

הרב יהושע קמפניינסקי

החסיד והחכם במשנת הרמב"ם

מבוא

במסגרת ספר המדע של הרמב"ם אנו מוצאים את הלכות דעתו. העובدة שהרמב"ם קבע את נושא "הדעות" במסגרת ההלכות מלבדה על היחס של הרמב"ם לעניין. אין זו סתם הצעה או בלשון חז"ל "עזה טוביה קמ"ל", אלא דרך חיים. שם שישן ההלכות שבת ותפילין ועוד. למעשה אין בתוכן הדברים הרוי שהamilah המתאימה יותר הייתה צריכה להיות "הלכות תוכנות אנושיות". הביטוי "דעות" מלמד לנו גם על השקפת הרמב"ם הבנויה על "שביל הזחבות" ולא על השקפה מסויימת או דרך חיים אחרת בלבד. תוכנות האדם מונחות על ידי הדעת, השכל של האדם יכול לננווט את התנהגותו. אין התנהוגתו של האדם נגררת סתם כך, אלא הוא פועל יוצא של חשיבה מוקדמת.

א. הגדרת ה"חכם" במשנה תורה (הלכות דעתות פרק א')

הlapת ג: "שתי הקצחות הרחוקות זו מזו שככל דעתו וдуעה אין דרך טוביה ואין ראוי לו לאדם ללבת בהן ולא למדן לעצמו, ואם מצא טبعו נוטה לאחת מהן או מוכן לאחת מהן או שכבר למד אותה מהן ונרג בה, יחזק עצמו לモטב וילך בדרך הטובים והיא דרך הישרה".

בהמשך הפרק (הלהקה ד), עובר הרמב"ם להסביר מהי הדרך הישרה – היא מידות הבינויגות הרחוקה ממשתי הקצחות. הרמב"ם מוצא לכך שימושין בחז"ל ובתנ"ך זהה לנו מהן או דרך חיים ייחודיו הרעיוון הכללי של "שביל הזחבות" נמצא בספר המידות לאリストו. דרך זו נקראת גם דרך החכמים (שם). ושוב חוזר הרמב"ם וקורא בדרך בתיאור הבא: "כל שדעתינו דעת בינויגות ממוצעת נקרא חכם".

בסיום פרק ב' מהלכות דעתות (סוף הלהקה ז) קובע הרמב"ם כלל: "ילך במידת הבינויגות. שככל דעתו וдуעה עד שייהיו כל דעתינו **מכוונות באמצעיות**". במקומות אחרים (בפרק א' הלהקה ז) קורא הרמב"ם בדרך הבינויגות – דרך ה'. مكان, שיש לעמוד על השמות השונים שבהם קורא הרמב"ם להצעת הדרך המוצעת ולברר את השימוש בשמות הנרדפים: דרך ישרה, דרך בינויגות, בינויגות ממוצעת, דרך חכמה, דרך מכונת **באמצעיות ודרך ה'**.

ב. הסיוויל"דך מהמקורות

- הרמב"ם מחזק את הדרך שהוא מציע במקורות התנ"ך ובছז"ל:
- 1) "כִּי יַדְעָתִי לְמַעַן אֲשֶׁר יֹצֵה... לְמַעַן הַבִּיאָה עַל אַבְרָהָם אֲתָא אֲשֶׁר דִּבֶּר עָלָיו" (בראשית י"ח, יט).
 - 2) "וְשָׁם דָּرְךָ אָרָנוּ בַּישׁוּ אֱלֹקִים". (תהלים נ, כג; במועד קטן ד' ח, ע"ב דרשו ושם ולא שפט).
 - 3) "וַהֲלֹכַת בְּדָרְכֵיכֶם"; "לְלֹכַת בְּכָל דָּרְכֵיכֶם" (דברים יי, יב).
 - 4) "מָה הַקְּבָ"ה רְחוֹם — אֵף אַתָּה" (שבת קלג, ע"ב).
 - 5) "הַקְּנָאָה, הַתְּאוֹהָה וְהַכְּבּוֹד מַוצִּיאָן אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם" (אבות ד').
 - 6) "פְּלָס מַעְגָּל וְגַלְגָּל וְכֹל דָּרוּכִי יְכוֹנוּ" (משל ד').
 - 7) "אֵל תָּהִי צָדִיק הַרְבָּה וְאֵל תָּתְחַכֵּס יוֹתֵר לְמַה תָּשִׁומֶם" (קהלת ז').

