בס"ד, י' בסיון התשע"ו

לפ' בהעלותך

עם חבורת ימי חמישי

שמירת הדיבור - פניך אבקש עמוד 195

'שֹׁמֵר פִּיו וּלְשׁוֹנוֹ שֹׁמֵר מִצָּרוֹת נַפְשׁוֹ' (משלי כא כג) וכתוב במדרש (תנחומא מצורע סימן ב) 'אל תקרי "מצרות" אלא מצרעת נפשו'. מי ששומר פיו ולשונו שומר את נפשו מצרעת.

בפרשת השבוע נאמר:

'וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח: וַיֹּאמְרוּ הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' הֲלֹא גַּם בָּנוּ דִבֵּר וַיִּשְׁמַע ה': וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה: וַיֹּאמֶר ה' פִּתְאֹם אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן וְאֶל מִרְיָם צְאוּ שְׁלָשְׁתְּכֶם אֶל אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ שְׁלָשְׁתָּם: וַיֵּרֶד ה' בְּעַמּוּד עָנָן וַיַּעֲמֹד פֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּקְרָא אַהֲרֹן וּמִרְיָם וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם: ...וַיִּחַר אַף ה' בָּם וַיֵּלַךְ: וְהֶעָנָן סָר מֵעַל הָאֹהֶל וְהִנֵּה מִרְיָם מְצֹרַעַת כַּשָּׁלֶג וַיִּפֶן אַהֲרֹן אֶל מִרְיָם וְהִנֵּה מְצֹרָעַת: וַיֹּאמֶר אַהֲרֹן אֶל מֹשֶׁה בִּי אֲדֹנִי אַל נָא תָשֵׁת עָלֵינוּ חַטָּאת אֲשֶׁר נוֹאַלְנוּ וַאֲשֶׁר חָטָאנוּ' (במדבר יב א-ה, ט-יא).

ובספר דברים (כד ח-ט) נאמר:

הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת לִשְׁמֹר מְאֹד וְלַעֲשׂוֹת כְּכֹל אֲשֶׁר יוֹרוּ אֶתְכֶם הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִם תִּשְׁמְרוּ לַעֲשׂוֹת: זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה ה' אֱלֹהיךָ לְמִרְיָם בַּדֶּרֶךְ בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם.

וידועים דברי הרמב"ן (דברים כד ט):

ולפי דעתי שהיא מצות עשה ממש... ופירושה כי אצלם: השמר בנגע הצרעת - מנגע הצרעת, לשמר מאד - שלא תבואך... ומכאן נראה שרבותינו יעשו אותה מצוה... אזהרה גדולה בו להמנע ממנו בין בגלוי בין בסתר...

יותר מזה, לפי דעת הרמב''ן (שם), יש מצוות עשה להזכיר בפה תמיד את העונש הגדול שנענשה מרים על ידי ה' על שדברה לשון הרע. והמגן אברהם מביא (או"ח, סימן ס, ס"ק ב) בשם המקובלים שכשאומרים את התיבות 'להודות לך' בברכת אהבת עולם צריך לכוון שהפה נועד להודות ולהלל לה' ולא לדבר לשון הרע ובזה יזכור את מעשה מרים ויקיים מצוות עשה.

לפי כמה דעות יוצאים ידי חובת הזכירה פעם בשנה כשקוראים בתורה פרשה זו.

החפץ חיים (פתיחה, לאוין, ג) מזכיר את הפסוק 'הִשָּׁמֶר בְּנֶגַע הַצָּרַעַת' בין הלאווים שעובר אדם שמדבר לשון הרע.

יש קשר בין צרעת לבין לשון הרע. מי שמדבר לשון הרע נענש בצרעת. הגמרא בערכין (טו ע"ב):

אמר ר' יוחנן משום ר' יוסי בן זימרא: כל המספר לשון הרע נגעים באין עליו שנאמר: מלשני בסתר רעהו אותו אצמית'וכתיב התם לצמיתות, ומתרגמינן לחלוטין ותנן אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט אלא פריעה ופרימה - הרי שהמלה 'מוחלט' שייכת למצורע. אמר ריש לקיש, מאי דכתיב זאת תהיה תורת המצורע זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע..

