הרב יצחק שילת

ריימ בישיבה

פסיק רישיה דלא ניחא ליה - מחלוקת הערוך והתוספות

- א. המחלוקת הגדרות, טעמים וראיות
- א. בין פסיק רישיה דלא ניחא ליה למלאכה שאינה צריכה לגופה
 - טעם מחלוקת הערוך ורייי
 - ג. הסתירה בתוספות בענין מפיס מורסא
 - ד. מחלוקת בין בעלי התוספות בהבנת שיטת רייי?
- ב. פסיק רישיה בשבת ובכל התורה שיטת הערוך ומקורה בשאילתות
 - ה. תמיהת המהרייל על הראייש בענין שיטת הערוך בכל התורה
 - שיטת הערוך ושיטת השאילתות בדבר שאינו מתכוון
 - ג. עמדת הרמב"ם במחלוקת הערוך והתוספות
- ז. מחלוקת הגר"ח והחזון איש בהבנת שיטת הרמב"ם בפסיק רישיה דלא ניחא ליה
 - ח. ראיות לבירור שיטת הרמביים
 - ט. המפיס מורסא והצד נחש לשיטת הרמביים
 - י. סוגיית ייהובערו מאליהןיי ושיטת הרמביים

א. המחלוקת - הגדרות, טעמים וראיות

א. בין פסיק רישיה דלא ניחא ליה למלאכה שאינה צריכה לגופה

נודעת בשערים המצוינים בהלכה המחלוקת המובאת בתוספות בכמה מקומות בשייס, בין רב נתן בעל הערוך לבין רייי בעל התוספות, בענין ייפסיק רישיה דלא ניחא ליהיי (להלן: פסייר דלנייל). כידוע, רי יהודה ורי שמעון נחלקו בדבר שאינו מתכוון (להלן: דשאיימ): רי שמעון סובר דשאיימ מותר, ורי יהודה סובר דשאיימ אסור (שבת מא, ב ועוד). ובכמה מקומות אומרת הגמרא: ייאביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רי שמעון בפסיק רישיה ולא ימותיי (שבת עה, א ועוד). כלומר, אימתי מתיר רי שמעון דשאיימ! כאשר אדם עוסק במעשה של היתר, כגרירת ספסל, והתוצאה של איסור - דהיינו החריץ שייחפר בקרקע - עלולה לקרות, אך לא בטוח שתקרה; אבל אם התוצאה של איסור הכרחית היא, ולא אפשרית, מודה רי שמעון שחייב עליה (כן מוכח בגמרא, ראה להלן).

בסוגיות אחדות מחלקת הגמרא, במקרה של תוצאה הכרחית, בין אם ניחא ליה בתוצאה האסורה או לא ניחא ליה. כגון:

תנו רבנן הצד חילזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת, ר' יהודה אומר חייב שתים, שהיה ר' יהודה אומר פציעה בכלל דישה, אמרו לו אין פציעה בכלל דישה. אמר רבא מאי טעמא דרבנן, קסברי אין דישה אלא לגידולי קרקע. וליחייב נמי משום נטילת נשמה... מתעסק הוא אצל נטילת נשמה (תוספות: ומתעסק דהכא היינו דשאיימ), והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר' שמעון

בפסיק רישא ולא ימות (פירוש: שחייב עליו, ואם כן ליחייב נמי משום נטילת נשמה), שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה, כי היכי דליציל צבעיה. (שבת עה, א)

הרי שאם לא ניחא ליה בנטילת הנשמה, אע"פ שהכרחי שהדבר יקרה, אינו חייב עליה. במקום אחר למדנו:

תנו רבנן התולש עולשין והמזרד זרדים, אם לאכילה כגרוגרת (אם מטרת התלישה היא לאכילה, השיעור להתחייב הוא כגרוגרת), אם לבהמה כמלא פי הגדי, אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה, אם ליפות את הקרקע כל שהן (כי יפוי הקרקע הוא חרישה, וחרישה שיעורה בכל שהוא, כבמשנה שם). אטו כולהו לא ליפות את הקרקע נינהו (הלא ממילא הקרקע מתיפה), רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו באגם שנו (שלא שייך שם יפוי הקרקע), אביי אמר אפילו תימא בשדה דלאו אגם וכגון דלא קמיכוין, והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רי שמעון בפסיק רישיה ולא ימות, לא צריכא דקא עביד בארעא דחבריה.

הרי שאדם התולש זרדים באדמת חבירו, אעייפ שפסיק רישיה הוא שגם ייפה את הקרקע, מכל מקום כיון שאין לו ענין ליפות את קרקע חבירו, אלא הוא מעונין רק בזרדים, הריהו פטור על החרישה. הרי שאם אין לאדם ענין במלאכה שנעשתה - אעייפ שאין הוא עוסק בהיתר, אלא במלאכה אחרת (קוצר), ואעייפ שאין הדבר **קשה לו**, כמו בדוגמא של חילזון, אלא שהוא אדיש לגביו - הרי זה פסיק רישיה דלא ניחא ליה, ואין ר' שמעון מחייב בו. כך כתבו התוספות (דף עה, א ד"ה טפי) בהגדרת "לא ניחא ליה".

בסוגיות נוספות שבהן מופיע הענין של לא ניחא ליה נעסוק בעייה להלן.

שיטת הערוך מובאת בתוספות בשבת שם:

לא צריכא דעביד בארעא דחבריה - פירש בערוך דבפסיק רישיה דלא ניחא ליה, כגון דקעביד בארעא דחבריה וכגון באחר¹ שאינו אוהבו והקוצץ בהרת בשעת מילה שאין לו הנאה, מותר לכתחילה, ואפילו איסור דרבנן ליכא. והתיר (ר')² חבית שפקקוהו בפשתן להסיר הפקק ולמשוך ממנו יין בשבת, אע"פ שאי אפשר שלא יסחוט כשמסיר הפקק והוי פסיק רישיה, כיון דאינו נהנה בסחיטה זאת שהיין נופל לארץ, מותר. ואינו נראה, דהא מפיס מורסא להוציא ממנו ליחה היה אסור אי לאו משום צערא דגופא אע"פ שאינו נהנה כלל בבנין הפתח ואינו מתכוון כלל לבנין הפתח אלא לנקיבה בעלמא, וכן הביא רשב"א ממחט של יד ליטול בה את הקוץ דמוקי לה בהנחנקין כר"ש דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ומשום צערא דגופא, והא דקאמר לא שאינו נהנה בחבורה היה אסור אי לאו משום צערא דגופא, והא דקאמר לא צריכא דעביד בארעא דחבריה היינו דלא מיחייב חטאת אבל איסורא איכא.

^{1.} כלומר: באדם זר לו. ואולי צריך לומר: באחד. או שצריך להיות: באחר שאינו אוהבו הקוצץ בהרת וכו', ורומז ללשון הגמרא להלן (קלג, א): "ואי איכא אחר ליעביד אחר", וכעין זה מופיע בתוספות הרא"ש.

מלה זו מיותרת, כי המתיר הוא בעל הערוך, עיין תוספות יומא לה, א הנזכר להלן.

בתוספות בכתובות (ו, א דייה האי) מפורש שהחולק על הערוך הוא רייי, ואילו רבינו תם הסכים עם הערוך. וכן הובאה מחלוקת התוספות והערוך בתוספות ביומא (לד, ב דייה הני).

מדברי התוספות עולה, שמחלוקת הערוך ורייי היא בשאלה האם בפסייר דלנייל קיים הפטור של יידבר שאינו מתכווןיי: לדעת הערוך דבר שאינו מתכוון שייך גם בפסייר, אלא שבפסייר דניחא ליה נחשב כמו מתכוון, ייכיון שהוא נהנה אנן סהדי שהוא מתכווןיי (תוספות יומא לה, א דייה הני), אבל בלא ניחא ליה - פטור משום דשאיימ, ומותר לכתחילה, בין בשבת ובין בכל התורה כולה, בדיוק כמו בדשאיימ שאינו פסייר. לדעת רייי, לעומת זאת, כל שהוא פסייר אין בו פטור דשאיימ כלל, אלא שבלא ניחא ליה הריהו מלאכה שאינה צריכה לגופה (להלן: משאצלייג), כיון שאינו מעונין במלאכה זו, ומשום כך בשבת פטור לדעת ר' שמעון, וייאסור לכתחילה לריש כמו במשאצלייגיי (תוספות כתובות ו, א דייה האי), ולדעת ר' יהודה חייב כמו במשאצלייג; ובכל התורה, שאין פטור של משאצלייג, חייב גם לר' שמעון.

ברור כי גם הערוך מודה שר׳ שמעון אוסר לכתחילה במשאצל״ג, שהרי לגבי משאצל״ג שנינו ״ר״ש פוטר״ (שבת צג, ב), ו״כל פטורי דשבת פטור אבל אסור״ (ג, א). ואם בפס״ר דלנ״ל ר׳ שמעון מתיר לכתחילה, הרי שיש הבדל בהגדרה בין משאצל״ג לבין פס״ר דלנ״ל. את ההבדל הזה יש לגזור מן ההבדל בין סתם דשא״מ, בלא פס״ר, למשאצל״ג. בדשא״מ עוסק אדם במעשה אחד של היתר, שממנו עלול להיגרר ממילא מעשה אחר, שהוא מעשה המלאכה. וכך גם בפס״ר: האדם עוסק במעשה אחד, שממנו יגרר בהכרח מעשה אחר, שהוא המלאכה. מה שאין כן במשאצל״ג: שם האדם עושה את מעשה המלאכה עצמו, בכוונה, אלא שמטרתו בעשיית המעשה אינה לגופה של המלאכה, לפי ההגדרות השונות של מושג אלא שמטרתו בעשיית המעשה אינה לגופה של המלאכה, לפי ההגדרות השונות של מושג בפירושו למסכת שבת (מא, ב), המצוטט בפירוש רבנו פרחיה שם. הדברים נאמרים בקשר לדעת שמואל, הסובר בדשא״מ כר׳ שמעון ובמשאצל״ג כר׳ יהודה.

וההפרש שיש בין מלאכה שאינה צריכה לגופה ובין דבר שאינו מתכוון, דדבר שאינו מתכוון אינו מתכוון לעשות מלאכה, אלא ממילא תֵעשה, כגון גורר אדם מיטה וכו', ומלאכה שאינה צריכה לגופה הוא שיתכוון לעשותה, אבל אינו צריך לגופה אלא לדבר אחר, כגון גחלת של עץ שלא נתכוון לעשותה פחם אלא לסלק ההיזק בלבד.

הכסף משנה (הלכות שבת א, ז) הביא שמצא בשם רי אברהם בן הרמביים בשם אביו³, שכתב כעין זה גם לגבי ההבדל שבין פסיק רישיה (דלא ניחא ליה) לבין משאצלייג.

מעין הדברים הללו מוצאים אנו בדברי התוספות עצמם. התוספות ביומא (לד, ב) מתחילים בדיון בשאלה האם דשאיימ רגיל, שאינו פסייר, חייב לפי רי יהודה מדאורייתא, או שאסור רק מדרבנן, והם מוכיחים שלמרות שבכל התורה כולה דשאיימ אסור לרי יהודה מדאורייתא, בשבת אינו אסור אלא מדרבנן, כי בשבת צריך מלאכת מחשבת, ודשאיימ אינו מלאכת מחשבת. על כך מקשים התוספות מגמרא בכריתות:

מקור הדברים בראש ספר מעשה רוקח.

תנו רבנן החותה גחלים בשבת חייב חטאת, ר' שמעון בן אלעזר אומר משום ר' אליעזר בר' צדוק חייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את התחתונות. במאי עסקינן אי דקא מיכוין לכבות ולהבעיר מאי טעמא דמאן דפטר, אלא דלא קא מכוין להבעיר מאי טעמא דמאן דמחייב תרתי... רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאליהן, ות"ק סבר לה כר' שמעון דאמר דשא"מ פטור ור' אליעזר בר' צדוק סבר לה כר' יהודה דאמר דשא"מ (כ, א)

הרי שלרי יהודה אפילו בשבת דשאיימ חייב מן התורה. מתרצים התוספות:

ויייל דהתם פסיק רישיה הוא, שאי אפשר בשום ענין כשחותה שלא יובערו התחתונות, וכיון דהוי פסייר כמתכוין דמי, ואעייג דלא צריך להבערתו והויא לה משאצלייג, סבר לה נמי בהא כרי יהודה דאמר משאצלייג חייב עליה... והאי דנקט בכריתות לישנא דמתכוין ואין מתכוין ולא נקט הא רי יהודה דאמר משאצלייג חייב עליה הא רי שמעון, משום רבותא דרי יהודה נקט ליה, דאעייפ שאין מתכוין להבעיר התחתונות, מאחר שהוא פסייר חייב, דסלקא דעתך אמינא דרי יהודה לא מחייב משאצלייג אלא בדבר שהוא מתכוין בידים, כגון מפיס מורסא שהוא מתכוין לפתח, וכן חס על הנר שמתכוין לכבות ומוציא המת במיטה וכן כולם, שמתכוין לעשות המלאכה בידים אלא שאינה צריכה לגופה, אבל בדבר שאין מתכוין לעשות בידים כגון נתכוין לכבות העליונות והובערו התחתונות מאליהן, דלא נתכוין למלאכת הבערה לל אלא לכיבוי, אעייג דהוה פסיק רישיה סלקא דעתך אמינא דלא ליחייב רי יהודה קמייל*.

הרי שהתוספות מחלקים בין "מתכוין לעשות המלאכה בידים אלא שאינה צריכה לגופה", לבין "אין מתכוין לעשות בידים... והובערו התחתונות מאליהן... אע"ג דהוה פס"ר". ואף על פי שהתוספות אינם סוברים שיש נפקא מינה לדינא בין שני המקרים, כי לדעתם דין הכל הוא דין משאצל"ג, ובשבת הוא תלוי במחלוקת ר"י ור"ש אם חייב או פטור, ובכל התורה לדברי הכל חייב - מכל מקום הם מכירים בהבדל המציאותי שבין שני המקרים, שלדעת הערוך הוא יוצר גם נפקא מינה גדולה: במשאצל"ג לר' שמעון - בשבת פטור ובכל התורה חייב, ואילו בדבר שאינו מתכוון בפס"ר דלנ"ל לר' שמעון - מותר לכתחילה, בין בשבת ובין בכל התורה.

בהמשך דבריהם מראים התוספות שגם למקרה שהובערו מאליהן ולא היה איכפת לו שיובערו קוראה הגמרא בכריתות משאצל"ג, עיין להלן פיסקה י, ורק למקרה שההבערה קשה לו קראו דשא"מ לרבותא, כי במקרה כזה בולט יותר שלא נתכוון למעשה ההבערה, ואעפ"כ חייב. וזאת אע"פ שהתוספות מגדירים בהמשך את "פסיק רישיה דלא ניחא ליה"

^{4.} התוספות גרסו בגמרא בכריתות "כרייש דאמר דשא"מ מותר... כרייי דאמר דשא"מ אסור" (וכן הגירסה בתוספות שבת מא, ב ד"ה מיחם), ולא "פטור" ו"חייב" כלפנינו, אבל הכוונה בעצם לפטור וחייב (כלומר: מותר מן התורה ואסור מן התורה), שהרי התוספות סוברים שהדין הוא כמו במשאצל"ג. והגמרא שנקטה לשון "דשא"מ" המשיכה בלשון הרגילה במחלוקת ר"י ור"ש בדשא"מ. אך גירסתנו יותר נוחה לשיטתם.

