

עמך במאכל עמך במשתה – ציווי או סיפור

כה, מ כְּשִׁכֵּר בַּתוֹּשֶׁב יְהִי עָמָק עֲדַשְׂנַת הַיּוֹלֵד יַעֲבֵד עָמָק

בחומר שמות פרשת משפטים למדנו על עבד יהודי שנמכר בגניבתו. כאן בפרשת בהר אנו למדים על עבד יהודי שמוכר את עצמו מחתמת דוחקו. בספר שמות הוא נקרא "עָבֵרִי", מילה המצינית רק את הלאום ותו לא, ואילו כאן הוא נקרא "אָחִיךְ", מילה המעוררת מיד רגשי חיבה ואהבה. כך נאה וכן יאה על פי מה שביארנו בספרנו (ימבו' ללימוד תורה) – בפרק 'סימפוניה של חמשה', עמודים 30 עד (54), כאשר חומש שמות ("משפטים") מציין את תורה השכל האנושי במשפטי התורה, ואילו חומש ויקרא ("חוקים") מציין את קדושת עם ישראל. בעודו חומש שמות קובע את שחרורו המאוחר ביותר אחרי שנים, דהיינו היובל, הרי חומש ויקרא אינו מזכיר את דין שיש השים ומעברו אותו היישר אל היובל (בל' "אם-אומר יאמר הָעָבֵד", דהיינו כאשר היובל הגיע עוד לפני השם). כדיוע נפלת מחלוקת אצל חז"ל (קידושין טו, א) אם לומדים אחד מן השני על ידי גזירה שווה ("שכיר – שכיר") אם לאו. מחלוקת זאת בהלכה משקפת נאמנה מחלוקת יסודית בהשכמה, אודות הטיפול השיקומי שהتورה קובעת לזה אשר גנב ואין לו להחזיר את הקраж, לעומת הטיפול היהודי אשר הגיע אל פת לחם, וכבר מכר את "הgelima" דעל כתפה".

אולם הפסוק שבראש המאמר מציין יסוד לימודי שרכי ועמק, החובק זרועות עולם של לימוד תורה עם פירוש חז"ל יחד עם עומק וקדושת פשוטו של מקרא. מסכת כתובות (מג, א) : אפילו למאן דאמר יכול הרבה לומר לעבדו עשה עמי ואני זnek', הני מיili בעבד כנעני דלא כתיב ביה "עמך", אבל עבד עברי דכתיב ביה "עָמָק", לא. ובמקביל לגמרא הנ"ל בכתובות מצינו במסכת קידושין טו, א שלומדים מ"כ"יטוב לו עָמָק" שאין רבו יכול להעביד אותו גם ביום וגם בלילה, ובשני מקורות אלה מצינו דיון אצל מפרשי הש"ס אם גורסים "כ"יטוב לו עָמָק" או רק "עמך" כאשר אז הכוונה תהיה לפסוקנו כאן ולא לכתוב בפרשת משפטיים, כמבואר להלן. הנה לשון התוספות (כתובות שם ד"ה ל"ג): לא גריםין "כ"יטוב לו" (דברים טו, טו), דבספרי (פרשת ראה) לא מפיק לייה מהאי קרא, אלא דריש לה מ"כשכיר בתוֹשֶׁב יְהִי עָמָק"

(ויקרא כה, מ), ומיותר הוא "עַפְקָה" דהוה מציין למכתב "כשכיר כתושב יהיה עד שנת היובל". אבל "כִּי-טוֹב לוֹ עַפְקָה" (דברים טו, טו) אינו אלא סיפור דברים בעלמא.

כתבת המשפט "כִּי-טוֹב לוֹ עַפְקָה" במשפט התנאי (דברים טו, טו) "וַיְהִי כִּי-יֹאמֶר אֱלֹהִיךְ לֹא אֵצֵא מַעֲפָקָה כִּי אַהֲבָךְ וְאַתְּ-בִּיתְךָ, כִּי-טוֹב לוֹ עַפְקָה", היא הפסקת אותו מהוורט המקור לציווי של השוואת עבד עברי לאדונו בתנאי עבודתו ("עַמְקָה בְּמַאכְלָה עַמְקָה בְּמַשְׁתָּה") - במקורה והאדון ירצה לקבוע עמי ואני זןך). יש לציין שבדין המסוים הזה של "עַפְקָה" אצל עברי, חזרו התוספות על ההערה בכל מסכת ומסכת שהענין נדרן (גיטין, קידושין, בבא קמא), והלא דבר הווא! ויצוין גם בששאר המקומות לא השתפקו התוספות בהערה אודות 'סיפור', אלא ציינו במפורש 'אין זה ציווי'.

