הרב חיים דרוקמן

אבות לבנים

שייעורים במסכת אבות

פרק

אור עציון ספרי איכות תורניים
המכון התורני ע"ש ר' יצחק וחנה סטרולוביץ'

תוכך הענייינים

משניות מסכת אבות

שיעורים על פרק ג

21	מאין באת ולאן אתה התה הולך .	משנה א
31	שלומה של מלכות	משנה ב (א)
40	תפילה על מלכות שמיים .	משנה ב (ב)
51	שניים ואחד העוסקים בתורה . . .	משנה ב (ג)
61	רבי שמעון בר יוחאי .	משנה ג (\%)
73	שולחן ודברי תורה .	משנה ג (ב)
80	המפנה ליבו לבטלה . . .	משנה ד
87	המקבל עליו עול תורה .	משנה ה
95	מדרגות בהשראת שכינה.	משנה ו (\%)
103		משנה
111	תן לו משלו . .	משנה ז (\%)
119	המהלך בדרך ושונה . .	משנה ז (ב)
133	שכחת הלימוד	משנה ח
142	רבי חנינא בן דוסא .	משנה ט (\%)
150	יראת חטאו קודמת לחוכמתו . . .	משנה ט (ב)
157	מעשיו קודמים לחוכמתו . .	משנה ט (ג)
165	רוח המקום ורוח הבריות .	משנה י (\%)
170	תלמוד תורה ותכלית החיים .	משנה י (ב)
180	תענוגים ומוֹתָרוֹת	משנה י (ג)
185	חלק לעולם הבא . .	משנה יא
200	ההתנהגות הראויה כלפי הבריות .	משנה יב

11	תחילתו של רבי עקיבא וגדולתו .	משנה יג (\%)
219	אהבת רבי עקיבא.	משנה יג (ב)
232	סייגים מסוגים שונים	משנה יג (ג)
242	חביבות האדם וישראל	משנה יד (א)
252	"חיבה יתרה נודעת להם"	משנה יד (ב)
261	בחירה וידיעה .	משנה טוה (א)
275	דרך שפיטת ד' את עולמו .	משנה טו (ב)
284	משל להנהגת ד' את עולמו . . .	משנה טז
296	רבי אלעזר בן עזריה	משנה יז (\%)
312	תורה ודרך ארץ . .	משנה יז (ב) (ב)
322	חכמה ויראה, בינה ודעת, קמח ותורה .	משנה יז (ג)
333	חוכמה ומעשה - ענפים ושורשים וֹת	משנה יז (ד)
340	גופי הלכות ופרפראות לחוכמה	משנה יח

משׁנה
 מאין באת ולאן אתה הולך?

א. ״גדול מרבן - שמו"

לחכם משנתנו, עקביא בן מהללאל, אין מצורף תואר בואר רבנות, בניגוד לחכמים שבפרק ב ולחכמים שבפרקים הבאים. בכך הוא דומה לחכמי ואי מוֹ דורו והדורות שקדמו לו המופיעים בפרק א, גם אצלם אין מוזכר תואר וֹר רבני, למשל: אנטיגנוס, יהושע בן פרחיה, הלל ושמאי וכן הלאה.
בתוספתא (עדויות ג, ד) מוסברים התארים השונים של החכמים: מי שיש לו תלמידים, ותלמידיוי1 קוראין אותו: רוס רבי

נשתכחו (-התרבו, נהיו שכיחים) תלמידיו, קוראין אותו: רבן.
נשתכחו אילו ואילו, קוראין אותו בשמו.
הרב נקרא: ״רבי" בפי תלמידיו. כשתלמידיו מתרבים, מכנים אותו: "רבן" - רבנו, הרב שלנו. וכשמתרבים גם תלמידים לתלמידיו, קוראים לרב בשמו. יוצא אפוא, שבעבר, כשהיו קוראים לרב בשמו בלבד, בלי

1. כך בתוספתא שלפנינו, אך הנוסח סתום ואינו מובן. במקורות אחרים מובא: "מי שיש לו תלמידים, ולתלמידיו תלמידים, קוראים אותו: רבי" (כך מובא ב״עלי תמר" על הירושלמי, מועד קטן ג, ד״ה: "אמר רבי הושעיא").

