יחידה 5: מהות ופנימיות לעומת חיצוניות

הקלדה: אלמוג חג'בי ואלין מלכה תשע"ד

מסכת ראש השנה ג ח

מסכת ראש השנה שייכת לסדר מועד ועוסקת בהלכות ראש השנה. מן התורה יש מצווה לשמוע בראש השנה קול שופר, וכדי לצאת ידי החובה של המצווה, צריך להתכוון לקיים את המצווה, ומי ששמע את קול השופר, אך לא התכוון לצאת ידי חובה – לא יצא.

אגב הלכה זו מביאה המשנה שני סיפורים מן התורה, המוכיחים שהכל הולך אחר כוונת הלב, והמעשה, כשהוא ללא כוונה, הוא חסר משמעות וחשיבות.

במקרה הראשון, כאשר בני ישראל היו ברפידים, זמן קצר אחרי קריעת ים סוף, הופיע לפתע עמלק ונלחם בישראל. המלחמה התנהלה בשני מישורים:

במישור הפיזי: יהושע בחר לוחמים ונלחם בעמלקים,

במישור המטפיזי: משה עלה על ראש גבעה, שצפתה על העמק, שבו התנהלה המלחמה, והרים את ידיו כלפי מעלה, כשאהרון וחור תומכים את ידיו. כאשר הרים משה את ידיו – גבר ישראל על עמלק, ואילו כאשר הוריד את ידיו כלפי מטה – גבר העמלק.

שואלת המשנה "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות (את כוח ישראל ב)מלחמה"?

עונה המשנה שסיפור זה בא ללמד שכשישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמים, כלומר נלחמים מתוך אמונה, היו מתגברים, ואם לא הסתכלו למעלה, לא האמינו ולא היה להם בשביל מה להילחם, לא ניצחו במלחמה.

במקרה השני, כשבני ישראל היו במדבר הם סבלו מנחשים שרפים (=נחשים ארסיים), שעקצו אותם, ורבים מתו, ואז ציוה ה' אל משה לעשות נחש מנחושת, לשים אותו על נס (עמוד גבוה) וכל מי שננשך, יסתכל למעלה אל הנחש, ויתרפא ויחיה.

שואלת המשנה "וכי נחש ממית או נחש מחיה?, אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את לבם לאביהם שבשמיים היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים (מתים)".

בסוף המשנה נאמר, שרק מי שחייב במצווה יכול להוציא אחרים ידי חובתם, ומכאן שחרש, שלא מתקשר עם הסביבה (ובזמנם הוא היה בור), שותה, וקטן, אינם יכולים להוציא אחרים ידי חובת שמיעת התקיעה בשופר, כי הם בעצמם לא מחוייבים.

אבות ד כ

כדאי ללמוד בגיל צעיר

מסכת אבות, כוללת הנחיות לחיים נכונים ומוסריים, והיא חלק מסדר נזיקין.

אלישע בן אבויה, מכונה "אחר", משום שהוא יצא לתרבות רעה, ונהיה לכופר. למרות זאת, תלמידו המפורסם רבי מאיר (שהיה רבו של רבי יהודה הנשיא) המשיך להיות בקשר איתו, והוסיף ללמוד ממנו.

בהקשר זה, אמרו על רבי מאיר: "רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק".

אלישע בן אבויה אומר הלומד כשהוא ילד דומה לדיו כתובה על נייר חדש. כשם שהכתב הוא ברור, ולא נמחק בנקל, כך הילד זוכר מה שלמד, והדברים ברורים וחקוקים בלבו. אך הלומד הזקן דומה לדיו כתובה על ניר מחוק. הכתב מטושטש, קשה לקריאה, וקל להימחק, וכך גם הלימוד של הזקן לא נקלט כל כך, ומשתכח מהר.

מאיזה מורה כדאי ללמוד?

בשאלה זו נחלקו שני תנאים:

רבי יוסי בר יהודה מכפר הבבלי: מי שלומד ממורים צעירים, דומה למי שאוכל ענבים קהות (=בוסר), ושותה יין מגתו (=יין שרק התחיל את התסיסה ושמרים מעורבים בו, והוא לא טוב לשתיה וגורם לכאבי בטן). כך גם חוכמת הצעירים, שדבריהם לא מתקבלים, בגלל שהם עדיין לא מגובשים בשכלם, ואפילו מה שנראה בתחילה כאילו מובן, מתגלה אחר כך כמלא סתירות. אבל הלומד מן הזקנים, שהם מורים מנוסים ומגובשים, דומה למי שאוכל ענבים בשלות, ושותה יין ישן, שזה גם טעים וטוב לעיכול וגם משמח, וגורם לתחושה טובה.

