בס"ד

פרשת כי תבוא – מקרא ביכורים

*הסיכום לא עבר הגהה של הרב איתמר

תקציר השיעור-
השבוע נעסוק בפרשיית מקרא ביכורים, שמביאה את החידוש המיוחד של הטקסט שאדם צריך לומר בשעת הבאת הביכורים. נפתח בניסיון להבין את הטעם של המצווה הזו ומה כל כך מיוחד בה. נראה את הפרשנים השונים שרואים בה כמצווה שבאה לחנך את האדם, אך אנחנו ננסה מתוך התבוננות מעמיקה יותר דווקא בפרשייה שלנו של ביכורי האדמה להביא פירוש נוסף. נראה שישנם מילים מנחות בטקסט של מקרא ביכורים שמלמדות אותנו שהמשמעות של המצווה היא שינוי התודעה של האדם שהכל הוא מאת ה' והישיבה שלו בארץ אינה מובנת מאליה. נבין שיש משמעות לקשר של האדמה עם האדם, והחיבור הזה מקשר אותו גם עם כל ההיסטוריה של עם ישראל. נסיים עם דבריו של ר' מנחם והרב סמט על הקשר בין חטא המרגלים לבין מצוות מקרא ביכורים וההבנה של מצוות ביכורים כמצווה של חיבת הארץ.

בתחילת הפרשה ישנה פרשייה של מקרא ביכורים, אחת הפרשיות המרתקות של ספר דברים. אז נתחיל בהבנה של מה המשמעות של מקרא ביכורים, אנחנו יודעים שיש את הבאת הביכורים שהרבה מחברים אותה בטעות עם חג השבועות אבל בעצם היא קשורה לתקופה הזאת של השנה. כאשר פירות שבעת המינים הבשילו אדם מעלה אותם אל הכהן בירושלים.

את מצוות הבאת ביכורים אנחנו פוגשים בכמה מקומות, ואחד החידושים המעניינים של הפרשה שלנו הוא שלא מדובר בהבאה בלבד אלא במצוות מקרא ביכורים. ויותר מכך חידוש נוסף זה הטקסט של התפילה, אנחנו לא מכירים הרבה טקסטים דומים אבל אחד מהם מופיע דווקא מיד אחרי המצווה של מקרא ביכורים אצלנו. מצוות כילוי מעשרות, כאשר אדם מכלה את המעשרות שלו בשנה השלישית והשביעית הוא אומר מעין וידוי שגם הוא מופיע בפרשה שלנו.

שתי המצוות הללו מביאות חידוש שמוסיף את הטקסט שאדם צריך לומר בשעת המצווה, אותו טקסט מופיע לראשונה בפרשתנו ולא הופיע בחומשים הקודמים עם המצוות הללו.
שאלה ראשונה שצריך אם כן לשאול, למה הטקסטים הובאו בנפרד מהמצוות עצמן של וידוי מעשרות והבאת ביכורים? שאלה נוספת היא מה המהות של הטקסט הזה שמלווה את הבאת הביכורים.
על מנת לענות על השאלות הללו, נעיין קודם בטעם מצוות מקרא ביכורים-

טעמי מצוות מקרא ביכורים:

הרמב"ם מו"נ ח"ג פל"ט

התרומה והחלה והביכורים וראשית הגז - ניתנו כל הראשיות לה' כדי להשריש מידת הנדיבות ותמעט התאוותנות באכילה וברכישה.

על פי הרמב"ם המצווה בא לחנך את האדם לא לרדוף אחר הרכוש, ומשריש בו את מידת הנדיבות.
לעומתו ספר החינוך מביא טעם שונה-

ספר החינוך, משפטים מצווה צא:

משורשי המצווה... נזכור ונדע כי מאתו ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם, על כן נצטווינו להביא למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנות. ומתוך הזכירה... נהיה ראויין לברכה ויתברכו פֵּרותינו.

ספר החינוך מיצע שטעם המצווה הוא האמונה בה', וההכרה בכך שהפירות הראשונים הגיעו מאת הקב"ה.
פירוש דומה של בעל העקדה-

בעל העקדה, כי תבוא, שער תשעים ושמונה

כי באמת הבאת הביכורים וכל מנחות ראשית המובאות יורו על אדנות של הא-להות ... ולזה בחר בראשית דגן תירוש ויצהר, ראשית עריסה, ראשית פטר רחם באדם ובבהמה, ראשית ביכורי האדמה.

