

בנימין יקוטיאל רוזנברג, ישיבת מרכז הרב

מתעסק

הקדמה

אדם שעושה פעולה بلا כוונה נקרא מתעסק ופטור מהטהת דין. דין מתעסק נידון בכמה סוגיות בש"ס¹, ומtron הסוגיות השונות עולה שיש שני דיןים בדיון מתעסק, שלכל אחד יש מקור אחר וגדרים שונים.

א. הדיון הראשון מופיע במשנה במסכת בריתות (יט, א):

למה נאמר 'אשר חטא בה' ? – פרט למתעסק.

המשנה דורשת מהפסק ש כדי להשיב אדם חטא צריך שהוא 'בה' – בעבירה, ולא שיחשוב שהוא עושה דבר היתר ויעשה את האיסור بلا כוונה. בפשטות דין זה אינו קשור להלכות שבת, שהרי הוא נלמד מפסק שמופיע בפרשיות קורבן חטא, וממילא הדרישה נאמרה על כל חיבי חטאות.

ב. הדיון השני קיים רק בהלכות שבת, והוא התחדש במסכת בריתות (יט, ב) בדרכי שמואל:

אמר שמואל... מתעסק בשבת – פטור, מלאכת מחשבת אסורה תורה.

שמואל לומד מהיסוד של מלאכת מחשבת שבמלאלכות שבת יש לעשות את המלאכה מתוך תכנון ומודעות ולא תוך כדי התעסקות בדברים אחרים. ברור שהידioso של שמואל קיים רק בהלכות שבת, שהרי הביטוי מלאכת מחשבת נאמר במלאכת המשכן שהוקשה לשבת, ואין סיבה להעבירו לאיסורים אחרים. כן מוכח מכך שהגמרה בכריתות משווה בין דין מתעסק לדין מקלקל ("מקלקל בחבורה חייב – מתעסק בחבורה חייב"), וא"כ כשם שפשוט שדין מקלקל קיים רק בשבת, כך גם דין מתעסק שמקורו מלאכת מחשבת קיים רק בשבת.

התוספות בסוגיות השונות מסביר שהדין הכללי של מתעסק שקיים בכל התורה לא מכסה את כל המבצעים, ולכן נוצר הדיון המינוח של מלאכת מחשבת שפוטר בנסיבות מסוימות של התעסקות בשבת. כך מפורש גם בדברי

1. הסוגיות המרכזיות הן: שבת עב, ב-עג, א; פסחים לג, א; סנהדרין סב, ב; בריתות יט, א-כ, א.

רש"י בפסחים (לג, א ד"ה תאמר) שאלו שני דיןנים נפרדים שיש בכל אחד מה شيئاן בחברו.

מאמר זה עוסק רק בדיון הכללי של מתעסק שקיים בכל התורה, ולא בדיון הייחודי להלכות שבת.

חלק א' - סיבת הפטור

הצגת השאלה

יש להזכיר שהראשונים והאחרונים דנו בארכיות מה ההגדלה המדרויקת של מתעסק. אומנם עקב קוצר הירעה לא נוכל לדון בכך, ונסתפק בהגדלה הכללית שמוסכמת על כל הדעות: מתעסק הוא אדם שטעה בידיעת המציאות ולא ידע שפעולתו תגרום לעשיית האיסור. לדוגמה, אדם שנשען על הקיר ובלא שימת לב נלחץ מתג החשמל ונדליך האור, נחשב למתעסק כיון שהוא לא היה מודע לכך שפעולות ההישענות תגרום להדילקה האסורה. לעומת זאת, כאשר האדם לא טעה בידיעת המציאות וידע בדיקות מה הוא עושה, אלא שטעה בהלכה וחשב שמעשה זה אינו אסור מהתורה, הוא אינו נחשב למתעסך אלא לשוגג, וחיב חטא.

השאלה הבסיסית היא: מדוע מתעסק פטור מחטא? הרי המעשה נעשה בצדקה ישירה על ידי האדם, ואף שהוא לא היה מודע למציאות שסבירו, לכארורה עדין אין בכך כדי להסיר מעליו את האחריות למשעו, והרי הוא ככל שוגג שחיבק קורבן אף שאינו אחראי לגמari למשעו, משום שיש צד מסוים של פשיעה בכך שלא נזהר ומתוך כך נכשל בעבירה.²

במילים אחרות: מדוע אשר האדם טעה בידיעת החוק הרי הוא שוגג וחיבק קורבן, ואילו כאשר הוא טעה בידיעת המציאות הרי הוא מתעסך ופטור מקורבן?

בדברי רוב ה先后ונים עולה שהבעיה במתעסך היא שכאשר האדם עשה מעשה שלא כוונה יש חיסרון בקשר בין מעשה העבירה לאדם, ולכן לא ניתן לחיבקו בקורסן חטא. יש בכך כמה סכנות באחרונים, ובמהלך המאמר ננסה להוכיח מדברי הראשונים את הדרך שבה הם הגיעו בכיוור דין מתעסך.

