בין גברא לגברא

מאמר רביעי בסדרת 'קריאת התורה'

ה'עליות'

בפרקי הסדרה הקודמים דיברנו על חלוקת התורה לפרשיות השבוע לפי מנהג בבל, סקרנו את תולדות החלוקה והמנהגים השונים, וניסינו לברר את מקור החלוקה הקדומה לג"ן פרשיות. הפעם נפנה את מבטנו לחלוקה פנימית יותר, הלא היא חלוקת פרשת השבוע קרואים, שמקומות ההפסקה לעליותיהם מסומנות כיום בחומשים. בשונה מחלוקת פרשיות השבוע - חלוקה זו אינה מוזכרת בתלמוד ולא אצל הראשונים, אף שנאמרו הלכות וכללים מסויימים לגבי גודל היעליותי ומקומות ההפסקה.

עיקרי ההלכות הם: הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקים (מגילה כג:); אין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסת (שם כא:); אין מתחילין בפרשה פתוחה או סתומה פחות משלשה פסוקים, ואין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים (שם כב.); אין מפסיקין בקללות (מגילה לא:). כמו כן אמרו בירושלמי (מגילה ג, ז) העומד לקרות בתורה צריך שיהא פותח בדבר טוב וחותם בדבר טוב. דינים אלו נפסקו להלכה ברמביים (הלכות תפילה פיייב הייג, פיייג הייה,ז) ובשולחן ערוך (אוייח סימן קלח).

אך מלבד הלכות אלו, לא נתבאר בדברי חז״ל והפוסקים סדר חלוקת הפרשיות לשלושת הקרואים של שני וחמישי או שבעת הקרואים של הקריאות הגדולות, ולא נקבעו מקומות קבועים שבהם יש להפסיק לעליית הקרואים. מלבד הקריאה של פרשת האזינו שנתבארה במסכת ראש השנה (דף לא. עיין שם ברש״י) ונתנו סימן לדבר יהזי״ו ל״ד׳, וכן סדר הקריאה בראש חודש שנתבאר במסכת מגילה (כא:) כיצד יש לקרוא את ארבעת הקרואים, וזה מפני שקריאות אלו קצרות הן וקשה לחלקן למספר הקרואים הדרוש. הגאונים והראשונים קבעו עוד כמה מקומות הפסקה, כגון בימות החנוכה (דעות שונות בזה הובאו בש״ע או״ח סי׳ תרפד סעיף א).

כאמור: בקריאות התורה הרגילות לא היו מתחילה מקומות קבועים להפסיק בהם לעליית הקרואים, אלא בעלי הקריאה הם שקבעו כרצונם ולפי טעמם מקום מתאים להפסיק בו. כך כותב המאירי (קרית ספר מאמר ה חייב): ייקריאות שבשאר ימות השנה ושבתות ומועדים אין מניינם ידוע, אלא שהחזן מקרא כרצונו, אלא שמשתדל להתחיל יפה ולסיים יפהיי. דברים דומים אומר רשייי לענין קריאות שבחול המועד סוכות ייוהשלשה שקורין תחילה, אין מקפידין על קריאתם - יקראו מה שירצויי.

אולם במשך הזמן הלכו ונתחברו רשימות שונות של חלוקת הפרשיות לשבעת הקרואים, בהם צויינו מקומות ההפסקה לעליות הקרואים. מטרת רשימות אלו כנראה לא היתה אלא הצעה בלבד, להקל על בעלי הקריאה שלא יצטרכו לבדוק בשעת קריאת התורה היכן ניתן להפסיק. יש בידינו כמה רשימות כאלו שנדפסו לפני מאות שנים.

תקון יששכר

בקושטא בשנת שכייד הודפס הספר יתקון יששכרי של רי יששכר אבן סוסאן (שושן) מערבי, איש צפת, (נקרא גם יעיבור שניםי), ושם נכללו שתי רשימות של חלוקת היעליותי שמצא. המהדורה הזאת הודפסה שלא מדעתו של רי יששכר, ובשיבושים שונים. הוא עצמו חזר והדפיס שוב את הספר בוונציה בשנת שלייט.

