

התנא שכפר - מסע בעקביו אלישע בן אבוייה

ליאל דר שיעור ב'

הקדמה

הסיפור שלנו מתחילה באליישע בן אבוייה, תנא אשר אמירותו שזורה רחבי המשנה, במסכת אבות וbabot דרבי נתן, תלמידו של ר' עקיבא (על פי הירושלמי) ורבו של התנא רב מאיר, אחד מרבעת הגדולים שנכנסו אל הפרדס, אישיות תורנית ענקית ותלמיד חכם עצום בדורו עד כדי כך שנאמר עליו (רות רבה ז):

אמרו עליו על אלישע בן אבוייה, שלא הייתה העזרה ננעלת על אדם חכם וגבור בתורה בישראל כמותו. וכיון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית או בבית המדרש של טבריא, היו כל החברים עומדים על רגליהם ומאזיניהם לדבריו, ואחר כך באים כולם ונושקין אותו על ראשו. אם בטבריא כך, קל וחומר בשאר מדינות ובשאר עיירות.

מהלך חייו של אלישע בן אבוייה הוא דרמטי. הכל היה טוב ויפה בחיו של אלישע בן אבוייה מחשובי הרבניים, כבוד גדול, חכמה אדירה בתורה וקהל שווה בצמא את דבריו. הוא היה בשיאו כאחד מגדולי התנאים והכבד וההערכה שלה זכה נמוגה בן רגע מסיבות אשר יבואו בהמשך עד שכך נכתב עליו (אבות דרבי נתן מ):

שלושה תלמידי חכמים הם: הרואה בן עזאי בחלום - יזכה לחסידות. בן זומא - יזכה ל巧מתה. **אלישע בן אבוייה - יזכה מן הפורענות.**

למה האדם שרואה את אלישע בן אבוייה בחלומו צריך לדאוג מן הפורענות? כיון שהתנא הגדול הזה החליט שאינו כבuber. הוא יצא בשאלת לעיני כל, ומעטה הוא כופר. סיבת כפירתו אינה ברורה באופן חד משמעי כיון שפזרות בתלמוד הבבלי והירושלמי מספר סיבות שונות. חלקן תולות בו את האשמה באופן בלעדי ואילו אחריות מציגות את כפירתו שלא באשמו המוחלט אלא במראות ובאירועים שעבר במהלך חייו. כך מספרת הגمراה במסכת חגיגה (י"ד ע"ב - ט"ו ע"א):

ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבו עקיבא. אמר להם רבי עקיבא כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר דובר שקרים לא יכו לנגד עיני. בן עזאי הצביע ומת עליו... בן זומא הצביע ונפגע... אחר [אלישע בן אבוייה] קיצץ בנטיעות, רבי עקיבא יצא בשלום.

ארבעה מגדולי התנאים, שמעון בן עזאי, שמעון בן זומא, אלישע בן אבוייה ור' עקיבא נכנסו אל הפרדס, העולמות העליונים של גנוזי התורה. רשיי (שם) מפרש - "על רקייע על ידי

שם", כלומר השתמשו בשמות ובצירופי אותיות כדי להגעה מעלה בחכמת הסוד. רביעי עקיבא הזהיר אותם לפני פניו שכאשר יגיעו אל מקום בני הבחירה הטהור שלא יטעו לחשוב שמדובר במים, שהרי בעולמות העליונים אין מציאות גשמית כמו שהיא בזיהר (ב קג, א) : "ויאין בכל העולמות האלה, אפילו זרע אחד של חרדל".

המעמד בעולמות העליונים והחשיבות לאור הבחירה היו כה יוצאי דופן עד שגררו אחריהם מוצאות. בן עזאי מת, בן זומא השtagע, אלישע בן אביה קלקל ועיות את השגותיו וחוכמתו ורק רבי עקיבא יצא כלעומת שבא ויצא בשלום.

הגמרה שם ממשיכה :

אחר כיitz בנטיעות. עליו הכתוב אומר "אל תתן את פיך לחטיא את ברך". מי היא? חזא מיטטרון [מלאך שכח שמו], דאתה בא ליה רשותה למיكتب למיכתב זכותה דישראל, אמר גמירה דלמעלה לא הויל לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא עיפוי, שמא חס ושלום ב' רשוות הון? אפקחו למיטטרון ומהיו שיתין פולסי דנורא. אמרו ליה [ה מלאכים למיטטרון] מי טעמא כי חזיתיה [לא לישע בן אביה] לא קמת מקמיה? איתיה בא ליה רשותה למייחק זכותה אחר. יצתה בת קול ואמרה שובבו בנימ שובבים חוץ מאחר. אמר הוואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא, ליפוק ליתהני בהאי עלמא. נפק אחר לתרבות רעה.

אלישע בן אביה "קיitz בנטיעות". על פי רשיי פירושו של דבר שקלקל ועיות את השגותיו ומשכך נכנסו בו דעות שקר, ויצא לתרבות רעה. הגמורה מבארות מה הוא ראה בפרדס שגורם לו ליציאה זו לתרבות רעה. בעולמות العليונים הוא ראה מלאך יושב, ומיד התפלא ואמר הרי מקובל וידוע לכל شبכים אין "לא ישיבה [של מלאכים כי אם רק לה!] ולא תחרות בין המלאכים ולא עורף [כלומר, אין להם עורף אלא יש להם פנים מכל צדדיים] ולא עיפוי" - והרי המלאך יושב! אלישע בן אביה מיד הסיק מכך שיש שתי רשוויות! גם הקב"ה וגם המלאך חייו. כאשר חשב את דעת הcpfירה האלו שאר המלאכים הוציאו את המלאך מחוץ לשכינה וחבטו בו שישים מכות חזקות של אש על מנת להomicח ולהוציאו מליבו את האמונה השגואה בשתי רשוויות חייו, כלשון התוספות (שם ד"ה יומחיו שיתין פולסין) : "להודיע לו שאין יכולת למיטטרון יותר מאחרני". לאחר מכן שאלו המלאכים את המלאך מדוע לא עמד כאשר נכנס? מדוע מלכתחילה נתן פתח למחשבה שכזו, הרי אילו היה קם מפני אלישע בן אביה לא היה כופר.

אי לך, ניתנה רשות למלאך למחוק את זכויותיו של אלישע בן אביה. יצאה בת קול מן השמיים ואמרה "שובבו בנימ שובבים חוץ מאחר". שם נקרא לראשונה בשם שקיבל - "אחר".

אך אולי סיבת היותו כופר נטועה עמוק יותר מלבד אותו מחזה, שהרי למרות מכות האש שהמלאך קיבל, שהיו אמורות להוכיח לאלישע שאין שתי רשות, הוא עדיין לא חזר בו מהתפיסה הכהפרנית שלו. אולי מראות וחוויות שאירעו בחיו השפיעו עליו אף הם.

פירוש הבינו 'אחר'

משחר ההיסטוריה, כדי להכתרים אדים או להביע סלידה ממנו - נדרנים לו כינוי גנאי. מיש"ו שכונה בפי חז"ל "אותו האיש", עד בן גוריון שכינה את בגין "האיש שি�ושב ליד חבר הכנסת באדר". כך גם אלישע בן אביה קיבל את כינויו - 'אחר', למשל לאדם המונדחה מהחברה, אחר מהשאר.

הבן יהודע (חגיגה שם) מסביר את סיבת השם בצורה אחרת: "הנה ודאי קראתו 'אחר' על שם שדבק באלו אחר, ונפרד מן הקדוצה ששם הכל אחד". כמובן, שמו 'אחר' מביע את הcpfירה שלו בקב"ה.

חשיבותו של 'אחר' שאין יכול לחזור בתשובה אין מתיאשנות עם המזיאות להרבה מן הפרשנים, והוא אכן היה יכול היה לשוב בתשובה בכל עת.
וכן ממשיק הבן יהודע שם:

שובו בניים שובבים, בתשובה, כמובן אף על פי שאתם שבים תשובה מראה, גם כן אקבל אתכם, חוץ מאחר שאין אני מקבלו בתשובה כזאת שהיא מראה או בשביל איזה סיבה, אבל אין וכי נמי אם שב מהאהبة קיבלנו, כי על תשובה מהאהבה נאמר אין לך דבר העומד בפני התשובה.

הבן יהודע מבאר דבר נפלא - אילו אלישע בן אביה היה חוזר בתשובה מהאהבה הקב"ה היה מקבלו.

