בס"ד, אדר השני תשפ"ד

בבא מציעא דף ל', "לפנים משורת הדין" ומשמעותו הערכית והרעיונית

א.

1. **בבא מציעא, דף ל':** "דאמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה. אלא דיני דמגיזתא לדיינו? אלא אימא: שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין".
2. **תוספות שם:** "לא חרבה כו' - ואם תאמר דביומא (דף ט:) אמר מפני שנאת חנם וי"ל דהא והא גרמא".
3. **חדושי אגדות למהר"ל שם:** "אף על גב שהיה להם חטאים אחרים, היה הקדוש ברוך הוא משלם להם בעניין אחר ולא היה החרבן. אבל כאשר העמידו דבריהם על ד"ת ולא רצו רק הכל בדין, לא היה הש"י עושה להם לפנים משורת הדין, והדין הוא חורבן, ולפי שהיו נמשכים בכל מעשיהם אחר הדין ודנו בה דין תורה נעשה ירושלים חרב. וזכר לזה כי התורה ניתנה במקום חורבן והוא המדבר, ושם נתן לישראל התורה. אבל אם לא היו דנין דין תורה ונכנסו לפנים משורת הדין לא חרבה מחרב. ועוד דע כי בודאי חטאים אחרים היה להם כדמפרש ביומא (ט' א') מכ"מ אם היו עושים לפנים משורת הדין גם הקדוש ברוך הוא היה נושא להם פנים וכן דרשו ז"ל במס' ברכות (כ' ב') כ' אשר לא ישא פנים וכתיב ישא ה' פניו אליך אמר הקדוש ברוך הוא איך לא אשא פנים לישראל כי אני כתבתי בתורתי ואכלת ושבעת והם מדקדקים עד כזית ועד כביצה, ולפיכך אם היו עושים לפנים משורת הדין היה הקדוש ברוך הוא גם כן עושה להם לפנים משורת הדין. אבל השתא שהעמידו דבריהם על דין תורה לא עשה הקדוש ברוך הוא לפנים משורת הדין".
4. **פנים יפות, פרשת שופטים:** "צדק צדק תרדוף וגו'. נראה פירושו ע"ד שאחז"ל [ב"מ ל ב] לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה, דהיינו שלא עשו לפנים משורת הדין, כי אף שהדיין מצווה לדון דין תורה כדכתיב [ויקרא יט, טו] בצדק תשפוט עמיתך, מ"מ מצוה על הבעלים לעשות לפנים משורת הדין, כדאיתא ס"פ האומנין [ב"מ פג א] א"ל דינא הכי א"ל למען תלך בדרך טובים, וכיון שזהו קיום הארץ לכך אמר למען תחיה וירשת את הארץ, ואמר לשון וירשת כי על מנת כן הוריש אברהם את הארץ, כמ"ש [ב"ב קיט ב] ירושה היא מאבותינו כדכתיב [בראשית יח, יט] למען אשר יצוה את בניו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה', והיינו לפנים משורת הדין".
5. **מדרש פנחס, ב' מ"ח:** "ויבואר בזה הויכוח שבין ר' יהושע בן חנני' והתינוק שהי' בבית אסורים (גיטין נ"ח ע"א), שריב"ח אמר לו: מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים, ונתכוין לומר בזה, שלא יוכל לפדותו מבית האסורים יותר מדמיו, כהך דמבואר בפ' הנזקין דאין פודין את השבויים יותר מכדי דמיהן מפני תיקון העולם דלא ליגרבו ולייתא טפי, וזהו שאמר לו כיון שיעקב ניתן למשיסה וישראל לבוזזים, אכתי יש לחשוש דלמא ליגרבו ולייתי.

וע"ז השיב לו התינוק בטוטו"ד: הלא ד' "זו" חטאנו "לו", הרי כל החורבן הי' עבור זה עצמו שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא רצו ללכת לפנים משורת הדין, ולא אבו "בדרכיו" הלוך, "דרך" זו לפנים משורת הדין כדילפינן הכא מוהודעת להם את "הדרך ילכו בה וגו'", וא"כ אף ששורת הדין נותן שלא לפדות יותר מכדי דמיו, אבל לפנים משורת הדין שרי".

ב.

1. **רמב"ן פרשת קדושים:** "קדושים תהיו ... ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי רש"י, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים. והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה.

לפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות ... באלו ובכיוצא בהן באה המצוה הזאת הכללית, אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב. כי אף על פי שאלו מצות מדבריהם, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים. וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה, כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, אמר בכלל "ועשית הישר והטוב" (דברים ו יח), שיכניס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת הדין לרצון חבריו, כאשר אפרש (שם) בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך הוא. וכן בענין השבת, אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, ועוד אפרש זה (להלן כג כד) בע"ה".

1. **רמב"ן פרשת ואתחנן:** "ועשית הישר והטוב בעיני ה' - על דרך הפשט יאמר תשמרו מצות השם ועדותיו וחקותיו ותכוין בעשייתן לעשות הטוב והישר בעיניו בלבד. ולמען ייטב לך - הבטחה, יאמר כי בעשותך הטוב בעיניו ייטב לך, כי השם מטיב לטובים ולישרים בלבותם. ולרבותינו בזה מדרש יפה, אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין. והכוונה בזה, כי מתחלה אמר שתשמור חקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן דעתך לעשות הטוב והישר בעיניו, כי הוא אוהב הטוב והישר. וזה ענין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כגון לא תלך רכיל (ויקרא יט טז), לא תקום ולא תטור (שם פסוק יח), ולא תעמוד על דם רעך (שם פסוק טז), לא תקלל חרש (שם פסוק יד), מפני שיבה תקום (שם פסוק לב), וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, וכגון מה שהזכירו בדינא דבר מצרא (ב"מ קח א), ואפילו מה שאמרו (יומא פו א) פרקו נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר".
2. **רמב"ן פרשת אמור:** "יהיה לכם שבתון - שיהיה יום שביתה לנוח בו ... ונראה לי שהמדרש הזה לומר שנצטוינו מן התורה להיות לנו מנוחה בי"ט אפילו מדברים שאינן מלאכה, לא שיטרח כל היום למדוד התבואות ולשקול הפירות והמתנות ולמלא החביות יין, ולפנות הכלים וגם האבנים מבית לבית וממקום למקום, ואם היתה עיר מוקפת חומה ודלתות נעולות בלילה יהיו עומסים על החמורים ואף יין וענבים ותאנים וכל משא יביאו בי"ט ויהיה השוק מלא לכל מקח וממכר, ותהיה החנות פתוחה והחנוני מקיף והשלחנים על שלחנם והזהובים לפניהם, ויהיו הפועלים משכימין למלאכתן ומשכירין עצמם כחול לדברים אלו וכיוצא בהן, והותרו הימים הטובים האלו ואפילו השבת עצמה שבכל זה אין בהם משום מלאכה, לכך אמרה תורה "שבתון" שיהיה יום שביתה ומנוחה לא יום טורח. וזהו פירוש טוב ויפה".
3. **רמב"ם דעות, א' ה':** "ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא חסיד, כיצד מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר נקרא חסיד וזו היא מדת חסידות, ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה עניו נקרא חכם וזו היא מדת חכמה, ועל דרך זו שאר כל הדעות, וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן מדרך האמצעית כנגד שתי הקצוות, יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו לפנים משורת הדין, ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו".

ג.

