

מדרש האגדה - מציאות או מטאפורה

פרופ' חיים מליקובסקי

מחניכים, רביעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית, סיוון תשנ"ד

תקציר: דיאו במשמעות הספרות המדרשית של חז"ל.

מילות מפתח: מדרש; אגדה.

כאשר אומר בעל המדרש 'יעקב אבינו לא מת', למה הוא מתכוון? האם אפשר להבין Ai אמרה זו, ואלפי אימרות מדרשיות אחרות, באופן מילולי, או אולי משמעות אחרת לדברים? שאלת זו היא אחת השאלות הבסיסיות העומדת לפני המעים בספרות המדרשית. האם התכוונו חז"ל לומר מה הוא ה'ענין' של הכתוב בו הם עוסקים¹, או שהם אמרו וכתו באת דבריהם 'דרך הדרש' ו'דרך אגדה'.² האם ניתן ללמוד ממדרשי חז"ל מה הם חשבו על העובדות ההיסטוריות של תקופה המקרא, או שאין כאן אלא מחשבותיהן על ה'מטה-היסטוריה' של תקופה זו?³ אליבא דכלי עלמא, ישנו דברי חז"ל כאלה ויישם דבריו חז"ל כאלה, אבל ברוב מדרשי חז"ל אין דברי המדרש עצמו מצביים על היכיון הנכון בקריאתם.

חוקרים רבים מסכימים, בעקבות הגישות שה提פחו בידי הבינים, שמדרשי האגדה של חז"ל עוסקים בעיקר ברובד הלא-פשטני של משמעות הכתובים.⁴ ואולם, לאחרונה קמה שיטה חדשה, מבוססת במידה מה על תיאוריות ספרותיות שנתחדשו במשך הדור האחרון, הטוענת, שחז"ל כלל לא הכיר הבחנה בין ה'ענין' הכתוב ובין 'דרך האגדה'. לפיכך ישנו זו, אנחנו, בהשפעת פרשנות ימי הבינים המבדילה בין 'פשט' ל'דרש', הכנסנו, בלי הצדקה, דרכי הסתכלות אלו לבואנו לדון בספרות חז"ל.

לא בanedו כן לדון במגוון היבטים השונים באסגדטיקה המקראית של חז"ל⁵, ואף לא ננסה לסכם את דעתות החכמים השונים שעסקו בעניין זה. נתמקד כאן בניתוח אגדה אחת ובניסיונו לראות מה ניתן ללמוד לגבי הנושא העומד לפניינו.

אין ספק שיש בה עיקריות לחוסר הוודאות השוררת לגבי שאלות אלה היא העדר ההתייחסות של מקורות חז"ל עצם לשאלות. קשה לנו לקבוע בפסקנות מוחלטת מה הטענו החכמים בדבריהם אם הם עצם לא מבדיים בין סוגים שונים של אסגדטיקה מקראית.

בבבלי תענית ה ע"ב מופיע הסיפור הבא :

רב נחמן ורבי יצחק הוו יתבי בסעודתא, אמר ליה רב נחמן לרבי יצחק ליא מא מר מלטא, אמר ליה הci אמר רב בי יוחנן אין מסיחין בסעודה, שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה. בתר דסוד אמר ליה הci אמר רב בי יוחנן יעקב אבינו לא מת. אמר ליה וכי בצד ספדי ספדייא וחנטו חנטיא וקבריו קבריא, אמר ליה מקרה אני דורש, שנאמר אתה אל תירא עבד יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הננימושיעך מרוחק ואתך ערען הארץ שביהם) ירמיהו ל, י), מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים .

באגדה זו Dunn, בין השאר, שניים מן החוקרים הדגולים של ספרות האגדה בדורות האחרונים, יצחק היינמן ויוסף היינמן.⁶ הראשון משתמש באגדה זו כדי להציג את קביעתו,

'שׁחַז'ל לא נמנעו מתייאורים שאין מתאים לסיפור תורה... וראו את עצם כראים להזנich... את העובדות ההיסטוריות ',

ומستخدم בדברי רשי עליה⁷, כדי לעמota את דרכו של הפטון הגדול' לדרכו זו של חז"ל. יוסף היינמן בונה על הבחנה זו של קודמו, אבל עבר לעסוק בשני החכמים המופיעים בספר, רבי יצחק הארץ-ישראל' ורב נחמן הבבלי, ומסביר את העימות ביניהם על-ידי כך, שהמשחק הזה של עובדות-שאין-עובדות ושלאמת שהיא אמת על אף העובדות... כל שכן שהיא מעבר להשגתו של איש הלהקה ומשפטן מובהק כמו רב נחמן '.