במילים : יישאינו נהנה כלום", וכמו שכתבו התוספות בשבת עה, א שאין צורך שיהיה דוקא קשה לו, כפי שנזכר.

ב. טעם מחלוקת הערוך ור"י

בתוספות ביומא (לד, ב) מבואר שגם הערוך וגם התוספות תומכים את יתדותיהם בסוגיה יסודית בענין זה במסכת שבת:

דתניא בשר ואף על פי שיש שם בהרת ימול דברי ר' יאשיה... הא למה לי קרא, דבר שאין מתכוון מותר, אמר אביי לא נצרכה אלא לר' יהודה דאמר דבר שאין מתכוון אסור, רבא אמר אפילו תימא ר' שמעון מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות. ואביי לית ליה האי סברא והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות, בתר דשמעה מרבא סברה... ואביי אליבא דר' שמעון האי בשר מאי עביד ליה, אמר רב מרבא סברה... ואביי אליבא דר' שמעון האי בשר מאי עביד ליה, אמר רב עמרם באומר לקוץ בהרתו הוא מתכוון, תינח גדול קטן מאי איכא למימר, אמר רב משרשיא באומר אבי הבן לקוץ בהרת דבנו הוא קא מתכוון. ואי איכא אחר ליעביד אחר, דאמר ר"ש בן לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב ואם לאו יבוא עשה וידחה לא תעשה, דליכא אחר.

הרשבייא בחידושיו במקום מעלה שאלה ראשונית על הסוגיה:

תמיהא לי... [א]מאי קרי ליה דבר שאין מתכוון, דהא מתכוין לקציצה, אלא שאינו מתכוין לטהר אלא למול, ואין זה קרוי דבר שאין מתכוון אלא מלאכה שאינה צריכה לגופה. והא למה הדבר דומה, למכבה גחלת של עץ ברשות הרבים, דמתכוון לכבות, ולא מחמת שהוא צריך לגופו של כיבוי אלא כדי שלא יזוקו בה רבים, וקרי לה מלאכה שאין צריך לגופה ולא דבר שאין מתכוין, וכדאיתא בפרק כירה... וי"ל דאי כתב רחמנא בפירוש השמר בנגע הצרעת שלא תקוץ, הכי נמי, אלא השמר בנגע הצרעת כתב רחמנא, כלומר שלא יטהרנו אלא בהוראת כהן, ואנן הוא דאמרינן דכיון שכן אסור לקוץ בהרת שמטהר הוא בקציצתו, והלכך כשזה קוצץ לשם מילה הוה ליה דבר שאין מתכוין אצל טהרה.

כלומר, הואיל ולא מעשה הקציצה הוא גדר האיסור, אלא תוצאתו - העושה את מעשה הקציצה אינו נחשב לעושה את מעשה האיסור בידים, ואם אין כוונתו לתוצאה האסורה הקציצה אינו נחשב לעושה את מעשה האיסור בידים, ואם אין כוונתו לתוצאה ולא ימותיי הריהו בכלל דשאיימ. ויש להבין שזהו המצב גם בדוגמא של ייפסיק רישיה ולא ימותיי עצמה: הסיבה שאין זו משאצלייג גרידא, אלא דבר שאינו מתכוון, היא, משום שהמלאכה איננה חיתוך בעל החיים, אלא התוצאה של המיתה היא שם האיסור, ונמצא שאפשר לבצע את פסיקת הראש בתורת דבר שאינו מתכוון לגבי המיתה.

התוספות ביומא כתבו על סוגיה זו:

ועוד הביא הערוך ראיה לדבריו מדאמר פרק ר׳ אליעזר דמילה ואביי אליבא דרייש האי בשר מאי עביד ליה, באומר אבי הבן לקוץ בהרת בנו הוא מתכוון, ופריך ואי איכא אחר ליעביד כדריש לקיש, ומשני דליכא אחר, אבל אי איכא

אחר היה מותר לכתחילה, אלמא שרי רייש פסיק רישיה לכתחילה בדבר שאינו נהנה. ואין זו ראיה, דהא דמוקי ליה אביי באומר אבי הבן כו' היינו מקמי דשמע מרבא דמודה ר' שמעון בפסיק רישיה, כדקא מסיק התם לבתר דשמעה מרבא סברה, ולהכי פריך ואביי אליבא דר' שמעון כיון דפליג אף בפס"ר, ואם כן לא שנא פס"ר משאר שאינו מתכוון, האי בשר מאי עביד ליה, אבל למאי דמסיק דלאביי נמי מודה בפס"ר לא שנא אביו לא שנא אחר.

התוספות ממשיכים ומביאים ראיה לשיטתם הם מסוגיה זו:

ואדרבה, משם קשה לפירוש הערוך, מדלא קאמר אלא לאביי האי בשר מאי עביד ליה, אבל לרבא דסבירא ליה מודה רייש בפסיק רישיה לא שני ליה בין אביו בין אחר, כיון דסבירא ליה בשבת דמדרבנן [אסור] פסיק רישיה אעייג דמדאורייתא שרי משום מלאכת מחשבת, מכלל דבשאר איסורי אסור מדארייתא.

כלומר, מזה שהגמרא הקשתה ייואי איכא אחר ליעבידיי דוקא לאביי לפי מה שסבר מעיקרא, מוכח שלרבא הסובר שמודה רייש בפסייר דניחא ליה - גם בפסייר דלא ניחא ליה אין פטור של דשאיימ, ואעייפ שבשבת אסור רק מדרבנן משום משאצלייג², בכל התורה שאין דין משאצלייג חייב.

הערוך בוודאי סבר, בניגוד לתוספות, שקושיית הגמרא ייואי איכא אחר ליעביד אחריי איננה המשך של הקושיה ייואביי אליבא דריישיי וכוי, אלא ענין חדש היא, והקושיה היא בין לאביי ובין לרבא, כי גם לרבא פסייר דלנייל מותר, וכן כתב הקרבן נתנאל על הראייש (פיייב סימן א אות ה). התוספות לעומתו סברו, שאם כן היתה הגמרא מקדימה לקושיה פתיחה כגון: ייבין לאביי בין לרבאיי, כמו שמצינו כעין זה במקומות אחרים בגמרא, ומזה שאין הקדמה כזאת יש להבין שהקושיה היא המשך לקושיות הקודמות על אביי. אבל הערוך סבר שאין הכרח שתופיע פתיחה כזאת, וייבין לרי פלוני בין לרי פלוניי מופיע כאשר הדברים אמורים במשפט אחד ובנשימה אחת עם קושיה קודמת שהיא רק למאן דאמר אחד.

ביראה בבירור שזוהי כוונת התוספות במילים "משום מלאכת מחשבת", ולפי ההנחה שגם פטור משאצל"ג לדעת ר"ש מקורו בחסרון ב"מלאכת מחשבת" (כך הניחו התוספות בשבת עה, א ד"ה טפי, עיין שם). אבל אין לומר שבפס"ר דלנ"ל יש חסרון "מלאכת מחשבת" מצד מה שאינו מתכוון (כמו בדשא"מ שאינו פס"ר), כי בתחילת הדיבור כתבו התוספות בפירוש שבפס"ר, שידוע שהמלאכה תַעשה, אין חסרון של "מלאכת מחשבת" בין לר' יהודה ובין לר' שמעון, אלא הדבר תלוי בדין משאצל"ג, עיין שם.

יכול להיחשב ל"דבר שאינו מתכוון", אלא שבהלכות שבת יש לפטור פס"ר דלא ניחא ליה לדעת ר"ש משום משאצל"ג, שהרי אינו צריך למלאכה, אבל בכל התורה שאין פטור של משאצל"ג, הריהו חייב. ובזה מבואר מה שאמר רבא: "מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות", ולא הזכיר שזה רק בניחא ליה, כי גם בלא ניחא ליה מודה ר"ש בכל התורה שהוא חייב, אלא שבסוגיות אחרות, העוסקות בשבת דוקא, אומרת הגמרא שבלא ניחא ליה פטור, והטעם הוא משום משאצל"ג. 'ולהלן יבואר מדוע לפי הערוך רבא לא הוצרך להדגיש שמדובר בניחא ליה.

יש להוכיח שלפי הערוך עיקר חידושו של רבא הוא שפס״ר נחשב כמתכוון, מלשון הערוך עצמו בענין זה:

מודה ר״ש בפסיק רישיה ולא ימות פירוש מי שחתך ראשו של חי הכל יודעין כי בחתיכת ראשו ימות, ואם אמר איני מתכוון למיתתו, אלא להוציא ממנו דם לדבר צורך, אין ממש בדבריו, אלא הרי כמתכוון להמיתו ורוצה הוא. דם לדבר צורך, אין ממש בדבריו, אלא הרי כמתכוון להמיתו ורוצה אפשר והיכא פליג ר׳ שמעון, כגון גרירא דאפשר דלא עביד חריץ ואפילו עביד אפשר דלא ניחא ליה, וכן בפרק כל כתבי דשקיל ליה בברזי, דלא ניחא ליה, וכן בפרק ר׳ אליעזר אומר... ואי איכא אחר ליעבד אחר ולא אבי הבן, וכן בלולב הגזול והוא דאית ליה הושענא אחריתי, אבל פסיק רישיה ליכא לספוקא דלא ימות, ובודאי דניחא ליה, דאי לא הוה ניחא ליה היכי הוה פסיק רישיה.

(ערך פסק)

כלומר, הערוך מפרש שהמקרה של "פסיק רישיה ולא ימות" הוא מעצם טיבו מקרה של ניחא ליה³, ואם כן רבא לא הוצרך לומר "בפסיק רישיה דניחא ליה", כי פסיק רישיה נחשב ממיד כמתכוון להרוג, אבל בלא ניחא ליה ר' שמעון מתיר כמו במקרה שלא בטוח כלל שייעשה האיסור. יש להבין שהביטוי "פסיק רישיה דלא ניחא ליה" - שהתוספות משתמשים בו במובן של מקרה שהתוצאה האסורה הכרחית אך אין לו ענין בה - אינו ביטוי נכון לדעת הערוך, כי הוא מכיל סתירה פנימית (כי פסיק רישיה תמיד ניחא ליה בהריגה, כפי שהוזכר), ובגמרא הוא באמת אינו מופיע, אך אנו נמשיך להלן להשתמש בביטוי שגור זה במובן שנותנים לו התוספות.

ג. הסתירה בתוספות בענין מפיס מורסא

- עיין קובץ שיעורים, ח"א, כתובות סימן יח, שכבר כתב את עיקר ההסבר הזה.
- כך נדפס בערוך השלם. אבל בדפוס הרגיל: ורוצח. ומתחילה חשבתי שטעות סופרים ברורה היא, אך שוב ראיתי שרבינו חננאל (קלג, א ד״ה מודה) הביא דוגמא לפס״ר בהורג אדם, וייתכן איפוא שמשם הלשון ירוצח׳
- פירוש לשון הערוך "דאי לא הוה ניחא ליה היכי הוה פסיק רישיה" הוא, ככל הנראה: כי אם לא היה ניחא ליה בהריגתו לא היה פוסק את ראשו, אלא אם כוונתו רק להוציא דם היה מוציא ממנו דם בדרך אחרת כגון דקירה, וכעין שמצינו בחילזון בדף עה, א הנ"ל, ואם פסק את ראשו הרי שהיה נוח לו שימות. והתוספות סוברים שגם בחותך ראש של עוף יש אפשרות של לא ניחא ליה במיתתו, כגון שהוא צריך אותו בשביל קטן לשחק בו, ואם היה אפשר שהראש יחיה בפני עצמו מבלי שיוכל לפרוח היה ניחא לקטן בכך, עיין במשנה צ, ב שהקטן משחק בחגב חי. וראה להלן פיסקה ז שהרמב"ם סובר שגם בראש עוף לשחק לקטן ניחא ליה שימות.

ראינו לעיל (סוף פיסקה א) שהתוספות ביומא (לד, ב), ברצותם להסביר את ההבדל שבין משאצלייג סתם, לבין פסייר דלנייל, הנקרא בגמרא בכריתות דשאיימ, נוקטים כדוגמא ראשונה למשאצלייג את מפיס מורסא: "דסלקא דעתך אמינא דר' יהודה לא מחייב משאצלייג אלא בדבר שהוא מתכוין בידים, כגון מפיס מורסא שהוא מתכוין לפתח, וכן חס על הנר שמתכוין לכבות" וכו'. מקור הדין של המפיס מורסא הוא במשנה בעדויות (פ"ב מ"ה), והיא מובאת בגמרא.

אמר שמואל כל פטורי דשבת פטור אבל אסור לבר מהני תלת דפטור ומותר... ואידך המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור, וממאי דפטור ומותר דתנן מחט של יד ליטול בה את הקוץ. שבת קז, א)

התוספות אומרים איפוא, שהמפיס מורסא בשביל להוציא ממנה לחה זוהי דוגמא מובהקת למשאצל"ג, שהרי האדם עושה במתכוון ובידים את פעולת פתיחת הפתח, אלא שאין מטרתו הפתח, אלא הוצאת הלחה, והרי זה כמי שמכבה את הנר לא לשם עשיית פחמים אלא כחס על הנר. ולפיכך תמוהים לכאורה דברי התוספות ביומא (לה, א) בסוף הדיבור:

מיהו אין נראה דברי הערוך, דהא מפיס מורסא כדי להוציא ממנה לחה פטור אבל אסור אי לאו משום צערא דאינשי, אע״פ שאינו נהנה כלל ואינו מתכוון כלל לבניו הפתח.

והלא קודם לכן כתבו התוספות שהמפיס מורסא זוהי דוגמא רגילה של משאצל"ג, ולא של דשא"מ בפס"ר, ובמשאצל"ג גם הערוך מודה שהיא אסורה לכתחילה! והנה, הקושיה ממפיס מורסא מופיעה כקושיה עיקרית על הערוך גם בתוספות בשבת ובכתובות הנזכרים לעיל, אך שם אין מופיעה הפיסקה שבראש הדיבור ביומא, לפיה מפיס מורסא הוא דוגמא של משאצל"ג. אמנם, ר' עקיבא איגר ב'דרוש וחידוש' (לכתובות ו, א) הקשה על התוספות שם מסברה:

תימא הא מפיס מורסא מכוין להמלאכה, דהיינו לפתוח המורסא דזהו המלאכה, אלא דאין צריך לגופה להוציא ולהכניס אויר, אלא להוציא ממנה לחה, ופשיטא דזהו אסור כמו כל משאצלייג.

אך לא הזכיר את התוספות ביומא, שם הדברים מופיעים במפורש בתוספות, ומהווים לכאורה סתירה בתוך דברי התוספות מרישא לסיפא.

