

הסוגיא העשרים ותשע – 'כמהין ופטריות' (מ ע"ב)

<מושנה>

ועל דבר שאין גדולו מן הארץ אומר: שהכל נהיה בדברו. על החומץ ועל הנובלות ועל הגוביי אומר: שהכל נהיה בדברו; רבי יהודה אומר: כל שהוא מין קלה אין מברכין עליו. היו לפניו מינין הרבה, רבי יהודה אומר: אם יש בינוין מין שבעה – עליו הוא מברך; וחכמים אומרים: מברך על איזה מהן שירצתה.

<גמרא>

1. תננו רבנן: על דבר שאין גדולו מן הארץ, כגון בשר בהמות חיות ועויפות ודגים, אומר שהכל נהיה בדברו; על החלב ועל הביצים ועל הגבינה אומר שהכל; על הפט שעפשה, ועל היין שהקרים, ועל התבשיל שעבר צורתו אומר שהכל; על המלח ועל הזומית ועל כמהין ופטריות אומר שהכל.
2. למיימרא, דכמהין ופטריות לאו גודלי קרקע נינהו? והתניא: הנדר מפירות הארץ – אסור בפירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות, ואם אמר כל גודלי קרקע עלי – אסור אף בכמהין ופטריות!
3. אמר אבי: מירבא רבוי מארעא, מינקי לא ינק מארעא.
4. והוא על דבר שאין גדולו מן הארץ קטני!
5. תנוי: על דבר שאין יונק מן הארץ.

א. בריאות

ב. קושיא על
הבריאות מבריאות
אחרת ותירוץ של
אביג. הגאה בלשון
הבריאות בעקבות
קושיא על דברי אבי

מסורת התלמוד

[1-5] בבלי נדרים נה ע"ב. [1] על המלח ועל הזמיה ועל כמהין ופטריות אומר שהכל. לעיל, לו ע"א (סוגיא ה, "קמחא," [10]).

רש"י

משנה. הנובלות מפרש בגמרה. גובי חgbים טהורין. מין קללה חמץ ונובלות וגובי עלי ידי קללה הן בגין. גمرا. שהקרים בוטיר בלעוז. מירבא רבו מארעא מלחלוחית הארץ הם גדלים על העצים ועל הכלים.

מהלך סוגיא ותולדותיה

בסוגיא זו מוצגות שתי בריאותות סותרות בעניין כמהין ופטריות: מצד אחד כמהין ופטריות מופיעות ברשימה של "דבר שאין גידולו מן הארץ" שעליו מברכים "שהכל נהיה בדברו" [1], ומצד שני אדם האוסר על עצמו בנדיר "כל גודלי קרקע" אסור גם בכמהין ופטריות [2]. אבי מסביר שכמהין ופטריות גדולות מן האדמה, אך אין יונקות מן האדמה [3]. בעקבות דבריו מגיה בעל הגمرا את לשון הרישא של הבריתא בעניין ברכבת "שהכל", מ"דבר שאין גידולו מן הארץ" ל"דבר שאין יונק מן הארץ" [4-5].

אבי מנסה לפטור את הסתירה בין הבריתאות בקיעה שפטריות גדולות על האדמה, וכך גם בגדר "גודלי קרקע", אך אין יונקות מן האדמה, ולכן אין ברכבתן "בורא פרי הארץ" אלא "שהכל" [3]. אך בצדד הקשה בעל הגمرا על אבי מלשון הבריתא הראשונה, התולח את ברכבת "שהכל" ב"דבר שאין גידולו מן הארץ", והוא נאלץ להגיה את הבריתא כדי להעניק ממשמעות לתירוץו של אבי. יש לשאול, אפוא: מה סבר אבי בהבחנה שלו בין "גדל" ל"יונק"? הרי סוף סוף שתי הבריתאות נקבעות בלשון "גדל"! כיצד סבר אבי עצמו שיש בהבחנתו כדי לפטור את הסתירה בין הבריתאות, טרם הגיעו בעל הגمرا להגיה את הבריתא הראשונה? דומה שיש במקבילה לסוגיא שלנו, המופיעה בבבלי נדרים נה ע"ב, כדי לסייע בפתרון שאלת זו: נציג את שתי הסוגיות זו לצד זו:

בבלי נדרים נה ע"ב

תניא: הנודר מן הדגן אסור אף בפול המצרי יבש ומותר לח, ומותר באורי, בחילקא, בטראגי ובטיסני. הנודר מן פירות השנה – אסור בכל פירות השנה, ומותר בגדיים ובטלאים, ובחלב ובביבצים, ובגוזלות; ואם אמר גידולי שנה עלי – אסור בכלל. הנודר מן פירות הארץ – אסור בכל פירות הארץ, ומותר בכמהין ופטריות; ואם אמר גידולי קרקע עלי – אסור בכלל.

