"אין בין... אלא" – יש סדר למשנה (מגילה, משניות פרק א)

מקובל לחשוב שסדרת המשניות הפותחות במילים "אין בין... אלא" מהווה אחת הדוגמאות המובהקות להוכיח שמטרת עריכת המשנה היתה להקל על הזיכרון בלימוד "תורה שבעל פה", ותו לא. אך עיון מדוקדק במשניות מגַלה לכידות מרשימה ורצף רעיוני מפתיע היוצר זיקות עומק של הוראת התורה.

א. יש סדר למשנה

עריכת הפרק הראשון במשנה במסכת מגילה מהווה, על פניה, הוכחה ניצחת לכך שהעיקרון המרכזי בסדר המשניות וניסוחן הנו הקלה על קשיי הזיכרון במסורת שנמסרה מדור לדור בעל פה. ממשנה ד עד לסוף הפרק במשנה יא (ו ע"ב – י ע"א) נמצאת סדרת משניות הקשורות זו לזו רק בזיקה לשונית חיצונית – "אין בין... אלא". הראשונה עוד מתחברת למשניות הראשונות במסכת העוסקות בהלכות פורים – "אין בין אדר ראשון לאדר שני (בשנה מעוברת), אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים" (שיש לקיימן רק באדר שני). מקובל להניח, הן בעולם הישיבות הן באקדמיה, שעל גב ה"אין בין" הראשון הובאו הלכות שאין להם כל קשר לדיני מגילה ופורים, אלא שאף הן מנוסחות באותה צורה לשם הזיכרון.[[1]](#footnote-1)

הנחה זו מעוררת בעיות משמעותיות של פרשנות ועריכה. כלפי כל אחת מהמשניות הגמרא מביאה הבחנות נוספות בין שני המצבים ההלכתיים המובחנים בה. בדרך כלל, תירוץ הגמרא הוא שההבחנה שלא הוזכרה במשנה הנה לשיטת תנא שחלק עליה. למשל, על המשנה הקובעת: "אין בין יום טוב לשבת אלא (היתר הכנת) אוכל נפש בלבד" (ביום טוב), מציינת הגמרא שמשתמע מכך שגם בשבת וגם ביום טוב קיים איסור להכין את המכשירים לאוכל, כמו תיקון סכין שנפגם. הנחה זו חולקת על שיטת רבי יהודה, שאף התיר להכין מכשירי אוכל ביום טוב כחלק מהיתר מלאכה לשם אוכל נפש.

אלא שבמקרה הזה וגם לגבי ההבחנה בין אדר ראשון לאדר שני התוספתא לא נרתעה מלהביא את הדעות החלוקות על שיטת המשנה, בכדי לקבוע שהכלל "אין בין... אלא", יוצר יותר מאותה הבחנה אחת המופיעה במשנה. והנה, למרות שדרכו של עורך המשנה היא לציין מחלוקות, כאן ביקש להתמקד בהבחנה אחת בכל "אין בין" – מה שמלמד שייתכן שהייתה לו מגמה בעריכה.

האפשרות שקיימת בחירה מכוונת של דוגמאות הבחנה במשנה מקבלת חיזוק מכך שמפרשי הגמרא מוסיפים הבחנות נוספות שאף לא אוזכרו בגמרא. למשל, בעלי התוספות מוכיחים שבמקרה של שנה מעוברת יש לקיים את מצוות הפורים – משתה ושמחה, סעודת פורים ומשלוח מנות איש לרעהו – רק באדר שני.[[2]](#footnote-2)

בתוספתא ישנן דוגמאות רבות לפסיקה שנוסחה בצורת "אין בין" שכלל לא מופיעות במשנה.[[3]](#footnote-3) למשל, ביחס להלכות תעניות על הגשם נקבע: "אין בין שלש תעניות שניות (תעניות ציבור שהנן למשך יממה שלמה) לשבע (תעניות) אחרונות (שגם הן למשך יממה שלמה) אלא תרועה ונעילת חנויות בלבד".[[4]](#footnote-4) למה השמיט רבי יהודה הנשיא דוגמאות אלו? האם לא הכיר אותן?

ועוד, שלוש מהדוגמאות של "אין בין" בפרק מוזכרות במקומן במסכתות אחרות.[[5]](#footnote-5) על כך יש לשאול: אם עיקר המטרה של סדרה זו היא להקל על הזיכרון, מדוע בחר רבי, עורך המשנה, לשבץ את קובץ ה"אין בין" דווקא כאן, אחרי ההבחנה בין אדר ראשון לאדר שני ולא באחת המסכתות האחרות? למה לא עשה כן בהזדמנות הראשונה בסדר המסכתות שבה הופיעה משנת "אין בין", כלומר במסכת ביצה?

אלא שהתבוננות מעמיקה במבנה משניות "אין בין" ובניסוחן מלמדת שהן יוצרות מהלך מרתקבמושגי ה"קדושה" בהופעותיה השונות – מהלך יסודי, מקיף ומיוחד במינו במשנה.[[6]](#footnote-6) מטרת ניסוח מהלך זה דווקא בפרק זהמכוון להבנת מהותו של חג הפורים ובעיקר של מצוַת קריאת המגילה המהווה את מצוַת החג במשנה.[[7]](#footnote-7)

ב. מבט ראשון למבנה משניות הפרק

משניות ה"אין בין" מחולקות לקבוצות:

1. קדושת זמן

* משנה ד – אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים.
* משנה ה – אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד; אין בין שבת ליום כיפורים אלא שזה (שבת) זדונו (העונש על עברה שבמזיד) בידי אדם (בבית דין), וזה (יום כיפור) זדונו בכרת (בידי שמים).