בתוספות בשבת ובכתובות כשלעצמם, אפשר היה לכאורה לתרץ, שהמפיס מורסא להוציא ממנה לחה אינו עושה אותה הפעולה כמו המפיס לעשות לה פה: המפיס לעשות לה פה, ניגש אל ראש המורסא וחותך בעור שעליה פתח, ואילו המפיס להוציא ממנה לחה, סוחט את המורסא מבסיסה, והלחה פורצת החוצה ויוצרת נקב, שאפשר לומר עליו שהוא מעשה הנגרר בהכרח ממעשה הוצאת הלחה, וזהו דשא"מ בפס"ר. אכן, כך אפשר היה להבין את לשון התוספות בשבת: "אע"פ שאינו נהנה כלל בבנין הפתח ואינו מתכוון כלל לבנין הפתח אלא לנקיבה בעלמא", כלומר שאין זה אלא נקב שנוצר ממילא, ולא פתח שנעשה במתכוון (אע"פ שאחר המעשה אולי הם נראים זהים). ולפי זה המפיס מורסא דומה למקרה השני שהתוספות מקשים ממנו על הערוך: "וכן מחט של יד ליטול בה את הקוץ דשרי משום צערא אבל אי לאו הכי אסור", דהיינו שמשיכת הקוץ החוצה היא פעולה אחת, והיא גוררת

אחריה בהכרח פעולה אחרת, של פציעת הבשר והוצאת דם. אך לכאורה כל זה אינו מיישב את הסתירה בתוספות ביומא.

שמא יש לומר, שהתוספות עצמם, הסוברים שמצד הדין פסייר דלנייל הוא כמו משאצלייג, אינם נזקקים לפירוש הנזכר לפיו המפיס מורסא להוציא לחה שונה מבחינת אופן הפעולה מו המפיס לעשות לה פה, אלא הם הבינו בפשטות שמדובר על אותו אופן פעולה, וזוהי משאצלייג רגילה. ולכן בתחילת הדיבור ביומא, כשהתוספות עוד לא הביאו את שיטת הערוך, כתבו שהמפיס מורסא הוא כמו המכבה את הנר והמוציא את המת, ולא כמו החותה גחלים והובערו התחתונות מאליהן, שהוא דשאיימ בפסייר דלנייל. אבל לפי שיטת הערוך סברו התוספות שמוכרחים לפרש כפי שנזכר, שהמפיס מורסא להוציא ממנה לחה הוא בדרך של דשאיימ בפסייר, כי אחרת איך לומדת הגמרא (שבת קז, א) היתר לכתחילה ממחט ליטול בה את הקוץ למפיס מורסא, והלא בנטילת הקוץ הוא בודאי דשאיימ בפסייר, המותר לפי הערוד לכתחילה, ואילו במפיס מורסא הוא משאצלייג, ואם יש להתירו הרי זה רק משום צער הגוף. אלא ודאי שהגמרא סברה שגם מפיס מורסא הוא בדרך דשא"מ בפסייר. אך אם כן, מקשים התוספות, מוכח מכאן שגם דשאיימ בפסייר אסור לכתחילה, והותר רק משום צער. אולם הערוך יאמר שעצם הנחת התוספות שההיתר במפיס מורסא ובמחט של יד הוא משום צער, אינה מוכחת כלל, כי בגמרא לא נאמר שהטעם הוא משום צער, אלא יש לומר שטעם ההיתר הוא באמת משום שפסייר דלנייל מותר לכתחילה, ויוצא שהנחת התוספות שההיתר הוא משום צער ייבנויה על הדרושיי שפסייר דלנייל אסור לכתחילה (ולפי הבנתם הם יכולים להעמיד את מפיס מורסא גם באופו של משאצלייג גמורה, כפי שנזכר).

הקהילות יעקב (שבת, סימן ב) כתב לתרץ את קושיית רעקייא הנייל באופן אחר, והוא, שיצירת פתח למורסא אינה נחשבת לעשיית מעשה איסור, כי שם האיסור אינו ייעשיית פתח", אלא יבונה", וכל שאינו מתכוון בעשיית הפתח לבנין, דהיינו לפתח העשוי להכניס ולהוציא, והבנין בא ממילא, הרי זה דבר שאינו מתכוון ולא משאצלייג, וכמו שכתב הרשב"א לגבי קציצת בהרת. אמנם, הקהילות יעקב מתקשה שאם כן גם החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה לא היה לו להיות משאצלייג, כי אף הוא חופר עפר והבנין בא ממילא. אך נראה שיש ליישב באופן מעט שונה, על פי מה שכתב הרמב"ם בהלכות שבת (פיי הייז) שהמפיס מורסא לעשות לה פה חייב משום מכה בפטיש, ולא משום בונה, ובמכה בפטיש ההגדרה של המלאכה היא באמת על שם התוצאה, דהיינו שיש לפנינו כלי שלם, ולא על שם הפעולה עצמה, שהיא כשלעצמה לפעמים אינה כלום, כמו מאן דשקל אקופי מגלימא בדף עה, ב (מה שאין כן חפירה בקרקע, שהיא כשלעצמה מלאכה של שינוי פני הקרקע, ובשדה היא חרישה ובבית בנין), ונמצא שהעושה פתח במורסא לא בשביל שיתקיים כפתח, אלא בשביל להוציא להה, הריהו נחשב לאינו מתכוון לגבי התוצאה, ודומה ממש למה שכתב הרשב"א לגבי בהרת.

אמנם, הקהילות יעקב לא התייחס לסתירה בתוספות ביומא, שבתחילת הדיבור הם קוראים למפיס מורסא "מתכוון בידים". ונראה ליישב שבתחילת הדיבור עוד לא הזכירו התוספות את שיטת הערוך, ואין הם מתכוונים לחילוק של הערוך בין משאצל"ג לדשא"מ בפס"ר, ולשיטתם הכל הוא משאצל"ג, אלא שהם רוצים להסביר מדוע קוראה הגמרא בכריתות להובערו מאליהן "דבר שאינו מתכוון", והם מסבירים שזה לרבותא, שאע"פ

שמעשה ההבערה לא נעשה במתכוון - ואינו דומה למפיס מורסא ומכבה נר וכד׳ שהמעשה נעשה בידים ובמתכוון - בכל זאת ר׳ יהודה מחייב. ואף על פי שהגדרת המלאכה במקרה של מפיס מורסא אינה עצם המעשה, מכל מקום אין התוספות עוסק כאן בהגדרת המלאכה, אלא בחילוק עובדתי מסוים שבין המקרים. תדע, שהרי בהמשך מראים התוספות שגם להובערו מאליהן במקרה שלא איכפת לו קוראה הגמרא משאצל״ג, ורק למקרה שההבערה קשה לו קראו דשא״מ, וזאת אע״פ שלענין הגדרת פס״ר דלנ״ל התוספות אינם מחלקים בין לא איכפת לו לקשה לו, כמו שכתבנו סוף פיסקה א, והיינו משום שהלשון ״דבר שאינו מתכוון״ בגמרא בכריתות אינה באה להגדיר את המושג, אלא רק להשמיע רבותא שיש במקרה מסוים.

אם לענין מפיס מורסא הדברים מסופקים, הנה בדוגמא אחרת שמזכירים הערוך והתוספות ודאי שצריך להזדקק לסברה שמלאכת מכה בפטיש מוגדרת לפי התוצאה, והמעשה עצמו יכול להיחשב דשאיימ אם אין עמו כוונה לתוצאה. הערוך הביא ראיה לשיטתו שפסייר דלנייל מותר לכתחילה, מהגמרא בסוכה בענין הדס שענביו מרובות מעליו, שאם מיעט אותן ההדס כשר:

תנו רבנן אין ממעטין ביו"ט, משום רי אל(י)עזר² ברי שמעון אמרו ממעטין. והא קא מתקן מנא ביו"ט, אמר רב אשי כגון שלקטן לאכילה ורי אל(י)עזר ברי שמעון סבר לה כאבוה דאמר דשא"מ מותר. והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות, הכא במאי עסקינן דאית ליה הושענא אחריתי.

הרי שאם יש לו הושענא אחרת, ולא איכפת לו בתיקון, מותר אע״פ שפסיק רישיה הוא שיתוקן. ולכאורה, מה ענין זה אצל דשא״מ, והלא כאן הוא ניגש בכוונה לתלוש את הענבים. אלא שהגדרת מלאכת תיקון מנא - שהיא מלאכת מכה בפטיש (במקרה זה לדעת התוספות ועוד ראשונים היא מדרבנן, כדלהלן) - היא התוצאה, שיש כלי מתוקן לפנינו, ולפיכך תלישת הענבים לאכילה בלי כוונה לתקן את ההדס היא דשא״מ בפס״ר, ולא משאצל״ג, כמו שכתב הרשב״א בענין קציצת בהרת.

באשר לתשובת התוספות על ראיה זו של הערוך - רשייי פירש שם שאם אית ליה הושענא אחריתי "אין כאן תיקון כלי, דלא צריכא ליה לאכשורה, ולא דמי השתא לפסיק רישיה, אחריתי "אין כאן תיקון כלי, דלא צריכא ליכא לכי תיקון כלי". אך התוספות בשבת (קג, א) דהתם איכא למימר כיון דאית ליה הושענא יתירתא אינו מתקן כלום, דא"כ אמאי קאמר כתבו: "וליכא למימר כיון דאית ליה הושענא יתירתא אינו מתקן כלום, דא"כ אמוע תלו התם דסבר לה כאבוה דאמר דשא"מ מותר". כלומר, אם אין כאן תיקון כלל, מדוע תלו זאת במחלוקת ר"י ור"ש בדשא"מ, ומדוע ת"ק אוסר למעט? וזוהי קושיה על פירוש רש"י, אך ראה להלן. ודחו התוספות שם את ראיית הערוך באופן אחר: "מיהו י"ל דאותו תיקון מועט כמו מיעוט ענבים דלא אסיר אלא מדרבנן לא גזרו חכמים כשאינו נהנה". וכן כתבו התוספות ביומא: "מיהו יש לדחות מאחר שאותו תיקון אפילו במתכוין אינו אסור אלא מדרבנן, דמיעוט ענביו אין נראה תיקון כל כך שייחשב תיקון מן התורה, לא גזרו ביה רבנן

כיון שאין נהנהיי. כלומר, התוספות מודים לערוך שפסייר דלנייל **בדרבנן** מותר לכתחילה¹⁰ (וייתכן שלשיטתם, שפסייר דלנייל ומשאצלייג דין אחד להם, גם במשאצלייג כשהמלאכה עצמה היא מדרבנן לא גזרו איסור לכתחילה; אך ייתכן שדוקא בפסייר דלנייל אמרו כן, שהרי התוספות מודים שיש הבדל במציאות בין פסייר דלנייל לסתם משאצלייג, ואולי דוקא במציאות של פסייר דלנייל לא גזרו).

התוספות בכתובות דחו תחילה את ראיית הערוך שאולי התירו בהדס משום מצוה. ומיד הם מוסיפים תירוץ אחר: "דאית ליה הושענא אחריתי, והואיל וכן שרי לר"ש, דשמא לא יצטרך לה ונמצא שלא תיקן כלי, והלכך לאו פסיק רישיה הוא". כלומר, אית ליה הושענא אחריתי מכניס את המעשה לגדר של דשא"מ שאינו פס"ר, כי אם תאבד הושענא שלו או שיבוא אליו אורח ויצטרך לה - הרי זה תיקון, ואם לאו - אין זה תיקון, והדבר נשאר אפשרי, ולכן הוא תלוי במחלוקת ר"י ור"ש. וכך יש להבין את דברי רש"י שהוזכרו, שמה שכתב רש"י "דהתם איכא נטילת נשמה ממה נפשך, והכא ליכא תיקון כלי" - היינו שבמקרה שלא יצטרך לה יתברר שאין כאן תיקון כלי, אבל אם יצטרך לה היה כאן תיקון כלי, ולכן אין זה פס"ר.

ד. מחלוקת בין בעלי התוספות בהבנת שיטת ר"י?

הנחנו עד כה כדבר פשוט, על פי המפורש בתוספות ביומא (לד, ב), שלשיטת ר"י אין בפס"ר דלנייל פטור של דשאיימ, אלא מעמדו כמשאצלייג, ובכל התורה כולה שאין פטור של משאצלייג - הריהו אסור מדאורייתא. אולם, בתוספות בכתובות (ו, א), המביאים את מחלוקת הערוך ור"י, כפי שנזכר, מוכח לכאורה לא כך. התוספות אומרים שם ש"עיקר ראייתו" של הערוך היא מהגמרא בזבחים (צא, ב), המתירה לפי ר' שמעון לזלף יין על גבי האישים, אע״פ שהוא פס״ר שיכבה את אש המזבח, שהוא איסור תורה, ומכאן שפס״ר דלנייל מותר (לפנינו בערוך הראיה מזבחים אינה מופיעה כלל). התוספות ביומא דוחים ראיה זו באמרם שאפשר לזלף בטיפים דקות, או על גבי האיברים, כך שהזילוף אינו פס״ר, אך התוספות בכתובות אינם מתרצים כן, אלא הם דוחים ראיה זו בשם ר"י כך: "דההיא דמתיר רייש לזלף יין על גבי האישים איכא למימר דמצוה שאנייי. ואם פסייר דלנייל בכל התורה אסור מדאורייתא, מה פירוש יימצוה שאנייי, הלא אין טעם לומר שרייש ורייי נחלקו האם מצות הזילוף דוחה את הלאו של כיבוי, ועל כרחך כוונת התוספות שהאיסור בפסייר 11 דלנייל גם בכל התורה הוא מדרבנן, ומשום מצוה התירוהו. וכך הבין הקובץ שיעורים בתוספות, והתקשה, אם כן מדוע היה ברור לרייי שגם בפסייר דלנייל יש איסור דרבנן. וכתב שאולי למד זאת ממפיס מורסא. ואכן, בתוספות בכל המקומות הנזכרים מבואר שעיקר קושיית רייי על הערוך היא ממפיס מורסא, כלומר שמשם למד רייי שפסייר דלנייל אסור

מלשון התוספות ביומא עולה בבירור, שגם כוונת התוספות בשבת במילים "דאותו תיקון מועט כמו מיעוט ענבים" - אינה להקטין איסור דרבנן זה משאר איסורי דרבנן, אלא לומר שהואיל והוא תיקון מועט לכן אינו תיקון כלי דאורייתא, ולשיטת התוספות בכל איסור דרבנן לא אסרו פס"ר דלנ"ל. ולא משמע כך מהחזון איש סימן נ אות ה, וכבר העיר כן בשו"ת "יביע אומר" ח"ה סימן כז. אמנם נראה שגם החזון איש התכוון בלשון "בשאר שבות" למשאצל"ג דוקא (ומצינו שמשאצל"ג חמורה משאר מילי דרבנן, ואין כאן מקום להאריך בזה), כדמשמע ממהלך דבריו, עיין שם.

^{.11} ח״א, כתובות סימן יח

לכתחילה. אך ראינו שהדברים אינם פשוטים, כי בגמרא לא נאמר שההיתר במפיס מורסא הוא רק משום צער. וראה להלן.

לכאורה עולה איפוא, שהתוספות ביומא והתוספות בכתובות נחלקו בהבנת שיטת רייי: לפי התוספות ביומא רייי חולק על הערוך מכל וכל, וסובר שבפסייר דלנייל אין בכלל פטור של דשאיימ, ולפיכך בכל התורה חייב, ורק בשבת פטור אבל אסור בגלל דין משאצלייג; ואילו לפי התוספות בכתובות רייי מודה עקרונית לערוך שפסייר דלנייל נחשב לדשאיימ, אלא שהוא חולק על הוראת הערוך שהוא מותר לכתחילה, וסובר שיש בו איסור דרבנן, בין בשבת ובין בכל התורה, כמו שיש איסור דרבנן במשאצלייג.

