בס"ד

מבוא לתושב"ע

השתלשלות תורה שבעל פה עמודים 18-9

התורה שבכתב, חמש חומשי התורה, ניתנה לנו במעמד הר סיני ביחד עם פרשנות וכללים כיצד ללמוד אותה, וכן עם הלכות שלא כתובות בה אלא עוברות במסורת – תורה שבעל פה.

ממתן תורה עד כנסת הגדולה

המשנה 'משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לנביאים' וכו' סוקרת את העברת התורה מיום קבלתה בסיני עד אנשי כנסת הגדולה. בתקופה זו כלולים ימי המקרא, הנביאים והכתובים, שופטים ומלכים, בית המקדש הראשון, גלות בבל והקמת בית המקדש השני.

הכנסת הגדולה

אנשי כנסת הגדולה הם מועצה של 120 תלמידי חכמים שהוקמה בימי בית שני על ידי עזרא הסופר. היו בה נביאים כמו חגי, זכריה, מלאכי וכן דמויות נוספות מהתנ"ך כמו מרדכי ודניאל. מועצה זו גזרה גזירות (מה לא לעשות) ותיקנה תקנות (מה כן לעשות). תקנה מרכזית ביותר מתקופה זו היא הלכות התפילה – הנוסח, הזמנים וכו'. שמעון הצדיק הוא האחרון מאנשי כנסת הגדולה, תקופה של מאתיים שנה.

הזוגות והסנהדרין

עקב חילופי שלטון השתנתה גם ההנהגה בעם ישראל – הכנסת הגדולה הוחלפה בסנהדרין (מועצה ביוונית) שישבה בירושלים. הסנהדרין הכילה 71 תלמידי חכמים. בראש הסנהדרין עמד הנשיא, החכם הגדול ביותר. המשנה לו היה אב בית הדין. כל צמד כזה מכונה 'זוג'. בין הזוגות הבולטים – הלל ושמאי. תקופות הזוגות היא גם תחילת תקופת ה'תנאים' – התקופה שהמשניות מצטטות ממנה.

אחרי החורבן

לאחר חורבן בית שני רבן יוחנן בן זכאי מעביר את המרכז התורני לעיר יבנה. בתקופה זו נוספו תקנות שתפקידן לזכור את בית המקדש. דוגמא: נטילת לולב בשבעת ימי סוכות כמו שהיו עושים במקדש ולא רק ביום הראשון. בתקופה זו היה גם מרד בר כוכבא והחורבן הגדול שהעביר את הסנהדרין לאזור הגליל. בתקופה זו התנאים ה'בולטים' רבי עקיבא, רבי יהודה, רבי שמעון בן יוחאי ועוד.

עריכת המשנה והמדרשים

התורה עברה במסורת מאב לבן ומרב לתלמיד. עקב ריבוי הצרות והחשש שהתורה תשתכח רבי יהודה הנשיא, המכונה 'רבי', החליט לערוך חיבור שירכז בתוכו את כל התורה. חיבור זה נקרא משנה והוא מכיל שישה 'סדרים' שמחולקים חלוקה פנימית ל'מסכתות'. כל סדר עוסק בעיקר בנושא מסוים:

1. זרעים – מצוות התלויות בארץ. מכיל מסכתות כלאיים, חלה ועוד.
2. מועד – שבת וחגים. מכיל מסכתות שבת, פסחים, מגילה ועוד.
3. נשים – יצירת משפחה ופירוקה בעת הצורך
4. נזיקין – בין אדם לחברו בתחום הנזיקין, הלכות שכנים, הלוואה וכו'
5. קדשים – הלכות המקדש
6. טהרות – טומאה וטהרה בכלים ובאדם

חיבורו של רבי אסף דברים של תנאים החל מתקופת הזוגות וריכז אותם לפי נושאים ולפי הכרעת ההלכה. דברי התנאים שעברו במסורת ושהוחלט שלא ייכנסו למשניות נקראים 'ברייתות' ('חיצוניות' בארמית, כי אלו משניות שנשארו מחוץ למשנה). מתוך הברייתות נערך חיבור של ברייתות מרכזיות שנקרא 'תוספתא' (תוספת, מעבר לסדרי המשנה ה'מרכזיים').

