

פרופ' אלעזר טויטו

לימוד תורה - בין עצמאות לסמכוות

ראשי-פרק

- א. המדרש והפשת
- ב. הפשת לפני הזרע
- ג. פשט ישן בלבוש חדש
- ד. טיקום

⌘ ⌘ ⌘

א. המדרש והפשת

על הפסוק מקראית שמע "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך", כותב רשיי על פי הספרי: "לא יהיה בעיניך צזו מלכוטה ישן שאין אדם שם לב אליו, אלא צזו חדש שהכל רצין לקראותו". זאת התורה ניתנת לנו כל יום מחדש, הילכך הגישה ללימודה צריכה גם היא להתחדש כל יום. אם כן אפוא, הבה נחשב את דרכנו בלימוד תורה ובהוראתה: מהו היחס הרצוי בין עצמאות לקבלת סמכות בלימוד תורה? כיצד ייענה לומד התורה לכמיהתו הטבעית להבין את התורה מתוך עינו עצמאי לחולוין, הן בהצעות הבויות המתרידות אותו והן בהצעות תשובהות עליון, ובאותה עת לקבל בעוניה ובאהבתה את סמכותם של חכמיינו ז"ל, כפי שהוא באה לידי ביטוי בתורה שבעל פה?

נעין בכך היגדים מתודולוגיים. בבואו לפרש את פסוק ח בבראשית ג, כתוב רשיי את הצהרתנו המפורסת: "יש מדרשי אגדה ורבים, וכבר סידרום ורבותינו על מוכנים בבראשית רבה ובשאר מדרשות, ואני לא באתי אלא לפשטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא ושמועו דברו על אופניינו". דור אחד אחריו, הציג רשב"ם נצדו בפתחה לפירשו לפרשות משפטים: "ידעו ויבינו יודע שכל, כי לא באתי לפרש הלכות אף על פי שהם עיקר... ואני לפреш פשוטן של מקרים באתי...". מותר להסיק מדבריהם של שני רבותינו אלה שיש שתי דרכיים ורשות בלימוד תורה - דרך המדרש שבה הלו מזל, ודרך הפשת שבה מתכוונים ללבת רבותינו החרופתיים.

המדרש מלאוה את התורה שככטב מאז נתינה בסיני והוא נמסר בעל פה מדור לדור, עד שבגלל סיבות היסטוריות שונות כתבוו חכמיינו בתלמודים

* דברים שנאמרו ביום העיון השנתי של החתmachot בתנ"ך במכילתא "אורות ישראל".

ובקובצי המדרשים הרבים, מדרשי אגדה ומדרשי הלכה, ומסרוהו לדורות הבאים. אך הפשט, איפה נמצאו? ובכלל, מהו פשט? אין תשובה על כך בדברי רש"י ורשב"ם. נראה לומר, שלגביוديدם, פשטונו של מקראי הוא זבר ברור ומובן מalias כל כך, עד שאין צורך להגדיר אותו. על יסוד העיון בפירושים הפשטניים, אפשר אולי להציג הגדרה כללית זו: הפשט הוא ביאור הכתוב על פי המשמעות הגלואה והמקובלת של לשונו, תוך התחשבות בכללי הדקדוק והתחביר וכן שימוש לב לחברו, והכל במסגרת הנסיבות וההיגיון האנושי הרגיל, בחינת ידיברה תורה כלשון בני אדם. לפי זה, כל אדם נבון המבין הפשט מקרait, הבקי בכללי לשון המקרא והשם לב לחבר הענייני של הכתובים, יכול לבאר את התורה בכוחות עצמו. ביאור התורה לפי הפשט הוא ביטוי מובהק לעצמאות אינטלקטואלית.

האם אנחנו, שלומי אמוני ישראל, רשאים לבאר את תורה ה' באורה עצמאית? האם אנחנו רשאים להלך בתניב צדי, השונה מזה שנכבר על ידי חז"ל? ואם הגיעו בנסיבות העצמאיות למסקנות הנוגדות את קבלת חז"ל, האם גם אז נשיך לחזיותם בדעותינו לכאורה תשובה חיובית לשאלת זו נתנו כל המפרשנים הפשטניים שלנו, ולא מעטים מפירושיהם נראים מנוגדים למדרש. אך יש מקום להבהיר את הנושא.