שתי שאלות נכבדות עומדות לפנינו בדיוניהם של היינמן והייןמן :

1. האם שימושו הנרחב של רשי בספרות האגדה כאשר פירש את המקרא מגלה פנים חדשות בספרות האגדה, ואין הרי הבנתו של רשי את האגדה כהרי הבנת חז"ל עצם את האגדה ?

2. האם קיים הבדל ברור ועקרוני בין חכמי ארץ ישראל לבין חכמי בבל בגיןכם למדרש האגדה ורק אצל הראשונים מתגלה לנו מדרש האגדה במלוא יופיו ועוצמתו ?

אולי ניתן לדלוות מסיפור זה תשיבות לשאלות אלו⁸, אבל נדמה לי שחשיבותו גדולה עוד יותר, מפני שהוא לנו היבט מרכזי מאוד של מהות המדרש .

הקשה הגדול בהבנת סיפור זה מתרცץ בתשובה רבי יצחק לרבי נחמן: אחרי שרבע נחמן מנסה על רבי יצחק מן הפסוקים בספר בראשית המדברים במפורש על החניתה והקבורה של יוסף, עונה לו השני על-ידי הبات פסוק מירמיהו ל, י. אבל הרי הפסוקים בבראשית נשאים, ואם כוונת רבי יצחק הייתה להוציא את הפסוקים ממשמעותם, העיקר חסר מן הספר. ברור אם כן, שסיפור זה דורש קריאה יותר מעמיקה .

בנימוח אגדה זו, נתחיל בהעמדת שאלה שהתשובה לה נראהית במבט ראשון פשוטה וברורה: מהו הבסיס המקראי, או במלים אחרות, מהי נקודת האחיזה במקראי, לאגדה האומרת שייעקב אבינו לא מת? לכוארה, רבי יצחק עצמו מתיחס לשאלת זו; הרי, כאשר

הוא אומר

'מקרה אני דרש שנאמר אתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה' ואל תחת ישראל כי הנני מושיעך מרחוק ואתך זרעך מארץ שבם (ירמיהו ל, י) מקיש הוא לזרעך מה זרעך בחים אף הוא בחיים', הוא אומר לנו, שאגדתו הנועצת נלמדת מהיחס זה המופיע בספר ירמיהו. ואולם, עיין יותר יסודו יראה לנו מיד, שאין פסוק זה בירמיהו נקודת האחיזה במקרא עברו התפתחותה של אגדה זו.

אם נשווה את הפסוקים בתורה המתאים את מות שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב (בראשית כה, ח; לה, כט; מט, לג), נראה שאצל שני הראשונים מופיעים שלושה פעלים כדי לתאר את המות: 'גויעה', 'מייתה' ו'אסיפה אל עמי', אבל אצל יעקב מופיעים רק 'גויעה' ו'אסיפה אל עמי'. נקודת זו בוודאי רואיה להתעמקות ולעין, ומסבירה בצורה מלאה דרישתו של רב יוחנן: המלה 'ימת' לא מופיעה בתורה כאשר היא מתארת מות יעקב, אף-על-פי שהיא מופיעה אצל אברהם ויצחק, ولكن בוודאי היינו מצפים למוצאה אף אצל יעקב. מסקנתו המדעית של רב יוחנן ברורה: 'יעקב אבינו לא מת'.⁹

ואולם, אם זהו הבסיס המדורי של דבריו של רב יוחנן, איך علينا להבין את דברי רב יצחק 'מקרה אני דרש לפניך צטו אט ירמיהו ל, י? כאמור, בקריאת הראשונה של הסיפור, מילים אלו אומרות לנו שפסוק זה הוא הבסיס המדורי של המסורת; אבל לפי דברינו עתה, משמעות זו נשלلت מהן, ומה, אם כן, משמעותם האמיתית? יתרה מזו, למה מצטט רב יצחק את הפסוק מספר ירמיהו?