באופן דומה מסביר רבינו אליהו הכהן (מאיזמיר) בספרו שבט מוסר (כז):

ולי נראה מאמר זה מכרייז ואומר לכל חוטא אף על פי שהגדיל לחטא שישוב אל ה', משום דקאמר שובו בניים שובבים חוץ מ'אחר' שידע בכבודו ומרד בי וכו'. טעמא שידע בכבודו ומרד, שאינו אדם גדול לאליישע שידע בכבודו, מה שאין כן איזה חוטא בעלמא ובפרט בזמנים אלו דמי יודע בכבודו, וכיון שכן ישוב אל ה' וירחמוו כיון שלא ידע בכבודו רק מרد בחוסר דעתו... **רומז הקב"ה לאליישע אופן תשובתו ולא יתיאש מן הרחמים** וזהו שובו בניים שובבים חוץ מאליישע, כמובן חוץ מאליישע שאינו אומר שישוב ממש שידע בכבודו ומרד ויש עליו קטרוגים הרבה שאין מניחין לקבלו, משמע מכאן שברצוננו יתרצר שישוב, אלא

שאין אומר לו שישוב לטובתו שלא יקטרגו עליו, אך בעשות תשובה יש מקום לקבלו.

מסביר הרב אליהו מאיזמיר שלכל אדם, אפילו רשות גודל, הקב"ה שולח מחשבה של תשובה ואילו אצל אלישע בן אביה הקב"ה לא שלח. אבל אי השליחה אינה מונעת ממנו לשוב בתשובה ככל האדם וודאי שהי' קיבלנו.

כעין זאת מובא בפירושו של הרב חנוך זונדל בן יוסף על המדרש (ע"ז יוסף רות רבה ו, ד):
ואף דקימא לנו דאין דבר עומד בפני התשובה. יש לומר דבת קול זו להכשילו ברוב חטאינו היה.

על פי הגישה לעיל, שערי תשובה היו פתוחים עבورو אלא שהרגשתו האובייקטיבית¹ הייתה שאין לו מחלוקת. אחרי הבין שבת הקול אמרה את דברה ואין עלייה עורരין: לפי העץ יוסף מטרת הבית קול הייתה להכשילו ואילו לבן יהודיע בת הקול משקפת את המציאות, אך לדעת שנייהם לו היה חוזר שערי תשובה לא נגעלו.

סיבת יציאת אלישע בן אביה לתרבות רעה

כמו שראינו בגמרה במסכת חגיגה כפирתו של יאח' נבעה מהairoוע שחווה בעולמות העליונים. אולם המדרשים מביאים טעמי נוספים לשורשי יציאת אלישע בן אביה לתרבות רעה עוד לפני כנסתו לפزادס. כך מובא בתלמוד הירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א):

וכל דא מן חן אתה ליה? [וכל זאת מהיכן בא לו?] אלא פעם אחת היה יושב ועונה בבקעת גינוסר, וראה אדם אחד עלה בראש הדקל ונטל אם על הבנים וירד ממש בשлом. לאחר ראה אדם אחר שעלה בראש הדקל ונטל את הבנים ושילח את האם וירד ממש והכיישו נחש ומות. אמר כתיב שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים איךן [היכן] היא טובתו של זה? איךן היא אריכות ימיו של זה? ולא היה יודע שדרשה ר' יעקב לפנים ממנו: למען ייטב לך לעולם הבא שכולו טוב והארכת ימים לעתיד שכולו ארוך.

ياחר' רואה את שני המקרים האלה ולא מבין את אשר ראו עיניו. הרי כתוב (דברים כב, ז): "שלם תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים". והוא שואל בליבו איךן טובתו של זה?! איךן היא אריכות ימיו של זה?!

¹ הרגשתו לא הייתה משוחחת, הוא הבין את בת הקול פשוטה - אין לו דרך לחזור בתשובה לעולם.

שאלות אלו מוזכרות גם בගמרא הבבליית (קידושין ל"ט ע"ב) שם דנים בברייתא על אדם שקיים את מצוות שליחת הקן בהוראת אביו ומata - כלומר שתי המצוות היחידות בתורה שמתן שכרן בצדן.² הגمراה שם תמהה: "היכן טובת ימיו של זה? והיכן אריכות ימיו של זה?", ודורשת את הפסוקים: "אלא למען ייטב לך - לעולם שכלו טוב, ולמעןiaricon ימיך - לעולם שכלו אורך". על ידי דרשה אחת הסתיים הפרדוקס. קורא הפשט יחשוב בשכלו כי מדובר שכלו אורך. מכאן אומר לנו רב יוסף דרשנה מופלאה: "אילמלי דרשיה 'אחרי' להאי קרא כרבנן יעקב בר ברתיה לא חטא" - אם אלישע בן אבוייה היה דורש את הפסוק "למען ייטב לך" על שכר לעולם הבא כמו שדרש רבי יעקב (הנדץ שלו) לא היה חוטא!

המראות הקשיים שראה והפרשנות שנתן להם הביאו אותו לכפירה ולהיותו 'אחר'.

באותו קו, מובאת בתלמוד הירושלמי (שם) סיבה נוספת לכפירתו:

שרהה לשונו של ר' יהודה הנחותם נתון בפי הכלב שותת דם. אמר זו תורה וזועך
שכראה! זהו הלשון שהיא מוציאה דברי תורה כתיקנון? זה הוא הלשון שהוא יגעים
בתורה כל ימיו!! זו תורה וזועך! דומה שאין מתן שכר ואין תחיתת המתים.

אלישע בן אבוייה ראה את לשונו של רבי יהודה הנחותם (או חוצפית המתורגמן על פי הבבלי³) מונחת בפיו של כלב שותת דם ומיד הזדעזע למראה עיניו וכפר בשכר ועונש ובתחיית המתים ושאר עיקרי אמונה. הרי שלפי התלמוד הירושלמי 'אחר' כפר בעקבות מאורעות נוראים שראה.

בהמשך לקו המופיע בירושלמי התולה את כפירתו באבני דרך שעבר בחיו, מובאות שתי סיבות נוספות בתלמוד הירושלמי (שם) להיותו 'אחר':

אמו כשהיתה מעוברת בו הייתה עוברת על בתים עכו"ם והריחה מאותה המין והיה
אותו הריח מפעוף בגופה כאירסה של חכינה.

כאשר הייתה אמו של 'אחר' בהריון היא הייתה עוברת ליד בני עבודה זרה ומריחה מן התקרובות שלהם ואonto הריח המבאיש היה מפעוף בה כארסו של נחש. מי שנוטלת חלק באשמה על היותו כופר היא אמו. ולא רק לה, אלא גם לאביו יש חלק בעניין, כפי שמשמיך הירושלמי (שם) ומספר:

² שמות כ, יא ודברים כב, ז.

³ קידושין ל"ט ע"ב, חולין קמ"ב ע"א.

אבייה אבא, מגדולי ירושלים היה. ביום שבא למוהלני קרא לכל גודלי ירושלים והושיבן בבית אחד. ולרבי אליעזר ולר' יהושע בבית אחד. מן דאכלון ושתון, שרונו מטפחים ומרקדיםין. אמר ר' ליעזר לר' יהושע, עד דאיןון עסיקין בדייחון נעסוק און ביידן. וישבו ונתעסקו בדברי תורה מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים. וירדה אש מן השמיים והקיפה אותן. אמר להן אביה, רבותיי, מה באתם לשרוּף את ביתך עלי? אמרו לו חס ושלום! אלא יושבין היינו וחוזרין בדברי תורה מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים והוא הדברים שמיוחסים לנוינו מסיני והיתה האש מלחכת אותן כלחיכתן מסיני. ועיקר נתיננתן מסיני לא ניתנו אלא באש והחר בווער באש עד לב השמיים. אמר להן אביה אבא: רבותיי אם כך היא כוחה של תורה אם נתקיים לי בנזהה לתורה אני מפרישו! **לפי שלא היה כוונתו לשם שמיים לפיכך לא נתקימה באותו האיש.**

אבא של אלישע בן אביה היה אדם חשוב, מנהליטה של ירושלים. לברית המילה של בנו - אלישע, החליט להזמין את כל גודלי העיר. בחלל אחד ישבו כולם ואילו רב אליעזר ורב יהושע בחלל אחר. בחלל הראשון התרחשה מיסיבה עם ריקודים ושתייה ובחלל השני רב אליעזר אומר לרב יהושע - בוא נלמד תורה. התחילה עוסקים בתורה ולאחר זמן מה ירד אש מן השמיים והקיפה אותן. אביה הגיע תמה ושאל "באתם לשרוּף את ביתך עלי?!" הסבירו לו מיד שכז הוא כוחה של תורה, שהרי כך ניתנה תורה מסיני - באש וברקים. אביה כל כך הטעיל שמיד החליט להקדיש את בנו לתורה, ומכיוון שלא כיוון לשם שמיים באממת - התורה לא נתקימה בבנו.