---

2. יש להעיר שיש שכתו שמתעסק פטור מטעם אונס, כך למשל שיטת האור שמח (שבת א, ח), אך שיטה זו קשה במספר טעמים, ולכן היא הושמטה בגוף המאמר.

שיטת האתונן דאוריתא

הדרך הקיצונית ביותר מופיעה בספר אתונן דאוריתא.³ לדבריו, התייחסות ההלכתית למתעסך היא כאילו המעשה נעשה מאליו ולא נעשה על ידי האדם כלל, כי פעולה שנעשית לא כוונה אינה נחשבת כפעולתו האדם.⁴

ראיה לדבריו מביא אתונן דאוריתא מהגמרא במסכת יבמות (צו, ב) שמספרת שבמהלך ויכוח למדני בין רבי אלעזר לרבי יוסי הם "קרעו ספר תורה בחמתן". על כך הגمرا מקשה – "קרעו סלקא דעתך?!" – וכי עלה על הדעת שהתנאים קרעו ספר תורה מתוך עס?! ומתקנת הגمرا – "אימא: שנקרע ס"ת בחמתן" – אין הכוונה שהם קרעו בכוונה ספר תורה אלא שבמהלך הויכוח נקרע הספר ללא ממשים. התוספות שם מסביר שהביטול קרע' מצין קרעה שנעשית בכוונה, ולכן הגمرا שוללת אותו, כי לא יתכן שהתנאים קרעו ספר תורה בכוונה.

מגמא זו משתמש שמעה שנעשה לא כוונת האדם אינו מיוחס אליו, והרי הוא כאילו נעשה מעצמו, ולכן אם התנאים קרעו ספר תורה ללא כוונה, לא נכון לומר שהם 'קרעו' אלא שהוא 'נקרע' מעצמו.

בדברי אתונן דאוריתא משמע שזו סברה פשוטה, כלשונו: "מה שאיברי האדם עושים בלי כוונתו איינו מתייחס למעשיהם כלל. כמובן לכל בעל שלל צח". אך יש להעיר שמכך שהמשנה צריכה למצוא מקור מפסיק לדין מתעסך, משמע שאין זה דין פשוט כל כך, אלא שהמושכל הראשוני הפשט הוא שעיקר העבירה הוא עצם ההתרחשות המعيشית הפיזית של האדם, גם אם היא נעשית ללא כוונה, ולכן מעיקר הדין יש בזה חיוב חטא, אלא שהחידש הפסוק שיש צורך גם בכוונת האדם, כדי לקשר את נפש האדם (המודעות) למעשה החטא.⁵

האם מתעסך עושה איסור?

האחרונים דנים האם המתעסך לא עבר עבירה כלל, או שמא המתעסך התמעט רק מחייב החטא אף הוא עובר על עצם הלאו, ואף עבר על הלאו ללא כוונה, סוף סוף הוא מעט פושע במשינו, וצריך כפירה על העבירה שנעשתה על ידו בשוגג.

השלכה של חקירה זו תהא האם יש חיוב להפריש אדם שהולך לעבור עבירה ללא ידיעה? אם נאמר שהמתעסך פטור גם מעצמם הלאו אין חובה להפריש את

3. אתונן דאוריתא כלל כד.

4. סברה זו כתבו החז"א (ג, א) והמהר"ל (תפארת ישראל פרק מא) לגבי דין דבר שאין מתכוון שמקביל לדין מתעסך.

5. כגון זה כתוב הקוב"ש ח"ב סימן כג.

עושה העבירה, שהרי אין במעשהו שום איסור, אך אם נאמר שהמתעסק פטור רק מהטאת, על הרואה מוטלת החובה להפריש את חברו כדי להצילו מעשיית איסור תורה ללא כוונה.

בשאלת זו הארכיבישוף עקיבא איגר⁶, והוא נוטה לומר שמתעסק פטור מהטאת בלבד ולא מעצם הלאו. לעומת זאת, האתונן דאוריתיא דין במפורש בדיון מתעסק גם באיסורים שאין בהם חטא, ויצא שלשיטתו המיעוט הוא גם מעצם הלאו ולא מהטאת בלבד.

נראה שהאתונן דאוריתיא הולך בעניין זה לשיטתו שפשות מסבירה שמעשהם בלבד כוונה לא מיוחס לאדם כלל, ולכן דין מתעסק שיקף גם על עצם הלאו. אך לדברינו שאין זו סבירה פשוטה כל כך, יש מקום רב לומר שגם לאחר שהחדרש הפטור של מתעסק, הדרי זה דין בחטא בלבד ולא בעצם הלאו, שהרי סוף סוף עיקר העבירה הוא במעשה, ורק לגבי חטא חידש הפסוק שציריך את החיבור לנפש האדם, ואין ראייה שיש צורך בכוונת האדם גם בשאר האיסורים.