וכך כותב גם הרמב"ם בסוף הלכות טומאת צרעת (פרק טז הלכה י):

...וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים שקראתו תורה צרעת... אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע, שהמספר בלשון הרע... משתנה עורו ויצטרע ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים שהוא הליצנות ולשון הרע, ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר השמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה י"י אלקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה שהיתה גדולה ממנו בשנים וגידלתו על ברכיה וסכנה בעצמה להצילו מן הים והיא לא דברה בגנותו אלא טעתה שהשותו לשאר נביאים... ואע"פ כן מיד נענשה בצרעת קל וחומר לבני אדם הרשעים הטפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוין אורחותיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסכלותם... והרי הוא אומר שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ- מי גרם להם לשית בשמים פיהם? לשונם שהלכה תחילה בארץ. זו היא שיחת הרשעים שגורמת להן ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ וישיבת בתי משתאות עם שותי שכר, אבל שיחת כשרי ישראל אינה אלא בדברי תורה וחכמה...

יש הבדל בין שיחת כשרי ישראל לבין אותם יושבי קרנות. בן תורה, תלמיד חכם, אינו איזה אחד מהחברֶה, שכל הזמן יושב, מלהג, מתלוצץ, מרחיב פיו על עולם ומלואו. הדברים שלו, כמו שהרמב"ם מתאר, רציניים, ההופעה שלו מאופקת, עניינו בעסק של החכמה, בדברים ש'למעלה מהשמש'. הוא בורח מהזילות והחולין שבדברים הבטלים, משום שמה שמתחיל בדברים הבטלים מסתיים בדברים אסורים ולמעלה מזה.

מדוע נענש מדבר לשון הרע דווקא בצרעת? מסביר הרמב"ם בפירוש המשניות (נגעים יב ה): 'שהצרעת הזו האמורה בתורה אמרו שאינה אלא עונש לבעל לשון הרע כדי שיפרוש מבני אדם וינוחו מנזקי לשונו'. מקורו בגמרא בערכין (טז ע"ב):

בעא מיניה רבי שמואל בר נדב... מה נשתנה מצורע שאמרה תורה: בדד ישב מחוץ למחנה מושבו? הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו לפיכך אמרה תורה בדד ישב.

חטא לשון הרע הוא חטא חברתי, ולכן עונשו הוא נידוי חברתי. תפקיד הלשון לחבר בין בני האדם, לקשר בין איש לרעהו. אותו אדם השתמש בלשון למטרה הפוכה, להבדיל בין איש לרעהו. באמצעות הלשון אדם יכול להתגבר על בדידותו, להתקשר לנפש אחרת, לשבור את קליפת הניכור שעוטפת אותו. אבל, הוא סיכסך בין אנשים, ועונשו – צרעת.

הלשון והעור

העור הוא הקליפה שבאדם, הלבוש שלו. העור מצטרע ונטמא כתוצאה מחטא הלשון. ויש הבדל בין הלשון לבין העור. הלשון מכוסה, היא נמצאת בפנים, בתוך הפה. לפי המהר"ל, תפקיד הלשון והדיבור הוא לקשר את הרוחני לגשמי. יש ללשון תפקיד של הבעה, של גילום הרוחני למושגים ומלים גשמיות. בספרי קבלה הדיבור מוגדר כחלק הרוחני הנמוך ביותר, 'מלכות פה'. מצד אחד יש לדיבור צד גשמי, אותם רטטים שהלשון ושאר איברי הדיבור יוצרים באוויר. אבל הדיבור מלא בתודעה, יש לו מובן. במלים אלה שאני אומר נמצאת ההבנה שלי, אינני חושב ואחר-כך מדבר, אלא – המחשבה עצמה היא הדיבור.

