רה״א יט 10) – "וַיִּבְחַר מִכְּל בְּחוּר..." (דה״א יט 10) – ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו

(24-1 ג' 17-10, 8-3 ב-8, 17-10; ג'

נריה קליין

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה לתנייך באוניברסיטת בר אילן

רמת גן

רה״א יט 10) – יוַיִּבְחַר מִכְּל בְּחוּר...״ (דה״א יט 10) – ניתוח ספרותי של רשימות היחס הקשורות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו

(דה"א ב 3-8, 10-10; ג 14-1 (בה"א ב

נריה קליין

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה לתנייך באוניברסיטת בר אילן

תשע״ד

עבודה זו נעשתה בהדרכתו של ד"ר מיכאל אביעוז מן המחלקה לתנ"ך של אוניברסיטת בר-אילן

תוכן העניינים

N	תקציר	
1	0. מבוא	
2	0.1 תולדות המחקר	
2	0.1.1 ספר דברי הימים	
2	0.1.1.1 גבולות היצירה, זמנה ואחדותה	
4	0.1.1.2 מחבר הספר ונמעניו	
5	0.1.1.3 מקורותיו של בעל דהייי	
7	0.1.1.4 מגמותיו של ספר דברי הימים	
8	0.1.2 רשימות היחס (=הגנאלוגיות) בדהייא א-ט	
8	0.1.2.1 אמינותן ההיסטורית של הרשימות בדה״א א-ט וזיקתן לשאר הספר	
10	0.1.2.2 מוסכמות בחקר רשימות היחס במקרא	
12	0.1.2.3 התפתחויות נוספות בחקר רשימות היחס בדה"י	
14	0.1.3 רשימת היחס של בני יהודה (דהייא ב 3-ד 23)	
16	0.1.4 ייחודן של הרשימות שיידונו במחקר הנוכחי	
18	0.2 נחיצות המחקר	
19	0.3 שיטת המחקר ומבנהו	
21	פרק ראשון: בני יהודה הראשונים (ב 5-3)	
22	1.1 תיחום היחידה	
23	1.2 ניתוח היחידה	
38	1.3 סיכום: מגמת היחידה	
40	פרק שני: בני זרח (ב 8-8)	
40	2.1 תיחום היחידה	
41	2.2 ניתוח היחידה	
48	2.3 מגמת היחידה	
55	2.4 סיכום	

פרק שלישי: שושלת ישי (ב 10-10)	57
3.1 תיחום היחידה וחלוקתה	58
3.2 ניתוח היחידה	60
3.2.1 רשימת הדורות מרם ועד ישי (ב 12-10)	60
(ב 15-13) שבעת בני ישי	64
3.2.3 צרויה ואביגיל ובניהן (ב 16-17)	68
3.3 מגמת היחידה	74
3.4 סיכום	76
פרק רביעי: בני דוד (ג 1-9)	78
4.1 תיחום היחידה וּמִבְנֶהָ	79
4.2 ניתוח היחידה	81
(ג 4-4 $_{ m AM}$ בני דוד שנולדו בחברון (ג 4.2.1	81
4.2.2 שנות מלכותו של דוד (ג 4 _{אב-בב})	87
4.2.3 בני דוד שנולדו בירושלים (ג 9-5)	89
4.3 סיכום: מגמת היחידה	102
פרק חמישי: משלמה ליאשיהו (ג 10-10)	105
5.1 תיחום היחידה	105
5.2 ניתוח היחידה	107
5.3 מגמת היחידה	108
פרק שישי: מיאשיהו לאליועיני (ג 24-15)	110
6.1 ניתוח היחידה	112
6.1.1 בני יאשיהו ויהויקים (ג 16-15)	112
6.1.2 בני יכניה (ג 17-18)	116
6.1.3 בני זרובבל (ג 20-19)	119
6.1.4 מבני חנניה ועד בני אליועיני (ג 21-24)	123
6.1.5 ניתוח היחידה: סיכום ביניים	126
6.2 מגמת היחידה	127
6.3 סיכום	136

סיכום ומסקנות	137
7.1 מקומן של היחידות שנידונו במסגרת הכוללת של ספר דברי הימים	140
רשימת הקיצורים	144
ביבליוגרפיה	145
תקציר אנגלי	i

תקציר

במחקר הנוכחי מנותחות מספר יחידות ברשימות היחס של בני יהודה בספר דברי הימים (דה״א ב במחקר הנוכחי מנותחות מספר יחידות ברשיטת הקריאה הצמודה, מתוך מטרה לעמוד על משמעותן בהקשרן הנוכחי, כחלק מן היצירה המופיעה לפנינו. עצם השימוש בכלים ספרותיים באופן שיטתי לשם ניתוח רשימות יחס מקראיות – ולא, כנהוג, לשם ניתוח פרוזה או שירה – הינו בגדר חידוש, כך שלצד תרומתו של מחקרנו להבנת היחידות הספציפיות הנידונות בו, הוא משמש בה-בעת גם כדוגמה מייצגת לתרומה הגדולה של ניתוח שכזה להבנת רשימות היחס המקראיות בכלל. הנחת היסוד המוצגת במבוא היא שהיחידות שנבחרו קשורות כולן במוטיב אחד: הבחירה בדוד. בכל אחד מששת הפרקים הראשונים נבחנת יחידה אחת, והדיון בה מורכב משלושה שלבים: תיחום היחידה, ניתוח ספרותי שלה ודיון במגמתה. הפרק השביעי מוקדש לסיכום ולמסקנות.

הפרק הראשון עוסק ברשימת בני יהודה הראשונים (ב 5-3). ניתוח היחידה מלמד שהרשימה מבוססת על רשימות בני יהודה שבתורה, אך השינויים שערך בה בעל דה"י והתוספות שהוסיף נועדו ליצור לה מבנה קונצנטרי משוכלל, שבשני צידיו שני הענפים של בני יהודה: בני בת-שוע ובני תמר. במרכזו של המבנה ניצב סיפור חטאו ומותו של ער בכור יהודה, בנה של בת-שוע, והוא משמש כפרט המעיד על הענף שאליו הוא משתייך: הענף של בת-שוע נדחה בשל חטאיו, ואילו הענף של בני תמר נבחר להמשיך את השושלת. המשך הרשימה, בשל כך, יעסוק דווקא בבני תמר. בתיאור בת-שוע בדה"י מודגש מוצאה הכנעני, והדבר משתלב בתיאור השלילי של הענף שלה. הבחירה בבני תמר, על אף שגם הם נולדו כתוצאה מחטא (יהודה שבא על כלתו), מוסברת כנובעת מטבעו של החטא: את בת-שוע הכנענית לקח יהודה לאישה מתוך ידיעה ברורה שמדובר בכנענית, אך ביאתו על תמר חמורה פחות שכן נעשתה בלא-יודעין – תמר התחפשה והוא לא ידע את זהותה האמיתית.

עניינו של הפרק השני הוא רשימת בני זרח (ב 6-8). גם בה ניתן לזהות שני ענפים מרכזיים – שלילי וחיובי: הבכור, זמרי, שממנו יצא עכר, עוכר ישראל; וארבעת בני זרח הנותרים – איתן, הימן, כלכל ודרע – המוכרים מספר מלכים כחכמים גדולים. כשם ששמו של ער, בכור יהודה, נדרש על חטאו (ייויהי ער... רעיי), כך גם עכר – עוכר ישראל; ובעל דהייי רומז על קטיעתה של שושלתו גם באמצעות השמטת החוליה המחברת בין זמרי לכרמי בנו (יובני זמרי – כרמיי) וגם

באמצעות מדרש שמו של זמרי מלשון זמירה (=חיתוך בכרם), הנקשרת גם עם בנו יכרמיי. הניגוד בין השלילי והחיובי בבני זרח מובלט גם באמצעות השוואה בין שמותיהם של הצאצאים המייצגים את שני הענפים: עכר ועזריה. השורשים הדומים עכ״ר ועז״ר משמשים כשורשים מנחים בספר – זה לרעה וזה לטובה; והרכיב התיאופורי יי-הי, המופיע בספר לראשונה, מוצמד לבן הענף החיובי.

בדיון על מגמתה של רשימת בני זרח מוצגת הקבלה רחבה בין רשימת בני יהודה הראשונים לבין רשימת בני זרח, כשלשתי הרשימות עיצוב, מבנה ותוכן זהים. המאפיין הבולט ביותר הוא הופעתו של חוטא (ער; עכר) במרכז כל רשימה. מהקבלה זו ניתן ללמוד על המגמה הדומה של שתי הרשימות, המציגות את רצף הניפוי בתוך שבט יהודה: מבין בני יהודה הראשונים נדחו בניה של בת-שוע – שנציגם הוא ער, ונבחרו בני תמר, שאיתם ממשיך בעל דה"י את סקירתו הגנאלוגית; ומבין בני תמר נדחים בני זרח – שנציגם הוא עכר, והרשימה הבאה תעסוק בבני פרץ ותעקוב אחר השתלשלות הדורות עד לדוד המלך.

בסוף הפרק השני מוצגת הקבלה נוספת, והפעם בין הצגתו של שאול בדה״א י 14-13 – הסיפור הפותח את החלק ההיסטוריוגרפי של הספר, ובין הצגתם של ער ועכר – הפותחת (לאחר מבוא בפרק א) את החלק הגנאלוגי של הספר. ההקבלה מלמדת ששני חלקי הספר נפתחים בתיאור בחירתו של דוד על רקע דחייתם של קודמיו שחטאו ומעלו. ההקבלה תורמת לביסוס טענתנו שגם שתי היחידות הראשונות ברשימות בני יהודה קשורות בטבורן ברעיון הבחירה בדוד, והן נועדו להציג את הרקע לבחירה זו.

הפרק השלישי עוסק בשושלת ישי (ב 17-10). רשימה זו מיוחדת בריבוי שביעיות: ישי הוא הדור השביעי; יש לו שבעה בנים; דוד – הנבחר – הוא השביעי; וגם רשימת בנות ישי ומשפחותיהן מכילה שבעה שמות. השוואת רשימת הדורות מרם ועד ישי למקבילתה בסוף מגילת רות מראה על דמיון רב, אך השינויים הקלים – ובעיקר הדגשת תפקידו המכובד של נחשון "נשיא בני יהודה" – מעידים על מגמותיו של בעל דה"י. עיון מדוקדק ברשימה מלמד שלצד מקומו הנכבד של דוד כבנו השביעי של ישי, מקום המובלט בכתוב באמצעות נוסחת דירוג, זוכה גם ישי אביו לחשיבות רבה באמצעות הופעתו כדור שביעי, דרישת שמו "אישי" מלשון יאישי=בעל חשיבות, וכמובן תיאור משפחתו הענפה. בדיון על מגמת היחידה מוצע שההתמקדות בישי ומשפחתו נובעת מתפיסתו של בעל דה"י של בחירה א-להית הדרגתית, במעגלים הולכים וקטנים (יהודה > בית ישי > דוד > שלמה), כפי שהיא מוצגת במפורש בדה"א כח 5-4.

החלק האחרון של הניתוח הספרותי בפרק זה מוקדש לצאצאי צרויה ואביגיל, ובמיוחד לעמשא בן יתר הישמעאלי. מסקנתנו היא שהדגשת מוצאו הישמעאלי של עמשא נועדה להכתים את שמו בהשוואה לבני צרויה, שלהם שמור מקום של כבוד בספר דה"י, וייתכן שהדבר קשור בחלק שנטל עמשא במרד אבשלום בדוד.

הפרק הרביעי עוסק ברשימת בני דוד (ג 1-9). בדומה לרשימת בני יהודה הראשונים, גם רשימה זו עוצבה על ידי בעל דה"י במבנה קונצנטרי משוכלל, המעמת בין שני ענפים: בני דוד שנולדו בחברון, ואלה שנולדו בירושלים. במרכז המבנה נמסרים מספרי שנות מלכותו של דוד בחברון ובירושלים, והדבר יוצר מעין יחידת ביניים המעבירה את הקורא מן הבנים שנולדו בחברון אל אלו שנולדו בירושלים. גם כאן, הנבחר הוא דווקא בן הענף הצעיר יותר – שלמה. מספרים טיפולוגיים שולטים גם ביחידה הזו: שלמה הוא הבן העשירי מתוך עשרים בני דוד שהוזכרו בשמותם, והוא בנה של בת-שוע (=בת שבע), אשתו השביעית של דוד. הופעתו כבנה הרביעי של בת-שוע נובע אף הוא משיקולים ספרותיים: בניה של בת-שוע מוצגים במבנה של שלושה-ארבעה, שבו הרביעי הוא החשוב. מספר שינויים נעשו ביחידה מפני כבודו של דוד: הסתרת רמזים לסיפור נבל הכרמלי בתיאור בנה של אביגיל, הבלטת העובדה שלדוד היו גם בני פילגשים שלא צוינו ברשימה – דבר המלמד על ברכת ה' על ביתו, וכן הסתרת העובדה שבחברון מלד דוד רק על יהודה.

השינויים שערך בעל דהיי ברשימת בני דוד בירושלים בהשוואה לרשימות המקבילות בשמייב ובדהייא יד זהים באופן מרשים לשינויים שערך ברשימת בני יהודה הראשונים, ואף שני שמות הנשים שהוסיף בכל רשימה הם אותם השמות: בת-שוע ותמר. ההקבלה בין הרשימות נקשרת בהקבלה רחבה הקיימת בין סיפור יהודה ותמר ובין סיפורי דוד ובת שבע, אמנון ותמר ואחרים בספר שמייב. מסקנתנו היא ששתי הרשימות יוצרות מעין מסגרת ספרותית סביב היחידות הקשורות ברצף הבחירה המדובר מיהודה ועד שלמה, והן רומזות לסיפורי יהודה ודוד, שבהם בולטת חזרתם בתשובה של הגיבורים.

הפרק החמישי מוקדש ליחידה הקצרה המונה את שמות מלכי יהודה משלמה ועד יאשיהו (ג הפרק החמישי מוקדש ליחידה הקצרה המונה את שמות מלכי יהודה משלמה של המספר שבע. (14-10). ברשימה חוזרת הנוסחה "X בנו" ארבע-עשרה פעמים – שוב כפולה של המספר שבע ההבדלים העיצוביים והתוכניים בין רשימה זו לאלה שאחריה, יחד עם עיון בדה"ב לו, מובילים למסקנה שבעל דה"י רואה ביאשיהו את אחרון מלכי יהודה העצמאית, ואילו המלכים שאחריו כבר נמצאים יבגלותי, שכן יהודה נמצאת בימיהם תחת שעבוד האומות.

הפרק השישי מנתח את שושלת דוד מיאשיהו ועד אליועיני ובניו, החותמים את שושלת דוד (ג 24-15). בשל הקשיים הרבים בהבנת הטקסט, מוקדש חלקו הראשון של הפרק לניתוחים פרשניים שונים. סדר בניו של יאשיהו – השונה כביכול מן הידוע לנו מספר מלכים – נובע מכך שלשיטתו של בעל דה"י צדקיהו מלך יהודה אינו דודו של יכניה אלא אחיו, כמפורש בדה"ב לו 10. הרשימה הכפולה של בני זרובבל (ג 20-19) מחולקת על פי מקום הלידה: פסוק 19 מכיל את בניו שנולדו בבבל, ואילו פסוק 20 – את בניו שנולדו בארץ. שמות בניו שנולדו בארץ נדרשים על אירועי שיבת ציון ומחזקים מסקנה זו, ואנו אף מציעים שחסרונו של סיכום מספרי בפסוק 19 נובע מכך שמדובר באלה שנולדו בגולה.

חלקו השני של הפרק עוסק במגמתה של הרשימה. המבנה הייחודי, שבו בכל דור נבחר אדם אחד להמשיך את השושלת – וכל בניו מוצגים, מלמד שהמעקב אחר יורש בשושלת בית דוד נמשך גם בימי הבית השני; אך עיון מדוקדק מלמד שהרשימה מציגה את שושלת בית דוד כשהיא עדיין בבבל, ולא שבה לארץ. מבחינה היסטורית, לבית דוד היה מעמד של שליטים ומושלים בקרב יהודי בבל, ואולי מעמד זה נותר עד כנו אף מאות רבות לאחר חורבן בית המקדש השני, בדמותו של יראש הגולה׳ המיוחס לבית דוד.

פרק הסיכום מוקדש להצגת מגוון מתוך הכלים העיצוביים והספרותיים שבהם השתמש בעל דהיי בעיצוב הרשימות שנידונו, וכן לדיון במקומן של היחידות המדוברות בספר כולו. כפי שהמחקר מראה, היחידות הפותחות את רשימות יחס של שבטי ישראל מציגות את הבחירה בדוד מן הפן הגנאלוגי, כשם שהחלק ההיסטוריוגרפי של הספר נפתח בבחירת דוד מן הפן ההיסטורי. מכאן ברור שלבחירה בדוד ובביתו ישנה חשיבות רבה בספר דהייי. עם זאת, הכרעתנו היא שאין דרך לקבוע את מגמתו של בעל דהייי בהבלטת הבחירה בדוד רק על סמך ייריית הפתיחהי של הספר; מגמותיו צריכות להיבחן על פי הכיוון שאליו מקדם בעל דהייי את המוטיב המדובר, וזאת ניתן לקבוע רק על סמך ניתוח מדוקדק של הספר כולו.

תרומתו העיקרית של המחקר הנוכחי היא, כאמור, בהדגמת תרומתו של ניתוח ספרותי להבנת יחידות מן הז׳אנר הגנאלוגי. תוצאות המחקר מבהירות מעבר לכל ספק שרשימות היחס המדוברות עוצבו ונערכו באופן רגיש במטרה להתאים למקומן הספרותי הנוכחי, ונדרשת קריאה ספרותית צמודה בכדי לחשוף את מלוא משמעותן.

מבוא

הרשימות המקראיות – ובתוכן רשימות היחס השונות המשובצות במקרא – זכו מאז ומעולם לעיסוק מועט ביותר בקרב הקוראים והלומדים. יש לזקוף זאת, מן הסתם, לאופיים היבש והאינפורמטיבי של הכתובים, 1 וכן לריבוי הפרטים הנראים – במבט ראשון ואף שני – חסרי חשיבות. במיוחד נכון הדבר לגבי הקורא המודרני, הרחוק מן התקופות הנידונות כרחוק מזרח ממערב, ולדידו הכרת ייחוסם של חטוש או אליועיני (ראה דה"א ג 2 2-22) אינה תורמת להבנת הכתובים; שמות ערים ככבון, לחמס וכתליש (ראה יהושע טו 40) אינם אומרים לו דבר; וכלל אין החשוב מיהו בנו של פחת מואב, למשל (ראה נחמיה ג 2 11).

אך בנוגע לחטיבה הרחבה בת תשעת הפרקים, הפותחת את ספר דברי הימים (להלן: דהייי), המצב חמור שבעתיים; שכן ברשימות אלה חברו יחד מספר גורמים שהפכו את החטיבה הזו לשממה פרשנית, שרגל אדם כמעט ולא דרכה בה מעולם – מבלי לטבוע. ראשית, ספר דהייי כולו – שזכה אמנם בעשורים האחרונים לעדנה ולתנופת מחקר מחודשת – היה מוזנח ברוב שנות קיומו. כבר רדייק עמד על כך בהקדמתו לפירושו לספר: "ולפי שהספר הזה הוא ספור דברי הימים, לא הרגילו ללמדו ולא ראיתי לאחד מן המפרשים שהשתדלו בפירושו"; ובהקדמתו לפירושו לספר שמואל, מודה רבי יצחק אברבנאל: "את חטאי אני מזכיר היום, כי לא קראתי בו מימי ולא חפשתי בעניניו מהיותי ועד עתה". סיבה נוספת להזנחתן המוחלטת-כמעט של רשימות היחס של ספר דה"י היא אורכה של החטיבה: תשעה פרקים מלאי פרטים גנאלוגיים, היסטוריים וגיאוגרפיים, שלרובם אין מקבילות במקרא או מחוצה לו. נוסיף על כך את בעיות הנוסח הרבות בפרקים אלה, וכן את הסתירות הרבות – הפנימיות, ובין דה"י לספרים אחרים – והרי מתכון בדוק לחטיבת פרקים ששומר נפשו ירחק ממנה.

מעט המחקרים שהוקדשו לרשימות היחס במקרא בכלל ובדהייי בפרט, התמקדו בדרך כלל בכל מלבד בהבנתן של הרשימות בהקשרן, קרי: כחלק מן היצירה הספרותית שבתוכה הן מופיעות לפנינו. הרשימות נבחנו מן הצד הגנאלוגי, ההיסטורי והגיאוגרפי, וביקורת ספרותית-היסטורית חתרה לפרקן למקורותיהן השונים. בפירושים מחקריים לרשימות היחס בדהייי ניתן אמנם למצוא התייחסות למגמותיו של בעל דהייי ברשימות אלה, אך בחינה מדוקדקת ושיטתית של

כפי שניסח זאת ספארקס בתמציתיות: "It is so boring. It is just names" (ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 2, הערה 2. עמי 15. הערה של הקורא המודרני בהתמודדות עם פרקי היחס בדהייי, ראה שם, עמי 1-5.

עיצובן הספרותי עוד לא נעשתה.² מטרתו של המחקר הנוכחי היא לתרום למילוי הפער הזה; ומעבר לכך, אנו תקווה שהגישה הספרותית שתוצג בו תמחיש למעיין כיצד ניתן למצוא עניין רב גם ברשימות יחס ימשעממותי לכאורה. אך בטרם יוצגו מבנהו ומטרותיו של המחקר הנוכחי, ישנו צורך בסקירה של מספר סוגיות מרכזיות במחקר, אשר להן השפעה על שיטת המחקר והנחות היסוד העומדות מאחוריו.

0.1 תולדות המחקר

0.1.1 ספר דברי הימים

0.1.1.1 גבולות היצירה, זמנה ואחדותה

במחקר המקרא ניתן להצביע על התעניינות הולכת וגוברת בתקופה הפרסית ובספרי בית שני. כחלק מהתעניינות זו, זכה גם מחקרו של ספר דה"י לפריחה מחודשת, וכיום כבר לא יהיה זה נכון לראות בו את אחד הספרים הזנוחים במקרא. לצד דיונים ומחקרים המנתחים את הספר ותוכנו מבחינות שונות, נידונו בעשורים האחרונים מחדש גם שאלות היסוד הנוגעות אליו, ולעתים דעות שהיו מקובלות לאורך עשרות ומאות שנים נשללו והוחלפו בתיאוריות חדשות. דוגמה מייצגת לכך היא היחס בין הספרים דה"י ועזרא-נחמיה. למשך כמאה וחמישים שנה הייתה מקובלת במחקר דעתו של י"ל צונץ, שהספרים דה"י-עזרא-נחמיה מהווים יצירה אחת שנערכה על ידי עורך או מחבר אחד, וזאת בשל הדמיון בין הספרים בלשון, בסגנון ובתכנים. לוח הראו כי בין דה"י המאה העשרים ספגה גישה זו ביקורת מצד יפת וויליאמסון; אלה הראו כי בין דה"י לעזרא-נחמיה ישנם הבדלים לשוניים וסגנוניים, המעידים כי יצאו מתחת ידיהם של עורכים או מחברים שונים, ואילו את נקודות הדמיון בין הספרים הם ייחסו לכך שהם נכתבו בתקופה היסטורית אחת וברקע חברתי זהה. אמנם גם כיום ניתן למצוא מי שסוברים שדה"י-עזרא-נחמיה מהווים, במידה זו או אחרת, יצירה אחת; לאך מרבית החוקרים מסכימים

לסקירה ביבליוגרפית של המחקר בנוגע לרשימות היחס במקרא ובדהייי, ראה להלן, עמי 13-8.

צונץ, הדרשות, עמי 20-7. קרטיס ומדסן חיזקו שיטה זו בראיות לשוניות ; ראה קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 36-27. 🧍

יפת, מחבר משותף; הנייל, דהייי, ועויינ; ויליאמסון, מחבר דהייי; הנייל, ישראל, עמי 82-5; הנייל, דהייי, עמי 11-5. בשיטתם, כאמור, מחזיקים כיום רבים במחקר, וראה בין השאר: אשכנזי, עזרא-נחמיה, עמי 16-3; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 89-72 (וראה ביבליוגרפיה נוספת שם, עמי 73-72); קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 16-14; קליון, דהייא, עמי 10-6; מין, עזרא-נחמיה, 22-6.

ראה ביבליוגרפיה אצל: בקינג, עזרא, עמי 158-157, הערה 17.

שעל אף הזיקות בין שני הספרים, דהיי הוא יצירה נפרדת מעזרא-נחמיה, וכך גם עמדתנו במחקר 6 זה.

תאריך חיבורו של ספר דה״י שנוי גם הוא במחלוקת. אין עוררין על כך שהספר חובר לאחר הצהרת כורש, וראייה לכך היא לשונו המאוחרת, המכילה מילים פרסיות, השפעות מארמית וניצני לשון חז״ל. עם זאת, חלוקות הדעות באשר לתיארוך המדויק; קלימי וקנופרס סיכמו את מרבית השיטות בעניין זה, וטווח ההצעות רחב ביותר – מימי שיבת ציון (סוף המאה השישית לפנה״ס) ועד תחילת תקופת החשמונאים (אמצע המאה השניה לפנה״ס). הדעות הרווחות כיום, שאליהן נוטה גם דעתנו, קובעות את זמן חיבור הספר במאה הרביעית.

עלינו להקדיש גם מספר מילים לסוגיית אחדותו של הספר, משום שייחוסן של רשימות היחס – העומדות במוקד התעניינותנו – לחיבור המקורי, נתון במחלוקת במחקר. בשל הרכבו ההטרוגני המובהק של הספר, נפוצו בעבר גישות שהציגו ספר מורכב שאינו אחדותי. חלק מן החוקרים טענו שהספר עבר מספר שלבי עריכה – דויטרונומיסטיות, כוהניות ואחרות – כל אחת עם מגמות עריכה וצביון משלה. לפי נות, שדעתו הייתה בעלת השפעה רבה, ספר דה"י הוא אמנם יצירה אחדותית ביסודה שנערכה מתוך מסורות ומקורות שונים, אך יחידות שונות בספר – ובעיקר גושי הרשימות השונים (רובם של פרקי היחס בדה"א א-ט, וכן דה"א כג-כז) – לא נכללו ביצירה המקורית, והן תוספות מאוחרות. בשדה זה חלו שינויים בעשורים האחרונים; יותר ויותר חוקרים אינם משתכנעים מן הנימוקים לחלוקה בין שכבות עריכה ותוספות מאוחרות, ורואים ברובו המוחלט של ספר דה"י – או אף בכולו – יצירה אחדותית. במשך יידון נושא זה שוב, תוך התמקדות ברשימות היחס. בהמשך ברובו המוחלט של ספר דה"י – או אף בכולו – יצירה אחדותית. במשך יידון נושא זה שוב, תוך התמקדות ברשימות היחס. בדה"א בכולו – יצירה אחדותית. בתמשך יידון נושא זה שוב, תוך התמקדות ברשימות היחס. בחודת ברשימות היחס. ברובו המוחלט של ספר דה"י – או אף בכולו – יצירה אחדותית. בתחדות ברשימות היחס. בחודת ברשימות ברשימות היחס. בחודת ברשים בתחדת בת

וראה עוד: קלייניג, דהייי, עמי 44; דיוק, דהייי, עמי 14-12.