בפתח הרשימות הקדים רי יששכר (במהדורת ונציה) בזה הלשון: "מצאתי כתוב בקונדריס [קונטרס] ישן הפסקות לשבעה העולין בספר תורה לקרות בשחרית השבתות, וכתוב עליהם שהם מסדר הגאונים ז"ל. ובקונדריס אחר מצאתי גם העולים במנחה [לשבת] ובשני ובחמישי,

ואין כתוב עליהם כראשונים שם הגאונים, אבל מאד ישרו בעיני. ושמעתי מחכם שהם הפסקת עזרא הסופר עליו השלום שהיה הוא עצמו פוסק קריאות העולים לקראת בספר תורה בהם, לכך ראיתי לכתוב כאן אלו ואלו, כי כולם צריכין לשלוחי צבור, ולכבוד הגאונים ואותם ראשונים ז"ל שסדרום וכתבום. ונכון לנהוג בהם כי מאד טובים ויפים הם, ואלו הם...

במחזור יהדרת קדשי שהודפס בונציה (שנייט) הוכנסו רשימותיו של רי ישכר אבן סוסאן (חלק ראשון, עמי שכז ואילך). רשימותיו של רי ישכר אבן סוסאן הם אפוא הרשימות הראשונות שהודפסו אי פעם.

רשימות נוספות

מאה ושישים שנה לאחר חיבור יתיקון יששכרי, הודפס בגרמניה ייספר סיומה[!] הפרשיות מהתורהיי על ידי רי משה זעקיל מיינעק (אופיבאך, תפייד) שם הובאה גם כן רשימת ההפסקות. ואינם ובהקדמת הספר כותב המחבר שהרבה חזנים אינם בקיאים ביסיומת הפרשיותי, ואינם מפסיקים הפרשה כדין וכדת וכתיקון סופרים, כי אף אלו נתנו מסיני למשה רבינו עייה. קשה להבין מאין לקח המחבר שההפסקות ניתנו למשה מסיני, בעוד שהבאנו לעיל את דברי המאירי ורשיי שאין בזה קפידא. מאותה סיבה צריכים ביאור דברי החכם שציטט רי ישכר אבן סוסאן, כי הפסקות העליות הם מעזרא הסופר, שהרי הראשונים מעידים לנו כי לא כך הדבר.

מעט שנים קודם לכן, הוציא רי יוסף יוזפא קאשמאן את ספרו ינוהג כצאן יוסףי (האנוי תעייח) ושם כלל גם כן את רשימת ההפסקות לפי מנהג פרנקפורט. וכך בעוד כמה וכמה ספרי מנהגים, כגון מנהגי וורמייזא של רי יוזפא שמש ורי יודא ליוא קירכום.

בד בבד התחילו מדפיסי חומשים לשלב את הפסקות העליות בתוך החומשים עצמם, וקמעא קמעא נעשה הדבר מקובל, עד שבימינו אין כבר שום מהדורת מקראות גדולות או חומש, שאינה מציינת את ההפסקות בתוך הפרשה.

במאמר מאת א. קצנלבוגן (התפרסם ביסיניי כרך קיט, עמי רכד ואילך) נערכה בדיקה מפורטת בכתבי יד של סידורים וחומשים עתיקים, ובספרי מנהגים שונים, כגון אלו שהוזכרו לעיל ועוד. וממצאי הבדיקה העלו שעד שנות שייל בערך לא נהגו המדפיסים כלל להדפיס את סימני ההפסקות בתוך החומשים. החומש הראשון – לכאורה – שנכללו בו סימני הפסקות לעליות הוא מדפוס ונציה בשנת שלייד, וגם אז עדיין רוב מדפיסי החומשים לא הדפיסו סימני ההפסקות. רק משנת תסייב ואילך כבר מקפידים כל מדפיסי החומשים להדפיס את סימני ההפסקות ללא יוצא מן הכלל.

דבר מעניין נוסף עולה מבדיקת הממצאים, והוא שבספרי המנהגים ובחומשים הקדומים יותר, עדיין יש הבדלים גדולים מאוד בחלוקת הפרשיות בין ספר למשנהו (במאמר הנ"ל של קצנלבוגן מובאת טבלה שנערכה מתוך 33 רשימות שונות). רק מאזור שנת תס"ב בערך מתגבשת והולכת אחידות בין כל החומשים, למעט קצת הבדלים שחלקם נשארו עד ימינו.

ביקורת האחרונים

הגאון רבי אהרן ב״ר אברלי וירמש זצ״ל, רב ואב״ד בעיר מיץ, מתלמידיו הגדולים של בעל ישאגת אריה׳, הדפיס בספרו ימאורי אור׳ (בסוף חלק יקן טהור׳) קונטרס בשם יסיומא דפרשיות׳, שם מתח ביקורת חריפה מאוד ״על הטעות שנשתקע בעוונותינו הרבים בענין סיום פרשיות על ידי מקרי דרדקי אחד, חובר חבו״ר ולא ידעונ״י, דלא ידע מה דקאמרו רבנן... והאיש הזה אזל בתר איפכא ברוב מקומות מלבד הרבה טעויות...״.