יש להביא חיזוק להבנת התוספות בכתובות בשיטת רייי - דהיינו שפסייר דלנייל אסור גם בכל התורה רק לכתחילה - מדברי בעל ספר התרומה, רי ברוך מוורמייזא, שהיה תלמידו של רייי, וכך הוא כותב בספרו:

וכן פירש בערוך בערך פסק דאפילו פסיק רישיה מותר אם אינו נהנה בדבר, ומתוך כך מתיר הוא בערוך למשוך בשבת יין מן החבית בברזא הכרוכה לה במוכין של פשתן, כיון שהברזא תהיה מן הצד, ומביא ראיה מפרק הבונה גבי התולש עולשין... לא צריכא בארעא דלאו דידיה ואינו אסור, ובפרק כל כתבי מפשיטין את הפסח כולו בשבת... ולא ניחא ליה בפרק ר' אליעזר דמילה גבי בשר אע"פ שיש בהרת... ושרי לאחר דלא ניחא ליה, ובפרק לולב הגזול... דאית ליה הושענא יתירה ושרי...

מיהו פירש מורי רבינו (=ר״י) דאפילו אין כלי מתחת החבית לקבל היין הנופל מכל מקום אסור למשוך בברזא הכרוכה בפשתן ובמוך בשבת משום דישה, ואע״ג שהבלוע הנסחט נופל על הארץ לאיבוד, נהי דאיסורא דאורייתא ליכא, ואע״ג שהבלוע הנסחט נופל על הארץ לאיבוד, נהי דאיסורא דאורייתא ליכא, כדמייתי ראיה בערוך מד׳ מקומות כדפירשתי לעיל, מכל מקום איסורא דרבנן איכא, דהא ספוג שמקנח בו את הבגד והקערה מלכלוך היין ושמן ודבר אחר, והרי אינו נהנה במה שבלול מספוג (נראה שצריך לומר: בספוג) ונסחט ממנו, ואפילו הכי אסור אם אין לו בית אחיזה.

(הלכות שבת, סימן רמד)

משמע מהדברים שרייי מודה לערוך שאין איסור דאורייתא בכל ארבעת המקומות שהערוך הוכיח מהם את שיטתו, והלא אחד מהם הוא מילה בצרעת, שהוא איסור של כל התורה ולא של שבת. הרי שבעל התרומה תלמיד רייי הבין את שיטת רבו כתוספות בכתובות. לעומת זאת ידוע שהתוספות למסכת יומא אינן מאותו עורך של התוספות לכתובות (שהן כנראה תוספות טוך), אלא עורכן הוא המהריים מרוטנבורג^{נו}, והוא הבין את שיטת רייי באופן אחר, דהיינו שרייי חולק על הערוך מכל וכל, וסובר שאין בפסייר דלנייל פטור של דשאיימ.

מדברי בעל התרומה לומדים אנו גם תשובה לשאלת הקובץ שיעורים מנין לרייי שיש איסור דרבנן גם בפסייר דלנייל, הואיל ואין הוא סתם משאצלייג, אלא הוא גם דשאיימ. התשובה

עיין תוספות ביומא ובכתובות שדחו ראיה זו של הערוך על פי פירוש רשייי בסוגיה שם (שבת קיז, א דייה דשקיל), שהפשטה בחתיכות קטנות אינה דרך הפשט, ואינה מלאכה כלל, או שאין בחתיכות שיעור כדי לעשות קמיע, שהוא שיעור מינימלי להתחייב עליו.

^{.13} עיין יומא נד, א דייה כרובים, שהביא תשובה שכתב המצויה לפנינו בשויית המהריים.

היא שרייי למד זאת מהאיסור המפורש במשנה (קמג, א) לקנח בספוג שאין לו בית אחיזה, שהגמרא (שם) אומרת שהוא גם לר' שמעון, משום שמודה ר' שמעון בפס"ר, כ' ודאי יסחוט. ר"י טוען שהואיל ואינו נהנה מן הנסחט, הר' זה פס"ר דלנ"ל, ומבואר איפוא שיש בו איסור דרבנן, והערוך יתרץ שסחיטת הספוג נחשבת לניחא ליה, כ' הוא מעונין שהנוזל שנקלט על ידי הספוג ייסחט מהספוג החוצה (בעברו את גבול השולחן שהוא מנגב אותו) ויפול לארץ, כדי שהספוג יוכל לספוג נוזל נוסף.

אמנם, גם מה שכתב הקובץ שיעורים שר"י למד זאת ממפיס מורסא, גם זה מופיע בתרומה, כמו שהוא בתוספות. וזו לשון התרומה: "וגם מפיס מורסה אינן) להוציא ליחה דשרי היינו משום צערא, הא לאו הכי אסיר משום דהוה פס"ר שעושה פה והוי כמו פתח, אע"פ שאינו צריך לפה". אך כבר אמרנו לעיל שההנחה של ר"י שההיתר להפיס מורסא הוא משום צערא אינה כתובה בגמרא, והערוך יאמר שההיתר הוא באמת משום שזהו פס"ר דלנ"ל, שהוא מותר לכתחילה.

סוגיה נוספת שלכאורה יש להקשות ממנה על הערוך היא בשבת:

תנא נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו ואם כבתה כבתה. לייט עלה רב. אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי טעמא לייט עלה רב, אילימא משום דרב סבר לה כר׳ יהודה ותנא קתני לה כר׳ שמעון, משום דרב סבר לה כר׳ יהודה כל דתני כר׳ שמעון מילט לייט ליה, אמר ליה בהא אפילו ר׳ שמעון מודה דהא אביי ורבא דאמרי (קכ, ב) תרוייהו מודה ר׳ שמעון בפס״ר ולא ימות.

כתב על כך הרשב"א (שם, ד"ה אמר ליה): "קשיא לי לפי שיטת הרב בעל הערוך מה הנאה יש לו בכיבויו של נר, ושמא בפתילה שצריך להבהבה, ואי נמי דקא מתהני בשיור השמן והפתילה". גם החזון איש (או"ח סימן נ אות ה) מקשה: "בהא דנר שאחורי הדלת שבת קכ, ב צריך לומר לדעת הערוך דאיירי בניחא ליה בכיבויו, אבל צריך עיון למה לייט עליה רב, נוקמיה בלא איכפת ליה בכיבויו והילכך לר"ש שרי, וזו קושיא גדולה לדעת הערוך". כלומר, מדוע אמר רב סתם שהעושה כברייתא זו יהא בלטותא, היה לו לומר שהברייתא מדברת דוקא בלא ניחא ליה בכיבוי (כגון שמעונין שימשיך להיות אור בחדר), ומי שעושה כן בניחא ליה בכיבוי יהא בלטותא.

נראה לעניות דעתי ליישב, שהלשון "לייט עלה" המופיעה בכמה מקומות בש"ס, משמעה שיש כאן דבר שאיסורו אינו חד-משמעי, או שמעיקר הדין הוא מותר, אלא שיש להיזהר שלא יצא ממנו חורבה, ולפיכך לייטו עלה. כגון: "לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה, מאי טעמא דילמא מיטרפא ליה שעתא" (ברכות כט, ב). מעיקר הדין התפילה עם דמדומי חמה משובחת, כפי שמופיע שם, אבל בגלל החשש שיתעכב ויאחר לייטו עלה במערבא.

וכעין זה: "רב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא" (ברכות טו, א). וכן: "דאמר רי אלעזר אין תלמיד חכמים רשאי לעמוד מפני רבו בשעה שעוסק בתורה. לייט עלה אביי" נקידושין לג, ב), נראה שאביי מסכים שמעיקר הדין אין חיוב לעמוד בזמן הלימוד, אבל מטעמים חינוכיים הוא מנע מלסמוך על כך, כי חשוב לפתח בתלמידים יחס של כבוד לרבותיהם. ויש לעיין לפי זה בלשון "לייט עלה" במקומות נוספים בש"ס.

ונראה שאף בעניננו, טעם הלטותא הוא משום שהרבה פעמים כשאדם פותח ונועל את הדלת ניחא ליה בכיבוי הנר, כגון שהוא יוצא מן החדר ואינו עתיד לחזור אליו, או שרוצה לישון בחדר, וכיוצא בזה, ולכן רב אסר לפתוח ולנעול באופן כללי, אף במקרה שבפתיחה מסוימת לא ניחא ליה בכיבוי, כדי שלא יבוא לפתוח ולנעול גם בניחא ליה, כי הדבר מצוי שיש בענין זה מקרים כאלה ומקרים כאלה, ולא ידקדקו להבדיל ביניהם. ובאמת, הדבר מסתייע מהמשך הגמרא:

אמר רב יהודה פותח אדם דלת כנגד מדורה בשבת. לייט עלה אביי. במאי עסקינן, אילימא ברוח מצויה מאי טעמא דמאן דאסר (רשיי: לא פס"ר הוא), אי ברוח שאינה מצויה מאי טעמא דמאן דשרי, לעולם ברוח מצויה, מר סבר גזרינן ומר סבר לא גזרינן.

כלומר, אביי לייט אמאן דפתח אף ברוח מצויה, משום שהמקרים של רוח מצויה ושאינה מצויה מתחלפים, ויבואו לפתוח גם כשיש רוח שאינה מצויה. זהו גם טעמו של רב שאסר אף בלא ניחא ליה. מתי אמרו פס"ר דלנ"ל שרי? כשברור לכל שהמציאות בענין מסוים היא של לא ניחא ליה.

אבל לשיטת התוספות, שגם פס״ר דלנ״ל אסור, ואי אפשר לפרש שהלטותא של רב היא בגלל מקרה של ניחא ליה, שהרי גם במקרה של לא ניחא ליה אסור, צריך לומר כמו שכתב המהרש״א (על תוספות ד״ה פותח), שרב לייט עלה מפני שאע״פ שאינו ממש פסיק רישיה שיכבה הנר, מכל מקום הוא קרוב לפס״ר, ו״רב לייט עליה ומחשיב ליה בפס״ר״. וכך דייק הביאור הלכה (סימן רעז, א ד״ה שמא) מלשון השו״ע, עיין שם. וכך יוכלו התוספות לפרש גם את לטותא דאביי, דהיינו שאביי גזר על רוח מצויה מפני שגם בה אע״פ שאינו פס״ר - קרוב לפס״ר הוא, כי ברוב הפעמים יכבה, ולכן הוא אוסר בה כמו ברוח שאינו מצויה.

הרי זה יישוב לקושיית החזון איש על הערוך, והסבר למחלוקת הערוך והתוספות בהבנת סוגיה זו של כיבוי הנר.

ב. פסיק רישיה בשבת ובכל התורה - שיטת הערוך ומקורה בשאילתות

ה. תמיהת המהר"ל על הרא"ש בענין שיטת הערוך בכל התורה

ראינו לעיל (פיסקה ב) שהערוך הביא ראיה לשיטתו שפס״ר דלנ״ל מותר לכתחילה, מהגמרא בענין מילה בצרעת ״ואי איכא אחר ליעביד אחר״. על ראיה זו מקשים התוספות ביומא עוד קושיה פשוטה:

ועוד, מה ראיה היא מהתם, דילמא התם מדאורייתא שרי אבל מדרבנן איכא למימר דאסור. מיהו איכא למימר דהכי מייתי ראיה, כיון דבשאר איסורי דלא בעינן מלאכת מחשבת מותר מן התורה, אין סברא לאסור בשבת אפילו מדרבנן, ודאי אי בשאר איסורי אסור מדאורייתא משום דלא בעינן בהו מלאכת מחשבת אז היה ראוי לגזור גבי שבת מדרבנן להשוותו לשאר איסורי, אע"ג דמדאורייתא שרי משום מלאכת מחשבת.

כלומר, התוספות אומרים שעיקר ראיתו של הערוך היא שבשאר איסורים פסייר דלנייל מותר **מן התורה**, משום דשאיימ, וממילא אין צורך לגזור בשבת אטו כל התורה. והדברים

יובנו לאור דברי הערוך בערך סבר (5), הקודם לערך פסק הנייל, שם הוא מתיר לכתחילה להדק ביום טוב פקק של מטלנית או מוך כדי לסתום ברז שבצד החבית, כי אעייפ שייסחט יון, מכל מקום לאיבוד ייסחט ולא ניחא ליה, והוא מפנה לדבריו בערך פסק. כלומר, עיקר הוראתו של הערוך היא שבשבת ויום טוב פסייר דלנייל מותר לכתחילה, והוא מביא ראיות לדבר גם מענינים של כל התורה כולה, ולשם כך, אומרים התוספות, די להוכיח שבכל התורה אין איסור דאורייתא. ולשיטתם הם, מסיימים התוספות: יימיהו למאי דפרישית דלבסוף הדר ביה וסבירא ליה דמודה ריש בפסיק רישיה ובקציצת בהרת, אסור מדאורייתא אעייג דלא מיכוון, ואם כן בשבת אסרינן לכתחילהיי (על משפט זה ראה עוד להלו).

באשר לשאלה מה דעת הערוך לגבי איסור לכתחילה בפסייר דלנייל בכל התורה כולה - מלשון התוספות בשבת המצוטטת לעיל פיסקה א משמע בפירוש שלדעתם הערוך מתיר לכתחילה פסייר דלנייל גם בכל התורה כולה, ולא רק בשבת, דהיינו שלדעתו כל דשאיימ מותר לכתחילה, אף בפסייר דלנייל, ואין גוזרים לא ניחא ליה אטו ניחא ליה כמו שגוזרים בשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה אטו צריכה לגופה.

אבל בדברי הראייש והריין מוצאים אנו שלדעתם הערוך עצמו אוסר לכתחילה פס"ר דלנ"ל בכל התורה, ורק בשבת הוא מתיר. על הגמרא האומרת שאסור לשתות כוס של עיקרין לרפואה, כי היא גורמת לסירוס (שבת קי, ב), כתבו התוספות (ד"ה תלמוד), והרא"ש בתוספותיו ובפסקיו (פי"ד סימן ט), שאע"פ שהלכה כר' שמעון בדשא"מ, מכל מקום שתיית הכוס אסורה מפני שפסיק רישיה הוא שיסתרס. והרא"ש מוסיף:

ולא שייכי כאן דברי בעל הערוך דאמר לא אסר ר' שמעון פס"ר אלא היכא דניחא ליה, דהיינו דוקא לענין שבת דבעינן מלאכת מחשבת, אבל בשאר איסורים לא בעינן דניחא ליה, מדפריך הש"ס בפרק כל התדיר גבי המתנדב יין מזלפו על גבי האישים, והא קמכבה, אע"ג דלא ניחא ליה כיבוי.

וכן כתב הריין על הריייף (מ, ב בדפי הריייף דייה אלא), שהערוך מודה שבשאר איסורים פסיק רישיה דלא ניחא ליה אסור, והביא אותה הראיה שהביא הראייש.