כוחות התורה ודאי בונים ומחיים את העולם אך יכולים להיות הרסניים מאוד. במסכת יומא (ע"ב ע"ב) נאמר: "אמר רביה יהושע בן לוי מי דכתיב זאת התורה אשר שם משה? זכה - נעשית לו שם חיים, לא זכה - נעשית לו שם מיתה". מה כוונת המיללים "לא זכה"? מה צריך אדם לעשות כדי לא לזכות? הריטב"א במקומו עונה על השאלה - **"בשהוא שונה להתגדל ולהתגדר"**.

ניתן להסביר בצורה שונה על פי התוספות על אותה מימרא במסכת תענית (ז' ע"א) :

וקשה והלא אמרין לעולם יעסוק אדם בתורה אף על גב שאינה לשם שמתוך שלא לשם בא לשם? ויש לומר דתראי שלא לשם הוא דמה שאמרין לעולם יעסוק בתורה אפילו שלא לשם היינו כלומר כדי שיקרא רב או כדי שיכבדו

**ומה שאמרינו הכא כל העוסק בתורה שלא לשם נעשה לו סט המות היינו מי
שלומד לקנטר.⁴**

בعلוי התוספות מסבירים שיש שני סוגים של "לא לשם": הראשון הוא הרודף אחרי הכבוד או על מנת להיקרא רבי עליו נאמר "שמתוֹךְ שלא לשם בא לשם". הסוג השני הוא הלומד על מנת לקנטר ולהתיריס וعليו נאמר "נעשית לו סט המות".⁵

דומני שלקבוצת האנשים הראשונה השתيق אביו של אלישע ובעקבותיו גם בנו - אלישע בן אביה. הוא רצה את הסיבות החיצונית שנובעות מלימוד התורה (כבוד) ובנו,بشر מבשרו, למד תורה ונעשה לו סט המות. כך גם מסביר העין יעקב (חגיגה שם):

הscal יחייב, שכאש סיפר אביה לבנו מעשה שהיה כשהכניסו לברית, גם הוא
הלך לזרע אביו ללימוד תורה בעבור הכבוד וגם לאהבת הניצוח וזאת הכוונה
הנפוצה הביאתו להיות אחד מארבעה שנכנסו וחקרו ודרשו להבין בסתרי תורה,
שהיה לוקיימים מצוות החכם: "ובמוקם גדולים אל תעמוד"... אבל אלישע בן
אביה נכנס בחקירה עליונה בגאותה ובגודל לבב לאהבת הקנהה והכבוד לפי
שהייתה חקוכה בלבו כוונת אביו - נמשך לו מזה בלבו ובחזבותיו דעת נפסד
לומר שלא יהיה פועל אחד את הטוב ואת הרע, אלא שיש שתי רשות.

העין יעקב מסביר שכוונתו הראשונית של אביה הייתה רצואה והוא אמונה בניסים, אלא שבבה אינה מוחקת מים בדבריו: "אין ראוי שכוונתו הראשונה בלמדו התורה תהיה
במדרגות מה שהוא קודם התכליות באמרו תכליתי האחרון הוא כדי לזכות לטוב הצפון ו גם
אל הטוב מדומה בעולם הזה, ולהגעת התכליות החשובה זה אני עוסק בתורה". משל אמר
אביה לבנו בכל יום "נו, עשית לי נס!" ואינו מבין שלא כך סדרה של תורה ולימודה. כלומר,
אמונה בניסים ודאי טובה אלא שלא בגין יש למדות תורה. ומשכך, גם בנו אהב את הכבוד
ולא כיונו את לימודו לשם שמיים "לפי שהייתה חקוכה בלבו כוונת אביו".

הרב עובדיה יוסף (יחוה דעת ג, עד) מסביר את חטאו של אלישע באופן מעט שונה:

**נראה שבודאי חטאו של אלישע מתוֹךְ כלל הבחירה של האדם, אלא שלפעמים
מתוֹךְ זכות גדול הקב"ה מקיים בו "רגלי חסידיו ישמור" ומסייעו הרבה לרכת
בדרכיו ואפילו על ידי נסים ונפלאות, כמו שכתב המהרשי: ואילו הפרישו אביו**

⁴ עיין רשי' (שם ד"ה לשם) שאינו סובר כתוספות אלא כמו הריטב"א, וסובר "שלא לשם שנעשה לו סט המות" הוא אותו אחד העושה זאת כדי להיקרא רבי.

⁵ ולפי התוספות בברכות י"ז ע"א נאמר עליו: "נוח לו שלא נברא לעולם".

لتורה לשם שמיים הייתה זכותו מגינה על אלישע לשומרו מן החטא, אך מאחר שלא כיוון אלא לכבוד הניחוחו על פי הבחירה הרגילה.

חטאו של אלישע בן אביה היה שבר את הכלים מבעוד מועד, עד שהבין שאביו לא כיוון לשם שמיים החליט לעזוב הכל. אם היה אביו מכוון לשם שמיים אכן הייתה לו עזרה ממשיים ותורתו הייתה מתקימת בו. לאחר שלא כיוון לשם שמיים הרי הוא מתחיל כל האדם ובמקום נקודת פתיחה רוחנית גבוהה - התחיל בנקודת פתיחה רגילה. וממשיך שם הרוב עובדיה:

**צא ולמד ממה שכתב רבינו חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים שבאמת כמעט הדבר
בלתי אפשר שתיכף בתחילת לימודו של אדם יגיע למדרגת לשם כראוי,
והעסק בתורה שלא לשם הוא מדרגה שמתוך כך יוכל להגיע למדרגות לשם,
ולכן גם הוא אהוב לפני השם יתרוץ, כמו שבلتיאי אפשר לעלות מן הקruk
לעליה אם לא דרך מדרגות הסולם.**

הרוב עובדיה עונה בדבריו לשאלת לימוד תורה כדי לזכות בתואר או בפרס ואומר שלימוד התורה אף שבתחילת לימודו לשם שמיים ומונע המניעים הנכונים גם הוא רצוי ומקובל לפני ה' יתרוץ כיון שהוא רק אבן קטנה בפסיפס הכלול. שמתוך לימוד כזו צומחים ומתעלמים עד לדרגת "שם שמיים" כמו שאומרת הגמara בפסחים (ני ע"ב): "ידאמר רב יהודה אמר רב: לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשם שמתוך שלא לשם בא לשם".

בתלמוד הבבלי (חגיגה ט"ו ע"ב) מובאת סיבה נוספת המדגישה את אשמו של אלישע בן אביה עצמו בכפירתו:

**אחר מי? זמר יווני לא פסק מפומיה [מפניו]. אמרו עליו על אחר בשעה שהיה
עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נשרין מחיקו.**

על פי התלמוד הבבלי 'אחר' נהג להאזין למוסיקה יוונית, ולא זו בלבד אלא שהיה לומד ספרי כפירה ומיניות. נראה שהיה לומד אותם בהיבאה תחילתה ומכיוון שהתבישי בהם הסתיר אותם בחיקו עד שצבר כמהות גדולה מהם עד שכבר נשרו מחיקו. יש לתמונה מודיע התלמוד מאזכור את העובדה שלמד דברי כפירה, הרי גם גודלים מישראל למדדו מכופרים (כפי שייתבאר בהמשך). אולי למד ספרים אלו בבחינת "ידע מה שתשיב לאפיקורס".

הרבות אליו שיק מחבר ה'עין אלהוי' (על הגמרא שם) עונה על העניין: והענין דמה שהיה לו ספרי מינין أولי למד כדי שידע מה להסביר להם. אבל כיוון ذוזמר עיג לא פסק מפומיה אם כן ראייה דמה זה היה לו ספרי מינין מחמת שהיא בלבו קצת מינות.

ה'עין אלהוי' מדגיש נקודה מעניינת. לא ספרי המינות בלבד הם שגרמו לו לפטור, אלא נראה שבilibו כבר נטעה נטיה לתרבות יוונית שהתחבטהה בזומר היווני שלא פסק מפיו. ראייה מעניינת לכך היא סדר הכתיבה של הדברים, ראשית "זומר יווני" ואחרי כן "ספרי מינין". מלמד שהרגלי החיים והתרבות היוונית היו כה מושרים בו עד שהאמין באמת בדבריהם, דוגמא לכך היא בכתביו של אפלטון⁶:

אותם [הרשיים] שסבירותיהם ממש נטו בהם בידי הגורל, נשמות שכד טיבן, המות הוא רפואתן, כפי שבצדך ייאמר בפיינו פעמים רבות. ואם שופטינו ומנהיגיהם יפסיקו להם דין מיתה, יהיו ראויים לשבחה של כל המדינה.

כלומר על פי אפלטון יש חטאים עמוקים ומהדדים כל כך שלא תעזר שום כפירה והмотות עדיף מהם. אם אלישע בן אביה אכן נחשף לספרות היוונית כמעין זאת, מובן איפוא מדויע האמין בתחשתו שאין לו כפירה ומחילה.

