

בס"ד

בס"ד

פרשת ניצבים, תשפ"א, מספר 1434

ישועת ציון כצדקה

יסכה זימרן

הפטרת פרשתנו, יש' סא:י-סג:ט, היא ההפטרה האחרונה מתוך רצף הפטרות הנחמה ('שבע דנחמתא') הנקראות בין תשעה באב לראש השנה.

ההפטרה כוללת מספר יחידות נבואיות נפרדות. היחידות מבשרות לעם ישראל, בדרכים שונות, שמצוקת הגלות אינה מתמדת. הם עתידים להיוושע ממנה ולשוב לארצם: "לֹא יֵאָמֵר לָךְ עוֹד עֲזוּבָה וּלְאַרְצֵךְ לֹא יֵאָמֵר עוֹד שְׁמָמָה" (יש' סב:ד). בשורת הנחמה ממוענת כולה לישראל. בניגוד לפסוקים אחרים בספר ישעיה,[[1]](#footnote-1) הגויים בפסוקים אלה משמשים רק כעדים לתקומת ישראל בארצם: "וְרָאוּ גוֹיִם צִדְקֵךְ וְכָל מְלָכִים כְּבוֹדֵךְ" (שם:ב). הגויים מוצגים בחלק מן הפסוקים כאויבים, ומצבם מהווה עדות נוספת לתקומתה של ציון: "נִשְׁבַּע ה’ בִּימִינוֹ וּבִזְרוֹעַ עֻזּוֹ אִם אֶתֵּן אֶת דְּגָנֵךְ עוֹד מַאֲכָל לְאֹיְבַיִךְ וְאִם יִשְׁתּוּ בְנֵי נֵכָר תִּירוֹשֵׁךְ אֲשֶׁר יָגַעַתְּ בּוֹ" (שם:ח­). סג:א-ו משקף, באמצעות דו שיח בין הנביא והא-ל, תפיסה קיצונית יותר, ולפיה הגויים ייפּגעו בדרכם של ישראל אל הגאולה: "וְאָבוּס עַמִּים בְּאַפִּי וַאֲשַׁכְּרֵם בַּחֲמָתִי וְאוֹרִיד לָאָרֶץ נִצְחָם" (שם:ו).

הישועה כצדק א-לוהי

המונח "צדקה" מופיע בפסוקים אלה פעמים רבות, והוא משקף את ליבּהּ של הבשורה לעם (סא:י-יא; סב:א-ב; סג:א). מה משמעותו בהקשר הנוכחי? הצדקה מופיעה בפסוקים אלה, ואף בפסוקים אחרים בחלקים המאוחרים של הספר, כמקבילה של המונח "ישועה": לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה / וּלְמַעַן יְרוּשָׁלִַם לֹא אֶשְׁקוֹט; עַד יֵצֵא כַנֹּגַהּ צִדְקָהּ / וִישׁוּעָתָהּ כְּלַפִּיד יִבְעָר (סב:א). משום כך נוטים להבין את שני המונחים בדרך דומה: הושטת עזרה לנתונים במצוקה.[[2]](#footnote-2) אולם דווקא הנקיטה במונח "צדקה" כדי לתאר את הישועה, מקנה לה מובן נוסף: בפסוקים אלה הישועה אינה מוצגת כחסד א-לוהי.[[3]](#footnote-3) הוצאת העם ממצוקת הגלות נתפסת כפעולה המגיעה לעם בצדק.[[4]](#footnote-4) הצגת הצדקה באמצעות דימוי של צומח מן האדמה, בפרק סא:יא מחזקת הצגה זאת של הישועה: "כִּי כָאָרֶץ תּוֹצִיא צִמְחָהּ / וּכְגַנָּה זֵרוּעֶיהָ תַצְמִיחַ; כֵּן אֲ-דֹ-נָ-י ה' יַצְמִיחַ צְדָקָה / וּתְהִלָּה נֶגֶד כָּל הַגּוֹיִם". אין מדובר בפעולה יוצאת דופן, אלא בפעולה א-לוהית כמעט טבעית, שנועדה להשיב את המצב לתיקונו.