בהקדמה למסכת אבות מהזק הרמב"ם את דבריו בדוגמאות מהתנ"ך השוללות את "חוסר האיזון" ונוטיה ממנה. כך מביא הרמב"ם את הניגיר שהחיל רואים בו חוטאת. חטא של משה שהיכה על הסלע במקום לדבר אליו, מוסבר על ידי הרמב"ם גם כסתייה מ"שביל הזהב", נתיחה לכיוון הкус בכך שהוזדרו בהזאתה המים וזה גרם להכחאה ולהילול השם לעניין כל ישראל. משה העניינו מכל אדם נכשל בחטא הкус. שתי מידות אלה במשנה תורה יש להן התייחסות מיוחדת אצל הרמב"ם. מהкус יש להתרחק יותר מהמצע וכמו כן מהגאוות. משה הצליח במידת הענווה וייתכן שהיה זה תיקון למידת הкус בה נכשל. שתי התוכנות — יסודן הוא, באיזון העדין של "שביל הזהב".

ג. הרמב"ם מעדייף את "החכם" על "החסיד"

בפרק אי' מהלכות דעתות (הלהקה ה): "יְמִי שְׁתָהָא מַדְקָדָק עַל עַצְמוֹ בַּיּוֹתָר וַיַּתְרַחֵק מִדְעָה בֵּיןָוֹת מַעַט לִצְדָּק זוֹ אוֹ אֶחָר נִקְרָא — חָסִיד". הרמב"ם מגדים: מי שמתרכק מגובה הלב עד הסוף — **שפָּל רוח** יקרא, וזה מיידת חסידות ואם מתרכק עד האמצע יהיה עני וזוهي מיידת החכמה. ומסכם הרמב"ם: "מְצֻוּן אָנוּ לְלֹכַת בְּדָרְכֵי הַבִּינָנוּיִס".

בפרק ג' מהלכות דעתות הרמב"ם שולל את הפרישה גם אם היא באה למונע מלhalbיע בדרך רעה: "שָׁמָא יָמַר אָדָם הַוְּאֵל וְהַקְּנָאָה, הַתְּאוֹהָה וְהַכְּבּוֹד — דָּרְךָ רָעה וּמַוצִּיאָן אֶת הָאָדָם מִהָּעוֹלָם אֲפַרְושׁ מַהֲן בַּיּוֹתָר וַאֲתַרְחֵק לִצְדָּק הַאֲחָרוֹן... גַּם זוּ דָּרְךָ רָעה וְאָסֹו לִילָּךְ בָּה". ועוד מוסיף הרמב"ם: "הַמְהַלֵּךְ בְּדָרְךָ זוּ נִקְרָא חָוטָא". עליה מכאן שהרמב"ם מעדייף בבירור את "החכם" על "החסיד".

הרב יושע קמפנייסקי

לחיזוק הדברים נעין בפירוש הרמב"ם לאבות: במסכת אבות (פרק ה' משנה ז) מסביר הרמב"ם את המידות: בור, עם הארץ, גולם, חכם וחסיד. בעקבות והקדמה לאבות בה הרמב"ם מרחיב את הדיבור על חלקי הנפש ועל מעלות המידות והמעלות השכליות עורך הרמב"ם את החלקה הבאה:

מעלות המידות	מעלות שכליות	
---	---	בור
+	---	עם הארץ
(+)	(+)	גולם
+	+	חכם
(++)	+	חסיד

--- = אין בו אלה המידות

+ = יש בו אלה המידות

(+) = יש בו אבל לא בשלמות

(++) = יש בו אבל בצורה מוגזמת לצד זה או אחר

הגדרת החכם = יש בו שני המינימים **כמו שצרכין**.

הגדרת החסיד = החכם כשיוציאו במעלה, במעלה המידות עד שיטה הקצה באחד

מעט ויהיו **מעשייו מרובין מחייבתו** ומפני זה נקרא **חסיד**.

תוספותו: כי ההפלגה בדבר יקרא — חסיד — תהיה ההפלגה ההייה בטוב או ברע.