תואר רשמי, הדבר ביטא שמדובר ברב גדול במיוחד.
לפני כתשע מאות שנה כתב רבי נתן מרומי את ספר "הערוך", מעין מילון מורחב למילים קשות מהתלמוד הבבלי. בערך "אביי", הוא מביא

תשובה מהגאונים המבררת את משמעות תוארי החכמים בגמרא.
לפי אותה תשובה, התואר "רבי" מציין את חכמי ארץ ישראל והתואר "רב" את חכמי בבל. הוא מוסיף שהדורות הראשונים, שהיו במעלה גדולה, לא נזקקו לכל תוארי הכבוד האלה - לא לחכמי בבל ולא לחכמי ארץ ישראל. הם היו כמו הנביאים, שלא נצרכו לתוארי רבנות ונזכרו בשמותיהם בלבד: אליהו, חגי וכן הלאה. תוארי הכבוד התחילו להופיע רק לאחר חורבן הבית.

ה"ערוך" מביא משפט, שלפי עדותו, ידוע לכול: "גדול מרב - רבי; וגדול מרבי - רבן; גדול מרבץ - שמו". הדבר מתחבר עם הת התוספת שראינו שרב גדול מאוד אינו נזקק לתואר של כבוד².

אכן, במשך הדורות התקבעו תוארי הכבוד הרבניים, ואדם שאינו מכנה רב בתואר הראוי לו בימינו, מביע זלזול בכבוד תורתו.

הרמב״ם (הקדמת פירושו למשנה, ז) מסביר מדוע דווקא לגדולים ביותר אין מצורף תואר של כבוד:
מי שהיה אצלו גדול מאד וברום המעלות קראו בשמו... - מפני
גודל מעלתם, כיון שאי אפשר למצוא כנוי לרומם בו את זכרם, כמו שאין מכנים את הנביאים.

מדובר באנשים גדולים כל כך שכל תואר רק יקטין מערכם האמיתי.
עקביא בן מהללאל היה שייך אפוא לחכמים שחיו בזמן הבית, וגם הוא, כמותם, לא נזקק לתואר של כבוד, משום מעלתו הרבה.

ב. עקביא איש האמת

במשנה במסכת עדויות (ה, ו) הִרבה רבי יהודה בשבחו של של עקביא בן מהללאל באומרו: ״אין עזרה ננעלת בפני כל אדם מישראל בחכמה
2. בתוספתא משמע שהתואר ״רבן" שימש לרבנים גדולים, אך ה"ערוך" מעיר שבפועל לא מצינו במקורות מי שכונה בתואר זה חוץ מהנשיאים.

וביראת חטא כעקביא בן מהללאל" - כלומר, לא נמצא בכל ישראל אדם כמותו בחוכמה וביראת חטא!

אחת התכונות הבולטות של עקביא היא מידת האמת שלו.
המשנה שם מספרת שעקביא נחלק עם חכמי דורו בארבע הלכות.
 ונעשך אב בית דין בישראל!". אך עקביא סירב בתוקף וענה: ״מוטב לי להקרא שוטה כל ימי - ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום! שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו!". האמת הייתה נר לרגליו.

במשנה הבאה מסופר שלפני מותו, הורה עקביא לבנו שלא לאחוז בדעתו בארבעת הדברים שנחלק עם חכמים, אלא לקבל את דעתם. הבן תהה: אם אביו סבור שיש לחזור בארבעת הדברים האלה - מדוע הוא עצמו לא חזר בו?

ענה אביו שהוא ושאר החכמים במעמד שווה בדעותיהם משום שגם הוא וגם החולקים עליו מתבססים על דברים ששמעו מחכמים רבים שלפניהם. אך הוא, בנו, הרי שמע את הדעה הזאת רק ממנו, שהוא יחיד, ואילו את הדעה השנייה שמע משאר החכמים, שהם רבים, ו"מוטב להניח דברי היחיד ולאחוז בדברי המרובין". אמירה זו מצביעה אף היא על מידת האמת שלו.

המשנה מוסיפה לספר שהבן ביקש מאביו לדבר עליו לפני חבריו החכמים שיקרבוהו, אך עקביא סירב. נבהל הבן: ״שמא עילה מצאת בי??" - האם נמצא בי דבר רע? הרגיעו אביו שהוא בסדר גמור, אך לא ראוי שיקרבוהו משום שהוא בנו, אלא: ״מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך". גם בזה בולטת מידת האמת של עקביא.

[^0]
ג. "ואי אתה בא לידי עבירה"

ראינו לעיל שרבי יהודה מהלל את עקביא שלא נמצא בזמנו חכם וירא חטא כמותו. במשנתנו, עקביא מדריך אותנו איך להגיע ליראת חטא: ״הסתכל בשלושה דברים ואי אתה בא לידי עבירה".