חיבורים נוספים מתקופה זו הם מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה. המשותף לשניהם הוא שהם לא מסודרים לפי נושאים כמו המשנה, אלא לפי סדר התורה – כל הלכה או אגדה ליד המקור שלה בתורה. מדרשי ההלכה הם מכילתא על ספר שמות, ספרא על ספר ויקרא ו'ספרי' על ספרים במדבר ודברים. מדרשי האגדה הנפוץ ביותר הוא מדרש רבה. מדרשי האגדה עוסקים בנושאי אמונה, מוסר ודרך ארץ.

תקופת האמוראים

לאחר שנערכה המשנה עסקו הדורות הבאים בפירוש שלה. דורות אלו מכונים 'אמוראים'. אין הם חולקים על המשנה אלא מבארים אותה בלבד – מה מקור הדין שמוזכר בה, על איזו סיטואציה בדיוק דיברה המשנה, מה ההסבר למשניות שנראות כסותרות זו את זו במבט ראשון וכו'. האמוראים עסקו גם בהוספת תקנות וגזירות מעבר להלכות המוזכרות במשנה, בהתאם לצורך התקופה בה חיו. מרכזי הפעילות של האמוראים היו בארץ ישראל ובבבל. מסקנות הדיונים בבתי המדרש השונים נאספו בשני חיבורים; תלמוד ירושלמי שעוסק בדברי האמוראים שבארץ ישראל (ונקרא כך לכבודה של ירושלים) ותלמוד בבלי שעוסק בדברי האמוראים בבבל. אף אחד מהתלמודים לא מכיל פירוש על כל המסכתות וסדרי המשנה. התלמוד הירושלמי מכיל ארבעה דורות תנאים והתלמוד הבבלי מכיל שישה דורות תנאים.

תקופת הסבוראים והגאונים

ריכוז תלמידי החכמים היה בבבל, ולכן העיסוק המרכזי ורוב הפירושים עד ימינו עוסקים בתלמוד הבבלי. ראשוני המפרשים הם הסבוראים, שנקראו כך כי עסקו בהסברת התלמוד. תקופת הגאונים לאחריהם מתאפיינת בעיקר בספרות שו"ת. ספרות זו מלקטת את השאלות והתשובות שענה גאון מתקופה זו. התואר גאון ניתן למי שהיה ראש ישיבה בתקופה זו. מעבר לספרות השו"ת בידינו גם שני סידורים (סידור רב עמרם גאון וסידור רב סעדיה גאון) מתקופה זו שהם הבסיס לנוסח והלכות התפילה לימינו.

תקופת הראשונים

התקופה שלאחר דעיכת הישיבות בבבל מכונה תקופת הראשונים. המסורת מספרת על ארבעה תלמידי חכמים שנפלו בשבי ונפדו על ידי קהילות שונות במקומות שונים. דבר זה גרם להתפתחות מרכזי תורה במקומות רחוקים מבבל. בתקופה זו חוברו ארבעה סוגי חיבורים: ספרות שו"ת שהמשיכה מתקופת הגאונים ונמשכת עד ימינו, פירושים על טקסטים קדומים (כמו פירוש רש"י לתורה ולגמרא), אוספים הלכתיים לפי סדר התלמוד (רבי יצחק אלפסי, הרי"ף) וספרי פסיקה הלכתיים לפי נושאים. המניע לכתיבת ספרי הפסיקה היה הצרות שעם ישראל עובר וגורמות לשיכחת התורה, וכן הפיזור הגדול של עם ישראל שגורם שבמקומות שונים שלומדים עם טעות או פוסקים באופן שונה צומחת מסורת שונה שתפצל את עם ישראל. בין ספרי הפסיקה הבולטים:

משנה תורה (מכונה גם 'י"ד חזקה' כי מכיל ארבעה עשרה ספרים) שחובר על ידי הרמב"ם. הוא מכיל גם פסיקות בנושא בית המקדש, ולא רק בימינו.

