. ורב הזהירות והגדר והרחקה מן האיסור הלא זה מעיקרי המורא, והמרבה להזהר יגיע אל השכר הגדול ... על כן אמרו: חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה, כי גדריהם וגזרותיהם מעיקרי היראה. ומצות היראה שכר הרבה כנגד מצוות רבות כי היא היסוד להן".
3. **דרשות הר"ן, הדרוש השביעי:** "אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם חביבים עלי דברי סופרים יותר מיינה של תורה. וזו המימרא יתחוור פירושה על הדרך שכתבנו, שאחר שכאשר יסכימו חכמים על גזירה אחת, תהיה מיד כאילו נאמרה למשה מפי הגבורה, באמת שראוי שיקבלו ישראל שכר גדול על מה שיקבלו הם מעצמם ברצונם, מאשר יצום ויעשוהו בעל כרחם".
4. **הרב יהודה עמיטל, "עת רצון", שיחות לראש השנה שחל בשבת:** "השטן, שנבהל מן התקיעות, לא מקול השופר נבעת, כי אם משיעבוד הלב. אלה הדברים שפירש המדרש הנ"ל: "אשרי העם יודעי תרועה - שיודעים לרצות את בוראם". אם אנו נמנעים מתקיעת שופר מתוך קבלת עול דברי חכמים - והרי "חביבים דברי סופרים יותר מיינה של תורה" - הרי שאנו יכולים להגיע מתוך כך לאותו שיעבוד הלב שמגיעים אליו על ידי קיום מצות שופר. כוונת שיעבוד הלב היא הפותחת שערי שמים ומעלה זיכרוננו לפניו יתברך. חכמים ידעו שכשם שקיום מצות תקיעת שופר שהיא מן התורה פועל בעולמות עליונים, כך גם הציות לגזירתם שלא לתקוע בשבת, ולהסתפק בברכות מלכויות זיכרונות ושופרות, הופך את מידת הדין למידת הרחמים.

מניין היה לחכמינו ז"ל הביטחון בכך שהציות לגזירתם פועל בעולמות עליונים? בכדי לענות על שאלה זו, עלינו לעיין בסוגיה במסכת עבודה זרה, העוסקת בכוחם ובסמכותם של חכמים ... רבי יהושע בחר דווקא את הפסוק בשיר השירים, משום שהוא ביקש להעמיד את רבי ישמעאל על אופיין ומעמדן של תקנות חכמים. ה"דודים" מבטאים, על פי הירושלמי, את אהבת כנסת ישראל לקב"ה, כפי שהיא באה לידי ביטוי על ידי הגזירות והסייגים. רבי ישמעאל קרא את הכתוב כדברים של הקב"ה לכנסת ישראל: "כי טובים דֹדַיִיך", הוא סבר שעל כורחנו יש לפרש שהדובר הוא הקב"ה. לדעת רבי ישמעאל, כנסת ישראל כשלעצמה אינה מסוגלת לגזור גזירות מדעתה, אין תוקף עצמי לדבריה, ולכן כנסת ישראל נזקקת להסכמת הקב"ה, ולקביעתו "כי טובים דֹדַיִיך". על כך ענה לו רבי יהושע, שדווקא כנסת ישראל היא הדוברת בפסוק. היא היא שאומרת לקב"ה "כי טובים דֹדֶיךָ מיין", היא המשבחת את הכוח שנתן הקב"ה לחכמים להראות את אהבת ישראל כלפי הקב"ה, וחביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה ...

המצוות הן כלים שבאמצעותם מביעים ישראל את אהבתם לקב"ה ואת דביקותם בו ... עיקרון זה, העומד ביסוד כל המצוות, הוא שהנחה את חז"ל בגזירותיהם. כל גזירות חכמים לא באו אלא מתוך רצון שנתקרב אליו יתברך, מתוך דאגה אמיתית לכך שחס ושלום לא יהיה חשש קל שבקלים מפני עוונות המבדילים בינינו לבין הקב"ה. משום כך, חכמים היו סמוכים ובטוחים שזהו אכן רצונו של הקב"ה. חכמים גזרו גזירה, וכביכול הצהירו בשם כנסת ישראל: "העיקר הוא אהבתנו אליך יתברך!" מכאן, החביבות הרבה שבציות לדברי חכמים, ההופכת את מידת הדין למידת הרחמים. אנו אומרים בתפילה: "וטהר לבנו לעבדך באמת". "באמת" פירושו שלכל מילה ולכל מעשה יש כיסוי אמיתי, שעבודת ה' נעשית מתוך אמונה עמוקה, מאהבתו יתברך ומתוך רצון אמיתי להתקרב אליו ולהידבק בו. גם גזירות חז"ל - מטרתן להתקרב לקב"ה, ולכן הן רמוזות בשיר השירים, אותו שיר שעיקרו בקירבה ובהשתוקקות אליו יתברך".