העמודי אור⁷ הביא ראייה לשיטת רעק"א מהגמר במסכת פסחים (לג, א) שאומרת שבאים מעילות לא קיים דין מתעסק, והסביר רש"י שאין פסוק מיוחד שמלמד שהמתעסק חייב אשם, אלא שפשות המיעוט חטא בה לא מוסב על אשם, וממילא אין סיבה להוציאו מכלל שוגג שחיביב חטא. מפורש ברש"י שהמיעוט חטא בה נאמר רק לגבי חטא ולא על שאר חיבובי התורה, וממילא אין לנו מקור לפטור את המתעסק מעצם הלאו.

המתעסק בעבירה שאין בה מעשה

המגן אברהם⁸ כתוב שאדם שלא ביטל חמץ והתברר שבמהלך חג הפסח היה בabituto חמץ – עבר על איסור בל' יראה ובבל' ימצא, והרי הוא כאוכל חלב בשוגג. האחרונים הקשו על המגן אברהם שבמצב זה יש לאדם חסרון ידיעה בנסיבות, שהרי הוא לא יודע שישabituto חמץ, ולכןו הוא בכלל מתעסק, וא"כ כיצד אומר המגן אברהם שהאדם עבר על האיסור בשוגג?

כמובן שלפי רעק"א אין כל קושי בדברי המגן⁹, שהרי לדברי רעק"א דין מתעסק הוא מיעוט מהטאת בלבד, וא"כ וודאי שהאדם עבר על איסור לאו על השהיית חמץabituto, וא"כ לכואורה יש לדברי המגן¹⁰ ראייה לשיטת רעק"א שדין מתעסק שיקף רק בקורבן חטא.

6. שו"ת רעק"א מהדור"ק סימן ח.

7. שו"ת עמודי אור סימן ב.

8. מג"א או"ח תל"ה.

הנתיבות⁹ מתרץ שדין מתעסק קיים רק בעבירה שיש בה מעשה, אך בעבירה שגדיר האיסור בה הוא עצם המזיאות של האיסור (כהימצאות החמצ בביתו של האדם), לא קיים דין מתעסק. רעך"א כותב שדברי הנתיבות דחוקים, ולכן הוא מעדיף לומר שהמג"א סובר שדין מתעסק שיך רק בקרובן חטא.

הatonon דאוריתא מבאר את סברת הנתיבות עפ"י דרכו שהחיסרונו במתעסק הוא שמעשה בלבד כוונה לא מתייחס לאדם. אומר atanon דאוריתא שסבירה זו רלוונטית רק לגבי עבירות שכדי להתחייב בהן יש צורך במעשה האדם, אך בעבירות שאין בהן מעשה, אין כל סיבה לפטור את המתעסק, שהרי בעבירות אלו התורה לא דרשאה שהאדם יעשה מעשה עבירה, ואין פגם בכך שהמעשה לא מיוחס לאדם.

ביאור שיטת רבי עקיבא איגר

מכך שרבי עקיבא איגר טען שתירוצו של הנתיבות דחוק, מוכחה שהוא לא קיבל את דברי atanon דאוריתא שהחיסרונו במתעסק הוא שהמעשה אינו מיוחס לאדם, שהרי לפי הסבר זה דברי הנתיבות ברורים ואין בהם כל דוחק. א"כ יש לברר: מהו החיסרונו במתעסק לשיטת רעך"א?

נראה להסביר, שרעך"א למד שהמעשה מיוחס לאדם בשלמותו ואין כנעה מאליו (כמו שהתבאר לעיל שזו המושכל הפשטות לפני החידוש של התורה), והחיסרונו במתעסק הוא שהרוכד הנפשי של האדם לא מקשור לעבירה שנעשתה על ידו, והתורה חדשה שכדי להתחייב בחטא צריך שגם נפשו של האדם תהיה קשורה לעבירה.

בנוסח אחר: כוונת האדם לעשיותו המעשה נועדה כדי להגדיר שמקור העיסוק של האדם הוא במעשה העבירה, ולא שהאדם עוסק בדבר אחר ומעשה העבירה מתרחש בדרך אגב למעשה האדם.

את הצורך בכך שהעבירה תהיה מוקד העיסוק של האדם, ניתן לבאר בשני אופנים:

נוסח א: אם האדם לא ידע שהוא עוסק במעשה העבירה, אין למעשה שלו חשיבות ומשמעות. סברה זו שיכת גם בעבירה שאין בה מעשה, כי ניתן לומר שהאיסור קיים רק בעבירה שיש לה חשיבות, ורק כאשר האדם יידע מה הוא עושה הרי זה מעשה חשוב.