ראה סקירת הדעות וביבליוגרפיה אצל: קלימי, זמן חיבורו, עמי 168-166; קליין, דה"א, עמי 14-13; קנופרס, דה"א א-ט, עמי 116, הערה 155. קנופרס עצמו מתארך את דה"י לסוף המאה הרביעית או תחילת המאה השלישית לפנה"יס (שם, עמי 116; וראה דיונו הנרחב בנושא, שם, עמי 117-101). סקירת מחקר מקיפה בנושא, בלוויית דיון במגמה החדשה למצוא סימנים להשפעה הלניסטית על דה"יי, ראה אצל: דיוק, דה"י, עמי 20-16.

ראה למשל: רותשטיין והנל, דהייא, עמי xliv; ולץי, עבודתו של הכרוניסט, עמי 96-55.

נות, הכרוניסט, עמי 50-29. נות עצמו ראה גם בספר עזרא-נחמיה חלק מיצירה זו. בנוגע לגישות השונות ראה דיון והפניות אצל: יפת, דה"י, עמי 7-5; קנופרס, דה"א א-ט, עמי 93-90; קליין, דה"א, עמי 13-11. ביבליוגרפיה נוספת ראה אצל: קלימי, זמן חיבורו, עמי 165, הערה 9. לא ראיתי לנכון לציין את מגוון הדעות הרחב, שלמטרות מחקרנו יש בהן חשיבות מעטה.

מיירס, דה״א, עמי lxiii (אך ראה עמי xli, שם מתייחס לדה״א א-ט כהוספה מאוחרת); קלימי, כתיבה מיירס, דה״א, עמי 10; קנופרס, דה״א א-ט, עמי 92, היסטורית, עמי 389-388; יפת, דה״י, עמי 7; גליל ואחרים, דה״א, עמי 10; קנופרס, דה״א א-ט, עמי 92, וביבליוגרפיה ענפה שם, הערה 96; סקירת מחקר נוספת אצל: קלייניג, מחקר, עמי 46-44; דיוק, דה״י, עמי 11:16-14. וראה למשל דבריו של קליין (דה״א, עמי 11):

My approach is based in part on the general trend in much current scholarship... to focus on the final form of the text in a synchronic fashion. It also results from my belief that the reasons given for considering passages secondary are often weak and ambivalent or flow from circular reasoning.

0.1.1.2 מחבר הספר ונמעניו

המסורת התלמודית מזהה את מחבר הספר עם עזרא הסופר,¹² ובין החוקרים המודרניים ניתן למצוא את אולברייט בין המצדדים בדעה זו.¹³ אך אם התיארוך של ספר דה"י למאה הרביעית הינו נכון, הרי שעזרא – שחי באמצע המאה החמישית – אינו יכול להיות המחבר. עיסוקו הרב של הספר בסדרי המקדש לפרטיהם מלמד כי ככל הנראה היה מחבר הספר בין עובדי המקדש בירושלים, וניתן לשער שהיה משבט לוי, אם כי הדבר אינו מוכרח.¹⁴ בנוסף אין בידינו די מידע כדי לקבוע האם מדובר במחבר אחד או אסכולת מחברים,¹⁵ וכן האם מדובר במחבר יוצר, או שמא רובו המוחלט של הספר לקוח מתוך מקורות קודמים לו.¹⁶

לשם הנוחות, ובכדי שלא להכריע בדבר מתוך חוסר נתונים, בחרנו במחקר זה לכנות את היוצר בשם המעורפל-במכוון: יבעל דהייי. כפי שיורחב להלן, מחקרנו יבחן את הרשימות שבהן נעסוק מתוך גישה הספרותית של הביקורת החדשה, הרואה בטקסט – ולא במחבר – את מוקד העניין. לפיכך, כשנציג לאורך דיונינו את דרכי העיצוב ואת מגמותיו של אותו יבעל דהיייי, כוונתנו תהיה למה שנהוג בחקר הספרות לכנות יהמחבר המשתמעי (implied author),¹⁷ מתוך נאמנות לגישה ספרותית זו, שאינה מניחה דבר בנוגע למחבר המקורי מלבד הנלמד מתוך הטקסט עצמו.¹⁸

באופן דומה, הנחותינו לגבי הקורא תתייחסנה אל יהקורא המובלעי (implied reader), ייהמקבל עליו את מערכת הדעות והאמונות של המחבר המשתמע, ונענה לכל העולה מעיצוב ייהמקבל עליו את מערכת הדעות מבוססות באשר לנמעניו המקוריים של בעל דהייי. בן צבי סובר שהספר נכתב בכדי להיקרא ולהילמד על ידי האליטה של יודעי הספר (literati) ביהודה בתקופה הפרסית; הספר דרש מקוראיו עיון מעמיק, רגישות ספרותית והיכרות עם מקורותיו, והוא ממחיש זאת בדוגמאות שונות.²⁰ לדעתנו, את מידת אוריינותם של נמעני הספר יש לבחון מתוך עיצובו הספרותי של הספר עצמו, כפי שעשה זאת בן צבי; יש להניח שהעיצוב הספרותי נועד

גישתו של קליין מבוססת, כדבריו, על הגישות הסינכרוניות במחקר, גישות שעליהן מתבסס גם הניתוח הספרותי שבכליו אשתמש במחקר המוצע; אך יש לציין שגם אלו הנוקטים בגישה דיאכרונית מגיעים למסקנה דומה באשר לאחדות הספר.

להלן, עמי 9-10.

¹² בבא בתרא טו עיא. לפי הדעה המופיעה שם, עזרא כתב את חלקו הראשון של הספר, ונחמיה השלים אותו.

^{.124-119} אולברייט, תאריך, עמי 119-134.

ראה: קליין, דהייא, עמי 16-17. ¹⁴

^{.17} קליין, דהייא, עמי 1¹⁵

^{.7-5} ראה דיון להלן, עמי 7-5.

ראה: בותי, מבדה, עמי 76-71; פולק, הסיפור במקרא, עמי 342.

יש לסייג את הגישה הזו במעט. אמנם אנו מסכימים עם ההנחה שהבנה אמיתית של היצירה מחייבת לנתק אותה מכבלי הנחות היסוד הקדומות שלנו על המחבר; אך במקרים מסוימים גם במידע ההיסטורי שבידינו ישנה תועלת לשם חידוד הבנת היצירה (ראה למשל את הדיון בנוגע לשושלת בית דוד בימי הבית השני, להלן, עמ' 137-128). גישה דומה ראה אצל: פריש, הקריעה הגדולה, עמ' 26-25.

^{.342} פולק, הסיפור במקרא, עמי ¹⁹

ראה למשל: בן צבי, מבט נוסף; הנייל, מצבי קריאה. 2

להעביר את המסר לקוראים, ועל כן גלומות בו הנחותיו של המחבר בדבר מידת רגישותם הספרותית של קוראיו. לפיכך, ניתוח העיצוב הספרותי של ספר חייב להקדים דיון בנמעניו. אנו, כאמור, ננתח מספר יחידות בספר דה"י, ומתוכן נשאף להראות שמדובר ביצירה בעלת עיצוב מתוחכם ורגיש; אם ניתן להסיק מסקנות כלליות מתוך הניתוח המצומצם של חלק קטן בספר, הרי שיש להניח שנמעניו של הספר היו קוראים רגישים דיים בכדי להפיק ממנו את המסרים המובלעים בו.

0.1.1.3 מקורותיו של בעל דה"י

אופיו ההטרוגני של דה"י נובע בעיקר מן השימוש המרובה במקורות שונים, שאותם עיבד בעל דה"י ברמות עיבוד שונות: חלקם הוכנסו לספר ללא שינוי; חלקם עברו עיבוד – השמטות, תוספות או שינויים; לחלקם הוא הוסיף פרשנות משלו; ולחלקם בעל דה"י רק רומז. 12 לכארבעים וחמישה אחוזים מן הספר ישנן מקבילות בספרים אחרים במקרא, ובעיקר בספרים שמואל ומלכים. גם לרוב היחידות שבהן עוסק מחקרנו הנוכחי ניתן למצוא מקבילות במקומות שונים במקרא, ברמות עיבוד שונות:

- רשימת בני יהודה הראשונים (דה״א ב 5-3) מקבילה לבראשית מו 12 ובמדבר כו 22-19,
 ודה״א ב 3- הינו ציטוט של בראשית לח 7.
- רשימת בני זרח בדה"א ב 7-6 מזכירה את ארבעת החכמים ממל"א ה 11 ואת שושלתו של
 עכן מיהושע ז 1.
- רשימת הדורות מרם ועד ישי (דה"א ב 12-10) מקבילה לפסוקיה האחרונים של מגילת
 רות (ד 22-18).
- שלושת בני ישי הראשונים, כמו גם בנותיו ובניהן, נזכרים במקומות שונים בספר שמואל
 (שמייא טז 9-6; יז 13; שמייב ב 18; יז 25), וכמובן אין צורך לציין את בנו השביעי, דוד.
- רשימות בני דוד בחברון ובירושלים (דה״א ג 1-4א; 5-9) זהות בהבדלים קלים לרשימות בני דוד שבשמ״ב (ג 5-2; ה 16-14), ומספרי שנות מלכותו של דוד (דה״א ג 4ב) מקבילות לשמ״ב ה 5.

יפת, דהייי, עמי 15; גליל ואחרים, דהייא, עמי 15-15; וראה גם ניתוח של השימוש במקורות בדהייי אצל: ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 317-291. הניתוח המקיף ביותר של סוגיית מקורותיו של בעל דהייי הוא עבודתו של מייסי; ראה: מייסי, המקורות.

רשימת מלכי יהודה (דה״א ג 16-10) מכילה נתונים הזהים לאלו המופיעים לאורך ספר מלכים.

בקרב כל המפרשים המודרניים מוסכם שהמקבילות שצוינו זה עתה – ובמיוחד מחמשת חומשי התורה – הן גם המקור שעמד מול עיני בעל דה״י, בד והנחה זו תעמוד ברקע של מחקרנו. משמעותה של קביעה זו היא שניתן ואף ראוי במקרים רבים לייחס חשיבות פרשנית להבדלים שבין היחידה בדה״י לבין מקבילתה, ובאמצעות זאת לקבוע את מגמותיו של בעל דה״י; וכך נהגנו לאורך המחקר. יש, עם זאת, להביא בחשבון גורם נוסף: ישנה תמיד האפשרות שהבדלים בין דה״י למקבילותיו נובעים מכך שנוסח ספרי המקרא שעמדו לנגד עיניו של בעל דה״י לא היה זהה דווקא לנוסח המסורה שלפנינו. במיוחד מקובל לטעון זאת בנוגע לחומרים הלקוחים מספר שמואל; נוסח מגילת שמואל מקומראן (4QSam²) קרוב במקרים רבים דווקא לנוסח המסורה של ספר דה״י ולא לזה של ספר שמואל, ומקובלת ההנחה שלנגד עיניו של בעל דה״י עמד נוסח ספר שמואל הדומה יותר לנוסח מקומראן. לא או הבאנו בחשבון שיקול זה במחקרנו, גם אם לעיתים הכרענו הדומה יותר לנוסח מקומראן. לי אנו הבאנו בחשבון שיקול זה במחקרנו, גם אם לעיתים הכרענו הספרותי של יצירתו, וכאשר בחר שלא לשנות מן המקור שלפניו יש להניח שהוא הסכים עם המגמות העולות ממנו. לפיכך, גם אם הניסוח שאוב מנוסח אחר שעמד לפניו, בידינו לפרשו כמבע מכוון של בעל דה״י עצמו. אך גם שיקול זה אינו מוחלט, והוא דורש דיון מקומי בכל יחידה והיגד. כל האמור עד כה נוגע לחלקו הסינופטי של ספר דה״י; לחלקים רבים מן הספר, בכל אופן, כל האמור עד כה נוגע לחלקו הסינופטי של ספר דה״י; לחלקים רבים מן הספר, בכל אופן,

אין מקבילה במקרא. רוב החוקרים מניחים שהיו לפני בעל דה"י מקורות נוספים, חוץ-מקראיים,

ראה, מני רבים: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 18-17; נות, הכרוניסט, עמי 52-51; שייבר, תורה, עמי 128-127 (בין השאר); יפת, אמונות ודעות, עמי 12-11, הערה 20; הנייל, דהייי, עמי 68; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 331; קליין, דה"א, עמי 38; שווייצר, מקורות וסמכות, עמי 49-43, ב-54. בנוגע לחמשת חומשי התורה, יש הטוענים שבעל דהייי הכיר אותם בצורתם הקאנונית (זליגמן, ניצני מדרש, עמי 15, הערה 3), ואילו מחקרו המקיף של שייבר העלה שעל אף שמול עיני בעל דה"י ודאי עמד נוסח התורה שכבר הכיל את העריכות הדויטרונומיסטיות והכוהניות, הקאנוניזציה של המקרא עוד לא התרחשה (שייבר, תורה, עמי 128, ועוד). מסקנותיו של שייבר נובעות מן העובדה שבהיסטוריה הכרוניסטית ישנם חוקים שעליהם נאמר שהם יככתוב בספר התורהי, אך אינם מופיעים בה; אך יש לציין שלמעט מקרה אחד (דהייב ל 16-15), כל המקרים שמציין שייבר לקוחים מספר עזרא-נחמיה, שעל פי הנחתו (השונה מזו שלנו; ראה לעיל, עמי 2) מהווה חלק מן היצירה הכרוניסטית (שייבר, תורה, עמי 128-127). בכל אופן, גם לדעת שייבר התורה הכילה יותר ממה שבידינו, ולא פחות (שייבר, תורה, עמי 128, וראה שם, הערה 42). לסיכום, ישנה הסכמה בנוגע להיקפה של התורה שהייתה בידיו של בעל דהייי: למעט מקרים מעטים ביותר השנויים במחלוקת, התורה שעמדה מול עיניו של בעל דה"י ודאי הכילה את החומר המופיע בחמשת חומשי התורה הקאנוניים שלפנינו. עניין אחר הנקשר בסוגיה זו היא מידה הסמכות שהייתה לתורה על פי התפיסה המוצגת בספר דה"י. בשאלה זו ישנה הסכמה: על פי ספר דה"י, לתורה יש סמכות מחייבת שאין לסור ממנה (זליגמן, ניצני מדרש, עמי 32; שייבר, תורה, עמי 124; ראה גם: שווייצר, מקורות וסמכות, עמי 54). שייבר מוסיף כי במקרים שבהם יש חוקים מקבילים בתוך התורה, ישנה נטייה בדהייי להתחקות אחר החוקים המאוחרים יותר (שייבר, תורה, 125-124).

כך למשל מעירים קנופרס (דה"א א-ט, עמ" 331) וקליין (דה"א, עמ" 30-28). דברים אלו מבוססים בעיקר על מחקריהם של למקה ואולריך (למקה, הבעיה הסינופטית, ושם עמ" 362; אולריך, מגילת שמואל). אולד הרחיק לכת וטען כי ספר דה"י וספרי שמואל ומלכים ינקו למעשה ממקור משותף, ומהווים עיבודים ימתחרים" של אותו המקור (אולד, דוד ומשה; הנ"ל, המקור העיקרי; וראה גם: הו, השערות). באופן דומה טען אולד שרשימת ערי הלוויים בדה"א ו 68-64 משקפת טקסט מוקדם יותר מהמקבילה ביהושע כא, ואינה מבוססת על הרשימה ביהושע (ראה: אולד, ערי הלוויים). גישתו של אולד זכתה לביקורת במחקר, ולא זכתה להסכמה מרובה (ראה: קנופרס, דה"א א-ט, עמ" 68-66, ושם הערה 40; דיוק, דה"י, עמ" 25-23).

שמהם שאב קטעים אלה או לפחות חלקם.²⁴ דיון זה נקשר לרוב עם סוגיית מהימנותו ההיסטורית של בעל דהייי. המחקר הנוכחי הוא ספרותי בטיבו, ומטרתו היא לבחון את עיצובו ומגמותיו הספרותיות של בעל דהייי ביחידות שיידונו על ידינו; לפיכך אין לשאלת מהימנותו ההיסטורית של הספר השפעה רבה על מחקרנו, ולא נרחיב בסוגיה זו.

0.1.1.4 מגמותיו של ספר דברי הימים

אחת ממטרותיו של מחקרנו היא לעמוד על מגמותיו של בעל דה"י כפי שהן עולות מן העיצוב הספרותי של היחידות שיידונו על ידינו; בהקשר זה, ראוי להציג סקירת מחקר קצרה באשר למגמותיו הכלליות של הספר. לאורך שנותיו של מחקר דה"י, זוהו מספר מוטיבים וקווי עריכה מנחים: מלכות בית דויד נתפסת בו כמלכות ה', ורובו של הספר עוסק בה (דה"א יא-דה"ב לו); המקדש בירושלים ומקומו של שבט לוי בפולחן קיבלו מקום מרכזי בספר, הרבה יותר מאשר בספרי שמואל ומלכים; ההיסטוריה המוצגת בספר מושתתת על רעיון הגמול האישי והישיר; וניכרת בדה"י התפיסה ש"כל ישראל" – המורכב משנים עשר שבטי ישראל והכולל את שבטי הממלכה הצפונית – הוא עם ה'. ²⁵ לצד זיהויים של המוטיבים המרכזיים, נעשו ניסיונות לייחס לדה"י מגמה אחת מרכזית שלשמה נכתב. כך למשל, נות ורודולף טענו שהספר נועד לבסס את מקומה של ירושלים כמקום הפולחן היחיד ושל יהודה כעם ה' היחיד, וזאת כפולמוס נגד השומרונים. ²⁶ חוקרים אחרים זיהו את המוקד של הספר בבחירה בדוד ובביתו: פרידמן הציע שמגמת הספר היא לבסס את הלגיטימציה של שושלת בית דויד לשלוט בישראל ובמקדש בימי בית שני, ⁷² ואילו אחרים נטו לכיוון ההפוך והציעו שהספר משקף מסר תיאוקרטי לשבי ציון: מלכות בית דוד לא תשוב, וה' ימלוך לבדו על ישראל. ב"ל לדעת יפת, בעל דה"י משתמש בתיאור ההיסטוריה ככלי להצגת יחסיהם המורכבים של ה' וישראל, וכל המוטיבים והתימות המרכזיים

² ראה למשל דבריה של יפת (דהייי, עמי 19); דיוק, דהייי, עמי 27-25; וכן במחקרו המקיף של מייסי (המקורות, עמי 169-166). ביקורת חריפה על מוסכמה זו ראה אצל: טלשיר, יתרון מלכים. ביבליוגרפיה נוספת של הדעות השונות בנוגע למקורותיו החוץ-מקראיים של בעל דהייי ראה אצל: קנופרס, דהייא א-ט, עמי 120-118; אביעוז, תשובת השנה, עמי 1, הערה 1.

ראה סקירה ביבליוגרפית אצל: יפת, אמונות ודעות, עמי 7-7; קלייניג, דהייי, עמי 6-53; ודיון אצל: מיירס, tixxxv-lxiv גליל ואחרים, דהייא, עמי 31-26; קליין, דהייא, עמי 48-44; ועוד.

²⁶ נות, הכרוניסט, עמי 106-100; רודולף, דהייא, עמי ix; גרסיאל, השומרונים. לביקורת על גישה זו ראה אמית (גלוי ונסתר, עמי 216-210), הטוענת כי בדהייי ניתן דווקא לזהות פולמוס סמוי **פרו**-שומרוני. דעה נוספת המדגישה את מרכזיותו של המקדש בספר דהייי ראה אצל: בראון, המסר של דהייי.

פרידמן, המטרה. על שאיפתו של בעל דהייי להחזרת מלכות בית דוד ראה גם: אמית, תפקיד הנבואה, עמי 27-133. 133-132

ראה למשל: דמברל, מטרת דהייי, עמי 226-262. דעה דומה ראה אצל: מורי, המסר של דהייי. סקירת מחקר מקיפה בשאלת הימצאותן של מגמות אסכטולוגיות בספר דהייי ראה אצל: קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי בספר דהייי ראה אצל: 155-135.

של הספר טפלים לעניין זה; אך דברים אלה מעורפלים למדי. קלי קושר בין תורת הגמול הספר הספר טפלים לעניין זה; אך דברים אלה מעורפלים למדי. המוצגת בספר – שלדעתו מדגישה בעיקר את החסד הא-להי – ובין השאיפות האסכטולוגיות לשיקום מלכות בית דוד, וטוען כי מטרת הספר היא לחזק את האמונה בגאולה עתידית באמצעות המחשת חסדי הי בעבר. 30

אין כאן מקום לערוך דיון מקיף בסוגיה ולהכריע בין השיטות; מלבד זאת, כאמור, בספר דהייי ניתן כאמור למצוא מוטיבים ורעיונות מרכזיים רבים; ייתכן בהחלט שבכתיבת הספר נשזרו יחדיו מספר מגמות שונות. 31 במחקר הנוכחי נשתדל לבחון את מידת התאמתן של הגישות השונות שהוצגו זה עתה למסקנות שיעלו ממנו. אנו נבחן את המגמות הספרותיות לאור הנתונים המקומיים שייאספו בשלב ניתוח היחידות, אך תשומת לב תינתן גם לאופן שבו משתלבת עריכתן של היחידות המקומיות בקווי העריכה הכלליים של ספר דהייי. במיוחד יימצא קשר לחשיבותם ובחירתם של דוד וביתו וכן לתפיסתו של בעל דהייי את הגמול הא-לוהי, שתי מגמות עריכה שיובלטו במחקרנו. בכך יובהר שהמגמות המקומיות אינן עומדות בחלל ריק, אלא קשורות במארג

0.1.2 רשימות היחס (=הגנאלוגיות) בדה"א א-ט

0.1.2.1 אמינותן ההיסטורית של הרשימות בדה"א א-ט וזיקתן לשאר הספר

רובו של ספר דה״י עוסק, כאמור, בהיסטוריה של בית דוד, מימי דוד ועד החורבן (דה״א יא-דה״ב לו). תשעת הפרקים הראשונים של הספר יוצאים מכלל זה. החטיבה דה״א א-ט מכילה ברובה המוחלט רשימות מסוגים שונים, וישנה במחקר נטייה לראות בה מעין מבוא או הקדמה לספר. 33 כאמור, ברוב שנותיו של המחקר לא זכו רשימות אלו לתשומת לב רבה מצד חוקרי מקרא. אלו מבין החוקרים שבחרו להכניס ראשם לרשימות אלה, דנו בהן בעיקר מן הפן ההיסטורי; אך גם כמקורות היסטוריים זכו רשימות היחס להערכה שלילית, ובמיוחד אצל ולהאוזן, שטען

על ריבוי משמעויות ורעיונות ליצירה אחת ראה בין השאר: אמית, לקרוא סיפור מקראי, עמי 138.

יפת, דהייי, עמי 49-43; וראה גם: הנייל, אמונות ודעות, עמי 432-426. במאמר אחר הרחיבה מעט בנוגע למגמת הספר, וקישרה את מגמתו עם ציפיה לשיקום עתידי של עם ישראל בארצו (יפת, גלות ושיקום, עמי 44-43).

 $^{^{3}}$ קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 237.

אנו נשתמש כאן בכינוי המקובל ירשימות היחסי, למרות שפרקים אלו כוללים זיאנרים נוספים – מפקדים צבאיים, רשימות גיאוגרפיות ועוד – משום שרשימות יחס מהוות רוב ביחידה זו. לניתוח מפורט של היחידה לסוגיה הספרותיים השונים ראה: דה פריס, דהייי, עמי 94-21.

 ^{- 8} להלן מספר כינויים שכונו פרקים אלה במחקר: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 8, וכן יפת, דהייי, עמי 8 – 245 יוntroduction"; גליל ואחרים, דה"א, עמי 32 – "המבוא האתנוגרפי הגדול"; קנופרס, דה"א א-ט, עמי 245 – "Genealogical Introduction to the People of Israel"; אומינג, ישראל האמיתי – "vorhalle".

שהרשימות מאוחרות ונטולות אמינות היסטורית. 16 טענה זו נדחתה על ידי שמואל קליין, דה פריס ואחרים, 26 הסוברים שהמחבר השתמש במקורות ובתעודות אותנטיים מתקופת המלוכה; 36 אך צדוק, לעומתם, מנסה לבסס את הדעה שהרשימות הן בדיה ספרותית, ובין השאר מצביע על מקומות שבהם לדעתו השמות והתכנים ברשימות הם תוצאה של עיצוב ספרותי ולא של מידע היסטורי מהימן. 37 לאחרונה נעשו מספר ניסיונות מצד היסטוריונים להכריע איזו תקופה משתקפת ברשימות היחס, מתוך הנחה שגם אם הנתונים אינם מהימנים לגבי התקופות שעליהן הם מעידים, הרי שמשתקפת מתוכם הריאליה של זמן חיבורם: לוין סובר שרשימות רבות הגיעו ממסורות שבעל-פה שאותן אסף המחבר מבני זמנו, ככל הנראה במאה הרביעית; 36 פינקלשטיין סרק את רשימת הערים המופיעות בפרקים ב-ט מבחינת התקופות הארכיאולוגיות שבהן היו קיימות, ומסקנתו היא שהרשימות משקפות או את תקופת הברזל II או את התקופה ההלניסטית, כשהוא מעדיף את המאוחרת מביניהן. 90 כפי שכבר צוין לעיל, 90 לשאלת המהימנות ההיסטורית אין השלכות רבות על מחקרנו, ולא נרחיב בה.

לצד סוגיית האמינות ההיסטורית, הערכתם של פרקי רשימות היחס הושפעה גם מראייתם כמשניים לספר. ולץי, למשל, טען כי כל דה״א א-ט הוא תוספת מאוחרת לדה״י. ⁴ נות ראה רק בפסוקים מעטים בפרקים אלו יסוד מקורי; לדעתו, השלד של היסוד המקורי מבוסס על המיפקד בבמדבר כו. ⁴ סוגיה זו זכתה בעשורים האחרונים להערכה מחודשת. ג׳ונסון הראה שבדה״א א-ט ישנן מספר מגמות עריכה המשותפות ליחידה זו ולשאר הספר: הרעיון של ״כל ישראל״; הדגשת ירושלים, הפולחן, הכוהנים והלוויים; מרכזיותם של שבט יהודה ובית דויד; תורת הגמול הישיר;

³ ולהאוזן, אקדמות, עמי 53-44. למען האמת, ולהאוזן ראה ברוב ספר דהייי יצירה נטולת ערך היסטורי, וכך סברו אחריו גם קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 6-16) ועוד. ולהאוזן לא היה הראשון לטעון זאת, אך הוא זה שהשפיע על טמיעתה של גישה זו בעולם המחקר. עם זאת, ברשימות בני יהודה בפרקים ב וד סובר ולהאוזן כי נעשה שימוש במקורות אותנטיים (ולהאוזן, משפחות יהודה). בנוגע למהימנותו ההיסטורית של ספר דהייי ראה דיונו המפורט של פלטונן בספריו (פלטונן, היסטוריה).

שי קליין, מחקרים ב; דה פריס, דהייי, עמי 23; ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 3 ; ועוד.

³ מייסי, במחקרו המקיף על מקורותיו של דהייי, מגיע למסקנה שלמחבר של דהייא א-ט היו בנמצא מקורות חוץ-מקראיים רבים, והוא השתמש בהם באופן נרחב. עם זאת, הוא אינו דן במהימנותם של המקורות או בזמנם. ראה: מייסי, המקורות, עמי 37-76.

²⁴⁸⁻²³⁷ צדוק, האמינות, עמי 237-248.