רבי יהודה הנשיא: זה לא משנה מה גיל המורה. "אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו, יש קנקן חדש מלא ישן (יין ישן ומשובח), ויש קנקן ישן, שאפילו חדש אין בו", והנמשל הוא שיש מורה צעיר, שהוא חכם, ובקיא, וכדאי ללמוד ממנו, כי חוכמתו כחכמת הזקנים, ויש מורה זקן, שהוא אדם ריק, וממנו לא כדאי ללמוד.

שמאי, הלל והגרים:

נוכרי שרצה להתגייר פנה אל שמאי. הוא דרש ששמאי ילמד אותו את כל התורה כשהוא, הנכרי, עומד על רגל אחת.

דרישה זו אפשר להבין כדרישה ללמוד כשהנוכרי עומד על רגל אחת (סימן לכך שאין לו זמן, והוא רוצה ללמוד תורה באופן שטחי ומהיר), או כדימוי שבא לומר שהנוכרי מבקש משמאי ללמוד את "השורה התחתונה" בלבד, ששמאי יתמצת לו את התורה.

זו כמובן דרישה מעליבה ומזלזלת בעיני שמאי, והוא דחף את הנוכרי באמת הבנין שבידו.

שמאי היה אולי בנאי, ומכאן האמה, שהיא כלי מדידה שבו משתמש הבנאי.

אמת הבנין, מסמלת את האמת, הקפדנות והיושר, תכונותיו של שמאח. אפשר שהדחיפה אה להפיל את הנוכרי, העומד ממש על רגל אחת, ובזאת להראות לו שעמידה זו היא בלתי יציבה וכך אי אפשר ללמוד ברצינות. או שהוא פשוט גירש את הנוכרי במכות.

הנוכרי בא לפניי הלל, והלל החליט לגייר אותו. כעת, הלל נענה לדרישת הנוכרי ותמצת לו את כל התורה במשפט אחד: "דעלך סני לחברך לא תעביד" (=מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך).

הלל כאילו טוען כאן שהתורה כולה ניצבת על עיקרון הומניסטי, אנושי, תפיסתו היא שמטרת כל המצוות- בין אדם למקום ובין אדם לחברו, מטרתן להביא את האדם למקום מוסרי יותר.

הלל מוסיף לגר, שזה אינו מספיק, ומכאן ואלך עליו ללכת וללמוד את כל שאר התורה, אבל את נקודת המוצא – הוא נותן לו וכך מכניס אותו ליהדות.

נוכרי אחר היה מעוניין להתגייר מסיבות שמעידות על חוסר הבנה: הוא שמע במקרה מחלון בית המדרש את קולו של "הסופר" (=הקורא בתורה או המורה) מתאר את בגדיו היפים של הכהן הגדול, והוא חושק בבגדים ומחליט להתגייר כדי שיוכל להיות כהן גדול.

כמובן אין לו סיכוי בגלל:

 1. הוא אינו כהן וכהונה עוברת בירושה מאב לבן.

2. הסיבה שבגללה הוא רוצה להתגייר פסולה (על מנת ללבוש את בגדי הכהן הגדול היפים).

מסיבה זו שמאי, שאליו מגיע הנוכרי בבקשתו המביכה, דוחף גם אותו באמת הבנין שבידו.

לשמאי ברור שהנוכרי הזה אינו מבין כלום בדרכי היהדות, וכן שדרישותיו מוגזמות וחצופות- להפוך לכהן גדול.

והנה שוב "בא לפני הלל- גייריה". כעת שולח אותו הלל ללמוד את דרכי הכהן הגדול. להלל ברור כל מה שכתוב קודם, שהנוכרי הזה, גם אם יתגייר, לא יוכל להיות לעולם כהן גדול, ואפילו לא כהן, ובכל זאת הוא נותן לו ללמוד זאת בעצמו.

ואכן, הנוכרי לומד שכל המתקרב לארון הברית- מת. הוא שואל ומתברר לו שהדברים אמורים אפילו על גבי דוד מלך ישראל. רק לכהן הגדול מותר להתקרב אל קודש הקודשים.

הוא מבין זאת על ידי הפעלת העיקרון הדרשני "קל וחומר" (=על אחת כמה וכמה) שאותו למד: אם ההגבלה חלה על בני ישראל, שאלוהים כינה אותם "בני בכורי", הרי קל וחומר שהיא חלה גם עליו, הנוכרי שבא "במקלו ותרמילו", (בחפציו הפשוטים, ללא ייחוס משפחתי של שושלת רבנים או חכמים וכו' אלא כמתגייר).

הוא לא יכול להיות כהן גדול. אבל הוא שמח על הגילוי, ואינו נעלב. ראשית, הוא ניגש אל שמאי, להראות לו שלמד זאת בעצמו. לאחר מכן הוא ניגש להלל ומברך אותו על כך שקירב אותו תחת כנפי השכינה (=היהדות, התורה).