נוסח ב: בדיון מתעסק התורה מחדש שכדי להתחייב חטא האדם צריך לעסוק בעבירה מצד כל חלקו הנפש שלו – הן מצד גופו (החינוך במישור הפיזי) והן מצד נפשו (החינוך במישור של הכוונה והמודעות), כי כדי להתחייב בחטא

---

9. בספרו מקור חיים סימן תלא.

צידך שהאדם יהיה קשור לעבירה. בעומק הדברים נראה להסביר, שם האדם מתעסק הוא לא שקוע בחטא ולכון החטא לא מטמא אותו ומנתק אותו למגורי מקור הקדושה, וממילא אין סיבה לחייב חטא שמטרת הקרבתה היא להסביר את האדם למקומו – תשובה אל ה' (עיין הערא¹⁰).

נحدد את ההבדל בין הנוסחים: לפि הנוסח הראשון החיסרון הוא מצד חשיבות העבירה מצד עצמה והפגם שנוצר בעולם ע"י החטא, ואילו לפि הנוסח השני החיסרון הוא מצד משמעות החטא והשפעתו על האדם. הצד השווה הוא שהנושא אינו הקישור למעשה לעבירה, ולכון מובנים דברי רעק"א שדין מתעסק קיים גם בעבירה בשב ואל תעשה.

לפי שני הנוסחים מובן שרעק"א הולך לשיטתו בכך שהוא נוקט שדין מתעסק נאמר רק לגבי קורבן חטא, שהרי לשיטת רעק"א באמצעות המעשה מיוחס לאדם ונעשתה העבירה, וכל החיסרון הוא מצד חשיבות העבירה או מצד משמעותה כלפי האדם, ומסתבר לומר שחיסרון זה קיים רק לגבי הצורך בחטא ובכפירה מיוחדת, ולא לגבי עצם הלאו.

נשוב ונ disagש את ההבדל העיקרי בין האتونון דאוריתא לדיעק"א: לפि האتونון דאוריתא הנקודה היא שמעשה שלא מקשר לרובד הנפשי של האדם אינו נחשב למעשה האדם, ואילו לפি רעק"א אין כלל חיסרון מצד הייחוס של המעשה הפיזי לאדם, וכל החיסרון הוא מצד הקישור של האדם למעשה החטא. ובקצרה: ההבדל הוא האם נדרש לחבר את המעשה לאדם (אhtonון דאוריתא) או את האדם לעבירה (רעק"א).

חלק ב - סברת שכן נהנה

סוגיות הגمرا

הגمرا במסכת שבת (עב, ב-עג, א) מביאה בריתא שאומרת ש"בשער מצוות" "שוג בלא מתכוון - חייב", ובסבירה הגمرا שהבריתא עוסקת באיסורי חלבים ועריות שבהם לא קיים הפטור של מתעסק.

10. הרחבה: חיוב חטא הוא רק בחטאים שיש עליהם כרת, וטעם הדבר הוא שבחטאים אלו העבירה גורמת לאדם להתנקת ולהברתו ממוקור החיים שלו - הקב"ה, ועל ידי העבירה נפשו של החוטא נאבדת ונכרתת מעוז"ב הנצחי, ועל כן הוא צריך לכפרה מיוחרת כדי לשוב ולהכיר את עצמו לקב"ה. לפ"ז מסתבר שחיוב חטא קיים רק במקרה שהאדם נשקع בחטא, אך כאשר החטא פחות משמעותית כלפי האדם והוא לא מחובר אליו, אין צורך בכפירה כיוון שהאדם לא הגיע עד רמה של טומאה וה坦תקות מהקב"ה (את יסוד הרכבים בביורו עניין עונש הכרת ומטרת הקורבן כתוב המה"ל במספר מקומות, ראה למשל: גבורות פרק ח, תפארת פרק ע, נצח פרק ט).

הטעם לכך שלא שירך דין מתעסק בחלבים ועריות, מפורש בגמרא בסנהדרין (סב, ב) ובכירותות (יט):

אמר רב נחמן אמר שמואל: מתעסק בחלבים ועריות, חייב - שכן נהנה.

יש לבירר, מדוע העובדה שהאדם נהנה מהעבירה שלolta את דין מתעסק? צריך להזכיר שאין כל מקור מדרשת הכתובים לכך שדין מתעסק לא שירך בחלבים ועריות, ודין זה נלמד מסברת בלבד, ולכוארה לא מובן מה ההיגיון בכך שהמתעסק חייב כאשר הוא נהנה, הרי החיסרון הוא שהמעשה נעשה ללא כוונה, ומדווע שהנהנה תהיה רלוונטי לגבי חסרונו כוונה? שאללה זו לא נידונה במפורש בדברי הראשונים, לפיכך נביא בתחילת דברי האחרונים, ואח"כ נביא ראיות בדברי הראשונים שיכרתו אותנו לחידש הבנה נוספת.

