

עיוון בפירוש ר' יהודה החסיד לתורה

מאת
גרשון ברינו

וברוּ לְאָבִי ר' מַרְלֵל בֶּרְיָן זֶלֶל

הופעת מהדורה מפירוש ר' יהודה החסיד לתורה: נותרת בידינו אפשרות מעולה להכיר את אישיותו הפרשנית המיחודה במיינה. עד כה הכרנויה בזוכות „ספר חסידים“: חיבורים אחרים המוחשים לו. אף שגם בחיבוריו האחרים ר' יהודה החסיד כתיחס לכתחוי המקרא, לא היה בכך כדי להגשים אותו עם גישתו הפרשנית-העקרונית. עתה, עם פרסום מהדורה של פירושו לתורה, עלות מן הכתובים תפיסתו והשכפת עלמו של פרשן חשוב זה. לפיו אלו נראה, שייש לשיך את ר' י"ח לקביצה הנכבדה של פרשני המקרא היהודים, שפעלו בימי הביניים בארץות אירופה השונות — ר' שי, רשב"ם וכיוצא בהם.

על מעמדו הפרשני של ר' י"ח כתבת מחקר עקרוני „קיים לפירושו של ר' יהודה החסיד לתורה?“¹. כאן אני בא לעמד על שיטתו הפרשנית, כפי שהיא עולה מעיון במחבר כתובים מן התורה. אני מחלק את דבריו למספר קבוצות דיוון: אפתח בבירור תפיסתו הרעיונית, כפי שעולמה מפירושו לשאלות רעיון-תדיות. אחר כך אדון בשיטתו ביחס לקביעת זمان היחסי של הכתובים; בגישתו לשאלות ריאליה ועוד. בפרק מיוחד אני דן בדרך פרשנותו אגב הצגת פתרונותיהם של קשיים שונים העולים בכתובי התורה. עוד אדון בגישתו הפרשנית לנושאים מקיפים, הינו תפיסה זהה, שעלתה בפירושו לשורת כתובים שיש להם עניין מישות.

א. בירורים רעיוניים בפירוש ר' יהודה החסיד

1. מהית הניסיון בפרש העקודה

מבין כתובי המקרא, שעניניהם ניסיון שה' מנשה את בריותיו, הבולט ביותר הוא בראשית כב — פרשת העקודה. לר' י"ח עמדה מיוחתת בתפיסת סיפור העקודה לעומת שאר הפרשנים.

בפרשנות מתלבטים מה ערכו של הניסיון לגבי ה', שהרי הכל ידוע לו, ואין הוא צריך לחשבות, רק העתיד עשוי להסבירו.² אביא בזה את ניסוחו של ר' י"ח

1. פירושו התורה לר' יהודה החסיד, מהדורות י"ש לנגה, ירושלים תשלה, אצ"ן, שכל ההדגשות שבמובאות מדברי ר' י"ח הון, כמוון, משלו.

2. ב„תעודה“ ברך ג, מאסף בית הספר למדעי היהדות של אוניברסיטת תל-אביב (בדפוס). אף ייחדתי מאמר נוסף לצדרים הלשוניים בפירושו, „עינויים לשוניים בפירוש ר' יהודה החסיד לתורה“ (בדפוס).

3. לגישות פרשניות שונות לנישא עין נ' ליבוביץ, עינויים בספר בראשית, ירושלים תשכ"ז, עמ' 133—136.

לבעה: „מה צריך הק' (ב'ה) לנסיון והלא מראשית מגיד אחרית וידוע אם יחתא אדם או אם יעמוד בנסיון“ (פירושו לבר' כב א). והרי זו שאלה כללית בנידון. ברגיל משיבים עליה עי הפניית תשומת הלב לעניין עидותו וחיזוקו של המנוסה וכיוצא באלו. ר', למשל, רמכ"ן לד"ה והאלחים נשא את אברהם: „המנסה יתברך יצוה בו להוציאו הדבר מן הכח אל הפועל להיות לו שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב בלבד. ודע כי ה' צדיק יבחן... יצוה אותו בנסיון... והנה כל הנסונות בתורה לטובות המנוסה“. ורב"ע: „...והגאון אמר, שמלה נסה להראות צדקתו לבני אדם...“. ודעת רב"ע עצמו היא: „והשם נסהו כדי שיקבל שכר“. וכן לערך רד"ק: „להראות לבני עולם אהבת אברהם השלמה“ וכו'. ספורנו: „...שיהיה בפועל אוהב וירא כמו שהיא בכח“. לדעת אברבנאל בא ניסיון אברהם לטובות העולם כולו, שידעו הכל את צדיקותו. לפי זה אברבנאל מפרש „נסה“ מילוון „נס להתנוסס“ ולא מעניין ניסיון⁴.

והנה לא לפתרונו אלו הגיע ר' י"ח. במפטיו הוא פונה לא אל ה' כיום הניסיון, ולא אל אברהם או אל שאר הברית, שבטעים ניסה ה' את אברהם. לדעת ר' י"ח לא היה כל הניסיון אלא בכלל המלאכים „شمתרעים מה אתה משפייע זהה הצדיק (= אברהם) טובה יותר מלזה (הינו, אדם אחר) והלא זה כזה“ (כלומר, כל הברית שנות הן), „והמלאכים אמרו לנו רשות לנסתו ונדע שמן הדין יש להשפייע טובה זהה מלזה“. הינו, לשיטתו של ר' י"ח לא רק תרומות המלאכים על הטובה שה' משפייע על אברהם היא המינחת ביסוד הניסיון, אלא יתרה מזו — הם הם שביקשו את הניסיון, כדי שישפטו על פיו את טיבו של אברהם.

מה הביא את ר' י"ח לפתרון כזה? אני סביר, שני נתונים כיוונו אותו לכך. הנתון האחד כבר צוין בזה, הינו השאלה: מה טעם בניסיון ביחס ה' (וכנראה, לא ראה טעם להסביר את הניסיון כגורם מחוק לגבוי אברהם, משום שהוא צדיק גמור, ואין זוקק ל„חיזוק“ וכיו"ב). הנתון השני — ר' י"ח שם לב לכך, שנוכרו מלאכים בסיפור העקרה, והם תופסים בו מעמד מיוחד. ראש לכל הכתובים הללו הוא פס' יב, שבו הובאו דברי המלאך „עתה ידעתني כי ירא אלהים אתה“ — „אבל קודם לנו לא ידעת“ (פירושו לבר' כב א), הינו שהמלאך(ים) לא ידעתו המוחלתת, וכשנוכחו שבא אברהם לקיים ניה צנדריש ממנו ולחק את המأكلת, „כבר ראה המלאך שעמד (אברהם) בניסיון ואמר לו כי עתה ידעתני“ וכו'. ר' י"ח לומד מן הלשון „עתה (ידעתני)“ שני דברים: האחד — שעתה הוא יודע, משמע שקדם לכך לא ידעת; והשני — ידעתני מיחס למלאים, ולא לה, וזה הביא אותו למחשבה שככל הניסיון לא געשה, אלא כדי שם „ידעו“, את מה שידוע וברור לה' כבר קודם לכן.

ר' י"ח אף למד ואת מהיעדר הלשון „נאם ה'“ בדברי המלאך בפעם הראשונה (פס' י"ב), והופעתו של לשון זה בפעם השנייה (פס' טז); וכך הוא אומר: „ואברהם האמין למלאך שאמר לו ה' אל משלח ייך אל הנער ע"פ שלא אמר נאם הש' בפעם ראשונה כמו בפעם שנייה“.

עוד סימן הביא ר' י"ח — שבפעם השנייה נאמר „ולא חשבת את בך את

4. מטרת ניסיון העקרה הוא בדיקת מידת יראת אל-והים של אברהם. עיין י' ליכט, הניסיון במקרא וביחדות של תקופה הבית השני, ירושלים תשל"ג, עמ' 17, 20, וראה גם עמ' 20 הע' 22 על כוונת ניסיון העקרה.

יחידך" (פס' טו), ולא נאמר „ממני“, בעוד שבאמרתו הראשונה של המלאך, שנאמרה מدعתו (ולא מדעתה ה'), נאמר „ולא חשתת... ממני“: „כִּי עַתָּה (בְּט"ז) הָגִיד הַמֶּלֶךְ מֵשֶׁם אֶל הַקָּרְבָּן, עַל כֵּן אֵין בָּו „מִמְנִי“ כִּי הַקָּבָ"ה יְדֻעַ קֹדֶם לְכָן (= על צדקת אברהם) וְלֹא הָיָה צָרִיךְ לְנַסְיוֹן הַזָּהָה“ וכוכו).

בכ"י ק (של פירושי ר' ר' י"ח) מצוי פירוש נוסף לעניין הניסיון, והפעם לעניין מושא הניסיון שהוא המנוסה (ומוקדם דנו בנושא הניסיון, שהוא המנוסה). לעניין הכתוב „והא-להים נסה את אברהם“ שאל ר' ר' י"ח, מידוע נאמר „את אברהם“ — והרי גם יצחק עמד בניסיון, שהרי כבר היה בן ל"ז בשעת הניסיון, ומידוע לא נזכר „את אברהם ואות יצחק“. ור' ר' י"ח מшиб על שאלת עצמו בטיעון זה: אברהם היה יכול לעשות בערמה בכך, שהיה מקיים את המזבח ועוקד עליו את יצחק, אך לא שוחטו, שוררי לא נצטו על כך במפורש. והוא לא עשה כן, ונכון היה לשוחטו, ולכן כל הניסיון נחשב רק עליו.