במסכת גיטין ס ע"ב נאמר: "אמר רבבי יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא בשבייל דברים שבעל פה שני כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל". רעיון זה מובהר על ידי המדרש הבא:

מן שראה הקב"ה שעתידין אומות העולם לכתוב (=לתרגם) כי"ד ספרים ולהופכם לרעה ולמיונות, מסר טימניון למשה בעל פה, ולא הסכימו מן השמים לנכתב (תוישבע"פ) עד לאחר שעמדו אמות אוזום (וישמעאל), פן יעתיקו אותה הגויים ויחפכו אותה לרעה כמו שעשו בתורה שבכתב. ולאחר מכן ישאל הקב"ה מיהם בניו, ובני ישראל מביאים ספר תורה ואומות מביאים ספר תורה, אלו אומרים אנו בניך ואלו אומרים אנו בניך, והקב"ה שואל: מי יש לו הסימנים שמוסר בסיני בע"פ, ואין מי שיודיע כי אם ישראל (סמי"ג, ל"ית, בהקדמה).

לפי זה הסימן לשיעיותם לעם הנבחר איינו התורה שבכתב אלא התורה שבעל פה. אם כן מי שלומד תורה שבכתב שלא על פי תושבע"פ איינו שיך לעם ישראל, איינו בניו של הקב"ה. כיצד נלמד תורה לפי הפשט בלי לחזול אף לרגע להיות בניו של הקב"ה?

ב. הפשט לפי הדור

מהי מטרתו של מי שרצה ללמד תורה בדרך עצמאית, בדרך הפשט? לפי ניסוחו של עורך האנציקלופדיה המקראית, המטרה היא להגעה "להבנה מלאה ככל האפשר בחוראותם של הכתובים, כפי כוונת מחבריהם וכפי מה שהבינו אותן הדורות שבתוכם נכתבו ושהם נועדו בתחילתם".

שתי הסתייגיות לי להגדורה זו, אשר בעטינן אינני יכול להסתיכים לה כלל וכלל:

א. הבנה מלאה בחוראותם של הכתובים, היינו סיפוק סקרנות אינטלקטואלית. אנו איננו לומדים תורה לשם סיפוק סקרנות אינטלקטואלית, אלא כדי לקיים מצוות תלמוד תורה.

ב. כפי מה שהבינו אותן הדורות שלהם נועדו בתחילתם, חוששني שזו משימה בלתי אפשרית: איננו מסוגלים לדעת כיצד הבינו הדורות התחם את הכתובים, כי כל דור והמנטליות שלו, ועוד - לא תיתכן הבנה אחידה לבני דור אחד. אף על פי כן, בזכות ההגדרה הזאת אפשר לנסות להבהיר, על דרך הניגוד, את מטרתנו אנו בלימוד תורה: אנו לומדים תורה כדי היא נכתבה למעןנו כאן ועכשיו, 'אשר אנכי מצוך היום', ומטרתנו היא להפיך ללימודנו את הלקח המרבי לשם בנייתו שלמנו האיש, החברתי, הלאומי, כאן במדינת ישראל, בסוף המאה העשרים למנין.

אני מאמין שהכמינו לדורותיהם העלו בפירושיהם כל בעיה העשויה להטריד אדם חושב. הרי הם היו גדולי המחשבה והיושר האינטלקטואלי, אלא שדבריהם כתובים בסגנון זמן שאנו תמיד נחיר לבן דורנו. נדע-נא שמי שטורם לעין בפירושי חכמנו ומשכיל לתרגם אותם לסגנון מודרני, ימצא בפירושיהם חד ומענה לביעותיו.

ג. פשט ישן בלבוש חדש

אדגמים את דברי אלה בשלוש דוגמאות:

1. צחוקו של אברהם

בבר' יז, א-ב נאמר: "ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברהם ויאמר אליו: אני אל-ש-די התחלך לפני והיה תמים, ואתנה בריתך ביןך ובינך וארבה אתה במאד". תגובת אברהם היא: "ויפול אברהם על פניו". בסוף הנבואה מבשר לו הקב"ה (טו-יז): "שרי אשתק לא תקרא את שמה שרוי כי שרה שמה וברכתך אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגויים...".

תגובה אברהם היה: "וַיֹּפֶל אֶבְרָהָם עַל פָּנָיו וַיַּצְחַק וַיֹּאמֶר בְּלִבּוֹ הַלְּבָן מֵאַחֲ שָׁנָה יוֹלֵד וְאַתָּ שָׁרָה הַבְּתִשְׁעִים תַּלְדֵּ? וַיֹּאמֶר אֶבְרָהָם אֶל הָאֶלְ�הִים לוֹ יְשֻׁמְּעָל יְחִיה לְפִיךְ". גם שרה נתבשרה שיולדת לה בן, וגם היא צחקה על בשורה זו ולヨתה גם היא את צחקה בדברי תמייה כתוב: "וַיַּצְחַק שָׁרָה בְּקָרְבָּה לְאָמֶר אֶחָרִי בְּלֹתִי הִתְהֵה לִי עֲדָנָה וְאַדוֹנִי זָקָן", והנה הי' הקפיד על שרה ואמר: "לִמְהּוּ זֶה צָחָק שָׁרָה לְאָמֶר הַאֲפִכְךָ אָמַנָּתָךְ וְאַנְיִ זָקְנָתִיךְ", ואילו על צחוקו של אברהם לא הקפיד. מה פשר הפליה זו?