קשה לדעת לאיזה חיבור מודפס מתייחס רבי אהרן ווירמש. הטענה העיקרית שהוא מציין בהקדמתו היא שמחבר הרשימה ההיא ראה את הענין של ילסיים בדבר טוב׳ כדבר החשוב ביותר, ולא שת אל ליבו שיש עוד עקרונות, כגון שאי אפשר להפסיק באמצע ענין, שעדיף לסיים ביותר, ולא שת אל ליבו שיש עוד עקרונות, כגון שאי אפשר להפסיק באמצע ענין, שעדיף לסיים במקום של סיום פרשה (פתוחה או סתומה), וכלשונו של רבי אהרן "ולסיים בטוב אינו דוחה סיום פרשה כשאינו דבר רע, ומכל שכן אמצע דיבור וענין, שהוא מן המושכל, ולפני מלך בשר ודם אין עושין כן!". לפיכך הדפיס רבי אהרן רשימה משלו עם תיקונים רבים.

גם בקונטרס מעשה רב, המביא את מנהגי הגר״א (סימן קלב), נכתבה ביקורת דומה: ״אין מסיימים בפרשיות הנרשמים בחומשים, כי אם במקום שהיא פתוחה או סתומה, או במקום שנראה יותר כהפסק ענין״. ובשו״ת ימנחת אלעזר׳ (קונטרס שיירי מנחה, לח״א סי׳ סו) כתב שהמנהג לסיים לפי הכתוב בחומשים אין לו מקור בפוסקים כלל, והביא את המקורות שצייננו, וכתב ״וכן מקובל אצלי מאבותינו הקדושים זצ״ל בכמה מקומות, לדייק לסיים שלא כפי הנדפס בחומשים, משום דלא סיים בכי טוב כראוי, וכיוצא״, והאריך עוד.

גם הרה״ק מקומרנא כתב בספרו ישלחן הטהור׳ (סי׳ קלח): ״חילוק הפרשיות לשבע שהדפיס המדפיס הראשון, וחילק לשלשה לשני וחמישי, אין בהם כדי שביעה. כי הרבה פעמים אינו מסיים בדבר טוב, כגון ״וְהַיָּמִים יְמֵי בְּכּוּרֵי עֲנָבִים״ (במדבר יג, כ), שצריך לסיים מקודם [כוונתו אינה ברורה¹]. וכן בקֹרַח, ״לא הֲרֵעֹתִי אֶת אַחַד מֵהֶם״ (שם טז, טו) צריכין לסיים [ולא כפי שמודפס, במילים ״בִּי תִשְׁתָּרֵר עָלֵינוּ גַּם הִשְּׁתָּרֵר״ (שם טז, יג)]. על כל אין להשגיח בזה כלל וכלל, אלא יסיים כפי הבנת השכלה. ולכתחילה צריכין לראות ולסיים בכל האפשרות בסיום הפרשה פתוחה סתומה.

הגאון האדריית (רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים) חיבר בשנת תרנייח קונטרס בשם יתפילת דודי, ושם (אות יז) כתב: דאבה לבי מאוד ברשימת הקרואים, שככמה מקומות אינם במקום הראוי להפסיק, ומפסיקין ופוסקין באמצע הדברים במקום שיכולים לעמוד גם בסוף הענין. וכבר העיר עינינו רבינו הגרייא כמובא בשמו במעשה רב (סיי קלב) כי דעתו היא לפסוק היכא דסליק ענינא. ואם התירו מטעם זה שלא לקרות רק טי פסוקים בפורים [ולא עשרה כמחוייב] משום דשם סליק ענינא, כייש באופן שנוכל לתקן ליופי העניין ועלויה עלייא שצריכים אנו לנהוג כן. ולכן הנהגתי בביתי שלא כנרשם בסידורים מקום שפוסקים, וכן הוא מנהגי בעזהיי לקריאת בי והי ומנחת שבת. ואייחד להלן מדור ומאמר בפניע לעניני קריאת התורה וכל אביזרייהויי. בהמשך הקונטרס (אות מט) אכן ערך רשימת הפסקות עם שינויים שונים, וכתב יי...שבמקומות רבים אין ההפסקות כהוגן, ולי בעניותי נראה לי לשנותם, אף שלא ראיתי מי שקדמני בזהיי (כאמור, קדם לו בזה רבי אהרן ווירמש). בהמשך הוא כותב שבציבור אין הוא מהין לשנות, אבל במנין שנערך בביתו הוא שינה בעניינים אלו כפי שהיה נראה לו.