ורמיןיה: על דבר שאין גידולו מן הארץ, אומר שהכל נהיה בדברו, והතניא: על המלח על הזומית, ועל כמהין ופטריות, אומר שהכל נהיה בדברו.

אמר אבי: מירבא רבו מארעא, מינק מאירא ינק ולא מארעא.

והא קתני: על דבר שאין גידולו מן הארץ!
תני: על דבר שאין יונק מן הארץ.

שתי הסוגיות המקבילות זהות כמעט.¹ סדר הפיקאות [1] ו[2] מוחלף, בהתאם לנקודת המוצא של כל סוגיא, והבריתא שהיא נקודת המוצא מובאת בכל סוגיא במלואה, בעוד שבריתא השנייה מובאת בקיצור. נראה שיש בנוסח השלם של הבריתא בעניין נדרים כדי להעמידנו על המשמעות המקורית של דברי אבי. לבריתא זו רישא, מציאות וסיפה;² והסיפה היא המובאת בסוגיא שלנו:

הסוגיא שלנו

1. תננו רבנן: על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון: בשර בהמות חיות ועויפות ודגים, אומר שהכל נהיה בדברו; על החלב ועל הביצים ועל הגבינה אומר שהכל; על הפת שעופה, ועל היין שהקרים, ועל התבשיל שעבער צורתו אומר שהכל; על המלח ועל הזומית ועל כמהין ופטריות אומר שהכל.

2. למיומה, דכמהין ופטריות לאו גודלי קרקע נינחו? והתניא: הנודר מפירות הארץ – אסור בפירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות בלבדי קרקע עלי – אסור אף בכמהין ופטריות!

3. אמר אבי: מירבא רבו מארעא, מינק לא ינק מארעא.

4. והא על דבר שאין גידולו מן הארץ קתני!

5. תני: על דבר שאין יונק מן הארץ.

¹ להבדל בניסוח תירוץו של אבי [3] בשתי המקבילות ראו להלן, עוני הפירוש לפיקא [3].
² לרישא מקבילה בתוספתא נדרים ד ג ולמציאות מקבילות בתוספתא נדרים ד א וירושלמי נדרים ז א, מ ע"ב, אך לסתיפה אין מקבילות כלל, פרט למובאה בסוגיא שלנו.

תניא: הנודר מן הדגן אסור אף בפול המצרי יבש ומותר בלח, ומותר באורז, בחילקא, בטרגיס ובטיסני.

הנודר מן פירות השנה – אסור בכל פירות השנה, ומותר בגדים ובטלאים, ובחלב ובביצים, ובגוזלות; ואם אמר גידולי שנה עלי – אסור בכלל.

הנודר מן פירות הארץ – אסור בכל פירות הארץ, ומותר בכמהין ופטריות; ואם אמר גידולי קרקע עלי – אסור בכלל.

הן במציאותה הן בסיפה מבחינה התחנה של בריתא זו בין "פרי" ל"גידול", כשההמונה הראשונית מוגבל לעולם הצומח, ואילו השני כולל גם את עולם החיים ועולם הטפילים, שאינם צומחים מן האדמה אלא חיים על גבי הקרקע וניזונים ממנו. לכן, לפי המציאות, הנודר מ"פירות השנה" אסור בדברים היוצאים מן הקרקע במשך השנה ("כל פריות השנה"). אך הנודר מ"גידולי השנה" אסור על עצמו גם יצורים מעולם החיה שנולדו במשך השנה על פני הקרקע וניזונים ממנו, ומוצריהם שנוצרו במשך השנה ("גדדים, טלאים, חלב, ביצים וגוזלות"). בהתאם לכך, הביטוי "פירות הארץ" שבסיפה כולל רק דברים היוצאים מן הקרקע, אך לא מכחין ופטריות, שכן מוצאן בניגים המופרשים מכחין ופטריות אחרות, באים מן האויר, מתחברים לקרקע ונטפלים לה. הביטוי "גידולי קרקע", לעומת זאת, כולל גם מכחין ופטריות, שכן הן ממקורו על הקרקע וניזנות ממנה. לפי זה אין סתירה של ממש בין הבריותה היה לבריתא שלנו, שכן הבריותה מתיחסת ל"גידולי קרקע", ואילו הבריותה בעניין ברכות מתייחסת בפירוש לדבר "שגידלו מן הקרקע", ביטוי שאינו יכול להתרפרש אלא במובן שבו משמש הביטוי "פירות הארץ" בבריתא בעניין נדרים: דבר הצומח מן הקרקע. הבחנה זו אינה מחייבת הגהה בנוסח הבריותא, ונראה פשוט שאבי התחoon להבחנה זו.