2. קדושת הנפש - היחס בין הפרט לקודש (בדיבור, בהבאת קרבן ובטומאת גופו)

* משנה ו – אין בין המודר הנאה (האוסר על עצמו מליהנות)[[8]](#footnote-8) מחבֵרו למודר ממנו מאכל (שנדר רק על הנאת אכילה מחברו), אלא דריסת הרגל (ברשות חברו) ו(שימוש ב)כלים שאין עושין בהן אוכל נפש; אין בין נדרים לנדבות (סוגי התחייבות להבאת קרבן) אלא שהנדרים חייב באחריותן (אם נאבד הקרבן חייב הנודר להביא אחר), ונדבות אינו חייב באחריותן.
* משנה ז – אין בין זב הרואה שתי ראיות (של טומאת זיבה) לרואה שלש, אלא קרבן (חטאת).[[9]](#footnote-9)
* שם – אין בין מצורע מוסגר (בביתו מספק עד שיתברר טיב נגעוֹ) למצורע מוחלט (שנטמא סופית), אלא פריעה (בשיער) ופרימה (בבגד); אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וצפרים (קרבן).

3. קדושת מקום – קדושת המקדש ומשמשיו[[10]](#footnote-10)

* משנה ט – אין בין כהן (גדול שהוקדש לתפקידו כ)משוח בשמן המשחה ל(כהן גדול שהוקדש על ידי שהוא) מרובה בגדים (שמונת הבגדים המיוחדים של כהן גדול), אלא פר (חטאת) הבא על כל המצוות (אם עבר בשוגג על הוראת עצמו בחטא שעונשו כרת); אין בין כהן (גדול) משמש (למעשה) לבין כהן גדול שעבר (מכהונתו זמנית, למשל, משום שנטמא או חלה), אלא פר (כהן גדול של) יום הכיפורים (שהכהן הגדול המשמש מקריב), ועשירית האיפה (מנחת כהן גדול המוקרבת בכל יום).
* משנה י – אין בין במה גדולה (מזבח הציבור שעמד במשכן בגלגל, בנוב ובגבעון) לבמה קטנה (מזבח פרטי שהותר לשימוש רק בתקופות שעמד המשכן במקומות אלו) אלא (קרבן) פסחים (הקרב רק בבמת הציבור).
* משנה יא – אין בין שילה (בתקופה שעמד שם המשכן) לירושלים אלא שבשילה אוכלים קדשים קלים (קרבנות שחלקם נאכל גם על ידי בעלי הקרבן) ומעשר שני בכל (מקום) הרואה (את מקום המשכן), ובירושלים לפנים מן החומה; קדושת שילה יש אחריה (אחר חורבנה) היתר (להקריב בבמות יחיד עד שהוקם המקדש בירושלים), וקדושת ירושלים אין אחריה היתר (גם לאחר חורבן המקדש).

ג. תפקיד הביטוי "אין בין" בהוראת מושג הקדושה

אין כאן מקום לעמוד על כל מכמני הפרק הנחשפים כתוצאה מסידור המשניות בצורה זו, ונסתפק בכמה הערות עקרוניות.

1. הפרק עוסק ב"היררכיות" שבקדושה

כאמור, בשלוש היחידות יש לזהות את העיסוק בקדושת זמן, קדושת נפש האדם, וקדושת מקום. מטבע הלשון של "אין בין... אלא" נבחר כדי לחדד את תמונת שלבי הסולם בהיררכית הקדושה בכל מקרה ומקרה ובכל יחידה. ההבחנות ההלכתיות שציינה כל משנה מגדירות את מהות ההיררכיות השונות. המיוחד בלשון זו הוא שהיא מעמידה את שני מושאי ההשוואה, הנראים שונים, דווקא כשווים באופן מהותי. לאורך כל הקובץ המשנה משווה בין שני עניינים הנראים כשונים, אלא שיש בהם איזה שהוא אלמנט משותף. אך המשנה הופכת את הדברים על פיהם, וטוענת שבעצם הדברים זהים עקרונית, אלא שיש עניין אחד המפריד ביניהם. בצורה זו המשנה מבליטה את המאחד בין העניינים השונים המוזכרים ליחידות ברורות של תחומי הופעת הקדושה.[[11]](#footnote-11) למשל, היחידה האמצעית המשרטטת את הצורות שונות של התקשרות והתרחקות של אדם יחיד מזירת הקודש.

יחד עם זאת, אנו מתוודעים להיפרטות השלבים והדרגות שלהן – מחד ההיפרטות שבין דרגות החומרה בדיבור האדם המשתמש בחפצי קודש כדי להגביל את הנאותיו האישיות בחיי היום יום או המבקש לתת מחפציו האישיים למקדש; ומאידך, בדרגות החומרה של תופעות איבוד חיות גופו המרחיקות אותו מלהתקרב לשורש החיות הא-לוהית בבריאה המופיעה בבית ה' ודרך אביזריו. בצורה דומה המשנה משרטטת בפנינו תמונות שורש של "עולים ויורדים בקודש" בתחומים הנזכרים: בקדושת זמן – אדר ראשון ושני, יום טוב, שבת ויום כיפור; ובקדושת המקדש – דרגות שונות בקדושת הכוהנים הגדולים ובקדושת מקום עבודת ה' והשראת השכינה עצמה.