לפני שניגש לבירור הראיה, ננסה להבין את עצם הדבר: הראייש והריין אומרים שבכל התורה מודה הערוך שיש איסור דרבנן בפסייר דלא ניחא ליה, מן הסתם משום גזירה אטו ניחא ליה, כמו שרייש אוסר מלאכה שאייצ לגופה מדרבנן, מן הסתם משום גזירה אטו צריכה לגופה. ורק בשבת, שבה בפסייר דלנייל מצטרפות שתי סיבות להיתר, גם משום דשאיימ של כל התורה כולה, וגם שאין זו מלאכת מחשבת, דהיינו שהיא משאצלייג¹⁴, והרי זה כמו ייתרי דרבנןיי, מתיר הערוך לכתחילה. ומה שהביא הערוך ראיה מקציצת בהרת שהיא לא ניחא ליה ומותרת - לא הביא אלא שהיא מותרת מן התורה, דהיינו שהיא נחשבת לדשאיימ, שלא כמו פסייר דניחא ליה, כפי שהוזכר.

14. זוהי בפשטות כוונת הרא"ש והר"ן, עיין לעיל הערה 5, אך בדבריהם יש לכאורה גם מקום לפרש שמלאכת מחשבת היא סיבה לפטור פס"ר דלנ"ל בשבת מצד שאינו מתכוון למעשה המלאכה ואינו רוצה בו, אע"פ שהוא פס"ר, וכשיש שתי סיבות לפטור - אחת מדיני שבת ואחת מדיני כה"ת כולה - לא גזרו. וצריך עיון.

באשר לראיה שמביאים הרא"ש והר"ן מזבחים - האחרונים הביאו תמיהה עצומה שתמה עליה המהר"ל מפראג. וזו לשון מהרש"ק בספר ברכת הזבח על מסכת זבחים:

זה לי ימים רבים ששאלני משכיל אחד בשם רבנו הרב הגדול מהר״ר ליוואי מפראג זצ״ל בדברי הרא״ש פרק שמונה שרצים... דבריו תמוהים, דמאי מייתי ראיה מדברי המקשן, הלא למאי דמסיק דשמואל סבירא ליה כר״ש, מוכח דפס״ר דלא ניחא ליה אפילו בשאר איסורים שרי, והיא ראיית בעל הערוך גופיה בפרק הבונה, והן כדברים הסותרים זה את זה. (צא, ב ד״ה ל״ק)

הכוונה למה שכתב הראיש:

ועוד הביא (הערוך) ראיה לדבריו מהא דאמר בזבחים בשלהי כל התדיר המתנדב יין מביאו ומזלפו על גבי האישים, ופריך והא קמכבה ומוקי לה כרי שמעון דאמר דשאיימ מותר, ואעייג דהוי פסייר דאי אפשר לזלף על גבי האישים שלא יכבה מתיר ר' שמעון לכתחילה מאחר שאין נהנה. ויש לדחות דאפשר שיפול על עצי המערכה או על האיברים.

לפי זה הערוך התיר בפירוש פסייר דלנייל בכל התורה, בגלל הגמרא בזבחים המעמידה את שמואל כרייש, ואם כן איך אומר הראייש שהערוך מודה בכל התורה שאסור, ומוכיח זאת מקושיית המקשן?

: זו לשון הגמרא בזבחים

אמר שמואל המתנדב מביא יין ומזלפו על גבי האישים... והא קא מכבי, כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי, איני והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוריד גחלת מעל גבי המזבח וכיבה חייב, דליכא אלא האי, איבעית אימא כיבוי דמצוה שאני... תייש יין כדברי ר׳ עקיבא לספלים שמן כדברי ר׳ טרפון לאישים, ועוד תניא יין נסך לספלים או אינו אלא לאישים אמרת לא יכבה, לא קשיא הא ר׳ יהודה הא ר׳ שמעון. למימרא דשמואל כרייש סבירא ליה והאמר שמואל מכבין גחלת של מתכת ברהייר בשביל שלא יזוקו בה רבים אבל לא גחלת של עץ, ואי סלקא דעתך כר׳ שמעון סבירא ליה אפילו גחלת של עץ נמי, בדשאיימ סבר לה כר׳ שמעון במשאצלי׳ג סבר לה כר׳ יהודה.

(צא. ב)

ברכת הזבח מתרץ את תמיהת המהר״ל כך: מזה שעל הקושיה ״והא קא מכבי״, לא ענתה הגמרא מיד: ״שמואל כר״ש סבירא ליה דאמר דשא״מ מותר״, מוכח שהקושיה היתה גם לפי ההנחה ששמואל סובר כר״ש, דהיינו שהגמרא סברה שגם לר״ש צריך להיות אסור, משום שהוא פס״ר. לפיכך הביאו שני תירוצים, או שכיבוי מקצת מותר, או שכיבוי של מצוה מותר, וכשהקשו על כך מברייתא האוסרת - תירצו שהברייתא כר׳ יהודה ושמואל כר׳ שמעון. כלומר, לשיטת ר״ש שדשא״מ מותר - עוזרים שני התירוצים הקודמים, מה שאין כן לדעת ר״י שדשא״מ אסור. ולפי זה גם למסקנת הגמרא דשא״מ בפס״ר דלנ״ל אסור בכל התורה כולה, ורק משום שזהו כיבוי במקצת או כיבוי של מצוה הוא מותר לר״ש.

על תירוץ זה של ברכת הזבח, שהוא משבחו ואומר שייהוא חריףיי, צווחים ככרוכיה המגן על תירוץ זה של ברכת הזבח, שהוא משבחו ואומר פי"ד סימן ט אות מ), ואומרים שברכת הזבח אברהם (או"ח ש"כ ס"ק כ") והקרבן נתנאל (על הרא"ש פי"ד סימן ט אות מ),

לא תירץ כלום. המגן אברהם שואל: הלא סוף סוף הרא״ש כתב בשם הערוך שמזבחים מוכח שפס״ר דלנ״ל מותר? והקרבן נתנאל שואל: אם כיבוי מקצת או של מצוה מותר (דהיינו שהתורה לא אסרה אלא כיבוי כל האש, או שהמצוה של זילוף דוחה את הלאו של כיבוי) - גם לר׳ יהודה הוא מותר, ואם הוא אסור - גם לר׳ שמעון הוא אסור, ומה טעם לומר שנחלקו בזה?

אך נראה שיש להבין את דברי ברכת הזבח כך: תירוץ הגמרא "כיבוי דמצוה שאני" משמעו שגם לרי שמעון פס"ר דלנ"ל אסור מדרבנן בכל התורה, כמו שסבר המקשה, אבל במקום מצוה רבנן לא אסרו. מה שאין כן לר' יהודה, דשא"מ בפס"ר דלנ"ל אסור מדאורייתא, ואף במקום מצוה אסור (כי אין כאן עשה הדוחה לא תעשה, שכן אפשר להקריבו בספלים). ולפי זה הרא"ש מוכיח יפה מקושיית הגמרא שאף לר' שמעון פס"ר דלנ"ל אסור מדרבנן, וזאת אף על פי שהביא שהערוך מוכיח מהסוגיה שפס"ר דלנ"ל מותר מן התורה, ולכן התיר שמואל אליבא דר"ש, כלומר שבפס"ר דלנ"ל עדיין יש פטור של דשא"מ, ואם כן בשבת יש להתירו לכתחילה ב"ל. ולגבי התירוץ "כיבוי במקצת לא שמיה כיבוי", יש להבין את דברי ברכת הזבח כך: כוונת הגמרא היא שמדאורייתא אינו כיבוי, אבל מדרבנן אסור, ולר"ש פס"ר דלנ"ל באיסור דרבנן מותר (וכמו שכתבו התוספות בענין מיעוט ענבי הדס, כפי שהוזכר בפיסקה ג), כי זהו איסור דרבנן על איסור דרבנן, וזהו הטעם שבגללו כתב הרא"ש שבשבת מותר, כי בגלל מלאכת מחשבת בלאו הכי זהו רק איסור דרבנן, אבל לר"י שפס"ר דלנ"ל אסור מן התורה - גם בדרבנן הוא אסור.

ו. שיטת הערוך ושיטת השאילתות בדבר שאינו מתכוון

המגן אברהם והקרבן נתנאל, שלא קיבלו את תירוצו של ברכת הזבח, מיישבים את דברי הראייש בדרך אחרת, והיא: הערוך סובר שמהגמרא בזבחים אכן מוכח שלפי ר' שמעון פסייר דלנייל מותר לכתחילה, שהרי הגמרא אומרת שהזילוף - שהוא לדעת הערוך פסייר - מותר לפי ר' שמעון, וכך סבר שמואל. אבל גם הערוך מודה שלהלכה נוקטת הגמרא שרק בשבת פסייר דלנייל מותר לכתחילה, ואילו בכל התורה כולה הלכה כר' יהודה שפסייר דלנייל אסור, וזוהי כוונת הראייש בהביאו את דברי המקשן, כלומר שהלכה כמקשן וכר' יהודה, ולא כשמואל וכר' שמעון.

מקור סברה זו הוא בשאילתות. כתב רב אחאי גאון בשאילתות מקור סברה

ואדם נמי אסיר לסרוסי, ואפילו זקן וסריס וקא בעי למישתי סמא דמעלי לגופיה וההוא סמא דמעקר הוא, דאי לאו סריס הוא הוה מעקר ליה, אסיר ליה למשתייה, דתניא מנין לסירוס באדם שהוא אסור שנאמר ובארצכם לא תעשו, בכם לא תעשו דברי בן חכינאי, ואע"ג דלא מיכוין, כר' יהודה דאמר דשא"מ אסור, ובשבת הוא דסבירא לן כר' שמעון אבל בכל התורה כולה כר' יהודה דאמר דשא"מ אסור.

^{15.} אמנם, לשון הרא״ש בפי״ב: ״ואע״ג דהוי פס״ר דאי אפשר לזלף על גבי האישים שלא יכבה מתיר ר׳ שמעון לכתחילה״ - אינה נוחה כל כך לפי זה, כי לגבי דאורייתא אין שייך הביטוי ״לכתחילה״, ומדרבנן הדבר מותר לכתחילה רק בגלל המצוה.

^{.16} פרשת אמור, שאילתא קה. במהדורת מירסקי: קכייב.

הדברים מוסבים על הסוגיה בשבת, המקשה על דברי ר' יוחנן, שהמליץ על תרופה למחלת הירקון שהיא גם מעקרת:

ומי שרי, והתניא מנין לסירוס באדם שהוא אסור ת״ל ובארצכם לא תעשו בכם לא תעשו דברי ר׳ חנינא, הני מילי היכא דקא מיכוין הכא מעצמו הוא, דאמר ר׳ יוחנן הרוצה שיסרס תרנגול יטול כרבלתו ומסתרס מאליו, והאמר רב אשי רמות רוחא הוא דנקיטא ליה (רש״י: דההוא לאו סירוס הוא אלא רמות רוחא נקיטא ליה... ואינו משמש, אבל בסירוס אפילו ממילא אסור)... (קי, ב) אלא באשה.

כלומר, מסקנת הגמרא היא שרי יוחנן התיר לשתות כוס של עיקרין רק לאשה, שאין בה איסור סירוס, אבל לאיש אסור, והשאלה היא מדוע, שהרי דשא״מ הוא, וקיימא לן הלכה כרי שמעון. והשאילתות עונה שהלכה כרי שמעון רק לענין שבת, ומשום כך היה ברור לגמרא שיש לאסור סירוס, אע״פ שאינו מתכוון לו. (יש לשים לב שתירוץ הגמרא ״הני מילי היכא דקא מיכוין הכא מעצמו הוא״ - אין פירושו שדשא״מ מותר, כי ההמשך ״דאמר רי יוחנן הרוצה שיסרס תרנגול״ וכו׳ מוכיח שהפירוש הוא שאף במתכוון לסרס, כל שאינו מבצע את הסירוס באיבר עצמו אלא בדרך עקיפה מותר. ורב אשי דוחה שרי יוחנן לא אמר זאת, ושם אין סירוס כלל, וממילא ממשיכה הגמרא בהנחה שאסור לסרס אף באופן עקיף ואף באינו מתכוון. וגם הלשון ״הכא מעצמו הוא״ מוכיחה שאין הכוונה כאן לפטור דשא״מ, כי אם כן היתה הגמרא אומרת בפירוש: ״הכא דבר שאין מתכוון הוא ודשא״מ מותר״.)

לכאורה כוונת השאילתות לומר, שגם בסתם דשאיימ הלכה כרי שמעון רק בשבת. אבל בכל התורה הלכה כרי יהודה. אבל התוספות והראייש בסוגיה שם מביאים את השאילתות, ומקשים עליו, שבשבת (פא, ב) הגמרא אומרת בפירוש שרי יוחנו סובר גם בענין נזיר כרי שמעון, שדשאיימ מותר (עיין שם ובנזיר מב, א). ועוד מוכיחים התוספות והראייש מבכורות (לד, א) שאין הבדל בין שבת לכל התורה לגבי דשאיימ, שכן הגמרא מקשה שם על שמואל שפסק כרייש בענין עשיית מום בבכור בדשאיים: ייעד השתא לא אשמעינן שמואל דשאיים מותר, והא... רב אמר הלכה כרי יהודה ושמואל אמר הלכה כרי שמעון"י, ואם יש הבדל בין שבת לכל התורה - יכלה הגמרא לענות שרב ושמואל נחלקו לגבי שבת (עיין שבת כב, א; קיא, ב), ומשום כך הוצרך שמואל לפסוק גם בכל התורה. ואלו הן קושיות חזקות, ועל כן מתבקש לומר שהשאילתות מתכוון דוקא לפסייר דלנייל, שזהו המקרה בכוס של עיקרין (וכך תירצו התוספות והראייש לשיטתם הנייל שפסייר דלנייל אסור אף לרי שמעון), ועקרונית סובר השאילתות כערוך, שלרי שמעון פסייר דלנייל מותר לכתחילה בין בשבת ובין בכל התורה, אלא שלדעתו הגמרא נוקטת להלכה שבכל התורה פסייר דלנייל אסור, שלא כרי שמעון אלא כרי יהודה. ואין הכוונה שנוקטים לגמרי כרי יהודה, הסובר שפסייר דלנייל בכל התורה **חייב** מדאורייתא, כי אם כן היה פירוש הדבר שסוברים שבפסייר לא קיים פטור דשאיימ, וגם בשבת לא היתה סיבה לומר שפסייר מותר לכתחילה. אלא הכוונה היא שבכה"ת אנו פוסקים שפסייר אסור, כמו רי יהודה, אלא שרי יהודה אוסר מדאורייתא ואנו אוסרים רק לכתחילה מדרבנן. ואיך רואים שהגמרא נקטה כך? מזה שהיא מקשה בפשטות בשתי הסוגיות, של סירוס ושל כיבוי, שפסייר דלנייל צריך להיות אסור. בסוגיית סירוס כך היא אכן המסקנה, שסירוס בפס"ר אסור, ובסוגיית כיבוי המסקנה היא ששמואל סבר כרי

שמעון, אבל למעשה אין דעת שמואל מתקבלת, אלא הגמרא במנחות (עד, ב) אומרת שסתם משנה שלא כשמואל, וכן פסק הרמב"ם (הלכות מעשה הקרבנות טז, יד) שלא כשמואל.