הרבי דסלר (מכتب מאליהו ג עמוד 179) מאיר בדבריו:

אווי למי שנגע בשתי המחלות, עוסק בספרים שיש בהם תערובת של כפירה, ודבק בשלא לשם - בשאיות לערכי העולם הזה. **דברי מינות מפסידים את התמיימות של האמונה הפשוטה**, ומדות השלא לשם יוסיפו לו נגיעות המגבירות את הcpfירה. שתי הסיבות פועלו באליישע בן אביה, השלא לשם שהיא טבוע בראשית חינוכו על ידי שאיפת אביו לכבוד, והשורש למינות - ריח בתיה העבודה זורה שהיא מפעוף באמו בשעת עיבור.

הចורך של 'אחר' להפגין מעשיו בפרהסיה

המושג אפיקורס כפי שאנו מכירים אותו היום מקורו בפילוסוף היווני אפיקורס שטען שהוא-לא-אינו בוחן את מעשיו של האדם ובוודאי שלא קיימת השגחה אלוקית ח"ו. הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"ח) לוקח את המושג אפיקורס והשתמש בו במקרים רבים:

⁶ אפלטון, "החוקים" י"ב, 957.

שלשה הן הנקראים אפיקורסין: האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מודיע שmagiu מהבורה לב בני האדם, והמחייב נבואתו של משה רבינו, והאומר שאין הבורה יודע מעשה בני האדם. כל אחד משלשה אלו הן אפיקורוסים.

"עובדת המלך" בפירושו על משנה תורה לרמב"ם מגדר מי הוא "אפיקורס":

מי שמקיר ומבהה את התורה או את לומדיה. ולפיכך קוראים בשם זהה כל מי שאינו מאמין ביסודות התורה.

אפיקורס הוא מי שבזהה את התורה על ידי עשייה אקטיבית. לא די לו לאפיקורס לחטוא בתוך ד' אמותיו אלא קיים לו צורך נפשי להראות לסבירה שאין אלוקים. אין לו במחשבתו אלא ההשגות הנתקפות בשכלו. "האוכל נבלות להכעס" לא מעוניין לקבל את הדת בחיים ולא זו בלבד, הוא מראה לעולם שאין עושה את דבר ה'.

על פי זה נבין את פעולותיו המוצחרות של אלישע בפרהסיה כמעין צורך להפגין בעולם את היותו אפיקורס. דוגמא ראשונה לכך, מובאת בתלמוד הבבלי (חגיגה ט"ו ע"א):

נפק אחר לתרבות רעה נפק אשכח זונה תבעה אמרה ליה ולאו אלישע בן אביה את עקר פוגלא ממישרא בשבת ויהב לה אמרה 'אחר' הוא.

אחרי שאלישע בן אביה יצא לתרבות רעה הוא מבקש לחטוא בمزיד בפעם הראשונה בחיים (על פי 'בן יהודע' שם). הוא פגש זונה, וביקש מממנה את אשר ביקש. היא התפללה מאוד מעצם הבקשה ושאלת "ולאו אלישע בן אביה את?!" הוא בתגובה ביקש להוכיח שאין כשהיה בעבר ועקר צנונו מן הערגוה בשבת (כידוע, מעשה שחביבים עליו סקילה ואסור) ונתן לה. מיד כשראתה זאת אמרה "אחר הוא" כלומר, אלישע בן אביה המוכר לכל בודאי לא היה מעז. את שמו 'אחר' קיבל מממנה. הוא בחר לחטוא בפרהסיה. כלומר, הגיע עד אליה והוציא את הצנונו עבורה. לא מספיק היה לו לחולל את השבת בין לבין עצמו אלא שהיה לו צורך להחצין ולהפגין שאיןו כבעבר.

مובאות בתלמוד (סנהדרין ס"ג ע"א) האמירה הבאה: "יודעין היו ישראל בעבודה זרה שאין בה ממש, ולא עבדו בעבודה זרה אלא כדי להתר ליהם עריות בפרהסיה". יש סיבה משותפת לכל המחייבים לעבוד עבודה זרה ולכפור בא-ל והיא - היתר באיסורי עריות. כמו דומה לי שאין כוונת המדרש רק להזכיר באיסורי עריות דוקא אלא **להתיר את האסור**, הרצון להשתחרר מככבי הדת הלווחים ומן הגבילות החודרות. דומה שי'אחר' נכנס להגדלה זו - הבין שאין לו מה לדור בכפייה אחת עם התמורה והמצוות, והחליט לכפור ולהחטוא באיסורי עריות ממש עם הזונה.

המדרש המובא הוא דוגמה מובהקת להיותו של אלישע בן אביה כמתריס בפרהסיה, כפורך על שלא בהיחבה. מטרתו הברורה היא שיראו אותו וידעו שהוא חוטא!
מקרה נוסף מסופר בתלמוד הירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) :

אמר ליה (אחר לרבי מאיר) דייך מאיר עד כאן תחום שבת! אמר ליה מן הן את ידע? אמר ליה מן טליי דסוסי דחוינה מנוי והולך אלףים אמה. אמר ליה וכל הדא חכמתא איתך ולית את חזך? אמר ליה לית אני יכול. אמה ליה למה? אמה ליה שפעם אחת הייתה עובר לפני בית קודש הקדשים רוכב על סוסי ביום הכיפורים שחיל להיות בשבת ושמעתה בת קול יצא מבית קודש הקדשים ואומרת שובו בניהם חוץ מאלישע בן אביה שידע וכי מריד بي.

דמיינו תמונה. יום שבת אקראי בישוב מן המניין ואחד מהרבנים הגדולים בדור מעוטר בטלית וזקנו הגדל על פניו, אדרת פנים של קדושה עוטפתו. לידיו היפستر חילוני מקועקע מסריכת מרייח סייגריות שרוכב על הסוס האהוב שלו בכל יום חול. בינויהם יש צחוק הדדי, שיח פורה וחיווכים מהאחד לשנחו. אך התמונה הנתפסת כאבසורדיות לעין המומצת עכון קורתה כך או אחרת לפני כ-900 שנים בערך.

אלישע בן אביה רוכב על הסוס שלו בשבת ולידו תלמידו רבי מאיר. לא זו בלבד אלא שהם דנים בדברי תורה בדרכן. עת שדברי תורה יוצאים מפייהם, אלישע בן אביה אומר לרבי מאיר: עצור! יותר מכך אסור ללבת בשבת, חישבתי בראשי את תחום שבת בעזרת פרשות הסוס שלי. רבי מאיר עונה לו: כל כך הרבה חכמה יש לך ואינך חזך? כן רבי מאיר עוקץ מעט את 'אחרי' - חזך לך לתחום המותר בשבת וחזך לך מדרך הרעות.

'אחרי' מבין את הרמז ועונה לו: אני לא יכול גם אם הייתי רוצה. פעם אחת, כאשר יום כיפור חל בשבת רכבתי על הסוס שלי ושמעתה בת קול יוצאה מבית קודשי הקדשים ואומרת "שובו בניהם שובבים חוץ מאלישע בן אביה שידע וכי מריד بي". 'אחרי' פורק הכל בפני רבי מאיר ואומר לו את מה שהוא מבין בצלע שאין לו מחלוקת לא משנה מה יעשה. מעשו של 'אחרי' לענייני כל בפרשיה הגיעו עת שהבין שגורלו נחתם מראש, אין מספקין בידו לעשות תשובה. לא היה לו אלא להבין שאין רפואה למכתו. כל פעולה שיעשה לא תביא לידי תשובה כי כבר שמע מأחורי הפרגוד "שובו בניהם שובבים חוץ מ'אחרי'", אז החל להתריס בפרהסיה:

ראשית, עבירתו את תחום שבת. הדבר מוכח מאמרתו רבי מאיר "לית את חזך?" - משמע שעבר כבר. שנית, מספר שרכב על הסוס שלו למול בית קודשי הקדשים ביום כיפור שחיל להיות בשבת. אדם שמנסה לעשות הרבה עבירות בבית אחת. שלישי, עצם רכיבתו על סוס בשבת. חכמים סקלו אדם שרכב על סוס בשבת כמובא בתלמוד (סנהדרין מ"ו)

ע"א): "לא מפני שרatoi לך, אלא שהשעה צריכה לך", מובן מכך שהז"ל החמירו ביחס לרובך על סוס בשבת וראו בכך דבר פסול מעיקרו. וכאשר 'אחר' עובר במוצחර (ולאפעם אחת, כמבואר בהמשך) על תקנות דרבנן הוא מראה עוד סעיף לעשיית הדברים כמתירים.