2. פרשת יהודה ותמר

לעניין משמעותו של „צדקה ממני“ (בראשית לח כ')

בראשית לח באות שתי אמרות مثل יהודה „הוציאוה ותשוף“ (שם, כד) ו„צדקה ממני“ (שם, כו). השנייה שבחן נאמרה, אחרי שאמרה תמר „לאיש אשר אלה לו (= החותם, הפטילים והמתה) אנכי הרה“ (שם, כה). ר' ר' י"ח טען, שהקביעה „צדקה ממני“ עשויה להיראות כשיינוי הפסיכה, משום שהוא מעורב בעניין, שהרי כבר הורה לפניו כן להוציאה להורג (ועיין שם בדבריו). כדי לסלק את הקושי מביא ר' ר' י"ח את תיאורו,-cailloו לא נתכוונה תמר לנזונות עם חמיה, אלא רצתה לקיים וreau מבנו השלישי, הוא שלה, שהיה יבמה, אך יהודה לא נתנו ליבמה. רק לאחר זמן, משבחינה בטעות, שלחה לו „הכר נא“ (שם, כה) והודיעה לו, שנתחלף לה שלה ביהודיה. וזה נתיחה לשלה בניי“. הינו, כישמע יהודה, שהענין בגדר מכך טעות, וכי נסתבר, שתמר חשבה מחשבות טהורות, אלא שאיתרע מולה ונתחלף לה שלה באביו, חזר בו מפסק דיןו הראשון. על כן אין לפריש, כי משים שהוא עצמי היה מעורב בזאת, שינוי את החלטתו הקודמת.

למעשה עוקץ השינוי בהחלטות יהודה משרה להישארות בחיים מוקהה על ידי פירוש נוסף, המצוי באותו ד"ה („צדקה ממני“) וגם בד"ה „הוציאוה ותשוף“ (על פי כ"י ותיקן ופשטים ופירושים לר' יעקב מוינא). על פי אלה נראה, שר' ר' י"ח פירש „תשוף“ שלא על מיתה, והוא למד זאת מהשווות הניב „הוציאוה ותשוף“ למה שנאמר בפרשת בת כהן שונתה „באש תשוף“ (ו"י כא ט). מהעדר לשון „באש“ בפרשת תמר פירשה ר' ר' י"ח על „סימן בלחיים קנסא בעלמא, לפיכך לא עשו לה דבר כשיידע שהיתה כלתו“, ובנוסף אחד „אלא לפי הפשט לא ציוה לשורפה כי אם בלחיים ושניים כמו שעושין לגנבים“ (אך אני מבין, מה פירוש דבריו בסמוך „אבל איןו משמע כן“).⁵

5. ועיין בלשונו בעל הטורים לבר' לח כד „ורבינו יהודה החסיד פירש לא דין אותה

3. חטא משה ואהרן

כידוע, אחת מן הבעיות הפרשניות הקשות שבתורה היא שאלת הגדרת חטא של משה ואהרן. במקרא עצמי ניתנו במקומות שונים מספר הגדרות לאופי החטא. ראש הכתובים המצוי לעניין זה הוא במדבר כ. וכך נאמר בפס' יב: „ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם بي להקדישני לעני בני ישראל“. בס' דברים אומר משה „ויתעבר ה' بي למענכם ולא שמע אליו“ (ג' כ'). היינו, שלפי כתוב זה נונש משה באשמת העם שלא ייכנס לארץ. גירסה זו אף באה' דבר' א' לו, גם בי התאנך ה' בಗלכם לאמר גם אתה לא תבא שם“. בזנוי הנסיבות לא נזכר עניין מי מריבת קדש, אך מקיים העינש הזהה כאן ובמקרים הבסיסי במדבר כ, שם שם נאמר „יען לא האמנתם بي... לנן לא תביאו את הקהל הזה“ (ג' ג'), נראה שמדובר באותו המאורע. השאלה המעסיקה את הפרשנים בכל הדורות היא: מה בדיק היה חטא של משה ואהרן, שבענוי נגורע עליהם עונש קשה כל כר. קשת הדעות מגוונת מאוד, ויש בכך כדי להעיד על המבוכחה הקיימת בנזדון. ריבוי הדעות מעיד, שמעט הרמזים שבכתב אינו יכול לבנות תמונה של העניין.

ניתן למציא רשימה של אחד עשר פתרונות בפירושו של אברבנאל לבי' כ. עשרה הם של חכמים שקדמו לאברבנאל, והפתרון האחד־עשר הוא משלו. נמצא, שיש בו הودמנית לבודק בביטחון את ריב הדעות שנאמרו בספרות הפרשנות בנוסחא זה. כך, למשל, מצא שם את הדעת, שם משה ואהרן חטאו, שהעליבו בעם („שמעו נא המוריב“); שנתקעסו עליהם, וזה אינו יאה לשילוחי ה'; שלא ^{הענין} האמיןנו, שניתו להיציא מים מן הסלע; שנצטו לדבר אל הפלע, אך הכוו מפתת קתנות אמונה, ועד כיווץ באלו.

יהנה יש לציין, שרי'ה מנסה לפתר את שאלת חטא משה בדרך שונה משל האחרים, קדמיי וטהורי. כדי כך, אחד השיטות הרווחות בפרשנות לכתוב זה היא, שביצה ואהרן נענשו על שהכין בסלע ולא ²²²⁴⁶⁴⁷ דיברו אליו, והנה ר' ר' מגיב על כר, שבאמת ציומ ה' לקחת מטה בידיהם. נמצא, שאגט היה צריך להכין בסלע, שחרי מן הצו האילתי „ידברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו“ לומר ר' ר' שני דברים: 1) ודברתם — הינו שיכו (את הסלע); 2) לעיניהם, הינו שיקihil את כל העם, ואת המופת בהכאיה ייעשה לנגד הכל, שלא יאמרו שעוסק בהשבות וכד'. ר' ר' משווה את במי' כ, לטע' ג', ושם נאמר „וקח אתך מזקני ישראל (שם, ה). ייחשב כאן משה (במי' ב), שימוש הרכיב המכובד שבפרשנת משה ומריבה (טע' ג') נראתה השכינה על הצור, אבל עתה לא נראתה השכינה משום הקהל המgross, שבחלקו טמאים ובחלקו אנשים פשוטים וכו'“. על כן בamarot „המן הסלע הזה נוציא“ וכו', חשבו שלא יוכל להוציא בהרכבת הזה של הקהל. לנן אספו את הוקנים והלכו לצד'ו אחר של ההר, ומזה הכה ויצאו כים, וחזרו לצד כל ישראל והכו שנית ישוב יצא מים. העם סברו, שם משה ואהרן עשו את בהשבות, וזה פירוש האשמה ה' את משה ואהרן „יען לא האמנתם بي להקדישני לעני בני ישראל“. אם כן, ר' ר' מבסס את פירושו על חורת הלשונות — בצו: „לעיניהם“; ובהאשמה ה' לסתיכם

יהודה לשריפה אלא שיישרפו לה רושם בין פניה לסתימן שהוא זונה. וכאשר ידע יהודה שהיה ממנו ולא הייתה זינה, לא עשו לה שום דבר".

(5) עיון בפירושו ר' יהודה החסיד לتورה
הბיצוע: „להקדישני לעיני בני ישראל“. ככלור מזיהוי הלשונות מוכח, שהצוו
הbatisי לא קווים.

עוד מלמד ר' י"ח, שפישה ואחרון יכולו לתכנן את ציונם אילוי הידייעו לעם, שכאוננס
על עניין זה והאסר עליהם להיכנס לארכון, ובכך היה גם מתרבר לעם שפיטה ואחרון
לא עסכו בהשכבות, היהת קדושת ה' גיברת. ראייה לכך רואה ר' י"ח בדבר אלו „גם
ב' המאנף ה' בגלכם“, היינו, על דבריהם שהצדוח בהתבוצת. וגם תה' עח כ
מוכחה זאת: „הן הכה ציר ויזובו ניבם“. „בלאהיריו החר הכה ייזובי המים
לפניהם שנחלים ישטיפו“ (פרושו לבני כ"ז).

בנוסח „פענה רוזא“ לבדבר כ ניבא פירוש ר' י"ח, שהעב דרש להיציא מים
מסלול אחר, אך משה חשב להסכים לעם נפקח. טמן הצלע الآخر לא יצליח להוציא,
זה היה חטאם.