ועוד, סיומת הפרק מדגישה במיוחד את המיקוד המדויק של לשון ה"אין בין" בכך שמופיע בסיומת עניין מהותי בהשתנות ערכי הקודש החולשת על שתי תקופות של השראת השכינה בעולם. נקבעה הבחנה תשתיתית בהשפעתן של שתי התקופות השונות של השראת השכינה על ההיסטוריה של עבודת האדם הישראלי את א-לוהיו – "קדושת שילה יש אחריה היתר (מקום המשכן בשילה לא היה מקום "מנוחת השכינה" הקבועה), וקדושת ירושלים אין אחריה היתר" (השכינה הגיעה ל"נחלתה" הקבועה).

השרטוט העקרוני והמקיף של היררכיות הקדושה בתורה פותח פתח למסכת כולה. כל המסכת עוסקת בהיררכיות של קדושה שבישויות שונות, היררכיות המתגלמות בפרטי ההלכה. למשל, סולם קדושת הזמן מוזכר בהלכות נוספות, כמו זו המבחינה בין אדר ראשון לאדר שני בעניין קריאת "ארבע הפרשיות";[[12]](#footnote-12) וכן בפירוט מספר העולים לקרוא בתורה – שלושה בימים שני וחמישי ובמנחה בשבת, ארבעה בראש חודש ובחול המועד, חמישה ביום טוב, שישה ביום כיפור, ושבעה בשבת.[[13]](#footnote-13) מהות קדושת נפש האדם נידונה בהלכות טומאה הגוף שבפרק ב,[[14]](#footnote-14) ובהלכות טומאת הדעת והמחשבה שבפרק ד, הדנות באמונות כיתות המינים והחיצוניים, והאפשרות שחבריהן ישמשו כשליחי ציבור בבית הכנסת.[[15]](#footnote-15)

ענייני קדושת המקום נידונו בהלכות קדושת בית הכנסת, שעיקרן במפתיע במסכת זו ולא במסכת ברכות שבה מתבררות הלכות תפילה,[[16]](#footnote-16) כולל בירור הקביעה שבית הכנסת הנו "מקדש מעט".[[17]](#footnote-17) ההלכות של מכירת בית הכנסת או אביזריו בהתחלת פרק ג מדגישות במיוחד את יסוד קיום שלבים שונים בדרגות הקדושה בכל תחום ותחום. זאת על ידי בירור השאלה: מה אפשר לרכוש כנגד מה שנמכר כאשר יש להקפיד ש"מעלין בקודש ולא מורידין", כלל שמקורו הינו בעבודת בית המקדש עצמו. על כן נאמר במשנה:

בני העיר שמכרו רחובה של עיר – לוקחין בדמיו בית הכנסת; בית הכנסת – לוקחין תבה; תבה – לוקחין מטפחות; מטפחות – לוקחין ספרים; ספרים – לוקחין תורה. אבל אם מכרו תורה – לא יקחו ספרים; ספרים – לא יקחו מטפחות; מטפחות – לא יקחו תבה; תבה – לא יקחו בית הכנסת; בית הכנסת – לא יקחו את הרחוב; וכן במותריהן. אין מוכרין את של רבים ליחיד, מפני שמורידין אותו מקדושתו, דברי רבי יהודה. אמרו לו: אם כן אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה.[[18]](#footnote-18)

בהקשר זה חשוב לשים לב לכך שהלכות קדושת בית הכנסת מעצבות "קדושת מקום" בתקופה היסטורית שבה גם השכינה שורה בגלות[[19]](#footnote-19) – מה שמהווה המשך ישיר לתמונת אחרת של שלבי הופעת הקודש בעולם, התקופות השונות בהיסטוריה של השכינה – נוב וגבעון (במה גדולה), שילה וירושלים – שסיימה את פרק א.

2. הבחירה המגמתית של מטבע הלשון "אין בין"

ההבחנה ההלכתית שבנוסח "אין בין... אלא" הנה בחירה מכוונת של עורך המשנה, הבאה להגדיר הבחנה ממוקדת ממהות היררכיות הקדושה. למשל, שתי הפסקאות – "אין בין יום טוב לשבת" ו"אין בין שבת ליום הכיפורים" – מעצבות יחד היררכיה ברורה בקדושת הזמן; למרות שההבחנה בין יום טוב לשבת – היתר הבישול ביום טוב, שונה מההבחנה בין שבת ליום כיפור – אופי העונש במקרה של חילול קדושת היום במזיד. אך עיון מדוקדק בשורש שתי ההבחנות הללו מלמד על מכנה משותף מרתק המכונן את הסוגים השונים של קדושת זמן בחגי ישראל.

היתר אוכל נפש ביום טוב מבטא את יסוד השמחה המועצם בו והמתבטא במרכזיות הסעודה.[[20]](#footnote-20) איסורי מלאכה החמורים בשבת, הכוללים גם מלאכות מטבח המותרות ביום טוב, מלמדים שקדושת השבת מתבטאת בניתוק האדם מכל תהליך יצירתי בחומר בכדי לשקף את יסוד הבריאה הא-לוהית.