להיסטוריה, עמי 341-338; הנייל, מרשימות להיסטוריה, עמי הנייל, התפישה הנייל, התפישה הנייל, מרשימות להיסטוריה, עמי 341-618; הנייל, מרשימות להיסטוריה, עמי 636-635.

[.] פינקלשטיין, המציאות ההיסטורית. ראה גם: רייט, גבולות יהוד. $^{-39}$

^{.7} ראה לעיל, עמי ⁴⁰

[,] פרידמן, (גמי 185-186; הנייל, עבודתו של הכרוניסט, עמי 1. וראה גם: מיירס, דהייא, עמי 1ג פרידמן, ולץי, יהדות, עמי 141; קרוס, רקונסטרוקציה, עמי 14; ועוד.

נות, הכרוניסט, עמי 42-36. נות פעל מתוך ההנחה שבעל דהייי נהג כהיסטוריון המשתמש רק במקורות שלפניו, וכן שהיו לפניו רק מקורות מקראיים. לפיכך כל פסוק שאי אפשר לראותו כעיבוד של מקור מקראי – מקוריותו נשללה. הפסוקים היחידים שמחשיב נות למקוריים הם: דהייא א; ב 1-5, 9-51; ד 12; ה 13, 14 (1-4, 14-38; ז 13) ב-13, 15, 16 (1) מון ב-13, 16 (1) מון ב-13, 16 (1) מון ב-14, 17 (1) מון ב-14, 18 (1) מון ב-14, 19 (1) מון

ועוד. 43 רייט הצביע על כך שדה״א א-ט מכיל למעשה את המבנה הכללי של הספר, כך שה׳מבוא הגנאלוגיי והסיפור ההיסטורי שבעקבותיו מקבילים זה לזה ומשלימים זה את זה. 44 כיום הדעה המקובלת – שבה אוחזים גם אנו – היא שרשימות היחס הן חלק אינטגרלי מספר דה״י, ויש להבינן בזיקה לספר כולו. 45

0.1.2.2 מוסכמות בחקר רשימות היחס במקרא

התקדמות משמעותית בהבנת רשימות היחס בדה״י חלה בעקבות ההשוואה של גנאלוגיות מקראיות לגנאלוגיות חוץ-מקראיות. 46 וילסון 47 התבסס על מחקרים אנתרופולוגיים הנוגעים מקראיות לגנאלוגיות שבעל-פה (oral genealogies) ומהם הוא שאב את הגדרותיו בנוגע לגנאלוגיות מקראיות – הגדרות העומדות כיום בבסיס המחקר בתחום. להלן נציג מספר מוסכמות בחקר רשימות היחס, ורובן – יסודן במחקריו של וילסון. מוסכמות אלה והמונחים המלווים אותן ישמשו אותנו לאורך מחקרנו.

ישנם שני סוגי גנאלוגיות בסיסיים: גנאלוגיות מסועפות (linear genealogies) – המציינות ענפים שונים הנובעים מאדם מסוים, וגנאלוגיות קוויות (linear genealogies) – המפרטות שושלת ישירה מאב לבן (או להיפך), ללא התייחסות לענפים נוספים בשושלת. לשימות היחס הקוויות שימשו בעיקר בכדי לתת לגיטימציה למעמדו של אדם מתוקף ייחוסו לדמות אחרת בעבר, לא ואילו לרשימות מסועפות יש מטרות מגוונות, בהתאם לשימושן: הן יכולות לתאר את קשרי הדם בתוך משפחה מסוימת, לייצג קשרים פוליטיים או דתיים בתוך חברה מסוימת, ועוד.

השמות המופיעים ברשימות היחס מוצגים ביחסי קירבה משפחתיים ביניהם (אב; בן; אח; בעל; ועוד), אך לעתים מונחים אלו משמשים באופן מושאל: השמות אינם מייצגים אנשים פרטיים אלא עמים, שבטים, מקומות וכדומה, ויחסי הקירבה המשפחתית הינם מטפוריים

[.] ראה: גיונסון, גנאלוגיות, עמי 44-55. ¹

רייט, הפאבולה, עמי 154. ראה גם: אקרויד, הכרוניסט, עמי 68-67; 278. במחקרנו נביא ראיות נוספות לטענה זו 4 (ראה להלן, עמי 55-51).

⁴⁵ דה פריס, דהייי, עמי 22; אומינג, ישראל האמיתי, עמי 41-40; שווייצר, אוטופיה, עמי 37-35; רילי, מלך ופולחן, עמי 49; יפת, דהייי, עמי 7-5; גרסיאל, השומרונים, עמי 294-293, הערה 2; שווייצר, הגנאלוגיות, עמי 13; וראה גם הפניות לעיל, הערה 9. ביקורת על גישותיהם של ולץ׳ ונות ראה גם אצל: ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 9-6. לביקורת על גישתו של ג׳ונסון ראה: בראון, דה׳יא, עמי 12-11.

[.] ראה למשל: בראון, דהייא, עמי 12-1; לוין, גנאלוגיות מקראיות; וילסון, גנאלוגיה (ערך). 4

וילסון, גנאלוגיה; וראה גם: הנייל, בין אצל לאצל. ⁴⁷

⁴⁸ לוין, גנאלוגיות מקראיות, עמי 12.

הנחה זו אינה ודאית, לדעתנו. סביר בהחלט להניח שלעיתים הכיוון הוא הפוך, והרשימה הקווית נועדה להראות איזו דמות יצאה מצאצאיו של אדם מסוים. כך, לדוגמה, ניתן לפרש שרשימת היחס בסוף מגילת רות (ד 22-18), נועדה להראות איזו דמות חשובה (דוד) יצאה מבועז ורות.

ומייצגים את הזיקה בין יחידות שונות בקבוצה שאותה הרשימה סוקרת. 50 עניין זה נקשר עם תופעה חשובה נוספת שעליה עמד וילסון: גמישותן של הגנאלוגיות (fluidity) – יכולתן להשתנות, בין השאר בכדי לייצג מציאות משתנה. 50 כך, לדוגמה, גליל טוען שמשפחת ער הייתה יבכורוי של יהודה בתקופה מסוימת (=הייתה המשפחה החשובה בשבט), ואילו בתקופה אחרת ירדה ממעמדה (= מות ער) והסתפחה למשפחתו של שלה; לפיכך ער מופיע גם כבנו של יהודה (= 15) גום כבנו של שלה (שם ד 21). 52 תופעה נוספת הקשורה בגמישותן של רשימות יחס היא טלסקופיה (= 12) מרשימות יחס קוויות מושמטים לעיתים שמות שאיבדו את חשיבותם, טלסקופיה (= 15 לאור תפיסת גמישותן של הרשימות ניתן לעתים להציע פתרונות לסתירות בין רשימות שונות במקרא: מדובר ברשימות המשקפות תקופות שונות, = או ברשימות המשקפות את הקשרים בחברה במישורים שונים: דתי, פוליטי או חברתי; בכל מישור יכולה להיווצר רשימה גנאלוגית שונה.

כל האמור לעיל מבוסס, כאמור, על השוואה לגנאלוגיות חוץ-מקראיות שנמסרו בעל-פה; אך וילסון מדגיש שגנאלוגיות הנמסרות בכתב עלולות להיות שונות במאפייניהם מאלו שבעל פה. רשימה כתובה מאבדת את גמישותה ויכולתה להשתנות בהתאם לשינויים חברתיים ואחרים; "היא גם יכולה להיות ארוכה יותר, משום שאין צורך לשננה בעל פה. לשם המחקר הנוכחי, חשובה במיוחד ההבחנה שגנאלוגיה כתובה יכולה לעבור עריכה למטרות ספרותיות, ולשמש למטרה אחרת מזו שלשמה נכתבה במקור. למעשה, וילסון מציין דווקא את רשימות היחס של דה"א א-ט כדוגמה לרשימות שמן הסתם שימשו במקורן למטרות שונות, אך נאגדו יחד לחטיבה שמטרתה היא להציג תמונה שלימה של עם ישראל. "הדוגמה לעריכה ספרותית של גנאלוגיות נידונה במאמרו של ששון, הסוקר מקרים רבים שבהם הודגשה דמות מסוימת ברשימת יחס על ידי שימוש במספרים טיפולוגיים, ובמיוחד במספר שבע. ""

מסקנותיהם של וילסון וממשיכיו יעמדו, כאמור, ברקע מחקרנו, ויועילו מאוד בהבנת רשימות היחס שיידונו בו. אך דווקא ההסתייגות שהציג וילסון בנוגע להבדל שבין רשימות שבעל פה לרשימות שבכתב משמעותית לענייננו: יש לזכור שהרשימות שיידונו במחקר ינותחו בהקשרן הנוכחי בספר דה״י, ובהקשר זה הינן יצירה ספרותית לכל דבר ועניין, ואילו הקשרן

לוין, גנאלוגיות מקראיות, עמי 22-21.

^{.36-27} וילסוו, גנאלוגיה, עמ*י* 23-36.

גליל, שבט יהודה, עמי 159.

וילסון, גנאלוגיה, עמי 32-35.

יילסון, גנאלוגיה (ערך), עמי 931-930. ⁵⁴

^{.55} וילסון, גנאלוגיה, עמ*י*

^{.932} וילסון, גנאלוגיה (ערך), עמי ⁵

ששון, קונבנציה. ⁵⁷

המקורי – בין אם בעל פה ובין אם בכתב (במקור הקדום שלהן) – אינו רלוונטי. בעל דהייי ערך אותן ועיבדן למטרותיו ומגמותיו, והמגמות הללו הן אלה שברצוננו לחשוף.

0.1.2.3 התפתחויות נוספות בחקר רשימות היחס בדה"י

מספר מחקרים חשובים הוקדשו בעשורים האחרונים להבנת רשימות היחס שבדה״א א-ט בפרט. קרטווייט ניתח את תשעת הפרקים הללו בשיטת הביקורת הספרותית, בכדי להכריע אילו חלקים הינם משל בעל דה״י, והקדיש את שאר מחקרו לתפיסת ה׳ארץ׳ ברשימות אלו. 58 אומינג דן באריכות בעיצוב הספרותי של דה״א א-ט, והציג את היחידה כבנויה ממעגלים קונצנטריים, מהגדול לקטן: העולם, ישראל, ירושלים והמקדש. 59 מטרת היחידה, לדבריו, היא לשמש מבוא (vorhalle) לדה״י שבו מוצגות התימות המרכזיות של הספר, והיא מהווה מעין מדריך להבנת התימות האלה בשאר הספר. 60 שווייצר, כחלק ממחקרו על אוטופיה בספר דה״י, הקדיש פרק נרחב לדיון בדה״א א-ט, והוא רואה בחטיבה זו תיאור אוטופי של עם ישראל.

מחקרים שונים עסקו ברשימות היחס של דה״י מנקודות מבט שונות, ונציין רק כמה מהם. דמסקי פרסם מספר מאמרים חשובים שבהם דן ברשימות שונות בדה״י מבחינה גיאוגרפית-היסטורית. 62 יפת וגליל פרסמו מאמרים על תפיסתו של בעל דה״י בנוגע ליציאת מצרים וכיבוש הארץ, ובהם ניתחו גם מספר יחידות ברשימות היחס. 63 מחקר חדש של יונקר דן בשימוש במקורות מבראשית א-יא לשם כתיבת דה״א א-ט. 64 מספר מחקרים עסקו בנשים הנזכרות ברשימות היחס השונות, 65 ונדמה שתחום מחקר זה מעשיר והולך. לסיום ראוי לציין את פירושיהם המקיפים והעדכניים של קנופרס וקליין לדה״י, 66 המכילים דיונים חשובים בחטיבת רשימות היחס.

המחקר העדכני ביותר על דה״א א-ט הוא ספרו של ספארקס, המתמקד בעיצוב הספרותי ובמבנה של רשימות היחס. הוא מנתח את הפרקים הללו באוריינטציה ספרותית, כשמגמתו היא להוכיח שבעל דה״י עיצב את היחידה במבנה כיאסטי משוכלל, אשר במרכזו עומד הפולחן הראוי במקום הראוי על ידי הכוהנים והלויים הראויים, ומטרתו היא ״ולכפר על ישראל״ (דה״א ו

[.] קרטווייט, מוטיבים ⁵

אומינג, ישראל האמיתי, עמי 210.

אומינג, ישראל האמיתי, עמי 218-217. ⁶⁰

שווייצר, אוטופיה, עמי 31-75; ולאחרונה גם: שווייצר, הגנאלוגיות. 61

[.] ראה בין השאר: דמסקי, משפחות סופרים; הנייל, בתיה בת פרעה; הנייל, משפחות אפרת; הנייל, שאול. 6

 $[\]int_{0}^{\infty} e^{-t}$ יפת, כיבוש והתנחלות; גליל, העידן הקדם-דוידי. 6

יונקר, הגנאלוגיות בתורה. 6

בן צבי ולבן, אבחנות; קלסו, דהייי, עמי 116-115; וירינגן, נשים בגנאלוגיות; לוביש, רשימות יהודה.

[,] קנופרס, דהייא א-ט; קליין, דהייא 6

28-33. ⁶⁷ הצעתו של ספארקס ספגה ביקורת מידם של חוקרים רבים, הן באשר למבנה המוצע והן בנוגע לפרשנותו. ההקבלה בין צלעות שונות במבנה (למשל ההשוואה שהוא מציע בין פרקים א וט) אינה משכנעת; החלוקה ליחידות נראית לעתים מלאכותית; היחידה מכילה מגוון רחב של תימות ומוקדים, ואי אפשר לסכם את מהותה רק בהדגשת הפולחן; בנוסף, נטען כי יש להבין את הגנאלוגיות גם על רקע הנרטיב שיבוא אחריהן. ⁶⁸ לדעתנו, ישנה בעיה מתודולוגית מרכזית בגישתו של ספארקס למבנה הכיאסטי, שכן נראה שלתפיסתו מבנה שכזה נועד אך ורק להדגיש את הרכיב העומד במרכז, ולפיכך הוא משליך על כל היחידה דגשים המופיעים רק במרכזה; אך למבנה הכיאסטי ישנן מטרות אפשריות נוספות, שאותן לא הביא בחשבון. ⁶⁹ על אף כל הביקורת, מחקרו של ספארקס מהווה ניסיון חשוב וחדשני בניתוח רשימות יחס ורשימות אחרות בגישה ספרותית, ולא-אחת נעזרנו בו לאורך המחקר.

המחקר הנוכחי אמנם לא יקיף את כל תשעת פרקיו הראשונים של ספר דה"י, אך מתוך ניתוח ספרותי מדוקדק של מספר יחידות בתוכם ניתן יהיה להביע דעה מסוימת גם בנוגע לשאלות שעלו מן המחקרים שנסקרו עד כה, ובעיקר בנוגע למגמת רשימות היחס בספר: האם הרשימות נועדו להציג את עם ישראל (האוטופי?) או את התימות המרכזיות של הספר? או שמא ניסה בעל דה"י להשיג דרכן מטרות נוספות? מה היחס בין הרשימות לבין שאר הספר? תשובות שלמות לשאלות אלה תוכלנה להופיע רק לאחר ניתוח מקיף של כל תשעת הפרקים, אך תקוותנו היא שהמחקר הנוכחי יהווה נקודת פתיחה חשובה להמשך מחקר עתידי.

⁶⁷ ספארקס, הגנאלוגיות, עמ' 31-23. מבנהו דומה לזה שמציג קנופרס (דה"א א-ט, עמ' 261). רוב החוקרים רואים בפרק א הקדמה ובפרק ט נספח או אפילוג, והשאלה היא בעיקר בנוגע למבנה פרקים ב-ח, המתארים את שבטי ישראל. גליל (גליל ואחרים, דה"א, עמ' 10) טוען שהשבטים מחולקים לפי האמהות: בני לאה (ב 3-ז 5) ובני רחל והשפחות (ז 6-ח 40). מספר חוקרים טוענים שהסדר הוא גיאוגרפי-מעגלי מיהודה עד בנימין, עם לוי במרכז (יפת, אמונות ודעות, עמ' 355; קרטווייט, שמות ונרטיבים, עמ' 67*-68*; דמסקי, שאול, עמ' 22; ד). דה פריס (דה"י, עמ' 73) טוען שבשבטים המופיעים לפני לוי הסדר הוא על פי קירבה גיאוגרפית, ואילו בשבטים שאחרי לוי הסדר הוא צפון-דרום; לדעתו, פרק ח (רשימת בנימין השניה) הוא נספח ואינו חלק מהמבנה הכללי.

יונקר, ביקורת; לונג, ביקורת; גליל, ביקורת; קלי, ביקורת. 68

⁶ בודה (כיאזמוס, עמי 6-58) מונה שלוש-עשרה סוגי טעויות נפוצות בזיהוי ובפרשנות של כיאזם במקרא, והאחרונה שבהן היא: "Presupposition that Centre is Important". ביקורת דומה משמיע עסיס (כיאזמוס, עמי 1774), וטענתו המרכזית במאמרו היא כי אין לראות במבנה הכיאסטי כלי שנועד להדגיש את הרעיון המרכזי של היחידה. כי אם כתופעה ספרותית שיש להביאה בחשבון בניתוח העיצוב הספרותי של היחידה. על המבנה הכיאסטי במקרא ראה: ג' ולץ', כיאסמוס בימי קדם, ובעיקר עמ' 16-9, 117-50; וביבליוגרפיה עדכנית אצל: גרוסמו. גו עדו. עמ' 7-5.

ספרו של גיונסטון (דהייי) מהווה גם הוא במידה רבה קריאה ספרותית של דהייי. לדעתנו הוא מכופף במקומות רבים את פרשנויותיו לפרטי העיצוב הספרותי כך שיתאימו לקריאה שהוא מציע, ולנתונים ספרותיים רבים הוא אינו שם לב, אך גם לספר זה ישנה חשיבות רבה למחקרנו, ופעמים רבות הלכנו בעקבותיו בניתוח הפסוקים. בודנר (הגנאלוגיות) עמד לאחרונה גם הוא על המגמה החדשה במחקר, לנתח את רשימות היחס בכלים

0.1.3 רשימת היחס של בני יהודה (דה"א ב 3-ד 23)

רשימת היחס של בני יהודה (דה״א ב 3-ד 23) פותחת את החטיבה המרכזית בדה״א א-ט, המכילה את רשימות השבטים השונים (ב 3-ט 1), והיא מופיעה מיד לאחר רשימת שנים עשר בני ישראל (ב את רשימות השבטים ברשימת בני ישראל הוא ״רְאוּבֵן שַׁמְעוֹן לֵוִי וִיהוּדָה יִשְּׁשׁכֶר וּוְּבֻלוּן: דָּן יוֹסֵף (ב-1). סדר הבנים ברשימת בני ישראל הוא ״רְאוּבֵן – הבכור – מוזכר תחילה; לאור זאת ישנה ציפיה וּבְנְיָמָן נַפְּתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר״ (ב 2-1), כך שראובן – הבכור – מוזכר תחילה; לאור זאת ישנה שבט למצוא את בני ראובן בראש רשימות השבטים, אך השבט הבכור נדחה ואת מקומו תופס שבט יהודה. הופעת בני יהודה במקום בני ראובן בולטת לעין, ומדגישה את חשיבותו של שבט יהודה כשבט הדומיננטי בישראל.

רשימת היחס של בני יהודה היא ללא ספק הגנאלוגיה המורכבת והמפורטת ביותר במקרא כולו. היא משתרעת על פני מאה פסוקים (ב 3-7 23), ובמבט ראשון – ואף במבט שני – קשה להבחין בתוכה בסדר ובמבנה ברורים. חוקרים התמודדו עם מורכבותה של היחידה המדוברת בגישות מגוונות. היו שראו במורכבות הרשימה תוצאה של שיבושים טקסטואליים, וניסו לתקן את הנוסח כך שייווצר טקסט קריא וברור, לאך במקרים רבים התוצאות אינן משכנעות. רבים ראו בסתירות ובהעדר נקודות חיבור בין קטעים שונים ברשימת בני יהודה עדות לעיבודה מתוך מקורות שונים או מתוך מקור קדום אחד מרכזי שעליו הוסיף הכרוניסט קטעים נוספים. לחרים הסבירו זאת כתוצאה של ריבוי עריכות, בעיקר בתר-כרוניסטיות. לל כנגד האחרונים טוען קנופרס שגישתם לוקה בחסר, בין השאר מפני שהן אינן מסבירות מדוע העורכים האחרונים יצרו טקסט פחות אחדותי וערוך, בעוד שהיה בידם ליצור טקסט קוהרנטי יותר לל לדעתנו, ביקורת זו מתאימה להיאמר גם כנגד הגישות הסוברות שאופייה המסורבל של הרשימה נובע מכך שהיא עובדה מתוך מקורות שונים. כישלונו של שיטות מעין אלה לתת מענה להבנת התהוותה של

הבחירה ביהודה על פני ראובן הבכור היא משמעותית לבעל דהייי, והוא מקדיש שני פסוקים בהמשך כדי להסביר אותה (ה 2-1). על כך ראה בין השאר: מקנזי, דהייי, עמי 67, 86; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 302; ספארקס, הגטאלוגיות, עמי 248-247.

ראה למשל: ולהאוזן, משפחות יהודה; קרטיס ומדסן, דה"י, עמי 113-84. קרטיס ומדסן מבצעים תיקוני נוסח במקומות נוספים בדה"א א-ט. אחד הבו[ל]טים הוא יתיקון׳ רשימת היחס הראשונה של בנימין (דה"א ז 11-6) והפיכתה לרשימת יחס של זבולון, החסרה בנוסח המסורה (קרטיס ומדסן, דה"י, עמי 145-149). גליל וקנופרס מתחו ביקורת על גישה זו לטקסט ברשימות היחס (גליל, שבט יהודה, עמ' 3; קנופרס, גבר באחיו, סעיפים 2.1).

⁷ לדעת ולהאוזן (משפחות יהודה, עמי 1-18) עמד מול המחבר טקסט קדום, שבו נכללו רק מספר פסוקים מפרק ב (רוב פסוק 3; 23-25; 45-42); בדרך דומה הלכו קרטיס ומדסן (דהייי, עמ' 86) ואחרים. ויליאמסון (מקורות ועריכה, עמ' 635-352) טוען שעמדו לפני בעל דהייי מקורות מקראיים וחוץ-מקראיים וכן פרגמנטים שונים. יפת (דהייי, עמ' 69) סוברת שניתן לזהות סימנים למקור קדום שהוקדש לבני ירחמאל, בני כלב ובני חור, כשלכל אחד מהם פתיחה וחתימה דומות ("בני X... אלה [היו] בני X"). גליל (שבט יהודה, עמ' 29-21) סובר שהמקור הקדום הכיל למעשה את רוב בניינם של פרקים ב 3-ד 23, והוא מתארך אותו לימי דוד (שם, עמ' 205-202).

רודולף, דהייי, עמי 3-10; קרטווייט, מוטיבים, עמי 61-30. קרטווייט מזהה לא פחות משבעה רבדי עריכה שונים בנוסף לעריכתו של בעל דהייי.

קנופרס, גבר באחיו, סעיף 5.4. הוא מעלה את הביקורת הזו כנגד הטוענים לעריכות מרובות, אך לדעתנו היא מתאימה להיאמר גם כנגד שאר הגישות.

רשימת היחס של יהודה הוביל חוקרים מאוחרים להתייחס לרשימה כאחדותית, ולחפש לה מבנה מסודר.⁷⁶

קנופרס הציג סימנים שונים לאחדותה של רשימת שבט יהודה: שימוש במספרים טיפולוגיים (שלוש, שבע ועוד); חתימה ופתיחה זהות (ייבני יהודהיי) לחטיבות העוסקות בבני יהודה בפרקים ב וד, כך שהן מובדלות מפרק ג העוסק בשושלת דויד; ועוד. לדעתו, החטיבה הגדולה של שבט יהודה נערכה במבנה קוצנטרי סביב שושלת דויד (פרק ג), כשפרק ב מתקדם לפי סדר הדורות (בני יהודה הראשונים, 4-3; אשחור, 42; בני חור, 55-50; הרואה בן שובל, 52) ופרק ד מסודר בסדר דורות - הפוך (ראיה בן שובל, 2; בני חור, 4; אשחור, 7-5; שלה, 23-21). ככלל, חוקרים רבים קיבלו ברמות שונות של פירוט – את המבנה הכללי שבו שושלת דויד בפרק ג משמשת כציר מרכזי לרשימות בני יהודה. 78 חריג בהקשר זה הוא ויליאמסוו. המציג מבנה כיאסטי אחר שבו הציר המרכזי הוא דווקא משפחות ירחמאל. 79 ספארקס קיבל את הצעת המבנה הזו. אם כי בהסתייגות מסוימת. 80 ישנה, אם כן, הסכמה על כך שהיחידה היא כיאסטית, והמחלוקת היא בשאלה האם מרכז המבנה הוא שושלת יהודה או שושלת ירחמאל; אך אף אחת מו האפשרויות אינה עומדת בפני הביקורת. כנגד קנופרס, המקביל בין הפתיחות הזהות ״בני יהודה״ בב 3 ובד 1, טוען ספארקס שההשוואה אינה משכנעת, משום שייבני יהודהיי הנזכרים בפרק ב (3) הם בניו הישירים של יהודה, ואילו בפרק ד (1) מדובר בשושלת קווית המשחזרת את הדורות מיהודה ועד ראיה בן שובל, שתוארו לאורך פרק ב. 81 את הרשימות הספורדיות (+סיפור יעבץ) בד 20-9 מציע גליל להקביל לרשימות בני חצרון (ב6-9-3), וכדי ליצור קשר ביניהן הוא נדחק להעניק ליחידות אלה את הכותרת יימשפחות יהודהיי. $^{
m s2}$ על אף שכותרת שכזו מתאימה למעשה כמעט לכל רשימות שבט יהודה. הדוגלים במבנה של ויליאמסון – המעמיד את ירחמאל במרכז המבנה – מתקשים להסביר מדוע זכה ירחמאל בן חצרון למקום של כבוד ברשימות יהודה, בעוד שדויד וביתו נדחקו לצדדים; ספארקס נאלץ להידחק עד מאוד, ולהציע שהסיבה לכך היא שבעל דה"י רצה לכבד בכך את פטרונו, שהיה מבני ירחמאל. 83 מלבד זאת, ויליאמסון מנתק בין שני חלקי היחידה העוסקת בבני

הלינו (דהייא עמי 89) במער נ

קליין (דהייא, עמי 89) טוען שאין סיבה שלא לראות את כל רשימת שבט יהודה כיחידה אחת שבעל דהייי הוא האחראי לה. בעמי 90 הוא מציין שכך סובר גם וילי.

^{.356} קנופרס, גבר באחיו, סעיפים 36.6-6.3; ראה גם: קנופרס, דהייא א-ט, עמי 7

[.] ראה : יפת, דהייי, עמי 68; גיונסטון, דהייי, עמי 48-42; גליל, הבחירה בדוד, עמי 717; ועוד 78

ויליאמסון, מקורות ועריכה, עמי 359-356; בעקבותיו הלכו אחרים, ולאחרונה קליין (דה"א, עמי 87).

ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 235-229.

 $^{^{8}}$ ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 231-230.

גליל ואחרים, דהייא, עמי 49. ⁸

ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 246-244.