אני ראה קשר בין שיטת פירושו של ר' י"ח למיקומני לבין מה שמצאי בפרשנות
העקדה (בראשית כב) בכך צבעני המיקומית ר' י"ח שואף לפתרין הדס: בטעני המיקומות
ר' י"ח נזoor במקול הכללי של פרטיו הופיע (ילגבי חטא משה — גם בפרטים שניים
בספרי מקרא אחרים), יכנן היה מנסה ללמד את העניין בבירור, אף שיט בי פרטי
סתומים. לימוד זה נדרש לשם לב לדוקים שינויים בכתיב. כך, למשל, בטעיר העקדה
מיופיעים מלאכים, וברוור שהפתרון נדרש להתחשב בזאת. במקומני — במדבר
כ — בולט הלשון „לעיניהם“, „לעיני בני ישראל“ וכי"ב, יעל כן והי הבטיח לפתרון
בנידון. בנוסף לכך ראה ר' י"ח לנכון להשיות את במי כ לסיפור מפה ימיהה. מכל
אליה מעלה ר' י"ח את הפתרון של היסר צוות לצו הבטיח שדרת לעשות הכלול
בפימבי גדול, ועל כן הסתירה מצו זה היא שהביאה את שאר המרכיבים שבשלשת.
אף המיקומות האחרים, המזכירים את סיפיר מי מריבה, כגון דברים א' ותהלים עה,
הוסברו ברוח זו, כגון „בגלכם“ — ממשים שהצדוח כעיטה השבעית יכ"ב.

ב. מוקדים ומואחר כתובים

ר' יהודה החסיד היה עד לשאלית זמן כתיבתם של הכתובים השונים שבתיריה,
וכבר הרأיתי בחיבור אחר⁶, שהוא רואה שורה של כתובים מן התורה כחיבורים
שנכתבו בשנת הארבעים לנדודים. וכל כך משומ שרה טעם באחריהם, וכן שיבצם
בקודחת האחורונה בזמנם שבמסגרת פעילותו של משה. אסקור כאן מספר כתובים
שר' י"ח שקל לגבייהם את עניין הזמן.

ג. סיפור מטה אהרן (במדבר יז)

ר' י"ח הקשה שההיראה לרשות את שם אהרן על מטה לוי (במי יז י"ח) עדין
אין בה כדי לפתר את הבעיית הפנימיות של שבט לוי. שהרי יכול לבוא
ליי אחר ולטעון, שאף אילו נרשם היא על המטה „היה פורה גם כן“, ובזה פתח
לספוקות בדבר כשרوت העדפותו של אהרן ככהן לעומת לוויים אחרים. ועוד: אילו
קדם סיפור המטה למעשה קירח, לא היה צורך במעשה השערפה יבליעת האדמה
את הניצים וכו'. פתרונו של ר' י"ח הוא, שמעשה המטה היה קודם, היינו, ר' י"ח

6. ר' „קווים לפירוש התורה של ר' יהודה החסיד“, שם (הערה 2) (בדפס).

קובע את קידמת מעשה המתוות לסיפור פרשת קורת, קביעה זו יש בה כדי לתרץ את הקושי שהעלה (ר' לעיל), ונמצא שע"י קביעתו נוצר סדר הגיוני בדברים: מעשה המתוות בא להראות על בחירת שבט לוי כשבט מקודש לעומת שאר השבטים, ואין בו הכרעה לטיבת אהרן לעומת נציגים אחרים של שבט לוי באשר לתקידי הכהונה. והשווה מה כתוב ב„מייעב זקנים“ לכתוב „ויל שאות המתוות לא היה על הכהונה וכי אך געשה אותן המתוות מכיון שאר שבטים שהיו מתועරרים על כל שבט לוי“ וגור.

2. „על צבאותם“ (שםות יב נא)

בפירושו לצמ' יב נא „הוציא יה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם“ נאמר: „היה (אבי)“ מפרש צמ' שיצאו נמנעו עם משה ושמו דגלים בינויהם על פי דעת עצמן עד שנה שנייה או שמו דגלים על פי הק'. הוואיל ובני ישראל נמנעו וטודרו בדגלים. רק בזנה הセンית לנודדים כאמור בס' במדבר, נתקשה ר' י' בלשון „על צבאותם“ שכחוב, שענינו מוקדם לסידור הדגלים. לפי כתוב זה נראה, שכבר קודם לשנה הセンית היו בני ישראל מסדרים לפי צבאות ומחנות, והנה במקום לפרישת הבסיסי של הלשון „צבאותם“, ולכנן החליט על דרך כפולת, שטודרו „על פ' עצמן“ ביציאה, ועל פ' הק'(ב"ה) בשנה הセンית לצאתם מצרים.

3. מנהיגיות השבטים

וז גם שיטתי של ר' י' בפירושו על ברכת יעקב ליהודה. בבר' מט ח הוא אומר: „מאיין לך משה להשיטים דגלים ראובן ויהודה אפרים ודון, אלא שם את לבו על מי שהחשייב יעקב גם הוא החשייב. כן דרך מלכים, לחשובים ולחכמים מדבר פה אל פה, גם לפחותות פה אל פה, לשרים אחרים מדבר על ידי אחר. יהודה מיד בתיבת שניה: יהודה אתה יודוך; ראיון בתיבה שלישית: ראובן בכורי אתה‘, ולヨוסף אמר: מאיל אביך ויעורך — פה אל פה. אבל לאחרים לא אמר פה אל פה כמו ישכר חמור גרם רובץ ... וכן כולם.“

ר' י' הבהיר בשני טיפוסי פניה המיווצגים בברכות: אלה שהפניה היא בנווכה, ואלה שבנטחר. לפי שיקול זה היה בלשונות הקרבה ובנווכה משומן הנחיה למשה לקבוע את אלה כחשובים יותר, ואוטם קבע בראשי דגלים. בכך ביאר ר' י' את טעם ההבדל הסגנוני שבין טיפוסי הברכות שבאותו מקום — ברכות יעקב — וגם את דרך בחירת המנהיגים; ויש בכך מעין הפתורון שהמשמעות לעניין „על צבאותם“. שם

7. פירוש ר' יהודה החסיד נרשם למשה בידי בניו. ועיין מהדורות לנווה (הערה 1), עמי ח, וכן במאמרי „קיים לפירוש התורה של ר' יהודה החסיד“ (נדפס).

8. מניסוחו, שמו דגלים בינויהם הבא כאן שתי פעמים נראה, שר' י' מפרש „דגל“ לפי המשמע המאוחר יותר = „גס“, ולא במשמעות המקורי הקדום: מחנה, יחידה וכיו"ב.

עשוי „על דעת עצמן“ בשנה הראשונה כהקדמה להחלה האילוית, וכן — במדבר ב — בקביעת ראשי הדגמים, מבלתי שנאמרו במשמעות ההחלטה האילוית בnidon⁹.

4. „וַיַּדְגֵּן לְרָב בְּקָרְבַּתְּאֶרֶץ“ (בראשית מה טז)

רי"ח מצין, שהכתוב נוקט בבר' מ"ט בלשון „בקרב הארץ“ ולא „על הארץ“, כי מדובר במורים בעיר וכיו"ב. ראייה שאכן נתקיימי הדברים ריאיה ריאיה בכתב בס' יהושע יז טז „עם רב אתה עליה לך היירה“. פישים הברכה הנבואה („וַיַּדְגֵּן לְרוֹב“) הוצרך להביע, היכן נחגשה; ואמנם הלשון „עם רב“, הבא שם ביחס לאפרים ולמנשה, הריאו אישיר לברכה על שבטים אלו בדברי יעקב בבראשית מ"ט.

5. „הִנֵּן אָנָּן עַרְלָשְׁפָטִים יְאִיךְ יִשְׁמַע אֱלֹהִי פְּרֻעָה“ (שמ"ט י' ל')

רי"ח מבקשת, שטייעון זה של משה מיותר הוא, אחר שכבר טען בנסיבות כל וחומר „הִנֵּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא שָׁמַעוּ אֱלֹהִים וְאִיךְ יִשְׁמַע אֱלֹהִי פְּרֻעָה“ (שם' יב), ועל כן בטל הצורך לנמק נסוך לסייעו של פרעה לשמייע אותו. יהנה אף כאן פתר ריא"ח את הקושי של כתוב זה, כפי שניסחה את הדברים לגבי פרשת מטה אהרן (לעיל מס' 1 בפרק זה). הינו „שזה הפסיק (ו' ל') היה קודם לנו בהר חורב, ואחר כך כשהבא למצרים לא שמעו לו. או זו ק"ז יאמר שני דברים, ההן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה“ (שם' יב) ועוד, אני עREL שפטים, כאשר אמרתי לך בפרק זה, שפתורנו של ריא"ח מיסוד עקרונית על אותו בסיס — הצעעה על כתובים קדומים ומואחרים. משנקבעה קדימות היחסית של פס' ל, ככליר שהוא אף עומד לעצמו, או כי יש לו חיים. והנה הפעם צירוף ריא"ח טיעון נוסף, והוא שפס' ל מציין בסרטאות כפול. מצד אחד מוצאו מזמן קדום „קידם לנו בהר חירב“, ימאנך הוא חיזור ומשמש שוב במקומנו „ועוד אני עREL שפטים כאשר אמרתי לך כבר“. ע"י תפיסה זו של שימוש כפול מיישב ריא"ח את כל הבעיות הלוגיות והאחרות העולות במשמעותו של שם' ו' ל.

