חינוך ודרכי חינוך (עמ' 102-112)

פסקה א - חשיבות התחלת הלימוד בגיל צעיר

המדרש מבוסס על הפסוק ״חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה״ (משלי, כב ו׳) פירוש הפסוק לפי הפשט - יש לחנך ילד/נער בתחילת דרכו ואז החינוך יקלט היטב והוא לא יסור (יסטה) מהדרך החינוכית גם כאשר יזקין.

התנאים: רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו בהשלכות של חינוך שמתחיל מאוחר מדי.

רבי אליעזר אומר: ילד רך הוא כמו ענף רך של גפן, אם אתה לא תכופף אותו בצורת ברך כשהוא עדיין רך ורטוב, לא תוכל לעשות זאת כשהענף יתקשה (את ה'הברכה' עשו כדי שמתוך הענף המכופף לתוך האדמה יצאו שורשים ויצמח עוד עץ גפן) והנמשל הוא: צריך לחנך את הילד כשהוא צעיר כי ילד לא מחונך שרק בגיל מבוגר יתחילו לדרוש ממנו דרישות ולחנך אותו **עלול להישבר** כמו ענף קשה שמנסים לכופף אותו.

רבי יהושוע משתמש במשל אחר כדי להסביר את 'חנוך לנער על פי דרכו' (פסוק זה), כמו עגל צעיר שלא למד בצעירותו לקבל הוראות - תורתא (=פרה), וכשהפרה כבר מבוגרת אי אפשר לחנך אותה ובמקום להיכנע היא משתוללת ומתפרעת, והנמשל ילד שלא חונך בצעירותו **עלול למרוד** ולהיות פרא אדם כי קשה מאוד להתחיל לחנך בגיל מבוגר.

פסקה ב - דיון בשאלה - מאיזה גיל יש להקפיד יותר בחינוך?

הקטע לקוח מתוך התלמוד הבבלי במסכת כתובות (שעוסקת בדיני הכתובה שנותן הבעל לאישה ביום חתונתם), הכלולה בסדר נשים.

יש בתחילת הקטע סתירה בין האמורא הרב יצחק לבין האמורא רב שמואל שהיה גדול אמוראי בבל. הסתירה תיושב בשתי אפשרויות שונות:
רב יצחק אמר שבעיירה אושא התקינו תקנה בענייני חינוך: עד גיל 12 צריך אב המחנך את בנו ומלמדו תורה ל"התגלגל" עם הבן (לזרום איתו ולא להקשות עליו) ורק מגיל 12 ואילך מותר לאב להעניש את הילד אפילו במכות ובמניעת אוכל.

שואלת הגמרא: איני?! (=האמנם זה כך?!)

והרי אמר האמורא רב למורה רב שמואל בר שילת: ילד שהוא פחות מגיל שש (בציר מבר שית) לא יתקבל לבית הספר כי הוא לא חלוש ועוד לא בשל ותהיה לו חוויה לא טובה. אבל ילד בן שש –קבל ולמד אותו הרבה כמו שמאביסים שור, כלומר, אפשר לכפות למידה כבר בגיל שש וזה סותר מה שאמר רב יצחק - שעד גיל 12 אין שום כפייה.

יישוב הסתירה (2 אפשרויות):

1. אכן מותר ורצוי להאביס ולהעמיס חומר לימודי על ילד בן שש כי יש לו קליטה מצוינת וסקרנות טבעית. אבל (=מיהו) אין האב יורד עמו לחייו, כלומר אינו מענישו עד גיל 12 .
2. ואי בעית אימא (=ואם תרצה אמור) לימוד מקרא (=תורה) שהוא קל ופשוט אפשר ללמד מגיל 6 ואפילו בכוח. לימוד משנה שהוא יותר קשה אפשר ללמד רק מגיל מבוגר יותר ולכפות רק מגיל 12 כמו שאמר אביי בשם אמו (המאמצת): "אמרה לי אם" -
בר שית (=בן שש) – ללימוד תורה (=מקרא)
בר עשר (=בן עשר) – לללימוד משנה
בר תליסר (=בן 13) - לתענית של יום שלם (=מעת לעת, יממה)
בת תריסר (=בת 12) - לתענית של יום שלם, צריכה לצום, כי הבת מתפתחת ומתבגרת לפני הבן.