כך מסביר המהר"ל בנתיבות עולם, (נתיב הלשון, פרק ג):

אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא מאי דכתיב מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה אמר הקב"ה ללשון: כל איבריו של אדם זקופים ואתה שוכב, כל איבריו של אדם מבחוץ ואתה מבפנים, ולא עוד, אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם ואחת של בשר, מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה ...יש לך לדעת כי דברי חכמים עמוקים, כי הלשון הזה שהוא מיוחד להוציא הדיבור ממנו וזהו עצם הלשון, ולדבר זה הוא מיוחד להוציא הדיבור אל זולתו, ודבר זה לא תמצא בשום אבר, שאין אבר אחד נברא שיוציא הדבר לזולתו מן הנסתר אל הגלוי... כי הלשון מוציא הדבור אל הפועל.

הלשון מכוסה, כי תפקידה לקשר את הרוחני אל הגשמי.

הגמרא ביומא (מד ע"א) אומרת:

תני רבי חנניא: למדנו לקטורת שמכפרת, שנאמר: ויתן את הקטרת ויכפר על העם, ותנא דבי רבי ישמעאל: על מה קטורת מכפרת - על לשון הרע, יבא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי.

אבל בגמרא בזבחים (פח ע"ב) שנינו איפכא: 'מעיל מכפר על לשון הרע. מנין? א"ר חנינא: יבא דבר שבקול ויכפר על קול הרע'.

הרי סתירה. על פי הגמרא ביומא הדבר שמכפר על לשון הרע הוא הקטורת, העבודה שבחשאי, 'וְכָל אָדָם לֹא יִהְיֶה בְּאֹהֶל מוֹעֵד' (ויקרא טז יז), עבודה שהיא לפני ולפנים, עבודה של הנשמה, של הריח שהנשמה נהנית ממנו. ולעומת זאת לפי הגמרא בזבחים, מה שמכפר הוא דווקא המעיל, הלבוש החיצוני - 'פַּעֲמֹן זָהָב וְרִמּוֹן... וְנִשְׁמַע קוֹלוֹ בְּבֹאוֹ אֶל הַקֹּדֶשׁ לִפְנֵי ה' וּבְצֵאתוֹ וְלֹא יָמוּת' (שמות כח לד-לה). מצד אחד קטורת, עבודה שבחשאי, ומצד שני הפעמון, הקול. זיקתה כפולת-הפנים של הלשון מביאה לכך: הבעה חיצונית של הפנימיות; הנשמה בחשאי, והקול של הפעמון והמעיל בחוץ. העונש על הלשון הפנימית - על חטא לשון הרע – הוא דווקא בצרעת, בעור, 'שאין עורו כבשרו', שהוא הלבוש, הקליפה החיצונית של האדם.

חיות הדיבור

וזה לשון השפת אמת (מצורע, תרמ"ט):

'שמצוה לזכור תמיד עונש לשון הרע. כדאיתא לכוין במאמר להודות לך הפה לא נברא אלא להודות. ובאמת הפה הוא פיהן של בני ישראל שנבראו רק להעיד על הבורא יתברך כדכתיב: עם זו יצרתי כו'. וזה עיקר הבריאה כדכתיב: אדם אתם, וכתיב: ויצר ה' כו' ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. אם כן הגוף הוא יצירה בפני עצמה, ורק שיש בו נשמת אלקי ממעל שצריך האדם לעורר כח הנשמה שבו והיינו דכתיב לנפש חיה.

הכח של הדיבור הוא הכח לתת חיים לגוף. הגוף בפני עצמו הוא אטום, הוא מת, מה שנותן לאדם את החיות שלו זה הדיבור. 'וַיְהִי הָאָדָם לְנֶפֶשׁ חַיָּה' (בראשית ב ז) – 'לרוח ממללא' (אונקלוס, שם).

מהו אותו דיבור? – 'להודות לך'. ככל שאדם מתרכז בהודאה לקב"ה, ככל שאדם מתרכז בדיבור האמיתי, כך הוא יותר חי. ככל שהדיבור יותר אמיתי, יותר עמוק, יותר מקרב את האדם להקב"ה, כך אותו גוף הופך להיות לנפש חיה, מתמלא בחיוניות, מתמלא בהתלהבות.