כדי לענות על שאלות אלה, علينا לעיין שוב בדרך העברת המסורת. רב יצחק לא העביר הנמקה מקרים זו יחד עם המסורת עצמה, ורק אמר לרבי נחמן 'יעקב אבינו לא מת'. בהעדר מסגרת כלשהי למשפט זה, הוא יכול להתרפרש באחד משני אופנים:

1. ידוע הוא, שבמסורת היהודית מופיעים מקורות המדברים באופן מציאותי ועובדתי על העדר מות לאנשים מסוימים. הדוגמא הבולטת היא אליהו הנביא, אבל דברים דומים נאמרו אף לגבי חנוך¹⁰, ובמקורות יותר מאותרים מספרים על שבעה (או תשעה או עשרה או שלוש עשרה) שנכנסו לחייהם לגן עדן (או 'לא טעם טעם מיתה').¹¹

2. אפשרות אחרת להבין משפטו של רב יצחק היא להעיר אותו לרובד אחר של המציאות: אין הוא עוסק במציאות העובדתנית של מיתת יעקב אלא ברובד המדורי. מטאפורי של מיתתו. רב נחמן, באופן טבעי למד', הבין היגד זה על-פי המשמעות הראשונה שהעלו. הוא חשב שרבי יצחק, כאמור 'יעקב אבינו לא מת', התכוון למה שהיא נובע ממשפט דומה שהיא יכולה לומר, 'אליהו הנביא לא מת'. רב יצחק הסביר לו: לא הבנת למה התכוונתי! אני עוסק כאן ברובד ההיסטורי-עובדתי, שעליו אפשר להקשות מפסוקים אחרים בספר בראשית, אלא ברובד המדורי-metaforeti, ולגבי הרובד הזה, אין בכלל מקום להקשות על-פי הספר העובדתי.

זו, אם כן, המשמעות של המילים 'מקרה אני דרש': רב יצחק אומר לרבי נחמן, שהוא עוסק במדרש הכתובים ועליו לנסות להבין את הרעיון הטמון בדבריו, ולעוזב לגמרי את המישור

העובדתי'. ¹² עכשוו, אם כן, ניתן אף להבין את מטרת הציגות של הפסוק מירמייהו. אין הוא בא להוכיח לנו שיעקב לא מת; כאמור, את זה למדנו מהפסוקים בספר בראשית. הוא מובא על-ידי רבי יצחק כדי להסביר לרוב נחמן מה הוא הרעיון, מה היא המטאפורה, במשמעותו של רבי יוחנן, 'יעקב אבינו לא מת'. רבי יצחק אומר לרב נחמן (ולנו), שהעדר הזכרת מיתה אצל יעקב אבינו היא הבטחה לעם ישראל לעתיד. על-פי הפסוק בירמייהו אנו משווים את יעקב לזרענו. כפי שזרעו בחיים עכשוו, אומר רבי יצחק, אף יעקב בחיים עכשוו; וכשהתורה אומרת שאין מיתה ליעקב, ככלומר, שהוא אף פעם לא יכלה, הכוונה שזרעו של יעקב אף פעם לא יכלה ¹³.

בסיכומו של דבר, אם כן, מתווך עיוננו בסיפור זה, אנחנו רואים התיחסות ברורה לשתי דרכיהם שונות באסתטיקה מקראית: רבי יצחק מבחין הבחנה חדה והחלטית בין דברי חז"ל הפעילים במישור העובדתי-הистורי ובין דברי חז"ל הפעילים במישור המטאפורי-מדרשי.

הערות :

1. לשון הרמב"ם במורה הנבוכים ג, מג (על-פי תרגום ר"ד קאփ, ירושלים תשל"ג), כאשר הוא בא לתאר את השיטה שאליה הוא מתנגד נמרצות. המלאה הנוגה אצלנו היום כМОבן היא 'פשט', ובכוונה אינני משתמש בה: יש בו קוונטיות שאין מתאימה לפרשנות חז"ל.

2. כלשונו של ابن עדרא בפירושו הקצר לשותות ב, ט, ובפירושו לבראשית מז, כג.

3. ביתוי זה לקוח משמו של ספרו המפורסם של היידן וויט (H. V. White, *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-century Europe* [Baltimore, 1974]).

בהקשר של מדרשי אגדה אצל פרופ' יונה פרנקל, ומazel אימצתיו.

4. מן הראי להעיר שלא לנו להסתכל על ספורות חז"ל, מהמקורות הקדומים בתקופת התנאים עד למקורות המאוחרים שנערכו שנים רבות אחר תקופת חז"ל עצמה, כספרות אחדה בכונן אל. הרاي ניתן להראות, שבמספרות חז"ל עצמה ההתייחסות למסורת אחת יכולה להשתנות ממש מסורתה והתפתחותה.