המדר״ש מדקדק שלא נאמר: ״ואי אתה בא לעבירה״, אלא: ״לידידי עבירה". הוא מסביר שכשם שלכלי יש ידיים המשמשות לאחיזה בו, כך ישנם חטאים קלים שהם בבחינת ידיים לעבירות החמורות. הכוונה לעבירות קלות שאנשים נוטים לזלזל בהן, וממילא אינם נזהרים בהן, והן מדרדרות אותם לעבירות החמורות - "כי מן הקל בא אל החמור" (לשון המדר״ש).

על כן אמר עקביא שאם תסתכל בשלושת הדברים הללו, לא רק שלא - תבוא לעבירה ממש, אלא תינצל אפילו מהידיים של העבירה לו לומ מהחטאים הקלים המדרדרים לעבירה החמורה.

המדר״ש מדקדק גם שלא נאמר: ״ואין עבירה באה לידך", אלא: ״ואין אתה בא לידי עבירה". אדם יכול להינצל מעבירה בשתי צורות: העבירה כלל אינה מגיעה לידיו, וממילא אינו נכשל בה. אך יש שה שהבירה כן

מגיעה לידיו, אך הוא אינו בא לידיה, הוא עומד בפיתוי ואינו נכשל. מובן שאדם צריך לשאוף שמלכתחילה לא תבוא עבירה לידו כדי שלא יסתכן בניסיון.4 אך אם בכל זאת הגיעה עבירה לידו והוא עצר לו

את עצמו מלבוא לידיה - מעלתו גדולה ביותר!
הרמב״ם, בהלכות תשובה (ב, א), מלמד כיצד יידע אם הגיע לדרגת תשובה גמורה: אם באה לידיו העבירה שנכשל בה בעבר, ומתקיימים שוב כל התנאים שהיו בעת היכשלו בה, והוא בכל זאת אינו בא ליד העבירה ואינו נכשל בה - סימן שתשובתו גמורה והוא נקי מאותו עוון!

בעבר, נשים היו מכבסות בגדים בנהר. הגמרא כותבת שאם אדם מוכרח .4 לעבור במקום שהנשים מכבסות, ראוי שיעצום עיניו שלא יראה אותן בצורה לא צנועה. אולם, אם יש באפשרותו לעבור בדרך אחרת, והוא מתעקש לעבור דווקא בדרך הלא צנועה - נקרא רשע, אף אם אינו מתכוון להביט בהן! שכן, אסור לאדם להכניס את עצמו לניסיון מלכתחילה.

כך אומר עקביא: אם תסתכל בשלושת הדברים הללו, אף אם תבוא
 באה לידך, ואתה מסתכל בשלושה דברים - ואי אתה בא לידיה, אלא כובש את יצרך ומתרחק ממנה!

על דרך זה אמר דוד המלך (תהילים קיט, לז): "הַעֲבֵר עֵינַי מֵרְאוֹת שָׁוְאוֹ", ולא אמר: ״העבר שווא מעיניי". כלומר, הבא אותי למדרגה כוא כואת, שאפילו אם יגיע השווא לעיניי, יעברו עיניי מראותו; אפילו אם תבוא העבירה לידי - לא אבוא אני לידיה!

ד. "הסתכל בשלושה דברים"

עקביא מעלה שלושה דברים שאם תסתכל בהם לא תבוא לידי
עבירה:
א. ״מאין באת? - מטיפה סרוחה".
ב. "ולאן אתה הולך? - למקום עפר רימה ותולעה".
ג. ״ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? - לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא".
התלמוד הירושלמי (סוטה ב, ב) כותב שעקביא דרש את שלוש ההסתכלויות הללו מפסוק אחד במגילת קהלת (יב, א):

קהלת קורא לאדם לזכור את בוראו בבחרותו, לפני שיגיע לימים שלא יהיה בכוחו לשנות את מהלך חייו. עקביא דרש את המילה - ״בּוֹרְאֶיךְ״״ א. בארך - זכור את בארך, את המקור שלך, מנין באת - מטיפה סרוחה.

ב. בורך - זכור את הבור שתיקבר בו בסוף ימיך, מקום עפר רימה ותולעה.

ג. בוראך - זכור את בוראך, שאתה עתיד ליתן לפניו דין וחשבון על כל מעשיך.

פרק ג - משנה א

המדר״ש מדגיש שכדי שאדם לא יבוא לידי עבירה עליו להסתכל בשלושת הדברים יחד, שאם לא כך, ייתכן שלא יועיל לו, ואולי אף יזיק לו!