שמעיה, אבטליון והכהן הגדול:

מסכת יומא, דף ע"א עמוד ב:

הגמרא מביאה ברייתא שמספרת על כך, שבאחת השנים שבהן יצא הכהו הגדול מבית המקדש, מקודש הקדשים, ביום הכיפורים, לאחר שעשה את עבודתו המיוחדת, כל העם בא לקבל את פניו וללוות אותו. גם שמעיה ואבטליון (הזוג הרביעי, הנשיא ואב בית הדין) באו להגיד לו שלום ולכבד אותו.

כאשר העם ראה את שמעיה ואבטליון, שהיו נערצים על העם, הם עזבו את הכהן הגדול וניגשו אל שמעיה ואבטליון על מנת לברך אותם.

הכהן הגדול נעלב.

וכאשר שמעיה ואבטליון הגיעו אליו לבסוף ורצו להיפרד ממנו, הוא אמר להם שילכו לשלום בני הגויים (שמעיה ואבטליון היו בני גרים).

שמעיה ואבטליון ענו לו שעדיפים בני גויים שמתנהגים בדרך של אהרון הכהן (שהיה "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"), על פני אדם מזרעו של אהרון הכהן ממש (הכהן בגדול) שלא הולך בדרכו, ולא עושה כמעשה אהרון, אלא מעליב בני גרים (עבירה חמורה – אונאת דברים), ושאותו אדם לא ילך לשלום.

למה נמשלו דברי תורה למים, יין וחלב?

רבי חנינא מסביר שבפסוק "הוי כל צמא לכו למים" (ישעיהו נה), נמשלו דברי תורה למים.

לדעת רבי חנינא , דברי תורה נמשלו למים, כי כמו שהמים תמיד יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ומקום נמוך הוא ביטוי לענווה ושפלות דעת, כך גם דברי תורה אינם מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה, כלומר: הוא עניו וצנוע.

בהמשך הפסוק בישעיהו נה נמשלו דברי תורה גם ליין וחלב, שנאמר "לכן שברו ואכלו, ולכו שברו בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב".

ואף כאן היין והחלב הם משל לתורה.

מסביר רבי אושעיא ששלושת המשקים מתקיימים לאורך זמן, רק בכלי חרס, שהוא הפחות שבכלים, כך גם דברי תורה אינם מתקיימים, אלא רק במי שדעתו שפלה, ולפי הגמרא אדם, שחיצוניותו מרשימה עלול לחטוא בחטא הגאווה/היבריס, וכתוצאה מכך יפסיד את התורה שלמד, אך מי שהוא מכוער ולא מרשים, לא יתגאה, וכך תורתו תוכל להתקיים בו ולהישמר.

הגמרא מספרת על בת הקיסר, שדיברה עם רבי יהושע בן חנניה, החכם והמכוער, ואמרה "אי, חוכמה מפוארה בכלי מכוער", ואז אמר לה רבי יהושע: אם כך, אמרי לאביך שיעביר את היין שלכם מכלי חרס לכלי זהב וכסף, כי אתם אנשים חשובים. היא אמרה לאביה לעשות זאת, והתוצאה הייתה שהיין החמיץ, בגלל המגע עם המתכת. הקיסר שאל את בתו מי נתן לה את הרעיון, והיא אמרה שזה רבי יהושע בן חנניה, וקראו לו לבירור. בבירור הסביר רבי יהושע שאמר לבת הקיסר להניח את היין בכלי זהב וכסף כתגובה על הביקורת שהיתה לה על מראהו המכוער. כך רצה ללמדה, שדבר יקר (חוכמה, יין), אינו משתמר, אלא בכלי פשוט (חיצוניות מכוערת, כלי חרס).

הגמרא שואלת: והרי יש אנשים שהם גם יפים וגם מלומדים?

ועל כך הגמרא עונה: אילו היו מכוערים, היו מלומדים יותר.

בסוף הסוגייה מובא הסבר נוסף, למה נמשלו דברי תורה למים, יין וחלב. שלושת המשקים האלו, עלולים להתקלקל ולהיפסל בהיסח הדעת. אם לא תשמור עליהם בתשומת לב, הם עלולים להישפך וכן עלול ליפול לתוכם לכלוך ולהתערבב בתוכם, וכל תכולת הכלי תתקלקל (בניגוד לדבש או שמן, שהם נוזלים סמיכים ואינם נשפכים במהירות, ואם נופל בתוכם לכלוך הוא לא מתערב בהם וניתן להוציאו ולהציל את המשקה). כך גם דברי תורה, אם לא תשים לב לזכור אותם ולחזור עליהם, הם ישתכחו ממך בלי שתרגיש, בהיסח הדעת.