ובחכם יהיו שבעה עיקרים:

1) אינו מדובר לפני מי שגדול ממנו בחכמה

מעלות
המידות

2) אינו נכנס לתוך דברי חברו

3) ולא תטאר במה שלא שמע

4) מודה על האמת

5) אינו נבלה להшиб

מעלות
השכליות

6) שואל כענין ומשיב כהלכה

7) אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון

גם מקור זה נראה שהחכם הוא היודע לאזן את אורות חייו, ואילו החסיד הנוטה אף מעט, חסר הוא את השיוויון ומעשוו מרובים מחייבתו, כלומר, שמעיו אינם מכובנים על פי חכמו (עיין בפירוש הרמב"ם לאבות (פרק ג') על המשנה: "כל שחייבתו מרובה **מעשייו**").

ד. כיצד יידע אדם שאין הוא בדרך הנכונה?

הרמב"ם משיב על כך בשתי צורות:

א) במשנה תורה ובהקדמה לאבות מדגים הרמב"ם את **"שביל הזהב"** במצוות התורה.

ב) "והלכת בדרכיו". ההתקדמות לדרך הבורא המופיעה ב"משנה תורה" וב"מורה נבוכים". (חלק א' פרק ד').

יש להוסיף כאן גם את החינוך. ישנה השתלבות מסוימת במשנתו המוסרית של הרמב"ם בזו של אריסטו. אך הדריכים מצטלבות ופונות בכיוונים הפוכים כשmagiim למן תשובה על השאלה: מהו השביל האמצעי? מהם הכללים? כיצד נקבעת מידת הסטייה? מי רשאי לקבוע בטוב וברע? כאן הרמב"ם מפנה ליהדות ולתורה המשלמת את האדם.

הסביר א:

מערכת הדריכות היא הפסקת בעזרת מערכת המצוות, כך קובע הרמב"ם בהלכות דעתות, שיהא אדם אסור במה שאסורה תורה, כל התנהגותו תהיה על פי התורה בחינת: "יכול מעשיך יתינו לשם שמים, והוא שלמה אמר: בכל דרכיך דעהו והוא ישר אורחותיך". בהקדמה לאבות מרחיב הרמב"ם את עמי המצוות הקשורות במעשרות, שמיטה וובל, וצדקה, הבאים לדואג לכך שהאדם יתרחק מהקמצנות ריחוק גזול ויתקרב עד שהייתה "לב טוב". כך; הנקימה, הנטריה ויעזוב תזובב" באים להחליש את הensus.

הסביר ב:

ההתקדמות למשעי ה' מקרבת את האדם לדורך האמצעית. מה הוא רחום אף אתה. מה הוא חנון אף אתה. הרמב"ם אומר בפירוש, שהתורה הודיעת הדרכים הטובים והישרים וחביב אדם להניאג עצמו בהן ולהדמותו אליהם כפי כוחו.

ה. החדש בדרכי הרמב"ם בהצגת הדרך המוצעת

מכל האמור לעיל ומהצגת תמצית "שביל הזהב", נראה שאין הדבר פשוט כפי שהוא כתוב, שעל האדם תמיד להיות באמצע. אמנם הנוסחה פשוטה, אולם הצבת הנתונים בנוסחה אינם קללה ופשוטה שהרוי:

א) קשה לקבוע את האמצע.

ב) לכל אדם יש את האמצע שלו.

יתכן שלכן קורא הרמב"ם למשנתו בהצגת הדרך בכמה שמורות, ואין הוא מסתפק בהגדירה אחת, זאת, כדי להציג ולהציג כי אין אמצע אחד, לכל אחד האמצע שלו. במילוי בולט הדבר בהגדירה: "מכונת באמצעות". כלומר: יש לכוון את האמצע או "בינוי — ממוצע", אין הסתפקות באמצע, ביןוני אלא: **בינוי — ממוצע, אמצע** מכוון, לממדך שאמצע זה לא ממוצע, וממוצע אינו ביןוני.

ממוצע פירושו = סך הכל התחנוגיות צריינות להיות על האמצע, אבל כפירוש אין הכוונה בכלל דבר לנוכח באמצע, שהרי לפעמים יש להשתמש במידה מגונה לצורך מזכה, כגון: "הבא להרגך השכם להרגו". אבל אז על האדם לאוזן את עצמו בדברים אחרים כך **שהממוצע של תכונותיו יהיה באמצע**.

הדברים מוכחים היטב גם בדברי הרמב"ם בהלכות דעתות שלכאורה יש סתירה במידת הגאווה. בפרק א' הלכה ה כתוב: "יש להתרחק מגבהות הלב עד האמצע וזו היא הענווה, ולא להיות שפל רוח". בפרק ב' הלכה ג כתוב: "יש דעתות שאסור לנוהג בביבוניות אלא להתרחק עד הקצה והוא גבה לב שאין דרך טובה שהיא עניין בלבד רוח".