אם יסתכל רק שבא מטיפה סרוחה, הוא עלול לחשוב שמשום שמקורו נרפש כל כך, אין לצפות ממנו לגדולות ואין לבוא אליו בטענות אם יחטא... בעקבות מחשבה זו הוא עלול לבוא לידי עבירה. לכן צריך אדם להסתכל גם לאן הוא הולך, לזכור שהוא עתיד למות בסופו של דבר.

אולם, אף אם יסתכל בשני הדברים האלה, הוא יחשוב לעצמו שסופו בקבר, מאכל לרימה ותולעה, ואם כך, כבר עדיף לו ליהנות מתענוגי העולם הזה בחייו כל עוד הוא יכול ולנצל את הזמן עד הגיעו לקבו. על כן צריך האדם להסתכל גם לפני מי הוא עתיד ליתן דין לין וחשבון. אף שיגיע לקבר, יצטרך ליתן דין וחשבון על כל מעשיו. כך הזהיר גם רבי אלעזר הקפר בסוף פרק ד במסכתנו: ״ואל יבטיחך יצרך שלו שהשאול מוֹ בית מנוס לך... - על כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!".

החסיד יעב״ץ מציין שלושה דברים מרכזיים המביאים את האדם לעבירה:

א. גאווה - אדם רואה את עצמו עליון על שאר הבריות ומתוך כך מזלזל באחרים ופוגע בהם.

ב. תאווה - אדם רודף אחר תענוגי העולם הזה וקנייניו.
ג. התעלמות מהעתיד - אדם חושב שאין מי שישפוט אותו על מעשיו.

שלוש ההסתכלויות של עקביא נועדו להציל את האדם משלושת הגורמים לעבירה:

א. ״דע מאין באת - מטיפה סרוחה" - ואיך תתגאה?!
ב. "ולאן אתה הולך - למקום עפר רימה ותולעה" - כל תענוגיך בעולם הזה בטלים ומבוטלים, כל הקניינים שתשיג כאן לא יועילו לך מאומה

מאין באת ולאן אתה הולך?

יתרה מזאת, ככל שאדם יתענג יותר בעולם הזה וישמין יותר - כך יזכה ליותר רימה ותולעה בקברו...

 יד) - על הכול תצטרך בסופו של דבר ליתן דין וחשבון!

ה. ״לאן אתה הולך"

המדר״ש מדקדק שעקביא לא אמר: ״ולאן תלך״ בלשון עתיד, אלא: "לאן אתה הולך" - בלשון הווה, אף שההליכה היא לדבר שית שית שיחש בעתיד, אחר מות האדם: ״למקום עפר רימה ותולעה"! המדר״ש מסביר שבכל רגע ובכל שעה אדם הולך וצועד לעבר בית עולמו. מהיום שנולד הוא הולך ומתקרב ליום מותו. זו הליכה תמידית שאדם צועד בה כבר בהווה - ולא רק בעתיד.

אם אדם יחשוב שבעתיד ילך לקבר, הוא ידחה זאת ממחשבתו, כי העתיד רחוק מהאדם וקל להתכחש אליו. אולם, אם יפנים שכבר היום, ממש עכשיו, הוא הולך וצועד לעבר קברו, יתעורר במהרה לשנות את

מעשיו ודרכיו.

ו. ״לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון"

ההסתכלות השלישית של עקביא - הידיעה שאנו עתידים ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא - באה לידי ביטוי בסיפור בגמרא (ברכות

חז״ל (מדרש זוטא על הפסוק) מביאים משל יפה לפסוק זה: שועל ביקש להיכנס לכרם המוקף גדר מכל צדדיו. לסוף מצא נקב אחד, ביקש להיכנס בו ולא יכול. צם שלושים יום עד שהרזה ונכנס בנקב. אכל ושבע ודשן ושמן. ביקש לצאת מאותו נקב - ולא יכול! חזר וצם שלושים יום עד שרזה שוב כפי שהיה בתחילה. יצא מהכרם ואמר: ״כרם כרם! כמה טובים פירותך, אלא מה הנאה יש בהם?! כמו שאדם נכנס לתוכך - כך הוא יוצא!" - כך הוא העולם הזה.
פרק ג - משנה א

כח, ב) על ריב״ז (-רבן יוחנן בן זכאי), מגדולי ישראל, אשר קיבל את תורתו מהלל ושמאי (אבות ב, ח), שחיו בדורו של עקביא או בדור שלאחריוּ כשחלה ריב״ז, באו תלמידיו הגדולים לבקרו. כיון שראה אותם התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו: ״נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה?!" - הרי אתה צדיק גדול ומגדולי ישראל, מה יכול לגרום לך לבכות עתה? ממה אתה חושש?!