⁸⁴. חור בכור אפרתה (ב $_{\rm c}$ 55; ד $_{\rm c}$ 40), למרות שניכר שמדובר בשני חצאים של אותה היחידה. בנוסף, הוא מקביל את ד $_{\rm c}$ 20–1 – המכיל לדבריו "חומר נוסף על בני פרץ" – ל-ב $_{\rm c}$ 8, אך בפסוקים אלה, האחרונים, מצוינים גם בני זרח – ולא רק בני פרץ. קושיות אלו ואחרות מצדיקות דיון מחודש במבנה רשימות היחס של יהודה; אך מכיוון שבמחקרנו הנוכחי אין אנו עוסקים כי אם בחלק מרשימות יהודה, אין באפשרותנו לפתוח את הנושא לדיון, ובכוונתנו לערוך לגביו מחקר מקיף בעתיד.

ברשימה המורכבת של בני יהודה נידונו במחקר נושאים מקומיים רבים, שכמובן יצוינו איש איש במקומו לאורך העבודה. ⁸⁵ במיוחד יש לציין את מאמריו העדכניים והמקיפים של קנופרס בנושאים שונים, ⁸⁶ וכן את העניין הגובר והולך בניתוחו הספרותי של סיפור יעבץ (דה"א ד 10-9). ⁸⁷ אנו, כאמור, נעסוק במחקרנו רק במספר קטעים מתוך רשימות היחס של יהודה; נותר לנו, אם כן, להצדיק את העיון בפסוקים אלו בנפרד משאר היחידה.

0.1.4 ייחודן של הרשימות שיידונו במחקר הנוכחי

במחקרנו זה, בכוונתנו לנתח מספר רשימות: דה"א ב 8-3; 17-10; ג. ביחידות הללו מוצגים בני יהודה הראשונים (ב 4-3), בני פרץ בנו (ב 5) וצאצאי זרח אחי פרץ (ב 6-8). פסוק 9 מכיל את רשימת בני חצרון בן פרץ, ולא נקדיש לו דיון (ראה להלן); אך פסוקים 17-10 מפרטים את שושלת רשימת בני חצרון עד לדוד ומשפחתו. המשכה הישיר של הרשימה הזו היא שושלת דוד, המופיעה בפרק ג. לטענתנו, כל היחידות הללו קשורות בבית דוד ובחירתו, ואת זאת נרצה לבסס לאורך המחקר. אך בעוד שחלק מן הפסוקים שצוינו זה עתה קשורים בדוד ללא ספק (ב 17-10: מרם ועד דוד ומשפחתו; פרק ג: שושלת דוד), הרי שהכללת פסוקי הפתיחה של רשימות יהודה (ב 8-3) עלולה להוביל את הקורא להרים גבה; שכן לכאורה פסוקים אלה, המציגים את בני יהודה הראשונים (6-5) ואת בני זרח בנו (6-8) אינם נקשרים בהכרח דווקא לדוד; במיוחד נכון הדבר בנוגע לרשימת בני זרח, המציגה ענף אחר מזה שממנו יצא דוד. לדעתנו, ניתוח מדוקדק של היחידות המדוברות לאורך המחקר יוביל מעצמו למסקנה שישנו קשר בין היחידות הללו לבין היחידות העוסקות בדוד

ויליאמסון, דהייי, עמי 49.

ביבליוגרפיה מפורטת עד לשנת 1990 ניתן למצוא אצל: קלימי, ביבליוגרפיה, עמי 127-122.

פנופרס, בעלו למואב; הנייל, גבר באחיו; הנייל, נישואי תערובת; הנייל, שושלת דויד. ⁸⁶

ראה לאחרונה: הרד, תפילת יעבץ, וביבליוגרפיה שם. 8

ובביתו; אך כבר בשלב הנוכחי במבוא נרצה לעמוד על מספר גורמים המשכנעים אותנו שלכל הפסוקים הנידונים במחקר ישנו מכנה משותף:88

- ביטוי מיוחד לרשימות המופיעות בדה"י הוא הסיכום המספרי: סיכום רשימת שמות באמצעות ציון מספרם. ברשימות היחס של יהודה בדה"י ישנם אחד-עשר סיכומים מספריים, והם מופיעים אך ורק ברשימות הנידונות במחקר; שלושה מתוכם ברשימות בני יהודה ובני זרח (ב 3, 4, 6).
 - ברשימות המדוברות נעשה שימוש במספרים טיפולוגיים, ובעיקר במספר שבע:
 - ⊙ שבעה בני יהודה (ב 3-5).
 - ⁸⁹.(8-6 שבעה בני זרח (ב
 - . שבעה דורות מרם עד ישי (ב 12-10). ⊙
 - שבעה בני ישי (ב 13-13).
 - יידויד השביעייי (ב 15).סיידויד השביעייי (ב 15).
 - שבעה שמות בנות ישי ומשפחותיהן (ב 16-16).
 - שבע נשות דוד (ג 1-5).
 - שבעה בני אליועיני, החותמים את שושלת דויד במילה יישבעהיי (ג 24).

מלבד זאת, שלמה מוצג כבנו העשירי של דוד (ג 5); יחד עם תמר, הכתוב מונה עשרים מלבד זאת, שלמה מוצג כבנו העשירי ארבע-עשרה בנים ישירים לדוד (ג (9-1)); והנוסחה X' בנו׳ מופיעה בשושלת מלכי בית דוד ארבע-עשרה פעמים ברצף ((-7+2)).

- בין רשימת בני יהודה הראשונים לבין רשימת בני דוד בירושלים ניכרת הקבלה ספרותית
 מרשימה, שתידון באריכות במחקרנו.⁹⁰
- לכל היחידות המדוברות יש זיקות ברורות למקורות מקראיים אחרים, כפי שכבר צוין לעיל. מחוץ לפסוקים שינותחו על ידינו, ניתן למצוא בשאר רשימות יהודה רק עוד

על חלק מן הקווים המאחדים את דה"א ב 17-3 עמדה יפת (דה"י, עמי 71; בדבריה צוינו פסוקים 17-2, כנראה בשגגה), והיא אף הבחינה בכך שקווים אלה מופיעים שוב בפרק ג.

ארן, עמי 49, ושם הערה 54. ⁸⁵

^{.103-96} ראה להלן, עמי 96-103.

^{.6-5} ראה לעיל, עמי 6-6.

מספר דמויות מקראיות מוכרות,⁹² שצוינו בשמן בלבד ואין בנוגע אליהם מקבילה ספרותית למקור אחר במקרא.

ניתוח היחידות יתרום, כאמור, לביסוס הזיקה בין כל היחידות שינותחו על ידינו, כך שבשלב זה ניתו להסתפק בהצבעה על קווי הדמיון שצוינו זה עתה.

עניין נוסף הדורש דיון קצר הוא העובדה שאין רצף טקסטואלי בין היחידות הנידונות. הפער הבולט ביותר הוא בין רשימת היחס של דוד בפרק ב (17-10) לבין המשכה הברור – רשימת בני דוד ושושלתו – בפרק ג. פער זה קשור במבנה רשימות בני יהודה כולן, ולא נוכל לעסוק בו בשלב זה. פסוק נוסף, שעליו דילגנו במחקרנו, הוא: ״וּבְנֵי חֶצְרוֹן אֲשֶׁר נוֹלֵד לוֹ אֶת יְרַחְמְאֵל וְאֶת רֶם וְאֶת כְּסוֹק נוסף, שעליו דילגנו במחקרנו, הוא: ״וּבְנֵי חֵצְרוֹן אֲשֶׁר נוֹלֵד לוֹ אֶת יְרַחְמְאֵל וְאֶת רֶם וְאֶת כְּלוּבָי״ (ב 9). פסוק זה מהווה פתיחה לחטיבה גדולה של פסוקים העוסקת בבני חצרון לענפיהם השונים (ב 9-ד 20), ואינו נקשר דווקא ביחידה הסמוכה לו, הנקשרת בדוד. בפסוק זה נזכרים גם ירחמאל וכלב, שצאצאיהם יידונו במקומות אחרים בפרק (ב 20-18, 20-15, ולפיכך העדפנו לעת עתה להניח בצד את העיסוק בו.

0.2 נחיצות המחקר

ניתן לזהות במחקר מגמה של תשומת לב הולכת וגדלה לפן הספרותי והאומנותי של רשימות היחס – ובפרט ברשימת בני יהודה, וספרו של ספארקס שצוין לעיל הוא דוגמה מייצגת לניסיון שכזה. ⁹³ עם זאת, למיטב ידיעתנו עוד לא נעשה ניסיון שיטתי לערוך ניתוח ספרותי סינכרוני צמוד טקסט, המביא בחשבון את כל מכלול העיצוב הספרותי ברשימות דה״י. ספארקס אמנם העמיד בבסיס מחקרו את המבנה הספרותי הכיאסטי של דה״א א-ט, אך הוא לא פרש בפני הקורא ניתוח ספרותי מקיף ויסודי, וישנם כלי עיצוב ספרותיים רבים שעליהם הוא לא נתן את הדעת.

ההסכמה הכללית על כך שרשימות היחס בדה״י נערכו ספרותית באופן מחושב וער, על בסיס עקרונות עריכה ורעיונות תיאולוגיים מסוימים, מצדיקה את ניתוחן הספרותי המדוקדק, חרף העובדה שלכאורה מקובל יותר להשתמש בכלים ספרותיים דווקא לפרוזה או שירה. בשל היקפה הרב של חטיבת פרקי היחס בדה״י, באפשרותנו לדון במחקר זה רק בחלק קטן מתוכה, אך מסקנותינו תוכלנה להוות בסיס למחקר עתידי המקיף את כל רשימות היחס.

ניתוח היחידות ייעשה, כאמור, לאור התפיסות המודרניות במחקר בנוגע לספר דהייי בכלל ולרשימות היחס בפרט: נניח כהנחות עבודה שרשימות בני יהודה יצאו מתחת ידו של בעל דהייי,

, 101-100 פפארקס, הגנאלוגיות. ראה בין השאר גם: ויליאמסון, מקורות ועריכה; בראון, דהייא א-ט, עמי 101-100; לוביש, רשימות יהודה; בודנר, הגנאלוגיות; ועוד.

בצלאל, ב 20; יאיר, ב 22; עכסה, ב 49; עתניאל, ד 13; כלב בן יפונה, ד 15. - ³

ויש להבינם כיחידה אחת; שהן חלק מחטיבה ספרותית מגובשת וערוכה היטב (דה״א א-ט), ושחטיבה זו מהווה חלק אינטגרלי מספר דה״י. את המגמות העולות מן היחידות שיידונו יש להשוות למגמותיו המרכזיים של הספר כולו. מעט מאוד מחקרים ספרותיים – אם בכלל – נכתבו על רשימות היחס תחת השפעת הנחות אלו, ולפיכך יש צורך במחקר שישלים את הפערים הקיימים.

מלבד השאלות הגדולות על מבנה ומטרת היחידה, יש לציין כי נתונים מקומיים רבים בעיצוב הספרותי נעלמו מעניהם של חוקרים, כמו שימוש במספרים טיפולוגיים, הקבלות ועוד. תרומה מרכזית של מחקרנו תהיה בהצבעה על הנתונים הללו; גם אם הפרשנות שנעניק להם לא תהיה מקובלת על מי מהקוראים, הרי שהנתונים עצמם ראויים להתייחסות מצד כל מי שחפץ להבין את רשימות היחס הללו.

0.3 שיטת המחקר ומבנהו

במחקר הנוכחי בכוונתנו לנתח את רשימות היחס הנידונות (ב 8-3; 17-10; ג) ניתוח ספרותי צמוד-טקסט. הניתוח ייעשה בדרך הקריאה הצמודה (close reading), ובעזרת כלֵי ניתוח מבית מדרשה של גישת הביקורת החדשה בחקר הספרות (new criticism). לישה זו רואה בטקסט כמות שהוא לפנינו את מושא המחקר העיקרי, שאותו יש לנתח כדי להגיע לכוונה הינכונהי. כך, למשל, כתב ריציארדס:

המבחנים... לנכונותה של פרשנות כלשהי למערכת מורכבת של סימנים הם לכידותה הפנימית ולכידותה לכל השייך לעניינה...

פרשנות המלוכדת מתוכה... אנו מכנים אותה נכונה – כשהיא מביאה בחשבון את כל הפרטים, שעל-ידיהם היא מפרשת אותם באופן המתקבל ביותר על הדעת.⁹⁵

סימון מתאר באופן בהיר את ה-modus operandi של הקריאה הצמודה:

הקריאה הצמודה מציגה לכל רכיבי הטקסט וליחידה הספרותית השלמה את השאלות הבאות: מה אומר הכתוב? איך הוא מבטא זאת? ומה הוא מביע בזאת? והיא משיבה עליהן באמצעות בירורים לשוניים, סגנוניים והבעתיים.96

19

ביבליוגרפיה חלקית בנושא הקריאה הצמודה, בעיקר בזיקה לחקר המקרא: סימון, קריאה ספרותית, עמ׳ ט-יב (בהקדמה); פולק, הסיפור במקרא, עמ׳ 254-425, 431-430, 436-434. במיוחד מומלץ לעיין במבואו המקיף של וייס, הסוקר את התפתחות הגישה בספרות הכללית ומציע את שימושה בחקר המקרא (וייס, המקרא כדמותו, עמ׳ 1-46). על קריאה ספרותית במקרא ראה בין השאר: שטרנברג, הפואטיקה; אלטר, אמנות הסיפור; אלטר וקרמוד, מדריך ספרותי; ברלין, פואטיקה ופרשנות; פוקלמן, סיפור מקראי; זקוביץ, גָבֹהַ.

תרגום דבריו של יייא ריציארדס, מובא אצל: וייס, המקרא כדמותו, עמי 21.

סימון, קריאה ספרותית, עמי יא (בהקדמה). 96

אמנם גישה זו נהוגה בחקר המקרא בעיקר בניתוח פרוזה או שירה, אך היא מתאימה לכל "מערכת מורכבת של סימנים", כאמור למעלה. הנחת המוצא של גישה זו היא שהמסר של היחידה טמון בעיצוב הספרותי שלה, המורכב ממכלול כל הפרטים המופיעים בה. לפיכך הניתוח ייעשה בשני שלבים: ראשית ינותחו דרכי העיצוב הספרותי בכל יחידה, ולאחר מכן יידונו מגמותיו של בעל דה"י כפי שעולה מן הנתונים שנאספו בשלב הראשון.

הזיאנר שבו אנו עוסקים – רשימות יחס – ידוע לשמצה בשל השיבושים הטקסטואליים שעלולים ליפול בו. מחקרנו יעסוק אמנם בפן הספרותי, אך לא נתעלם מהתייחסות לענייני נוסח במקום שבו הדבר נדרש. הנוסח שעליו יבוסס המחקר הוא נוסח המסורה כפי שמופיע בתקליטור מקראות גדולות "הכתר" שההדיר פרופי מנחם כהן. נוסח זה יושווה לעדי הנוסח הקדומים העומדים לרשותנו מתרגום השבעים, מהוולגטה, מהפשיטתא ומהתרגומים הארמיים. ⁷⁷ בדומה לכך נתייחס לסוגיות היסטוריות וגיאוגרפיות, השוואה למקורות מקראיים אחרים ועוד, במידה והדבר יהיה נחוץ להבנה הנכונה של הטקסט. התנצלות אחת ראויה לציון: מטבע הדברים, לחלק מן היחידות הנידונות (בעיקר בחציו השני של דה"א ג) אין בידינו די מידע משווה בשביל להכריע בשאלת הנוסח, ועל כן העדפנו להשאיר את השאלה ללא הכרעה, כדי להימנע ממסקנות ספקולטיביות בעניין שאינו עיקרו של המחקר הנוכחי.

הפרק המרכזי של העבודה הוא, מטבע הדברים, פרק הניתוח הספרותי. בפרק זה ננתח כל יחידה בְּתוֹרָהְ למרכיביה העיצוביים, ונדון במגמות העולות ממנה. בהתחשב בעובדה שספר דה"י מבוסס לרוב על עיבוד של מקורות קודמים, יוטל עלינו במקרים רבים לערוך השוואה בין היחידות שאותן נבחן לבין מקורותיהן, השוואה שיש בה תועלת רבה בכדי לדעת היכן בעל דה"י מיקד את עריכתו, ובכדי להבחין בין עיקר וטפל. פרק הסיכום ישמש אותנו לשם הצגת המסקנות העולות מן המחקר, ושילובן בהקשר הרחב של ספר דה"י כולו.

⁹ אלן כתב מחקר חשוב על היחס בין תהייש לבין נהיימ בספר דהיי (אלן, דהיי היווני). קנופרס בפירושו (קנופרס, דהייא א-ט) הרחיב רבות בנוגע לחקר הנוסח בכל יחידה. בשביל התרגום הארמי לדהייי אשתמש במהדורתו של שפרבר (כתבי הקדש בארמית, עמי 19-3), ובנוסף יש לציין את מחקרו העדכני של גוטליב (תרגום דהייי). עיוני נוסח שונים ניתן למצוא גם אצל: מקנזי, ההיסטוריה הדויטרונומיסטית. מקומראן נשתמר רק קטע זעיר ממגילת דהייי (4QChr), והוא מכיל את דהייב כח 27-כט 3 ולפיכך אינו רלוונטי למחקר הנוכחי; ראה אולריך, מגילות, עמי 778.

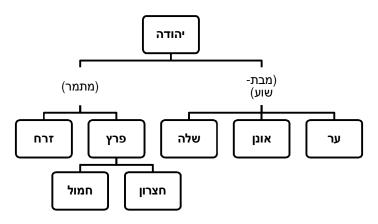
פרק ראשון:

בני יהודה הראשונים (ב 5-3)

היחידה שכונתה על ידינו "בני יהודה הראשונים", כשמה כן היא: רשימת בניו הישירים של יהודה, שמהם הסתעפו הענפים השונים בשבט. הרשימה מופיעה בראש רשימות בני יהודה, בדה"א ב 5-3:

״בְּנֵי יְהוּדָה עֵר וְאוֹנֶן וְשֵׁלָה, שְׁלוֹשָׁה נוֹלֵד לוֹ מִבַּת-שׁוּעַ הַכְּנַעַנִית, וַיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי ה׳ וַיְמִיתֵהוּ : וְתָמֶר כַּלֶּתוֹ יָלְדָה לוֹ אֶת-פֶּרֶץ וְאֶת-זָרַח ; כָּל-בְּנֵי יְהוּדָה חֲמִשָּה : בְּנֵי-פֶּרֶץ חֶצְרוֹן וְחָמוּל״

ליחידה זו צרפנו את רשימת בני פרץ (5), מנימוקים שיידונו בסמוך.² להלן ננתח את עיצובה הספרותי של היחידה. ראשית יידון תיחום היחידה, ולאחר מכן ינותחו הפסוקים בקריאה צמודה. מתוך הכרה בכך שבעל דהייי לא יצר את הרשימה יש מאין, הניתוח ייפתח בהשוואת היחידה למקבילותיה המקראיים, והשוואה זו תאיר את ייחודיותה של הרשימה שלפנינו. מוצאה הכנעני של אשת יהודה דורש דיון בשאלת יחסו של בעל דהייי לנישואי תערובת, ודיון זה ייעשה במקומו הראוי לאורך הניתוח. לאור בחינת העקרונות שהנחו את ברירת המידע שנמסר לקורא ביחידה זו וההיגיון העומד מאחורי עיצובו הספרותי, נצביע לבסוף על מגמת היחידה כפי שהיא לפנינו.

בני יהודה הראשונים: אילן יוחסין

אנו נעשה שימוש במונח ירשימהי על אף שהנתונים המופיעים ביחידה מוצגים לרוב בצורה סיפורית, כמו למשל סיפורו של ער: "יויהי ער בכור יהודה רע בעיני ה' וימיתהו" (3), או אף סיפור לידת בני תמר: "יותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח" (4). נתונים אלה – כמו גם מסגרתה הכללית של היחידה ("בני יהודה... כל בני יהודה חמשה"; 3-4) בעלי אופי וסגנון מתומצת ובאים בהקשר שנועד למסור דיווח גנאלוגי רשימתי, ולצורך מחקרנו די בכך בכדי להצדיק את השימוש בהגדרה זו, ואין צורך ליצור מינוח מורכב ומדוקדק יותר מכך.

1.1 תיחום היחידה

תיחומה של היחידה הראשונה ברשימות בני יהודה אינו מורכב במיוחד, אך עדיין ניתן למצוא בנוגע אליו דעות שונות במחקר. לדעת בראון מכילה היחידה את פסוקים 1-8, כך שהוא מצרף ליחידה הראשונה של רשימות בני יהודה גם את רשימת בני ישראל שלפניה (ב 2-1) וגם את רשימת בני זרח שאחריה (ב 6-8). הצעה זו תמוהה מאוד, שכן רשימת בני ישראל מונה את שמות השבטים כולם, ומהווה לפיכך פתיחה לרשימות כל השבטים, ואין לראותה כמחוברת דווקא לרשימות בני יהודה. בהקדמה לפירושם לרשימות בני יהודה, מציגים קרטיס ומדסן את פסוקים לרשימות בני יהודה. שכותרתה היא יבני יהודה. בפירושם לפסוקים אלו הם מציגים חלוקה אחרת, שבה פסוקים 8-8 מהווים יחידה שכותרתה היא יבני יהודה. כפי שיוצע בהמשך, אכן ישנו קשר הדוק בין פסוקים 5-5 לפסוקים 6-8; אך הזיקה בין שתי היחידות אינה מלמדת שיש לראותן כיחידה אחת, ומן הסיבות שתוצגנה בהמשך יש לנתק ביניהן. קנופרס העמיד את פסוקים 3-4 לעצמם ולא סיפח אליהם את רשימת בני פרץ (ב 5), ואת שני הפסוקים האלו כינה בשם "מבוא" (Introduction), שכן הם מציגים את בניו הישירים של יהודה שמהם הסתעפו הענפים השונים של השבט. לעומת זאת, יפת תוחמת את היחידה הראשונה בפסוקים 5-5, ואת שני בפסוקים 5-5, ואת ביניו לבסט להלו.

הכותרת ייְבְּנֵי יְהוּדָהיי זהה בנוסחתה לכותרות הפותחות את רשימות רוב השבטים בהמשך (ייִבְּנֵי שְׁמְעוֹן...יי, ד 24; ייִבְּנֵי רְאוּבַן...יי, ה 3; וכך הלאה), פולאחריה – כמו בשאר השבטים – מופיעים שמות בניו הישירים של אבי השבט. רשימת חמשת בני יהודה (ב 3-4) נחתמת במילים ייַכַּל בְּנֵי יָהוּדָה חֲמִשְּׁהיי (ב 4), וכך נוצרת מסגרת ספרותית (אינקלוזיו) סביבם, כאשר הלשון ייבני

.29 בראון, דהייא, עמי

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 82. ראה גם: מיירס, דהייא, עמי 9.

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 84. בהצעה זו, האחרונה, תומכים גם: גליל ואחרים, דהייא, עמי 55 (את היחידה 3-8 הם מחלקים לשניים: 3-3, $_{\rm a}$ -8); קליין, דהייא, עמי 85 (הכותרת שמציע ליחידה היא יגנאלוגיה מהאב יהודה עצמוי).

להלן, עמי 49-50.

^{.295} קנופרס, דהייא א-ט, עמי

יפת, דהייי, עמי 73. כך גם : קייל, דהייי, עמי 58 ; קיל, דהייא, עמי מב.

החריגות היחידות מנוסחה זו הן: "יְלְבְנֵי יְשֶׁשֹּכְר..." (ז 1); "בְּנָיְמֶן..." (ז 6); "וּבְּנָיְמֵן הוֹלִיד..." (ח 1). את הנוסח "וְלְבְנֵי יִשְּׁשַׁכְר..." מקובל להבין כשיבוש (ראה הפניות אצל קרטיס ומדסן, דה"י, עמי 145, וכן למשל יפת, דה"י, עמי 167; השיבוש אולי בהשפעת הנוסח המופיע ברשימת ערי הלויים שלפניו: "יְלְבְנֵי קְהָת... וְלְבְנֵי גַרְשׁוֹם..."; כך קיל, דה"א, עמי קעד), אך קנופרס מעדיף את נוסח המסורה ומבין את הלי הנוספת כתופעה של העברית המקראית המאוחרת, שמשמעה: "בנוצע לבני יששכר..." (קנופרס, דה"א א-ט, עמי 152). גם את הנוסח "בְּנָיְמֶן..." נהוג לראות כשיבוש, כתוצאה מהפלוגרפיה; המיה "בני" הושמטה בשל הדמיון לראשית המילה "בנימן" שאחריה (קנופרס, דה"א א-ט, עמי 453; קליין, דה"א, עמי 214). המקרה האחרון – "יבְּנָיְמֶן הוֹלְיד..." – "בנימן" שאחריה (קנופרס, דה"א א-ט, עמי 459; קל אותו (ראה למשל: קרטיס ומדסן, דה"י, עמי 157; יפת, דה"י, עמי 170; קנופרס, דה"א א-ט, עמי (189), אך יושם לב שהפתיחה הזו עומדת בראש רשימת היחס השנייה של בנימין, ויש לדון בעצם מקומה ברשימות היחס.

יהודהיי חוזרת בתחילת ובסוף הרשימה. 10 הפסוק הבא נפתח בכותרת חדשה: 10 כי פרץ...י (ב 5); ברור, אם כן, שהצירוף $"בני יהודה" ביחידה הראשונה מכוון רק לחמשת בני יהודה הישירים.<math>^{11}$ ונתון זה מחזק את הצעתו של קנופרס לכלול ביחידה הראשונה של רשימות בני יהודה רק את פסוקים 3-4. עם זאת, שני נימוקים מובילים למסקנה כי יש לספח את פסוק 5 (בני פרץ) ליחידה העוסקת בבני יהודה הישירים. ראשית. כפי שיוצג להלו, היחידה הנוכחית מבוססת על רשימות בני יהודה שבבראשית ובבמדבר, ושתי הרשימות הללו מכילות, יחד עם חמשת בניו הישירים של -יהודה, גם את בני פרץ - חצרון וחמול. בנוסף, בעל דה $^{\prime\prime\prime}$ י ניתק בין פסוק 5 - המונה את בני פרץ לפסוקים 9 ואילך המפרטים את צאצאי חצרון בנו, וקבע ביניהם את היחידה העוסקת בבני זרח (ב 8-6). מתקבל הרושם שבעל דה"י, שהושפע מרשימות יהודה שבתורה, ראה ברשימת בני פרץ חלק אינטגרלי מהיחידה העוסקת בבני יהודה הראשונים, ולא פתיחה לשושלת חצרון שתבוא בהמשך, ומתוך כך מובן מדוע ניתק ביניהם. 12 באופן זה נמסרים בפסוקים 5-3 שמותיהם של שלושת ראשי המשפחות הגדולות שבהן תעסוקנה רשימות בני יהודה בהמשך: זרח (ב 8-6), חצרון בן פרץ (ב 9-ד 20) ושלה (ד 23-21). חצרון מקבל מקום של כבוד בין זרח לשלה, בניו הישירים של -יהודה, ואף את הנתח המרכזי של רשימות בני יהודה. פסוקים 5-3 אכן - כהצעתו של קנופרס משמשים כמבוא, שכן הם מציגים בפני הקורא את ראשי המשפחות המרכזיות ביהודה; אך ראשי משפחות אלה הם זרח, חצרון ושלה, ולא פרץ, זרח ושלה.

1.2 ניתוח היחידה

הזיקה שבין פסוקים 5-3 לשתי רשימות בני יהודה שבתורה (בראשית מו 12; במדבר כו 21-19) מוסכמת בין החוקרים, ואין צורך להרחיב בביסוסה. 13 הדמיון בין רשימתנו לרשימות יהודה השונות בתורה ניתן להמחשה באמצעות טבלה זו:

קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 303.