ג. ענייני ריאלית בפירושו

عيון בפירושו של ריא"ח מורה, שהיא הקדיש תשומת לב מיוחדת לצד הריאלי של הנחותם שבכתבוי המקרא. כפי שאראה لكمו, החיל ריא"ח נתון זה בשיקוליו ועמד בעזרתו על קשיים שבכתביב, ואף ניצל את הבדיקה הריאלית כדי לפטור את הקשיים הללו.

ה. דבירים ד' יב, „הנשר והפרש והעוניה“

בדיוון על העופות המותרים והאסורים באכילה עולה גם שאלת היחס שבין הרשימות המקבילות: דברים יד — ויקרא יא. וכך אומר ריא"ח בפירושו לדב' יב

9. לנגה מביא את נוסח כ"י ק. שבו כתוב בתחילת „מַا יָאֵן לְקַח מְשֵׁה לְהַשִּׁים יְהוָה רַאשׁ דָּגֶל לִפְנֵי רָאוּבָן אֶלָּא שֵׁם אֶת לְבָיו“ וגוי. לנגה סבור, שלפני ריא"ח עמדו שתי שאלות: 1) מדוע נבחרו ראובן וכו' לראשי דגים; 2) מדוע בא יהודה קודם לראובן, והוא מסביר, שעדיין קשה מדוע נבחר דן לראש דגל, והרי הוא שיר לשבטים שברכתם היא בלשון נסתר. ר' פירוש התורה של ר' יהודה החסיד, עמ' 66, הע' 35.

„כֹּאֲנוֹ בְּמִשְׁנָה תּוֹרָה אֵין כְּתִיב גַּבֵּי עוֹפּוֹת טָמָאים, אֶלָּא הַנְּשֶׁר וְהַפְּרָס וְהַעֲוֹנִיהָ, וְאַיְלָוּ בְּפִרְשַׁת שְׁמִינִי (וְי' יא יג) כְּתוּב אֶת הַנְּשֶׁר וְאֶת הַפְּרָס וְאֶת הַעֲוֹנִיהָ. וְפִרְשַׁת רַיִ"ח בְּשֵׁם זָקְנִי: וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי נָאֵר בְּמִדְבָּר בְּשָׁנָה רָאשׁוֹנה, וּבְמִדְבָּר שְׁכִיחִי פְּרָס וְעֲוֹנִיהָ, וּמְשָׁה רַבִּינוּ הִיה מְرָאָה לָהּם. וּבְדִבָּר יְדַעַּע שָׁאַדְמָן מְרָאָה נָופֵל לְוָמֵר אֶת, וְאַיְלָוּ מִשְׁנָה תּוֹרָה נָאֵם בְּשָׁנָת מִי, וּכְבָר הִי קָרוּבִים לַיְשָׁׁוב, וְלָשָׁם לֹא שְׁכִיחִי פְּרָס וְעֲוֹנִיהָ. לְכָن לֹא נָאֵר אֶת הַנְּשֶׁר“²¹.

לְרַיִ"ח (וּלְאָבִיו ר' שְׁמוֹאֵל הַחֲסִיד) הִיה קַשְׁת חֹסֵר הַהְתָּאָמָה הַסְּגָנוֹנִי שְׁבִין שְׁנִי הַכּוֹבִים הָאָמָרִים לְהִיּוֹת מִקְבִּילִים, וּבְפִרְט שְׁבָחָקִים אַחֲרִים שֶׁל אַוְתָּה רְשִׁימָה יִשְׁחַרְתָּ מִלּוּלִית עַל הַלְּשׁוֹן „אַת“ שַׁבָּא בְּרְשִׁימָה שְׁבוּקָרָא יָא, כְּגָ� דְּבָר יַד יַגְ-טָו „וְאַתְּ... זָאת כָּל עַרְבָּה לְמִינְוָה וְאַתְּ בַּת הַעֲנֵה“ וּכְוּ).

וְאַפְּ עַל פִּי שְׁחַחְלּוֹף מִתְמַצֵּה בְּהִיעֱדָר הַמִּילִית „אַת“ בְּאַחֲת מִשְׁתִּי הַמִּקְבִּילּוֹת, נְرָאָה לְרַיִ"ח, שִׁישׁ בְּכָךְ מִצְמְעוֹת. לְדוֹתָתוֹ „אַת“ רְוּמוֹ לְהַצְבָּעָה מִפְּרוֹשָׁת עַל הַמוֹצָגִים (הַעֲוֹפּוֹת הַמִּסְיִימִים) לְהַבְּדִיל מִן הַנִּיסּוֹחַ הָאָחָר, שְׁעַנְיִינוּ דִּיוֹוחַ עַל הַעֲנֵה בְּלֹא להַצִּיגֵּנוּ.

רָאוּ לְצַיִן, שְׁעַנְיִינוּ קְבִיעַת זְמִינָה שֶׁל כּוֹבִים אַחֲדִים מִן הַתּוֹרָה לְשֵׁנָת הַאֲרָבָּעִים לְנִדְוִידִים מִצְוִי אֶצְלָ רַיִ"ח כְּשֵׁיטה עֲקָרָונית כְּפָרְזָוֹן לְבֻעַוִת שְׁנִוּת שֶׁל קְשִׁים בְּכָתוּב. לְצַרְכֵי כָּאן אַיִן רֹואה לְגַנּוֹן לְבַדּוֹק אֶם הַפִּירּוֹס הַ „רִיאָלִי“ שֶׁל רַיִ"ח גַּנּוֹן הוּא, הַיְנָנוּ עַוְבָּדָת קִוּמָם כָּל מִינִי עֲוֹפּוֹת מִסְיִימִים בָּאָזְוּרִים מִדְבָּרִים וְהַיְדָרִם בָּמִקְמוֹת הַקָּרוּבִים לַיְשָׁׁוב. דִּי בְּעַצְם הַעֲלָתָה הַשִּׁיקָּול כִּדְיַי לְהָרָאות, שְׁרַיִ"ח מַתְעַכֵּב עַל חִיסְרָה הַהְתָּאָמָה שְׁבִין הַמִּקְבִּילּוֹת („אַת הַנְּשֶׁר“ — „הַנְּשֶׁר“) וּמַתְמַמֵּס בְּגָורָם הַרְיאָלִיהָ כִּדְיַי לִיְשָׁׁבוּ.

2. אַנְיָה אַל-יְהִיכָּם אֲשֶׁר הַיְצָאָתִי אָוֹתָם ... לְשַׁכְנֵי בְּתוֹכָם" (שְׁמוֹת כט מו)
בְּשִׁפְלָה כט מי נָאֵר „וַיַּדְעֻוּ כִּי אַנְיָה אַל-יְהִיכָּם אֲשֶׁר הַזָּאָתִי אַתָּם מִארְץ מִצְרָיִם לְשַׁכְנֵי בְּתוֹכָם“. פְּסִיק וְהַבָּא כְּמִשְׁפְּט סִכְוּם לְפִרְשַׁת הַקְּמַת הַמְשָׁכוֹן וּלְפִרְשִׁוֹת בְּגָדֵי הַכָּהָנִים וּקְרָבָן הַתְּמִיד וּכְוּ). וְהַנָּהָנָה בְּסָמוֹר, בְּפִרְשָׁה הַבָּא, נִזְכָּר מִעֲשָׂה מִזְבְּחָה הַקְּטוּרָת. רַיִ"ח לִמְדָה מִן הַסְּמִכִּות כֵּד: „בְּעַבּוֹר וְהַסְּמִכּוֹן, לְוָמֵר לְךָ תָּחִמָּה לְפִי הַפְּשָׁט אֲנָה לְשָׁחוּ בְּמִדְבָּר סִינְיָה עַצְיִ שִׁיטִים. וְעַתָּה מִגְדֵּל לְךָ הַכּוֹבִים, קָוְדָם שִׁיצָאָו מִמְצָרִים בָּאוֹתָה שְׁעה אָמָר הַקָּיָם לְמִצְחָה תָּגִיד לִיְשָׁרָאֵל עַל תְּנָאי אַנְיָ אֲוֹצִיאָם, צְרִיכֵין לְהַתְנִדְבָּר כֶּסֶף וּוּבָבָ וְתְּכִלָּת וְאַרְגָּמָן יַעֲצִי שִׁיטִים וְכָל עַנְיָן הַצְּרִיךְ לְמִשְׁכָּן וְהָם קְבָלוּ בְּאַהֲבָה“. רַיִ"ח מִשְׁבָּב בְּכָךְ עַל שְׁתִּי שְׁאָלוֹת: רָאשִׁית, הוּא שֵׁם לְבָב לְנִיסּוֹת, הַמִּצְרָף שְׁנִי עַנְיִינִים „אֲשֶׁר הַיְצָאָתִי... לְשַׁכְנֵי בְּתוֹכָם“. וְשְׁנִית — עַולָּה לִפְנֵי הַשְּׁאָלָה הַרְיאָלִית, בַּצְּדָקָה כִּי צְדָקָה וְהַוקָּם מִשְׁכָּן פָּאָר, הַמִּצְרִיךְ שִׁימֹושׁ בְּחַמְרִים יִקְרִים, וּמְהָם אֲפִן נְדִירִים בְּסַבְיבָה זוּ. וּמְתוּךְ שְׁלָא הִיה לוּ סְמָךְ מִן הַכּוֹבִים שְׁבָתוֹרָה לְדִבָּר עַל אַסְפָּקָת חַמְרִים אֲלֹו לִיְשָׁרָאֵל בְּדַרְךָ נָסָ, שְׁהָרִי לֹא נָאֵר, שְׁהָ הוּא שְׁהַמְצִיא לָהּם אֶת הַחַמְרִים וְשָׁאָר צְוֹרְכֵיכֶם, נִמְצָא, שְׁצְרִיךְ לְגַמֵּק