"נאמנים פצעי אויב ונעתרות נשיקות שונא"

הפסוק שבכותרת לקוח מספר משלי כז, והוא מלמד (לפי רוב המפרשים) שעדיף לקבל **פצעים** מאדם **אוהב**, מלקבל **נשיקות** מאדם **שונא.** כשאדם **האוהב** אותי **פוצע** אותי - זה בוודאי לטובתי; לפצעים יש תפקיד והם ימלאו את תפקידם **בנאמנות**. ולא טוב לקבל נשיקה משונא.

פסוק זה נדרש כמרמז על שני נביאים: אחיה השילוני ובלעם הרשע.

אחיה השילוני הוא הנביא שניבא על חלוקת הממלכה המאוחדת של דוד ושלמה, לשתי ממלכות: יהודה וישראל. אחיה דימה את ישראל לקנה סוף, שנאמר "והכה ה' את ישראל, כאשר ינוד (=יזוז) הקנה במים". זו נבואת פורענות, אבל בדימוי לקנה יש טובה ונחמה, בגלל תכונותיו הטובות של הקנה:

1. הקנה גדל על הנחל, ותמיד יש לו מים.
2. אם הגזע שלו נחתך, הוא צומח מחדש.
3. שורשיו מרובים, באופן יחסי.
4. כל הרוחות והסופות אינן עוקרות אותו, כי הוא גמיש. הוא הולך ובא עימו, וכשדממו הרוחות הוא מזדקף.
5. ניתן להכין מהגבעול שלו קולמוס (=עט ביוונית), שכותבים בו ספרי תורה, נביאים וכתובים. כלומר באמצעות הגבעול החומרי אפשר לכתוב ספר, שיש בו קדושה ויש לו ערך רוחני.

בלעם הרשע הוא הנביא שנשכר על ידי מלך מואב לקלל את ישראל בתקופת נדודיהם במדבר.

בלעם דמה את ישראל לארזים

תכונות הארז אינן כה חיוביות:

1. הוא אינו גדל במקום מים, כי הוא גדל בהר הלבנון.
2. אם כורתים את גזעו, הוא לא יצמח יותר.
3. שורשיו אינם מרובים, באופן יחסי.
4. כל הרוחות שבעולם אינן מזיזות אותו ממקומו, חוץ מרוח דרומית, עזה וחזקה ונדירה, והיא עוקרת אותו, כי הוא קשוח ולא גמיש.

רבי אלעזר בן רבי שמעון, שלמד תורה הרבה, בא לידי יהירות ("דעתו גסה"), וחטא בהשפלת איש מכוער, ופגע בו כמה פגיעות (כגון: כינה אותו ריקה, השתומם בקול למראה כיעורו, הניח שכל בני עירו מכוערים כמותו), ונאלץ להתנצל ולבקש סליחה. המכוער לא היה מוכן לסלוח, עד שאנשי עירו של המכוער ביקשו שיסלח. ואז נכנס רבי אלעזר לבית המקדש ודרש: "לעולם יהא אדם רך כקנה" כלומר גמיש, עניו וסלחן. "ואל יהא קשה כארז", כלומר יהיר ועקשן.

או חברה או מיתה

חוני המעגל היה מצטער כל ימיו שלא הבין את הפסוק "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" (תהילים קכו).

פסוק זה התפרש כאילו נאמר על ידי גולי בבל, שזוכים לראות את שיבת ציון אחרי 70 שנה, ולפי הפסוק, ניתן להבין, שבמשך 70 שנה הם במצב של חלום. האם ייתכן, שאדם יישן ויחלום במשך 70 שנים?

וכאן בא סיפור, שיש בו נופך אגדי:

יום אחד, ראה חוני המעגל, אדם הנוטע עץ חרוב, ושאל אותו: בעוד כמה שנים העץ ייתן פרי?

ענה הנוטע: בעוד 70 שנים.

שאל חוני: האם פשוט לך שתחיה 70 שנים? (למה לאדם לנטוע, אם הוא לא ייהנה מפירות העץ?)

ענה הנוטע: את העולם מצאתי עם חרובים. כשם ששתלו לי אבותי, כך אשתול לבניי.

חוני אכל, נרדם, ובאורך פלא בא סלע וכיסה אותו, והוא ישן 70 שנים.

כשהתעורר, ראה איש אחד מלקט חרובים מהעץ. שאל חוני: אתה שתלת אותו?

ענה האיש: אני נכדו של השותל.

הבין חוני שיישן 70 שנים. הוא גם ראה, שמחמורו נולדו עדרי חמורים.

וכאן ממשיך הסיפור ומתאר מה קרה לחוני, כשהופיע פתאום לאחר היעדרות של 70 שנים.