אבי השתמש במילה "יןק" כדי לתאר חיבור לקרקע דרך שורשים, ובמילה "רביבי" כדי לתאר מיקום והתקפות על גבי הקרקע, ללא שורשים.³ בעל הגמara התקשה להבין את המינוח של אבי, שכן "רביבי" הוא המילה המקבילה בארכמית ל"גידול", ושתי הבריותות נוקוטות בלשון גידול: לפי הבריותה בעניין נדרים – מכחין ופטריות הנן גידולי קרקע, ולפי הבריותה בעניין ברכות – מכחין ופטריות אינן גדולות מן הקרקע. בעל הגמara לא שם לב להבחנה שבין "גידולו מן הקרקע", "יןק" בלשונו של אבי, לבין "גידול קרקע", "רביבי" בלשון אבי, והעיר בצדק ש"רביבי" פירושו "గדל", ובשוני המקרים המכוניות הפטריות "גידולים מן/של הקרקע", ולא "יונקים מן הקרקע". הוא הגה, כאמור, את הבריותה בעניין ברכות בהתאם.

החוקרים נחלקו בשאלת מוצא הסוגיא. י"נ אפסטיאן קבע שמדובר הסוגיא בברכות,⁴ וזאת בהתאם לשיטתו שמסכת נדרים מוצאה בתקופה מאוחרת, וכל המקובלות בינה לבין מסכתות אחרות ישוון במסכתות האחרות.⁵ הוא אינו רואה צורך להוכיח את קדמתה של ברכות במרקחה שלנו. אברהם וייס בחיבורו "התהוות התלמוד בשלמותו" חולק על הקביעה הגורפת של אפסטיאן בעניין זה; וייס סבור שההתהווות האמוראית של מסכת נדרים בבבלי נערכה דוקא לפני הסוגיות האחרות, אלא שרובם העריכה הבתר-אמוראי נוסף למסכת זו בתקופה מאוחרת יחסית לתוספת רובד זה במסכתות האחרות.⁶ בהתאם לשיטתו קבע וייס שבמרקחה שלנו נעשה שימוש הדדי של רבדים שונים של הסוגיות שלנו על ידי ערכיו שתי הסוגיות.⁷ אך בהערכתו לפוך שלנו חזר בו כנראה וייס מקביעה זו, והוא נוטה להסתכם עם אפסטיאן שהמשא והמתן התלמודי יסודו בברכות.⁸ לדעתו יתכן שאף הבריותא בעניין נדרים יסודה בברכות, והיא סופחה תוך כדי העברת הסוגיא כ"סיפא" ל"רישא" ול"מציאות" שהיא שם, והוא ראייה: לרישא ולמציאות

3 ראו להלן, עיוני הפירוש לפיטקא [3].

4 י"נ אפסטיאן, מבואות לפפורות האמוראים, ירושלים ותל אביב תשכ"ג, עמ' 67.

5 אפסטיאן, שם, עמ' 54-57; השוו י"ג אפסטיאן, דקדוק ארמית בבלית, ירושלים ותל אביב תשכ"א, עמ' 14-16.

6 א' וייס, התהוות התלמוד בשלמותו, ניו יורק תש"ג, עמ' 57-92.

7 וייס, שם, עמ' 77, והערה 18 שם.

8 א' וייס, העוררת לטוגיות הש"ס בבבלי וירושלמי (לעיל, סוגיא א הערכה 39), עמ' 102.

מקבילות בתוספתא נדרים פרק ד, ואילו ל"סיפה" בעניין כמהין ופטריות אין מקבילה כלל (פרט למובאה בסוגיא שלנו).⁹

ברם, לשיטתנו לעיל יש להבחין בין הפתרון של אבי לסתירה בין הבריותות [3] לבין דבריו של בעל הגمراה הרואה צורך להגיה בנוסח הבריתא בעניין ברכות כדי לקיים את דברי אבי [4-5]. דברי אבי עומדים בפני עצם ומסתמכים רק על רקע השוואה בין המ齊עתא לסיפה של הבריתא בעניין נדרים, ומסתבר אפוא שיסוד הפסיקאות [1-3] הוא בנדרים דוקא, שם הובאה הבריתא במלואה, ולא בברכות, שם הובאה הסיפה בלבד של הבריתא ההייא, והמשמעות של ההבחנה בין "פרי" ל"גידול" אינה ברורה כל צורכה.