1. **פלפולא חריפתא על הרא"ש בבא מציעא, ב' ז':** "אשר יעשון זו לפנים משורת הדין דיעשו משמע ישראל המיוחדים במעשיהם ועי"ל דדריש לישנא דאשר מלשון אשרי שיהו מאושרים בעשייה זו והיינו לפנים מן השורה".
2. **שו"ת משפטי עוזיאל, כרך ד' חושן משפט א':** "לפני כל השופטים והדיינים עומד ספר החקים "הקודקס המשפטי". הדיין במצאו את הסעיף של החק ובהתאימו את משפטו אליו, הרי הוא יוצא ידי חובתו בתור דיין והוא נקרא שופט צדק, במובן זה: שהצדיק את משפטו לפי ספר החקים שלפניו אפילו אם המשפט איננו צודק בעיקרו. דיין זה אינו מצווה, ואולי גם אינו רשאי, לדון לפנים משורת הדין אלא לפי הדין הפרוש ומונח לפניו, כי הלא לשם זה התמנה להיות דיין להתאים את משפטו אל החק. אולם הדיין הישראלי מצווה לשפוט את העם משפט צדק ... כלומר המשפט בעיקרו יהיה צודק, ושהדין גם הוא יהיה צודק, וכן הזהירו רז"ל ואמרו: צדק את הדין ואח"כ חתכהו (סנהדרין ז ב), מכאן נמשך חובת הדיין לדון גם בלפנים משורת הדין (בבבא קמא צ"ט ב) ועוד יותר מזה משום "למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמור" - זהו ספר המשפטים שעומד לפני הדיין בשבתו לדון".
3. **הגריא"ה הרצוג, "בתי הדין בישראל", בתוך: תחומין כרך ז':** "פעמים שהתיאולוגים של אומות העולם מונים את ישראל על שלפי השקפתם הדין הוא האידיאל של היהדות. אין עם לבבי לחזור על דבריהם ופיטפוטיהם. השקפתם מבוססת על טעות יסודית. לא הדין הוא האידיאל של היהדות אלא הלפנים משורת הדין, כלומר, לא המשפט אלא החסד. "שלי שלך ושלך שלך חסיד. סיכום היהדות של מיכה המורשתי הוא מודרג: שלש מעלות הן זו על גבי זו; עשות משפט זה הדין, למעלה ממנו אהבת חסד, לפנים משורת הדין, ולא עוד אין היהדות מסתפקת במדת החסד במעשה בלבד, היא דורשת גם את החסד שבלב, אהבת חסד, החפץ הפנימי לעשות חסד. למעלה ממנה - הצנע לכת עם ד' אלקיך, כלומר, להיות תמיד חדור מההכרה הפנימית שמלא כל הארץ כבודו. ודאי שלא הדין הוא מרום האידיאל של היהדות אלא לפנים משורת הדין, שהרי בפירוש אמרו רז"ל "לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה"[[1]](#footnote-1).

ד.

1. **אגרות הראי"ה, א' פ"ט:** "ודע עוד שהחזיון של הכוחות המתפתחים לטובה ולאורה מצד כח התורה הוא הולך במערכה, עד כמה ראוי שיהיה נובע מכח הדין והמשפט, ועד כמה ראוי שיהי' נובע דוקא מטוב הלב ומהסכמה פנימית בלא שום מעיק כלל, אפילו מועקה מוסרית. וזהו היסוד שאנו מחברים תמיד ברית אבות עם כל הדברים היותר עקריים, וברית א"י היא מחוברת מחזקת ירושת אבות וקבלת התורה. אמנם האבות קיימו את התורה מהכרה פנימית וחפשית, וזה היתרון הראוי שלא יחסר על חלק גדול מהמציאות המוסרית. וזהו יסוד החלקים הגנוזים שהמה יוצאים דוקא בתור מדות חסידות ולפנים משורת הדין, שאם היו באים בתור הלכה הכרחית היו מטשטשים את ההדרכה הקבועה, להיות הולכת הלוך ואור לדורות עולם ולהיות לאור גויים ועמים רבים לפי מעלות רוחם השונה מאד ... ואין לשער גודל ההפסד שהיתה התרבות האנושית סובלת אם אלה המדות הנעלות היו נקבעות בקבע חיובי. כי רק מה שהוא יותר הכרחי לחיים החמריים והמוסריים בהווה, ופוגע אם יחלש להשרשת העתיד, זה נכנס באזהרה "גדול המצווה ועושה". אבל מה שקולע לעומק הטוב בהיותו עומד ומתפשט בתור טל של תחיה לימים יוצרו ... זכה להקבע בתור נדבה ואהבת חסד, זהו גודל ה"לפנים משורת הדין", שמאד יפעל לטובה לעת אשר יהפך לב האבן אשר לבני אדם ללב בשר. על כן אותו החלק הנשאר לפנים משורת הדין מוכרח להשאר במדתו. וכל אשר תתרומם האנושיות יצאו מדות החסידות מרשות היחיד לרשות הרבים, ויהיו קנין כל העם וכל בניך לימודי ה' ".

1. בהמשך דבריו שם עוסק בהבחנה בין הדיין, שנדרש לפעול על פי הדין; לבין בעלי הדין הנדרשים גם למידת החסד ולפנים משורת הדין. [↑](#footnote-ref-1)