יין ביטוי זה אמנם מסמן גם את פתיחת רשימות היחס של בני יהודה במובן הרחב של הביטוי (בני **שבט** יהודה), מתוקף מיקומו הספרותי בראשן; אך אין זאת כוונתו **המילולית**. באופן זה יש להבין גם את פתיחותיהן של רשימות שאר השבטים.

^{.50-49} ביסוס נוסף לתיחום הספרותי המוצע הוא ההקבלה בין פסוקים 5-3 ופסוקים 8-6, שתוצע להלו, עמי 12

ראה למשל: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 84; מיירס, דהיא, עמי 13; גליל ואחרים, דהייא, עמי 55; יפת, דהייי, עמי 74; זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 222. קליין, דהייא, עמי 88. ככלל, בעל דהייי משתמש לרוב ברשימות מבראשית מו ומבמדבר כו (או במקור קרוב אליהן בנוסחו) בראש רשימות השבטים השונות; השווה למשל: ד 24; ה 37; וכן הלאה. ראה על כך אצל: נות, ההיסטוריה הכרוניסטית, עמי 82-34.

5-3 דהי״א ב	במדבר כו 21-19	בראשית מו 12	
בְּנֵי יְהוּדָה	בְּנֵי יְהוּדָה	וּבְנֵי יְהוּדָה	×
עֵר וְאוֹנֶן	עֵר וְאוֹנֶן	עֵר וְאוֹנָן	
וְשֵׁלֶה		וְשֵׁלָה	
שְׁלוֹשָׁה נוֹלַד לוֹ מִבַּת-שׁוּעַ		וֹפּבא וֹזִבח	
הַכְּנַעֲנִית			
יַרְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי ה׳	ּ וַיָּמָת עֵר וְאוֹנֶן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן	וַיָּמָת עֵר וְאוֹנָן	۵
: וַיְמִיתֵחוּ		בְּאֶרֶץ כְּנַעַן	
-וְ תָמֶר כַּלָתוֹ יָלְדָה לוֹ אֶת-פֶּרֶץ וְאֶת	וַיִּהְיוּ בְנֵי יְהוּדָה לְמִשְׁפְּחֹתָם לְשֵׁלָה		λ
ָּרַ ר כָּל-בְּנֵי יְהוּדָה חֲמִשָּה :	מִשְׁפַּחַת הַשֵּׁלָנִי לְפָרֶץ מִשְׁפַּחַת הַפַּרְצִי		
	לָזֶרַח מִשְׁפַּחַת הַזַּרְחִי:		
:בְּנֵי-פֶּרֶץ חָצְרוֹן וְחָמוּל	וַיִּהְיוּ בְנֵי פֶּרֶץ לְחֶצְרֹן מִשְׁפַּחַת	ַנִי-פָּרֶץ בְנֵי-פֶּרֶץ	۳
	הַחֶצְרֹנִי לְחָמוּל מִשְׁפַּחַת הֶחָמוּלִי:	: תֶּצְרֹן וְחָמוּל	

שלוש הרשימות נפתחות בכותרת "[ו]בני יהודה", מונות את אותם הבנים: ער, אונן, שלה, פרץ וזרח (א, ג), ומציינות את מות ער ואונן (ב). 1 רשימת בני פרץ חותמת את שלושתן (ד), נתון שסייע בעדנו לבסס את תיחום היחידה הנוכחית בפסוקים 5-5. 1 יש, כמובן, גם הבדלים: ראשית, חמשת בני יהודה אמנם נמנים כולם בכל רשימה, אך החלוקה הפנימית ביניהם שונה. ברשימה שבבראשית מצוינים כל החמישה כאחד לפני אזכור מותם של ער ואונן; ברשימה שבבמדבר הוזכרו תחילה ער ואונן – כהקדמה לציון מותם, ולאחר מכן מופיעה פתיחה נוספת ("וַיִּיְהְיוּ בְּנֵי יְהוּדָה לְמִשְׁפְּחֹתֶם") לשאר בני יהודה שנותרו בחיים והקימו משפחות; 1 ואילו בעל דה"י שינה משתי הרשימות שבתורה: בני בת-שוע הכנענית – ער, אונן ושלה – מופיעים שלושתם לפני ציון חטאו ומותו של ער, ואילו לאחר מכן מוזכרים שני בני תמר. חלוקת הבנים לשתי קבוצות בדה"י היא על פי אמהותיהן. 10

. .

בדהייי לא הוזכר מות אונן. על כך ראה להלן, עמי 34-34.

^{.23} ראה לעיל, עמי ¹³

הדבר נובע ככל הנראה מן ההקשר שבו נזכרת רשימה זו. המיפקד בבמדבר כו מציין את משפחות כל שבט ושבט, ולפיכך תחילה מונה את ער ואונן שלא הקימו משפחות, ואז עובר אל משפחות שלה, פרץ וזרח. מסיבה זו מופיעה כותרת חדשה לפני בני יהודה שהקימו משפחות. ראה גם: ב׳ לוין, במדבר ב, עמי 319.

 $^{^{-1}}$ כך גם: טול, דהייי, עמי 22; פינליי, דיווח לידה, עמי 56.

 18 : בנוסף, ניתן לראות בטבלה שבדה $^{\prime\prime\prime}$ י מופיעים פרטים נוספים שאינם ברשימות שבתורה

- 19 . שני סיכומים מספריים: ישׁלוֹשׁהיי (בני בת-שוע) וייַחמשהיי (כל בני יהודה). 19
 - 2. שמות שתי נשותיו של יהודה: בת-שוע הכנענית ותמר כלתו.
- בעוד שברשימות המקבילות שבתורה הוזכר מותם של ער ואונן בלבד, הרי שבדה"י נוסף
 גם חטאו של ער שהוביל למותו.²⁰
 - 4. חתימה: "כל בני יהודה" (ב 4).

שמות נשותיו של יהודה וכן סיפור חטאו של ער ומותו שאובים מסיפור יהודה ותמר בבראשית לח. ²¹ סיפורו של ער להוח משם מילה במילה:

וְיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי ה׳ וַיְמְתֵהוּ הי (בראשית לח 7) וּיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי ה׳ וַיְמִיתָהוּ (דהייא ב 2)22 וֹיָהִי עֵר בְּכוֹר יִהוּדָה רַע בְּעֵינֵי ה׳ וַיְמִיתָהוּ

פרטים אלה משמשים כארמזים מכוונים המעלים אצל הקורא את זכר סיפור יהודה ותמר פרטים אלה משמשים כארמזים מכוונים המעלים אצל הרשימה באופן מכוון, תוך עיבוד של מבראשית לייח. 23 יש, אם כן, להניח שבעל דהייי עיצב את הרשימה באופן מכוון, תוך עיבוד של קטעים שונים מהתורה וברירת המידע הרצוי מהמצוי, 24 ולהלן ייבחנו הקווים המנחים שעמדו לנגד עיניו בעיבוד זה.

ההשוואה למבנה רשימות יהודה שבתורה מלמדת, כאמור, שייחודה של הרשימה בדהייי הוא בחלוקתם של בני יהודה לשניים על פי אמהותיהן, בת-שוע ותמר. חלוקת הבנים לשתי קבוצות אלה מעמידה את בת-שוע ותמר זו כנגד זו, וכן את בני בת-שוע כנגד בני תמר. באופן זה מכוון בעל דהייי את הקורא להשוות בין שתי האמהות ובניהם ולבחון את ההבדלים ביניהם.

¹⁸ סומנו בטבלה באותיות מודגשות.

מקובל להניח שהסיכומים המספריים הם פרי עטו של בעל דהייי. בפסוקים אלו ראה למשל אצל: גליל ואחרים, דהייא, עמי 55; גליל, הבחירה בדוד, עמי 714. ראה גם: יפת, דהייי, עמי 94; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 318, 325, 338.

על השמטת חטאו של אונן ומותו, ראה להלן, 36-34. 20

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 84; נות, הכרוניסט, עמי 83; יפת, דהייי, עמי 74; מן, יהודה ותמר, עמי 84; לוביש, רשימות יהודה, עמי 81; קליין, דהייא, עמי 92.

מלבד הכתיב המלא במילה יוימיתהו' שבדה"י, ישנו הבדל אחד בלבד בין שני הפסוקים: הפסוק בראשית מסתיים במילים "וְלְמַתָּהוּ הַּ"י, ואילו בדה"י שם ה' אינו נזכר. אין להעניק משמעות מיוחדת לשינוי זה, וככל הנראה הוא נעשה רק מסיבה דקדוקית: ה' כבר מוזכר קודם לכן בפסוק ("רַע בְּעֵינֵי הּ"י), ובעל דה"י סבר שאין צורך לכפול אותו. ייתכן שבדה"א יא 13 התרחשה פעולת עריכה דומה. במקבילה בשמ"ב כג 11 נאמר: "וַהְּהָי שָׁם חְלְקַתַּ הַשָּׂדָה מְלַאָה עְּעוֹרִים". ההשמטה נובעת ככל הנראה מהפלוגרפיה שנפלה בנוסח שמואל שעמד "וְתְּהִי חְלְקַת הַשָּׂדָה מְלַאָה שְעוֹרִים". ההשמטה נובעת ככל הנראה מהפלוגרפיה שנפלה בנוסח שמואל שעמד לנגד עיני בעל דה"י, במילים הקודמות להיגד זה: קטע שלם משמ"ב כג (מ"ויועלו איש ישראל" שבפסוק 14) הושמט בדה"א, וכך נוצר הרצף "וְהַבְּלְשָׁתִּים נֶאֶסְפוּ שְׁם לַמִּלְחָתָה וְתָּהָי חִלְקַתַ הַשַּׂדָה מְלֵאָה שְׁעוֹרִים" (קנופרס, דה"א י-כט, עמי 537; קליון, דה"א, עמ' 503). מכיוון שהמיט אותה (וראה גם: חְלְקַת הַשְּׂדָה מְלֵאָה לְעוֹרִים" לקנופרס, שכזו בדה"י מוצעת בספרו של זלבסקי (קומה ה', עמי 191). הוא מציע להסביר את השמטת שמו של דוד בדה"א טו 28 (בהשואה למקבילה בשמ"ב ו 15) בכך שבעל דה"י "שחש כנראה שחזרות אלה מוגזמות, החליט להשמיט את ההזכרה השלישית". הוא עצמו מעלה לבסוף אפשרות אחרת להסבר ההשמטה, אך לעניינו די בכך שהוא מכיר באפשרות הראשונה כלגיטימית.

בן צבי ולבן, אבחנות, עמי 182. ראה גם : ג'ונסטון, דהייי, עמי 83-84 ; הוקר, דהייי, עמי 21-20.

מיירס, דהייא, עמי 13.

האם הראשונה שהוזכרה היא בת-שוע (ב 3). בבראשית לא נמסר כלל שמה, והיא מוצגת כבתו של איש כנעני בשם שוע (בראשית לח 2).²⁵ בדהייי, הלשון יימבּת-שוע הכּנעניתיי סובלת שני פירושים אפשריים: או שההיגד יבת-שועי נותר כמשמעות הכתוב בבראשית לח – בתו של שוע, או שבעל דהייי רואה בייבת-שועיי שם פרטי. 26 קליין מציג שני נתונים שמטים לדעתו את הכף אל עבר האפשרות השנייה: ראשית, התואר ייהכנעניתיי כתמורה לייבת-שועיי תומך בראיית ייבת-שועיי כשם פרטי. שנית, בהמשך שושלת יהודה מופיעה אישה נוספת הנושאת את אותו השם: ייארבעה ל**בת שוע** בת עמיאליי (ג 5). 75 שם אין ספק שמדובר בשם פרטי. שהרי מדובר באישה מוכרת מספר שמואל: ייבת שבע בת אליעםיי (שמייב יא 3). בנוסף, שם אביה (עמיאל) מופיע בדהייי במפורש, כך שאינה יכולה להיות יבתו של שועי. ²⁸ אם קליין צודק, ועלינו להבין את הביטוי ייבת-שועיי כשם פרטי, הרי שבעל דהייי מסיט את נקודת המבט – שהופנתה בבראשית אל אביה של האישה, ומפנה אותה אל האישה עצמה; היא איננה ייבַּת אִישׁ כַּנַעַנִי וּשְׁמוֹ שׁוּעִיי (בראשית לח 2), אלא היא אישה בשם ייבת-שועיי, ששם אביה כלל אינו מוזכר. אבחנה זו משתלבת בנתון נוסף. כל שנמסר בדהייי בנוגע לבת-שוע הוא שהיא כנענית. 29 בבראשית, לעומת זאת, אביה הוא המכונה יכנעניי: 19 בבראשית **פנעני** ושמו שועיי (בראשית לח 2). באמצעות העברת הכינוי יכנעניי מהאב אל בתו, מודגש בדהייי מוצאה הכנעני של בת-שוע עצמה. 30 בעזרת שני שנויים דקים אלה - הפיכתה של אשת יהודה ימבת של שועי ליבת-שועי, והעברת התואר יכנעניי מאביה אליה – מופנה אור הזרקורים אל בת-שוע עצמה, ומובלט מוצאה הכנעני.

מהי מגמתו של בעל דהייי בהדגשת אשתו הכנענית של יהודה! שאלה זו נידונה במחקר בזיקה

לסוגיה אחרת, רחבה ממנה, והיא גישתו של בעל דהייי לנישואי תערובת. ויליאמסון טען שאחד

יש לציון שבתרגום השבעים לבראשית, המצע העברי המשוער הוא "בת איש כנעני **ושמה** שוע". ראה: צפור, תהייש לבראשית, עמי 465-464. צפור מציין שבצוואת יהודה (ח 2) האישה נקראת יענן בת שועי. וראה גם זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 26-17.

בין המפרשים ניתן למצוא את שתי האפשרויות. בין המצדדים בהבנת יבת-שועי כיבתו של שועי ניתן למצוא את: רודולף, דהייי, עמי 10; ויליאמסון, דהייי, עמי 50; בראון, דהייא, עמי 29 אחרים מבינים זאת כשם פרטי: יפת, אמונות ודעות, עמי 296, הערה 286; הנייל, דהייי, עמי 66. קנופרס (דהייא א-ט, עמי 297) וקליין (דהייא, עמי 19) מציעים את שתי האפשרויות ואינם מכריעים ביניהן.

ראה דיון בפסוק זה להלן, עמי 92-92.

קליון, דהייא, עמי 82. בנוגע לדמיון לאשת דויד יש לציין שגם אם יש להבין את המילים יבת-שועי כיבתו של שועי – שלא כדעת קליין – הרי שמבחינה ספרותית נראה שבעל דה"י יוצר זיקה מכוונת בין שם אשתו של יהודה לשמה של אשת דויד, והדבר עוד יידון בהמשך (ראה להלן, עמי 98-96). וראה גם יפת, אמונות ודעות, עמי 296,

התרגום הארמי מתרגם את הכינוי ייהכנעניתיי במשמעות של יסוחרתי (ייפרקמטיתאיי), וכך פירשו גם אונקלוס ורבים מפרשני ימי-הביניים את הכינוי ייכנענייי לאביה בבראשית לח 2 (ראה שם אונקלוס, רשייי, רשביים, רדייק, רמב"ן ועוד). אך אילו היה הדבר כן, הרי שבעל דה"י לא יכול היה להעביר את הכינוי אל הבת ולהפוך אותה לסוחרת במקום אביה. נראה, אם כן, שלפחות בעל דהייי הבין את ייכנענייי שבבראשית כפשוטו – מבני כנעו (כד

עצם הזכרת התואר יכנעניתי כבר מעיד שמוצאה של האישה היה משמעותי בעיני בעל דהייי; העברת הדגש מהאב לבתו מעצים את הבלטת מוצאה. יפת (אמונות ודעות, עמי 296) אף טוענת שההיגד יינולד לו מבת שוע הכנעניתיי כולו הוא בבחינת הדגשה מיוחדת, החורגת מהמבנה המקובל של ייבני C, B, A :X, ו+סיכום מספרי]יי.

ההבדלים האידיאולוגיים בין הספרים עויינ ודהייי הוא היחס לנשים נכריות; בעוד שבעויינ מתנגדים לנישואין איתן בכל תוקף, הרי שבעל דהייי אינו דוחה אותו, ואף מציין מקרים רבים של נישואים שכאלה בלי שמץ של ביקורת. בין השאר מונה ויליאמסון גם את הפסוק שלפנינו כדוגמה למקרה שכזה.³¹ קנופרס וספארקס מוסיפים שמספר שבטים שבמקורות מקראיים אחרים מוזכרים כנוכרים, מוכללים ברשימות היחס של בני יהודה כחלק אינטגרלי מהשבט. 32 בדומה לוויליאמסון, מספר חוקרים סוברים שהוספת הכינוי ״הפנענית״ נועדה לתת לגיטימציה לנישואים שכאלה על ידי הכללתם בשושלת יהודה הרשמית, וקנופרס סובר שפתיחת רשימות יהודה בהדגשה שיהודה נשא אישה כנענית מבליטה את נחת רוחו של בעל דה"י מכך. ³³ יפת אף טוענת שהכללתם של אלמנטים נוכריים בתוך בני ישראל והצגתם כחלק אורגני מישראל היא מטרה מוצהרת של בעל דהייי ברשימות היחס. 34 לעומתם, אומינג סובר שנישואי התערובת שמזכיר בעל דה"י אינם מעידים על כך שגישתו לנשיאת נשים נכריות היא חיובית, ובחינת כל מקרה לגופו מלמדת לדעתו דווקא על העמדה ההפוכה. אומינג עובר על המקרים השונים של נישואי תערובת בספר ומסביר אותם על פי דרכו; במקרה שלפנינו – יהכנעניתי – ההקשר מלמד שנישואין אלו נשפטים לשלילה על ידי בעל דה"י, שכן הכתוב מדגיש שתוצאת נישואיו של יהודה עם כנענית היו ילדים שחטאו ונמחו מו העולם. 35 המשותף לכל החוקרים האלה הוא הכללת כל סוגי הנשים הנוכריות תחת אותו הכלל: אומינג טוען שבעל דהייי שופט את הנישואין איתן לשלילה, ואילו החולקים עליו מציגים תמונה חיובית כלפי כל הנשים הנכריות. 36 אך ניתוח של המחלוקת העקרונית בנוגע לנישואי התערובת בימי הבית השני מחייב לדעתנו חלוקה דיכוטומית בין נשים כנעניות לנשים נכריות מעמים אחרים.

-

ויליאמסון, ישראל, עמי 61-60. וראה גם: אשכנזי, עזרא-נחמיה, עמי 32. יש לציין כי רוב מקרי נישואי התערובת בספר מופיעים ברשימות היחס של בני יהודה (בת-שוע הכנענית, ב 3; יתר הישמעאלי, ב 17; ירחע, העבד המצרי, ב 5; בתיה בת פרעה, ד 18; ואולי גם יואש ושרף ייאשר בעלו למואב", ד 22).

 $^{^{3}}$ קנופרס, דהייא א-ט, עמי 356-356; ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 227-224

יפת, אמונות ודעות, עמי 299-297; הנייל, דהייי, עמי 74; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 302; הנייל, נישואי תערובת, עמי 201; הנייל, בעלו למואב, עמי 189; קליין, דהייא, עמי 91; ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 224. אמית (יהודה ותמר, עמי 222) טוענת שגם בבראשית לח אין כלל ביקורת על נישואיו של יהודה לכנענית, מפני שאינה רואה בתוצאות נישואין אלו (שני בנים שעשו את הרע בעיני ה' ומתו) קשר למוצאה הכנעני של האישה. אנו נוקטים בגישה ההפוכה (ראה למשל: מן, יהודה ותמר, עמי 53-54).

יפת, אמונות ודעות, עמי 298-297; הנייל, דהייי, עמי 74. וראה גם: קנופרס, בעלו למואב, עמי 176-186. עמדה זו צריכה סיוג. גם אם יש לקבל את הדעה שספר דהייי **משקף** עמדה פתוחה כלפי נישואי תערובת, עדיין רחוקה הטענה שנישואי התערובת מופיעים בו במכוון לשם נקיטת עמדה בפולמוס המדובר. סניימן, למשל, מציע שחלק מהנוכרים המצוינים ברשימות יהודה הוזכרו לא בכדי לתרום לפולמוס נגד גירוש נשים נכריות, אלא משום שנוכרים אלה שלטו על אזורים נרחבים באזור יהודה, והכללתם בשושלת יהודה יוצרת בסיס לתביעת נחלה גדולה יותר ליהודה (סניימן, רשימות יהודה, עמי 48).

אומינג, ישראל האמיתי, עמי 123-121; ג'ונסטון, דהייי, עמי 41. הסברו של אומינג למקרה שלפנינו (יהכנעניתי) דומה להסבר שיוצע להלן. ראה גם: ג'ונסטון, דהייי ושמות, עמי 110; פינליי, דיווח לידה, עמי 57.

 $^{^{3}}$ כד גם אצל: אמית, יהודה ותמר, עמי 282-282.

רבים כבר עמד על כך שאיסור נשיאת הנשים הנכריות שנאכף על ידי עזרא ונחמיה (ראה: עזרא ט-י; נחמיה יג 27-23) מהווה פרשנות מרחיבה ומחמירה של חוקי התורה, שבהם נאסרו רק נשים מעמי הארץ שהיו בכנען בעת הכניסה לארץ (שמות לד 16; דברים ז 3). ³⁷ ולאחרונה נשמעת הטענה שלמעשה המחלוקת בשאלת נישואי התערובת בימי שיבת ציון הייתה מחלוקת פרשנית, ששני הצדדים שנטלו בה חלק קיבלו את סמכותה של התורה אך נחלקו בפירושה. קוכמן, בפירושו לעזרא ט 1, כותב:

רשימה זו של ייעַמֵּי הָאֲרָצוֹתיי מורה שעניין לנו כאן לא בריאליה של התקופה, אלא בפולמוס דתי-הלכתי הנובע מפירושים שונים לחוקי התורה.

ובהמשך הוא כותב:

העובדה, שבחלקו הראשון של ספר עזרא אין מדובר כלל על חטא נישואי התערובת, ושבפרקים ט-י מעורבים בהם השרים והסגנים ואף כוהנים ולויים, מלמדת, שבעיני חלק גדול מתושבי יהודה לא נראו נישואים אלה כחטא, ורק בשל פרשנותו המחמירה ראה בהם עזרא הפרה של חוקי התורה.

למעשה, אפילו ויליאמסון עצמו – שלדעתו בעל דה״י מציג את אשתו הכנענית של יהודה מתוך עמדה חיובית – מפרש בדומה לקוכמן בפירושו לעזרא-נחמיה.

מהי עמדתו של ספר דה״י בנושא זה! כפי שכבר נאמר לעיל במבוא, התורה – על כל רבדיה – כבר הייתה מוכרת לבעל דה״י, והוא ראה בה סמכות עליונה. ⁴⁰ לאור זאת יש להניח שהדברים האמורים לעיל – שגם אלו מבני שיבת ציון שהתירו נישואי תערובת ראו עצמם מחויבים לתורה – ודאי נכונים ביחס לבעל דה״י. גם אם אכן היה בעל דה״י בפולמוס הנידון בצד המתיר נישואי תערובת, הרי שחוקי התורה מחייבים אותו לראות בחומרה נשיאת נשים כנעניות, ולפיכך אין לפקפק בכך שנישואי יהודה לאישה כנענית אינם ראויים להערכה חיובית מצידו. יש, אם כן, לנתק בין סוגיית הפולמוס על נישואי תערובת בימי שיבת ציון ובין שאלת יחסו של בעל דה״י לנישואי יהודה ובת-שוע, שאותם נוטה בעל דה״י לראות בחומרה.

סיבה נוספת מסייעת לנתק בין שתי הסוגיות הללו. הנחת יסוד סמויה בדבריהם של חוקרים רבים המקשרים בין הסוגיות היא שישנן רק שתי אפשרויות בפולמוס הנידון: או שנישואי

²⁷ פישביין, פרשנות מקראית, עמי 116-129; בלנקינסופ, עו"נ, עמי 315; מן, יהודה ותמר, עמי 52; דור, נשים נכריות, עמי 46-43; בקינג, נחמיה כיורש משה. בנוסף ישנו איסור לתת לעמוני ומואבי לבוא בקהל ה' עד עולם (דברים כג 7 לעזרא ט 12). וראה: פישביין, פרשנות מקראית, עמי 118-116; דור, נשים נכריות, עמי 45-44.

הלצר וקוכמן, עויינ, עמי 80.

^{.131-130} ויליאמסור. עויינ. עמי ³

^{.22} ראה לעיל, עמי 6, ושם הערה ⁴⁰

תערובת אסורים מן התורה ולפיכך יש לראות אותם בחומרה, או שהם מותרים ויש להעריכם לחיוב. אך לדעתנו מדובר בשתי נקודות קיצון על פני ציר, ולא בתמונה בשחור-לבן: גם יהודי מירושלים של ימי שיבת ציון, הסובר שאין איסור הלכתי בנשיאת נשים נכריות, ולפיכך יבין את רצונו של רעהו ללכת ולשאת אישה נוכריה מהעמים שמסביב, יישמר מנישואין שכאלה מסיבות שאינן הלכתיות בלבד: ההשפעה הרעה שעלולה להיות לאישה נוכריה על המשפחה והסביבה, חשש מקשר קרוב מדי עם גורמים חיצוניים וכדומה. אחרים יישמרו מנישואין עם בנות לקבוצות מסוימות הנתפסות בעיניהן כעוינות, אך נישואין לבנות קבוצות אחרות לא ייתפסו בעיניהם כדבר פגום. גם בעולם המודרני הפתוח, אנשים ינאורים׳ אשר אינם מתנגדים באופן עקרוני לנישואי תערובת (ואף לנישואים חד-מיניים וכדומה) יעדיפו שבתם לא תינשא לבן עם אחר; סימפתיה רבה יותר תהיה תמיד כלפי אדם המשתייך לקבוצה, מאשר כלפי גורם זר הבא מחוצה לה, וסיפורה של לדעתו נישואין לנשים נוכריות מותרים, יציג קשרי נישואין כאלה באופן פחות חיובי מנישואין בתוך העם או השבט. ¹⁴ והנה, ביחס לעובדה שעליה הצביע וילי, שרשימות היחס של יהודה נפתחות ונחתמות בבני בת-שוע הכנענית (ב 3, ד 21-23), ²⁴ טועו לוין:

יילנו נראה... כי בכך מציין בעל דבהייי את מעמדן יהנחותי של משפחות אלה. גם המשך רשימות היחס של יהודה מסודר בצורת ימעטפתי ('inclusio'), כאשר החשובה במשפחות שבט יהודה – בית דוד – נמצאת במרכזיי.

גם אם אין לדבר בספר דה״י על **איסור** נשיאת נשים נכריות, עדיין ניתן לדבר על מעמדות בתוך העם והשבט; וכפי שנובע מדבריו של לוין, בני עמים אחרים – או צאצאים לנישואי תערובת – זוכים למעמד נחות יותר בספר. ככלל, ניתן לומר שאלו המוצגים באופן שלילי הם לרוב צאצאיהם של אותם נישואי תערובת: ער, המוצג כחוטא שמת בחטאו (ב 3); עמשא המורד, בנו של יתר הישמעאלי (ב 17); ⁴⁵ ואבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור, שמרד באביו (ג 1).