הבטחת הישועה, המכונה צדקה, היא תגובה לטענות מעין אלה שמשמיע העם ביש' מט:יד: "וַתֹּאמֶר צִיּוֹן עֲזָבַנִי ה’ וַא-דֹ-נָ-י שְׁכֵחָנִי". או לתחושות העם המובעות בפרק נד:ו: "כִּי כְאִשָּׁה עֲזוּבָה וַעֲצוּבַת רוּחַ קְרָאָךְ ה’ וְאֵשֶׁת נְעוּרִים כִּי תִמָּאֵס אָמַר אֱ-לֹהָיִךְ". מול אלה מובטח לעם שהצדק ייעשה: "לֹא יֵאָמֵר לָךְ עוֹד עֲזוּבָה וּלְאַרְצֵךְ לֹא יֵאָמֵר עוֹד שְׁמָמָה כִּי לָךְ יִקָּרֵא חֶפְצִי בָהּ וּלְאַרְצֵךְ בְּעוּלָה כִּי חָפֵץ ה’ בָּךְ וְאַרְצֵךְ תִּבָּעֵל" (סב:ד).

הרושם שמעוררת הבטחת הישועה, מתחזק על ידי מאפיינים נוספים בהצגתה. ראשית, הישועה מעוגנת בהבטחה של הא-ל לפעול ללא לאות להגשמתה. לדוגמה: "לְמַעַן צִיּוֹן לֹא אֶחֱשֶׁה וּלְמַעַן יְרוּשָׁלִַם לֹא אֶשְׁקוֹט" (סב:א). שנית, הישועה העתידית מתבססת על טיב היחסים בין הא-ל ועמו המדומים פעמיים, מפי העם (סא:י) ומפי הנביא (סב:ה), לחתן וכלה. יחסים אלה מעגנים את הישועה בתוך עולם רגשי וביחסי קרבה. בכך הם מחזקים את האמון בהתגשמות ההבטחה בצורה בלתי תלויה. יחסים אלה כרוכים גם בחוק ובמחויבות, ומשום כך מציגים את השיבה לציון כנצחית. הנצחיות של הישועה מתחזקת גם על ידי חזרה של מונחים כגון 'עוֹד' (סב:ד, ח) ו'תָּמִיד' (שם:ו).

צדק חברתי

הנצחיות בפרט, וטיבה של בשורת הישועה בכלל, מתבהרות עוד יותר מתוך בחינה משווה של יחידות אלה לאור יחידות אחרות בספר ישעיה. אדגים את הדבר באמצעות ישעיה א', המשמש כהפטרת שבת 'חזון' שחותמת את הפטרות הפורענות הנקראות בין י"ז בתמוז לתשעה באב.[[5]](#footnote-5)

בפסוקים כו-כז בישעיה א' ירושלים מוצגת כעיר שתקום מחדש. ישעיהו בן אמוץ, בהתאם לחשיבות שהוא מקנה לירושלים, אינו מתאר את חורבן העיר במפורש, אלא אגב תקומתה הוא מבליע את הבשורה הקשה על חורבנה המקדים.

חורבן העיר נובע מקיומם של אויבים בתוכה. אולם בישעיה א' האויבים אינם מבני הנכר, אלא מישראל; הם מי שאינו הולך בדרכי הא-ל ויש להיפרע ממנו בדין: "לָכֵן נְאֻם הָאָדוֹן ה’ צְבָאוֹת אֲבִיר יִשְׂרָאֵל הוֹי אֶנָּחֵם מִצָּרַי וְאִנָּקְמָה מֵאוֹיְבָי. וְאָשִׁיבָה יָדִי עָלַיִךְ וְאֶצְרֹף כַּבֹּר סִיגָיִךְ וְאָסִירָה כָּל בְּדִילָיִךְ" (א:כד-כה).