10. בְּפִרְדוֹשׁ לוֹיִ יָא יִ כתְּבָה: „אָמֵר אָבִי צִיְדָיו הַמִּכְרִיוֹן יִתְפּוֹשׁ אֶלָו הַמִּינְיוֹן וּמִרְאֵי לִיְשָׁׁרָאֵל“. וְאֵם לֹא הִיּוּ יִשְׁרָאֵל בְּמִדְבָּר לֹא הִתְהַגֵּן תְּקַנְתָּה כִּי לֹא הִיּוּ מְרָאָה לְהַנּוּ כָּל הַמִּינְיוֹן הָאַיְלוֹ, וְעַוד פְּרָס וְעֲוֹנִיהָ לֹא שְׁכִיחִי בִּשְׁוּב כְּדָאִיתָה בְּפָרָק אֶלָו טְרִיפּוֹת“ (= חֹלְיוֹן סְבָ אָ).

nymok של מציאות רגילה; ומאחר שאין במדבר, כאמור, בנמצא חלק כו הנזכר להם, צירף ר'יה את שני הכתובים דלעיל יחד ולצד על הכנות הראש שישראל, המתנדבים לצורך הכישוכן, שעתיד היה לקום רק לאחר שיצאו ממצרים, ואחר שישחו זמני מה במדבר סיני.

במדבר

3. „שם בגבעון דים יירח בעיטה אילין“. (יהושע י:יב)

גם בעניין מלחמת גבעון (הפטרת פרשת זכור, עט' 116—118) ניתן לראות אותה רוח של ניסיון ליישב את הקושי על פי הריאליה. כר' אונר ר'יה על עמידת המשמש, והשמש או עכיד ליהושע ולישראל (אל) פתאים וכי ואמר יהושע: אם יהיהليلת אין תקנה בדבר כי ימלטו לעיר מבצרים (יכאן חסביך ר'יה), כי כל מלחמתם של ישראל היו פרימיטיביים, יוכלו לשמש רק בקרבות פנים אל פנים, ולא היו להם כל מוצר)... ויהיה טורח גדול לצור עליהם. על כן אמר (יהושע) שם בגבעון וכו' והנה לא היו רשאין (= יכולין) לבrhoות בגלוי כי אם בסתר יכו' והנה כן עשו אותו כי היה يوم ולא היו יכולים להתעלם (= להיעלם) בין העין רק שרדיהם מעד שרדו לעיר המבצר. ואיתם מחרה לכד יהושע בימים ההוא, הא אם היה לילה היה להן מקום לנוס בטוב" וגוו'.

נמצא, שהסביר ר'יה את כל מעשה הנס כדי לסיע בעניין ריאלי של כללי ליחמה, ולא הזעק לשאול, שאם עשה ה' נס, הרי גם ניתן לנ匝ם בנס. אין לר'יה אלא מה שכתב, והואתו הוא מסביר בכללים ריאליים, אף אם בין השאר נעשה נס מסויים. ר'יה מסביר אפ'ו, שאיתך נס אף הוא ציריך הכיבוש וכדי למנוע את אויבי ישראל מלנות לעיר מבצרים, משיטים שיטם, כאמור. יקשה על ישראל לתפקידם בשל נחיתות הנשך שבידי ישראל.

4. „יהית לנו לעינים“ (במדבר י:לא)

במדבר

בחצעת משה ליתרו לבוא עם ישראל נאמר: „כי על כן ידעת נתנו במדבר והיית לנו לעינים“ (במדבר י:לא). ר'יה מפרש את הzcירף „יהית לנו לעינים“ על היותו של יתרו מעין סוכן ומתחוך „שזהה מתייר האmittot להביא לדבר סיני דגימות ובקר וצאן וכל מיני שחורה (ביב"ק: מיני בהכיתת)“, וממשנשי מושם, ויתרו חזר לארצו, שבו גם התירירים האחרים לבתיהם, וכל כר' משיטם שהכל סביר, שמיד ייכנסו לישראל לארץ כנען. אף כאן ניתן להרגיש בתפיסה הריאלית של ר'יה. פירושו זה בא לפреш לשיטתו את דרך כלכלתם של בני ישראל במדבר, לפזית בחלק הראשון של שנות הנודדים עד לפרידת יתרו מעלייהם.

ד. עיוני פרשנות

בפרק זה אביא מבחן דיוונים קצריים על פרשנותו של ר'יה. נבחרו כאן כתובים, שבכל אחד מהם יש קושי מסוים. צירופם יחד עשוי לימדנו על כמה מן השיטות והדרכיהם, שהיו נקוטות בידו של ר'יה בפתרון שאלות שונות של פרשנות המקרא. אגב הדברים גם ניתן ללמוד על דרכו של ר'יה בשימוש המקורות האחרים שעמדו לרשותו — דברי חז"ל ופרשנים שקדמו לו.

1. „אשר ילדה אותה ללוּי“ (במדבר כו נט)

בבמ' כו נט נאמר: „וְשָׁם אֲשֶׁת עִמָּרֶם יוּכַב בַּת לֹוִי אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָה לְלוּי בְּמִצְרָיִם וְתַלְדֵּל עִמָּרֶם אֶת אַהֲרֹן וְאֶת מֹשֶׁה וְאֶת מְרִים אֶחָותָם“. על כתוב זה מעריך בפירושו לבר' מו טו: „...י"א אשתו של לוי קר שמה („אותה“) וכן מצינו בדברי הימים כי „אותה“ שם איש אחד, לכן נאמר כאן אותה שמה“. ר' י"ח אף למד זאת ממנין בני החבטים.

נוסח הכתוב הוא קשה, בפשיטתה ובוולוגטא באה במקום צורת ילדה בסביביל ילדה. בסוטה יב א למדו מנוסח הכתוב, שיוכבד הייתה הורמתה בדרך ולידתה בין החומות, וזה הטעם לדעת מקור זה לנוסח המירוח של מקומנו, „אשר ילדה אותה במצרים“, הינו, שראו בכתב הדגשת על לידתה במצרים, ככלומר שלא הייתה הורמתה שם. ר' י"ח חשב בקושי קרוב, אך נתעכב על מלת „אותה“ ופירושה כפי שראינו לעיל. דומה עלי, שקרוב הקושי למלא א ו „ואותו ילדה אחרי אבשלום“, שבריאה רהוטה ניתן לטעות לגבי הנושא של ילדה, משום שלא פורץ, וענינו כנראה: ילדה [אמו]¹².

2. „וּחַם הוּא אָבִי כְּנֻעַן“ (בראשית ט ייח)

ר' י"ח מקפיד מאד בפירושו על מה שנראה בכתב כיתור, יהא סוגו אשר יהא. כרך גם לגביו בר' ט ייח, שם נאמר „וַיְהִי כֹּל בְּנֵי הַיּוֹצָאִים מִן הַתִּיבָּה שֶׁחָם וַיַּפְתַּח זַהַב הָאָבִי כְּנֻעַן“, גם בהמשך, בפסוק כב נאמר „וַיַּרְא חָם אָבִי כְּנֻעַן“ וגו, הינו, שהאב, חם, הוגדר כאן על פי בני. ותימה היא, שהרי אחיו לא הוגדרו בדרך כו. ברורו, ששני לשונות התייחסו הללו שיעונים על הכתוב הסתום: „וַיַּקְרַב נָח מִינָנוּ וַיַּדַּע אֲשֶׁר עָשָׂה לוּ בְּנָוֹ הַקְטָנוֹ“ (שם, כד), מה שאינו הולם את חם עצמו, שברישיותו הייחסין אינו נתפס כבן השלישי, אלא השני (עיין, למשל, בר' ה לב).

ר' י"ח נקט הגדירה ברירה של הניסוח היתורי „והקשה אָבִי לְמַה קָלְל (את) כְּנֻעַן מִה עָשָׂה“ (פירושו לבר' ט ייח). ככליר, גם התיטור וגם הזכרת כנען בעניין קללו של נח — מפתיעה. ר' י"ח ניקט כאן דרך יש סיפור מעשה, שאינו רשום בכתב כלל: היאור של חלוקת נכסיו של נח לבניו. כל אחד משלושת הבנים קיבל את חלקו המועד מאביהם. והנה כשההגיע תירוץ של חם לעשות את המוטל עליו בשירות אביו, הפקיד את כנען בנו, על המלאכה. כנען הוא שהבחן בعروותו של נח, וסיפר לחם אביו, וזה סיפר לאחיו בחוץ. והוא לא היה צריך לעשות כן, אלא לכסת את אביו בצדעה, נח קללו מידת נגד מידת, מה זה שם את בנו הקטן במקומו, לכן קללו אף הגדירו ביחס לבנו „חָם הוּא אָבִי כְּנֻעַן“. הינו, מה הוא חטא על ידי בנו הקטן, אף הוא נתקל באמצעות בנו קטן זה, שהוא כנען.