הסבר האחרונים

האתון דאוריתא והקובץ שיעוריהם¹¹ מסבירים את סברת שכן נהנה עפ"י שני יסודות: 1. בחלבים ובעריות התורה לא אסרה את מעשה האכילה או את מעשה הבעילה מצד עצמו, אלא את עצם הנהנה, ו"הרגשת הנהנה הוא העבירה והבלתי נרצה". בנוסח אחר – האיסור אינו על המעשה אלא על תוצאתו. 2. החיסרון במתעסק הוא ביחסו המעשה לאדם, ולכן בעבירה שאין בה מעשה לא נאמר דין מתעסק, בדברי הנティבות שהובאו לעיל.

אם שני יסודות אלו נכונים, ברור שבhalbים ועריות שאיסור הוא בעצם מציאות העבירה (יסוד 1), אין משמעות לכך שהאדם מתעסק ומהעשה לא מיוחס אליו, שהרי בעבירות אלו אין צורך במעשה, והتورה הקפידה בהם על עצם מציאותה של הנהנה, והרי זה כמו האיסור במציאות חמץ בפסח, שהניסיונות הסביר שלא קיימים בו דין מתעסק כיון שאין בו מעשה שציריך להתייחס אל האדם (יסוד 2).

לפי דרך זו יוצא שבאיוסרי ערווה אין צורך במעשה, והרי זה כאיסור חמץ בפסח, שהאיוסר הוא בעצם הימצאותו של חמץ בבית האדם אף שאין בזה שום מעשה. על כך מקשה הקהילות יעקב¹² שבلتוי אפשר לקבל את ההנחה שאין בעריות צורך במעשה, שהרי חיוב חטא הוא רק על עבירות שיש בהם מעשה, וא"כ כיצד יש חיוב חטא על איוסרי ערווה? על כורחנו להודות שגם אם בעריות האיסור הוא על עצם הנהנה, יש חיוב חטא מסוים שהטורה

11. קוב"ש ח"ב סימן כד.

12. קה"י שבת סימן לה.

החויבת הנאה זו כמעשה כדי להשיב עליה¹³. א"כ לכואורה נפלו דברי הקובץ שיעורים והאותון דאוריתא, שהרי גם בעיות יש צורך במעשה עבירה אלא שההנאה נחשבת כמעשה, וא"כ מדרוע שלא יהיה בזה דין מתעסך? הכהילות יעקב ממשיך ואומר שניתן לאם את הדרך העקרונית של האחוריים ולהסביר מעט אחרת. לפי הכהילות יעקב, גם אם נאמר שההנאה היא כמעשה, עדין אפשר לומר שבUberot מסווג זה לא קיים החיסרונו של מתעסך, משום Uberot אלו המעשה נעשה בגופו של האדם עצמו ואי אפשר לומר שהוא אינו מיוחס אליו, ורק לגבי מעשה חיצוני מהאדם שיק לומר שאם הוא מעשה בלי כוונה הוא אינו מיוחס לאדם ואני נחשב למעשה האדם¹⁴.

יש להעיר כמה העורות על שיטה זו:

א. לא ברור שככל איסורי הלבטים ועריות גדר האיסור הוא עצם ההנאה, ואף אם קיבל את ההנאה שחלק מאיסורי האכילה הם מצד ההנאה, לא ברור שכן הוא לגבי כל איסורי האכילה.

2. האותון דאוריתא הולך בשיטת הנטיבות שדין מתעסך קיים רק בעבורות שיש בהם מעשה, אך לדברי רע"א שדין מתעסך לא נובע מהחיסרונו ביחסו המעשה לאדם, ואפילו בעבורות שאין בהם מעשה קיים הפטור של מתעסך, اي אפשר לומר בדברי האותון דאוריתא, שהרי אע"פ שהUberot היא במצבות ההנאה סוף סוף האדם לא עוסק בעבירה ולא ניתן לחיבו עליה (ראה לעיל בכיוור סברת רע"א).

3. בשורות הבאות נוכיח בדברי רש"י ותוס' שהם הסבירו את סברת שכן נהנה באופן אחר.

לGBTI איזו הנאה נאמרה סברת שכן נהנה?

לפי דברי האותון דאוריתא ברור שסבירת שכן נהנה שיכת רק בהנאה שהיא עצם האיסור, והוא מחליפה את הצורך במעשה, אך בעבירה שעיקרה במעשה לא שיכת סברת שכן נהנה, ואפילו אם האדם ייהנה במקרה מהאיסור – הוא ייפטר מחייבת דין מתעסך. ואכן כך כתוב בפירוש האותון דאוריתא.