חוני הלך לביתו ושאל האם בנו עוד חי.

ענו לו שהבן כבר איננו, אבל הנכד של חוני עוד חי.

אמר להם: אני חוני המעגל אך איש לא האמין לו.

הלך לבית המדרש, ושמע שאומרים שההלכות היום ברורות, כמו בימי חוני המעגל, שהיה מבאר כל קושי שהיה לחכמים.

אמר חוני לחכמים: אני חוני, לא האמינו לו, ולא חלקו לו כבוד כראוי לו. חוני נכנס לצער עמוק, וביקש רחמים, ומת.

אמר רבא על כך: זה מה שאומרים אנשים: "או חברותא, או מיתותא". האדם הוא יצור חברתי, וללא חברה הוא ימות. אפילו חוני, שהוא חי בעולם התורה, זקוק לחברה ולהכרה, בלא אלה – חייו אינם חיים.

אבא חלקיה ומעשיו התמוהים

אבא חלקיה היה נכדו של חוני המעגל, וגם אליו שלחו משלחות בימי בצורת, לבקש שיתפלל, וירדו גשמים. בסיפור שלפנינו נשלחים אליו שני חכמים, לבקש שיתפלל, והם נחשפים להתנהגויותיו המשונות ודורשים הסבר. בחלק השני של הסיפור מסביר להם אבא חלקיה את מעשיו, ומתברר שמעשים שנראו בתחילה מוזרים, הם באמת מעשים מחושבים ומוצדקים, ויש מאחוריהם חשיבה עמוקה. מתברר, שאבא חלקיה הוא צדיק, שכל מעשה שלו מחושב לחלוטין. ראה טבלה בקובץ נפרד.

כיצד מרקדין לפני הכלה

בתקופת המשנה היו נוהגים לשיר בחתונה, בדרך כלל, שיר שמילותיו היו "כלה נאה וחסודה" (נאה בגופה וחסודה בהבעת פניה). היתה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בשאלה: "**כיצד מרקדין** (מה שרים בשעת הריקוד) **לפני הכלה**" (שאינה יפה)?

לפי בית שמאי: "**כלה כמות שהיא**" (משבחים אותה לפי יופיה וחשיבותה, ובכל מקרה אומרים לה דברי שבח אמיתיים. אפשר להלל את יחוסה תכונותיה הטובות וכדו').

בית הלל אומרים: לכל כלה שרים: "**כלה נאה וחסודה**".

הטענה של בית שמאי: התורה אומרת "מדבר שקר תרחק", ומכאן שיש להיזהר משקרים, ולהתרחק מהם, ואם אינה יפה (כגון שהיא חיגרת או סומא) אי אפשר לשקר ולומר עליה "כלה נאה וחסודה".

הטענה של בית הלל היא: כשם שהאדם שקנה מקח (סחורה) רע בשוק, ואין אפשרות להחזירו למוכר, אסור לצער אותו ולומר לו: מקחך פגום, אלא יש לשבח אותו, כך גם אין לצער את החתן ואת הכלה, ולומר בליל הכלולות דבר שישתמע ממנו שהכלה מכוערת.

חכמים פסקו הלכה כבית הלל, ואמרו: "לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות", כלומר צריך לפתח רגישות אנושית, להגיד ולעשות בכל מצב, ולכל אדם, מה שראוי לומר ולעשות.

כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, הוא סיפר שבארץ ישראל נוהגים לשיר לפני כלה (כל כלה, בין יפה ובין שאינה יפה) את השיר הבא: "לא כחל (צללית) ולא סרק (סומק) ולא פרכוס (קליעת צמה) ובכל זאת יעלת חן".

כאשר הסמיכו חכמים את רבי זירא להיות מורה הוראה ופוסק, שרו לפניו את השיר, שהיו שרים לפני כלה ("לא כחל..."), כי רצו לרמוז שהוא לא זקוק לגינונים חיצונים, כגון גלימה של רב, או תארים מכובדים, כדי שייחשב אדם גדול, אלא תכונותיו וחכמתו הם שעושים אותו אדם גדול ונכבד.

אסתרא בלגינא קיש קיש קריא

רב חמא שואל מה הפירוש של הפסוק: "בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע", ומסביר ששני חלקי הפסוק מדברים על שני אנשים שונים. החלק הראשון של הפסוק מדבר על תלמיד חכם שבא ממשפחה של תלמידי חכמים, והחלק השני מדבר על תלמיד חכם שבא ממשפחה של אנשים טיפשים. מכיוון שהתלמיד חכם הראשון מגיע מרקע משכיל (המשפחה שלו היא ה"לב הנבון"), הוא לא בולט לעומתם. לכן "תנוח חכמה"- החוכמה שלו יותר שקטה, נחה. לעומתו, התלמיד החכם השני מגיע מרקע חלש (הוא גדל "בקרב כסילים"- המשפחה שלו), ולכן החכמה שלו בולטת ורועשת - "תודע".