ג. יינה של תורה – סמכות החידוש של חכמים, והקבלתה ליין

1. **שו"ת דברי יציב, אורח חיים ק"ט:** "ויהיה ג"כ דברינו אליך למשלוח מנות, ותחת עד דלא ידע בשינה [רמ"א סי' תרצ"ה ס"ב], תעסוק בזה, ופקודי ה' ישרים משמחי לב [תהלים י"ט ט'], אשר י"ל שזה הטעם שהיו קצת מקילין (=שלא להשתכר בפורים), כי למי ששמח באמת בד"ת יוצא בזה שמחת פורים ביינה של תורה, אך אבוה"ק ברוב ענותנותם ושפלותם בעיני עצמם קיימו כפשוטו כידוע, ויש להאריך ג"כ בזה הרבה מאוד".
2. **מגילה, דף י"ד:** "תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה - ממיתה לחיים לא כל שכן?".
3. **ר' צדוק הכהן מלובלין, דברי סופרים אות ל"ב:** "יש ישועה שהקב"ה מוציאו משיקועו לגמרי, וזהו גאולת מצרים שהוציאנו ממ"ט שערי טומאה ... ויש ישועה שהקב"ה מאיר לו גם כשיושב בחושך ואינו מוציאו ממקום החושך וצלמות לגמרי להביאו למקום האורה, רק שגם כי ילך בגיא צלמות ומשוקע במה שמשוקע עדיין לא אירא רע כי אתה עמדי, דהשם יתברך מאיר לו דבר זה דאתה עמדי גם במקום הצלמות, וזהו גם כן ישועה גדולה למי שלא זכה לצאת מהשיקוע לגמרי עדיין מכל מקום כבר נושע דלא ירא רע. וזהו נס דפורים דאכתי עבדי אחשורוש אנן ...

וזהו החיוב לבסומי עד דלא ידע וכו' (שם ז' ב), כי אין לך שיקוע יותר מבשכרות שכל העולם דומה לו למישור (יומא ע"ה א) ואין לו שום ישוב הדעת דעל כן פטור מדין תפילה שאינו יכול לדבר בפני המלך (עירובין ס"ד א), וגם בגלות כן שכורת ולא מיין ... וגם אחר הישועה דליהודים היתה אורה לא היה אור פני מלך דהכרת הנוכח דה' לנגדי תמיד כמו שהיה ביציאת מצרים ואחר כך במתן תורה דהיו חרות לגמרי מהמלכיות ויצר הרע ... אבל בימי אחשורוש אף דהדר קיבלוה מאהבה והחביבות יותר (שבת פ"ח א) לא היה בהתגלות אלוקית רק מתוך ההעלם והחושך.

והוא על דרך שאמרו (שיר השירים רבה א' ב') חביבין דברי סופרים יותר מיינה של תורה, ודברי סופרים הוא מה שחכמי ישראל מייגעין ומחדשין מעצמן זהו באהבה ובחביבות יותר ... ועל כן אמרו (סנהדרין כ"ד א) על פסוק (איכה ג' ו') במחשכים הושיבני זה תלמודה של בבל, שהוא יסוד תורה שבעל פה נקרא במחשכים שהוא האור דגם כי אשב בחושך ה' אור לי (מיכה ז' ח').

ועל כן לא נכתב שום שם בכל המגילה שלא היה התגלות שם שמים לעין, ומכל מקום צריכה שרטוט כאמיתה של תורה ... וימי הפורים אין נבטלים דאור זה שבתוך החושך אין לו ביטול כלל לעולם דבכל מקום שגלו שכינה עמהם (מגילה כ"ט א) המאיר לנו ...

וזהו העצה הגדולה לכל אחד הצריך ישועה אף דאינו יכול לצאת משיקועו, על ידי ההתחזקות באמונה דהשם יתברך עמו בכל מקום שהוא אז ממילא גם כשהוא עדיין בחושך אין שטן ואין פגע רע דה' אור לו, ועל ידי זה הולך ואור עד נכון היום להיות מאיר לו לגמרי דעל כן סמכינן גאולה לגאולה דאדר לניסן (מגילה ו' ב) דעל ידי התגלות האורה ושמחה דפורים שמתוך ההעלם יזכה אחר כך להתגלות האור בהיר דניסן שבו נגאלו ועתידין להיגאל גאולה שלימה".

1. **רשימות שיעורים הגרי"ד סולובייצ'יק, ברכות דף ל"ד:** "ונראה לבאר דהתורה נמשלה ליין וכדאיתא בחז"ל (מדרש רבה שה"ש פ"א, י"ח) עה"פ "כי טובים דודיך מיין" - "חביבים דברי סופרים מיינה של תורה". וצ"ב מהו יסוד הענין שתורה נמשלה ליין. ונל"ב דיש באדם ג' בחינות: א) לבוש, ב) גוף, ג) ונשמה. וכן לתורה יש ג' בחינות, בחינת לבוש - דהיינו תושב"כ שהיא החלק של תורה שנראה לעין כמו הלבוש, בחינת גוף - דהיינו תושבע"פ שהיא גופי ההלכות שבתורה, וההלכות וסברות ההלכות הן גוף התורה, ובחינת נשמה - דהיינו חלק הסוד שבתורה שהיא הנשמה שבתורה. והסוד שבההלכה היא השקפת העולם של ההלכה - והיא בחינת הנשמה של התורה. וזהו באמת הענין של סתרי תורה. וזהו בחינת יינה של תורה דיין נמשל לסוד, ד"יין" בגימטריא סו"ד, ויין מסמל חלק הסוד שבתורה. ואילו גוף ההלכות נמשלו ללחם ובשר ... וכתיב "ולחם לבב אנוש יסעד" דיהודי צריך לדעת גופן של ההלכות כדי לחיות - כמו שלחם היא מצרכי החיים הבסיסים. אמנם לגבי יין כתיב "יין ישמח לבב אנוש" - שאם יודעים הסודות והשקפת העולם של התורה זה מביא אדם לידי שמחה, שע"י הבנת השקפת התורה יודע איך לחיות ולהתנהג. שהתורה מדריכתו בכל צעד ושעל בחיים, ועי"ז שמתדבק בתורה וחי ע"פ השקפת התורה ואינו נמשך אחרי עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם, זוכה לחיות חיים של שמחה בעבודת ה' ".