והנה ההבחנה בין שבת ליום כיפור עוסקת באותה נקודה, אך מכיוון אחר. התורה קבעה שהעושה מלאכה במזיד בין בשבת בין ביום כיפור, אך ללא עדים והתראה, נענש בידי שמים בעונש כרת; אלא שישנה בחינה נוספת בעניין זה בשבת – העושה מלאכה בעדים והתראה ייענש בסקילה בבית הדין, עונש שאינו קיים ביום כיפור.[[21]](#footnote-21) מכך יש להסיק שלשבת שני ממדי אחריות שונים – כלפי שמים המחייב עונש כרת כביום כיפור, וכלפי החברה הסובבת, מה שמחייב עונש בידי אדם.[[22]](#footnote-22) לעומת זאת, חובת השביתה בשבת מתרחבת ביום כיפור לכלול שביתה מוחלטת מעיסוק אף בהנאות ובצורכי הגוף, אכילה ושתייה וכו' – מה שמדגיש שקדושת יום כיפור מחייבת את האדם להתמקד בתנועה כלפי שמים.[[23]](#footnote-23)

שתי הפסקאות יחד יוצרות היררכיה של קדושה, שבה שלבי הסולם נקבעים על ידי מסגרת שיקולים הקשורים ליחס שבין עסקי אדם לעסקי שמים. מחד, קדושת הזמן מעצימה את מרחב האדם בימים טובים, אך מאידך, היא מנתקת אותו ממרחב קיומו ביום כיפור. יום טוב מהווה זמן "חגיגה" המתבטא במשתה ושמחה; יום כיפור מהווה יום של "קדושת מלאכים" שבו האדם נדרש להתנתק מכל עיסוק בעולמו. בשבת משתלבים שני הממדים יחד. מול שמחת יום טוב מודגשים איסורי מלאכה, ומול רובד האחריות כלפי שמים בלבד של יום כיפור מודגשת האחריות החברתית.

כך מלמד אותנו עורך המשנה על שלבי הקדושה השונים המכוננים את יסודות קדושת הזמן. מערכת זו יונקת גם מחובת ההתעלות הרוחנית מעל החומר וגם מחובת המעורבות בחיוניות ובברכה הא-לוהית שבו.[[24]](#footnote-24)

ד. מה הקשר בין משניות "אין בין" למצוַת מקרא מגילה?

בין יחידת קדושת נפש האדם בפרק לבין יחידת קדושת המקדש והמשמשים בו, משרטטת המשנה היררכיה נוספת – זו של ספרי תנ"ך, תפילין ומזוזות. מקומה המיוחד של משנה זו בין שתי היחידות הללו מעורר עניין. היא גם משנה יחידאית: אין לה בת זוג כמו המשניות ביחידות היררכיות הקדושה האחרות הבונות את הפרק:[[25]](#footnote-25)

אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית.[[26]](#footnote-26)

מעמדה ומקומה המיוחדים של משנה זו מלמדים שהמילה הקדושה הכתובה על קלף בהופעותיה השונות – היא המתווכת בין זיקת נפש האדם לקודש לבין מקום עבודת ה' וקדושת השראת השכינה. כבר אין כאן מקום להרחיב בתוכני היררכית קדושה זו המעוצבים דרך ההבחנה בשימוש ב"אשורית" או "בכל לשון". אך חיוני ביותר להדגיש שלמשנה זו תכונה בלעדית המקנה לה חשיבות מיוחדת בעיצוב מהלך ההוראה של הפרק כולו. הואיל ומשנה זו עוסקת בתחום "כתבי הקודש", הנה היחידה במשניות "אין בין" שיש לה זיקה ישירה למגילת אסתר.

ומה מקומה של המגילה בהיררכית כתבי הקודש? מסתבר שלמגילת אסתר מעמד מיוחד בהיררכיה זו בכל הנוגע ליכולת הגישור בין התקשרותה של נפש האדם לקודש בדיבור, ולמרות טומאתה, לבין קדושת המקדש הנובעת מעצם השראת השכינה בו. מעמדה המיוחד נקבע גם הוא בזכות ההיררכיה של קדושה, הראשונה שבמסכת, הקובעת את המסגרת המוזרה של קריאתה, חלוקה דמוגרפית של הציבור לפי צורת המושב וההתארגנות שלו – כפרים, עיירות וכרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון.

חלוקה זו תמוהה, ועל כך עומדת הגמרא. הרי בכל חגי ישראל הבאים לעצב זיכרון לאומי סביב אירוע של ישועת ה' וגאולת ישראל, תוכני המצוה משקפים בבירור את תוכני האירוע. הגמרא מביאה ברייתא שבה מוזכרת שיטה החולקת על הנאמר במשנה והנהוג עד היום, שיטה הנראית על פניו כהגיונית הרבה יותר מקביעת המשנה:

תניא: רבי יהושע בן קרחה אומר: כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר. מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה? כי שושן – מה שושן מוקפת חומה מימות אחשורוש וקורין בחמשה עשר, אף כל שמוקפת חומה מימות אחשורוש קורין בחמשה עשר.[[27]](#footnote-27)

והרי, לא כך היינו אמורים לקיים את מצות קריאת המגילה?! מי שלחם בשלושה עשר בחודש אדר וחגג בארבעה עשר – יקיים "יום משתה ושמחה" בארבעה עשר. יהודי שושן שלחמו גם בשלושה עשר וגם בארבעה עשר וחגגו רק בחמישה עשר יציינו לדורות את הנס הגדול שאירע בשושן עצמו בחמישה עשר. ועוד הוסיף רבי יהושע בן קרחה – הרי ציון אותה ישועה גדולה שהייתה בשושן מחייב "פרסום הנס" גדול במיוחד, ועל כן יש לכל הערים בעולם הדומות לשושן לציין "יום משתה ושמחה" יחד עם יהודי שושן![[28]](#footnote-28)

החידוש הגדול בנאמר במשנה – שבה אין ציון ישיר וגלוי של תוכני האירוע ההיסטורי עצמו – מובלט בשאלה, הכמו תמימה, שבגמרא, אם ננקוט לפי שיטת המשנה:

אלא שושן דעבדא כמאן (שיקיימו שם היהודים את החג, יחד עם מי?) – לא כפרזים ולא כמוקפין (כיון ששושן לא היתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון! אמר רבא: ... שאני שושן (שונה דינו של שושן), הואיל ונעשה בה נס.[[29]](#footnote-29)

הערה מדהימה זו חושפת את שורש שיטת המשנה – מהות חובת קריאת המגילה אינה דומה למצוות אחרות בחגי ישראל, הבאות להחיות באופן ישיר ומפורש את מה שקרה בנס. אם כן, מהי שורש מצות קריאת המגילה, ולמה עיצבו אנשי כנסת הגדולה את צורת הקריאה באופן המבחין בין צורות שונות של דמוגרפיה בהתיישבות העם בארץ ישראל? החלוקה הדמוגרפית בין כפרים, עיירות וכרכים המוקפים חומה מימות יהושע דווקא – חלקה שהנה מהותית למצות קריאת המגילה – משרטטת למעשה, גם היא, היררכיה של קדושה – הקדושה העצמית של עם ישראל החי בארצו.[[30]](#footnote-30) על כן, מטרת מסגרת קריאת המגילה כפי שנוסחה במשנה אינה באה לציין באופן מדויק את אירועי נס פורים כפי שאירע במלכות אחשוורוש. אם כן, מה הם תוכני ההיררכיה של הדמוגרפיה ההתיישבותית בעם ישראל?

גם במשניות בפרק א במסכת כלים מופיעה היררכיה של קדושה שבה ההבחנה בין שלביה נקבעת בחלקה הגדול על ידי חלוקת ארץ ישראל על פי צורת ההתיישבות בה:

עשר קדושות הן: ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. ומה היא קדושתה? שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם (למקדש), מה שאין מביאין כן מכל הארצות. עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה, שמשלחין מתוכן את המצורעים, ומסבבין לתוכן מת עד שירצו. יצא – אין מחזירין אותו. לפנים מן החומה (בירושלים) מקודש מהם, שאוכלים שם קדשים קלים ומעשר שני. הר הבית מקודש ממנו, שאין זבים וזבות נדות ויולדות נכנסים לשם.[[31]](#footnote-31)

והנה במערכת זו – הפותחת את סדר טהרות במשנה ומהווה חלק מרכזי בצורות ההתקשרות של העם לקודש – מופיע חלק מובהק מן העניינים המוזכרים בסדרת ה"אין בין" בפרק הראשון במסכת מגילה: הרחקת זבים ומצורעים ממקומות של הופעת הקודש; נדרים ונדבות ופסחים, המהווים קודשים קלים הנאכלים לפנים מן החומה בירושלים. והעיקר – המעמד המיוחד בדרגות הופעת הקודש בדמוגרפיה הישראלית – עיירות (!) המוקפות חומה – שלפי כל מפרשי המשנה הן חייבות להיות מוקפות מימות יהושע בן נון, וזהו שורש קדושתם המיוחדת.

פרק יד במסכת זבחים מתאר את היררכיית הקדושה במקומות השונים ששרתה בהם שכינה, בדומה, במידת מה, למשנה האחרונה בפרק א במסכת מגילה. בהיררכיה זו מנוסחת הבחנה ברורה בין שלושה מוקדי קדושה – מחנה השכינה, המשכן או המקדש והעזרות והמחנה המסופח אליו; מגוריהם של שבט לוי המשמשים בעבודת הקודש, שבהם מקור הקדושה הנו השראת השכינה; ומחנה ישראל, שבו מקור הקדושה הנו עצמי, נפשותיהם של כל אחד ואחד בישראל והנפש הכוללת של כנסת ישראל.

גם במסכת זבחים וגם בפרק ט של מסכת ערכין,[[32]](#footnote-32) המגדיר את יסודות הקניין וגאולת נחלות הקשורות למצוות יובל – "כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון" הנם מוקדים בהיררכיות הקדושה.[[33]](#footnote-33) שורש מעמדם המיוחד בהלכות יובל יונק מכך שבחברת האדם הם מהווים עוגן הקיום של חיי החולין של החברה, מבחינה ביטחונית, כלכלית ומשפטית. זהו, ככל הנראה, שורש מעמדם המיוחד גם בהיררכית קדושת המרחב, שבה המשכן בשילה והמקדש בירושלים עומדים בראש הסולם. הם מהווים הבסיס הקיומי של "מחנה ישראל" אחרי שהעם התנתק מהקשר הישיר עם מקום השראת השכינה במדבר והתפזרו כל שבט וכל משפחה לנחול את נחלתם בארץ.

על פי המשניות במסכת זבחים, הביטוי החיובי של "מחנה ישראל" במרחב הציבורי בארץ ישראל היה בפן של ירושלים כבירת העם, בבחינת – "יְרוּשָׁלִַם הַבְּנוּיָה כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו. שֶׁשָּׁם עָלוּ שְׁבָטִים שִׁבְטֵי יָהּ עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל לְהֹדוֹת לְשֵׁם ה'. כִּי שָׁמָּה יָשְׁבוּ כִסְאוֹת לְמִשְׁפָּט כִּסְאוֹת לְבֵית דָּוִד"[[34]](#footnote-34) – מה שהתבטא בהיתר אכילת קרבנות קודשים קלים בירושלים בתוך החומה ובשילה "בכל הרואה".[[35]](#footnote-35) קדושת כרכים המוקפים חומה היתה פחות מקדושת ירושלים, אך היא התעצמה בהיקהלות הציבור בכרכים אלו, והתבטאה בהלכה בחובה של זבים ומצורעים לצאת מתחום הכרכים כמו ב"מחנה ישראל",[[36]](#footnote-36) זאת כדי למנוע את פגיעת הטומאה במקום שיש בו קדושה.