3. „יִתְאַחֵי אֶת הַלְּדֵן וְהַנְּהָרָג בְּוֹכֶה“ (שמות ב י)

בקראייה רהוטה נראה, כאילו הכתוב מחליף את מואר ה נמצא בתיבה מ„ילד ל„נער“. ויפה נסח בתلمוד סוטה יב ב וכן בשמו"ר פ"א כב: „קָרֵי לִיהְ יָלֵד וּקָרֵי נָעֵר“.

11. וכבר העיר שם לנגה, העירה 29, שלא מצא כוות.

12. עיין מש"כ על כתב זה במאמרי, בכור לאמ' ובכור לאב במקרא, ספר בן ציון לוריא ירושלים תש"ט, עמ' 40-41.

ליה נער". נמצא, שפירשו את שני התארים כמכונים לנמצא בחיבת, הוא משה. אף תירצחו שם את המואר ההפוך בכך, שיוכב אמו, נהגה בו כאילו הוא כבר נער ועתה לו חופת-גנוריהם כתחליף לחתונתו, משום שלא האכינה שתזכה לראותה. מבחינה עקרונית כזו הוא גם הפתرون „הוא ילד וקלו נער... ווד"א ילד היה ומנהגו נער" ע"פ שמור פ"א כב; בסותה שם, שם מצוי רק החלק הראשון של המשפט. והשווה גם רשיי, רמב"ן ועוד לשמי ב. ו.

מצד אחר יש שנ��טו פירוש מבדיל לגבי בעלי שני התארים. כך במדרש אבכיר, שבאו בו, למעשה, שתי דעתות: הראשונה — שהtower „נער“ מכובן למלאך שהיה עמו, והשנייה — שהנער הוא אהרן. פירוש אהרן זה אימץ לו, בזודען או שלא בזודען, ר"ח, הרואה אף הוא בנער את אהרן: „כי היה יושב על הנמל¹³ לראות מה יהיה באחיו, והוא היה בן שלוש שנים, והוא מבית מה יהיה בסוף“ וגו'.

4. „וידע קין את אשטו יתרה ותלד את חניך“ (בראשית ד י)

ר"ח מתלבט בעניין מיצא חנוך. בשני כתיבים שונים נזכר אדם הקורי חנוך, פעם אחת לבנו של קין (בר' ד י) ופעם לבנו של ירד (בר' ה יח). ר"ח ציין, שיש שאמרו¹⁴, שמדובר בשני אנשיים שונים ששימם חניך, אלא שהיא מדיף את הפירוש שמדובר באדם אחד. חנוך זה, לפי ר"ח, היה בן קין, שאחר שירד מגודלו נקרא ירד והכל אחד>.

ר"ח הגיע למסקנה זו לא רק כישום שמדובר בשני הכתיבים על חנוך, אלא גם משומ ששאר הנזכרים ברשימות הם בעלי שם וינם או דומים. בן חנוך הוא עירד ובנו מתואל, ואחר כך מופיע למלך (כך בבראשית ד); בראשימה המקבילה (בראשית ה): ירד, חניך, מתואל, למלך. ככל הנראה, סבר ר"ח, שיש הרשימות קרובות זו לזו עד כדי זהות, ולכן השווה בין שני „אביתיו“ של חניך (= קין וירד).

5. „ו-era אל אברהם“ (שםiot י ג)

בשמי ו ג נאמר „ו-era אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באיל שידי ושמי ה' לא נידuchi להם“. הבעיות העילות בכתב בכתייב זה מן המפורשות: נאמר כאן שה' לא נודע לאבות בשם המפורש, אך מאידך ידוע, שגם בספר בראשית מופיע שימוש שם זה גם ביחס לאבות. כדיין יישבו חז"ל את האمير בכתב הnicknames על הבדל במשמעות העולות משמותיו השונים של ה': עיין שמור פ"ג ו „לפי מעשי אני נקרא“. ר"ח פנה לכיוון שונה במשהו: את „ו-era“ (אל האבות) הוא מפרש,ermen האבות ואילך לא נתגלה להם בשם המפורש, ולא כן קודם לבן שנתגלה להם בשם זה. בדרך זו בא ר"ח לחדר, שעד ימי האבות נתגלה גם בשם המפורש, וכן מימי משה ואילך (שם' ו ג הנידין כאן), אולם מן האבות ועד משה לא נתגלה בשם המפריש. ואני יודע, מה משיג ר"ח בפתרון זה. הרי, כדיין, גם לגבי האבות

13. בכ"ק : על שפט הנהר.

14. אף שבתקסט נזכר א"ג לא ברור מהו קיצור זה, נראה לנוגה שם, עמ' 9, הערה 107.

אבל נראה בבירור שכונתו : יש שאמרו, יש שפירשו וכיו"ב.

[12] נזכרה בכתבובי ספר בראשית הופעת ה' בשם המפורע. נמצא, שאין בדברי ר' י"ח כדי לישב את הקושי. אולי יש סיווע סטאטיסטי (או אחר) מتسويים לדיווקו, ואני יודע מהו יין.

6. „וה' הכה כל בכורו“ (שמות יב כט)

בכתבובים הנוגעים למכת בכורות יש שנזכר בהם ה' לבדו במקה, ועליהם אמרו במקילה לשם' יב יב „לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח“. מאידך כתובים אחרים מדברים בלשין ריבוי, ואלו נתרשו מדברים על ה' ועל הפAMILIA שלו.

את הסתירה שבין שתי עיצמות הכתובים הללו יישר ר' י"ח בנוסחה „הוא ובית דינו“. ר' י"ח מנתח ואת נি�וח שוננה. לדעתו, את הבכורות נגף ה' בעצמו, והוא שנאמר בכתב הגדין „וה' הכה“ וגוי. יכול כך משום שרק ה' יכול להבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכיר. אבל ראש לבית אב היה משתתפים נוגפים“. כלומר, לפי ר' י"ח שני הניסוחים נכונים, כל אחד לסוגו. מצד אחד — עניין ההכהה מיוחד לה' („והכיתה“); ומצד שני — ההכהה בעורת מלאכים („המשחית“).

פתורנו של ר' י"ח שען על עניין הבדיקה בסוגי הבכורות. יש בכורות, שהכל יכולים לזהותם, אבל הלשון „כל בכורו“ נתרש בין השאר גם על בכורות, שאין הכל יודעים שם בכורות. לכן „והם לא היו יודעים שנשותיהם נשודות על העריות, וככלון בכורים מרוקים אחרים“ (מקילה פרשת בא, יג; השווה תנ"חומה בובר קו ע"ב. ייחסו ר' י"ח לב"מ סא ע"א על „עשרה רוקים שבאו על מצרייה אחת, וכל הצזאים הם בגדר בכורות של אביהן“¹⁵). הינו, מה שיישר ר' י"ח על ידי צירוף הכתובים (ה' ובית דינו), עשה ר' י"ח כשהוא מדגיש את הבדיקה בין הכתובים, שה' מופיע בהם במיוחד לגבי פעולות יהודיות מסוימות (= הבדיקה בכורים סמויים), לכתובים שבהם הוא מופיע במצווף לפAMILIA. ואף בפירושו לשמי יג ייח הוא אומר: „כִּי הַיְיָ דָלָא תְּקַשֵּׁי כִּתְבָּא אֶחָד אֹמֶר, וְלֹא יְתַן הַמְשִׁחַת לְבָא אֶל בְּתֵיכֶם, מַכְלֵל דְּלְבָתִי מִצְרִים בָּא; יְכַתּוּב אֶחָד אֹמֶר (עמ' יב יב), אַנְיָ ה'“, אני ולא מלאך, אני הוא ולא השליה, והקב"ה בעצמו הרגת כל הבכורות“.

7. סיפור עבד אברהם (בראשית כד)

כידוע מצוים בתוך בראשית כד שני סיפורו מעשה של קורות עבד אברהם בחרון בזמן שליחותו לבית בתואל כדי להביא אשה ליצחק. הסיפור האחד הוא בדברי המספר, והאחד בסיפורו העבד בבית בתואל.

נדון בו על שני עניינים מתחד בראשית כד.

בפירושו לבר' כד כב „ויקח האיש נום זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיו“ מעמיד ר' י"ח למעשה על שני קשיים. האחד — לפי הכתוב הזה כשלעצמם; והאחר — על פי השוואת הפרטים שבו לפרטים המקבילים בספר שבא קודם לכך.

הkowski הראשון היה „היתה לו לניר נום זהב על אפה וכו' או היה לו לכתב במחות הפירוש הוא גורס כח"ל. הינו, לא על עצם הזכרת השם, אלא על שני במשמעות פועלות האיל לפי שמתיו השוניים.

*5. ר' מש"כ על כך במאמרי בכור לאם ובכור לאב במקרה (שם הערתה 12), עמ' 32-33.