כך, למשל, דעתנו בנוגע להערה הלא-מחמיאה שהצמיד בעל דהייי לעמשא בן אביגיל: "ואבי עמשא – יתר הישמעאליי (ב 17). ראה להלן, עמי 75-77, דיון. בנוסף, גם לדעת החוקרים הסוברים שלבעל דהייי עמדה חיובית לנישואי תערובת, ראויה לציון העובדה שהוא השמיט את חטאו של שלמה בנשיאת נשים נכריות (מל"א יא 10-1). ראה למשל: יפת, אמונות ודעות, עמי 402; הנ"ל, דה"י, עמי 633-632; עודד, דה"ב, עמי 9. דור מציעה ש"מתוך מניעים פופוליסטיים שאף מחבר זה לקלוע למכנה משותף רחב ככל האפשר של קוראים והוא פזל גם לטעמו של הקורא הבדלני" (דור, נשים נכריות, עמי 238-239); אך דעתה אינה נראית לנו.

^{.158} וילי, רשימות יהודה, עמ*י*

 ⁴¹ין, התפישה הגיאוגרפית, עמי 72. מעניין לציין שבסוף רשימות יהודה, ברשימת בני שלה, מוזכרים קשרים עם מואב, שעליו נקבע בתורה איסור להביאו בקהל (דברים כג 7-4). בכך מתייחדים אזכורי הנוכרים בפתיחת רשימות בני יהודה (כנענית) ובסופה (מואב) משאר הנכרים המוזכרים ברשימות אלה (ישמעאלי: ב 71; עבד מצרי: ב 31-34; בת פרעה: ד 18).

ראה להלו, עמי 75-70.

בנישואין אלה חטא, הרי שהם מובילים לתוצאות שליליות, בדמות הבנים שנולדו מנישואין אלה. 46

לסיכום: בעזרת שינויים ספרותיים עדינים מן הפסוקים בבראשית לח מבליט בעל דה"י את דמותה של בת-שוע ואת מוצאה הכנעני. ⁴⁷ אין אפשרות לראות בהדגשה זו הבעת עמדה חיובית על תופעת נישואי התערובת; לדעת בעל דה"י, נישואין אלו הם עבירה על חוקי התורה, ויש לשפוט אותם לשלילה. יש כעת לשוב ולשאול: איזה חלק נוטלת הדגשת מוצאה הכנעני (והבעייתי) של בת-שוע במגמתה של היחידה! כדי להכריע בשאלה זו, יש לראות את מקומה של הדגשה זו במבנה הכללי של היחידה המדוברת, ולשם כך עלינו להשוות את התיאור הנוגע לבת-שוע ובניה (ב 3) עם הפסוק הסמוך, העוסק בבני תמר (ב 4).

אצל בת-שוע נמנים תחילה שמות הבנים – ער ואונן ושלה, ולאחר מכן נמסר כי שלושת אלו "ינוֹלַד לוֹ מְבַּת-שׁוּעַ הַכְּנַעֲנִית". ** הפועל שמתאר את לידת הבנים מובא בצורת הסביל – "נולד", ובניה הם נושא המשפט, ולא היא עצמה. תיאור תמר ובניה, לעומת זאת, פותח בתמר עצמה – "יְוְתָּמֶר כַּלֶּתוֹ" – ולגביה מובאת צורתו הפעילה של הפועל: "יָלָדָה לוֹ"; מבחינה דקדוקית תמר היא נושא המשפט. רק לבסוף נמנים שני בניה: "אֶת-פֶּרֶץ וְאֶת-זָרַח". בפרטים אלה נרמזת עדיפות מסוימת לתמר על פני בת-שוע. את הוי"ו שבראש המשפט "וְתָמֶר כַּלֶּתוֹ יָלְדָה לּוֹ..." יש להבין במשמע של ניגוד: ער, אונן ושלה נולדו מבת שוע; לעומתה תמר כלתו ילדה את פרץ וזרח.

החוקרים הסוברים שבעל דה"י אינו מתנגד לנישואי תערובת (ראה לעיל, הערות 33-31), מציגים דוגמאות אלה כראייה לכך, שכן בעל דה"י מזכיר את הנוכרים (יתר ישמעאלי, מעכה מגשור) ללא ביקורת. אך כאמור, תוצאות נישואין אלה טומנות בחובן את הביקורת הנדרשת.

If the narrator had omitted this phrase (יישלושה נולד לו מבת שוע הכנענית". מיק) altogether, the conventional reading would be that these three sons were by Judah's legitimate and unproblematic wife (narrated using a son list via běnê PN) in which the wife is not mentioned, but then additional sons by a concubine (narrated using a birth notice) name the concubine.

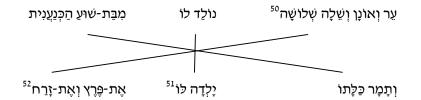
פינליי טוען שהנוסחה יישלושה נולד לו מבת שוע הכנעניתיי נוספה כדי למנוע את ההבנה שבת-שוע היא האישה הראשית ואילו תמר מתפקדת במעמד נחות, כפילגש. בדומה לאומינג (ראה לעיל, עמי 27) סובר גם פינליי שתוספת זו נועדה להטיל דופי בבני בת-שוע באמצעות אזכור מוצאה הכנעני, ומוסיף שגם ההערה הנוגעת לחטאו ומותו של ער משמשת למטרה דומה (פינליי, דיווח לידה, עמי 57).

ראה לעיל, עמי 26.

המבנה של רשימת בנים+סיכום מספרי+ייחוס הבנים לאם מופיע למיטב ידיעתנו רק במקום נוסף אחד: ״שְּׁמְעֶא וְשׁוֹבֶב וְנֶתֶן וּשְׁלֹמֹה, אַרְבָּעָה, לְבַת שׁוּעַ בַּת-עַמִּיאֻלי׳ (ג 5). עובדה זו בעלת עניין רב, משום שגם בה שם האם הוא בת-שוע, ומדובר בשינוי – ככל הנראה מכוון – מן הנוסח בספר שמואל: ׳בת שבע׳. על כך ראה להלן, 98-98.

בהשוואה להצגתה השלילית של בת-שוע, קל לקבל את הרושם כי תמר היא האם ה׳טובה׳.⁴⁹ יחסו החיובי של בעל דה׳יי לתמר יתאשר בהמשך, מתוך העובדה שהוא ממשיך את המעקב השושלתי דווקא אחר צאצאיה.

מתוך דברינו נובע שתיאור בני תמר מקביל לתיאור בני בת-שוע בהקבלה כיאסטית. שמות האמהות מקבילים זה לזה, שמות הילדים עומדים זה כנגד זה, ובמרכז מופיע יילייד+לוי:

ההקבלה הכיאסטית בין שתי האמהות משתלבת במבנה קונצנטרי שלם המכיל את תיאור כל בני יהודה הישירים:

א. בְּנֵי יְהוּדָה

- ב. ער ואוֹנָן ושֵׁלָה
- ג. שָׁלוֹשָׁה נוֹלָד לוֹ
- ד. מְבַּת-שוּעַ הַכְּנַעֲנִית
- : וַיִּמִי עֵר בָּכוֹר יִהוּדָה רַע בָּעִינֵי הי וַיִּמִיתֵהוּ .X
 - די. וָתַמַר כַּלַתוֹ
 - גי. ילדה לו
 - בי. אֶת פֶּרֶץ וְאֶת זָרַח
 - אי. כָּל **בְּנֵי יְהוּדָה** חֲמִשָּׁה

הצלע א-אי מכילה פתיחה וחתימה המשמשות מסגרת ליחידה, וההקבלה בין צלעות ב-ד ובי-די הוצגה זה עתה. הציר המרכזי שסביבו מוקמו צלעות המבנה הוא סיפור חטאו ומותו של ער בכור יהודה, כשלפניו מתוארים בני בת-שוע ואחריו בני תמר. מלבד הימצאותו במרכז המבנה הקונצנטרי, נראה שלסיפור חטאו של ער ומותו חשיבות רבה לשם הבנת המסר של הרשימה, מכמה סיבות:

⁴⁹ יש הסוברים שגם תמר הייתה כנענית (ראה למשל: ויינפלד, בראשית, עמי 213; רודולף, דהייי, עמי 13). עם זאת, הדבר אינו מוזכר לא בבראשית ולא בדהייי, ונראה שהכתוב מדגיש את מוצאה הכנעני של בת-שוע דווקא. מן (יהודה ותמר, עמי 55-54) סוברת שאי הזכרת מוצאה הכנעני של תמר בבראשית מכוון בדיוק למטרה זו: להגן עליה מן היחס המזלזל הנלווה לנשים כנעניות בחוק ובסיפור המקראיים.

אפשר והחזרה על אותן האותיות בצירוף ״ושלה שלושה״ מהווה משחק מילים מכוון. אם כך הוא, ייתכן שהכלי העיצובי מבליט את שלה, הבן שנותר, על חשבון שני אחיו הגדולים שנמחקו מהשושלת.

לוביש (רשימות יהודה, עמי 114) סוברת שבעל דה"י נבדל מבראשית לח בשאלת שייכותם של בני תמר: לפי ההקשר בבראשית לח, תמר נועדה להקים זרע לער, ואילו בדה"י תמר יולדת ליהודה. גם שינוי זה, אם הוא מכוון, מרחיק את תמר מזיקתה לער, ולפיכך גם למעשיו, ותורם לאפיונה החיובי בדה"י.

קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 217.

- בשבעל דה"י סוטה מן הרצף הגנאלוגי היבש ומוסר מידע נוסף על דמות מסוימת וכדומה,
 הדעת נותנת שעשה זאת משום שהמידע היה משמעותי בעיניו.
- 2. רשימות יחס נועדו לתאר ולייצג את יחסי הקירבה השבטיים והמשפחתיים בין המשפחות הקיימות בזמן כתיבתן, ולפיכך אין להן עניין בהזכרת ענפים שנמחקו ונעלמו מן העולם. אין זה פלא, אם כן, שבכל דהייא א-ט כמעט ואין אזכורי מוות. 53 העובדה שבעל דהייי ראה צורך לציין את חטאו ומותו של ער שאין לו המשך בהיסטוריה של השבט אומרת דרשני. 54
- ברשימות בני יהודה שבתורה, כאמור, אין הכתוב מזכיר את חטאי ער ואונן, אלא רק את דבר מותם: 55 מדובר ברשימות יחס המונות את הדורות וייחוסם, ובסוגה מעין זו אין צורך להפליג לפרטים סיפוריים אודות חטאים ועונשים, ודי לציין את מותו של אדם כלשהו ללא בנים בכדי להסביר את חסרונה של שושלתו. בעל דהייי בחר במודע לדווח גם על החטא, ולפיכך נראה שהעניין משרת את מטרותיו הספרותיות.
- הופעתו של סיפור מות ער בולטת במיוחד על רקע חסרונו של הסיפור המקביל על מותו
 של אונן, המופיע ברשימות המקבילות בתורה וכן בבראשית לח 10-8⁵⁶

יש עניין מיוחד, לפיכך, בניתוח היגד קצר זה, לשם הבנת היחידה לאשורה.

ער מוצג כמי ש**היה** רע בעיני ה׳ (״וַיְּהָי עֵר... רַע בְּעֵינֵי ה׳״) ⁵⁷; ביטוי זה הינו יחידאי; הביטוי השכיח הוא עש״ה+[ה]רע+בעיני. ⁵⁸ בניגוד לביטוי השכיח, שלפיו **מעשיו** של החוטא הם רעים, הרי

⁵⁵ כל היקרויותיו של השורש מו״ת בדה״א א-ט – מלבד כאן – מופיעות ברשימת היחס של בני יהודה בפרק ב פסוקים 2-13 (ארבע פעמים; ספארקס, הגנאלוגיות, עמ׳ 222). יש אמנם להוסיף על דבריו, כי מוות של אנשים המוזכרים ברשימות היחס נמצא גם ברשימת בני אפרים (ז 21), אם כי שם אין שימוש בשורש מו״ת אלא בשורש הר״ג. בכל אופן מדובר במקרה חריג המעיד על הכלל.

גליל מציג את מות ער (ואוגן) באופן מטפורי: "בלשון האתנוגרפית השגורה ברשימות היחס השבטיות במקרא, ציון מוות אינו מכוון למותם הפיסי של בני המשפחה... עיון ברשימות היחס של יהודה מלמד שצאצאי ער ציון מוות אינו מכוון למותם הפיסי של בני המשפחה... כנספחות ליחידות שארות אחרות: ער מוצג בפרק ד, כא ואוגן/אונם המשיכו להתקיים במסגרת שבט יהודה... כנספחות ליחידות שארות אחרות: ער מוצג בפרק ד, עמי כבנו של שלה; ואילו אוגן/אונם מוצג כבנה של "אשתו האחרת" של ירחמאל (ב, כו)" (גליל ואחרים, דה"א, עמי 55). יש לדעתי לפקפק בפרשנות זו, על אף קסמה. גם אם בזיאנר שבו אנו עוסקים נהוג להשתמש בלשון מטפורית, הדעת נותנת שמוות יציין את ימותה' והיעלמותה המוחלטים של המשפחה המיוחסת לער או אוגן, ולא להסתפחותה ליחידה אחרת בשבט. נראית יותר דעתם של קרטיס ומדטן (דה"י, עמ' 84): "Untimely death of Er and Onam implies that two of the ancient clans of Judah early disappeared" במוצר בואשית לח והארמזים לשם מטים לדעה שהוא ראה בער ואוגן אנשים פרטיים שמתו בשל חטאיהם, כפי שהדבר מוצג בסיפור בבראשית, ולא שמות המייצגים למעשה משפחות בעלות אותו השם. אם קריאה זו נכונה, הרי שאין לזהות בין אונם בן ירחמאל לאוגן בן יהודה, ובין ער בן שלה לער בכור יהודה; לכל היותר ניתן להציע שהשמות הדומים יוצרים זיקה ספרותית ביניהם.

ביון השוואתי ברשימות בני יהודה השונות ראה לעיל, עמי 25-23.

^{.36-34} ראה על כד להלו, עמי 34-36.

קנופרס (דה"א א-ט, עמי 295) מתרגם את הפסוק כך: "...Although Er was the firstborn of Judah, he did evil..." וכך יוצא שהפועל "ויהי" מתייחס להיותו של ער "בכור יהודה". אך פירוש זה קשה, משום שקנופרס נאלץ וכך יוצא שהפועל "ויהי" מתייחס להיותו של ער "בכור יהודה". אך פירוש זה סביר שהכתוב נועד לחדש לקורא להוסיף פועל שאינו מופיע במקור (שאב במקור במקור של הרע), וכן מפני שאין זה סביר שהכתוב נועד לחדש לקורא שער היה בכור יהודה. קנופרס עצמו צפה את הקושי האחרון, ופירש את ההיגד "יויהי ער בכור יהודה" כתיאור סיבה – "למרות שער היה בכור יהודה, הוא עשה הרע בעיני ה" – אך לשון הפסוק מובנת כפשוטה, ואין צורך בלהטוטנות תחבירית שכזו.

שכאן הרוע מיוחס לער עצמו : ער עצמו רע. בכך משתלב מדרש שמו הרמוז כאן : "וַיְהָי עֵר... רַע" 59 שכאן הרוע מיוחס לער עצמו : ער עצמו רע. בכך משתלב מדרש שמו השלילית מודגשת אף יותר. אין הכתוב שמיין מה היה חטאו של ער 61 אך מכיוון שהפסוק מציג את ער עצמו כמי שהיה רע, משמע שלא בחטא מסוים מדובר, אלא בהתנהלות רעה של ער כל ימיו. 62

שם הי המוזכר בפסוק זה (יירע בעיני ה'יי) הוא האזכור הראשון של שם האל בספר דהייי, ורודולף סובר שיש משמעות להופעתו דווקא בזיקה לעונש ומוות. 63 אך קשה להשתכנע שמדובר ביותר מאשר ממצא מקרי, שהרי בשלב כלשהו צריך היה שם הי להופיע לראשונה. הצדק עם יפת, המסתייגת מאמירות שכאלה:

לאמיתו של דבר, אין חשיבות לדבר. שכן אפשר היה להזכיר את ה' אלוהי ישראל בכל נקודה ונקודה של רשימות-היחש, בלי שתהיה לכך משמעות מיוחדת. לפי תפיסתו של בעל דה"י, ראשיתו של עם ישראל היא בבריאתו, דהיינו מאדם הראשון, ומאותה נקודה עצמה קבועה ועומדת גם העובדה של היותו עם ה'.

סיפורו של ער הוא גם ההופעה המפורשת הראשונה של עקרון הגמול האישי והמיידי בספר: ער היה ער הוא גם החופעה מידית מוצג כתוצאה מיידית של חטאיו. 65 ראויה לציון התערבותו

ירת בּעינֵי י**י-ה־וּ־ה** וַיִּמִיתֵּחוּ

הניסוח הקרוב ביותר שמצאתי במקרא לביטוי "ויהי... רע בעיני הי" הוא בנחמיה ב 1: "וְלֹא־הְּיִיתִּי רַע לְפְנֶיוּ". לפירוש היגד זה ראה למשל: פנשאם, עו"נ, עמי 157; ויליאמסון, עו"נ, עמי 177. הביטוי עש"ה+הרע+בעיני, לעומת זאת, מופיע פעמים רבות במקרא; ראה למשל: במדבר לב 13; דברים ד 25; שופטים ב 11; שמ"א טו 19; ועוד רבים; ואף בתיאור חטאו של אונן אחי ער: "יַוֹיַרַע בְּעִינֵי הֹ אֲשֶׁר עָשֶׂה" (בראשית לח 10). הו (בעיות משפחתיות, עמי 519-518, הערה 8) עמד גם הוא על חסרונו של השורש עש"ה בתיאור הרוע של ער בבראשית, ולדעתו ההסבר פשוט: בנוגע לער לא מופיע חטא מסוים, ולפיכך השורש עש"ה אינו נצרך – ההנחה היא שהוא עשה חטא כלשהו שגרם למותו. אך הצעתו תמוהה, שכן גם אם לא מוזכר חטאו המסוים, ניתן לומר שהוא עשה הרע בעיני הי ולא לפרט מה המעשה. בנוסף, הוא מתעלם מהבדל המשמעות שבין יעש"ה הרעי ויהי"ה רעי.

על מדרש שם זה עמדו, בין השאר: קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 64; גרסיאל, מדרשי שמות, עמי 63; קליין, דהייא, עמי 91, הערה 29. אם הדמיון בין השם יייהודהיי לשם הוייה בפסוקנו אינו מקרי, ייתכן שהסימטריה בפסוק אף יותר משוכללת:

וַיְהִי עֵר בְּכוֹר יְהוּדָה

ההיגד נפתח ונחתם בפעלים (יוויהי... וימיתהויי), וביניהם השם ייער בכור יהודהיי עומד כנגד המילים יירע בעיני הייי (ער ₪ רע; יהודה ₪ י-ה-ו-ה). גם הפועל ייויהיי מכיל את האותיות המרכיבות את שם הויייה; לפיכך אין לשלול את האפשרות שבבחירת הפועל החריג הזה (ראה למעלה) פעל גם שיקול מיצלולי. אך אפילו מדובר בעיצוב מכוון בפסוק בבראשית, קשה להוכיח שזו גם כוונתו של בעל דהייי. אני מודה לדייר יונתן גרוסמן על שהפנה את תשומת לבי לנתון אפשרי זה.

ניתוח זה של הפסוק מתאים גם לפסוק המקורי בבראשית לח 7, ולפיכך ניתן לטעון שמחבר הסיפור בבראשית לח אחראי לעיצוב זה, וכי כל דיוננו לגביו לא היה גם בתודעתו של בעל דהייי. בנוגע למדרש שמו של ער, בכל אופן, נראה שבעל דהייי הזכיר אותו בכוונה תחילה, לאור חיבתו המוכרת למדרשי שמות (ראה למשל: ברזין וזקוביץ, מדרשי שם; זליגמן, ניצני מדרש, עמי 16-15) ומתוך ההשוואה לעכר (ב 7) שתוצע בהמשך (ראה להלן,

עמי 91 . כל אלה עומדים אמנם על כך 302 , קליין, דהייא, עמי 91 . כל אלה עומדים אמנם על כך גליל ואחרים, דהייא, עמי 191 , קנופרס, דהייא א-ט, עמי 302 , קליין דהייא, עמי 91 . כל אלה עומדים אמנם על כך שהכתוב אינו מבהיר את אופי ומהות החטא, אך אינם מציעים לכך הסבר.

[&]quot;Er was so persistent in his evil that Yah-weh slew him" : (13 ראה דבריו של מיירס (דה"א, עמי 13):

רודולף, דהייי, עמי 15; וראה גם: וילי, רשימות יהודה, עמי 155, ושם הערה 33; סלמן, דהייא, עמי 95; על עצם 105; הייא, עמי 105; וראה גם: וילי, רשימות יהודה, עמי 105, העובדה שזו הופעתו הראשונה של שם הי עמדו גם חוקרים אחרים; ראה: יפת, אמונות ודעות, עמי 105; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 303; קליין, דהייא, עמי 92.

יפת, אמונות ודעות, עמי 105. כך גם קנופרס, דהייא א-ט, עמי 303. ⁶⁴

לי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 65; קליין, דהייא, עמי 92-91.

המפורשת של הי בעונשו של ער; הי מתואר כמי שהמית אותו בעצמו: ייוימיתהוּיי. 60 כשם שרעתו של ער מודגשת, כך עונשו זוכה להתערבות א-להית מורגשת.

על חסרונו של סיפור מות אונן עמדו כמעט כל המפרשים. 67 רודולף מציע שמדובר בשיבוש כתוצאה מהפלוגרפיה, ובנוסח המקורי היה קיים, לאחר המילה "וימיתהו", המשפט "וגם אונן משנהו רע בעיני הי וימיתהויי. 68 אד איו לקבל הצעת תיקוו זו. להצעה איו ייצוג בעדי הנוסח השונים (התרגומים העתיקים וכתבי-היד מימי הביניים), והיא קשה גם מבחינת תוכנה: הפסוק המובא כאן נלקח, כאמור, מילה במילה מסיפור יהודה ותמר, ואילו על אונן נכתב שם נוסח שונה : ייוַנֵּדַע אוֹנַן כִּי לֹא לוֹ יָהָיֶה הַאָּרַע, וְהַיָּה אָם בַּא אֶל אֶשֶׁת אַחִיו וְשְּׁחֵת אַרְצַה לְבַּלְתִּי נְתָן זֶרַע לְאַחִיו: וַנֶּרֶע בָּעֶינֶי הי אֲשֶׁר עַשָּׁה וַיָּמֶת גַּם אתוֹיי (בראשית לח 10-9); אין להניח שבעל דהייי ניסח את חטאו של אונן מחדש, כשיש לו נוסח קיים בבראשית שאותו יכול היה לצטט, בהתחשב בעובדה שאת חטאו של ער ציטט מילה במילה משם. לצד גישתו של רודולף ניתן למצוא גם גישות אחרות. גיונסטון ואחרים סוברים שבעל דהייי מניח כּמובן מאליו את היכרותו של הקורא עם מקורותיו, ודי ברמזים בלבד בשביל שהקורא ישלים את הפרטים בעצמו: לפיכד די היה בהזכרת מותו של ער בכדי שהקוראים ייזכרו בסיפור המפורסם שבו מפורש גם מות אונו. 69 לשיטתם של חוקרים אלה, בכל אופן, לא ברור מדוע נתונים מסוימים זכו להופיע במפורש בעוד שחלק הושארו להשלמתו של הקורא. 70 זקוביץ ושנאן מעלים מספר אפשרויות להסבר הקושי, ובין השאר מציעים שבעל דה ** ייי רצה להשוות בין גורלה של בת-שוע אשת יהודה לבת-שוע אשת דויד (ג 5) – ששכלה רק את בכור \overline{n} . אד יש לתמוה: אם אכן רצה בעל דה"י ליצור השוואה בין מותם של שני הבכורות, מדוע הזכיר בעל דהיי את מותו של ער, ואילו ביחידה העוסקת בבני דויד לא ציין את מותו של בכור בת-שוע אשת דויד!

חוקרים אחרים רואים בחסרונו של סיפור אונן תוצאה של אופיו הסלקטיבי של דהייי, ולדעתם הסיפור הושמט פשוט מפני שלא היה רלוונטי למסר של בעל 72 גישתם העקרונית

קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 65.

⁶⁶ ראה מלבייים על אתר; קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 84; ויליאמסון, דהייי, עמי 50; יפת, דהייי, עמי 75; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 303, הערה 55; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 297; ועוד רבים. התרגום הארמי לדה"יי גורס בפסוקנו גם את מות אונן: ״והוון ער ואונן עבדין דביש קדם ה׳ וקטלנון על דהוון מחבלין ית ארחתהון״, אך קנופרס (שם) מעיר בצדק שהתרגום ככל הנראה רוצה להתאים את הפסוק לידוע לו מספר בראשית.

רודולף, דהייי, עמי 10, 15. ראה גם: BHS; פרידמן ומיאנו, הפלוגרפיה בדהייא, עמי 691.

גיונסטון, דהיי, עמי 12-11; קרטיס ומדסן, דהיי, עמי 84; קיל, דהייא, עמי מג; זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי

⁷⁰ ראה דיון דומה בהקשר אחר להלן, עמי 45.

זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 223. על ההקבלה בין שתי היחידות בדה"י המזכירות נשים בשם בת-שוע, ראה להלו, עמי 96-103.

יפת, דהייי, עמי 75; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 302.

נראית, 73 וממנה משתמע שהעובדה שסיפור ער דווקא כן הובא בדהייי, מלמדת שיש לו רלוונטיות למסר של בעל דהייי. אם כן, אין לשאול מדוע מות אונן לא הופיע, אלא מדוע סיפור ער כן הופיע.

בעל דה״י מצמיד לער את התואר ״בְּכוֹר יְהוּדָה״. יפת טוענת שבכך טמונה מגמת היחידה כולה: הכתובים מתחקים אחר דרכה של הבחירה הא-להית עד לדוד המלך, ויש צורך להסביר מדוע נדחה בכורו של יהודה ולא ממנו יצאה המלכות. בהקשר זה היא מציינת את דחייתו של ראובן מן הבכורה, דחייה המופיעה במפורש בהמשך הספר:

וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכוֹר-יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכוֹר וּבְחַלְּלוֹ יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתוֹ לִבְנֵי יוֹסֵף בֶּן-יִשְׂרָאֵל וְלֹא לְהַתִּיַחֵשׁ לַבְּכֹרָה: כִּי יְהוּדָה גָּבַר בָּאֶחָיו וּלְנָגִיד מִמֶּנוּ וְהַבְּכֹרָה לִיוֹסֵף (ה 2-1)

לדבריה, כשם שראובן בכור ישראל נדחה בשל חטאו והמלכות עברה ליהודה, כך גם ער – בכור יחודה מבת-שוע – נדחה בשל חטאו, והמלכות עברה לפרץ בכור תמר. ⁷⁴ ואכן, כפי שיעלה מניתוח הפסוקים בהמשך, היחידות הראשונות של רשימות בני יהודה (ב 15-3) עניינן מעקב אחר הבחירה הא-להית עד לדויד המלך. לדבריה של יפת יש להוסיף סייג אחד: אין ודאות בהנחה שהבחירה עוברת באופן ישיר מער בכור בת-שוע לפרץ בכור תמר, משום שאין זה בטוח כלל שפרץ מוגדר כבכורה של תמר. מספר חוקרים עמדו על כך שסיפור לידת פרץ וזרח (בראשית לח 30-27) מציג עמימות – אולי מכוונת – בשאלה מיהו בכור תמר. ⁷⁵ המצב בלידת פרץ וזרח מורכב יותר מאשר המקרה המקביל של הולדת יעקב ועשו (בראשית כה 26-24), שבו יצא עשו ראשון (והוא אף מכונה "הראשון"; שם 25) ורק אחריו יצא יעקב, והרמז היחיד לתחרות הוא אחיזתו של יעקב בעקב עשר; ⁵⁶ במקרה של פרץ וזרח, המיילדת קשרה על ידו של זרח שני "לַאמר זָה יָצָא רְאשׁנָּה", ורק לאחר מכן יצא פרץ; לפיכך יש סיבה לחשוד שדווקא זרח הוא הבכור, ופרץ המנסה לעקוף אותו שפרץ אינו מוגדר כבכור, שכן יפריצתוי לאחר זרח מקבילה לאחיזתו של יעקב בעקב עשו, ובכך פרץ המנסה לעקוף את אחיו הבכור. גרינשפן מסכם זאת בבהירות: "From the " saisting account, therefore, one can hardly tell whether Perez was considered a legitimate

^{.54} אפשרות אחרת הקשורה במבנה הרשימה, ראה להלן, עמי 49, הערה 7

יפת, דהייי, עמי 74. ראה גם: סלמן, דהייא, עמי 95; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 303-302; קליין, דהייא, עמי 92. אליס זיהה מגמה דומה בבראשית, שלפיה הבכור נדחה מפני אחיו הצעיר (יצחק מול ישמעאל; יעקב מול עשו; פרץ מול זרח; יהודה מול ראובן, שמעון ולוי), ולדעתו מדובר באפולוגיה שנועדה לתת לגיטימציה למלכותו של שלמה על פני אדוניה. ראה: אליס, היהוויסט, עמי 134; ראה בנוסף: רנדסבורג, דוד בבראשית, עמי 440.