בנוסף, התלמיד החכם השני עלול להרגיש מיוחד ולהתפאר בחכמה שלו.

על הפסוק "בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע" אומר עולא, שישנו פתגם שמתאים לפירוש הזה של הפסוק, הפתגם הוא "אסתרא בלגינא קיש קיש קריא" (מטבע אחד בכד מקשקש ועשה הרבה קולות, רעשים).

כלומר תלמיד חכם יחיד יבלוט מאוד בחברה שבה אין עוד תלמידים חכמים, ולעומתו תלמיד חכם בחברה שכולה תלמידי חכמים, לא יבלוט כלל. (כמו שלא נשמע שקשוק מטבעות בכד מלא מטבעות).

הגמרא מוסיפה ומספרת, שרבי ירמיה אמר לרבי זירא שפירוש הפסוק: "קטן וגדול שם הוא ועבד חופשי מאדוניו" הוא, שמי שהקטין את עצמו בעולם הזה (בהקשר של לימוד תורה) נעשה גדול בעולם הבא, ומי שהחשיב את עצמו כעבד בעולם הזה ושיעבד עצמו לדברי תורה (שוב, בהקשר של לימוד תורה וקיום מצוותיה) יהיה חופשי, ובעל עמדה חשובה, בעולם הבא.

כמה גדולים מעשי ר' חייא

ריש לקיש היה מסמן בסיד את מערות הקבורה של החכמים כדי שכהנים לא ייטמאו, בטעות, בנגיעה בקברים האלה או בעמידה מעליהם או בסמוך להם. הוא לא הצליח לאתר את קברו של רבי חייא, והיתה לו תחושה שמן השמים מונעים זאת ממנו. הוא שאל : האם לא פלפלתי תורה (למדתי בחריפות) כרבי חייא? ענתה לו בת קול: אמנם פלפלת תורה כמוהו, אך לא הרבצת תורה והנחלת אותה לילדי ישראל, כמותו.

כיצד פעל רבי חייא להנחיל תורה לילדי ישראל?

הגמרא מספרת שפעם אחת התעורר ויכוח בין רבי חנינא ורבי חייא. אמר רבי חנינא: איך אתה מתקוטט איתי והרי אם תשתכח תורה מישראל, אני אוכל לשחזר אותה באמצעות חריפותי.

ענה רבי חייא לרבי חנינא: אמנם אם תשתכח התורה יכול אתה להחזירה, אבל כ"הקדמת רפואה למכה", אני עשיתי שהתורה לא תשתכח מישראל. כיצד דאגתי לכך? זרעתי פשתן. אחר שגדלו הזרעים והבשילו פקעות- -הפשתן, קצרתי אותם, שטחתי אותם לייבוש, טויתי מהם חוטים, ואחר כך שזרתי חבלים מהחוטים הללו, ומהחבלים עשיתי מלכודות ומכמורות, וצדתי בהם צביים. את בשר הצביים המשובח נתתי לילדים רעבים לאכול. אחר כך התקנתי מגילות מהעור של הצביים, במגילות אלה כתבתי את חמשת חומשי התורה. עם מגילות-קלף אלה הלכתי לעיר שאין בה מלמדי תינוקות, ולימדתי חמישה ילדים חמישה חומשי התורה, וכן לימדתי ששה ילדים את ששת סדרי המשנה. אחר כך אמרתי להם: כל אחד מכם ילמד את חברו את מה שהוא יודע, עד שאני אחזור לעיר שלכם, עד אז תקריאו את החומש זה לזה. ותשנו את המשנה זה לזה. שכל אחד ילמד את חברו מה שהוא למד. כך עשה רבי חייא בערים רבות.

בזאת עשה רבי חייא שלא תשתכח מישראל. על זה אמר רבי יהודה הנשיא: "כמה גדולים מעשי חייא". רבי יהודה הנשיא, עורך המשנה, חשב שהפעילות החינוכית של רבי חייא עם הילדים היתה חשובה ומשמעותית יותר ממפעל עריכת המשנה שלו.

הצדקה כמגן אנושי

שאלו את שלמה המלך עד היכן כוחה של צדקה? (עד כמה היא שומרת על האדם שנותנה)

אמר להם ראו מה כתב אבא (=דוד) בתהילים: "פזר (= מעות) נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד".כלומר: מי שמפזר מעות לעניים ולאביונים זוכה, שהצדקה מגנה, ויש לו שם טוב וכבוד.