היחס של החברה אל 'אחר' וייחסו שלו אל החברה

הגמרה (שם) מספקת לנו את המשך הסיפור על תחום שבת ואמיירת רבי מאיר "וain אתה חוזר בך?" (כלומר גם מתחום שבת על מנת לא לחלה וגם מדריכיך הרעות). לאחר שאליישע מזכיר את הבית קול שאמרה לו שאינו יכול לחזור בתשובה, רבי מאיר עושה מעשה פיזי - תופס אותו בידו ומושך אותו אל בית המדרש. אלישע בן אביה "מחובר לשורשים אבל בלילה", הוא מכבד את בקשת רבי מאיר, תלמידו ואחובו, ומוכן לתור בתים מדרשות בעבורו. בשלושה מקורות שונים מובאות פגישות בבית המדרש של אלישע בן אביה עם התלמידים ובכל פעם מקבל מהם יחס אחר. בפגישה ראשונה שלו (כהמשך לדרישת רבי מאיר ומשיכת 'אחר' לבית המדרש)anno מקבלים הצעה אל יחס החברה אליו ואל התగבות שלו. הגמורה (שם) ממשיכה:

תקפיה עייליה לבני מדרשה. אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך. אמר לו "אין שלום אמר הי לרשותם". עייליה לבני נישטה אחורי. אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך אמר לו "כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפנוי". עייליה לבני נישטה אחורי. אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקך אמר ליה "ואת שודד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב כי תקרע בפוך עיניך לשואתתיפי". עייליה לבני נישטה אחורי עד דעתילה לתליסר בי נישטה! כולהו פסקו ליה כי הא גוונא. לבתרא אמר ליה פסוק לי פסוקך, אמר ליה "ולרשע אמר אלהים מה לך בספר חקי". ההוא ינוקא הוה מגמגם בלישניה אשטע כמה דאמר ליה ולאליישע אמר אלהים איך אדמרי סכינה הוה בהדיה וקרעה ושדרה לתליסר בי נישטי.

אלישע בן אביה כבר אחורי יצאתו בשאלת ועדין תורה בפיו, שوال ילד אקרי בבית המדרש, "נו, מה למדת היום?". הילד עונה את הפסוק שלמד. אלישע משיקץ את הפסוק שאמר לו הילד "אין שלום לרשותם אמר ה'" אלו עצמו - הוא הרשע ولو אין שלום.

זו עוד הוכחה להרגשת המועקה שמקנית בו והיא אי היכולת לחזור בתשובה לעולם. לא ילד אחד בלבד הוא פגש אלא שלושה עשר! אחד אחורי השני, כל הילדים הצעירים משיבים לו שאינו מקובל בעולם ואין לו מחילה לעולם. זו דוגמה ליחס החברתי שקיבל

מדמיות⁷ שככל הנראה לא הכירוהו היכרות קרובה כרבו מאיר (שעדין נשאר עימיו בקשר). מהצד השני, אלישע מתרגزو שאלו התגובה שקיבל, ויש שאמרו בירושלמי ששחת את התלמיד האחרון וחילק את גופתו לכל בתיה המדרש שבhem עבר. זו הוצאה לייחס שקיבל אלישע בן אביה מمدגם מן החברה. הוא תוגג ככופר בלי שאוטם תינוקות הכירו אותו. הוא בתגובה מחליט להרוג. קווים מן האופי שלו עלולים מקרה זה: רגוז, חם מזג שלא מוכן שיקטלו ויגדרו אותו מראש. המדרש בשיר השירים הרבה (א ד, ה) מציג זווית אחרת לפגישתו ויחסיו של אלישע בן אביה והתינוקות:

אלישע בן אביה קצץ בנטיעות, כיצד קצץ בנטיעות? בשעה שהיה נכנס לבתי כנסיות ומדרשות וראה תינוקות שמצליחין בתורה, היה אומר עליהם מליא וمستתמים, ועליו נאמר: אל תתן את פיך לחטיא את ברך.

היה אומר עליהם מליא וمستתמים - היה אומר להם מילים והם היו שותקים. אלישע בן אביה מנסה ליצור קשר עם התלמידים ש居ושבים בבית מדרשם, והם מצדם - לא מעוניינים לדבר אליו. הם שותקים למשמע 'אחרי'. התגובה החריפה ביותר היא חוסר התגובה: חרם. הם לא עונים למשמע קולו - הוא אינו ראוי לתגובה מבחינתם.

אור שונה לגמרי מאיר לנו המדרש בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א):

מני אחר? אלישע בן אביה שהיה הורג רבי תורה. אמרין: כל תלמיד דהוה חמוי ליה משכח באוריותה הווה קטיל ליה, ולא עוד אלא דהוה עليل בבית ועדא והוא חמוי טלייא קומי ספרא והוא אמר: מה אילין יתבין עבדין הכא? אומנותיה דהן בנאי! אומנותיה דהן נגר! אומנותיה דהן ציד! אומנותיה דהן חייט! וכיון דהוון שמעין כן, הוון שבקין ליה ואזLIN לו. עליו הכתוב אומר: אל תתן את פיך לחטיא את ברך.

על פי הירושלמי אלישע בן אביה הוא לא רק חוטא אלא גם מחתיא. כל תלמיד שראהו מצליח בתורה - הורג אותו. ולא זו בלבד אלא שנаг להיכנס לבית המדרש כשמתיקים בו שיעור, עת שהתלמידים יושבים לפני רבעם והיה מסית אותם באומרו אליהם: מה אתם

⁷ על פי התלמוד הבבלי 'פסוק לי פסוק' של ילד הוא מעין נבואה זוטא, וכך הסבירו רוב הראשונים והאחרונים. אולם 'על תMRI' על הירושלמי (שבת פ"ו ה"ט) מסביר שהירושלמי רואה בדברים אלו אמרה בعلמא: "מצינו כמה גדולים שאמרו לינוק פסוק לי פסוק לי פסוק ועושים מעשים על פי הפסוק וחושבין זה כעין נבואה ע"כ... וכ"ה בפירוש רש"י ובמאריב... הררי מפורש **ששיטת הירושלמי היא אחרת מהירושלמי ולפי שיטתו מה שאמרו משתמש בת Kol הכוונה בת Kol מן השמים ממש ולא Kol אדם המדבר לפי תומו כמו שהיא שיטת הירושלמי". על פי הרב יששכר תנמר אפשר להסביר בדברי הילדים על יחס החברה כלפיו.**

יושבים כאן? איךו תועלת תצא לכם מלימודכם? הרי אומנותו של זה בני. אומנותו של זה נגר. אומנותו של זה ציד. אומנותו של זה חייט. וכיון שהנערים המסתכנים האלו שמעו את דבריו כמו שהיה בפסגת לימוד התורה ובחר לרדת ממנה החליטו גם הם לזנוח את לימודם. הוא דאג גם להחטיא. לא היה לו די בחטאיו שלו אלא הפרהסיה הייתה חשובה לו - שעוד עוד יהודים ירדו מדרך הירוש, ינטשו אותה ויהפכו לדמויות יציר כפיו מפס יצורו הכהן.

ובן מתגבות החברת⁸ שהובאו לעיל שייחרי לא רצוי ולא מקובל בעינייהם.

על כל אלה, אין לנו להזכיר אם אלישע בן אביה כפר בפרהסיה כדי להכעס ולצעיק בראש גלי שuin בורא לעולם או שמא מתוך מצוקתו, שהבין שלא יוכל לעשות תשובה לעולם, החל מפר את המצאות הציבור או ביחיד כי לא קיים הבדל.

רבי מאיר ואלישע בן אביה: קשר בל ינותק

ראינו את מערכת היחסים החזקה שהיתה בין רבי מאיר לאלישע רבו. היא הייתה כה חזקה עד שמתקיים ביןיהם קשרי גומלין. לא רק רבי מאיר מרוויח ממנו (מכך שלומד ממנו תורה) אלא גם אלישע בן אביה עצמו. כך כותב בIMALACTA שלמה' על המשנה באבות (פ"ד מ"כ):

מצאי כתוב בפירוש ספר קהילת שחבר החכם השלם הר"ר משה גלנטי נ"ע על פסוק טוב אחרית דבר ז"ל בא וראה כמהaicא בין תלמיד חכם ששרה לעם הארץ שכשמעו אלישע אחר מטלי הטעות שר' מאיר הגיע עד תחום שבת לא רצה שייחטא על ידו. וראיתי כתוב בספר הగאנונים שבScar זה זכה שיזכרשמו בפרק אבות אלישע בן אביה נקוב שמו אצל חסידי עולם ואין הקב"ה מקפה שcar כל בריה ע"כ.

הIMALACTA שלמה' מביא דבר גדול. היה מצופה שאחרי שהכפירה המהדהדת של אלישע בן אביה אמרותיו לא יכנסו אל מסכת אבות ומשנתו תצונזר כליל, אלא שלא כך. בעבר שאלישע החליט בספר לרבי מאיר שתחום שבת נגמר באותה נקודה, זכה שדבריו יעדמו במקום המשנה ובעוד מקורות.