הכל בסתם" וכו', "אלא כד פירש החסיד" וכו'. והנה הבעיה הראשונה נפתרת ע"י ר"ח בשלבים בשיחתו של העבד עם רבקה. כשהתרכשו לטוב ממנה וצמחייה, נתן את הצמידים על ידיה, ולא כן בנותו שנמנן לה אותו (ולא קבעו באפה).

גם את הקושי השני בפרטיו סיפור המעשה במה שנוגע לסדר הפעולות מיישב ר"ח באותה שיטה, היינו בקביעה שיש בזה פעולות מגוניות. חלקם מנוסח בעצם הסיפור, וחלקם מובא בתחום החזרה של סיפור העבד.

כשיש חוסר התאמאה כלשהו בספר, גם שלא בדרך של חזרה הספר, נא ר"ח ומישב אותו בדרך של הגדרת הדברים כפועלות מתריצות — היינו שענין א' קרה וענין ב', הסותר אותו בקצת או בהרבה, לא נתפרש כמקבילה, אלא כה' שד לעניין א'. כד בפירושו לבני' כד כת „ולרבקה אח וצניו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין" אומר ר"ח: „הרוי רץ אצלו ואחר כד (פס' ל), ויהי כראות את הנם ואת הצמידים וכו' ויבא', מתחילה וירץ' ולבסוף בא? אלא כד היה המעשה" וגוי. מכאן בא ר"ח לסתוט את תיאור הקורות, שלפיו חיפש לבן את אחותו ליד השוקת משנתה אחרה להגיעה הביתה, יאו רץ לחפשה בעין. אחר כה, כשזרה, נרגע, ואו בא אל העין לדבר עם העבד. כאמור, כמו לגבי קשיים אחרים, אף כאן ר"ח מסביר את ההבדלים כנובעים מעובדות מצטרפת, ואין אפילו סתירה בדברים, שאינם מכונים לעניין אחד, אלא לפרטיהם שונים בספר המואר.

8. „ונשתחוה ונשובה אליכם“ (בראשית כב ה)

אברהם הורה למלוויו „שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם“ (ברא' כב ה). והנה לשין כוה אינו מכוון, שהרי אברהם יודע שה' ציווה להקריב לפניו את יצחק בניו, נמצא, שהם עוזבים את המלוויים לשם מעשה העקדה, זהרי אברהם לא ידע, שהדברים עתידיים להסתיים באופן אחר, וכייד זה היא אומר, „ונשובה אליכם“. על כן שואל ר"ח: „יכי אברהם היה משקר“. ופתרונו: „אלא ייל בתמייה — ונשתחוה ונשובה אליכם“, מה אתם סבורים, אין הדברים כן כמו שאתם סבורים. וזה גרם ליצחק ששאל, איה השה"ה" וכו'. היini, כדי שלא יתקבל הדבר כסתם אמרה בעלמא כדי לענבר את אונני המלוויים, דבר שהיה נתפס כאילו אברהם מדבר דברי הבא, מצא ר"ח דרך „להעביר" את תוכן האמרה אל הנערם, במקום לראותה כהודעת אברהם להם. לפי פירושו, שמע אברהם, שהנערם סבירים כד (שהנה מהרה ישבו אברהם ויצחק מהליךם) והוא חור על דבריהם בתמייה.

9. „לא תבשל גדי בחלב אמי“ (שםות לד כו)

דין זה משמש, כידוע, לחז"ל בסיס לקבוע על פי איסורי אכילה ושימוש שלבשר וחלב. והנה ר"ח אומר בפירושו לכתוב „פיר' אל תניחנו להביא הבכורים עד שיהיא מבושל יפה בחלב אמי, ככלומר בקרקע. גדי לשון זרע, כדכתיב פרי מגדים כורע גד.“.

ברור הוא, שאין ר"ח מפרש את הכתוב כחו"ל, אולם מובן, שאין אצלם כל סטייה הלכתית מדבריהם. מבחינה זו חבר הוא לר' שב"ם, שהגדיר במפרש את עמדתו להעדפת הפשט. ומайдך את הדילמה בפרשיות ההלכתיות, כשהפירוש הכתובים על פי הפשט שונה מהלכות הזו של שנסמכו עליהם, פתר כד (ר') במובא לפרש

[14] משפטים, סוף פרק כ ב' שמות): „ידעו ויבינו יודעיศาล כי לא באתי לפרש הלוות, אף על פי שם עיקר, כמו שפירשתי בראשית, כי מיתור המקרוות נשמעים ההגדות והלוות, ומזהן ימצאו בפירושי רבינו שלמה אבי אמי זצ"ל. ואני לפреш פשוטן של מקראות באתי, ואפרש הדינאים וה haloות ולפי דרך הארץ. ואף על פי כן הלוות עיקר, כמו שאמרנו רבותינו, הלכה עוקרת משנה".

רי"ח חמ, כפי הנראה, לקשי הפרשני לחולות בכתב-הנידון את האיסור הכללי של בשר וחלב, ומайдך שם לב להקשר של הכתוב, העוסק, בין השאר, גם בביבורים, „ראשת בכורי אדמתך תביא בית ה' אל-זהיר", ומיד לאחריו בא האיסור „לא תבשל גדי" וגוי. על כן פירש את הכתוב באותה רוח¹⁶.

ה. נושאים מקראיים בתפיסת ר' ר'יח

ניתן לראות, שבפירושו ר'יח משתדל לראות את הדברים ראייה כוללת, כפי שהם משתיכים למכלול המלא. וכך, כשהוא בוחן יהודה אחת — ברכת יעקב, דרדר משל — הריוו נוקט דרך השוואתית כדי לעמוד על כלל המרכיבים. ועל כן כשהוא מוצא הבדלים סגנוניים בין המרכיבים, הוא לומד מהם. השווה מה שאמרנו לעניין ההבדל בין הברכות לשבעתיים בגוף נוכחה לברכות בגוף נסתר שבמסגרת ברכת יעקב. ולא זו בלבד, אלא שמלבד בדיקת המכלול הפנימי הוא פונה לבדוק גם את היחס שבין המרכיבים הפנימיים לבין האמור לגבי אותם נושאים במקומות אחרים, והוא מעלה את מיטקנותיו מהשוואה זו, (כך הוא משווה, למשל, את האמור ליוסף בברכת יעקב לנמה שנאמר על שבטי בית יוסף בספר יהושע). אף הוא רגיל להשווות לשונות וניביות הבאים בהקשרים דומים ומסיק מסקנות מן השווה וממן השונה. כך ראיינו לעיל, בפרק א סעיף 2, שר'יח משווה את לשון יהודה בעניין תמר „הוזיאה ותשרפ" ללשון הדיין על בת כהן שנחתה „באש תשרפ", ומסיק מכך, שבמעשה תמר אין מדובר בשရפה ממש, אלא בעניינה סמלית משפילה, שהרי אין שני הניבים זהים. כאן אני בא לבדוק את שיטתו של ר'יח בשני נושאים: 1. מבן עשרים שנה ומעלה; 2. שאלות ריכוז הפלchan.

ו. מבן עשרים שנה ומעלה

בפירושו לכתובים שונים מן התורה ניכרת עמדת ר'יח בשאלת גיל האדם, ובמיוחד חשיבות הגיל של עשרים שנה ומעלה.

בפירושו לשם' א יב „וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרץ" אומר ר'יח, ששעבוד מצרים חל רק על בני עשרים ומעלה, ועינוי בני ישראל במלאה קשה היה בו כדי לבטל את הזורע מחולשת המונינים. יוצא, שגורירת העבודה הקשה עלולה הייתה חלילה להביא לכלוונם של ישראל, כנגד זאת נקטו ישראל בערמה „ומשיאון בנים מבן י"ג שנה ומעלה ועד שיהיו בני עשרים כבר ילדו בניים הרבה". וזה אפוא

16. פירוש דומה מובא גם ב„عروגת הבושים", ח"ב עמ' 9 ו铰זירא א"א אורבך, בעלי התוספות, מהדורה שנייה, עמ' 117, ירושלים 1955. וראה עוד מה שהזכיר לנוגה, פירושו התורה לר' יהודה החסיד (הערה 1) עמ' 129 הע' 124. ור' גם במחברת מנחם, לונדון תרוי"ד, עמ' 53 הערות פב-פג לספרות נוספת.

פירושו ל„וכאשר יענו אותו (במטרה להשבית זרעם, הרי משפט העצה שבתו ישראל הביא הדבר ל) כן ירבה וכן יפרוץ.“

זאת חשיבותו של ר' ייח על הצירוף המפליא של ריבוי העינוי שהביא לריבוי ישראל (בעוד שלפי ההיגיון נועד להביא למיעוטם של ישראל).

את הסבר לדעתו, ששבעוד ישראל במצרים תל רק על בני עשרים ומעלה מוצא ר' ייח בכך, „כי אז האדם עומד בכוחו כמו שאמי בבר“, ויצר ה' אליויהם את האדם עפר מן האדמה, עפר מן האדמה שיהא בן עשרים. גם ב"ד של מעלה אינם מעוניין עד שהוא בן עשרים. והיה מביא ראייה ממה שמשה נזכזה על מחצית השקם, כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה“ וגו'.