ענה להם:
אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי, שהיום כאן ומחר
 אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני - אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון - אף על פי כן הייתי

בוכה;
ועכשיו, שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עלי - כעסו כעס עולם, ואם אוסרני - איסורו איסור עולם ולם, ואם בול ממיתני - מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון;
ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים: אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי - ולא אבכה?!". ואם ריב״ז, ״נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק״, חשש מפני העמידה לפני הקדוש ברוך הוא אחר מותו - מה נאמר אנו?!

מדברי עקביא נשמע שהאדם הוא יצור עלוב ושפל, הבא מטיפה סרוחה והולך אל מקום עפר רימה ותולעה. אולם, האם זהו כל האדם?! הרי האדם אינו רק גוף, הלוא מקוננת בו נשמה א־לוהית עליונה, חלק א־לוה ממעל! הרי נשמת האדם חצובה מתחת לכיסא הכבוד - משם בא האדם ולשם הוא הולך!
6. לפי הרמב״ם (הקדמת פירושו למשנה, ד), עקביא פעל בדור של שמעיה ואבטליון, רבותיהם של הלל ושמאי.

מדוע אפוא דיבר עקביא על הצדדים הנמוכים של האדם?! מדוע בחר להתמקד בצד הגופני השפל של האדם ולא בצדדים הא־לוהיים שבו?! המדר״ש מסביר שעקביא לא התעלם מהצד הא־לוהי שבאדם, אלא רמז אליו בסתר. נשים לב כי יש במשנה כפילות. בהת בהתחלה היא קורא קוראת
 מטיפה סרוחה...". מסביר המדר״ש שהמשנה מד מדברת בשני פנים כדי לכלול את שני צדדיו של האדם.

היא פותחת בצד העליון של האדם: ״דע מאין באת ולאן אתה הולך
 בשלושה דברים נעלמים שצריך בהם הסתכלות עמוקה: "דע מאין באת" - דע שחוצבה נשמתך מתחת כיסא הכבוד וה והיא חלק א־לוה ממעל, על כן לא יעלה על הדעת שתשחית אות שתה ותעשנה זרה ונוכרייה לבוראך במעשים רעים.
"ולאן אתה הולך" - נשמתך הולכת למקום שחוצבה ממנו, אל הא־לוהים, ואין ראוי אפוא שתמנע ממנה את הדבקות במקורה.
"ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון" - גם הנשמה עתידה ליתן דין וחשבון על המעשים בעולם הזה 7, ולכן היזהר לבל תחטא!

לאחר מכן עקביא מפרט שלוש הסתכלויות נוספות המצילות את האדם מן העבירה, והפעם הוא מדבר על הצדדים הנמוכים של הגוף. יוצא אפוא ששלוש ההסתכלויות הראשונות, הנסתרות, מכותונות לנשמה ומבטאות את מעלת האדם; שלוש ההסתכלות מלויות האחרונות, המפורשות, מכוונות לגוף ומצביעות על פחיתות האדם.

אנשי מעלה מתמקדים בהסתכלות על מעלת נשמתם ומתוך כך
 להסתכלות הפשוטה על פחיתות הגוף, ומתוך כך לא באים לידי עבירה8.8

ראה במסכת סנהדרין (צא, א) בתשובתו של רבי לאנטונינוס.
. 7
8. עוד בעניין זה, ראה בקשר למשנת רבי עקיבא (-אותיות עקביא), בשיעור למשנה יד(ב), אות ו.

פרק ג - משנה א

ושמא נוכל למצוא את שתי ההסתכלויות במזמור ח בתהילים:

 אנוש לעומת גודל הבריאה?!
 תַּמְשִׁילֵהּוּ בְּמַשְֵׁי יָדֶדנִ, כּל שַּתָּה תַחַת רַגְלָיו" - כמה גדול ומעולה הוא האדם!
עקביא מצייד אותנו אפוא בשתי הסתכלויות לחיים, האחת מביטה למעלה והשנייה למטה. כל אדם, לפי מעלתו, יאחז בהסתכלות המתאימה לו ויינצל מן העבירה.

[^0]:   3. בערב פסח היו באים כל ישראל להקריב במקדש את קורבן החג. בגלל העומס הרב, לא היו מכניסים את כולם בבת אחת, אלא היו ממלאים את המקדש בקבוצה אחת ונועלים את השערים עד לסיום ההקרבה. אחר כך היו מכניסים עוד שתי קבוצות באותו אופן. רבי יהודה אומר שבכל שלוש הקבוצות העצומות הללו לא נמצא אדם שווה־ערך לעקביא בן מהללאל בחוכמה וביראת חטא.