אולם דברי כל האחרונים הללו לא הצליחו לעקור את המנהג המקובל, וכיום נוהגים כולם להפסיק כפי המודפס בחומשים, אפילו במקומות שנוהגים לפי מנהג הגר"א, כגון מנהג יפרושיםי בירושלים.

הפסקות תמוהות

אותיות ענבים". ולכן הוא החשיב זאת כדבר לא טוב.

בשורות הבאות, נראה כמה מן הבעיות שביהפסקותי המצויינות בחומשים, ונבין על מה התעוררה ביקורת האחרונים שהבאנו. אכן בולט מאוד שעיקר המטרה בעליות היתה לסיים בדבר טוב, או מקומות של הדגשה או הכרזה דרמטית, כגון העליות בפרשת בוא שחלקן מסתיימות במילים ילמען תדע כי אין כהי אלהינוי (שמות ח, ו) ילמען תדע כי אני הי בקרב הארץי (שם ח, יח), ילמען תדע כי להי הארץי (שם ט כט). לדוגמא, עליית ישניי שבפרשת תולדות, היתה צריכה להתחיל באופן טבעי בסוף פרק כ"ו, "וַיָּבֶּן עַשָּו אֶת הַבְּכֹרָה" (בראשית כה, לד), שם בא הפסק פרשה פתוחה ומתחיל ענין חדש, "וַיְיְהִי רְעָב בָּאֶרֶץ" (כּו, אֹ). אלא שהמפסיק לא רצה לסיים את עליית הכהן במילים יויבז עשו את הבכורהי, וגם לא רצה להתחיל את עליית הלוי במילים יויהי רעב בארץי, לפיכך העדיף לשייך חלק מהענין הבא לעליית הכהן, ולסיימה במילים "מִצְּוֹתֵי חְקוֹתֵי וְתוֹרֹתָי" (כּו, הֹ). ואכן, בקריאת שני וחמישי תמיד מרגישים שעליית ישלישי ארוכה הרבה יותר מן הממוצע. שכן מ"בְּלֶדֶת אֹתֶם" (שם כה, כּו) שם נגמרת עליית הלוי של שני וחמישי, עד ימצוותי ותורותיי, לא הצליח המפסיק למצוא דבר טוב להפסיק בו.

כאן אין בעיה מצד הענין, אולם ציוני ההפסקות באים גם במקומות שההפסקה גורמת לקטיעת ענין באמצעו, או אפילו באמצע משפט! לדוגמא: הפסקת ישישיי בפרשת תולדות

. העירני ר' יעקב קייזר שהטעם לזה הוא כמו שמבואר ב'פנים יפות' (במדבר יג, סוף פסוק כד): "שמעתי בשם הגאון מהר"ש אוסטרופולר שאותיות שלפני ענבים כשהוא חסר יו"ד הם אותיות סמא"ל, הרמז שאותן הימים יש לו שליטה, והיינו לשון בכורי ענבים אותיות שקודם הקוטעת את ברכת יצחק במילים "אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ הייי (שם כז, כז), אף שהברכה ממשיכה אחר כך. על כגון דא ודאי אמר רבי אהרן ווירמש "ולסיים בטוב אינו דוחה סיום פרשה כשאינו דבר רע, ומכל שכן אמצע דיבור וענין".

דוגמא נוספת: עליית ישניי שבפרשת חיי שרה מסתיימת במילים ייאַרְבַּע מֵאוֹת שֶׁקֶל כֶּסֶף עֹבֵר לַסֹחֵרי׳ (בּרְאשִׁית כֹג, טְז), קוטעת את ענין מכירת השדה באמצעו, ומשייכת לעלייה הבאה את הפסוקים יז-כ, המסכמים את תוצאות המכירה ומספרים על קבורת שרה: ייוַיָּקָם שְׁדֵה עֶפְרוֹן אֲשֶׁר בַּמַּכְפֵּלָהי׳ וכוי. כאן ממש אינו מובן מדוע עצר המפסיק כאן, ולא המשיך עד סוף פרק כג המסיים בפסוק ייוַיָּקָם הַשְּׁדֶה וְהַמְּעָרָה אֲשֶׁר בּוֹ לְאַבְּרָהָם לַאֲחֻזַּת קָבֶר מֵאֵת בְּנֵי חֵתי׳. וכי זה נחשב יענין רעי משום שהוזכר כאן קבר? מדוע יארבע מאות שקל כסף עובר לסוחרי הוא ענין טוב יותר?