לעומת זאת, מסתבר שבעל הגمراה האחראי לפיסകאות [4-5], שהתקשה לקבל את דברי אבי ללא הגעה בנוסח הבריתא בברכות, הוא עורך הסוגיא בברכות דוקא. הוא העביר את הסוגיא מנדרים ללא הרישא והמציעתה של הבריתא בעניין נדרים, וכן מה שבולט בעניינו היה חוסר העקביות בשימוש בשורש "గדל" בשתי הבריותות, ולא ההבדל בין "גידול" ל"פרי". בכך הוא החקשה להבין כיצד ההבחנה של אבי פותרת קושי זה, וראה לנכון להגיה "דבר שאין גידולו מן הארץ" בבריתא בעניין ברכות ל"דבר שאין יונק מן הארץ".¹⁰

עינוי פירוש

[1] **תנו רבנן:** על דבר שאין גידולו מן הארץ, בגוןבשר בהמות חיota ועופות ודגים, אומר שהכל נהייה בדברו; על החלב ועל הביצים ועל הגבינה אומר שהכל; על הפת שעפשה, ועל היין שהקרים, ועל התבשיל שעבר צורתו אומר שהכל; על המלח ועל הזמיה ועל כמהין ופטריות אומר שהכל.

לדיון מكيف בבריתא זו ראו לעיל, הדיון בסוגיא ה, "קמחא", מדור "מהלך הסוגיא ותולדותיה".¹¹

כמהין במקום גידולם

9 ראו וייס, שם, הערה 13.

10 לעומת זו תואמת את העמדת הכללית של אברהם וייס שתלמידיהם של האמוראים למסכת נדרים גובש לפני עריכת התלמוד במלואו, אך הסתומות נוספו למסכת זו לאחר עריכת התלמוד במלואו. ואכן, במקומות אחר הבאנו הוכחות לרוב לעמדת זו של וייס על סמכת המקבילות שבן בבל' שבועות פרק ג' לבין בבל' נדרים; ראו מ' בנוביץ, פרק שבועות שתים בתרא (לעיל, סוגיא ב הערה 10), עמ' 4-7, וציטונים בהערות 8-19 שם.

11 ראו גם וייס (לעיל, הערה 8, עמ' 99-101).

[3] **אמר אבי: מירבא רבו מארעא, מינקי לא ינקי מארעא.**

במקבילה בנדורים: " אמר אבי : מירבא רבו מארעא, מינק מאוירא ינקי ולא מארעא ".

לכואלה, האמת המדעית כפי שהיא מוכרת בימינו הופוכה מן הבדיקה של אבי : כמהין ופטריות אין צמחים, אלא טפילים שאינם שיכים לעולם החי ולא לעולם הצומח, ויש בהם מתכונות החיים ומתכונות הצומח. הן אין גדלות בקרקע, אלא נוצרות מנוגדים שנתפזרו מכמהין ופטריות אחרות. נוגדים אלו נוחתים מן האויר ונטפלים בקרקע או לגידולי קרקע. מוצאן אפוא באוויר, ולא בקרקע, אך הן ניזנות מן הקרקע. ניתן לומר, אפוא, שכמהין ופטריות "גדלות" באוויר ו"יונקות" מן הקרקע, ההפך לדברי אבי. כיווץ בויה כתוב הרא"ש בפירושו לנדרים שם, ד"ה מירבא מארעא קא רבו : "מלחלוחית הארץ הם גדלים, וא"פ שאינם נוגעים בקרקע". מכיוון שלפי לשון הגמרא בנדורים המכמיין והפטריות יונקות מן האויר, ולא מלחלוחית הארץ, הצעיר אברהם וייס שהרא"ש גרש בנדורים כלפיו בברכות: "מינק לא ינקי מארעא", ללא המילה "אוירא".¹²

ושמא צריך להגיה בדברי אבי בנדורים ולגרוטס "מירבא רבו מארעא, מינק ינקי מארעא" או כיוצה בויה, בהיפוך הגירסתא שלפנינו. יש לעזין שכ"י מוסקבה לנדרים גירסת הפנים היא: "מירבא רבו מארעא מינק מארעא ינקו", מה שמאפשר תאורטית את ההגאה "מירבא [לא] רבו מארעא, מינק מארעא ינקו". אך קשה לשבש את כל הספרים בברכות ובנדורים, אף המגיה בין השיטין בכ"י מוסקבה הגיה בהתאם לגירסת רוב הספרים: "מירבא רבו מ(ארעא)[אוירא] מינק מארעא [לא] ינקו". لكن נראה כי שהצענו לעיל, שהamilim "רבי/גדל" ו"ינק" אצל אבי משמשות במובן קצר שונה מן הנהוג אצלנו, ושתייהן מתייחסות לתזונה: "רבי מארעא" פירושו ניזון מן הקרקע ולא שורשים היוצרים זיקה ישירה בין הגידול לקרקע, והיינו ניזון מ"מלחלוחית הארץ" בלשון הרא"ש, ואילו "ינק מארעא" פירושו ניזון מן הקרקע דרך שורשים.