גם בישעיה א' חוזרים המונחים 'צדק' ו'צדקה',[[6]](#footnote-6) אולם מובנם שונה לחלוטין. בפרק זה, כמו במקרים רבים בחלקו הראשון של הספר, המונחים מוסבים על הצדק החברתי האנושי.[[7]](#footnote-7) לדוגמה, בפרק א:י-יז מוצגת תוכחה על הקפדה רבה על פולחן במקדש, שנתפס בעיני העם כחשוב מהיחסים החברתיים התקינים וכבלתי תלוי בהם. הנביא דורש מהעם לתקן את דרכיהם ולכונן חברת צדק: "רַחֲצוּ הִזַּכּוּ הָסִירוּ רֹעַ מַעַלְלֵיכֶם מִנֶּגֶד עֵינָי חִדְלוּ הָרֵעַ. לִמְדוּ הֵיטֵב דִּרְשׁוּ מִשְׁפָּט אַשְּׁרוּ חָמוֹץ שִׁפְטוּ יָתוֹם רִיבוּ אַלְמָנָה" (שם:טז-יז). הנביא אינו מקבל מציאות חברתית זאת, וטוען שחורבנה של העיר הוא תולדה של היעדר הצדק:

אֵיכָה הָיְתָה לְזוֹנָה קִרְיָה נֶאֱמָנָה מְלֵאֲתִי מִשְׁפָּט צֶדֶק יָלִין בָּהּ וְעַתָּה מְרַצְּחִים. כַּסְפֵּךְ הָיָה לְסִיגִים סָבְאֵךְ מָהוּל בַּמָּיִם. שָׂרַיִךְ סוֹרְרִים וְחַבְרֵי גַּנָּבִים כֻּלּוֹ אֹהֵב שֹׁחַד וְרֹדֵף שַׁלְמֹנִים יָתוֹם לֹא יִשְׁפֹּטוּ וְרִיב אַלְמָנָה לֹא יָבוֹא אֲלֵיהֶם (שם:כא-כג).

לא זו אף זו, השבת הצדק החברתי היא תנאי להקמת העיר מחדש: "צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה" (שם:כז). 'משפט וצדקה' המשולבים בשתי צלעותיו של פסוק כז, נתפסים כהנדיאדיס – שניים שהם אחד – ומובנים כתיאור של צדק חברתי.[[8]](#footnote-8) כאשר תִכּון בציון חברת צדק הנותנת לכל אחד יחס ראוי, ומקנה לכל אחד את הזכויות המגיעות לו כפי מעמדו, אז תקום העיר מחדש וישובו אליה תושביה. ירושלים אף תיקרא בשם חדש: "אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא לָךְ עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה" (שם:כו). השם החדש מלמד על תקומתה של העיר, על אופייה ועל ההתניה של תקומת העיר והתמדתה בקיומה של חברת הצדק.

אם כך, בישעיה א' מתואר תהליך שבו ייערך משפט צודק כנגד תושבי ציון, ויזוקקו ממנה רק ההולכים בדרך הראויה. כינונה העתידי של העיר תלוי בצדק החברתי ויסומל אף בשמה. הפסוקים עוסקים במצב לא רצוי של חטאים חברתיים ובדרך שבה על תושבי העיר עצמם לתקן אותו כדי להבטיח את עתידם הטוב.