עליית ישביעיי שבפרשת ויחי נמצאת במקום עוד יותר מוקשה, וקוטעת את הפסוק האחרון מדברי יוסף אל אחיו. נציג את הפסוקים (בפרק נ): יי(יט) וַיּאמֶר אֲלֵהֶם יוֹסֵף אַל תִּירָאוּ כִּי מִדברי יוסף אל אחיו. נציג את הפסוקים (בפרק נ): יי(יט) וַיּאמֶר אֲלֵהֶים אָנָי. (כ) וְאַתֶּם חֲשַׁבְתֶּם עָלַי רָעָה אֱלְהִים חֲשָׁבָה לְטַבָּה לְמַעַן עֲשֹׁה כַּיּוֹם הַזֶּה לְהַחֲחִת עֲם רָב. [שביעי] (כא) וְעַתָּה אַל תִּירָאוּ אָנֹכִי אֲכַלְכֵּל אֶתְכֶם וְאֶת טַפְּכֶם וַיְנַחֵם אוֹתָם וַיִּדַבֵּר עַל לְבָּם״.

אפשר להרגיש היטב שקטיעת דברי יוסף באמצעם, מאוד אינה נוחה. אלא שהמפסיק רצה שעליית שישי תיגמר במילים ילהחיות עם רבי, אף שיכל למצוא לפני כן כמה מקומות נוחים יותר להפסקה. ושוב, כדברי רבי אהרן ווירמש ייולסיים בטוב אינו דוחה סיום פרשה כשאינו דבר רעיי.

הפסקות באמצע ענין או משפט

ישנם דוגמאות רבות מן הסוג שהבאנו, אולם כל אלה, עדיין אינן קוטעות עניינים או משפטים באמצעם ממש. כעת נפנה לדוגמאות כאלו:

בפרשת ויגש (מד ל-לא) נמצאת עליית ישניי בין שני הפסוקים הבאים בנאומו של יהודה לפני יוסף: ״וְעַתָּה כְּבֹאִי אֶל עַבְדְּךָ אָבִי וְהַנַּעַר אֵינֶנוּ אָתָנוּ וְנַבְּשׁוֹ קְשׁוּרָה בְנַבְּשׁוֹ כָּרָאוֹתוֹ כִּי אֵין הַנַּעַר נָמֵת וְהוֹרִידוּ עַבָּדֵיךָ אֶת שֵׁיבַת עַבִדְּךָ אָבִינוּ בָּיָגוֹן שְׁאֹלָה״.

הפסוקים האלו מחוברים ביניהם בקשר אמיץ, ושיעורם: כשנבוא אל אבינו – שנפשו קשורה בנפשו – והוא יראה שהנער איננו, הוא ימות, ואז יתברר שהורדנו את שיבתו ביגון שאולה. ההפסקה כאן בוקעת את המשפט לשנים, כמעט כמו הפסקה באמצע פסוק.

גם כאן הסיבה נובעת מכך שהמפסיק לא רצה לסיים כמתבקש, בסוף נאומר של יהודה החותם במילים "פֶּן אֶרְאֶה בָּרָע אֲשֶׁר יִמְצָא אֶת אָבִי" (מד, לד), והעדיף לסיים במילים יונפשו קשורה בנפשוי שאם אתה מוציא אותן מהקשרן, הן ידבר טובי. אבל זו הפסקה תמוהה ביותר, שכן השיקול של ידבר טובי אינו יכול להיות השיקול היחיד, וכדברי רבי אהרן ווירמש "ומכל שכן אמצע דיבור וענין, שהוא מן המושכל, ולפני מלך בשר ודם אין עושין כן".

ויהי ביום דיבר

בפרשת וארא (שמות ו כח-כט) נמצאת עליית שלישי בין שני הפסוקים הבאים: ייַנְיְהִי בְּיוֹם בּפרשת וארא (שמות ו כח-כט) נמצאת עליית שלישי בין שני הפסוקים הבאים: ייַנְיְהִי בְּיוֹם דָּבֶּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה בְּאֶכֶץ מִצְּרָיִם: [שלישי] נַיְדַבֵּר ה׳ אֶל מֹשֶׁה בָּאמׂר אֲנִי דֹבֵר אֱלִידָי׳. שני הפסוקים האלו הם משפט אחד: ייויהי ביום דיבר – מַּצְרַיִם אֵל משה לאמוריי. העלייה קוטעת את המשפט הזה באמצעו ממש. כל מי ששומע את הפרשה מרגיש בחוש שהמשפט ייויהי ביום דיבר ה׳ אל משה בארץ מצריםי׳ נשאר תלוי באויר בלי המשך.