הוכחה לכך הביא האור שמח¹⁵ מהגמרה במסכת פסחים (לג, א) שאומרת שאיסור מעילה מתייחד בכך שלא נאמר בו דין מתעסך. ושאל האור שמח: הרי במעילה האדם נהנה מהקדש, וא"כ לכואורה בכלל מקרה לא שייך דין מתעסך במעילה,

13. כך כתב תוספות ב"ק לב, א ד"ה אירог.

14. כתיבו גם החלוקת יואב (ח"א ז) והחزو"א (הוריות טו, ט).

15. או"ש מאכלות אסורות טו, יד.

בגלל סברת שכן נהנה, וא"כ מדוע הגمرا רואה חידוש בכך שדין מתעסק לא קיים במעילה?

עונה האור שמח, שבמעילה האיסור אינו בעצם הנהנה אלא בפגיעה של הקודש (כעין איסור גול'), ולכן לא נאמרה בזה סברת שכן נהנה, זהה לדברי ה��ון דאוריתא שرك הנהנה שהיא מגוף האיסור שוללת את דין מתעסק.

האור שמח אומר שנייתן לדוחות את ראיתו, ולומר שיתכן ש מבחינה עקרונית גם בהנהנה שאינה מגוף האיסור ניתן להשתמש בסברת שכן נהנה, אך סבירה זו לא שייכת במעילה ממש שرك הנהנה גדולה (אכילה/בעילה) כלללה בסברת שכן נהנה ולא הנהנה קטנה של החימום מלביישת ההקדש.¹⁶

אלא שיש להעיר על דברי ה��ון דאוריתא, שהתוספות במסכת סנהדרין¹⁷ אומרים במפורש ש מבחינה עקרונית אפילו באיסור שבת אם יש הנהנה לא קיים דין מתעסק. ומפורש שסבירת שכן נהנה לא נובעת מהגדלה מיוחדת שהנהנה היא מגוף האיסור, שהרי בשבת גדר האיסור הוא עשיית מלאכה ולא הנהנה.

אם כןים הדברים, מוכח שהתוספות לא הסבירו את סברת שכן נהנה כדרךו של ה��ון דאוריתא, ממש שלפי דרך זו ברור שסבירת שכן נהנה לא שייכת בהנהנה מחלוקת שבת, ממש שהוא מקרים שאינה מגוף האיסור.

הקוší בדברי רשי"י בסנהדרין

קשה חוט להבנת סברת שכן נהנה נמצאת בדברי רשי"י במסכת סנהדרין (סב, ב ד"ה שכן):

שכן נהנה – הלך חשיב בכוננה.

מובואר בראשי"י שכאשר האדם נהנה מהאיסור הרי זה **כאיילו** הוא התכוון לעשות את העבירה. כמו כן שלא שיך לומר שהנהנה יוצרת כוונה בפועל, אלא שהנהנה מהויה **תחליף** לכוונה.

לפי דברי ה��ון דאוריתא אין מקום לדברי רשי"י, שהלא לפי דברי ה��ון דאוריתא לא שיך לומר שהנהנה מהויה **תחליף** לכוונה, אלא שבעברות של הנהנה לא **קיימת** הבעה של מתעסק, כי מעשה החטא מספיק מוקשור לאדם, ואילו בדברי רשי"י מפורש שבאופן עקרוני גם בערויות **קיימת** הבעה של מתעסק אלא שהנהנה ממלאת את תפיקדה של הכוונה, וגורמת לכך שבפועל לא קיים החיסרונו **שייש** במתעסק.

16. הHillary בין הנהנה השוכה להנהנה קטנה, מופיע בדברי הראשונים: רמב"ן ורש"א ע"ז סו; ר"ז חולין ל.ב. מדפי הריף.

17. Tos' סנהדרין סב, ב ד"ה להגביה.

למעשה, דבריו של רשותי מבארים את דברי התוספות שגם הנאה חיצונית מועילה, משומש לפניו רשותי שההנאה מהויה תחליף לכוננה, וממילא יוצאה שיתיכן שככל מצב שיש איזושהי הנאה מהעבירה, נשמטה סיבת הפטור של מתעסך.

אלא שעדין מוטל עלינו לבורר: מה הסברה של רשותי - כיצד ההנאה יכולה לתקן את החיסרון של הכוננה?

טעם דין מתעסך - לפי רשותי ותוספות

כדי לבחיר את סברת שכן נהנה לפי הראשונים, נקדמים ונגידיר את החיסרון במתעסך לשיטתם.

נראה שרשותי ותוספות לא יכולים לקבל גם את היסוד של האתונון דאוריתא שהבעיה במתעסך היא שמעשה שנעשה ללא כוונה לא נחשב כמעשה האדם, והרי הוא כאילו נעשה מאליו; משום שלפני דרך זו ברור שאין כל משמעות להנאה שאינה מגוף האיסור, שהרי סוף סוף המעשה לא נעשה ע"י האדם, ואין שום סיבה שההנאה תחליף לכוננה שמקשתת את המעשה לאדם. ולכן מוכרכחים לומר שרשותי ותוספות למדו אחרית את החיסרון במתעסך.