אם נאמר שהערוך מודה לשאילתות בזה, הרי שהראיה שהביא הראייש בשמו מהמזלף, היא רק להוכיח שלפי ר' שמעון בכל התורה מותר לכתחילה (ומיושבת היטב לשון הראייש שם: ימתיר ר' שמעון לכתחילה", שהתקשינו בה לפי ברכת הזבח לעיל הערה 15), אבל להלכה הערוך מחלק בין שבת לכל התורה לענין ההיתר לכתחילה, וטעם החילוק הוא כמוסבר, שבשבת יש כאן ייתרי דרבנן".

נמצא שההבדל בין התירוצים של ברכת הזבח מחד, ושל המגן אברהם והקרבן נתנאל מאידך, הוא רק בשאלה האם לדעת הרא"ש ר' שמעון עצמו מחלק בין שבת לכל התורה לענין איסור לכתחילה בפס"ר דלנ"ל, או שלר' שמעון שניהם מותרים לכתחילה, והגמרא היא שמחלקת ביניהם להלכה. זאת באשר לרא"ש, שלשונו יכולה להתפרש כך או כך, אבל הר"ן כתב בפירוש: "אבל באיסורי דעלמא כל היכא דהוי פס"ר אע"ג דלא ניחא ליה מודה ביה ר' שמעון". וצריך לומר כברכת הזבח. אמנם, בדברי הר"ן יש בלאו הכי בעיה גדולה, כי בהמשך (מא, א בדפי הרי"ף ד"ה אבל) הוא כותב שהערוך הביא ראיה לשיטתו מ"מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוין בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים, אלמא אע"פ שהוא לובש כלאים בודאי כיון שאינו מתכוין ולא ניחא ליה שרי" (ראיה זו איננה לפנינו בערוך), ויוצא שהר"ן סובר שלפי הערוך ר' שמעון מתיר פס"ר דלנ"ל גם בכל התורה כולה, וזה סותר את מה שכתב לעיל לשיטת הערוך. וצריך עיון.

פרק ג: עמדת הרמב"ם במחלוקת הערוך והתוספות

ז. מחלוקת הגר"ח והחזון איש בהבנת שיטת הרמב"ם בפס"ר דלנ"ל

נסיים את דיוננו במחלוקת הערוך והתוספות, בבירור השאלה כמי סובר הרמב״ם בענין זה, שאלה שאינה פשוטה כל עיקר.

כתב הרמב"ם בהלכות שבת:

[ה] דברים המותרין לעשותן בשבת ובשעת עשייתן אפשר שתֵעשה בגללן מלאכה ואפשר שלא תֵעשה, אם לא נתכוון לאותה מלאכה הרי זה מותר. כיצד, גורר אדם מיטה וכיסא ומגדל וכיוצא בהן בשבת ובלבד שלא יתכוון לחפור חריץ בקרקע בשעת גרירתן, ולפיכך אם חפרו הקרקע אינו חושש בכך לפי שלא נתכוון...

[۱] עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי תֵעשה בשביל אותו מעשה, אע״פ שלא נתכוון לה חייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תֵעשה אותה מלאכה. כיצד, הרי שצריך לראש עוף לשחק בו לקטן וחתך ראשו בשבת, אע״פ שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד חייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה אלא המוות בא בשבילו. וכן כל כיוצא בזה.

[ז] כל העושה מלאכה בשבת אע"פ שאינו צריך לגופה של מלאכה חייב עליה. כיצד, הרי שכיבה את הנר מפני שהוא צריך לשמן או לפתילה כדי שלא יאבד או כדי שלא ישָרף או כדי שלא יבָּקע חרש של נר חייב, מפני שהכיבוי מלאכה או כדי נתכוין לכבות ואעייפ שאינו צריך לגוף הכיבוי... (א, ה-ז)

הרמביים אינו מזכיר את המונחים ייניחא ליהיי ויילא ניחא ליהיי, ולכאורה יש להבין ששיטתו היא כשיטת התוספות, שפסייר דלא ניחא ליה אינו נחשב לדשאיימ, אלא למשאצלייג, ומכיון שהרמביים פוסק שמשאצלייג חייב עליה - לא הוצרך לחלק בהלכה וי בין פסייר דניחא ליה לפסייר דלנייל, כי גם על פסייר דלנייל חייב, משום משאצלייג, כמו שהוא כותב בהלכה הבאה.

אולם, לשון הרמב״ם בהלכה ו׳: ״אע״פ שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד״ - מורה לכאורה שהרמב״ם רוצה להדגיש שאכן ניחא לו בהריגת העוף, ודוקא בגלל זה הוא חייב, שאם לא כן לא היה צריך למלה ״בלבד״, ואף היה יכול לוותר על כל המשפט המוסגר הזה, ולכתוב: ״וחתך ראשו בשבת חייב, שהדבר ידוע״ וכו׳, והיינו מבינים שהניחותא בהריגת העוף, אף אם עובדתית היא קיימת, אינה הסיבה לחיוב, אלא כל פס״ר חייב. לפי דיוק זה סובר הרמב״ם כערוך, שפס״ר דלנ״ל נחשב לדשא״מ. הבעיה היא שהרמב״ם אינו מזכיר את דינו של פס״ר דלנ״ל, כי מחד קשה לומר שהוא נכלל בהיתר לכתחילה של דשא״מ המבואר בהלכה ה׳, שהרי שם מדגיש הרמב״ם שמדובר באפשר שתעשה המלאכה ואפשר שלא תעשה, ומאידך קשה לומר שכוונת הרמב״ם שבהבדל מסתם דשא״מ, פס״ר דלנ״ל אסור לכתחילה מדרבנו, כי אין הוא מזכיר זאת כאן כלל.

המגיד משנה כתב על דברי הרמביים בהלכה וי:

זה מבואר בכמה מקומות ומהם פרק הבונה מודה רי שמעון בפסייר ולא ימות. ויש מי שכתב שאם לא היה נהנה מאותה מלאכה שנעשת בשביל אותו מעשה אע"פ שהמלאכה ההיא הכרחית להיעשות בשבילו מותר לעשות המעשה, וזה דעת בעל הערוך, ויש מי שכתב פטור אבל אסור.

יש להסתפק האם המגיד משנה מתלבט בין שתי אפשרויות אלו לגבי הבנת שיטת הרמב"ם עצמו, דהיינו שהרמב"ם מדבר בניחא ליה, ובלא ניחא ליה הוא סובר כערוך או כדעת התוספות בכתובות; או שכוונת המגיד משנה שבניגוד לרמב"ם שלא חילק בין ניחא ליה ללא ניחא ליה, וסובר שבשתיהן חייב, יש דעות אחרות לערוך ולתוספות בכתובות.

נחלקו האחרונים בהבנת שיטת הרמב״ם. רבנו חיים הלוי, בחידושיו (הלכות שבת י, יז), הבין שהרמב״ם סובר כערוך, שפס״ר דלנ״ל מותר לכתחילה הן בשבת והן בכל התורה. על פי זה שהרמב״ם סובר כערוך, שפס״ר דלנ״ל מותר לכתחילה הן בשבת והן בכל התורה. על פי זה הוא מסביר קושי גדול שיש בדברי הרמב״ם בענין צד נחש ומפיס מורסא, כדלהלן. וכן היא דעת הנצי״ב בהעמק שאלה^{זו}, וכתב ששיטת השאילתות והערוך והרמב״ם שיטה אחת היא. אולם החזון איש, בהערותיו לחידושי הגר״ח ובספרו (או״ח סימן נ אות ד), סובר ששיטת הרמב״ם כתוספות, שפס״ר דלנ״ל נחשב למשאצל״ג וחייבים עליו, והוא מתקשה בלשון "אע״פ שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד״, וכותב שיש למחוק את המלה ״בלבד״, כלומר שגם אם אין לו כלל מגמה להריגת העוף, דהיינו שלא ניחא ליה בהריגה, חייב.

אך לא רק שבכל נוסחאות הרמב״ם, כולל כתבי היד המדויקים, כתוב ״בלבד״, אלא שיש בידינו התייחסות מפורשת של הרמב״ם בעצמו לדוגמא זו בפירושו לגמרא שבת, המצוטט בידינו התייחסות מפורשת של הרמב״ם בעצמו לדוגמא לו בפירוש לגמרא שבת, המצוטט לעיל פיסקה א):

ואם תאמר מה הפרש בין משאצל"ג דסבר בה ר' שמעון פטור עליה ובין דדיפסק (צ"ל: דאיפסיק¹³) רישיה ולא ימות דמחייב בה ר' שמעון. דע דמשאצל"ג אין כוונת עושה אותה המלאכה ליהנות אפילו במשהוא מאותו דבר הנעשה, כגון המכבה גחלת של עץ¹³, אבל הפוסק ראש הציפור כדי לשחק בו הקטן מגמתו ליהנות בגוף אותה המלאכה בודאי, שאי אפשר לו לקטן לשחק בראש הציפור אלא אם תעשה מלאכת השוחט, והיא נטילת נשמת הציפור.

הרי שהרמביים הבין בגמרא כערוך הנזכר בפיסקה ב, שהדוגמא של ייפסיק רישיה ולא ימותיי היא מעצם טיבה ניחא ליה, ומשום כך לא הוצרכה הגמרא להזכיר ייפסיק רישיה דניחא ליהיי כשהיא אומרת שמודה ר' שמעון בפסייר, אף על פי שר' שמעון בודאי מחייב רק בניחא ליה, שהרי הוא פוטר במשאצלייג (ובלא ניחא ליה ברור שאינו צריך לגופה). והטעם שייפסיק רישיהיי הוא מעצם טיבו ניחא ליה, הוא לדעת הרמביים משום שבראש חי של ציפור - אילו היה אפשר דבר כזה - היה הקטן מפחד לשחק, שמא ינקרנו במקור, ואינו דומה לחגב חי (צ, ב), שאינו יכול להזיק. נמצא שדברי הרמביים בהלכות שבת "אעייפ שאין סוף מגמתו להריגת העוף בלבד" מתארים בדיוק את המצב של "ניחא ליה", דהיינו שמדובר במי שנהנה גם מגוף המלאכה, שהיא הריגת העוף, אעייפ שאין היא סוף מגמתו, כלומר אעייפ שעיקר כוונתו היא לתת לקטן ראש עוף לשחק בו

הנה לכאורה, אם הדוגמא שהרמב״ם נותן בהלכה וי היא דוגמא מובהקת של ניחא ליה, משמע מזה שבלא ניחא ליה אין הוא מחייב (כערוך). אמנם, אפשר לדחות שהרמב״ם מביא תחילה, בעקבות המימרא ״מודה ר׳ שמעון בפס״ר ולא ימות״, את הדוגמא של פס״ר שבה המלאכה גם צריכה לגופה (ומשום כך ר׳ שמעון מודה בה), אך בהלכה הבאה יפסוק הרמב״ם שאף משאצל״ג חייב עליה, וממילא נדע שגם בתוצאה הכרחית שאינה ניחא ליה שבה המלאכה אינה צריכה לגופה - חייב (כתוספות). אך קצת קשה לשם מה הוצרך הרמב״ם לכל המשפט הזה, כפי ששאלנו, כך שיש מכאן קצת סיוע להבנת רבינו חיים הלוי.

ח. ראיות לבירור שיטת הרמב"ם

ננסה עתה למצוא איך פוסק הרמב״ם במקרים של פס״ר דלא ניחא ליה בשבת ובכל התורה, וללמוד מהם האם שיטתו כתוספות או כערוך.

בענין ייהתולש עולשין והמזרד זרדים אם לאכילה כגרוגרת אם לבהמה כמלא פי הגדי אם להיסק כדי לבשל ביצה קלה אם לייפות את הקרקע כל שהןיי (קג, א), שהגמרא העמידה זאת בעביד בארעא דחבריה שלא איכפת לו ליפות את הקרקע - הרמביים לא הזכיר את

^{.18} כך כותב הרמביים, ולא ייפסיקיי, עיין פירוש המשניות, בכורות פייה מייב.

^{.56} כמו שתוקן שם בהערה .19

^{20.} עיין ייד פשוטהי על ההלכה הזאת ברמב"ם, שרוצה לפרש שהביטוי "מגמתו" מוסב על המעשה עצמו, דהיינו שמעצם המעשה ניכרת מגמת ההריגה, ואין הדבר תלוי בכוונת העושה. אך מדברי הרמב"ם המצוטטים ע"י רבנו פרחיה אין נראה כן לענ"ד, ולא הובאו הדברים ב"יד פשוטה" שם.

האוקימתא של הגמרא, אלא כתב סתם (הלכות שבת ח, א): "המנכש בעיקרי האילנות והמקרסם עשבים או המזרד את השריגים כדי ליפות את הקרקע הרי זה תולדת חורש, ומשיעשה כל שהוא חייב", ולהלן (הלכה ה): "התולש עלשין והמזרד זרדין, אם לאכילה שיעורו כגרוגרת ואם לבהמה שיעורו כמלא פי גדי ואם להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה". ולכאורה צריך לומר שמה שכתב הרמב"ם בהלכה ה' הוא בלא ניחא ליה בייפוי הקרקע, כי אם ניחא ליה יתחייב בכל שהוא, ואם כן יוצא שבלא ניחא ליה הרמב"ם פוטר. אך נראה שאין זו ראיה, כי בגמרא מופיע תחילה תירוצם של רבה ורב יוסף "באגם שנו", שאין שם מציאות של ייפוי הקרקע, כי אין זו קרקע העומדת לזריעה, והרי זה כחופר בבית, שאינו חייב משום חורש (עג, ב), ורק אחר כך תירוצו של אביי "דקעביד בארעא דחבריה", ויש לומר שהרמב"ם התכוון לתירוצם של רבה ורב יוסף, דהיינו למקום שאין שייך בו חרישה, שאז החיוב הוא רק משום קצירה ושיעורו כגרוגרת, אבל במקום ששייכת חרישה - כבר פסק שמשאצל"ג חייב עליה.

במשנה בנזיר (פ״ו מ״ג) שנינו: ״נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק״. ובגמרא שם (מב, א): ״חופף ומפספס מני ר׳ שמעון היא דאמר דשא״מ מותר, אבל לא סורק אתאן לרבנן, רישא ר׳ שמעון וסיפא רבנן, אמר רבה כולה ר׳ שמעון היא כל הסורק להשיר נימין מדולדלות מתכוון״. במשנה הבאה שם נאמר: ״ר׳ ישמעאל אומר לא יחוף באדמה מפני שמשרת את השער״, והרמב״ם כתב בפירוש המשניות שם שקיימא לן כר׳ שמעון דשא״מ מותר, וכן שהלכה כר׳ ישמעאל. ובהלכות נזירות כתב:

נזיר חופף על שערו בידו וחוכך בצפרניו, ואם נפל שער אינו חושש, שהרי אין כוונתו להשיר ואפשר שלא ישיר. אבל לא יסרק במסרק, ולא יחוף באדמה מפני שמשרת (גירסת הרב קאפח: שמשיר) את השער ודאי, ואם עשה כן אינו (ה, יד)

לכאורה בחפיפה באדמה יש לפנינו פסייר דלא ניחא ליה, ומדובר בכל התורה, ופסק שאסור אבל אינו לוקה, כלומר שאינו סובר כתוספות ביומא שפסייר דלנייל בכל התורה חייב, אלא או שסובר כערוך וכשאילתות, שפסייר דלנייל נחשב לדשאיימ, אבל בכל התורה הוא אסור מדרבנן, או שסובר כתוספות בכתובות, שגם בשבת פסייר דלנייל אסור לכתחילה. הכסף משנה כותב שם: ייואפילו באדמה המשרת כתב רבינו דאינו לוקה משום דאינו מתכוון להשיר וקיימא לן כרי שמעון דבר שאין מתכוון מותריי. וכוונתו כנראה שגם בפסייר נחשב לדשאיימ, כערוך, אבל אסור מדרבנן.