ואף שיש שם גם הפסק פרשה, אין זה אלא מפני שיש הפסק פרשה לפני כל יוידבר הי י, אבל המטרה כאן אינה הפסק הענין.

זאת עבודת

בפרשת נשא (ד, כד-ה): נמצאת עליית ישניי של קריאות שני וחמישי ושבת במנחה בין הפסוקים כד-כה: יוזאת עֲבֹדַת מִשְׁפְּחֹת הַגֵּרְשֵׁנִּי לַעֲבֹד וּלְמַשָּׂא. [**שני**] וְנָשְׂאוּ אֶת יְרִיעֹת הַמִּשְׁכָּן מִכְסֵהוּ וּמִכְסֵה הַתַּחַשׁ אֲשֵׁר עָלָיו מִלְמַעָלָה...יי

המשפט ייזאת עבודת משפחות הגרשוני לעבוד ולמשאיי הוא משפט פתיחה, שבימינו מציבים אחריו נקודתיים. הפסוק הבא מפרט את תוכן העבודה: יריעות המשכן, המכסה מציבים אחריו נקודתיים. הפסוק הבא מפרט את תוכן העבודה: יריעות המשכן, המכסה ומכסה התחש, וכוי. אפשר להווכח בזה מהמשפט המקביל אצל בני קהת (שם ד, ד): ייז'את עב'דַת בְּנֵי קְהָת בְּאֹהֶל מוֹעֵד - קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁיםיי, כאן זה נמצא באותו פסוק וקל להבחין שזה משפט אחד. לפיכך עליית ישניי הנמצאת כאן קוטעת ממש את המשפט באמצעו.

וישבתם בטח

בפרשת ראה (יב) נמצאת עליית ישניי בין שני הפסוקים י-יא, כך: ייוַעֲבַרְתָּם אֶת הַיַּרְדֵּן וִשְּׁבְתֶּם בָּאָרֶץ אֲשֶׁר הי אֱלֹקֵיכֶם מַנְחִיל אֶתְכֶם וְהֵנִיחַ לָכֶם מִכָּל אֹיְבֵיכֶם מִסְּבִיב וִישַׁבְתֶּם בָּטַח. [שני] וְהָיָה הַמְּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר הי אֱלֹקֵיכֶם בּוֹ לְשַׁבֵּן שְׁמוֹ שָׁם שָׁמָה תַבִּיאוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַנֶּה אֶתְכֶם עוֹלֹתֵיכֶם וְזְבְחֵיכֶם מַעְשְׂרֹתֵיכֶם וּתְרָמֵת יֶדְכֶםיי. מבנה הפסוקים כאן מורכב, ומבנים מסוגו נתבארו בארוכה במאמר יויהי לי לישועהי (הודפס בגליון עשייק בשלח, שבט תשעייה). לענייננו שיעור הכתובים הוא כך: וכאשר תעברו את הירדן ותשבו בארץ ויניח לכם מכל אויביכם ותשבו בטח – אז תביאו את קרבנותיכם למקום שהי יבחר לשכן את שמו שם מכל אויביכם ותשבו בטח – אז תביאו את המשפט באמצעו וגורם להבנה שגויה שלו. שכן פסוק (ראה רשייי). עליית ישניי קוטעת אפוא את המשפט באמצעו וגורם להבנה אוירדן ותשבו בטח, ינראה כמשפט העומד בפני עצמו, כאילו הוא רק הבטחה שאכן תעברו את הירדן ותשבו בטח. ופסוק יייא הוא ענין חדש כביכול.