ראה: אמרטון, יהודה ותמר, עמי 408; גרינשפן, שבת אחים, עמי 116-115. למעשה, יפת עצמה מציגה את זרח ("Zerah, Tamar's first-born"; יפת, דהייי, עמי 75).

גד גיונסטון, דהייי, עמי 41. בנוגע ליעקב ועשו מעידים גם הסיפורים הבאים על כך שעשו הוא הבכור, שכן יעקב מבקש ממנו למכור לו את הבכורה (בראשית כה 31), ויעקב מציג עצמו ליצחק בסיפור גניבת הברכות כייעֵשָּׁו בְּּכַרֶּךְּיי (שם כז 19).

תפקידה 77 . firstborn or a younger son who had displaced his older brother הספרותי המרכזי של היחידה הבאה (רשימת בני זרח; ב 8-6) הוא להסביר מדוע הענף של זרח הספרותי המרכזי של היחידה הבאה (רשימת של ער כשלעצמו אינו מסביר את הבחירה דווקא בבני נדחה מפני הענף של פרץ. 78 אם כן, חטאו של ער כשלעצמו אינו מסביר את הבחירה דווקא בבני פרץ; אך נראים דבריה של יפת על כך שער מהווה דוגמה אחת בספר לבכור שנדחה מבכורתו. ער (ולא אונן) מוזכר כאן, משום שהוא הבכור ויש להסביר את דחייתו.

נשוב כעת למבנה היחידה. בני יהודה, כאמור, מתחלקים לשני ענפים: בני בת-שוע ובני תמר. כפי שיובהר ביחידות הבאות, אנו עומדים כאן בתחילתו של רצף יבחירותי, שבו נדחה בכל שלב ענף אחד מפני משנהו שנבחר. ברמה הפשטנית ביותר, יבחירה׳ זו מכוונת לבחירתו של בעל דה״י להמשיך את תיאור השושלת דווקא עם ענף זה ולא אחר; אך לתהליך בחירה זה ישנה זיקה שאינה מבוטלת גם לבחירה הא-להית בדוד ובביתו, כפי שיידון בהמשך. היחידה נפתחת בשלושת בניו הראשונים של יהודה מבת-שוע הכנענית, ומיד מתבשר הקורא שער, בכור יהודה, היה רע בעיני ה׳ ולפיכך מת. עיצובו הספרותי של תיאור בת-שוע מבליט את מוצאה הכנעני הבעייתי, ואילו ההיגד העוסק בחטאו ומותו של ער מדגיש את היותו רע ביותר. באופן זה יוצר בעל דה״י קשר בין חטאו ומותו של ער לבין מוצאו הכנעני: "¹⁸ על פי דה״י, נישואין עם אישה כנענית מובילים לצאצאים רעים וחטאים. ער החוטא מייצג את הענף של בני בת-שוע, והוא כנענית מובילים לצאצאים רעים וחטאים. לא מהשושלת.

כל האמור עד כה מתבסס על הנתונים שנידונו לאורך הפרק, ולפיהם הכתוב מותח ביקורת על הענף של בת-שוע, בעזרת תיאורה כ׳הכנענית׳ ותיאור חטאו ומותו של ער, ולעומת זאת מציג את תמר ובניה באור חיובי. אך לכאורה אין להתעלם מהתיאור הבעייתי לא-פחות שהוצמד לתמר: "כַּלֶּתוֹי" (ב 4). תואר זה רומז ליחסי האישות האסורים בין איש וכלתו, 83 ויש לכאורה להניח שהוא גם נועד להעלות בזיכרונו של הקורא את סיפור יהודה ותמר בבראשית לח, שבו מתוארות הנסיבות שהובילו להולדת פרץ וזרח באור בעייתי ביותר: תמר התחפשה לזונה, ויהודה – בחשבו שהיא זונה – בא עליה והיא הרתה לו. על הקושי הנוצר מאזכור "כלתוי" עמד כבר בעל הפירוש

גרינשפן, שבת אחים, עמי 116.

^{.51-49} ראה להלן, עמי 51-49.

 $^{^{-79}}$ ראה גם להלן, עמי 51-50, $^{-68}$, וצרף את הדברים לנאמר כאן.

ראה להלן, עמי 49-55. ⁸⁰

נראה שאותה תפיסה מובעת בפסוקים נוספים בתורה, שבהם האיסור להתחתן עם בנות כנען נובע מהחשש מהשפעה תרבותית שתוביל להתרחקות מהי(שמות לד 16-15; דברים ז 4-3).

מכך גם: אומינג, ישראל האמיתי, עמי 121. פינליי (דיווח לידה, עמי 57) סובר אף הוא שההערה אודות חטאו מותו של ער נועדה להטיל דופי בכל הענף של בני בת-שוע.

 $^{^{8}}$ ראה ויקרא יח 15; כ 12.

המיוחס לרשייי על אתר: ייתמיה אני, היאך מזכיר גנות זקינתו של דוד 84 ייי. אחד להסבר המיוחס לרשייי על אתר: ייתמיה אני, היאך מזכיר גנות זקינתו של דוד ויליאמסון. לדבריו, הדבר נועד להדגיש את החסד הכרוך בבחירת דוד על ידי הי על אף חטאו של זקנו, יהודה 85 אך מדובר בהוכחה מן השתיקה, שכן מוטיב החסד אינו רמוז כלל בפסוקים. יפת מעלה הצעה נוספת:

Judah's sin is pardoned... Here we first get a glimpse – as yet a silent one – of the chronicler's concept of divine justice... Judah sinned unwittingly, and the story does not condemn him; from the moment that he learned Tamar's identity, 'he did not lie with her again' (Gen. 38.26).⁸⁶

לדעתה, חטאו של יהודה שונה מחטאו של ער מפני שהוא נעשה בבלי דעת, ולפיכך אין למצוא בבחירת בני תמר חסד א-להי נטול הצדקה ימשפטיתי. באופן דומה מסביר הוקר. לדעתו, הן ההערה על חטאו ומותו של ער והן הוספת המילה "כלתו" נועדו לשמש כארמז לסיפור בבראשית, וזאת בכדי להעלות על נס את הודאתו של יהודה בטעותו וממילא גם בהיותם של פרץ וזרח בניו החוקיים. לדעתו, הדבר נועד להכין את הרקע להמשך שושלתו של יהודה דווקא מפרץ ומזרח. "א באופן דומה נוכל להציג את הניגוד בין בת-שוע "הכנענית" לבין תמר "כלתו": שני המקרים אסורים על פי התורה, אך את הראשונה לקח יהודה לאישה מתוך ידיעה שהיא כנענית, ואילו על תמר בא יהודה בלי לדעת שאכן מדובר בכלתו. אין, לפיכך, להשוות בין שני חצאי הרשימה: הענף של בת-שוע מוצאו מחטא מתוך מודעות למעשים, ויצא ממנו פרי ביאושים – ער החוטא, שה' המיתו; "8 ואילו הענף של תמר נבחר להמשיך את השושלת וממנה יצא לבסוף דוד מלך ישראל. "8 המיתו; "8 ואילו הענף של תמר נבחר להמשיך את השושלת וממנה יצא לבסוף דוד מלך ישראל. "8

לאחר רשימת חמשת בני יהודה, מובאת רשימת בני פרץ: ״בְּנֵי פֶּרֶץ חֶצְרוֹן וְחָמוּל״ (ב 5). על חמול לא ידועים פרטים נוספים במקרא כולו, 90 ולעומתו העיסוק בבני חצרון משתרע על פני תשעים-ואחד מתוד מאה הפסוקים המוקדשים ליוחסי שבט יהודה ברשימות היחס בדה״י.

קלימי (כתיבה היסטורית, עמי 365-364) התייחס גם הוא לקושי זה: "... כך, למשל, היה יכול לפחות להביא את הרשימה הנדונה בלי המילה "כלתו"...". הוא מדגיש שיחסים שכאלה אסורים על פי דיני התורה (ויקרא יח 17; כדבריו. קלימי עצמו, בכל אופן, לא מספק הסבר כ 12), ולכן מפתיע שבעל דה"י מציג זאת כך בלי יטיפול הולם", כדבריו. קלימי עצמו, בכל אופן, לא מספק הסבר לתופעה, ומציג אותה כדיסהרמוניה.

^{.65} ויליאמסון, דהייי, עמי 50. ראה גם : ג׳ונסטון, דהייי, עמי 41; קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 8

^{.74} יפת, דהייי, עמי 74.

^{.21-20} הוקר, דהייי, עמי 21-20

אמנם רק ער ואונן מתו, ואילו שלה נותר; אך הוא נדחק לסוף הרשימה (ד 23-21), ומלכות דויד לא יצאה ממנו. 8 בעיה נוספת ביחסי יהודה ותמר שניתן אולי להגדיר כ׳חטא׳ היא העובדה המודגשת בפסוקים בבראשית,

בעיה נוספת ביחסי יהודה ותמר שניתן אוכי כהגדיר כיחטאי היא העובדה המודגשת בפסוקים בבראשית, שיהודה מנע את תמר מִשֵּלָה בְנוֹ. לדעת הורוויץ, בעל דה״י תיקן בעיה זו באמצעות הקביעה המדרשית שבנו בכורו של שלה נקרא ער, על שם דודו המת (ראה דה״א ד 21), ובכך ״מזכה את שלה בקיום מצווה שנמנעה ממנו לקיימה ומסיר כתם מאבי בית דויד״ (הורוויץ, ער בן שלה, עמ׳ 103–104).

 $^{^{9}}$ דירקסן מציין שבספר במדבר נמנית "משפחת החמוליי" (במדבר כו 21), ומכאן יש להסיק שהיו צאצאים לחמול. נראה אם כן שההתעלמות ממנו נובעת מחשיבותו המועטה למטרותיו של בעל דה"י, או לחסרונם של מקורות על משפחה זו.

הכתובים אינם עוברים מיד לרשימת בני חצרון, וקודם לכן מוצגים בני זרח. בכך יעסוק הפרק הבא.

1.3 סיכום: מגמת היחידה

מגמתה של היחידה הפותחת את רשימות בני יהודה לא זכתה לדיון נרחב במחקר, ועובדה זו מובנת: הנחת המוצא היא שמדובר ברשימה בעלת אופי טכני, שבה נמסר מידע על משפחתו הגרעינית של יהודה. לפיכך ניתן למצוא דיונים בספרות בעיקר בנוגע לסטיות מן הרשימה היבשה. במקרה שלנו, הסטייה המרכזית מן השלד הבסיסי של רשימת יחס היא סיפור חטאו ומותו של ער. היו מי שטענו שמגמתה של הוספה זו היא לרמוז להיעלמותה של משפחת ער, מתוך הנחה שכל השמות האמורים ברשימות היחס הללו מתייחסים למשפחות ובתי אב בתוך השבט. 10 אחרים סברו שבעל דהייי שאף להמחיש באמצעותה לראשונה את עקרון הגמול האישי והמיידי השולט בספר דהייי.

יוצאת דופן בהקשר זה היא יפת, הסוברת כי ליחידות הראשונות של רשימות בני יהודה (ב 15-3) ישנה מגמה ברורה: להתחקות אחר הבחירה הא-להית מיהודה ועד דוד המלך. 93 הניתוח הספרותי שנערך עד כה מחזק את הדעה הזו. רשימת בני יהודה הראשונים נחלקת לשני ענפים מתחרים המוצגים בשני צידיו של מבנה קונצנטרי מושלם, ובמרכזו סיפור חטאו ומותו של ער בכור יהודה, המסביר מדוע נבחרה הענף השני – של בני תמר, על פני הראשון – של בני בת-שוע. חלוקה זו לשני ענפים נוצרה באמצעות ההוספות ששיבץ בעל דהייי ברשימה זו, שאינם מופיעים ברשימות המקבילות בבראשית מו ובבמדבר כו: שמות האמהות (בת-שוע ותמר) ושני סיכומים מספריים.

חטאו של ער נקשר עם מוצאו מבת-שוע הכנענית. הכתוב מדגיש את מוצאה המפוקפק; בניגוד לכתוב בבראשית לח, בעל דה"י מצמיד את הכינוי יכנעניתי לבת ולא לאביה, ובנוסף הוא מעביר את אור הזרקורים אליה בעזרת הפיכת הכינוי "בת איש כנעני ושמו שוע" (בראשית לח 2) לשמה הפרטי – יבת-שוע".

מניתוח ההיגד על חטאו של ער נבע שהניסוח נועד להציג את ער כאדם שכולו רע: הוא היה רע בעיני ה׳, ולא רק מעשיו. שמו אף נדרש באופן זה: ער-רע. ער מכונה במפורש "בכור יהודה", ובכך

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 84 ; גליל ואחרים, דהייא, עמי 55.

⁹² מיירס, דהייא, עמי 13; מקנזי, דהייי, עמי 69.

^{.35} ראה לעיל, עמי ⁹³

ער מצטרף לראובן כבכור שנשללה ממנו בכורתו בשל חטאיו. בעל דה"י מעביר את המסר שהבכורה אינה מובטחת, והיא תלויה בפעולות האדם וטיב מעשיו.

ההקבלה הספרותית בין צלעות המבנה הקונצנטרי של היחידה מצביעה על עדיפותה של תמר על פני בת-שוע. בעוד שבת-שוע מוצגת באופן סביל, כמי שממנה נולדו ליהודה ילדים, תמר היא הפעילה בסיפור הלידה: היא היולדת, ואינה מוצגת רק ככלי ללידת בני יהודה.

בעל דהייי מזכיר את העובדה שתמר היא כלתו של יהודה, ובכך רומז לקורא על פרטי הסיפור בבראשית לח. פרטים אלו מעלים על נס את ההבדל שבין נישואי יהודה ובת-שוע ובין ביאתו על תמר: שני המקרים אינם ראויים, אך נישואי יהודה לבת-שוע נעשו בידיעה גמורה וללא חרטה, ואילו ביאתו על תמר נעשתה בלי דעת ולאחריה הוא הודה בחטאו ולא יסף עוד לדעתה. סיפור זה מזכיר לראשונה בספר דהייי מוטיב שחורז את תפיסת תורת הגמול שבו, ולפיו הגמול הישיר על חטא יכול להימנע לבסוף, באמצעות חזרה בתשובה. לכך יוקדש דיון בהמשך מחקרנו, והוא יאיר את היחידה שלפנינו באור נוסף שיחזק את המסקנות שכבר הוצגו. 64

39

^{.103-96} ראה להלן, עמי 94

פרק שני:

בני זרח (ב 6-8)

מיד לאחר רשימת בני יהודה הראשונים, עובר בעל דה״י להציג את צאצאי זרח, בנה השני של תמר:

> ״וּבְנֵי זֶרַח זִּמְרִי וְאֵיתָן וְהֵימֶן וְכַלְכֹּל וָדָרַע כֻּלָּם חֲמִשָּה: וּבְנֵי כַּרְמִי עָכָר עוֹכֵר יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר מָעַל בַּחֵרֶם:

> > וּבְנֵי אֵיתָן עֲזַרְיָה״

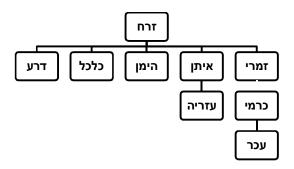
בסעיף זה, כקודמו, יוצג תיחום היחידה ולאחר מכן ינותחו הפסוקים בקריאה צמודה. בניתוח זה נדון גם בשאלת זהותם של איתן והימן ויחסם לשרי המשוררים הלויים בעלי שמות אלה, אשר עליה נטושה מחלוקת בין החוקרים. הניתוח יעלה כי גם ביחידה הזו עימת בעל דה"י בין שני ענפים – חיובי ושלילי. בשלב הבא נציג את דעתנו באשר למגמת היחידה. באמצעות מערכת הקבלות בין יחידה זו לקודמתה, יובלטו הפרטים ברשימות בני יהודה ובני זרח שהיו חשובים לבעל דה"י, ויחזקו את מסקנותינו באשר למגמת שתי היחידות גם יחד. לבסוף תוצע הקבלה בין היחידות הללו, הפותחות את רשימות היחס של יהודה ושל שבטי ישראל כולם, לבין פתיחתו של בעל דה"י את הסיפור ההיסטורי, הקבלה אשר תאיר הן את מסקנותינו המקומיות והן את הזיקה בין חטיבת רשימות היחס (דה"א א-ט) לבין הסיפור שבא לאחריהן (דה"א י-דה"ב לו).

2.1 תיחום היחידה

רשימת בני זרח קצרה ביותר – שלושה פסוקים בלבד – ונמנים בה חמשת בני זרח בן יהודה ושני צאצאים נוספים. הפרדתה של הרשימה מן היחידה שלפניה נידונה כבר בסעיף שעסק ברשימת בני יהודה הראשונים, ולא נחזור על הדברים כאן; נותר, אם כן, לזהות את הנקודה שבה מסתיימת רשימת בני זרח, ובסוגיה זו אין כלל מחלוקת בין המפרשים. שמות חמשת בניו הישירים של זרח נתונים בתוך מסגרת ספרותית: "וּבְּנֵי זֶּרָח זִמְרִי וְאֵיתָן וְהֵימֶן וְכַלְכֹּל וָדָרַע בֻּלָּם חֲמִשְׁה" (ב 6); ולאחריה נמנים שני בנים נוספים – עכר ועזריה (צאצאיהם של זמרי ואיתן, בהתאמה) – שלגביהם נכתבה רק נוסחת הפתיחה: "וּבְנֵי בַּרְמִי עָכָר... וּבְנֵי אֵיתָן עֲזַרְיָה" (ב 7-8). אמנם, בעוד שייחוסו של עכרה לזרח ברור (הוא בנו של איתן בן זרח), מצבו של עכר מעט יותר מורכב, שכן ייחוסו של אביו

ראה לעיל, עמי 22-23.

כרמי לא צוין קודם לכן; אך ביהושע ז (1, 18) עכן מיוחס לזרח, ומקובל בין החוקרים להשלים מידע זה גם בדה"י. 2 יוצא מכל זה שרק פסוק 9 עובר לדון בעניין חדש – שושלת חצרון בן פרץ (שהוזכר בפסוק 5) – ולפיכך גבולותיה של היחידה העוסקת בבני זרח ברורים לעין.

בני זרח: אילן יוחסין

2.2 ניתוח היחידה

מקובל בין החוקרים שרשימת בני זרח מיוסדת בעיקרה על שני מקורות: מלייא ה 11, וסיפור מקובל בין החוקרים שרשימת בני זרח שבפסוק 6, ארבעת האחרונים – איתן, הימן, כלכל מעלו של עכן ביהושע ז. מבין חמשת בני זרח שבפסוק 6, ארבעת האחרונים – איתן, הימן, כלכל ודרע – מוכרים מספר מלכים, שם מסופר על שלמה: ״וַיֶּרְפַּם מִפֶּל הָאָדָם מֵאֵיתָן הָאֶזְרְחִי וְהֵימָן וְבָּלְבָּל וְדַרְדַּע + בְּנֵי מְחוֹליי (מלייא ה 11). הפסוק במלכים, המכיל את כל ארבעת השמות בסדר זהה, אינו מותיר מקום רב לספק שבעל דה״י זיהה את הדמויות מספר מלכים כבניו של זרח בן יהודה, ומן הסתם הניע אותו לכך הכינוי ״הָאֶזְרָחִי״ לאיתן, שאותו הבין כ׳זרחי׳. ליסרם נמשיך בניתוח הפסוקים, יש להקדיש מספר מילים לשאלת היחס בין המקורות השונים במקרא המזכירים את איתן והימן.

בוגב דנני לכלי וומ

^{.92} ראה למשל: בראון, דהייא, עמי 33-31; יפת, דהייי, עמי 70; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 303; קליין, דהייא, עמי 92. 3

קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 86) מעדיפים לגרוס גם בדהייי ייודרדעיי. לגרסה זו עדי נוסח רבים בכתבי-יד של נהיימ, בתרגומים שונים וכמובן בנהיימ למלייא ה 11. קנופרס (דהייא א-ט, עמי 297) סובר שחלה במילה זו הפלוגרפיה בשל הרצף הדומה של דליית שלאחריה רייש (ראה גם קליין, דהייא, עמי 82). יפת מציגה עמדה זהירה יותר: כל

אחת מן הגרסאות יכולה להוות שיבוש של השניה, ולפיכך אין להכריע איזו מהן היא המקורית (יפת, דהייי, עמי 76).

ראה המיוחס לרשייי על אתר, וכן התרגום הארמי, רשייי ורדייק למלייא ה 11. מבין החוקרים ראה למשל: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 84; קליין, דהייא, עמי 92. בספר מלכים אמנם כונו חכמים אלו (או לפחות שלושת האחרונים) ייבְּנֵי מָחוֹלִיי, אך נראה שבעל דהייי לא ראה בכך קושי. אולי זיהה בעל דהייי את מחול עם זרח, כפירוש השני ברלבייג למליא ה 11: "או היו שתי שמות לזרח, רוצה לומר שנקרא שמו גם כן מחוליי. פירוש אחר לאהרליך, המציע שיימחול שם אשת זרח ואמם של החכמים האלה, והם נקראים על שם אמם ולא על שם אביהם, כדי למעט בכבוד זרחיי (אהרליך, דברי סופרים, עמי 278). אולברייט (ארכיאולוגיה ודת ישראל, עמי 127) מציע להבין את הביטוי ייבני מחוליי כיימשוררים"י, על פי השורש חוייל הנקשר במחולות (ראה גם: דה וו, חיי יום יום, כרך ב, עמי 111; קליין, דהייא, עמי 92, הערה 36). קיל (דהייא, עמי מד, הערה **2) מביא את דעת זיידל, שמחול אינו אלא חמול אחי חצרון בן פרץ. לדעתו בני מחול=חמול שבמלכים נקראו על שם בני דודיהם בני זרח המופיעים בדהיי. סלוטקי (דהיי, עמ' 9) מציע שמחול הוא צאצא של זרח ואביהם של ארבעת החכמים, ובדהיי חכמים אלה מיוחסים לאבי אביהם זרח. אי הוודאות בתירוצים השונים שהועלו כאן בולט לעין, ונכון לעכשיו אין במידע שברשותנו די בשביל להכריע בשאלה זו.

איתן והימן מוזכרים, כאמור, בספר מלכים, ושם איתן מכונה ייהאזרחייי. מלבד זאת, ייאיתן האזרחייי מופיע פעם נוספת במקרא, בתהלים פט 1: ייַמַשֹּׁכַּיל לְאַי**תוֹ הַאַזְרַחִי**יי; ובמזמור הקודם לו מופיע גם ״הימן האזרחי״: ״שִׁיר מָזָמוֹר לָבַנֵי קֹרַח... מַשְּׁכִּיל ל**ְהַימַן הַאַזְרַחִי**״ (תהלים פח 1). לכאורה ניתן לומר שכל המקורות הללו עוסקים באותם האישים המופיעים אצלנו – איתן והימן בני זרח – שהיו חכמים גדולים וכתבו מזמורי תהלים; אך השמות איתן והימן מופיעים בדה"י גם כשמות ראשי המשוררים בימי דויד, יחד עם אסף (למשל דה"א ו 32-18), ואלה משוייכים בפירוש לשבט לוי. $^{\circ}$ מקובל לטעוו שמדובר במסורות שונות בנוגע לייחוסם של איתו והימו, 7 כשבתהלים נראה כי שתי המסורות שולבו יחד: הימן מזוהה אמנם כיאזרחיי (=מבני זרח), אך מוזכר יחד עם יבני קורח׳ הלויים, שאליהם מיוחס הימן המשורר בדה״א ו 23-18 אך נניח כעת לדיון ההיסטורי על ייחוסם של איתן והימן, שהוא פחות רלוונטי למחקר הנוכחי; לשם הניתוח הספרותי יש לקבוע בעיקר כיצד הדברים מוצגים בספר דה"י עצמו. טיעונה של יפת בהקשר זה מבוסס ומשכנע. לדבריה, תהיינה אשר תהיינה הנחות היסוד של מחברי הפסוק במלכים וכותרות מזמורי תהלים, התמונה המוצגת בספר דה"י עצמו היא של שני זוגות יאיתו והימוי המיוחסים לשבטים שונים ואינם קשורים זה לזה: החכמים בני זרח והמשוררים מבני לוי. 9 בראון מוסיף שלא יעלה על הדעת שהמשוררים יוצגו בדה"י גם כבני זרח, שכן על פי גישתו של בעל דה"י השירה במקדש היא מלאכה המותרת ללויים בלבד.¹⁰ לענייננו, אם כן, יש להפריד בין איתן והימן – המופיעים כבני

עירוב שתי המסורות יחד ניתן למצוא בפירושו של רייי קרא למלייא ה 11, וכן בחלק מהגירסאות של פירוש רשייי שם (ראה בנוסח פירוש רשייי שבתוכנת יהכתרי). רדייק למלכים מכריע שארבעת החכמים במלכים אינם בני זרח אלא המשוררים נושאי אותם השמות, אך קשה להשתכנע בכך לאור העובדה שכל ארבעת השמות חוזרים גם

במלכים וגם ברשימת בני זרח בדהייי, בעוד שבתהלים ניתן למצוא רק את איתן והימן.