לכן מי שחפץ ומשתוקק אל החיים צריך לשמור הפה. ועל ידי לשון הרע בא נגע, סגירו, דהיינו שהגוף מכסה הארת הנשמה שבקרבו. והרי הוא כמת. (שפת אמת, שם).

מי שהדיבורים שלו הם דיבורים של לשון הרע מפסיק לחיות, בגלל שהדיבור שלו הוא דיבור מת.

חיוניותו של האדם זורמת בדיבורו. מי שמפזר את אותה חיוניות בדברים אסורים או בטלים, סופו מוות. 'מִי הָאִישׁ הֶחָפֵץ חַיִּים... נְצֹר לְשׁוֹנְךָ מֵרָע ' (תהלים לד יג-יד). השתקן אוצר את כח החיים שבקרבו, וחז"ל שיבחו את אותם אנשים כבדי לשון, עמוקי מבע וביישנים. אותם שתקנים, כשהם מדברים, הדיבור שלהם הוא דיבור. הפטפטן, שוקע בצד הגשמי של הדיבור. דיבורו מתנתק מהמקור, מהצד העמוק והחי. מילותיו קלילות, צחקניות, מילים פורחות. הן לא מילים עם חיוניות, עם עוצמה.

כך לשון הרב באורות הקודש (חלק ג', עמ' רעט):

הדברים הבטלים יונקים את חיותם מרוח חלש ורפה, מרוח מדולדל ומותהה, וכשמדברים אותם מעלים את הרוח העכור והמכוער הזה, ומזהמים בו את הנפש ואויר העולם מתאפל.

ובניסוח מהר"לי: ללשון יש שני פנים: הצד הרוחני והצד הגשמי. הפטפטן, כך אומר המהר"ל, מתקשר לצד הגשמי: 'כי כאשר מרבה דברים העיקר אצלו הנפש המדברת' (נתיב השתיקה, פרק א, עמ' צז). המהר"ל מבחין בין הנפש המדברת לנפש השכלית. השכל עצמו, 'השכל הנבדל' בלשון המהר"ל, הוא מחשבה חסרת מילים. זאת המחשבה עצמה, הרעיון עוד לפני שהתגשם במערכת מלים ומושגים. אחרי שמביעים את הרעיון במערכת של מילים ומושגים, אותו רעיון מתלבש, נוצר לו גוף, יש לו גשמיות.

כאשר אדם מרבה דברים, הוא מתקשר לצד הגשמי של הדיבור. הוא שוכח מהתוכן הפנימי של הדברים, מאותה נקודה חיה שיש בדיבור, והוא מתקשר לחיצוניות, ל'קליפתיות' שבדברים. וכך כותב המהר"ל על המשנה 'וכל המרבה דברים מביא חטא' (אבות פ"א מי"ז):

כי כאשר מרבה דברים העיקר אצלו הנפש המדברת אשר נפש המדברת יש לו צירוף וחיבור אל החומר ואינו נבדל לגמרי, ולכך מרבה דברים יותר מדאי. כי אין שכל שלו נבדל מן החומרי. אבל כאשר מונע הדיבור, שאז מורה שהשכל שלו אינו מוטבע בחומר רק נבדל ממנו, ולפיכך אינו מדבר הרבה, כי השכל הנבדל אצלו עיקר. (נתיב השתיקה, שם).

השותק חי. הוא איננו חי בתוך המילים אלא בצד הרוחני הפנימי. הפטפטן טובע בים של מילים. כל המציאות שלו היא מציאות גשמית. הוא חי במילים ולא במציאות החיה, הוא אינו מדבר מתוך נפש חיה. כל שכן בעל לשון הרע, שהמלים שלו רעות, שליליות, מלים של צרות עין.

וכך אומר הרב (אורות הקדש, שם):

על כן בורחים כל המעמיקים בקדושה מכל דיבור של בטלה, אפילו ממילה אחת. ובזה הם זוכים לאור הגנוז המלא חיים, וכל דבריהם כגחלי אש.