על כן נראה לומר, שהראשונים למדו שבעיקרונו המעשה מיוחס לאדם והוא לא 'נעשה מאליו', אלא שיש חיסרון מצד הקישור של נפש האדם למעשה העבירה. ניתן לבחיר סבירה זו בשתי דרכים:

נוסח א: כדי שמעשה יהיה מיוחס לאדם, לא די בכך שגופו של האדם עשה את המעשה, אלא צריך שגם הרובד הנפשי יהיה שותף במעשה. שותפות זו מתקיימת ע"י הכוננה שבאה מהרובד הנפשי של האדם. נגידיש: עדין אנו נשארים בדברי האתונון דאוריתא שהבעיה במתעסך היא ייחוס המעשה לאדם, אלא שבבוד שהתונון דאוריתא הבין שאין זה מעשה אדם כלל, בעת אנו אומרים שבאמת זה מעשה האדם, אלא שאין הוא מיוחס לגמרי לכל חלקו הנפש של האדם. דרך זו מופיעה בדברי הקהילות יעקב¹⁸.

נוסח ב: ניתן לומר שהראשונים הלכו בדרך של רעק"א שהחיסרון במתעסך הוא שמעשה העבירה נעשה באופן אגבו למעשה האדם, וכיון שעיקר עיסוק האדם הוא בהיתר, הוא לא מספיק קשר לעבירה, ויש בכך חיסרון בחשיבותה של העבירה או במשמעותה כלפי האדם (עיין לעיל שהרחבנו בכך).

יש הבדל עקרוני בין שני הנוסחים: לפי הנוסח הראשון הנקודה היא שמעשה שלא מיוחס לרובד הנפשי של האדם אינו נחשב לגמרי כמעשה האדם (דין

במעשה'), ואילו לפי הנוסח השני אין שום חיסרון ביחסו המעשה לאדם, וכל החיסרון הוא מצד הקישור של האדם לעבירה (דין בעבירה').

הצד השווה שבשני הנוסחים הוא שכונת האדם נזקמת רק כדי ליצור את החיבור של נפש האדם לעבירה, ולא כדברי האתונן דאוריתא שבמעשה בלבד כוונה יש חיסרון עקרוני שהמעשה לא מיווה כלל לאדם.

נפק"ם בין הנוסחים תהיה בחלוקת רעך"א והנתיבות האם דין מתעסק קיים גם בעבירה שאין בה מעשה – לפי הנוסח הראשוני שכל החיסרון הוא בחיבור של המעשה לאדם, אין ספק שחיסרון זה קיים רק בעבירות שיש בהן מעשה; אך לפי הנוסח השני, יש מקום לדברי רעך"א שגם בעבירות שאין בהם מעשה, כל עוד האדם לא קשור לעבירה לא ניתן לחייבו בחטא.

סבירת שכן נהנה – לפי רשי"י ותוספות

על פי זה ניתן לבאר את דברי הראשונים לגבי סבירת שכן נהנה: כיון שכונת האדם נזקמת רק בשכיל ליצור את החיבור של נפש האדם לעבירה, ניתן להבין שאთא אותו הקישור יכולה ליצור גם הנהנה גופנית, שהרי הנהנה מגיעה אל נפשו של האדם, וא"כ יש שותפות של נפש האדם במעשה העבירה.

לפי זה מבוארים דברי רשי"י שכאשר האדם נהנה הרி זה כאילו התכוון, דהיינו – הנהנה יכולה להחליף את הכוונה ולהברר את נפש האדם לחטא. ולפי זה מובנים דברי רשי"י ותוספות שרין מתעסק לא חל אפילו כאשר יש הנהנה שאינה מגוף האיסור, משום שס"ס נפשו של האדם הייתה שותפה בחטא, ואין צורך דוקא בכוונה כדי לחבר את נפש האדם לעבירה.

נחדד: לפי האתונן דאוריתא שמעשה בלבד כוונה לא מיווה כלל לאדם, לא שייך כלל לומר שהנהנה תחליף לכוונה, שהרי סוף סוף אין זה מעשה האדם כיון שהוא לא נעשה בכוונתו. אך לפי דרך זו שמצד המציאות הפיזית אנו רואים את המעשה כמיוחס לאדם, אלא שהתחדישה הלכה מיוחדת ש策ריך שגם נפש האדם תהיה מקושרת למעשה, יתכן שגם הנהנה תוכל ליצור את הקישור בין נפש האדם למעשה.