עתה עלתה השאלה, מניין ידעו בני ישראל את גיליהם. ר' ייח עונה על כך, שמתוך שחלה גורת פרעה רק על בני עשרים, „היה צריך לבורר“ ולעקוב אחר גיליהם. ושבט לוי, שלא רצה לעבוד במצרים, לא נודעו גיליהם. גורות המציצלים ליאור לא חלה על שבט לוי, כי נשחמו מן העבודה. ואלו — הלוים — אף פרשו מנשותיהם כדי שלא يولידו, או שהיו בורחו לארץ אחרת.

ראייה, שהיו הלוים ממעטין בפריה ורבייה (להבדיל מישראל), מביא ר' ייח ממספר בני שבט לוי שנזכר במדבר. מניינם היה 22,000 מבן הדיש ומעלה. בעוד שבשבטים אחרים שנמננו מבן עשרים ומעלה מספרם היה 30,000 ו-40,000 ויותר. למדנו מפירושו למקום זה (שם' א יב) שני עניינים: האחד — זה בירור משמעותו של הכתוב, מה הקשר בין העינויים („וכאשר יענו אותו“) לבין ריבויים של ישראל (בעוד שפני היה, כאמור, היפכו של דבר). השני — סיכום כתובים שונים, שמצויה בהם השימוש במערך הגילים של בני עשרים ומעלה, ור' ייח הטיק מהם, שגיל זה משמש קו גבול בין בני אדם בעניינים אחדים:

1. שהמצרים שעבדו רק בני עשרים ומעלה;
2. ב"ד של מעלה אין מעוניין אלא בני עשרים ומעלה (ור' לקמן);
3. ראייה לעניין הקודם — עניין מחצית השקם, שהוא חיבה על בני עשרים ומעלה;
4. שבט לוי לא היו בקיין בגיליהם, כי נמנעו מעבודת הפרך ואף נמנעו מהולדת, כדי שלא ישתעبدو.

עניין חובתו של בן עשרים ומעלה כבר עוניין בב"ד של מעלה חור ר' ייח ומוכר בפירושו לבר' לח זו, כשהוא מקשה, מדוע עונשו ער ואיןן, יהרי לא היו עדין בני עוניין. ר' ייח מתרץ שם, שבדיני שמים האדם גנש „לפי חכמתו“, ודין קטן חכם כאלו הוא בן עשרים ומעלה זו.

בפירוש לבר' יט א מובא ב„דעת זקנים“ ממשו של ר' ייח על ההבדל בין ב"ד של מעלה לבר' של כתה זו, שהוא שב"ד של מעלה מלכה ששים, וזה — של

זו, וראת מהדורות לנגה עמ' 52, ושם שורת מלימיות נוספות, שר' ייח מדבר בנישאים אליו. באחת הגרסאות נאמר: „ומה שאמרו חכמים אין עונשו למעלה עד שהוא בן עשרים זה מדבר בגוירה גדולה כשופט הקב"ה אומר את... אבל אדם יחיד אפילו פחות מ"ג שנה מעוניין אותו, וכן לטובה“ (יעיין שם).

18. בפירוש לבראשית מג ז, ר' ייח חור על שיטתו העקרונית לעניין בני עשרים ומעלה. על

[16] מטה — רק ארבעים חסר אחת, וההנחה לכך היא¹⁹, שלמטה גוררים מבן י"ג, ולמעלה אין עונשין אלא בני עשרים ומעלה.²⁰

2. שאלות ריכוז הפלחו

בשני מקומות בפירושו עוסק ר' יה' בשאלות ריכוז הפלחו לפי הנדרש בס' דברים פרק יב, בשוף' יג יט (עמ' 168 בפירוש) ובמלכים ב יב ד (עמ' 133 בפירוש). במקומות הראשונים — לפי סדר מהדורות פירושי ר' יה', מל"ב יב ד — הדברים מובאים מהפרטת שקלים, שם נאמר „רק הבמות לא סרו“, והקשה ר' יה' „והלא שוחטי הוץ היוז“. המבט המכילי של ר' יה' ניכר בעצם הצגת השאלה, שיש בה הסתכלות על הנדרש בס' דברים וגם על הכתוב הנידון. ניסות דבריו מורה, שר' יה' בחר את כל הכתובים שבס' מלכים בקשר לנושא, שהרי כך הוא אומר „וכן ביושפט ואסא ושאר מלכים טובים תמצא שביערו ע"ז, אבל לא סרו הבמות עד חוזיתו דוקא אחר מעשה שנחריב. ולמה כן?“ וגלו. הינו, ר' יה' שם לב, שגם בתקופתם של מלכים טובים שנאמר עליהם שילקו את העוז מישראל, המשיך העם לעבוד בבמות. ובהתאם לדבורי חז"ל, שפסקו בזוחמים פ"ד מ"ח „...באו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם עוד הימתר“, מצא ר' יה', שהביקורת של הכתוב „רק העם עובד בבמות“ (או כיוז"ב) ממשיכה להופיע עדימי חוזיתו; ותימה הוא „על המלכים הטובים“ שהניחו למצב כזה להתקיים, ולכן שאל „ולמה כן?“ ר' יה' מיישב את העניין במה שהוא תולה חשיבות רבה בתאריך סיום התופעה של עבודה העם בבמות. ר' יה' קשור את היעלמות התופעה לפני ימי חוזיתו בנסיבות האثر שקרה אז — גלות ממלכת הצפון. הוא סביר, שהסתכמתם של המלכים הטובים לתופעה של שוחטי חז' באה משום ההכרת, שאם יקפידו עליהם „ילכו להקריב קרבן לפניו עגלי ירבעם כי לא ישמעו לנו (= לנביאים המקפידים בהם) להיות بلا קרבן“. וזה, על שום שבתפיסה העממית ראו מי שאוכל ללא תפילה — אף שישחית חולין מותרת), „כמו שעכשיו (הינו, בימי ר' יה') מי שאוכל ללא תפילה — תופסין אותו כמו גוי“. כלומר, שלא קיבלו את הימתר שישחית חולין (שנוסחה בדברים יב) ועברו בכך על איסור הבמות. ו„המלכים הטובים“ ויתרו על כה, כדי שלא יזרדו להטא חמוץ יותר של הקרבה לעגלי ירבעם כתחליף לבמות, שהיו איסורים אותן עליהם. „אבל לאחר שהגלה שנחריב את י' השבטים וಗלו גם העגלים שלהם“, או הפעיל חוזיתו את הדין במלואו, הינו בירע את „הbumות ואסר להם לשחוט חז' למקדש“.

הדיון الآخر בשאלות אלו בא בהפרט פרשת נשא (שופטים יג) בדיון על שוף' יג יט (עמ' 168). שם נאמר, שמנוח העלה את גדי העזים על הצור לה. „ואם תאמר והלא שעת איסור הבמות היתה, שהרי משכנן שילה היה קיים“ (זו זאת על פי

מנשה נאמר שהוא איש, וסביר „לגביו חכמת העולם ולעוגנים נקרא איש“, אבל באמת בן חשע היה אותה עת.

3. לנגה מפנה כאן לשบท פט ב.

ריכוז כתוביה המקרא, שעוניינם בני עשרים שנה ומעלה הבאתם במאמרי „מ... ומעלה (יהלאה) במקרא“ בספר לזכר פרוט' י"מ גרינץ ז"ל, מאסף בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל-אביב (בהדפסה).

העיקרונו של דברי חז"ל הנ"ל בזבחים פ"ד מ"ח), וכיוצא אפוא עבר מנוח על דין איסור הבמות ואף על פי כן נתקבלה מנהתו? ר' י"ח מתרץ את כל העניין, שהיה כאן תנאי דברים מצדיו של מגנו, ששחת וניתה את הבהמה ואמר: „אם תרד אש בין השמים ותאכל אותה, תהא קדושה למשה“. יריה"ח כוכיה שהאש ירדה מן הלשון „לו חפץ... לא לך מידנו את העולה ואת המנחה“, ולקיים כואת היא ע"י אש שירדה.

נראה, אפוא, שריה"ח פתר את שאלת העבירה על איסיר עבודה בבמאות בשתי צורות: את עניין ההאשמות שכגד „המלכים הטובים“, שאף בימיהם עבדו בבמות, יישב כויתור על עניין זה כדי למנוע חטא חמור יותר — עבידה זורה בבמאות רבים. לפיו זה ביטלה ה„פריבילגיה“ הזמנית זו, כשהסביר לא היה חשש לחטא בבמאות הצפונן, אחר שغالטה ממלכת עשרת השבטים. מאידך לא כך הוא ההסבר בעניין מנוח, באשר כאן לא יכול היה לנוקוט אותו פטורון, שם לא כן — היה מגדיר את מנוח כחוטא. בעוד שלגביו המקרים האחרים יכול להבדיל בין המלכים הטוביים ובין עמם החיטא, הרי כאן מדובר בפועלה של ייחד, י„פייזול“ בואה לא יכול להיות, ולפיכך ראה להגדיר את מנוח כמי שאינו עיבר עבירה.

פער החכמה

פער החכמה