להבנת החזון איש הנזכרת יש לדחות שהפטור ממלקות אינו בגלל דשאיימ, אלא שאין זה גילוח, וכמו בהלכה הקודמת שם: "העביר על ראשו סם שמשיר את השער והשיר את השער אינו לוקה אלא ביטל מצות עשה שנאמר גדל פרע שער ראשו", ויש לומר שחפיפה באדמה היא גם כן השרת שער עקיפה, ואינה כתולש בידו שהוא חייב (שם הי"א). ואולי בסורק שהגמרא אומרת שמתכוון להשיר נימין, כלומר שהוא תולש אותן בעזרת המסרק, לא אמר הרמב"ם שאינו לוקה, והמשפט "ואם עשה כן אינו לוקה" מוסב רק על המקרה האחרון (במיוחד ניתן לומר כן לפי הגירסה "שמשרת"), או שכוונת הגמרא שהסורק עלול להתכוון

21. הרדב"ז כתב שם: "ימשום דודאי משיר ומודה ר"ש בפסיק רישיה, למאן מודה לר' יהודה דאמר אסור, וזהו שכתב רבינו ואם עשה כן אינו לוקה", והדברים תמוהים, הלא לר' יהודה ודאי שדשא"מ חייב, כמוכח בסוגיית בהרת בשבת (קלג, א).

להשיר נימין במסרק, ולפיכך אסרו לסרוק, אך ברור שאם לא התכוון להשיר אינו לוקה. אולם להבנת התוספות בשבת שלפי הערוך פס"ר דלנ"ל מותר לכתחילה גם בכל התורה, נצטרך לומר שרי ישמעאל אוסר חפיפה באדמה משום שניחא ליה בהסרת נימין המדולדלים, והרי זה פס"ר דנ"ל שהוא אסור.

בענין סירוס כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה טז, יב): "המשקה עיקרין לאדם או לשאר מינים כדי לסרסו הרי זה אסור ואין לוקין עליו, ואשה מותרת לשתות עיקרין כדי לסרסה עד שלא תלדיי. אך ברור שאין כוונת הרמביים לפטור מטעם דשאיימ, שהרי הוא כותב ייכדי לסרסו", משמע שהוא רוצה לסרס, ואם כן טעם הפטור הוא משום ש"מעצמו הוא", דהיינו שהסירוס אינו נעשה באופן ישיר ובידים, אלא הוא תוצאה של שתיית העיקרין, ובאופן כזה לא אסרה תורה. וכן כתב המגיד משנה שם: "מהסוגיא ששם מתבאר זה, דכל היכא דלא נגע באיברים ממש לא מיחייב, ושם מבואר דאסור הוא, שאמרו שם לירקונא רפואה פלונית ומיעקר, והעמידוה דוקא באשה". וצריך עיון היאך מתבאר זה מהסוגיה, שהרי על דברי הגמרא ייהכא מעצמו הוא דאמר רי יוחנן הרוצה שיסרס תרנגול יטל כרבלתויי וכוי, באה הקושיה: ייוהאמר רב אשי רמות רוחא הוא דנקיטא ליהיי, והגמרא נדה מן התירוץ ייהכא מעצמו הוא", ואומרת אלא בסריס, ולבסוף אלא באשה, ואם כן מניין שלמסקנה ב"מעצמו" יש רק איסור דרבנן, אולי זהו סירוס גמור האסור מן התורה, וההיתר של רי יוחנן לסרס תרנגול הוא משום שבאמת אין שם סירוס כלל, אלא נראה כסירוס, וכמו שאמר רב אשי. ואולי יש לומר שמלשון רי יוחנן ייהרוצה שיסרס תרנגוליי וכוי יש ללמוד שגם אילו היה התרנגול מסתרס ממש היה זה רק איסור דרבנו, ולפיכך בנראה כמסרס מותר לכתחילה, אבל אילו היה בסירוס "מעצמו" איסור דאורייתא - לא היינו מתירים ליטול כרבולת תרנגול לכתחילה, משום שנראה כמסרס. ולפי זה מוכח מסוגיה זו שפס״ר דלא ניחא ליה אפילו בדרבנן אסור. ומכל מקום הרמביים אינו מדבר על פסייר אלא על מתכוון, כנזכר, ואת דין פסייר דלנייל בכל התורה נצטרך ללמוד מדבריו במקומות אחרים.

ט. המפיס מורסא והצד נחש לשיטת הרמב"ם

. עיקר ראייתו של ר' חיים לדעתו שהרמביים סובר כערוך, היא מהגמרא

הצדן לצורך חייב שלא לצורך פטור - מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רי שמעון היא דאמר משאצל"ג פטור עליה. איכא דמתני לה אהא, המפיס מורסא בשבת אם לעשות לה פה חייב אם להוציא ממנה לחה פטור, מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רי שמעון היא דאמר משאצל"ג פטור עליה. ואיכא דמתני לה אהא, הצד נחש בשבת אם מתעסק בו שלא ישכנו פטור אם לרפואה חייב, מאן תנא אמר רב יהודה אמר רב רי שמעון היא דאמר משאצל"ג פטור עליה.

לכאורה, כיון שהרמב"ם פוסק שמשאצל"ג חייב עליה, אין לו להביא את ההלכות הללו. אך מצאנו שאכן פסק אותן להלכה. את המפיס מורסא בפ"י הי"ז: "המפיס שחין בשבת כדי להרחיב פי המכה... ה"ז חייב משום מכה בפטיש, שזו היא מלאכת הרופא, ואם הפיסה להוציא ממנה הלחה שבה הרי זה מותר", את הצד נחש בסוף אותו הפרק (הכ"ה): "רמשים המזיקין כגון נחשים ועקרבים וכיוצא בהן, אע"פ שאינן ממיתין, הואיל ונושכין מותר לצוד

אותן בשבת, והוא שיתכוון להינצל מנשיכתן. כיצד הוא עושה, כופה כלי עליהן או מקיף עליהן או קושרן כדי שלא יזיקו."

מסביר ר' חיים, שאת המימרות לפיהן טעם הפטור במקרים הללו הוא משום משאצל"ג (קז, ב), אמר רב, הסובר שהלכה כר' יהודה בדשא"מ (קיא, ב), ובפס"ר דלנ"ל אין חסרון של מלאכת מחשבת, כיון שהדבר ודאי שייעשה, ולר' יהודה באופן כזה חייב, ולפיכך מנמק רב את הפטור משום משאצל"ג, כ' בזה הוא סובר כר' שמעון 12 . אבל שמואל סובר בדשא"מ כר' שמעון ובמשאצל"ג כר' יהודה, כמבואר בדף מב, א, ואף על פי כן אומר שמואל שכל פטורי שמעון ובמשאצל"ג כר' יהודה, כמבואר בדף מב, א ואף על פי כן אומר שמואל שכל פטורי דשבת פטור אבל אסור מלבד מפיס מורסא וצד נחש שהם מותרים לכתחילה (קז, א). וכבר התקשו התוספות (ג, א ד"ה הצד) בשם בעל הלכות גדולות, איך מתיר שמואל בצד נחש, והלא הוא סובר משאצל"ג חייב עליה, ותירצו ששמואל אליבא דר"ש קאמר וליה לא סבירא ליה. אך הרמב"ם סובר כערוך, שדשא"מ בפס"ר דלנ"ל אף הוא נחשב דשא"מ, ומותר לכתחילה (ואינו משום מלאכת מחשבת, אלא הוא פטור דשא"מ שבכל התורה כולה), וזוהי דעת שמואל, ומשום כך הוא מתיר בצד נחש ובמפיס מורסא, והרמב"ם פוסק כמותו.

הקושי בהסבר זה הוא בכך שלא ברור מדוע הצד נחש והמפיס מורסא יכולים להיחשב לדשאיימ בפסייר, ולא למשאצלייג רגילה. לגבי מפיס מורסא כבר הסברנו לעיל בפיסקה ג בשני אפנים, היאך אפשר לראותה כדשא"ימ ולא כמשאצל"ג, אבל לגבי צד נחש, שלכאורה הוא עושה את פעולת הצידה בידים, קשה איך אפשר להחשיבו לדשאיימ. ונראה לומר, וכן פירש בייד פשוטהי שם, שהלשון ייכופה כלי עליהן או מקיף עליהן או קושרן כדי שלא יזיקויי משמעה שבצידה רגילה האדם מתכוון האדם לתפוס את בעל החיים ולהחזיקו בידו, ואילו כאן המטרה היא להרחיקו ממנו, וכל שהוא יכול לחסום את הנחש שלא יתקרב לכיוון שלו, לא היה איכפת לו שיברח לו לצד השני, וזהו אולי פירוש הדוגמא ״או מקיף עליהן״, כלומר שמונע מהן להתקדם לצד שלו, אך לצד האחר יכולים לברוח, ונמצא שגם הפעולה של כפיית כלי או קשירה היא מבחינתו פעולה של מניעת ההתקדמות לכיוונו, והצידה הגמורה נעשית בדרד של דשאיימ בפסייר. וזה מסביר את לשון הברייתא ייאם מתעסק בו שלא ישכנו פטור", דהיינו שאין הוא עסוק בפעולת צידה אלא רק בפעולת הרחקה, והצידה נעשית ממילא, בניגוד לייהצדן... שלא לצורך פטוריי, שהיא משאצלייג גמורה, והרמביים באמת פוסק: "הצד אחד מכולן בין לצורך בין שלא לצורך אלא לשחק בהן חייב, הואיל ונתכוון לצוד וצד, שמשאצל"ג חייב עליה" (הלכות שבת י, כא), דהיינו שהתכוון לתפיסת בעל החיים ותפסו, בין אם יש לו צורך להשתמש בו ובין אם לא.

החזון איש מקשה בהערותיו על רי חיים, מה הועיל בהסברו שהרמביים מתיר דשאיימ, בפסייר דלנייל, והלא המפיס מורסא והצד נחש כדי שלא ישכנו אינם מקרה של דשאיימ, אלא של משאצלייג. אלא, אומר החזון איש, צריך לומר כמו שכתב המגיד משנה (הלכות שבת י, יז), שהרמביים סבר שהלשונות בגמרא בשם רב (קז, ב) חולקות זו על זו, ואין הלכה כייאיכא

22. כך צריך להבין את ר' חיים, שאם לא כן, אלא שרב פוסק גם במשאצל"ג כר' יהודה, מדוע עדיף לו לתלות את הפטור במשאצל"ג מאשר בדשא"מ? וזה שלא כמגיד משנה, שכתב בפ"א ה"ז שרב הפוסק בדשא"מ כר' יהודה, כל שכן שיפסוק במשאצל"ג כר' יהודה. אך ק"ו זה אינו מובן, כ' אילו היה רב מחייב בדשא"מ בשבת, היה אפשר להסיק מזה שהוא מחייב גם במשאצל"ג, כ' אם אינו מתכוון למלאכה כ"ש שאינו צריך לגופה של המלאכה, אבל מכיון שאנו יודעים רק שרב אוסר דשא"מ, אין מזה ראיה מה דעתו במשאצל"ג, כ' פטור דשא"מ, הנוהג בכל התורה, ופטור משאצל"ג בשבת, טעמיהם שונים.

דמתני לה אהאיי, שהרי שמואל סובר משאצלייג חייב עליה, ואעפייכ אמר שבמפיס מורסא וצד נחש פטור ומותר, והטעם הוא משום שלדעתו העושה פתח לשם הוצאת הלחה, והצד נחש כדי שלא יזיקו, אין עליהם שם מכה בפטיש ושם צידה כלל, **ואפילו לר' יהודה** הם פטורים²³. אך לפי מה שכתבנו לעיל, אין צריך לומר שהלשונות חולקות זו על זו, אלא באמת הפטור בכל אלה הוא רק לרייש, הסובר שמשאצלייג וגם דשאיימ פטור, והטעם שנקט רב הוא משאצלייג, והטעם שנקט שמואל הוא דשאיימ.

בסוף דברי המגיד משנה מצינו:

בספר הבתים יֵראה לי שאין זה מלאכה שצריכה לגופה כי מלאכה שצריכה לגופה הוא עושה המלאכה בעצמה ובכונה, אבל דברים אלו אין כוונתו למלאכה שכל כונתו הוא להוציא לחה ולהנצל כו' וכן נראה דעת הר"ם שכתב רמשים המזיקים וכו' עכ"ל.

ברמביים מהדורת פרנקל ישנה הערה כי לשון זו אינה מהמגיד משנה (שאינו מצטט אף פעם מספר יהבתיםי), אלא הערה היא בגליון דפוס ונציה, מההערות המיוחסות לרי בצלאל אשכנזי. אך ביותר צריך להעיר שנפלה טעות סופרים חמורה בלשון זו, וצריך להיות פעמיים: יימלאכה שאינה צריכה לגופהיי, וכך הוא לפנינו בספר יהבתיםי מהדורת בלוי (בית מנוחה, שערי המלאכות, שער ב), וכוונתו כמו שכתבנו לעיל, שבמפיס מורסא ובצד נחש מתיר שמואל, ובעקבותיו הרמביים, אעייפ שפסקו משאצלייג חייב עליה, מפני שאין זו סתם משאצלייג, אלא זהו דשאיימ בפסייר, כי אין הוא עושה את המלאכה עצמה בכוונה, אלא הוא עוסק בדבר אחר ואין כוונתו למעשה המלאכה.

י. סוגיית ״הובערו מאליהן״ ושיטת הרמב״ם

סוגיה חשובה לעניננו, שהמפרשים נתקשו בה בפסקי הרמב״ם, ור' חיים והחזון איש נאחזים בהם כל אחד לשיטתו, היא הסוגיה בכריתות בענין החותה גחלים, שהובאה ע״י התוספות ביומא לד, ב ולעיל פיסקה א).

למדנו בכריתות:

תנו רבנן החותה גחלים בשבת חייב חטאת, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר ברבי צדוק חייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את התחתונות. במאי עסקינן אי דקא מיכוין לכבות ולהבעיר מאי טעמא דמאן דפטר, אלא דלא קא מכוין להבעיר מאי טעמא דמאן דמחייב תרתי. רבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי תרוייהו כגון שנתכוין לכבות העליונות כדי

23. לכאורה החזון איש סותר את עצמו בספרו, שבאות ג כתב שלפי הרמב״ם הצד נחש שלא ישכנו אין עליו שם צידה ופטור אפילו לרי יהודה, ובסוף אות ד כתב שמה שכתב הרמב״ם שהצד בין לצורך בין שלא לצורך - ״שלא לצורך היינו שלא לצורך גופן אלא שלא יפסידו בבית או בשדה״, ומאי שנא משלא ישכנו! ועיין שם שהחזון איש לא רצה לפרש ״שלא לצורך״ - שלא לצורך כלל, כי היה קשה לו שא״כ היינו יילשחק בהן״ (כי אין לפרש שלשחק בהן היינו אחר הצידה, כי אם כן זהו לצורך), וזאת לפי גירסת הדפוסים ״שלא לצורך או לשחק בהן״, אך הגירסה הנכונה ברמב״ם היא: ״שלא לצורך אלא לשחק בהן״, במהדורת הרב קאפח (ואף בשינוי נוסחאות במהדורת פרנקל), ונמצאו דברי החזון איש על ״שלא לצורך״ - שלא לצורך״.