⁸ עוד על התשובות מהחברה על אישיותו ומעשיו גם אחר מותו מפורט בחגיגה ט"ו ע"ב: אחרי מותו של אלישע בן אביה בתו הגיעה אל רבי יהודה הנשיא ובקשה ממנו צדקה. הוא שאל אותה, בת מי היא? והיא ענתה שהיא בתו של אלישע בן אביה. הוא התפלא ושאל "עדין יש מזרעו בעולם?! איז יתכן שבתו של כופר כאחר עדין קיימת?! לשאלת זו היא משיבה שיתן לה צדקה בעקבות תורתו הגדולה ושלא יזכור את מעשייו הרעים. מיד ירדת אש מן השמיים וחרכה את ספסלו של רבי יהודה הנשיא. כתוצאה לכך, בכח רבibi ובהתפעלות רבה מכחה של תורה אמר "מה למתגנין בה כך למשתבחין בה על אחת כמה וכמה!!" עצם פלאתו של רבי יהודה הנשיא למשמעותו של אחר מלמד על הדחיה ממשנו גם לאחר מותו.

על יחסו של רבי מאיר אליו מסופר בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) :

רבי מאיר הוה יתיב דרש בבית מדرشא דטיבריה, עבר אלישע רבייה רכיב על טוסייה ביום שובטה אthon ו אמרון ליה הא רבך לבך פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה אמר ליה מה הייתה דרש יומה דין.

רבי מאיר דרש את דרשו בבית המדרש בטבריה ופתאום בעת הדרשה מגיע 'אחר'. היושבים בכניסה לבית המדרש ראו אותו וניגשו לרבי מאיר "רבך בחו"ז". רבי מאיר שומע את דבריהם ובלא היסוס יוצא החוצה אל רבו שלא יכול להפכו בחו"ז ומתחילהים לדבר בדברי תורה. הדיסוננס הזה בין הקופר שעדיין דין בדברי תורה לבין רב מכובד כרבי מאיר הוא עצום. נראה שסיבה אחרת היא שאפשרה זאת : אהבה העזה שורתה ביניהם, בין רב לתלמידו האהוב, כמו בא במשל (י, יב) : "וְעַל כָּל פְּשֻׁעִים תִּכְשֹׁה אֶחָדָה". רבי מאיר לא יכול להפריד מ'אחר' רבו וכן להיפך. אולי הרגיש 'אחר' בnoch להתרץ לדרשו של רבי מאיר בכלל אותה אהבה והתייחס אליו כבנו ממש, כמו בא בגמרה (סנהדרין י"ט ע"ב) : "כל תלמיד בן חברו תורה - מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו". רק מי שזכה לקיים באופן המובהק ביותר את הקשר מרב-תלמיד לאב-בן כאחר ורבי מאיר יכולים להבין מדוע לא נפרדו במהרה על אף שאר התירוצים.

הוכחה נוספת לקשר החוק שהיה להם מופיעה בירושלמי (שם) :

אמרון לרבי מאיר? אין אמרון לך בההוא עלמא למאן את בעי למברקה לאבוך או לרבעך? אמר לו : אני מיקרב לרי קדמי ובטר כן לאבא.

רבי מאיר לא מוכן לוותר על אלישע בן אביה. אלישע בן אביה הוא רבו המובהק ומובן לו שהוא הוא יגש לפני אבא שלו בעולם הבא. הקשר ביניהם לא ינותק גם אחרי המוות.

לימוד מכופרים - היתכן?!

השאלת אודזות ללימוד תורה והקשר בין הדמות המלמדת הייתה שנوية בחלוקת עוד מימי קדם. האם ראוי ללימוד מכל אדם? האם נכון למדוד מ אדם שככל תכליתו היא פגיעה בתורה? האם הלימוד מושפע מהדמות שמעבירה אותו? יתרה מכך, האם קיים חשש שהלומד יושפיע מדריכיו הרעות של המלמד?

בשנים הראשונות של המדינה לימד באוניברסיטה העברית פרופסור לפילוסופיה, שהתמחה במיוחד בתורת המוסר. עם זאת, התנהגותו האישית לא הייתה מוסרית במיוחד. מספרים שיום אחד ניגש אליו סטודנט עז מצח, ושאל אותו : פרופסור, איך יתכן שאתה

מלמד את תורת המוסר, כשאתה בעצמך אדם כל כך לא מוסרי? אותו מלומד השיב לו מיד: האם פרופסור פרנקל מהחוג למתמטיקה צריך להיות משולש?⁹

ההנחה הרווחת היא שבלימוד התורה צריכה להיות הלימה בין דרכי האדם לבין התורה שלמד. הנהגו עם החברה צריכה להיות בדרך ארץ וכבוד לבריות כתוב בתורה. אם קיים פער בין אישיותו של אדם לבין התורה שלמד, האם ראוי ללמד תורה מאדם שהנחותיו רעות ואינו דרכי התורה? אם התורה משפיעה על האדם לטובה והוא הופך אדם נעלם יותר איך יתכן שאדם שדרךו נתהפך לרעה יוכל ללמד תורה?

כך כתובים האמוראים בגמרה (חגיגה ט"ו ע"ב):¹⁰

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מייד כתיב כי שפטיכ הון ישמרו דעת ותורה
יבקשו מפיו כי מלאך ה' צבאות הוא, אם דומה הרבה למלאך ה' צבאות יבקש
תורה מפיו ואם לאו אל יבקש תורה מפיו.

וכך פוסק הרמב"ם (הלכות תלמוד תורה פ"ד ה"א):

וכן הרבה שאינו הולך בדרך טובה אף על פי שהכם גדול הוא, וכל העם צרכיכן לו
אין מתלמידין ממןנו, עד שיחזור לモותב.

אם כך איך יתכן שרבי מאיר למד תורה מ'אחר? איך יתכן שהפער בין אישיותו ודרךו של אלישע בין אבוייה לבין דרכי התורה לא מונע מרבי מאיר ללמידה מפיו?!
הגמרא בחגיגה (שם) מתייחסת לשאלת זו:

ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה דآخر?... אמר ריש לקיש ר' מאיר קרא אשכח
ודרש, הט אזנק ושמע דברי חכמים ולבע תשית לדעתו, לדעתם לא נאמר אלא
לדעתו. רב חנינא אמר מהכא, שמעי בת וראי והטי אזנק ושכח עמך ובית אביך.
קשה קראי אהדי, לא קשיא הא בגודל הא קטן.

מדובר בהם של ריש לקיש ורב חנינא עולה שאפשר ללמוד גם מרבים שסרך ובתנאי שיזהר שלא יכח מהם את דעתות הכפירה. ריש לקיש מדליק מהפסוק ממשלי - "לדעתו", כלומר אפשר ללמידה מתורותם אך יש להיזהר מ"דעתם" ללא תוספים חיצוניים הנלוויים מן המורה המלמד. גם רב חנינא סובר כך, אך מלימוד שונה: "שמעי בת וראי והטי אזנק, **ושכח עמך ובית אביך**", כלומר אפשר ללמידה תורה מכל אחד, אפילו מרבים שסרך, אך את מעשיהם יש לשכוח ולא ללמידה מהם. ככל הנראה רבי מאיר דגל בשיטות של ריש לקיש ורב חנינא ולכנן למד תורה מ'אחר.

⁹ מובא בספרו של הרב חיים נבוון 'הגדת הטובה' עמ' 29-28.

¹⁰ מובא גם במסכת מועד קטן י"ז ע"א.

יש להיזהר מWOOD שלא לקבל את דעותיהם של הרשעים, אבל התורה היא אותה תורה גם אם טיב המורה ירוד. אפשר להטות אוזן ולשמעו דברי תורה מהם ובלבד שיזהר לכונן ללימוד תורה לשמה ולא לקבלת דעתיהם הkoprot. הרובנים המعتبرים אותה הם צינור ואין קשר בין מעשיהם ודרךם הרעה לבין דברי התורה היוצאים מפיהם. כמובן פרפוצה על הנאמר בברכות (כ"ב ע"א): "תניא, ר' יהודה בן בתירא היה אומר: אין דברי תורה מקבלין טומאה".

והרי שתי עמדות שונות. עמדה הגורסת כי לימוד תורה הוא מפני מלאך ה' בלבד לעומת העמדה הטוענת שהتورה היא אותה התורה ללא הבדל בזוחות המוסר אותה.