כמעט כל המפרשים למדים מכך שצחוקו של אברהם היה צחוק של שמחה, בניגוד לצחקה של שרה שהוא צחוק של לעג. רשיי מוצא ביסוס פרשני לביאור זה. הוא כותב: "יש תמייהות שתן קיימות... כך אמר אברהם בלבו: הנעשה חסד זה לאחר, מה שהקב"ה עושה לי?" ורמב"ן מוסיף גם ביסוס לשוני: "הצחוק פעם יאמר לעג ופעם לשמחה, בעניין אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה".

ומה יעשה אדם שפירושים אלה לא יספקו אותו ויתעקש לחשוב שגם בדברי אברהם יש לא מעט גיחוך וחוסר אמונה? האם אדם זה מדרש לבטל את ספקותיו ולהסבירים לדעת חכמיינו? לא! הוא מדרש לעין שוב ושוב, הן בכתבונים והן בפירושים, ומובטח לו, או שישנה את דעתו על משמעות צחוקו של אברהם, או שימצא פירוש שישפיך אותו.

ואכן יש פירושים כאלה. כותב ר"י בכור שור, תלמידו של רבנו תנ"ם וublisher התוספות: "לפי דרך אחרת אפשר לפרש שלא רצתה הקב"ה להוכיח את אברהם על פניו שיתבביש יותר מדי, אבל כשהוכחה (=אברהם) את שרה לא הזכירה על פניה, אלא אמר לאברהם לומר לה. וכשהוכחה את שרה מAMILא ידע שלא טוב כיון שהוא, אלא שחקל לו הי' כבוז, להבדיל כאשר שמייסרת בתה לפני כלזה כדי שתתהייר גם היא. ומכל מקום רמז לו שאמר לו יקראת את שמו יצחק", כלומר ידעת את אשר עשית".

שמעו תאמר שפירושנו זה הוא חריג, ולא היא. אנו קוראים בבר"ר פרי מו': "אייר פנחס בשם ר' לוי: שתי פעמים נפל אברהם על פניו. נגדן ניטלה מילה מבניו ב' פעמים, אחת במצרים ואחת במדבר. במצרים בא משה ומלך, במדבר בא יהושע ומלך". הנה מצאנו מדרש המתיחס בביטחון לתגובתו של אברהם אבינו על הבתוות הי' להולדת בן משרה בת התשעים.

2. העקידה - הצורך של אברהם

עמידתו של אברהם אבינו בנסיבות העקידה היא ביטוי נשבג לעוצמת אמונהו בא-להיו, עליה חונכו דורות של יהודים ובזכותה אנו מוקאים כל שנה לזכות בדין בימים הנוראים. אף על פי כן יכולות להתגנוג לב שתיים-שלוש שאלות מביכות: במה גדול אברהם מאותם עובדי אלילים אשר "ההתמכרות העמוקה שלם לעבודה זרה, ניצחה גם את רחמי הוריהם ותשם את האכזריות על בניים ובנות למדידה קבועה בעבודת המולך"? זו שאלתו של הרוב קוק. ועוד שאלה, הפעם על הקב"ה, בלשונו של ר' יוסף אבן כספי: "יכייד יצוינו הא-ל לעשות תועבה כזאת?" (איזה ניסות, רוח"ל). ועוד שאלה: אברהם אשר יצא מגדרו כדי ללמוד סניגוריה על אנשי סדום ועמורה, לא אמר מילת הסתיגנות אחת על ההוראה לשחוות את בנו, אתמהא!

את השואל הנבעז הזה נפנה לפירוש רש"י: "אחר הדברים האלה - אחר דבריו של שטן שהיה מקטרג ואומר (להקב"ה) מכל סעודה שעשה אברהם יוציא אברהם משתח גדול ביום הגמל את יצחק") לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד". פירוש מוזר, וכי הקב"ה מנהל את עולמו לפי הנחייתו של השטן חוויש?