ולכאורה יש להקשوت על דברי התוספות: הרי באותה מידה ש"עַפְקָה" מיותר בפסוק בספר ויקרא ("כִּשְׁכִיר בְּתוֹשֵׁב יְהִי עַמְקָה, עַד-שָׁנָת הַיּוֹלֶד עַמְקָה"), כך "עַפְקָה" בספר דברים מיותר ("וַיְהִי כִּי-יֹאמֶר אֱלֹהִיךְ לֹא אֵצֵא מַעֲפָקָה, כִּי אַהֲבָךְ וְאַתְּ-בִּיתְךָ, כִּי-טוֹב לוֹ עַפְקָה")! ואם חז"ל דרשו את יתרו הלשון של "עַפְקָה", מי נפקא מינה אם בפסוק זה או אחר, הרי לא בפשותו של מקרא חז"ל כי אם במדרש הלכה, והדרש יידרש! יתרו הוא ייתור, ומה לי התחם! מדברי התוספות אנו למדים כי לא כך העניין, אלא סגנון הכתוב בפשותו של מקרא הוא הקובע את התקופת המחייב של הפסוק, וכל מה שיידרש באמצעות המידות שהتورה נדרשת בהן, יוסיף או יגרע רק בנסיבות המצווה, אבל לא באיכות ובתקופה. אין בכוחה של תורה שבعل פה (מדרשי הלכה וכדו) להפוך רצון ה' בדרגת סיפור לרצון ה' בדרגת ציווי מחיב. תפקיד זה של קביעת תקפו המחייב של רצון ה' נועד אך ורק ל תורה שבכתב.

נדמה כי כמקור ראשוני לאבחןזו בסגנון הכתוב בתקופת הראשונים יש לציין את דברי הרמב"ם בכלל (שורש) השמניא בספר המצוות, בו עומד רמב"ם על הקושי בהבנת המלה "לא", אם היא שלילה או לא תעשה. קושי זה אינו מתעורר בהבנת המלה "אין" (שלילה בלבד) או "אל" (לא תעשה בלבד). וזה לשונו (תרגום ר"י קאפק):

הנה התבادر לכך ההבדל בין השלילה לאזהרה, והוא, שהازהרה מענין הציווי ואינה אלא פעל הציווי. כלומר בשם שהציווי לעולם

לעתיד כך האזהרה. ולא יתכן שבלשון ציווי יהא ציווי לעבר וכן האזהרה. אין אפשרות להכניות ציווי ל[משפט] הגדה וספר, כי [משפט של] ספר זוקק לנושא ונושא, והציווי דיבור שלם [בעצמו]... וכן לא תיכנס גם האזהרה בספר, עכ"ל.

מתוך דברי המאירי (פרק קמא דקידושין כ, א הוצאה אברהם סופר עמוד 118) מתברר שישנה גירסה קדומה שאמן גורסת בכתובות (מג, א) "כִּי־טוֹב לוֹ עַפְךָ". כתואאה מכך (ובהתאם לעמדת התוספות הנ"ל) הסיקו את המסקנה ההלכתית לגבי תוקף חיוב המצווה, המתבקשת מראיות המקור להלכה במשפט

תנאי של סיפור ולא במשפט ציווי מובהק. זה לשון המאירי:

חייב האדון להשווות עבור עברי במאכל ובמשתה "כִּי־טוֹב לוֹ עַפְךָ"
- עמן במאכל ועמן במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת נקיה והוא
יושב על גבי התבנן. מכאן אמרו כל הקונה עבור קונה אדון
לעצמיו. ודבר זה יראה לגאנונים שמצווה היא על האדון ומידת
מוסר ודרך ארץ שלימדתו תורה, אבל אם לא עשה כן אין עבור
יכול לכופו בדיין... והרוץ להפקיע חובתו יתנה עמו עד שלא
יכנס בבעיתו, ואין בזה שום "מתנה על דברי התורה". הויאל
ועיקרה אינה אלא מידת חסידות.

מפורש יוצא מדברי הגאנונים כי כתיבת רצון ה' במשפט תנאי של סיפור אינו מהווחה חובה, אלא אותה דרגה של "מצווה" שהם מכנים בשם "מידת חסידות", אותו רצון ה' שאינו מחייב, ושניתן להנתנות להפקיעו בלי להיות "מתנה על מה שכותב בתורה".

הרי לפנינו יסוד גדול בהבנת דברי חז"ל הלומדים והמלמדים הלכה מן הכתוב.
מה שחז"ל ידרשו מהכתב ידרש אך ורק בעוצמה של הכתוב עצמו, אותה
עווצמה הנקבעת על פי פשוטו של מקרא. וכי יש קדושה פשוטו של מקרא
גדולה מזו?