בשלב זה אפשר לסכם ולומר שמערכת הופעת הקודש בהקשר זה מגלה חיבור מפתיע בין שורשי הקדושה הנראים כמנוגדים זה לזה, שקיימת הפרדה עקרונית בין הקדושה הבאה מלמעלה לבין הקדושה המחיה את מעשה האדם הצומח מלמטה. אך מתברר שמה שמצטייר כהנגדה במהות אינו כך - בשורש הדברים קדושת מחנה השכינה וקדושת מחנה ישראל יונקים מאותה חיות שבשורש הבריאה.

אם כן, אנשי כנסת הגדולה ביקשו לחבר את מצות קריאת המגילה להיררכיה זו של קדושה במרחב. בכך הם יצרו את התקהלות הציבור סביב המגילה ושיקפו במסגרת הקריאה את הצורה "הטבעית" שבה העם קבע את מגוריו ועסקיו – כדי לקבוע שגם בהם מופיעה קדושה היונקת מהיסוד של "מחנה ישראל". הנה בחינה של קדושה זו. אכן, סיפור המגילה מבטא את קדושת ישראל ואת השראת השכינה גם ללא מקדש. המצוות האחרות של פורים – משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים – נגזרות למעשה מהדרישה לכונן מחדש את "מחנה ישראל" על כל ענפיו. על רקע זה גם נקבע שלכתחילה יש עניין מיוחד שקריאת המגילה תתקיים "ברוב עם".[[37]](#footnote-37) זהו, ככל הנראה, גם שורש קביעת רבא מרחיקת הלכת: פשיטא לי, עבודה (בבית המקדש) ומקרא מגילה (שחלים חובתם באותה השעה) – מקרא מגילה עדיף.[[38]](#footnote-38)

מצות קריאת המגילה מהווה שורש ביֵשות של "מקדש מעט", בחינת קדושת בית הכנסת וישות ה"מנין" המבוסס על הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל". הם נגזרים ממעמד המקדש הנוצר סביב קריאת המגילה, ועל כן גם הלכות אלו מובאות דווקא במסכת זו ולא במסכת ברכות, המסתיימת בהלכות קדושת המקדש, והעוסקת בחלקה הגדול בעניינים הנוגעים לבית הכנסת – קריאת שמע ותפילה.