דבר מעט, ומתוך שיקול דעת, מתוך תשומת-לב, ומתוך שתיקה פנימית לקדושה, ואז המילים שלך יהפכו לגחלי אש, יקבלו בהירות, אז תבין מה שאתה אומר. המלים שלך תהיינה מלים אמיתיות, מלים חמות שיוצאות מהלב, ומקשרות לב ללב, לא כאותן מלים בדחניות, שכל תפקידן להסתיר ולהחביא איש מרעהו, והן אלה שמטמאות את הנפש.

ברית המילה וברית הלשון

נעמיק יותר בפרשה: 'וַתְּדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן בְּמֹשֶׁה עַל אֹדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִׁית אֲשֶׁר לָקָח כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח' (במדבר יב א) – ופירש רש"י: 'שפרש משה מן האשה... כִּי אִשָּׁה כֻשִׁית לָקָח ועתה גרשה'. ואילו מרים ואהרן אמרו: 'הֲרַק אַךְ בְּמֹשֶׁה דִּבֶּר ה' הֲלֹא גַּם בָּנוּ דִבֵּר' (שם, פסוק ב), ופירש רש"י: 'ולא פירשנו מדרך ארץ'.

משה פרש מן האישה, ועל כך אהרן ומרים דיברו בו לשון הרע. הכח של אהרן ומרים הוא בדיבור, אבל משה הוא כבד פה וכבד לשון. כפי שמסביר המהר"ל, משה היה רוחני לגמרי. על הפסוק 'כִּי מִן הַמַּיִם מְשִׁיתִהוּ' (שמות ב י), אומר המהר"ל שהמים מציינים את החומר הבסיסי, החומר ההיולי. משה נמשה לגמרי מן החומריות, הוא לא קשור לעולם המעשי, הוא לא יכול לדבר.

אהרן הוא הנביא, הוא המדבר. מרים גם כן נביאה, "פי הבאר" בספרי ח"ן "שורש תורה שבע"פ". אהרן ומרים, כהונה ומלכות, צאצאיהם נמשכים אחריהם, זרע הכהונה וזרע מלכות בית דוד ואילו משה פרש מן האשה, בניו לא נמשכים אחריו. למשה אין המשך, הוא תופעה חד פעמית.

מצד אחד - שתיקתו של משה, ומצד שני – פרישתו מן האשה. אהרן ומרים חולקים על השיטה הזאת. השלמות, לפי דעתם, היא דווקא בקשר עם הגשמי. אבל משה הוא תופעה יוצאת דופן, חריגה, 'פֶּה אֶל פֶּה אֲדַבֶּר בּוֹ וּמַרְאֶה וְלֹא בְחִידֹת' (במדבר יב ח).

יש כאן שתיקה ופרישות; ברית הלשון וברית המעור - ברית המילה. ובספרי ח"ן כתוב ששתי הבריתות מכוונות זו כנגד זו. 'נדרים' - כח הפה – 'סייג לפרישות' (אבות פ"ג מי"ג). 'הרואה סוטה בקלקולה' - הרואה את חטא הברית – 'יזיר עצמו מן היין' (סוטה ב ע"א). נזירות והפלאה.

על הקשר בין שמירת הברית לשמירת הלשון כותב הרב (אורות הקודש, ג, עמ' רצו):

המחשבה היא ההתגלות הנצחית אשר לאדם, שבהדיבור היא מתגלה והיא נובעת בדרך ישרה מצד הנצחי אשר בנטיה המינית, ביסוד התולדתי אשר לו בערך חייו.

המחשבה מגלה לאדם את הערכים הנצחיים שלו, והיא באה לידי ביטוי בדיבור. הרב נסמך על ספרי קבלה ורומז שמקורה של המחשבה במידת היסוד שהיא מידת הברית, והיא משפיעה על מידת המלכות - מלכות פה – הדיבור. ה'צד הנצחי אשר בנטיה המינית' הוא זה שמשפיע על המחשבה והדיבור.