ישועה בלתי מותנית

הבשורה על כינונה מחדש של ציון, המתוארת בהפטרת השבוע, כוללת גם היא קריאה בשם חדש. אולם בשם זה לא מגולם הצדק. קריאת השם אינה מגלמת את צביונה של העיר אלא את הקשר לא-ל. בפרק סב:ב מוצגת קריאת השם החדש תוך ההדגשה של מקורו: "וְקֹרָא לָךְ שֵׁם חָדָשׁ אֲשֶׁר פִּי ה’ יִקֳּבֶנּוּ". בפסוק ד' מודגש שהשם משקף את חפצו של הא-ל בעם: "כִּי לָךְ יִקָּרֵא חֶפְצִי בָהּ וּלְאַרְצֵךְ בְּעוּלָה כִּי חָפֵץ ה’ בָּךְ וְאַרְצֵךְ תִּבָּעֵל". באופן דומה הדבר מתבטא בפסוק י"ב, המדגיש את הקשר הקרוב בין העם והא-ל ואת החזרה המחודשת ההדדית שלהם: "וְקָרְאוּ לָהֶם עַם הַקֹּדֶשׁ גְּאוּלֵי ה’ וְלָךְ יִקָּרֵא דְרוּשָׁה עִיר לֹא נֶעֱזָבָה". אופי הקריאה בשם של העיר משקף את הקיום הבלתי מותנה של העיר החדשה, ומשום כך את נצחיותו; הקריאה בשם משקפת את חידוש היחסים בכללותו.

בפסוקי ההפטרה מוצגת הבשורה על ישועת העם מגלותו. הישועה מגלמת צדקה א-לוהית והיא נועדה להתמודד עם המצוקה שבה העם נתון, מצוקה לא רצויה שהגורמים לה נידונים בפסוקים. הישועה אינה מוצגת כחסד א-לוהי, אך גם לא כתלויה בצדק החברתי שינהיג העם עצמו. בפסוקים אלה מוצגת תפיסה שונה, ולפיה, הקמת העיר מחדש והשבת העם אליה, הם עצמם גילום הצדק.

דף שבועי, גיליון 1434, ניצבים, תשפ"א

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא

לתורה ולמדע, ומופיע גם באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:

<http://www1.biu.ac.il/parasha2>

כתובת דוא"ל של הדף: dafshv@mail.biu.ac.il

ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע בדוא"ל.

 [הדף השבועי - אוניברסיטת בר אילן](https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf)

יש לשמור על קדושת העלון

עורך: ד"ר צבי שמעון

עורכת לשון: רחל הכהן שיף

1. * ד"ר יסכה זימרן, המחלקה לתנ"ך, אוניברסיטת בר-אילן.

** מוקדש באהבה לשֶפֶר בִּתנו, אשר חפצנו בָהּ והיא עֲטֶרֶת תִּפְאֶרֶת לנו, לרגל בת המצווה.

1תהשוו לדוגמה נא:ה ובדרך אחרת סו:כ. ראו לדוגמה: מ' ויינפלד, "המגמה האוניברסליסטית והמגמה הבדלנית בתקופת שיבת ציון", **תרביץ** לג (תשכ"ד), עמ' 242-228. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 לדוגמה: B. Johnson, "ṣāḏaq," *TDOT*, XII, pp. 243-264, here p. 246. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 הפסוקים החותמים של ההפטרה, סג:ז-ט, מדגישים דווקא את הפן של החמלה, השונה מהדגש המרכזי של היחידות האחרות. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4בלדוגמה: י' זקוביץ, "משבר לתיקון: השיבה לגן ה': עיון בישעיה נא, א-ג", בתוך: א"ד בילסקי וא' שנאן (עורכים), **שבר ותיקון**, ירושלים 2010, עמ' 28­-34, כאן עמ' 29. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 מנהג קהילות אשכנז וספרד להפטיר בשבת חזון ביש' א:א-כז. מנהג קהילת תימן להפטיר ביש' א:כא-לא. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 קשה להפריד בצורה מהותית בין המונחים, ראו לדוגמה: W.J. Houston, "Doing Justice: The Ideology, Theology and Distribution in the Hebrew Bible of משפט וצדקה,"*ZAR* 22 (2016) 75-99, here 89. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7בR. Rendtorff, *Canon and Theology: Overture to an Old Testament Theology* (trans. M. Kohl), Minneapolis 1993, pp. 162-164, 181-184. [↑](#footnote-ref-7)
8. 8המ' ויינפלד, **משפט וצדקה בישראל ובעמים: שויון וחרות בישראל העתיקה על רקע מושגי צדק חברתי במזרח הקדום**, ירושלים תשמ"ה, עמ' 18. [↑](#footnote-ref-8)