אותה בעיה בדיוק נמצאת בעלית ילוי׳ של קריאת שני וחמישי באותה הפרשה (פרק יא), היא נמצאת בין פסוקים לא-לב, כך: ייפִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן לָבֹא לֶרֶשֶׁת אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר ה׳ הִיא נמצאת בין פסוקים לא-לב, כך: ייפִי אַתֶּם עַבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן לָבֹא לֶרֶשֶׁת אֶת כָּל הַחָקִים וְאֶת אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לֶכֶם וִיּרִשְׁתֶּם אֹתְה וִישַׁבְּתָם בָּה [שני הפסוקים הם בעצם משפט אחד, כפי הַמִּשְׁפָּטִים אֲשֶׁר אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹםיי. גם כאן שני הפסוקים הם בעצם משפט אחד, כפי שמתרגם שם רסייג: ייוירשתם – וכאשר תירשוה ותשבו בה – תשמרו [לעשות את כל החוקים, וכוי]יי. ושוב: העליה קוטעת את שני חלקי המשפט.

תמים תהיה עם ה'

בפרשת שופטים (פסוקים ט-כב) אוסרת התורה לשמוע אל מעוננים וקוסמים, אלא רק לדברי הנביאים שהי ישלח בכל דור. נעתיק כמה פסוקים מתחילת הענין:

(ט) כִּי אַתָּה בָּא אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר הי אֱלֹקֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תִלְמַד לַעֲשׁוֹת כְּתוֹעֲבֹת הַגּוֹיִם הָהֵם: (י)
לֹא יִפְּצֵא בְּךָ מַעֲבִיר בְּנוֹ וּבִתּוֹ בָּאֵשׁ קֹסֵם קְסָמִים מְעוֹנֵן וּמְנַחֵשׁ וּמְכַשֵּׁף: (יא) וְחבֵר חָבֶּר וְשֹׁאֵל
אוֹב וְיִדְעִנִי וְדֹרֵשׁ אֶל הַמֵּתִים: (יב) כִּי תוֹעֲבַת הי כָּל עשׁה אֵלֶה וּבְגְלַל הַתּוֹעֵבֹת הָאֵלֶה הי אֱלֹקֶיךָ
מוֹרִישׁ אוֹתָם מִפְּנֶיךָ: (יג) תָּמִים תִּהְיֶה עִם הי אֱלֹקֶיךָ: (חמישי) (יד) כִּי הַגּוֹיִם הָאֵלֶה אֲשֶׁר אַתָּה מֹקּרְבְּךָ
יוֹרֵשׁ אוֹתָם אֶל מְעִנְיִם וְאֶל קֹסְמִים יִשְׁמְעוּן וְאַתָּה לֹא כֵן נָתַן לְדָ הי אֱלֹקֶיךַ: (טו) נָבִיא מִקּרְבְּדָ מַאַחֶיךָ כָּמֹיִי יָקִים לְדָ הי אֱלֹקֶיךָ אֱלָיוֹ תִּשְׁמְעוּן.

עליית יחמישיי שהוצבה כאן קוטעת את הענין ממש באמצעו, שהרי ההכרזה יתמים תהיהי היא הקדמה למה שיבוא מיד, והוא שאתה צריך ללכת בתמימות אחרי הי אלוקיך המוסר את דברו ביד נביאיו, ולא לשעות אל המעוננים והקוסמים. כמו שכותב רשביים שם: ייתמים תהיה וכוי – וממנו תדרוש, ולא מן המתיםיי. וכן הרמביין שם: יישנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתםיי. הפסק עליית יחמישיי היה ראוי לבוא בסוף הענין, בפסוק כייב, שם יש הפסק פרשה.

עם זאת יצויין שבכתב יד לנינגרד יש הפסק פרשה לאחר הפסוק יתמים תהיהי, מה שמסייע קצת להפסק העליה במקום זה. מסייע קצת, אבל לא הרבה, שהרי אין חובה להפסיק בכל הפסק פרשה].

עד תומם

בפרשת וילך (פרק לא) נמצאת עליית שביעי בין הפסוקים הבאים: יי(כד) וַיָהָי כְּכַלּוֹת מֹשֶׁה ַלְכָתַב אֶת דָבָרֶי הַתּוֹרָה הַזֹּאת עַל סֶפֶר עַד תָּמֶּם: [שביעי] (כה) וַיָּצַו משֵה אֶת הַלְוִיָּם נשָאֵי אַרוֹן בּרִית ה׳ לֵאמר: (כו) לַקחַ אֶת סֶפֶּר הַתוֹרָה הַזֶּה וְשַּמְתֵּם אתוֹ מְצַד אַרוֹן בִּרִית ה׳ אֵלקִיכֶם וְהַיַה שַׁם בָּדַ לָעֲד״.