יש להעיר, שעדין יש מקום לומר שרק הנהנה שהיא עצם האיסור (חלבים ועריות), תהיה מספיק ממשמעותית כדי לחבר את האדם למעשה העבירה. אך הנהנה אגבית שאינה מגוף האיסור לא יכולה לחבר את האדם לחטא, כי זו הנהנה חיונית ומקרית שאינה מעידה על חיבור בין האדם לעבירה. משום כך, אע"פ שכמה אחרונים כתבו סבירת שכן נהנה שיכת רק בהנהנה שהיא עצם האיסור, אין להוכיח מדבריהם שהם חולקים על יסוד הסברה של רשי"י ותוספות, כי יתכן שהאחרונים מודדים לעצם היסוד אלא שהם צמצמו אותו רק להנהנה שהיא מגוף העבירה.

הערה נוספת: לעיל הבנוו שני נוסחים בדעת רעכ"א – האם החיסרין הוא בחשיבות וערך העבירה, או במשמעותה כלפי האדם. נראה שסבירת שכן נהנה מובנת יותר לפि הצד שהחיסרין הוא בחיבור של העבירה לאדם ומשמעותה כלפיו, שאז מובן שההנאה יכילה לחבר את האדם לעבירה, אך לפि הצד שהחיסרין הוא בחשיבות העבירה, פחות מובנת סיבת החיבור, שהרי סוף סוף זה מעשה ללא כוונה ויש לו פחות חשיבות.

אומנם עדיין ניתן להסביר שעצם העובדה שהאדם נהנה מהחטא נוantha לעבירה משמעות וחשיבות, משום שהיא הגיעה עד נפשו של האדם.¹⁹ אלא שלפי זה מסתבר לומר, שההנאה מהווע פرمטר לחשיבות העבירה רק בעבורות שעיקום בהנאה, ולעומת זאת, הנאה חיৎנית ומקרית שאינה מעצם החטא לא תוכל לתת חשיבות לעבירה שנעשתה ללא כוונה, כי במצב זה ההנאה לא מוסיפה דבר לחומרת האיסור שמונה רק בעצם המעשה.

סיכום

ראינו שלושה הסבירים בטעם דין מתעסק:

א. **אתוון דאוריתיא:** מעשה ללא כוונה לא מיוחס לאדם כלל והרי הוא כנעה מאליו.

ב. **קhillות יעקב:** מעשה ללא כוונה מיוחס לאדם מבחינה פיזית, אך לא מיוחס לנפש האדם.

ג. **ביור על פי רבינו עקיבא איגר:** צריך שהעבירה תעמוד במקוד העיסוק של האדם כדי ליצור קשר בין האדם לעבירה (הצורך בכך הוא מצד חשיבות המעשה או מצד משמעותו כלפי האדם).

הбанו שלוש נפקאות בין ההסבירים השונים:

א. האם מתעסק פטור מהזוב הטעית בלבד או גם מעצם הלאו? – לפि האתוון דאוריתיא שבמתעסק המעשה לא מיוחס כלל לאדם מסתבר שהפטור הוא גם מעצם הלאו; אך לפि שני הסבירים האחרים יתכן שהפטור הוא מהטעית בלבד, שהרי החיסרין הוא רק בחיבור הגמור שבין נפש האדם לעבירה, ויתכן שבשביל לעבור על עצם הלאו די ביחס המעשה לאדם מבחינה פיזית בלבד.

ב. האם דין מתעסק קיים בעבירות שאין בהם מעשה? – לפि שני הסבירים הראשונים שהחיסרין במתעסק הוא ביחסו של המעשה לאדם, פשוט שבUberות שאין בהם מעשה לא קיים דין מתעסק, אך לפি רעכ"א דין מתעסק

¹⁹ כן נראה בדברי המרחשת (ח"א סימן מב): "בחלבים ועריות שננה הנאו חשובה וועשה לה כמתכוון, שההנאה מחשבת המעשה, והוי כאלו עשה בכוונה".

קיימים גם בעבירות שבב ואל תעשה, כי סוף סוף אין קישור בין נפש האדם לעבירה.

ג. מה ההיגיון בסברת שכן נהנה, והאם היא שיכת גם לגבי הנהה שאינה מגוף האיסור? – לפי האתונן דאוריתא סברת שכן נהנה לא מחברת את המעשה לאדם אלא מدلגת על הצורך במעשה האדם, ולכן היא שיכת רק בהנהה שהיא מעצם האיסור; לעומת זאת, לפי שני הסבירנים האחרונים יתכן שככל הנהה מקשרת את נפש האדם למעשה החטא, משום שUMBACHINA עקרונית המעשה מיוחס לאדם, וכל החיסרונו הוא מצד הקישור של נפש האדם לעבירה, שאותו ניתן ליצור גם על ידי הנהה אגבית שאינה מגוף האיסור.