רבי אבא ציטט פסוק אחר, שיש בו תשובה לשאלה עד היכן כוחה של צדקה: "הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים משגבו, לחמו נתן מימיו נאמנים". כלומר: מי שנותן לחם ומים לעניים זוכה לכבוד ולהגנה.

עולם האמת ועולם השקר

שאלו את שלמה: מיהו האדם הזוכה לעולם הבא?

אמר להם: כל אדם, שזוכה לכבוד בעולם הזה בזכות זקנתו (=חכמתו ותורתו), הוא זוכה גם למעמד גבוה בעולם הבא.

כאשר יוסף, בנו של רבי יהושע, היה חולה ומצבו הידרדר, עד שנדמה כמת, ולאחר זמן התעורר, שאל אותו אביו: מה ראית כאשר התנתקת מגופך?

ענה יוסף: "עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה" כלומר: אנשים שזוכים לכבוד בעולם הזה בגלל סיבות לא רוחניות (כגון יופי, כח, מעמד וכו'), אינם מכובדים וחשובים בעולם האמת. אך אנשים צנועים וענוים שחיים בעולם הזה חיים רוחניים ופשוטים, זוכים בעולם האמת לכבוד ותהילה.

אמר לו אביו: העולם שראית, הוא העולם האמתי, הברור.

אחר כך שאל אותו האב: איך אנחנו, תלמידי החכמים, נראים בעולם האמת?

ענה הבן: החכמים, הזקנים, שזוכים לכבוד בעולם הזה בגלל התורה שלמדו, זוכים לכבוד גם שם בעולם הבא.

הוסיף יוסף וסיפר: שמעתי, שהיו אומרים בעולם הבא: אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו (=ניצל את עתותיו להגות בתורה), כי בעולם הבא לא ניתן להתקדם בלימוד התורה ובמעשים טובים, רק בעולם הזה.

ועוד שמעתי, שהיו אומרים בעולם הבא: "הרוגי מלכות, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן" (יהודים, שנהרגו בידי מלכות רומא, על קידוש השם, זוכים לדרגה גבוה ולמעמד נישא).

שואלת הגמרא מי הם אותם הרוגי מלכות, שאין אדם הראוי לעמוד במחיצתם בעולם האמת?

לא יתכן, שהכוונה לרבי עקיבא וחבריו החכמים, שנהרגו על ידי הרומאים, בגלל שהפיצו תורה וסרבו לקבל את גזרות הדת של הרומאים, משום שרבי עקיבא וחבריו זוכים למעמד גבוה בעולם הבא, בגלל מעשיהם ותורתם, ולא רק בגלל מותם על קידוש השם.

אלא, מסבירה הגמרא, מדובר על הרוגי לוד – הם לוליינוס ופפוס, שני אחים יהודים, שהרגם טריינוס הרומאי בלודקיה, שפעם אחת נרצחה שם בת מלך נוכרית, והאשימו את הקהילה היהודית ברצח. שני האחים האלה הודו ברצח שלא ביצעו, כדי לפטור את הקהילה מעונש, ועליהם נאמר "הרוגי מלכות – אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן".

בברייתא מסופר, שרבי יוחנן בן זכאי אמר לתלמידיו: איך תסבירו את הפסוק בספר משלי: "צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת", האם צדקה וחסד הם חיובים, כמו שמשמע בתחילת הפסוק, או שזה חטא, כמו שמשמע מסוף הפסוק?

ענה רבי אליעזר בן הורקנוס ואמר: החלק הראשון של הפסוק, "צדקה תרומם גוי", מתייחס לישראל, שנותנים צדקה, והיא מרוממת אותם מבחינה ערכית. אך החלק השני מדבר על נוכרים, שנותנים צדקה ועושים חסדים, כדי לזכות לגדולה וטובות הנאה, ולכן זה נחשב להם חטא, ודוגמה לכך: הקורבנות ששלח המלך הפרסי דרייוש לבית המקדש, כדי שאלוקים יגן עליו, ויאריך את ימיו ואת ימי בניו.

שואלת הגמרא: מה רע במתן צדקה, שנועד למטרה אנוכית מסויימת? הרי שנויה ברייתא, שאדם שתורם סלע (שם של מטבע) לצדקה, ואומר שתורם: 'על מנת שיחיו בניי, או בשביל שאזכה לעולם הבא', הרי זה צדיק גמור, ולמה אנו מגנים את אלו שנותנים צדקה לצורך קידום אינטרסים?!

עונה הגמרא: ישראל, שנותן צדקה בשביל אינטרס, שמח על עצם נתינת הצדקה, ואפילו אם בקשתו לא תתממש איננו מתחרט על מתן הכסף. לעומתו, הנוכרי תופס את מתן הצדקה כשוחד שהוא נותן לאל. אל משמעו כוח, והנוכרי תופס את האל ככוח חזק, שעלול להרע, ולכן צריך לשחד אותו ולפייס אותו בכסף ובמתנות. אין למתן הכסף שום היבט מוסרי בעיניו, אלא זהו תשלום שוחד, ואם בקשתו לא נענתה, הוא מתחרט ומצטער על אובדן הכסף.