1. "מן המפורסמות הוא, שקובץ משניות 'אין בין' במגילה פרק א משנה ה עד משנה יא אינן מכלל כוונת המסכת, אלא שבאו הנה על ידי גלגול ממה ש'בין אדר ראשון לאדר שני' (משנה ד). ונתגלגל לבאר בו בהרבה עניינים, החילוק שיש בשני דברים הדומים זה לזה, על ידי גלגול ההבדל שיש בין אדר ראשון לאדר שני" (**בית הבחירה** להמאירי, סימן ל, עמ' יא). ובלשונו של חנוך אלבק: "וכן נסדר קובץ שלם של הלכות שונות, שכולן מתחילות בלשון 'אין בין... אלא', אגב ההלכה הראשונה שבו: אין בין אדר הראשון וכו'" (פירוש לסדר מועד, עמ' 352). [↑](#footnote-ref-1)
2. תוספות, מגילה ו ע"ב, ד"ה ורבי אליעזר ברבי יוסי. [↑](#footnote-ref-2)
3. בתוספתא הובאו עשרים ושלושה "אין בין", לעומת שמונה במשנה (לא כולל הראשון העוסק במצוות פורים). [↑](#footnote-ref-3)
4. תוספתא מגילה, א, ח. [↑](#footnote-ref-4)
5. "אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד" (משנה ביצה, ה, ב); "אין בין המודר הנאה מחברו למודר הימנו מאכל, אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושין בהן אוכל נפש" (משנה נדרים, ד, א); "אין בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצות. ואין בין כהן משמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה" (משנה הוריות, ג, ד). המשנה במסכת הוריות ממשיכה ומציינת במה שוות הדרגות השונות של כוהנים גדולים, "זה וזה שוין בעבודת יום הכפורים, ומצווין על הבתולה, ואסורין על האלמנה, ואינן מטמאין בקרוביהן, ולא פורעין, ולא פורמין, ומחזירין את הרוצח" (שם). העובדה שרבי לא הביא את כל נוסח המשנה כפי שהיא במסכת הוריות מחזקת את הרושם שיש לו עניין מיוחד בחידוד ההבחנה שבין שלבי הקדושה המוזכרים במשנה כאן. [↑](#footnote-ref-5)
6. ראו גם את המאמר על מסכת יומא פרק ג, "המושג 'קידוש' לאורך המשנה". [↑](#footnote-ref-6)
7. אמנם במשנה נזכרה גם מצות מתנות לאביונים (פרק א, משניות ג-ד), אך המשנה אינה דנה בהלכותיה, אלא רק במצות קריאת מגילה בפירוט רב (בפרק א, משניות א-ד; בפרק ב, משניות א-ה; ובפרק ד, משנה א). ההלכות של שאר מצוות פורים – משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים – הובאו רק בגמרא על ידי אמוראים ולא בפירוט גדול אלא על פני חצי עמוד גמרא בסף הכול. עניין זה ניכר גם ב**משנה תורה**, שבו הלכות המגילה וקריאתה תופסים יחד פרק וחצי, ואילו שאר הלכות פורים מתפרסות על פני חמש הלכות בלבד. [↑](#footnote-ref-7)
8. מטבע הלשון המכונן נדרי איסור הנאה חייב תמיד להשתמש באחד מחפצי בית המקדש האסורים גם הם בהנאה. למשל, "אסור עלי בשר זה כבשר קרבן". [↑](#footnote-ref-8)
9. טומאת הזיבה, כטומאת הצרעת המוזכרת לאחריה, אוסרת על אדם מלנגוע בקרבן או מלהיכנס למקדש עד שיביא קרבן. [↑](#footnote-ref-9)
10. אנו לא מציינים כעת את משנה ח: "אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית", שתידון בהמשך. למשנה זו יש תפקיד מיוחד בסדר המשניות בפרק, ואין היא קשורה ישירות למערך הנבנה – קדושת זמן, קדושת נפש, קדושת מקום. [↑](#footnote-ref-10)
11. תודה לרב שי נווה על הניסוח הטוב של נקודה זו. [↑](#footnote-ref-11)
12. מגילה ו ע"ב. [↑](#footnote-ref-12)
13. משנה מגילה, ד, א-ב (פרק ג בגמרא, כא ע"א). [↑](#footnote-ref-13)
14. "אין קורין את המגילה, ולא מלין, ולא טובלין, ולא מזין, וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול – עד שתנץ החמה. וכולן שעשו משעלה עמוד השחר – כשר" (משנה שם, ב, ד – דף כ ע"א). [↑](#footnote-ref-14)
15. "העושה תפלתו עגולה (תפילין עגולים ולא מרובעים) – (יש בכך) סכנה (הוא יירדף בשל כך ע"י הרומאים), ואין בה מצוה (אינו יוצא ידי חובת מצות תפילין); נתנה (את התפילה) על מצחו או על פס ידו – הרי זו דרך המינות (כתות הנוצרים); ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו – הרי זו דרך החיצונים. האומר 'יברכוך טובים' – הרי זו דרך המינות; 'על קן צפור יגיעו רחמיך' ו'על טוב יזכר שמך', 'מודים מודים' – משתקין אותו. המכנה בעריות – משתקין אותו; האומר 'מזרעך לא תתן להעביר למולך' (ויקרא יח, כא) (ואומר שפירושו:) 'ומזרעך לא תתן לאעברא בארמיותא' (שלא תשכב עם גויה והיא תתעבר מזרעך שיהיה לזרע של גויים) – משתקין אותו בנזיפה" (משנה שם, ד, ח-ט – דפים כד ע"ב - כה ע"א). [↑](#footnote-ref-15)
16. משנה שם, ג, א-ג (בגמרא פרק ד, כה ע"ב – כט ע"א). [↑](#footnote-ref-16)
17. "'ואהי להם למקדש מעט' (יחזקאל יא, טז), אמר רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר: זה בית רבינו (האמורא רב) שבבבל. דרש רבא: מאי דכתיב: 'ה' מעון אתה היית לנו' (תהלים צ, א)? אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמר אביי: מריש הואי גריסנא בביתא ומצלינא בבי כנשתא (בתחילה הייתי לומד בבית ומתפלל בבית הכנסת), כיון דשמעית (ששמעתי) להא דקאמר דוד: 'ה' אהבתי מעון ביתך' (תהלים כו, ח) – הואי גריסנא בבי כנישתא (עברתי ללמוד בבית הכנסת)" (מגילה כט ע"א). [↑](#footnote-ref-17)
18. משנה שם, א (כה ע"ב). [↑](#footnote-ref-18)
19. "תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו – שכינה עמהן..." (שם). [↑](#footnote-ref-19)
20. ראו במאמר על מסכת ביצה פרק ב, "עירוב תבשילין". [↑](#footnote-ref-20)