כל שלושת הפסוקים הם משפט אחד: כשמשה כילה לכתוב את דברי התורה עד תומם – הוא ציוה את הלויים לאמור: קחו את ספר התורה ושימו אותו מצד ארון הברית. העלייה קוטעת את המשפט הזה באמצעו, וגורמת לפסוק כייד להשאר תלוי באויר בלי המשד.

מעונה

עליית שישי בפרשת יוזאת הברכהי מתחילה בפסוק יימִעֹנָה אֱלֹהֵי קֻדֶּםיי (דברים לג, כז). חתן התורה מתחיל את עלייתו בפסוק זה בישמחת תורהי. מיקומה של עלייה זו גם כן תמוה לכאורה, שכן ברכתו של אשר, אחרון השבטים שהתברך, מסתיימת בפסוק כה: ייבַּרְזֵל וּנְחשֵׁת מנעלד וכימיד דבאד" ודברים לג, כה), ולאחר מכן פונה משה רבינו אל כל עם ישראל ואומר "אין בַּאֵ-ל יִשִּׁרוֹן רֹכֶב שַׁמַיִם בָּעַזְרֶךָ וּבָגַאֲנָתוֹ שְׁחָקִים״, וממשיך ״מְענָה אֱלֹהֵי קֶדֶם״. מדוע לקטוע את פניית משה לעם ישראל לאחר תחילתה!

התשובה ברורה: מכיון שלפני פסוק כייד יש הפסק פרשה, ואי אפשר לקבוע עלייה פחות משלושה פסוקים לאחר תחילת פרשה, נאלץ המפסיק להציב את העליה בפסוק דנן שהוא לאחר שלושה פסוקים. בכל מקרה, כאן אין תלונתנו על רשימת הפסקות זו או אחרת, כי עלייה זו כבר מופיעה בפוסקים מוקדמים, כגון בסדר טרויש שנכתב על ידי רי מנחם בייר יוסף בייר יהודה חזן (חי בסוף המאה היייג): ייוקורין בתורה בוזאת הברכה עד מעונה אלקי קדם... והחתן 1 תורה מתחיל לקרות מעונה אלהי קדםיי (סימן יי

לסיכום: הפסקות היעליותי שנמצאות בחומשים הם תולדה של רשימות שונות שעברו מדור לדור, הודפסו בתחילה בספרי מנהג, הראשון שבהם יתיקון יששכרי, והושם בהן בעיקר דגש על ייפסיק בדבר טובי, לפעמים גם במחיר של הפסקה באמצע ענין או דיבור. בסופו של דבר הן נכנסו לתוך החומשים והפכו ללחם חוק. פוסקים אחרונים חשובים התנגדו לכך וטענו שאין להיצמד לרשימות אלו, מחמת בעיות שונות מן הסוג שהראינו במאמר. אולם בפועל ניצח המנהג וכולם נוהגים היום להפסיק כפי הסימנים המודפסים בחומשים.

מכל מקום, יש לעורר על דבר אחד: בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום נוהגים רבים לסיים בניגון של יהפסקהי, באותם מקומות המצויינים בחומש. וזה מיותר ממש לגמרי, שהרי ברור שכל מקומות אלו לא באו אלא לצורך שבעה קרואים, ולפעמים הם מנוגדים לגמרי לכתוב. תינח בקריאת התורה שצריכים לחלקה לעליות, אבל מה לזה ולמי שאומר שנים מקרא ואחד תרגום?

[מאמר זה התבסס בין השאר גם על 'הפסקות בפרשיות ובסדרות התורה' מאת ר' יצחק זימר (סיני סח, עמ' קסג), ו'חלוקת הפרשיות לעליות הקרואים בקריאת התורה' מאת ר' יהודה אקער (תורה ודעת, גליון 140, שבט תשע"א)].

אמנם העירוני שהרוקח (הל' סוכות סי' רכד) כותב "בשמחת תורה קורין וזאת הברכה עד 'ובגאותו שחקים', וחתן תורה 'מי כאל ישורון' 2 ומשלים התורה". הרי שלקריאת חתן תורה באמת חזרו פסוק אחד וקראו מ'אין כא-ל ישורון'. נראה אפוא שהרעיון היה כך: לעולה האחרון הוסיפו את הפסוק 'אין כא-ל ישורון' המדבר בשבחו של עם ישראל, אולם גם הקורא 'חתן תורה' התחיל כמובן מפסוק זה, שהוא תחילת הברכה הכללית. אולם בשלב מאוחר יותר התחיל הקורא הבא מהמקום שהפסיק זה שלפניו, כמו שמתואר בסדר טרוייש הנ"ל שהבאנו.