החגים בבבל היו שמחים יותר מאשר החגים בארץ ישראל:

הסיבה לכך היא שהבבלים היו עניים וכל השבוע עבדו קשה ואכלו אוכל פשוט ומצומצם, ולכן בחגים הם פרגנו לעצמם באוכל בכמות גבוהה יותר ברמה גבוהה יותר והם מאוד נהנו מהשינוי הזה.

אבל בארץ ישראל, רמת החיים הייתה גבוהה יותר, הם היו עשירים, לא עבדו כל כך קשה כי היו להם נכסים שפירנסו אותם, ובכל ימות החול אכלו ארוחות משובחות כמו בחגים, כך שלא היה הבדל משמעותי בין החגים לימות החול.

למה תלמידי החכמים בבל מקשטים את עצמם בבגדים מהודרים ואילו חכמי ארץ ישראל לבשו בגדים פשוטים?

כי חכמי ארץ ישראל היו גדולים בתורה ולא הצטרכו שיכבדו אותם בגלל לבושם המהודר שהרי זכו בכבוד בגלל חוכמתם ותורתם.

אבל חכמי בבל שלא נחשבו לגדולים כל כך ציינו את עצמם בבגדים מהודרים כדי שיכבדו אותם.

רבי תנחומא והאיש שנתן מעות לגרושתו

הסיפור מובא בספר בראשית רבה, שהוא מדרש אגדה על ספר בראשית, שנערך בא"י, במאה החמישית או הששית.

בתקופת בצורת היו נוהגים להתענות תעניות צבור ולעשות תשובה כדי שהאל יכפר על עוונותיהם וייתן גשם.

בימי רב תנחומא הייתה בצורת, וביקשו ממנו שיגזור תענית, כדי שהציבור יתענה ויעשה תשובה וירד גשם. הוא גזר תענית של שלושה ימים. מדובר על שלוש תעניות לא רצופות, אבל גשם – אין.

אמר רבי תנחומא לקהל: התמלאו רחמים זה על זה, ואז גם הקב"ה יתמלא רחמים עליכם, מידה כנגד מידה.

כל הקהל מיהר לחלק צדקה לעניים, כדי לגרום לה' להוריד גשם. רחמים של ממש, מתוך חמלה אמיתית, לא היו שם. ואז ראו איש אחד, שנותן מעות לגרושתו, למרות שכבר אינו חייב לדאוג למזונותיה.

מיד תפסו אותו, והביאו אותו אל רבי תנחומא, כי חשדו בו שהוא אשם בכך שה' מונע גשם מהם, כי הוא חוטא עם גרושתו בזנות. רבי תנחומא בירר את העניין, ושאל את האיש: למה נתת כסף לגרושתך?

ענה האיש: ראיתי שהיא נתונה בצרה, וסובלת רעב. ריחמתי עליה, ונתתי לה מעות (כסף), שתקנה לעצמה מזון.

רבי תנחומא נשא פניו למעלה ואמר: ריבון העולמים, איש זה כלל אינו חייב לפרנס את גרושתו, אך הוא ראה אותה במצוקתה וריחם עליה. אתה, שנאמר עליך אל רחום וחנון, בוודאי שאתה צריך לרחם עלינו, מה גם שאנו בני אברהם ויצחק, שעשו רצונך וגילו שמך בעולם.

מיד באה הרווחה לעולם – ירדו גשמים.

מזוזה ומרגלית

(התרגום של המדרש מופיע מיד אחרי המדרש עצמו- הפיסקה האחרונה בעמוד.)

ארטבון (שר נוכרי) שולח לרבינו הקדוש (=רבי יהודה הנשיא) מרגלית, אבן יקרה, שאין דומה לה. הוא מבקש מרבי יהודה הנשיא שישלח לו מתנה שוות ערך. רבי שולח מזוזה וארטבון מתאכזב מהמתנה הפשוטה והזולה.

רבי מסביר לארטבון שמבחינה רוחנית, המזוזה, שווה הרבה יותר מן האבן היקרה, שהרי יש בה קדושה ויש לה משמעות רוחנית (פסוקי התורה שבה). ועוד, המרגלית מטרידה את בעליה כי הוא חושש שתיגנב והוא צריך לשמור עליה. לעומתה, המזוזה שומרת על בעליה שהרי הוא מקיים מצוה כשהוא קובע אותה בפתח ביתו.

אז מה באמת שווה יותר? מזוזה או מרגלית?