הגמרה מיישבת את הסתירה על פי דרך האמצע בין השיטות - "לא קשיא הא בגדוול הא קטן". קיים הבדל בין הלומדים השונים. הבדל בין אדם צער ומתייחס את לימודו שאינו בקייא כלכך ושותען מידעים שונים מקורות שונים ואין בכוחו להצליב ולברר עד כדי לדעת מה אמת ומה שקר, מה עולה בקנה אחד עם דרכי ה' ומה לא - לו אסור ללימוד מכל אחד, בין רב וותיק שיודיעו לסן את דברי הכפירה ולקחת מהם את דברי התורה המזוקקים, כלשון רש"י: "גדוול - היודע ליזהר שלא ילמוד מעשו", יכול ללמד תורה מפיו. אותו רב הוא בבחינת הוצאה יקר מזולל - ولو מותר ללימוד מקורות רחבים ושיוניים.

התלמוד מביא שלושה משלים לסוגיות לימוד התורה של רב מאיר מאחר: דימוי ראשון משמו של רב דימי: תمر. רב מאיר אכל תמר וזרק את הגרעין החוצה. דרשנה שנייה בשם של רבא - אגוז. אגוז שמולכלך בטיט ובצואה הוא עדין אגוז אלא שיש לנוקתו. כך גם תלמיד חכם "אין מה שבתוכו נמאס, אף תלמיד חכם, אף על פי שסרכח - אין תורתנו נמאסת", ומשל הרימון - רבה בר שילא ואליחו הנביא מתדיינים על עיסוקיו של הקב"ה. אליו הנביא אומר לרבה בר שילא שהקב"ה עוסק בחזורה על מאמרי ההלכה של החכמים, ועל של רב מאיר אינו חזר. רבה בר שילא יוצא להגנת רב מאיר וטוען "רבבי מאיר רימונו מצא, תוכו - אכל, קליפתו - זرك!" ואליחו הנביא אכן מקבל טענתו.

אנו רואים משלשת המשלים כמה העסיקה את החכמים חידת לימוד התורה של רב מאיר מאחר. הלימוד מאליישע בן אביה הוא כקסם, הדבר לא רגיל שנדרשת התייחסות חדשה אליו.

"ספרי מינין נשרו מחיקו"

הזכרנו שאחת הסיבות ליציאת 'אחר' לתרבות רעה היא היחסופתו לספרי מינות וכפירה. תלמיד ששווה במחיצת רב שנחשף והושפע ממספרי כפירה נוכרים, עלול לקבל ממנו גם דעת כפירה. כמיilotיו של הרמב"ן (אגרת לרבני צraft): "וכאשר אבדו ספרי חכמאותינו,

babdun moladtano, vohozerceno l'limod b'hems **msafri hineinim, v'humeim shonim, nimeshu labbotot achri minot**, hatachilu b'shebh v'siyumu b'gnotot".

את ההיכשפות בספרים בעלי תוכן עיתוי מבינים חלק מהחכמי ישראל שיש למצם, וכן כותב הרמב"ם (**halachot uboda zora p"ib ha-yagha**):

ספרים רבים חיבורו עובדי עבודה זרה בעבודתה, היאך עיקר עבודה זה ומה משפטה ומעשהיה. ציינו הקדוש ברוך הוא, **shla l'korot ba'otnun sferim koll, vela nerher ba, vela b'dbar medbriha**. ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר "אל תפנו אל האלילים". ובעניין זה נאמר "וּפְנֵי תִדְרוֹשׁ לְאֱלֹהִיהם לְאָמֹר, אַيִתָה יַעֲבֹדוּ שלא תשאל על דרך עבודה היאך היא, ואף על פי שאין אתה עובד שדבר זה גורם לך להיפנות אחריה ולעשות כמו שהן עושין.

ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, **ala kol makhsha shgorat lo la adam leukor ueikar meukri ha-tora mazharin anu shla la halulot ha-uboda zora liybeno**, ולא נסих דעתנו לכך ונחשוב ונימשך אחר הרהור הלב.

הרמב"ם סובר שאסור לעיין בספרי הכפירה והעבודה זרה. ולא זו בלבד, אלא שכל מחשבה (בין אם עבודה זרה מוחלטת או כפירה כללית) שטומנת בחובה חומריים שעולמים להשפיע רעות על האמונה היאASAORAהה.

היאך יתכן לאסור את כל ספרי הכפירה כליל? הרי רבים מהחכמי ישראל במשך הדורות למדו בספרים של חכמי יוון ושאר גויים שכתבו ספרים. כולל הרמב"ם עצמו, כפי שמתאר באיגרת אל חכמי מונטפלייר:

וגם קראתי בענייני עבודה זרה כליה, כמדמה לי שלא נשאר חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, שהעתיקו אותו משאר הלשונות, עד שקרהתי אותו והבנתי אותו וירדתי לסתוף דעתו.

ועוד, בהקדמתו של הרמב"ם למורה נבוכים הוא כותב: "הט אזיך ושמע דברי חכמים ולבע תshit לדעתך". לכארה כבمعنى רמיזה לפסק שhabia ריש לקיש בגמרה המתיר לימוד מקורות מפוקפקים.

רבי יוסף אלבו בספר העיקרים (מאמר רביעי) מביא את דבריו של אריסטו במספר פעמים כmocho גם את אפלטון (מאמר ראשון) ובאופן כללי מביא דעות כפירה רבות ומתחמודד איתן. הרב שלמה וולבה בפתחה בספרו "על שור" מכנה את הפילוסוף היווני Sokratos "הגדול שבאותות העולמים".

רבי יהודה הלוי בספרו הכוורי מציג גם הוא את Sokratos.

גם מתווך בית ישראל היו חכמים שפרשו וספריהם מתקיים, כדוגמת נתן העזתי (שהוביל למהלך של משיח ההשקר שבתאי צבי) שספרו "חמדת ימים" (זהות הכותב אינה ברורה, אך יש המivicסים אותה אליו¹¹) נלמד ומשמש עמוד תמק לחגיגות ט'יו בשבט). כאמור גם הרמב"ם שלמד מדברי אריסטו וכיינה אותו "ראש הפילוסופים" (מורה נבוכים 1233 א, ה) התמודד רבות עם ביקורות מבית על עצם הלימוד מכופר כאристו. בשנת 1233 התרחש אחד מהאירועים המציגים ביותר מאז המצאת הדפוס, "שרפת ספרי הרמב"ם". כתבו בספר "מורה נבוכים" עוררו סערה גדולה. שריפת הספרים של הגותו של הרמב"ם. האינקוויזיציה בעקבות בקשות רבנים צרפת והויכוח¹² סביב הגותו של הרמב"ם.

הකושה הזאת עוררה חכמים רבים לענות, ובכללם הריב"ש (שו"ת הריב"ש מה) :

ואין להביא ראה מהרמב"ם ז"ל כי הוא למד קודם לכן כל התורה כולה בשלמות הלכות ואגדות תוספთא ספרא וספריו וכוליה תלמודא בבבלי וירושלמי כמו שנראה בספר משנה תורה שחבר וכדי להשיב את האפיקורוס עשה ספר המורה לסתור המופתים והראיות שהביא הפילוסוף לקיים קדמות העולם וכן בעניין ההשגחה ולפי שהוא בזמןו הרבה מישראל נבוכים בעקבי התורה מפני מה שלמדו מן החכמה היה ויש לומר כמו שאמרו ז"ל על רבי מאיר היכי גמיר תורה מפומיה לאחר וכך והיתה התשובה רבי מאיר קרא אשכח ודרש הט אונז ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתם לא אמר אלא לדעתם כלומר **פשחתלמידיך אדם גדול** כל זה אמר הט אונז ובראו שם הא בגודל הא בקטן כלומר **פשחתלמידיך אדם גדול מותר שיבור הסולט וישליך הפסולות כמו שאמרו שם ר' מאיר רמן מצא תוכוأكل קליפתו זרך ולכן הביא הרמב"ם ז"ל בראש ספר המורה פסוק זה של הט אונז.**

הרמב"ם היה אדם גדול וחיבר את ספריו מתווך צורך לענות לאפיקורוסים ולנוכחים מישראל ועקב כך היה גם צריך למדוד את ספריהם. מובן מדברי הריב"ש שעת שהרמב"ם למד את ספרי הכפירה הוא סמך על החלוקת שנעשה בין אדם גדול שਮבין ויש ביכולתו לסנן בין אדם רגיל מן השורה. הוא למד ממקרה רבי מאיר ואליישע בן אביה ועליו נשען בלמידהו ספרי קופרים.

¹¹ היעב"ץ, תורה הקנאות עמוד 7.

¹² אז וגם בדורנו יש הממליצים לא למדוד אותם, כדוגמת רבי נחמן מברסלב, בחיי מוהר"ן ת"ט הוא כותב: "יכלון להכיר בהפניהם של האדים אם למד [מורה נבוכים] כלומר שהפניהם של זה הלומד זה הספר נשתנה להרע".