21. ביחס לשבת נאמר: "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַשַּׁבָּת כִּי קֹדֶשׁ הִוא לָכֶם מְחַלְלֶיהָ מוֹת יוּמָת כִּי כָּל הָעֹשֶׂה בָהּ מְלָאכָה וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶרֶב עַמֶּיהָ" (שמות לא, יד), ומפרש רש"י על פי המכילתא: "מות יומת - אם יש עדים והתראה; ונכרתה - בלא התראה". ואילו ביחס ליום כיפור נאמר: "וְכָל הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה כָּל מְלָאכָה בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה וְהַאֲבַדְתִּי אֶת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ" (ויקרא כג, ל), כלומר מוזכר רק עונש כרת ולא עונש מיתה בידי אדם. עונש הסקילה על חילול שבת נלמד מדינו של המקושש עצים ביום השבת במדבר, שבדינו צווה משה: "מוֹת יוּמַת הָאִישׁ רָגוֹם אֹתוֹ בָאֲבָנִים כָּל הָעֵדָה מִחוּץ לַמַּחֲנֶה" (במדבר טו, לה). [↑](#footnote-ref-21)
22. יש לראות את שתי הפנים השונות הללו במהותה של השבת בשני הטעמים השונים המוזכרים בשני הניסוחים של עשרת הדברות: "כִּי שֵׁשֶׁת יָמִים עָשָׂה ה' אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ אֶת הַיָּם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר בָּם וַיָּנַח בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עַל כֵּן בֵּרַךְ ה' אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת וַיְקַדְּשֵׁהוּ" (שמות כ, יא); ו-"וְזָכַרְתָּ כִּי עֶבֶד הָיִיתָ בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם וַיֹּצִאֲךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ מִשָּׁם בְּיָד חֲזָקָה וּבִזְרֹעַ נְטוּיָה עַל כֵּן צִוְּךָ ה' אֱ-לֹהֶיךָ לַעֲשׂוֹת אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת" (דברים ה, טו). [↑](#footnote-ref-22)
23. ראו במאמר על מסכת יומא פרק ח, "מהותם של העינויים". [↑](#footnote-ref-23)
24. ראו בנימה דומה את הניתוח של קרבנות החג השונים – עולת ראייה ושלמי חגיגה ושמחה – במאמר על מסכת ביצה פרק ב, "לסמוך או לא לסמוך". [↑](#footnote-ref-24)
25. על אף שהיא מתקשרת באופן ברור לשתי המשניות הראשונות בפרק הבא: "קראה תרגום בכל לשון – לא יצא... והלועז ששמע אשורית – יצא... עד שתהא כתובה אשורית" (משנה מגילה, ב, א-ב). זיקה זו מחזקת עוד יותר את הקשר בין משנה זו לבין מצות המגילה שבירור הלכות קריאתה בפרק ראשון הופסק על ידי עריכת סדרת משניות "אין בין", אך מתעורר מחדש בתחילת פרק ב. [↑](#footnote-ref-25)
26. משנה מגילה, א, ח. [↑](#footnote-ref-26)
27. מגילה ב ע"ב. בתוספתא הובאה דעתו של רבי יהושע בן קרחה ואף עוד דעה החולקת על המשנה: "כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר. רבי יהושע בן קרחה אומר: מימות אחשורוש. אמר רבי יוסה בן יהודה: היכן מצינו לשושן הבירה שמוקפת חומה מימות יהושע בן נון? אלא משפחה ומשפחה מדינה ומדינה עיר ועיר (כלומר, כרכים המוקפים חומה בהווה, בעת קריאת המגילה – יקראו בט"ו כמו שושן בזמן המגילה, וכל השאר יקראו בי"ד כדין הפרזות)" (תוספתא מגילה, א, א). ובירושלמי דרשו את פסוק זה כך: "רבי סימון בשם רבי שמואל בר נחמן: משפחה ומשפחה – אילו הכפרים, מדינה ומדינה – אילו הכרכים, עיר ועיר – אילו העיירות", ודרשה זו נדרשת לכל אחד מהתנאים כשיטתו – כרכים לפי ימות יהושע, ימות אחשוורוש או כרכים בהווה. [↑](#footnote-ref-27)
28. כך עולה בפשטות מלשון הפסוק: "עַל כֵּן הַיְּהוּדִים הַפְּרָזִים הַיֹּשְׁבִים בְּעָרֵי הַפְּרָזוֹת עֹשִׂים אֵת יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר שִׂמְחָה וּמִשְׁתֶּה וְיוֹם טוֹב וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ" (אסתר ט, יט). כלומר, היהודים היושבים בערי "פרזות", ללא חומה, עליהם לחגוג ביום י"ד, ואילו יהודים הגרים בערים המוקפות חומה, עליהם לחגוג ביום ט"ו (זה אמנם לא נאמר מפורשות, אך משתמע מפסוק זה וכן מהקביעה שהיהודים יקיימו את **שני** הימים – שם, פסוקים כז ו-לא). [↑](#footnote-ref-28)
29. מגילה שם. [↑](#footnote-ref-29)
30. ידוע מה שנאמר בתלמוד הירושלמי: "רבי סימון בשם רבי יהושע בן לוי: חלקו כבוד לארץ ישראל שהיתה חריבה באותן הימים ותלו אותה מימות יהושע בן נון" (ירושלמי מגילה, פ"א ה"א). אני מדגיש פן אחר של הזיקה בין מצות קריאת מגילה לבין ארץ ישראל בהמשך. [↑](#footnote-ref-30)
31. משנה כלים, א, ו-ח. [↑](#footnote-ref-31)
32. משניות ג-ז. [↑](#footnote-ref-32)
33. במשנה ערכין, ט, ו, נאמר במפורש שאחד התנאים להיות בית מוגדר כ"בית עיר חומה" הוא שהעיר היתה מוקפת מימות יהושע בן נון, ונמנות שם כמה דוגמאות למקומות כאלה בארץ ישראל. [↑](#footnote-ref-33)
34. תהלים קכב, ג-ה. [↑](#footnote-ref-34)
35. משנה זבחים, יד, ו; שם, ח. [↑](#footnote-ref-35)
36. במדבר ה, א-ד. אלו דברי רש"י שם, פסוק ב, ד"ה וישלחו מן המחנה, על פי הגמרא בפסחים סז ע"א: "שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן: תוך הקלעים היא מחנה שכינה; חניית הלוים סביב, כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה; ומשם ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל. הצרוע נשתלח חוץ לכולן, הזב מותר במחנה ישראל ומשולח מן השתים, וטמא לנפש מותר אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל שכינה". [↑](#footnote-ref-36)
37. "ואפילו היתה תלמוד תורה של חבורה גדולה של מאה אנשים שלומדים באיזה בית, אפילו הכי צריך לבטל ולילך לקרותה בצבור משום ברב עם הדרת מלך" (**משנה ברורה**, תרפז, ס"ק ז). [↑](#footnote-ref-37)
38. מגילה ג ע"ב. [↑](#footnote-ref-38)