ומובן הדבר, שכפי הערך אשר המחשבה האצילית בטהרתה תופיע באורה על כוח המילולי של האדם, יבוסס ביותר עז החיים היסודי אשר בנטיה המינית שלו על הבסיס היותר אציל וחסון שבקדושה העליונה, והאור הפנימי של החיים בכל עוזו יזרח בכוח הדיבור, ותגזר אמר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור.

הנטיה המינית, עוז החיים של האדם, מושפע מהדיבור. ככל שהדיבורים של האדם יהיו יותר קדושים, יותר אצילים, יותר טהורים, עוז החיים יבוסס יותר 'על בסיס אציל וחסון שבקדושה העליונה' -

שתיקה, ענווה וצניעות

שמירת הלשון היא סימן לשמירת הברית. כך מצאנו בגמרא בקידושין (עא ע"ב): 'אמר רב שתיקותיה דבבל היינו יחוסא' - ומסביר הר"מבם (אבות, פרק ב משנה יז) שהשתיקה היא סימן לייחוס.

מה באמת הקשר של הדברים? גם כאן המהר"ל לנו לעיניים: (נתיב השתיקה, שם)

והטעם הזה כי מיעוט הדברים מורה על צניעות, כמו שאמרו על שאול 'ואת דבר המלוכה לא הגיד'. אמרו במגילה בשכר צניעות שהיה בשאול זכה ויצאה ממנו אסתר... כי מיעוט גילוי הדברים מורה על צניעות, כמו שהוא לשון צנוע. וכבר בארנו בנתיב הצניעות כי הוא גורם להוליד בנים קדושים... ולפיכך, מיעוט הדיבור שהוא צניעות מורה על יחוס, כי זה עניין היחוס, שנולד מן הצנועים.

הצניעות הרוחנית, היא שתיקה. כשם שחוסר צניעות גשמית מתבטא באדם שמגלה את גופו, כך גם חוסר צניעות רוחנית מתבטא באדם פטפטן, אדם שמדבר יותר מדי.

אדם חייב להיות מופנם, לשמור על לשונו, לא לפטפט כל הזמן. חטא של דברים בטלים הוא חטא נגד המציאות עצמה. הוא חטא נגד כוח החיים שהמציאות נתנה לי, ואני מבזבז אותו, זורה אותו לרוח ומביא לדלדול החיים, לצרעת הנפש. הלשון היא פרי האדם. האדם צריך לדאוג שהפירות שלו יהיו טובים ולא חלילה פירות בוסר.

'וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד' (במדבר יב' ג). יש קשר בין ענווה לבין הדיבור. משה, שהיה כבד פה ופרש מן האשה היה גם ענו.[[1]](#footnote-2) ואמרו בגמרא בערכין (טו ע"ב):

אמר רבי חמא בר' חנינא: מה תקנתו של מספרי לשון הרע? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, שנאמר: מרפא לשון עץ חיים, ואין לשון אלא לשון הרע... ואין עץ אלא תורה... ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו, שנאמר: וסלף בה שבר ברוח.

הרי שהתורה היא מרפא ללשון הרע. אתה מרגיש צורך לדבר, תדבר את זה בתורה.

מהי הסיבה לכך? למה התורה והענווה מתקנים את חטא הלשון? מסביר כאן המהר"ל (נתיב הלשון, פרק ו, עמ' עה), שהסיבה היא שהתורה והענווה הן המקור של הלשון. על-פי דרכו, תפקידה של הלשון לבטא משהו יותר ראשוני – התורה או הענווה:

כי התורה מדריגתה ומעלתה עוד יותר על הלשון. כי התורה היא שכלי לגמרי, ועל-ידי השכל של תורה שהיא למעלה מן הלשון, שהוא השכל הדברי בלבד, חוזר אל מקומו... ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו. הנה השפלות והענוה היא עוד מעלה עליונה, וכן אמר מה שעשתה החכמה עטרה לראשה עשתה ענוה עקב לסילותה....וכן הענוה היא גם כן מדריגה העליונה על הלשון ששומרת האדם שלא יבוא לידי לשון הרע ויהיה נכרת מן ה' יתברך.