אמר רב קטינא: כל אדם שמכניס את בנו לבית הספר והילד עוד לא בן שש, גורם לילד חולשה והתוצאה תהיה ״**רץ אחריו ואינו מגיעו**״ האב ישתדל לרפא את הילד מהחולשה של הלמידה בגיל צעיר מידי אך לא יצליח.

איכא דאמרי (=יש שאומרים – זו גרסה אחרת לדברי רב קטינא): **חבריו רצים אחריו ואין מגיעים לרמתו הלימודית**, הוא יקדים אותם בלימודיו. לפי זה, יש יתרון בהתחלת למידה לפני גיל שש.

מהו היחס בין שתי הגרסאות?

1. אפשרות אחת היא ש**שני הדברים נכונים** (=ותרוייהו איתנהו) שניהם נכונים. הילד יהיה חלוש פיזית אך מלומד.
2. איבעית אימא (=אם תרצה אמור) **או** שהילד יהיה חלוש (חלוש פיזית) **א**ו שהוא יהיה מלומד (גמיר).

פסקה ג - גיל הנישואין וגיל החינוך

 נמצא בתלמוד הבבלי, מסכת קידושין (- העוסקת באירוסין ושייכת לסדר נשים).

אמר לו רבא לרבי נתן בר אמי (שניהם אמוראים): כל עוד ידך על צוואר ברך (=בנך) ויש לך השפעה עליו, תשיא לו אישה מתאימה והגיל הוא משיתסר ועד עשרים ותרתי (22-16) ויש אומרים שהגיל הוא מתמני סרי עד עשרים וארבעה (18-24) .

הגמרא מציינת שהמחלוקת ביחס לטווח הגילאים קיימת כבר במקור תנאי: שני תנאים, רבי יהודה ורבי נחמיה נחלקו ביניהם מהו הגיל הראוי לחינוך הנער על פי הפסוק: ״חנוך לנער על פי דרכו״. אחד אמר מ- 16-22 והשני מ-18-24.

פסקה ד - מצווה על סבים ללמד תורה לנכדיהם

 דתניא (=שנויה ברייתא) : ״ולמדתם אותם את **בניכם**״. מהפסוק הזה ניתן להבין שאבות חייבים ללמד את בניהם תורה. אבל מניין שיש חובה ללמד גם את בני הבנים (הנכדים)?

תלמוד לומר (אפשר ללמוד זאת מהפסוק) ״והודעתם לבניך **ולבני בניך**״ .

אם כן, למה התורה כותבת "ולימדתם אותם את **בניכם**?

 מכאן לומדים **בניכם ולא בנותיכם**, כלומר, החובה היא ללמד תורה את הזכרים, הבנים והנכדים. ועל הפסוק: ״ והודעתם לבניך ולבני בניך״, ״יום אשר עמדת לפני ה׳ אלוהיך בחורב (=סיני)״. אומר רבי יהושוע בן לוי: שכל מי שמלמד את בן בנו (נכדו) תורה ומעביר את המסורת של לימוד התורה לדורות הבאים, מחשיב אותו הכתוב כאילו הוא קיבל את התורה בהר סיני ממש.

פסקה ה - מעשי אמוראים המלמדים על חשיבות לימוד התורה של סב לנכדו

רבי חייא בר אבא פגש את רבי יהושע בן לוי (שניהם אמוראים בארץ ישראל) וראה שרבי יהושוע פרש סדין זול ולא הולם על ראשו והוליך את נכדו או ילדו לבית הכנסת ללמוד שם תורה.

 שאל אותו רבי חייא: מה כל החיפזון הזה?

ענה לי רבי יהושוע: אני נחפז כי זה לא דבר של מה בכך להביא את הילד ללמוד תורה כי זה נחשב כהשתתפות במעמד הר סיני כמו שאומר הפסוק: ״והודעתם לבניך ולבני בניך״ = ״יום אשר עמדת לפני ה׳ אלהיך בחורב".

רבי חייא מאוד הושפע מדברים אלו ומכאן ואילך לא היה אוכל את סעודת הבוקר (טועם אומצא=אוכל בשר) עד שלימד את בנו תורה ועוד הוסיף ולימד אותו על מה שלמד אתמול (דבר חדש). גם רבא בר רב הונא לא טעם אומצא (בשר שאכל לארוחת בוקר) עד שהביא את הילד (או הנכד) לבית המדרש ללמוד תורה.