בישעיה אנחנו רואים שבאמת האינסטינקט הטבעי של האדם זה לראות את התאנה הראשונה ומיד לאכול אותה-

כְבִּכורה בטרם קיץ, אשר יראה הרֹּאה אֹּתה, בעודה בכפו יבלענה **(ישעיה כח,ד)**

לעומת זאת המשנה בביכורים אומרת-

יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר - קושרו בגמי ואומר: הרי אלו ביכורים! (משנה ביכורים פ"ג מ"א)

כלומר אנחנו באמת רואים שהמצווה מנוגדת לאינסטינקט הטבעי של האדם ובאה לחנך אותו.

כל ההצעות שראינו מייחסות אל מצוות הביכורים באופן כללי, אבל אם נתייחס ספציפית למצוות ביכורי האדמה שאצלנו נראה שאולי יש טעם נוסף שמופיע בפרשייה שלנו בתפילה שהאדם אומר.

אם מתבוננים היטב בתפילה ניתן לזהות מילים מנחות שאחת מהם היא השורש ב.ו.א-

שורש ב.ו.א

(א) וְהָיָה **כִּי תָבוֹא אֶל הָאָרֶץ** אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לְךָ נַחֲלָה וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ:

(ב) וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה **אֲשֶׁר תָּבִיא מֵאַרְצְךָ** אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ [...]

(ג) **וּבָאתָ אֶל הַכֹּהֵן** אֲשֶׁר יִהְיֶה בַּיָּמִים הָהֵם וְאָמַרְתָּ אֵלָיו

הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַידֹוָד אֱלֹהֶיךָ כִּי **בָאתִי אֶל הָאָרֶץ** אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְדֹוָד לַאֲבֹתֵינוּ לָתֶת לָנוּ:

(ט) **וַיְבִאֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם** הַזֶּה וַיִּתֶּן לָנוּ אֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ:

(י) וְעַתָּה **הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת רֵאשִׁית פְּרִי הָאֲדָמָה** אֲשֶׁר נָתַתָּה לִּי יְדֹוָד וְהִנַּחְתּוֹ לִפְנֵי יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ

השורש מופיעה 6 פעמים, ואם מחלקים אותם לזוגות ניתן לראות שיש מעין מערכת גומלין ביניהן. 3 פעמים הקב"ה מביא את האדם אל הארץ, ו3 פעמים האדם מביא את פירותיו אל הקב"ה. אם כן ברור שמצווה היא מצווה התלויה בארץ, ובשונה מהפירושים שראינו לעיל, ברור למה המצווה היא כזאת. הרי אם באמת הקב"ה הוא זה שהביא את האדם אל ארצו אז הכרת הטוב היא להחזיר אליו את הפירות הראשונים כמו שאנחנו שניתן לראות בזוגות הללו. בעצם האדם מבין שזה לא מובן מאליו שהוא בארץ, וניתן לראות את זה בצורה ברורה יותר במילה מנחה נוספת של השורש נ.ת.ן-

שורש נ.ת.ן

(א) וְהָיָה כִּי תָבוֹא אֶל **הָאָרֶץ** אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ **נֹתֵן לְךָ** נַחֲלָה וִירִשְׁתָּהּ וְיָשַׁבְתָּ בָּהּ:

(ב) וְלָקַחְתָּ מֵרֵאשִׁית כָּל פְּרִי הָאֲדָמָה אֲשֶׁר תָּבִיא **מֵאַרְצְךָ** אֲשֶׁר יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ **נֹתֵן לָךְ** [...]

(ג) [...] הִגַּדְתִּי הַיּוֹם לַידֹוָד אֱלֹהֶיךָ כִּי בָאתִי אֶל **הָאָרֶץ** אֲשֶׁר נִשְׁבַּע יְדֹוָד לַאֲבֹתֵינוּ **לָתֶת לָנוּ**:

(ו) וַיָּרֵעוּ אֹתָנוּ הַמִּצְרִים וַיְעַנּוּנוּ **וַיִּתְּנוּ עָלֵינוּ** עֲבֹדָה קָשָׁה:

(ט) וַיְבִאֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם הַזֶּה **וַיִּתֶּן לָנוּ** אֶת **הָאָרֶץ** הַזֹּאת אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ:

(י) וְעַתָּה הִנֵּה הֵבֵאתִי אֶת רֵאשִׁית **פְּרִי הָאֲדָמָה** אֲשֶׁר **נָתַתָּה לִּי** יְדֹוָד וְהִנַּחְתּוֹ לִפְנֵי יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ

(יא) וְשָׂמַחְתָּ **בְכָל הַטּוֹב** אֲשֶׁר **נָתַן לְךָ** יְדֹוָד אֱלֹהֶיךָ וּלְבֵיתֶךָ אַתָּה וְהַלֵּוִי וְהַגֵּר אֲשֶׁר בְּקִרְבֶּךָ:

כאן יש 3 פסוקים של נתינה מאת הקב"ה, ועוד 3 פסוקים של נתינה מה', ואמצע שלהם מופיע פסוק חריג של נתינת עבודה קשה מאת המצרים. מה המשמעות של החריגה הזו? אולי היא באה ללמד אותנו שגם שיעבוד מצרים הוא חלק מנתינת הקב"ה.
בשורש ב.ו.א ראינו שיש קשר גומלין, הקב"ה מביא את האדם לארץ והאדם מחזיר. לעומת זאת בשורש נ.ת.ן אין את זה, הכל הוא נתינה מאת ה'. אולי זה בא ללמד אותנו שהאדם לא באמת יכול לתת לקב"ה, כי הכל שלו, הביכורים שהאדם מביא לא שייכים לו וממילא הוא לא יכול לתת אותם לה' רק להביא אותם.

גם המילה א.ר.ץ היא מילה מנחה שמופיעה 7 פעמים, והיא משלימה לנו את התמונה, שכל המטרה היא לקשר בין מצוות מקרא ביכורים, לבין שינוי התודעה אצל האדם שהעובדה שהוא נמצא בארץ זה לא מובן מאליו. התודעה למשל של ביכורי בכור, היא באמת תודעה כללית אוניברסלית שראינו בפרשנים בהתחלה. לעומת התודעה הלאומית של מקרא ביכורים, שבאופן מיוחד גם התחברה לליל הסדר ופסח, משום שהיא מזכירה לאדם את כל מה שהקב"ה נתן לו לאורך כל ההיסטוריה. הפרשייה עוברת מלשון רבים ללשון יחיד, וזה בא להדגיש לנו את התודעה הלאומית שצריכה להיות לאדם.

יש פרשנות מרגשת על כך של ר' מנחם זעמבא-

חידושי הגאון ר' מנחם זעמבא הי"ד סימן נ

איתא בשם האר"י ז"ל דמצוות הבאת הביכורים היא תיקון לחטא המרגלים. דהרי המרגלים הוציאו דיבה על הארץ, ומצוות ביכורים ניתנה משום חיבת הארץ. והוסיף על זה הגאון ר' מנחם זצ"ל דיש רמז לזה במשנה ביכורים פ"ג מ"א, דאיתא שם: 'יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר - קושרו בגמי ואומר: הרי אלו ביכורים'. הנה מוזכרים כאן השלושה מינים המוזכרים גם אצל המרגלים (במדבר י"ג, כג), 'ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד... ומן הרמונים ומן התאנים' שאותם הם הביאו מא"י. והרמז - לקשר שביניהם.

הרב סמט עשה השוואה מרתקת בין חטא המרגלים למקרא ביכורים בעקבות הפירוש הזה של ר' מנחם-

חטא המרגלים	**מקרא ביכורים**
(כ) ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים	(ב) ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך
(כז) באנו אל הארץ אשר שלחתנו	(ג) ...באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבֹּתינו לתת לנו
(כז) וגם זבת חלב ודבש הִּוא	(ט) ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש
(כז) וזה פריה	(י) ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה.

ההשוואה לחטא המרגלים מלמדת אותנו דבר מעניין על מקרא ביכורים. הבעיה בחטא המרגלים הייתה מעיסה בארץ, לעומת זאת מקרא ביכורים על פי פירושו של ר' מנחם באה לגרום לאדם חיבת הארץ.

עכשיו נענה על השאלה למה מצוות מקרא ביכורים מופיע דווקא כאן. המקום הראשון שהמצווה מופיעה זה בספר שמות, המקום הבא הוא בספר במדבר פרק י"ח ביחס למצוות הכהונה. וגם בספר דברים פרק יב. אם באמת יש כל כך הרבה הופעות של המצווה אז באמת חוזרת השאלה למה המצווה של מקרא ביכורים נדחה עד לכאן? את אותה שאלה אפשר גם לשאול על וידוי מעשרות שראינו בהתחלה.

כל המצוות שראינו עד עכשיו מהפרשה הקודמת הם חלק מנאום המצוות של משה, והם נחתמות בשתי המצוות הללו. כל המצוות שהיו בנאום עד עכשיו לא היה להם טקסט תפילתי ורעיוני, וברור למה הם נדחו עד כאן, כי הם מביאות את התודעה של קיום מצוות בארץ, תודעה של ישיבה בארץ ישראל כחלק מההבטחה האלוקית וחלק ממהלך היסטורי ארוך. ההבנה שאנחנו תלויים בקב"ה והישיבה שלנו בארץ היא תלויה בה'. התפילה היחידה שה' ציווה אותנו היא על הקשר לכנסת ישראל דרך ארץ ישראל.

שבת שלום!