5. אני משתמש במליה הלוועית 'אסתטיקה' משום שלמלים' פרשנות' ו'מדרש' ישן משמעותו נלוות שיפריעו לנו בדיננו. בקיצור נמרץ, ניתן לומר, ש'פרשנות' מתמקדת בניסיון להבין כוונת הטקסט המתפרש, ו'מדרש' מעין בטקסט הנדרש כדי ללמידה משחו ממנו. מכיוון שימושויות אלה הן בדיקת הנושא של דיאלוג, חובה علينו להשתמש במליה ניטרלית הכללת כל עיון בטקסט, והוא 'אסתטיקה'.

6. דרכי האגדה, גבעתיים 1970, עמ' 192 וא'; אגדות ותולדותיהן, ירושלים 1974, עמ' 164 וא'.

7. ראה במיחוד דברי רשי', שם, ד"ה מקרה אני דורש: 'והאי דחנתו חנטיא סבורים הי' שמת'.

8. באופן עקרוני, המסקנות הנאמורות על-ידי שני חוקרים חשובים אלו לגבי דרכו של רשי' בהבנת האגדה, ולגביה הבדלים בין המדרש הארץ-ישראלית והמדרשה הבעלית, אני מדגיש כאן את המדרש ולא את האגדה, נראות לי. בהזאת אני מסתיג מקביעתו של י' פרנקל, דרכי האגדה והמדרשה, (גבעתיים 1991), עמ' 215, שאצל רשי', ישנה מודעות ברורה שהאגודה המיישבת את דברי המקרא אינה פשוטו של מקרא. במובן מסוים, משפט זה טרייביאלי: הרי הגדירות שלנו ושל רשי' מבחןנות בזורה בין 'אגדה' מצד אחד ו'פשוטו' של מקרה' מצד שני, ומשמעותו של פרנקל רק חוזר על עלי 'ענין' הכתוב. בנויגוד לדברי פרנקל, לי נראת רשי' מקרים' אצל פרנקל מבטאיהם מה שקרה לנו לעלי 'ענין' הכתוב. מבחן בין 'אגדה' ובין 'פשוטו' של מקרה' מבחן מה בינה מתודית, אבל מבחן מהותית אין הבדל ביניהם: לפ' רשי', שנייהם באים לומר לנו 'ענין' הכתוב. לגבי הבדיקות של היימן בין המדרש הבעלית והמדרש הארץ-ישראלית, עיקרי דבריו כאמור נראים לי; ברם, נדמה לי, שאין בכלל להביא ראייה מהסיפור שלנו, כפי שיתבהר מדיוננו בהמשך.

9. בדאי לשים את לבנו למסקנה זו, שהרי יש בה ללמד על דרכי מסירת מדרשי האגדה בכלל. המסורת על אי-המיתה של יעקב הגיעה אלינו בהקשר משני ברור, שהרי רבי יצחק מוסר לרוב נחמן דברים ששמע הוא עצמו מרבי יוחנן. סביר להניח, שבמסגרת המקורית של מסורת זו, כאשר יצאה מפיו של רבי יוחנן, הקשר של המסורת עם בראשית מט, לג, היה מפורש. יש כאן, אם כן, דוגמא לכך לשינויים ותחלופות הפוקדים מסורת

агדיות במשמעותם. אגב, קשר זה בין העדרותה של המלה 'וימת' בתורה והמסורת המופיעיה בבל'

תענית מפורש בדברי רשי". בראשית מט, לג, וגם אצל מפרשים רבים אחרים.

10. **כידוע,** בספרות חז"ל נחלקו הדעות לגבי חנוך; ראה בראשית הרבה כה, א (עמ' 832 ועוד).

11. מסורות כאלה נמצאות במסכת דרך ארץ זוטא, ירושלים תשמ"ב, עמ' צד, ומה שהוא כתוב שם.

המלאים בפירושו של ד' שפרבר בדרך ארץ זוטא, ירושלים תשמ"ב, עמ' צד, ומה שהוא כתוב שם.

12. ראה גם בבל, יומא ע"א.

13. **לגביו הקושיא שאפשר להעלות,** מה מב딜 בעניין זה בין יעקב לבין אברהם ויצחק, שבראשון לא מופיע 'מוות' וכשנים האחרים הוא אכן מופיע, עיין מהרש"א על אתר. וראה מכלול המקורות המובאים בהרחבה בחמשה חמישים תורה עם רשי"י השלם של מוסדות אריאן, כרך ג, ירושלים תשנ"א, עמ' רלט ועוד.