להבעיר את התחתונות דתנא קמא קסבר מקלקל בהבערה פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק אמר (שיטמייק: סבר) חייב. וכן אמר ר' יוחנן בנפח שנו.

(כ, א)

פירשו התוספות (כ, ב T^{mn} כגון) שהוא מעונין בכיבוי העליונות הגסות כדי לעשות מהן פחמין, ובהבערת התחתונות הדקות שאינו זקוק להן ורוצה שיתאכלו וייעשו אפר, וזוהי הבערה של קלקול, ונחלקו האם חייב עליה. אך הגמרא אינה מרוצה בתירוץ זה:

אמר רבי יוחנן עד כאן לא נתגלתה טעמא של הלכה זו. אמי בר אבין ורב חנניא בר אבין דאמרי תרוייהו כגון שנתכוין לכבות ולהבעיר, דתנא קמא סבר לה כרי יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרי נתן דאמר הבערה לחלק יצאת.

לפי תירוץ זה המחלוקת היא בשאלה האם חייבים על הבערה חטאת. הרמב״ם, הפוסק בהלכות שבת (ז, א) שהבערה לחלק יצאת, וחייבים עליה חטאת ככל המלאכות, כותב על פי תירוץ זה (הלכות שגוות ז, יב): ״החותה גחלים בשבת שהוא מכבה את העליונות ומדליק את התחתונות, אם נתכוון לכבות ולהבעיר חייב שתים״.

: אך הגמרא ממשיכה

רבא אמר להקדים איכא ביניהו (רשייי: שנתכוין להדליק תחילה ואחייכ לכבות והדליק וכיבה בחתייה אחת, ת"ק חייש למוקדם ומאוחר... ור' אליעזר לא חייש למוקדם ולמאוחר), רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאליהן ותנא קמא סבר לה כר' שמעון דאמר דשאיימ פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כר' יהודה דאמר דשאיימ חייב.

ומיד מובאת ברייתא נוספת:

תנו רבנן החותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאליהן תני חדא חייב ותני אידך פטור, הדתניא (שיטמייק: הא דתניא) חייב קסבר משאצלייג חייב עליה והא דתנא פטור קסבר משאצלייג פטור עליה.

וכבר ראינו לעיל פיסקה א שהתוספות ביומא (לד, ב) כתבו, שלתירוצו של רב אשי לברייתא הראשונה גם שם מחלוקת תנא קמא ורבי אליעזר ברבי צדוק היא במשאצל"ג, כי הובערו מאליהן הוא פס"ר דלא ניחא ליה, ודינו כמשאצל"ג, אלא שרב אשי משתמש בלשון "דשא"מ" כדי להבליט שגם במקרה של הברייתא ההיא, שההבערה אינה רצויה לו, שהרי מתכוון לכבות, מכל מקום חייב לרי יהודה כי פס"ר הוא שיובערו התחתונות, ובברייתא השניה מדובר בלא איכפת לו בהבערה, כי חותה להתחמם ולא לכבות, ומכל מקום די לו בגחלים לוחשות, ואינו צריך להבערה ב". אך לפי שיטת הערוך קשה, מדוע נקטה הגמרא לגבי הברייתא השניה לשון "משאצל"ג", ומה רצתה להדגיש בזה, והלא דשא"מ הוא, כמו בברייתא הראשונה?

הרמביים המשיך וכתב בהלכה הנזכרת (הלכות שגגות ז, יב): ייחתה גחלים להתחמם מהן והובערו מאליהן חייב שתים, מפני שמשאצלייג חייב עליה, כמו שביארנו בהלכות שבתיי. כך

^{24.} על פי התוספות ביומא יש להבין גם את התוספות בכריתות (כ, ב) דייה סבירא, אעייפ שהלשון שם אינה כל כך ברורה, עיין שם.

היא הגירסה לפנינו, ולכאורה יוצא שהרמב״ם מעמיד את הברייתא השניה, ״החותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאליהן״, באופן של הברייתא הראשונה, דהיינו שנעשו גם כיבוי וגם הבערה, ועל כן חייב שתים. לכאורה דבריו סותרים אלו את אלו, כי בראשית ההלכה כתב: ״אם נתכוון לכבות ולהבעיר חייב שתים״, כפי שהזכרנו, ואילו בסופה כתב שגם אם הובערו מאליהו חייב שתים.

החזון איש מתרץ לפי שיטתו, שהרמב״ם משמיע בתחילת ההלכה את עיקר הדין, דהיינו את זה שחייבים חטאת גם על הכיבוי וגם על ההבערה, כי הבערה לחלק יצאת, ואחר כך הוא מוסיף שגם אם לא נתכוון להבעיר, כיון שפסיק רישיה הוא שיובערו, חייב אף על ההבערה, כי על פס״ר, אף דלא ניחא ליה, חייבים משום משאצל״ג, כשיטת התוספות. אך קשה, מדוע לא כתב הרמב״ם מיד: ״החותה גחלים בשבת, שהוא מכבה את העליונות ומדליק את התחתונות, חייב שתים״²¹, ולשם מה היה לו להתנות ״אם נתכוון לכבות ומדליק את התחתונות, חייב שתים״²¹, ולשם מה היה לו להתנות ״אם נתכוון לכבות ולהבעיר״, תנאי שמיד יוותר עליו! ועוד, שהרי זה שחייבים חטאת על הבערה כבר נאמר בפירוש בהלכות שבת וז, א), וזה שחייבים על כל מלאכה ומלאכה חטאת בפני עצמה כבר נאמר קודם לכן בהלכות שגגות בתחילת הפרק, עיין שם, ומה צורך לומר שוב את עיקר הדין שחייבים שתים על הבערה וכיבוי שנתכוון להן!

ר׳ חיים, לעומת זאת, מדייק מהרישא שהרמב״ם מחייב רק במתכוון לכבות ולהבעיר, אבל אם לא נתכוון להבעיר, אלא עסק בכיבוי העליונות והתחתונות הובערו מאליהן, פטור על ההבערה, כי פטור דשא״מ קיים אפילו בפס״ר אם לא ניחא ליה, ואין זו משאצל״ג. אך ר׳ חיים אינו מפרש את הסיפא של דברי הרמב״ם.

הלחם משנה²⁵ כתב שבסיפא צריך לומר שמדובר בנתכוון לכבות ולהבעיר, שהרי בלא נתכוון משמע ברישא שפטור, ומשאצל"ג היא במתכוון לעשות את המעשה, כמו שהגדיר הרמב"ם בהלכות שבת (א, ז), אלא יש להעמיד את הסיפא בשלא היה צריך לגופה של ההבערה. וזה כשיטת ר' חיים שהרמב"ם סובר כערוך. אך עדיין לא ברור באיזה ציור מתכוון להבעיר ואינו צריך להבערה, כי בשלמא בכיבוי יש מכבה בכוונה שאינו צריך לפחמים, כגון שרוצה להחשיך או לצנן את הבית, אבל בהבערה, אם נתכוון להבעיר הרי לכאורה נתכוון לאור או לחום, וזוהי הבערה הצריכה לגופה. והחזון איש כתב שדברי הלחם משנה אינם מובנים.

הנה מלשון הברייתא השניה "החותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאליהן תני חדא חייב, ותני אידך פטור" משמע בפשטות שחייב אחת, על ההבערה, וכיבוי לא היה כאן מלל. וכך נראה בבירור בתוספתא שבת (פ"ב ה"ז), שם הובאו שתי הברייתות סמוכות זו לזו (השניה בנוסח "פטור"), עיין שם. ונראה שכך הבינו התוספות ביומא (לד, ב), שכתבו: "אינו מתכוון להבעיר, אלא למשוך הגחלים אצלו להתחמם בהן, ואינו צריך שיובערו יותר ממה

^{25.} ובנוסח כזה אין מקום לטענת החזון איש שאלמלא הרישא לא היינו יודעים טעם הלכה זו, מדוע חייב שתים (רוצה לומר: כי לא מפורש בסיפא שיש כאן כיבוי והבערה).

^{26.} באשר לכסף משנה - דבריו כאן אינם ברורים, כי מצד אחד מדייק מהרישא שצריך דוקא להתכוון לכבות ולהבעיר, ומאידך כתב: "ואפשר לומר שמאחר שהוא יודע שודאי יתבערו הוי כפסיק רישיה". וצריך עיון, כי אם כוונתו לפס"ר דנ"ל - הרי זו מלאכה הצריכה לגופה, ואם לפס"ר דלנ"ל - הרי עדיין הוא דשא"מ, כמו שמשמע מדבריו בענין חפיפה באדמה בנזיר, כפי שנזכר בפיסקה הקודמת.

שהם בוערים כבר", כלומר שאין כאן עליונות ותחתונות, אלא מושך את כל הגחלים לקרבם אליו, ומשיכה זו גורמת להם להתבער.

זכיתי לבדוק כתב יד מעולה של ספר קרבנות (כתוב בסופו שהוגה מספר שהיה עליו אישור הרמב״ם בחתימת ידו שהוגה מספרו), ושם נוסח הסיפא של ההלכה הוא: ״חתה גחלים להתחמם מהן והובערו מאליהן חייב, מפני שמשאצל״ג חייב עליה״, ולא: ״חייב שתים״ כבדפוסים (ובכתבי יד שהרב קאפח סמך עליהם). ואין ספק שזוהי הנוסחה הנכונה, והכוונה היא שחייב אחת, משום הבערה, והמלה ישתים׳ נשתרבבה בטעות סופרים מהרישא.

לפי הגירסה ״חייב שתים״ יכול היה החזון איש לומר שהרמב״ם לא הוצרך להביא ברישא את תירוצו של רב אשי, ״שנתכוין לכבות והובערו מאליהן״, כי הסיפא, דהיינו הברייתא השניה, אומרת כל מה שאמרה הברייתא הראשונה לפי רב אשי (הרמב״ם לא ייחס שום חשיבות להבדל שבין לא איכפת לו לקשה לו). ועוד יכול היה החזון איש לומר, שלפי הערוך נקטה הגמרא לשון ״משאצל״ג״ לגבי הברייתא השניה, כי מדובר בה שהיה ניחא ליה הכיבוי כדי שלא יכלו מהר (ולא כדי לעשות פחמים), והרי זו משאצל״ג. אבל לפי הגירסה הנכונה ברמב״ם, וכמוכח מלשון הגמרא והתוספתא, אין בברייתא השניה שום כיבוי, אלא רק הבערה, ואם כן קשה ביותר מדוע כתב הרמב״ם ברישא שנתכוון לכבות ולהבעיר, והלא אפילו לא נתכוון לא לכבות ולא להבעיר חייב שתים, וזה לא יפורש בסיפא. ועוד, לא מובן מדוע השתמשה הגמרא לגבי הברייתא השניה בלשון ״משאצל״ג״ לפי הערוך, הואיל ואין שם כיבוי.

נראה שהרמב״ם הבין את לשון הגמרא ״דשא״מ״ כפשוטה, שהדבר תלוי במחלוקת ר״ש ור״י בדשא״מ, כי פס״ר דלנ״ל נחשב לדשא״מ, כערוך, והרמב״ם פסק כר״ש, ולפיכך לא יכול היה לפסוק כרבי אליעזר ברבי צדוק לפי תירוצו של רב אשי, אלא פסק שחייב שתים רק אם נתכוון לכבות ולהבעיר, כדעת רבי אליעזר ברבי צדוק לפי התירוץ הקודם בגמרא שנחלקו האם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאת. ובאשר לברייתא השניה - נראה שהערוך והרמב״ם הבינו שהדין בה הוא משאצל״ג ולא דשא״מ, משום שלקיחת הגחלים אליו והולכתם באויר נחשבת להבערה בידים, כי משב האויר מלבה את הגחלים, ומה לי אם מנופף עליהם בדבר מה ויוצר משב רוח, או שמעביר אותם אליו באויר ועל ידי כך מלבה אותם "ב, אלא שאינו צריך לגופה של הבערה זו (כי הוא מעונין בגחלים לוחשות ולא במתבערות), ולכן היא מלאכה שאין צריך לגופה. מה שאין כן בברייתא הראשונה, שם הגחלים התחתונות הובערו מאליהן משום שנחשפו לאויר, אך לא נגע בהן ולא פעל בהן באופן ישיר, ולכן זהו דבר שאינו מתכוון.

נראה איפוא שמהלכה עמומה זו יש לנו עוד סיוע לדעת רי חיים, ששיטת הרמביים היא כערוך, שפסייר דלא ניחא ליה נחשב לדבר שאינו מתכוון ופטור עליו, אעייפ שמשאצלייג חייב עליה, ולא כמו החזון איש שהבין ששיטת הרמביים היא כתוספות, שפסייר דלנייל הוא משאצלייג, ולדעת הרמביים חייבים עליה.

^{27.} אפשר אמנם לנתח את הפעולה, ולהפריד בין עצם המשיכה אליו, שהיא פעולה המותרת, לבין החיכוך באויר שהיא הפעולה האסורה, אך נראה שהסיבה שאין אומרים כן היא מפני שהעובדה שהחלל מלא אויר אינה מאפשרת לדבר על פעולה של הולכה "כאילו אין אויר". וצריך עוד עיון בזה.

[אחרי כתיבת המאמר הגיע לידי ספר חשוב, המוקדש כולו לענייני מלאכת מחשבת בשבת, ינתיבות שלוםי לרהייג שלום גלבר שיי, ושם בסימן ז דן במחלוקת הגרייח והחזוייא בשיטת הרמביים, ומביא ראיה שהרמביים אינו סובר כערוך, מזה שבהלכות טומאת צרעת (י, ה) פסק שאף על פי שיש בהרת ימול, ולא כתב שאם יש שם אחר צריך למול אחר, וזה מתאים לשיטת התוספות, שלפי המסקנה בפסייר אף דלא ניחא ליה יש איסור דאורייתא, ואין הבדל בינו לבין אחר, אבל לערוך הקושיה ייואי איכא אחר ליעביד אחריי והתירוץ ייבדליכא אחריי הם גם לפי המסקנה, כי פטור דשאיימ קיים גם בפסייר דלנייל, כמבואר לעיל פסקה ב, אחריי הם גם לפי המסקנה, כי פטור דשאיים אחר מותר למול בבהרת. וזוהי לכאורה ראיה יפה, העומדת בניגוד למסקנתנו.

אך אולי יש לדחות, שהרמב״ם סובר כי בכל התורה יש איסור דרבנן בפס״ר דלנ״ל, כשיטת השאילתות, כמו שרצינו לומר לעיל פסקה ח, ואם המילה צריכה בכל מקרה לדחות איסור דרבנן, אין זה כבר משנה אם תדחה איסור דאורייתא. וצריך עיון.]