ארבעה טורים (אורח חיים על דיני תפילה, ברכות ומועדים, יורה דעה על איסור והיתר, אבן העזר על ענייני נישואין וחושן משפט על דיני נזיקין וממונות) – חובר על ידי רבנו יעקב. על חיבור זה רבי יוסף קארו חיבר פירוש בשם 'בית יוסף'. תמצות של פירוש זה נאסף על ידי רבי יוסף קארו עצמו ונקרא 'שולחן ערוך'. הפסיקה שלו מקובלת על יוצאי עדות המזרח. רבי משה איסרליש, הרמ"א, חיבר הערות על השולחן ערוך (ספר ההגהות שלו נקרא 'המפה', כמו מפה לשולחן) שעל פיהן נוהגים יוצאי ארצות אשכנז.

תקופת האחרונים

לאחר תקופת השולחן ערוך החלה תקופת האחרונים שנמשכת עד ימינו. נוספה בה ספרות בשלושה תחומים עיקריים – ספרי הלכה לפי נושאים, ספרות שו"ת ופרשנות לטקסטים קדומים.

ספרי הלכה: 'שולחן ערוך הרב' על ידי חסידות חב"ד, 'קיצור שולחן ערוך', 'בן איש חי', 'משנה ברורה', 'שמירת שבת כהלכתה', 'ילקוט יוסף' ועוד. ספרי ההלכה מרכזים גם נושאים שהתחדשו בימינו כמו טיפולי פוריות, חברה ומדינה וכו'. דוגמא לספר כזה היא סדרת הספרים 'תחומין'.

חיבורים לטקסטים קדומים – פירוש 'קהתי' למשנה, פירוש הרב עובדיה מברטנורא למשנה, ביאור 'שוטנשטיין' לתלמוד ועוד.

ספרות שו"ת – אגרות משה של הרב משה פיינשטיין, שו"ת יחווה דעת של הרב עובדיה יוסף ועוד

תקופת האחרונים מתאפיינת גם בחידוש ה'לימוד היומי' – לימוד שקבוצות מעם ישראל שותפות לו, כאשר כולם לומדים את אותו חלק בתורה על בסיס יומי; הדף היומי מתוך הגמרא, משנה יומית וכו'. מאפיין נוסף מאז הקמת המדינה הוא המכונים התורניים הנותנים מענה לתחומים שהתחדשו ועוסקים בהם בצורה מקצועית. מכון פועה לענייני פוריות, מכון התורה והארץ לענייני מצוות התלויות בארץ וכו'. מאפיין שלישי ואחרון לתקופה האחרונה הוא מאגרי המידע המתוקשבים המאפשרים גישה מהירה לפסיקות שונות דרך תוכנות, אפליקציות וכו'

נושאי עיון – נושאים ב'-ג' עמודים 22-29.

סמכות חכמים

בגמרא נאמר שכל חידושי התורה, התקנות והגזירות, כולם שואבים מהתורה שקיבל משה בהר סיני. התורה מצווה אותנו לשמוע לחכמים – 'על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל'. ביטוי לכך שחכמים ממשיכים את רצון ה' לפרש ולהנהיג את העם אפשר לראות בברכת הדלקת נרות חנוכה 'אשר קידשנו במצוות וציוונו להדליק נר...'. נוסח זה מראה שגם דברים שחכמים ציוו אותנו נקראים ציווי ה'.

הרמב"ן מסביר שהחובה לשמוע לחכמים, ואפילו כאשר נראה לנו שהם טועים, היא חשובה מאוד. אילו לא נשמע לחכמים כל אחד יתחיל לעשות כפי מה שהוא חושב שנכון וכך עם ישראל יתפצל. כדי למנוע דבר זה ציווה הקב"ה שתמיד נלך לפי פסיקת בית דין מרכזי ולפי דברי חכמים, ואפילו אם הם טועים רצונו שנשמע להם.