בתנחומא פרשת צו (אות יג) יש מדרש מאד מעניין. לכאורה אנחנו מבינים שמשה לא עונה לאהרן ומרים, אבל חכמים דרשו:

'דבר אחר: ענו מאד - מלשון עונה. כלומר, שאם היה שומע אלו הדברים יודע היה לענות ולהשיב טענות כנגדן'.

דווקא הענווה נותנת למשה את הכוח לענות. והרי לכאורה, הענווה מבטאת את השתיקה, את חוסר התגובה?. בעלי המוסר מסבירים (עי' חכמת המצפון בשם ר' חיים ?צוציק? עמ' עג) שהענווה גדולה יותר דווקא כאשר האדם עונה:

ומה מאד עמקו דברי חז"ל שבעניית משהו שמשה ענו מכל אדם ידע לקלוע ולענות בקיצור נמרץ למתקיפיו, בעניה זאת התבטאה מידת הענווה במדרגה העילאית והנעלה היותר. כי הענו השתקן שהוא עושה את עצמו כאילם גמור אף על פי שמפליא לעשות... שומע חרפתו ואינו משיב, הרי בזה ניכר שהוא ענו וכולם מקלסים אותו על ענוותנותו, ואף המחרף מרגיש את זה שעל-ידי שתיקתו מבטא את עליונותו על המחרף... אמנם ענווה זו משובחת, אך יש וענו זוכה לשמוע דברי קילוס על מידתו זו. והוא שוב שותק ונהנה בקירבו, אבל איננה מידת הענווה השלמה. הענווה השלמה היא כשהנעלב עונה מלים ספורות, מדוייקות. ונראה כמתנצל ומצטדק ומלבה קצת את ענייני הסכסוך ונראה כאילו גם הוא נוטה מעט לריב, ובזה מסיר את רושם מדרגתו העליונה שלא יכירו בו העומדים מסביב שהוא בעל ענוותנות... והוא נשאר בלי כל אהדה מצד המשגיחים בריב בינו לבין זולתו.

אצל המהר"ל מצאנו העמקה נוספת. הענווה היא המקור של הדיבור, כי הענווה היא השתיקה העליונה. רק מי שיודע לשתוק - וזוהי מדרגתו של משה כבד הפה וכבד הלשון, שאיננו שייך למדרגת הדיבור ולמדרגת ההולדה - יודע בסופו של דבר לענות לעניין.

מי שחטא וחילל את לשונו יתקנה בשתיקה ובענווה. מענווה ושתיקה זו יצמחו לו דיבורים חדשים, דיבורים כגחלי אש. ענווה שתחילתה שתיקה – סופה ענייה. התיקון של הפטפטנות הוא לחזור לאותה ענווה שבשתיקה. הגאוותן תמיד צריך להגיב - או בפיו או במחשבתו. הענו לא מרגיש צורך להגיב. כאשר הוא שותק, הוא רואה ומבין; כאשר הוא שותק, הוא באמת יודע לענות לעניין.[[2]](#footnote-3)

'וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנָיו מְאֹד מִכֹּל הָאָדָם אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה'.

1. החפץ חיים הקדיש פרק שלם בשמירת הלשון (שער ב, פרק יד) לקשר בין גאווה ללשון הרע, לדבריו זהו הגורם המרכזי ללשון הרע. [↑](#footnote-ref-2)
2. חשוב להדגיש: שמירת הלשון היא כלל מוסד לכל עבודה פנימית והתפתחות של האישיות.

   עבודה כפולה בכיוון השתיקה: חז"ל כאמור שיבחו את השתקנים; בכיוון הדיבור והשליטה עליו - לדבר מתוך שיקול דעת, תשומת לב, לא דברים בטלים, אלא דברים שמשקפים מציאות, קונסטרוקטיביים.

   כך גם שמירת הברית קשורה לשמירת העיניים, והתיקון הוא דרך השתיקה והענוה, משום שהגאווה - המחשבה שהכל מגיע לי - היא השדה שעליו צומחים כל המחשבות והיצרים הרעים. [↑](#footnote-ref-3)