בכל מהו שטן? אמר ר"ל והוא שטן הוא יצח"ר (ב"ב טז, א). נתרגם עכשו את דברי רש"י ללשון פסיכולוגית המעמיקים: לאחר הדברים האלה - לאחר דבריו של יצח"ר של אברהם, לאחר הרהוריו על עצמו. בפרק הקודם מסופר על הצלחה מלאה של אברהם: נולד לו בן משרת, והוא נפטר מבן האמה, הוא ברת ברית שלום עם אנשי הסביבה ויכול כבר להתמסר ליעודו: "ויתרע אשר בבר שבע ויקרא שם בשם ה' אל-עולם", ממש בא אברהם אל המנוחה ואל הנחלה. אך דווקא אז הרהוריהם קשים מכים את אברהם. בטעונו האיש בטוהר אמונהו מתערער והוא מתיישר: האמנים אמונה בה' היא שלמה, ללא כל פניה אישית! ההצלחה הזאת, החסר הזאת, האם אינו מהו זה חי בין אלה?! ואז באה לעורתו בדרך הקשה ואומר לו: אני נתון לך אמן מלא, אתה איןך בטוח באמונתך, ובכן עשה מעשה שיוכיח לך שאתה בסדר. הרי בעולם האילי הטובב אותו, הקרבת בן לאليل נשחת לשיא האמונה, עשה גם אתה כמותם, הקרב לי את בך את ייחיך אשר אהבת את יצחק.

וילך אברהם! ויקח את המاكتת לשחוות את בנו, כלומר לתות לעצמו הוכחה לנאמנותו לה'. באותו רגע באה ההוראה האמיתית: "אל תשלח ייך אל הנער ואל תעש לו מאומה". ואברהם לא שחתו הוא הבין, והשואל הנבעז שלנו מבין,

שחויתת הבן הייתה צורך של אברהם ולא צורך של האל. הziות להוראה יאל תשחתי הוא הביטוי האמתי לאמונה בה', המשמעת לקיום מצוותה של הי' היא האמונה, ולא ההתלהבות להוכיח לעצמך את אמונתך. גזולתו של אברהם היא לא בכך שהיה מוכן לשוחות, אלא בכך שהוא נשמע ולא שחש. אגב כך אתה למד שהتورה מתנגדת לקרבון אדם. בראיה תות-הכרתית מעמיקה, מסתנבר שקרבון אדם הוא ביטוי לסייעך יצר אגויסטי אף ולא ביטוי לאמונה חרופה.

3. כפיה ורצון במעמד הר סיני

כלנו עוצבנו על האמונה שבשתי כפה הי' עליינו הר כיגיות ואנחנו מקבלים כפיה זו באהבה, שכן אנו רואים בה סימן של קירבה לה', סימן של אצילות, ואצילות מחייבת. אך מה נאמר לאיש שיתקומו ויתען: איני רוצה שכפנו עלי, אני בן חורין וזכתי להחליט מה לקבל ומה לא לקבל?

נקרא שוב את תיאור מעמד סיני והנה מסתנבר שהتورה מדברת על משא ומתן ארוך ומפורט בין הי' לבני ישראל, כשהמתווך משה עורך מסע דילוגים מייגע מן החר למחנה ישראל וממחנה ישראל להר. בני ישראל שומעים את ההצעה לכנית ברית ווענים עליה נעשה, לא נעשה ונשמע, כלומר הסכמה עקרונית בלבד. ושוב מפורטים תנאי הברית ושוב מודיעים ישראל 'נעשה', הינו מסכימים עקרונית גם לתנאים, ורק אחרי כתיבת התנאים וקריאתם בשנית הם מצהירים 'נעשה ונשמע'. לפי הפשט לא הייתה שום כפיה, ואכן הרבה סולובייצ'יק מדגיש שקריאת פשטית של הכתוב מחויקת את הדעה שהיא כאן מושם חופשי ולא כפיה. הנה מצא האיש המקשן אילן גדול להיתלות בו בקשריו על דברי חז"ל. אך בכל זאת, מה ראו חז"ל לטעון שכפה עליינו הר כיגיות?

כיון של תשובה על כך מצאנו בדברי המהרי"ל מפראג. כל אדם בפני עצמו, כל פרט יכול לקבל או לדחות את הצעת ברית סיני, ואכן אנו רואים עדות מצערת לכך בהיסטוריה הארכיה של עמנוא, שהרי רבים רבים ערקו ועורקים מן המלחנה, אבל עם ישראל עם איינו יכול להשתמט מן העול של הברית, וגם זאת ראיינו בהיסטוריה שלנו. הנה כי כן גם חרות בבדיקה הצעת ברית סיני וגם כפיה אחר כיגיות.

ד. סיכום

השם 'בין עצמאות לסתמכות' מעורר מחשבה שיש ניגוד בין שניהם, והנה הוראננו לדעת כי אמונה חכמים אינה פוגעת בעצמאותנו, ולהפוך : לימוד עמוק בחכמת חכמים יש בו מרחב לכל חירות אינטלקטואלית כנה. מי יתן וונכה לעסוק בתורה בתמימות, ואז יהיו דברי התורה שמחים בנו כיום נתינתם בסיני.