הדברים נוכחים לקורא את דברי הריב"ש אך השאלה עומדת בעינה למול פסיקתו והכרעתו החד משמעית של הרמב"ם שיש ללימוד תורה רק מרבית "הזרמה למלאך ה' צבאות" וודאי שהగויים הכהנים וספריהם מחוץ לתחומו של היהודי. דברים בקו זה אומר החיד"א (פתח עיניים על חנוכה ט"ו ע"ב):

ואולם הצער שיש להציג דאמ הרמב"ם סבר דעתן חילוק בין גדול לקטן צא
ופרנס לי איך עבד עובדא בנפשיה שלמד כל חכਮות חיצונית והוא זיל כתוב
באגרות שלמד כל ספרי ע"ז וכוי ולא עוד אלא דמצינו להריב"ש בתשובותיו סי'
מי"ה שכتب דהרבנן סמך על הא דרך' מdbgol השרי... והນכו בזה מה שכתבתני
אני בעניי במקום אחר דסביר הרמב"ם דהא [ז]לגדול הותר היינו שיהיה גדול
בתורה ודעתו רחבה גם במילוי דעלמא קולע אל השערה ולא יחתיא כמו שהוא ר'
מאיר מקטנותו. ואם יכתוב בחיבור דלגדול הותר. **כל אחד יסביר כי גדול הוא**
ויתיר לעצמו ובנפשו דבר ולכנן השמייטו. רוח ה' דבר בו ובפרט בדור יתום נזה
שכל תלמיד מחזיק עצמו לרבות יהיו ערומים ולא יתבוששו ה' הטוב יכפר בעד.

החיד"א מאיר באור אחר את סערת הרמב"ם ולהלמוד מכופרים: אכן קיים חילוק בין
גדול לקטן בלימוד תורה מכופרים או דבריהם, אך שאלת הפרופרציה היא הקובעת. מי
הוא גדול? מי הוא קטן? הרמב"ם ככל הנראה לא רצה לסתור פתה לשאלת הזאת כי הרי מי
ירים את ידו בכיתה שלמה ויאמר "קטן אנו כי ואין בכוחו למדוד ספרי מינות"? הרמב"ם
ביקש למנוע מכולם כתהילה, לוודא שיש קו אחד והוא - אי-ההימידה הגורפת לכולם.
הוא כМОבן הכיר את חילוק, השתמש בו בעצמו אבל לא רצה לפתח צהר לאלו שאינם
מסוגלים לכך.

אלישע בן אביה - צדיק שהסתבך

אלישע בן אביה הוא שם מעורר אמוציאות. אין אחד שאין לו דבר מה להבין מדמותו או
לדעתו לכף חובה. היאך יתכן שתנא גדול וחשוב בישראל עשה מעשה נפשע כזו?
ואילולא היה תנא, אדם רגיל מישראל, גם הוא, איך מוציא עצמו כקה מהעולם היהודי
ומתירות לعني תינוקות של בית רבן שעוז לא טעם חטא? דומני שהחידה הלא פתרה
הזה תקבל צבע שונה בדבריו של הרב סולובייצ'יק (חמש דרישות עמודים 129-128):

בבוקר לא עבות אחד לא הכיר אלישע בן אביה את עצמו, טעות פאטלית טעה
בנוגע לעצמו. גלגול, נשמה שחורה ומכוורת נכנסה בו, הקסימה אותו ושבנה
אותו כי הוא אין תלמידים של חכמי המסורת, כי שונות הוא את כל הקודש, כי
כנסת ישראל אינה amo, כי עתידה אינו שלו. לפתע נלכד אלישע בן אביה

ברשותו של 'אחרי', שהתחזה כתנאה לשעבר. 'האחרי' הזה ברוח מבית המדרש. מכיסיו של 'אחרי' זה היו נושרים ספרי מינימס, 'האחרי' הזה חילל את השבת וולע לכל היקר והקדוש. אולם אלישע בן אביה האמתי, חבוי במעמקי האישיות, מעולם לא בגדי בקדוש ברוך הוא ובכנסת ישראל, והוא רק שבי היה באשיות זורה, 'אחרי'.

הרב סולובייצ'יק מבין שהאישיות של אלישע בן אביה מורכבת משני רבדים עיקריים - הרובד של היוטו נשמה קדושה מישראל וצדיק גדול והרובד של החוטא. אלישע בן אביה הוא צדיק. 'אחרי' הוא דמות רעה, זורה, מנוכרת, משנהה. אלישע בן אביה איננו מכיר את 'אחרי'. מעין שתי זהויות לאדם אחד. ההסתכלות ההז של הרב סולובייצ'יק על דמותו של אלישע בן אביה כפי שהיא מתגלמת בכתביו היא הסתכלות אופקית ולא צרה שדנה לכף זכות היהודי בצרה שבעל כורחו נקלע למציאות כואבת. איני בא ח"ו להצדיק מעשיו אלא להסתכל בחובבו הפנימי שהוא טהור.

בירושלמי (חגיגה פ"ב ה"א) מסופר על רגליו האחרונים של 'אחרי':

לאחר ימים חלה אלישע אותו אומרו לרי מאיר הא רבך באיש אזל בעי מבקרתייה ואשכחיה באיש אמר ליה לית את חזר בך אמר ליה ואין חזרין מתקבלין אמר ליה ולא כן כתיב תשב אноוש עד דכא עד דיכדוכה של נפש מקבלין באותו שעה בכח אלישע ונפטר ומת והיה ר' מאיר שמח בלבו ואומר דומה שמתוך תשובה נפטר.

אלישע בן אביה חלה. "באוֹתָה שְׁעָה בְּכָה אֶלְيַשָׁע וַנִּפְטֵר וְמֵת וְהִיא רַבִּי מַאֲיר שָׁמָח בְּלִבּוֹ וְאָמַר דָּוָמָה שִׁמְתוּךְ תְּשׁוּבָה נִפְטֵר רַבֵּי". ברגליו האחרונים ככל הנראה חזר בתשובה. הסיפור הזה על סופו של אלישע מתחבר עם הקו שהביא הרב סולובייצ'יק. רבי מאיר לא ראה בו את 'אחרי'. רבי מאיר ראה בו את הגדלות והחכמה שלו. נראה שbezוכות ההגעה של רבי מאיר למיטות חוליו של אלישע בן אביה הוא בכח כمبוקש לחזור בתשובה ברגליו האחרונים.

אפשר אולי להשליך מדברים אלו לרבים בימיינו: כמו שרבי מאיר הצליח לגרום לתשובה של אלישע בן אביה כשהיה במיטת חוליו כך גם תפקידנו - לראות בכל יהודי, גם בכופרים של ממש, הרחוקים מה', יהודים טהורים עם נפש זכה על אף חטאיהם ולנסות לקרבם, שהרי גם הם חלק מעם ישראל כמו שכותב בעל התניא (לב):

אמר הל הזקן: هو מהתלמידיו של אהרן, אוהב שלום וכו', אוהב את הבריות ומרקבן לתורה. **לומר שאף הרחוקים מתורת ה' ועובדתו, ולכן נקראים בשם**

"בריות" בعلמא, צרייך למשכן בחבלי עבותות אהבה, וכלי האי ואולי יוכל לקרבן לתורה ועובדת הי' ; והן לא, לא הפסיד שכר מצות אהבת רעים.

זו הראייה הכללית. על ידי סבר פנים יפות ונעם לבריות, גם לרחוקים ולחוטאים יהיה רצון הדרוגתי (או לפחות לא אנטיגוניזם) להתקרב לה' ולتورתו, שהרי "תורת הי' תמיימה משיבת נפש", ואףלו "פושעי ישראל מלאין מצוות כרימונו".¹³ דומני שליטום המתכתב עם רעינו זה מילותיו של הזמר והכותב שלו רנד בשירו "דע בני אהובי" יתאימו כהוון :

עכשו פרפר בה להנאתך	"חם יספרו לך על בת קול שלוחשת
אל פקשב להם	שובו בנים שובבים
אל פאמין להם	כלם חוץ ממך
דע בני אהובי	חם יציעו לך
כי מלבי לא נעלמת..."	משגניכדת ברכות

¹³ חגייה כ"ז ע"א. עיין גם ב尉ות דבר יונתן אייבשיץ (חלק ב' עמוד 378) השואל איך יתכן לקרוא לפושעים הללו "מלאין מצוות" הרי אם הם מלאים מצוות הם כבר לא תחת ההגדרה של "פושעי ישראל". תשובהו היא שפושעי ישראל חשבים שהם מקיימים מצוות אלא שהיצר הרע מטעה אותם לחשוב שהעברות הן מצוות. והגדתם כפושעי ישראל היא כי הם לא למדו : "בע"ה הרבים מלאים עבירות אבל רובם לא במרי לדעתם מלאים מצוות כרmono כי景德 בחקלאות היצר הרע כי כולם מצוות לפושעי ישראל כי לכל העם בשגגה ולכך צרייך זרעו לעמוד ושמירה ביוטר להנצל מפני יקוש".