נראה ליישב סתירה זו על פי היסוד שהוזכר בראשית דברינו, שאין הכוונה במושג אמצע אלא לאמצע, ומכאן שבמידות מסוימות שיש בהן סחף כדי להגיע לאמצע האמתי, אך הרמב"ם מציג את התאוריה: ישן מידות שהישום פשוט יותר, וישן מידות שאסור לנוהג להתרגל בביבוניות, אלא להתרחק לפחות אחר כדי להיות עניין באמות. כך גם לגבי הкус אומר הרמב"ם, שיש להתרחק ממנו, אבל יש מידות שכן אפשר לכעוס על דברים שראויל כעוס עליהם. אין שלילה מוחלטת של מידות מגנות, אלא הדרכה כיצד להתנהג בהן כדי להגיע לשביל הזהב.

ו. "החסיד" בכתבי ריה"ל ו"החכם" במורה נבוכים

ריה"ל בספר הכוורי מאמר ג' סעיפים א-ט מתאר את דמותו של החסיד. להלן כמה ביטויים של ריה"ל לתיאור האדם המושל. (א) "אין הוא פורש מן העולם, ואינו מואס בחזים". (כוורי מאמר ג' סעיף א'). (ב) החסיד = איש המפקד על מדינותו וכי. הוא המושל בכל חושים וכחוויות הנפשיים והגופניים. חוסם את הכוחות המתואווים, גונן לכל אחד את חלקם ומספק את חסונם במושורה כפי הצורך. (שם, סעיף ג).

נראה שגם ריה"ל קורא לאדם המושל – חסיד, הרי כאן הוא מפרט את התכונות הנדרשות מהאדם השלם, הן תואמות את דברי הרמב"ם.
לריה"ל; החסיד = המושל.
לרמב"ם; החכם = המושל.

כלומר, תיאור ה"אדם השלם" הוא אחד. אלא שהרמב"ם קורא לאדם זה "חכם" וריה"ל – "חסיד". ויש סיבה מדוע כל אחד קורא לאדם השלם" בשם אחר ולא כאן המוקם להאריך בנושא זה. על כל פנים, תוכן דמותו של ה"אדם השלם" דומה בשני המקומות. חיזוק נוסף לכך שני האישים אינם חלוקים בהגדרת ה"אדם השלם", אלא שהسمות שונות אפשר למצוא בדברי הגמורא במסכת בב"ק דף ל, ע"א: רבא מציע למי שרוצה להיות חסיד לקיים מילדיabenot. ומהירוש"א מפרש ומגדיר חסיד = מי שעושה מעשי על הצד היותר טוב.
המושג "חסיד" הנקבע בדברי הרמב"ם לעומת ה"חכם" הוא אדם שאינו ב"שביל הזהב" אבל בודאי שהחכם שהוא האדם המושל, הרי הוא חסיד בהתחガותו ומשתדל לתקן מעשי על הצד היותר טוב במחמה.

הרמב"ם במורה נבוכים חלק ג' פרק נ"ד כותב: "שם חכם נופל בלשון העברי על ארבעה דברים... אחד מהם לknوت מעלוות שכליות או לknות מעלוות מידות". ומכאן

חיזוק לדברינו שה"חכם" בהלי דעות שכותב הרמב"ם הוא המועדף על ה"חסיד" בכך שהוא עמל לקנות את מעלות המידות.

לסיכום:

- 1) נראה שמקורות הרמב"ם: ה"חכם" המתמודד, מועדף על פני ה"חסיד" הנוטה ל"שביל הזהב".
- 2) הידישו של הרמב"ם כי המצוות הן המביאות את האדם אל שביל הזהב בניגוד להשקפות הפילוסופיות המותירות את האדם להחליט בכוח שיכלו בנדון.
- 3) המושג "ممוץע" בדברי הרמב"ם מלמד שהכוונה היא שסק כל התנהגוויות של האדם צרכות להיות האמצע ולא כל הנהגה בצורה נפרדת.
- 4) המושג "חסיד" — אין כוונתו התנהגוות לפנים מסורת הדין במקום שצורך לכך, וב모בן של "לפניהם מסורת הדין". יש לכך הגדרות הלכתיות בפני עצמן.