עיקרון זה בא לידי ביטוי בסיפור המחלוקת מתי חל ראש חודש. הסנהדרין הייתה מחשבת מתי ראש חודש (האם החודש הקודם הוא של 29 יום או של 30 יום) ולפי חשבון זה חוגגים את החגים. רבן גמליאל, ראש הסנהדרין, חישב והגיע למסקנה מתי מתחיל חודש תשרי ולפי זה מתי יום כיפור. ר' יהושע חישב אחרת וכך יצא לו יום אחר ליום כיפור. רבן גמליאל, על מנת למנוע התפצלות של התורה, אמר לרבי יהושע לבוא אליו ביום שהוא יום כיפור לפי החשבון שלו עם נעליים וכו', ובעצם 'לחלל' את יום כיפור שלפי חשבונו. רבי יהושע עשה זאת ובכך שמר על אחידות התורה והמסורת. הנימוק לעשות זאת הוא מפסוקים שמראים שהקב"ה מצידו רוצה שעם ישראל יפסוק ו'מקבל' את הפסיקה גם אם היא טעות. מצד עם ישראל עלינו להתייחס לכל בית דין כאילו הוא בית הדין של משה רבנו ולקבל את פסיקותיו. אמנם יש אפשרות שהסנהדרין תטעה, אך הבירור הזה נעשה בתוך הסנהדרין ואילו העם בחוץ חייב לשמוע לפסיקותיה.

הרמב"ם מדגיש שכל עם ישראל קיבל על עצמו להקשיב לגמרא, ולכן דברי הגמרא מחייבים את כל עם ישראל ואין רשות לאיש לחלוק עליהם. **הרב קוק** מסביר שההסכמה של עם ישראל לקבל על עצמו דברי חכמים היא משמעותית, מחייבת, ומעידה על החיבה שרוכש עם ישראל לחכמים והאמון שהוא נותן בהם. דוגמא לדבר היא חרם דרבנו גרשום (שלא לשאת שתי נשים וכו') שהסיבה היחידה שהוא מחייב היא שכך עם ישראל החליט להתייחס אליו.

החזון איש כותב שמעבר לאמון שעם ישראל רוכש לחכמים, יש לחכמים גם עזרה משמים להצליח לברר את ההלכות כפי שהקב"ה רוצה שיקרה.

הספר האחרון שהתקבל כמחייב בעם ישראל הוא השולחן ערוך עם הגהות הרמ"א.

מחלוקות בהלכה

בעבר, עד תקופת הסנהדרין, מחלוקות היו מוכרעות במהירות על ידי הסנהדרין. בתקופת תלמידי הלל ושמאי 'שלא שימשו' כל צרכן התרבו המחלוקות בעם ישראל. **הרמב"ם** מסביר שהמחלוקות התרבו בגלל הרפיון בלימוד שנגרם עקב צרות וכו', והיכולות השכליות שירדו במהלך הדורות. תופעות אלה גרמו שהמסקנות שהלומדים הגיעו אליהם היו שונות בגלל נתונים שונים שהשפיעו על הלימוד שלהם, וכך נוצרו יותר ויותר מחלוקות.

על המחלוקות בדורות הקדומים נאמר 'אלו ואלו דברי אלוקים חיים', שני הצדדים במחלוקת אומרים דברים שהקב"ה אומר. כמו כן נאמר שכל דברי התורה 'ניתנו מרועה אחד' – הקב"ה אומר את כולם. כיצד זה ייתכן? **המהר"ל מפראג** מסביר שבאמת יש גרעין של צדק בכל דעה והקב"ה רוצה שבעולם הזה תשמענה האמיתות השונות ועל ידי כך שכל החכמים שומעים את כל הדעות הם שוקלים מה האמת שהכי נכון ליישם בעולם מבחינה מעשית וזו הכרעת ההלכה. באופן דומה מסביר **הרב קוק** את האמירה ש'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם' – דווקא העובדה ששומעים את כל הדעות ולא מוחקים אף אחת מהן כלא לגיטימית היא המאפשרת שלום והמשך באחדות. ההקשבה תגרום שגם אם דעה מסוימת לא נפסקה למעשה זוכרים את האמת שיש בה ומיישמים אותה בזמן ובמקום המתאים. המדרש מתאר שמשה רבנו שאל את הקב"ה מהי ההלכה והקב"ה ענה לו שהיא תוכרע לפי רוב הדעות. גם מדרש זה מראה שיש אמת בכל צד והמחלוקת מאפשרת להבין את צורות ההסתכלות השונות ולהחליט איזו מהן ליישם בפועל.

מודגש בחז"ל שהמחלוקת לא גרמו לריחוק ופירוד בין חלקי האומה. ילדי בית שמאי ובית הלל התחתנו זה עם זה. דווקא הכבוד לדעה השנייה הוא הסיבה שנפסקה הלכה כבית הלל – 'שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן'.