קנופרס (דה״א א-ט, עמ׳ 203) טוען שאנשים משבטי יהודה ולוי ייחסו עצמם לאיתן והימן בשל פרסומם הרב, וכך נוצרו שתי שושלות סותרות. וראה גם: קרטיס ומדסן, דה״י, עמ׳ 85; עודד, מל״א, עמ׳ 85; קליין, דה״א, עמ׳ 93-92; ספארקס, הגטאלוגיות, עמ׳ 227. לוין (התפישה הגיאוגרפית, עמ׳ 73) מציע שהמסורות השונות קשורות בתקופות שונות: רשימת בני זרח משקפת את ימי הבית הראשון, כשהמשוררים עדיין יוחסו לזרח, ואילו בתקופת הבית השני נמנו המשוררים על שבט לוי, ורשימות המשוררים הלויים בדה״י משקפות תקופה זו. לדעת אולברייט (ארכיאולוגיה ודת ישראל, עמ׳ 128-126), משפחות המשוררים הן כנעניות במקורן, ואת הכינוי יאזרחי׳ יש להבין כיאזרח הארץ׳ קודם כניסת בני ישראל אליה. לדעתו, בעל דה״י הבין את הביטוי יאזרחי׳ במלכים באופן שגוי. בגישה זו ניתן למצוא גם את: דה וו, חיי יום יום, כרך ב, עמ׳ 111; בראון, דה״א, עמ׳ 31; סוויני, מלכים, עמ׳ 101; קליין, דה״א, עמ׳ 92.

ראה קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 85.

יפת, דהייי, עמי 76. כך גם דעתם של קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 85). קייל (דהייי, עמי 61-58) האריך בראיות רבות להוכיח שאיתן והימן שברשימת בני זרח אינם זהים עם אלה שבין בני לוי, ואף טען שאיתן והימן שבתהלים אינם משוררים לויים, על אף הרמזים לכך בכתובים. בהשוואה לשאר הדעות שנסקרו בהערה 7 לעיל, דעתו נראית הסבירה ביותר. בנוגע לדמיון שבין שני זוגות השמות יאיתןי ויהימןי, ראוי לבחון את האפשרות שהזיקה ביניהם היא ספרותית ואינה קשורה בתולדות המסורות.

בראון, דה״א, עמ׳ 30. לדעתו, בכל אופן, בעל דה״י רצה להציג את ההבנה שמשפחות משוררי המקדש הן עתיקות וכנעניות במקורו, והדבר היה חשוב לו יותר מעקיבות. על כך יש בדעתנו לחלוק: הקביעה שהמשוררים הם מבני לוי חשובה לבעל דה״י, והוא לא היה משליך אותה בשביל ליצור תחושת יקדמוניות׳ למשפחות המשוררים, וקל וחומר שלא היה רוצה להציג את משפחות המשוררים ככנעניות (ראה יחסו השלילי לבת שוע הכנענית, לעיל עמ׳ 30-26). טיעון זה של בראון מתבסס על הצעתו של אולברייט (ראה הערה 7 בסמוך), ואף אם דבריו נכונים במישור ההיסטורי, הרי שאין רמז בכתובים לכך שבעל דה״י עצמו מציג את איתן, הימן ואחיהם ככנעונים.

זרח יחד עם כלכל ודרע וזהים לחכמים הגדולים מספר מלכים, ובין איתן והימן – הנזכרים יחד עם אסף כראשי המשוררים מבני לוי.

כעת ניתן לשוב לניתוח רשימת בני זרח. לא מעט חוקרים סבורים ששמות ארבעת בני זרח הוזכרו בדה"י בשל זיקתם למשוררים ולמקדש, ¹¹ אך כאמור לעיל אין לקבל גישה זו, שכן אין מדובר כאן על המשוררים כלל, אלא על חכמים קדומים, ¹² ששלמה מוצג כמי שהיה חכם אף יותר מהם. יפת סוברת שסיבת הבאתם כאן היא טכנית גרידא; בעל דה"י רצה ליצור לזרח רשימת יוחסין בכל מחיר, ולשם כך אסף את כל המידע הנוגע לזרח שהיה בהישג ידו: הפסוק מספר מלכים המזכיר את החכמים הללו, וכן ייחוסו של עכן בן זרח מספר יהושע, שבו נעסוק מיד. ¹³ תשובה מסוג זה ניתן להציע אמנם רק כימוצא אחרון", לאחר שלא נמצאה סברה טובה יותר, אך ייתכן שבמקרה הזה אכן המצב הוא כך. ניתן להעלות ספקולציות רבות, אך הסבר מבוסס אינו בנמצא.

בנו הבכור של זרח, זמרי, אינו מוזכר במלכים יחד עם ארבעת אחיו, והזכרתו בדהייי קשורה מן הסתם בצאצאו עכר (=עכן), המופיע בפסוק 7. ייחוסו של עכן מופיע בספר יהושע: "עֶכֶן פֶּרְפַּרְמִי בֶּרְזַבְּדִי בֶּרְזַבְּדִי בֶּרְזָבְח לְמַטֵּה יְהוּדָהיי (ז 1), וזמרי בדהייי זהה ככל הנראה עם זבדי שביהושע. ¹⁴ יש שהציעו שאחת הגירסאות מקורה בשיבוש טקסטואלי שבו הוחלפו גם ב/מ וגם ד/ר, ¹⁵ אך אין עדי נוסח בדהייי המעידים על הנוסח יזבדיי, ולפיכך יש לראות ביזמריי שלפנינו גירסה מקורית. חוקרים אחרים נטו לפתרון ספרותי, והציעו ששינוי השם יזבדיי ליזמריי הוא מכוון, ונועד כדי

מיירס, דהייא, עמי 13; בראון, דהייא, עמי 30; גיונסטון, דהייי, 44-43; לוין, התפישה הגיאוגרפית, עמי 73.

יפת טוענת שרשימת בני זרח בלתי אפשרית מבחינה כרונולוגית, משום שזמרי מתאים לתקופת המדבר, ואילו ארבעת אחיו הם בני זמנו של שלמה המלך, מאות שנים מאוחר יותר (יפת, דה"יי, עמי 75; וראה מיוחס לרש"י על אתר, הסובר גם הוא שאיתן ואחיו חיו בימי דוד ושלמה). אך אין בדבריה כל הכרח. טענתה שארבעת אחי זמרי מוצגים כבני זמנו של שלמה אינה מחויבת כלל: שלמה מוצג כמי שהיה חכם יותר מהם, אך הם יכולים להיות דמויות של חכמים גדולים מהעבר הקדום של העם שאליהם מושווה שלמה. מלבד זאת, הנתון שהציגה בנוגע לזמרי אינו ודאי: הוא בנו של זרח שהיה מיורדי מצרים, ולכן אין זה סביר שהיה בדור המדבר. יתכן שדווקא בנו, כרמי, היה מיוצאי מצרים, שכן עכר בנו נכנס לארץ. יש גם לקחת בחשבון אפשרות של טלסקופיה, כך בנו, כרמי, היה מיוצאי מרוכה יותר שקוצרה והובאו בה רק השמות הנצרכים לה. רמז לכך ניתן למצוא אולי בקטיעה שבין זמרי לכרמי (אך ראה להלן, עמי 45).

[.] יפת. דהייי. עכ

רדייק; יפת, דהייי, עמי 75; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 297; קליין, דהייא, עמי 92. לדעת רלבייג, זמרי הוא כרמי שבפסוק 7, ייוהיו לו שני שמותיי (ראה גם התרגום הארמי לדהייי); ויהודה בן קרייס (מובא בפירוש המיוחס לתלמיד רסייג) סובר שזבדי, זמרי וכרמי חד הם, ייכי זמורה הוא כרם ולהם אומר זבד טוביי. אך על פי השושלת המופיעה ביהושע ז, כאמור, כרמי אינו בנו של זרח אלא של זבדי בן זרח. לדעת יראם המגדיאלי (מובא אף הוא בפירוש המיוחס לתלמיד רסייג), הסדר הוא זמרי-כרמי-זבדי-עבן (וראה גם קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 85; ויתכן שנפלה טעות בדבריהם); אך גם פירוש זה סותר את השושלת המופיעה ביהושע: עכן בן כרמי בן זבדי בן זרח. קייל (דהיי, עמי 85) מעלה אפשרות נוספת, ולפיה זבדי הוא בנו של זמרי, והסדר הוא זמרי-זבדי-כרמי-עכן. על פי אפשרות זו שני המקורות מיהושע ודהייי מתיישבים, ואת השושלת ביהושע יש להבין כטלסקופית, המדלגת על דור אחד. דעה אחרת לגליל. לטענתו, עדיף להניח שמדובר בשתי מסורות, כשהאחת מייחסת לזרח את משפחת זמרי (גליל, שבט יהודה, עמי 125-125). גישה זו נובעת מן ההנחה שמדובר כאן בשמות המייצגים משפחות או בתי אב, אך כבר העירה יפת בצדק שמדובר כאן על דמויות היסטוריות מעברו של העם, ולפיכך אפשרות זו נשללת (יפת, דהייי, עמי 75; וכן גם: לוין, התפישה הגיאוגרפית, עמי 75.

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 86; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 302.

לדרוש את השם מן השורש זמ״ר. 16 רוב האוחזים בגישה זו סוברים שבעל דה״י רצה לקשר את שמו למזמור ושירה, בשל הזיקה לאחיו שנתפסו כמשוררים; 71 אך כבר הכרענו שאין לאחי זמרי קשר למשוררי המקדש. קנופרס, בעקבות אוליין, מציע להבין את מדרש השם במשמע אחר של זמ״ר: זמירה וחיתוך של כרם. 18 מדרש השם רומז, לדעתו, לכך ששושלתו של זמרי נקטעה (ינזמרהי) בגלל מעלו של עכר. 91 יש להזכיר בהקשר זה את שם בנו של זמרי ואביו של עכר – כרמי (ד) – ששמו מכיל את המילה יכרםי, ובידוע שזמירה היא פעולה הנעשית בכרם. 92 הדבר מחזק את האפשרות שמדרש שמו של זמרי במשמע של זמירת כרם הוא מכוון. 12 יש, עם זאת, לחדד פרט אחד הנוגע למשמעות המונח זמירה: זמירת הכרם היא פעולה שנעשית לטובתו של הכרם, כחלק מפעולות ההשבחה שלו, ואינה פעולה שלילית שנועדה כדי ילקטועי וילחתוךי את הכרם. 22 אם אכן מדרש שמו של זמרי מכוון ליזמירהי שכזו, ניתן לדייק שהמטאפורה מכוונת לקטיעת הענף הרע והחוטא, על מנת להשביח את הכרם כולו: בני זרח הנותרים, או בני יהודה כולם.

לאור כל האמור עד כה, נחלקים בני זרח לשתי קבוצות – שלילית וחיובית: שושלת זמרי הבכור, שממנו יצא "עכר עוכר ישראל", וכבר בשמו נדרשת קטיעת שושלתו; וארבעת אחיו, שתוארו כחכמים גדולים שאליהם מושווה חכמת שלמה בספר מלכים. חלוקה זו תואמת גם את מקורותיה השונים של הרשימה: שושלת זמרי לקוחה מספר יהושע, ואילו רשימת החכמים לקוחה מספר מלכים.

בראון, דה״א, עמ׳ 29, 31. קנופרס (דה״א א-ט, עמ׳ 297) מציע את שתי האפשרויות, ומשמע מדבריו שהוא מעדיף את האפשרות הספרותית על פני האפשרות של שיבוש. יוטון (זמרי, עמ׳ 1094) סובר שהשינוי נובע משתי מעדיף את האפשרות הספרותית על פני האפשרות של ויליאמסון שמדובר בשיבוש שנגרם בשל הזיקה בין שמות המשוררים הסיבות גם יחד, ודומה לו הצעתו של ויליאמסון (דה״י, עמ׳ 44) מציע אפשרות נוספת, ולפיה השם זמרי טעון בהמשך הרשימה ובין השורש זמ״ר. ג׳ונסטון (דה״י, עמ׳ 44) מציע אפשרות נוספת, ולפיה השם זמרי טעון משמעות שלילית משום שהוא רומז לזמרי מלך ישראל, שמעשיו הרעים נעשו למשל בפי העם (מל״ב ט 31).

ראה למשל: בראון, דהייא, עמי 29, 31 ; יוטון, זמרי, עמי 1094 ; קליין, דהייא, עמי 92.

^{.254} ראה קדרי, עמי ¹⁸

קנופרס, דה״א א-ט, עמי 297. למעשה, הס (עכן ועכור, עמי 96) קדם לקנופרס בהצעה זו. וראה: אוליין, יהוא כזמרי, עמי 206. ראוי לציין שכבר בחז״ל ניתן למצוא את מדרש השם יזמריי במשמע של זמירה: ״ובני זרח: זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרדע, כלם חמשה. זמרי – ר׳ יהושע בן לוי אמר: זה עכן. ולמה קוראו זמרי? שעשה כמעשה זמרי. ורבנן אמרי: שנזמרו ישראל על ידו״ (ויקרא רבה צו פרשה ט). מדרש זה אמנם מזהה את זמרי עם עכן עצמו, ולא עם סבו של עכן כפשוטו של מקרא, אך הרעיון העומד בבסיס מדרש השם זהה.

הפועל זְמֵר במשמעות של חיתוך מופיע במקרא שלוש פעמים, ובשלשתם בזיקה לכרם: ״יְוְשֵׁשׁ שָׁנִים תְּזְמֹר פַּרְמֶדְ... וְבַרְמֶדְ... וְבַרְמֶדְ... וְבַרְמֶדְ... וְבַרְמֶדְ... וְיַבְרְמֶדְ לֹא תִּזְמֹר״ (ויקרא כה 4-3); ״לֹא יַּזְמֵר וְלֹא גַעֲדִר״ (ישעיהו ה 6, במשל הכרם). יש להוסיף שהזיקה בין זמרי לכרמי היא גם במבנה הזהה של שמם: שורש+י. שמות אלה הם היחידים הבנויים במבנה כזה ברשימת בני זרת.

אוליין, במאמרו הנייל (יהוא כזמרי), טוען שבדבריה של איזבל ליהוא ייהשלום זמרי הורג אדוניויי (מלייב ט 31) הכתוב דורש את השם יזמריי, ויהוא מתואר גם כמי שבא ילזמורי ולגדוע את בית אחאב. הוא מוסיף שלדעתו הדבר רומז גם לכרם נבות היזרעאלי. דוגמה זו מצטרפת למקרה שלנו, שבו מדרש השם יזמריי במשמע של זמירה מופיע בזיקה לכרם (יכרמיי). יש לציין כי הס וקנופרס (לעיל, הערה 19), שהציעו להבין את שמו של זמרי בן זרח מלשון זמירה, לא עמדו על הזיקה בין שם זה ובין שם בנו, כרמי.

ראה: פליקס, עולם הצומח, עמי 21; הנייל, טבע וארץ, עמי 131; הדס, הגפן והיין, עמי 75-7. הדס מחלק בין שני סוגי זמירה: זמירת חורף וזמירה שלאחר חניטת אשכולות הענבים. הזמירה השניה, לדבריו, נועדה בין השאר להסיר אשכולות פגומים. אם לזמירה זו רומז הכתוב, אזי דבריו של קנופרס נותרים במקומם ללא קושי; השאלה היא האם אכן המקרא משתמש בשורש זמייר לתיאור פעולה זו. כפי שהערתי לעיל (הערה 20), פעולת הזמירה נזכרת במקרא רק בנוגע לשמיטה ולמשל הכרם בישעיהו, ובמקורות אלה הפעולה מתוארת ככזו שנועדה להשבחת הכרם.

לאחר שבפסוק 6 צוינו בניו הישירים של זרח, פסוקים 8-7 מזכירים שני צאצאים שלו, אחד מכל קבוצה שהוזכרה לעיל: עכר בן כרמי – מצאצאי זמרי, ועזריה בן איתן מן היחכמיםי. נדון תחילה בשושלתו של עכר. בהשוואה לשושלת עכן ביהושע ז (1, 18), בולט בדה"י חסרונה של חוליה אחת ברצף הגנאלוגי: נאמר כאן "ובני זרח – זמרי... ובני כרמי – עכר...יי, בא לא נאמר חוליה אחת ברצף הגנאלוגי יובני זמרי – כרמיי. לפיכך כשמגיעים למילים ייובני כרמי – עכר...יי (7) לא ברור מיהו אותו כרמי, אלמלא הכיר הקורא את הפסוקים המקבילים ביהושע. יש הסוברים שבעל דהייי אכן כתב ייובני זמרי כרמיי ומילים אלה הושמטו בשל הפלוגרפיה. 24 : ומאידד ניתו להציע שבעל דהייי לא טרח לכתוב זאת, וסמך על כך שקוראיו מכירים את שושלת עכן. 25 הקושי בהצעה הראשונה הוא העדר עדי נוסח התומכים בה, ואילו על ההצעה השנייה יש לתמוה מדוע דווקא כאן סמך הכותב על ידענות קוראיו, ולא השמיט חוליות ברשימות מפורסמות אחרות, כגון שושלת ישי (17-10) או בצלאל (20-19). למעשה, תופעה זו של חוליות חסרות ברצף הגנאלוגי מופיעה פעמים רבות ברשימות היחס של דהייי, ולרוב קשה להכריע האם מדובר בשיבוש או בכתיבה מקורית של בעל , דהייי במקרים כגון זה שלפנינו, שבהם עדי הנוסח השונים שבידינו מאשרים את נוסח המסורה, במקרים כגון זה שלפנינו, שבהם עדי הנוסח השונים שבידינו מאשרים את נוסח המסורה, גישתנו היא לקבל את הנוסח כפי שהוא לפנינו, ולבחון האם השמטה זו משתלבת במגמה העולה משאר פרטי העיצוב הספרותי ביחידה. לעיל עמדנו על כך שבעל דהייי רומז בשמות המופיעים בשושלת עכר (זמרי, כרמי ובהמשד גם עכר) לקטיעת השושלת והיעלמותה. מתבקש לקשר למגמה מקומית זו גם את חסרונה של חוליה בשושלת: העובדה שהרצף הגנאלוגי אינו מופיע בשלמותו 27 . אלא באופן קטוע, היא סמל לקטיעת שושלתו של עכר

הכתוב מרחיב את הדיבור בנוגע לעכר, ומכנהו ייעוכר ישראל אשר מעל בחרם". זו אלוזיה מפורשת לסיפור עכן מיהושע ז; בעל דה"י מניח שהקורא מכיר את הסיפור ויודע באיזה חרם

בנוגע ללשון הרבים "ובני כרמי" ככותרת ל'רשימה' המונה רק בן אחד, הצדק עם סלמן (דה"א, עמ' 96) הסובר שמדובר בקונבנציה קבועה ברשימות היחס במקרא. למעשה, במקרא כולו מצאתי את הנוסח המקביל בלשון יחיד, "[ו]בן X", כשהוא משמש ככותרת ברשימת יחס, רק עשר פעמים, כולן בדה"א (ב 45, 50; ג 10, 19, 12, 23; ד 17; ז 35; ח 34; ט 40), ורק בארבע מתוכן אכן נמנה ברשימה רק בן אחד (ב 45; ג 10; ח 34; ט 40. שני ד 17; ז 35; ח 34; ט 40; ורק בארבע מתוכן אכן נמנה ברשימה רק בן אחד (ב 45; ג 10; ח 34; ט 40. שני האחרונים הם למעשה פסוק אחד, החוזר בשתי הרשימות המקבילות של שושלת בית שאול בסוף פרקים ח וט); ובמקרים רבים יותר הנוסחה "[ו]בני X" משמשת ככותרת לבן אחד (דוגמאות אחדות: בראשית לו 25; מו 23; במדבר כו 8; דה"א א 11; ב 7, 8, 13 (*3); ג 22; ד 13, 15; ז 3, 10, 17; כג 17. יש לציין כי במקרים רבים הדבר תלוי בפרשנות או בהכרעות נוסח). עם זאת, ישנן הצעות נוספות להסבר התופעה. קייל (דה"י, עמ' 16) סובר שכאשר לשון רבים מופיע בנוגע לבן אחד, הכוונה היא שרק בן אחד מתוך בניו הרבים של האדם הנזכר קנה לעצמו שם וזכר. דעה דומה למלבי"ם על אתר (ז-ח); לדעתו היו לעיני עזרא, מחברו של ספר דה"י על פי המסורת, רשימות יחס מלאות, ובהם היו כתובים כל הבנים, ואילו עזרא העתיק רק את השמות הנצרכים לו, אך השאיר את הכותרת כמות שהיא בלשון רבים.

^{.82} בראון, דהייא, עמי 29; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 297; קליון, דהייא, עמי 82. BHS 2

קרטיס ומדסו (דהייי, עמי 86) מציעים את שתי האפשרויות ואינם מכריעים ביניהן.

יפת, דהייר, עמי 75. יפת עצמה מעלה את האפשרות שמדובר בתכונה אופיינית לרשימות היחס, אך עדיין יש לשאול מדוע לעיתים הגנאלוגיה שלימה ולעיתים היא חסרה.

חסרון זה הוצג באופן ויזואלי בתרשים שבראש הפרק (לעיל, עמי 41), באמצעות השמטת הקו המחבר בין זמרי לכרמי.

מדובר, ולכן אין צורך לפרט זאת. 28 מדרש השם שמעניק בעל דהייי לעכר בולט לעין לעין: 29 במקום מדובר, ולכן אין צורך לפרט זאת. מכנה אותו בעל דהייי יעכרי, 130 ובכך יוצר זיקה ברורה בין שמו לבין השם יעכןי של ספר יהושע, מכנה אותו בעל דהייי יעכרי, 200 ובכך יוצר זיקה ברורה בין שמו לבין חטאו: יי**עכר עוֹבֶר** יִשְׂרָאֵליי.

חציו השני של התיאור, "אשר מעל בחרם", ³² מכיל את האזכור הראשון של השורש מעייל בדה"י, שורש המשמש כמוטיב מרכזי בספר. ³³ השורש מופיע בדה"י ב"נקודות מפתח בהיסטוריה של ישראל", ותמיד בקטעים שיצאו מתחת ידו של בעל דה"י עצמו. ³⁴ בכל הופעותיו נעשה שימוש בשורש זה לציון אי-נאמנות להי, הגוררת אחריה עונש חמור. ³⁵ לאור זאת, חוקרים העניקו משמעות רבה לשימוש בשורש מע"ל בפסוק שלפנינו, והציעו לראות במעלו של עכר את ייריית הפתיחה למעילות השונות שיופיעו בהמשך הספר. ³⁶ לדבריו של ג'ונסטון: " The Achar incident הפתיחה למעילות השונות שיופיעו בהמשך הספר. ³⁶ לדבריו של ג'ונסטון: " thus already marks the beginning of the end בקביעה זו. השורש מע"ל בנוגע לעכר שונה מהיקרויותיו בשאר הספר, משום שהוא מופיע כבר במקורו של בעל דה"י (סיפור עכן ביהושע ז); לפיכך ייתכן שהוא אינו קשור במגמה הכללית של השורש מע"ל. קנופרס אף מציג ראיה לשונית לכך שהשורש מע"ל בסיפור עכר שונה משאר

^{.43} אמשל: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 85; יפת, דהייי, עמי 75; גיונסטון, דהייי, עמי 43.

מיירס, דה״א, עמי 13; ויס, משוט במקרא, עמי 90; יפת, דה״י, עמי 75; ויסמן, סטירה פוליטית, עמי 28; גיונסטון, דה״א, עמי 34; קנופרס, דה״א א-ט, עמי 304; קליין, דה״א, עמי 93. היו שהסבירו את החילוף עכן-עכר באופנים אחרים: בעל הפירוש המיוחס לתלמיד רס״ג סובר שמדובר בחילוף ני ור׳, כמו החילוף נבוכדנצר- נבוכדרצר (כך גם מלבי״ם על אתר, וכן סוגיין, יהושע, עמי 93); קרטיס ומדסן (דה״י, עמי 86) מתלבטים בין האפשרות שיעכר׳ הוא תוצאה של אסימילציה בין שם האיש לשם העמק שבו הוא נסקל (עמק עכור), לבין האפשרות שיעכן׳ הוא שיבוש טקסטואלי של יעכר׳. וראה גם: זקוביץ, אטימולוגיה מקראית, עמי 38-36. אך הסמיכות ייעכר עוכר״ אינה מותירה מקום רב לספק שלפנינו מדרש שם מכוון.

לענייננו אין זה משנה אם השם שהיה כתוב במקור שעמד לעיניו של בעל דהיי הוא יעכןי (בראון, דהייא, עמי 29; לענייננו אין זה משנה אם השם שהיה כתוב במקור שעמד לעיניו של בעל דהיי הוא יעכןי (בראון, דהייא, עמי 79; קליון, דהייא, עמי 81; קעכרי (קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 35, הערה 2; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 297) או אולי יעכרןי (קיל, דהייא, עמי מו). בעל דהייי יוצר כאן במכוון משחק מילים בולט, בין אם הוא שינה אותו לשם כך. מדרש שם דומה עם השורש עכייר ניתן בספר יהושע לעמק שבו נסקל עכן, עמק עכור (יהושע ז 26-24).

³ אם נכונים דברינו עד כה, הרי שבעל דה״י דורש את כל שלושת השמות המרכיבים את שושלת עכר: את עכן הוא משנה ליעכרי ודורש את שמו מן השורש עכ״ר; את שם אביו, כרמי, הוא מותיר כצורתו, אך את שם סבו – זבדי – הוא משנה ליזמריי, מן השורש זמ״ר, ובכך יוצר משחק מילים עם יכרמיי (ראה לעיל, עמי 44-44). כל השמות רומזים לעניין חטאו של עכר ועונשו: עכר מעל ועכר את ישראל, ולפיכך שושלתו נקטעה; הכרם (=כרמי) נזמר (=זמרי). בראון (דה״א, עמי 31) מוכיח מפסוקים אלה שבעל דה״י שינה שמות כדי להעניק להם משמעות, על חשבון הדיוק הטקסטואלי-היסטורי. דיון נרחב בשמות השונים בשושלת עכן ביהושע ובדה״י ראה אצל: הס, עכן ועכור. מסקנותיו דומות למסקנותינו אנו.

לאור השימוש האינטנסיבי במשחקי מילים בפסוקים אלה, אין לשלול את האפשרות שהמיצלול חרם-כרם (בשם אביו של עכר, כרמי) הינו מכוון. הדבר, בכל אופן, אינו ודאי.

^{, 211;} אינסטון, אשמה וכפרה; הנייל, דהייי ושמות, עמי 99-95; הנייל, השימוש בויקרא; קלי, גמול, עמי 211; הנייל, גמול ואסכטולוגיה, עמי 58-57; קנופרס, דהייא י-כט, עמי 524-523; דירקסן, דהייא, עמי 26-25; קליין, 126-25; קליין, עמי 93, הערה 43.

ליין, דהייא, עמי 93, הערה 43. השורש מעייל מופיע בדהייי במקומות אלה: דהייא ב 8; ה 25; ט 1; י 13; דהייב יב 2; כו 16, 18; כח 19, 22; כט 6, 19; ל 7; לג 19; לו 14.

^{.26-25} דירקסן, דהייא, עמי 25-25.

ראה במיוחד: ג'ונסטון, דה"י, עמי 43; וראה גם: קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 65; קליין, דה"א, עמי 93, הערה 36

גיונסטון, דהייי, עמי 43. ייתכן דמיון מסוים בין מעלו של עכן למעילות נוספות בספר, המובילות לגלות (דהייא ה 25; ט 1; דהייב לו 14), שכן מעלו של עכן הוביל גם הוא לחשש שמא ישראל לא יכבשו את הארץ, ויגורשו ממנה: "נַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֲהָה אֲדֹנְי הִי, לָמָה הַעֲבַּרְתָּ הַעֲבַּרְתָּ הָעָם הַאָּה אָת הַעָּם הַאָּבְרְתַּ לְתָּ אֹתְנוֹ בְּיַדְ הָאֱמֹרִי לְהַאֲבִּידְנוּ וְלוּ הוֹאֵלְנוּ וַנַּשֶׁב בְּעַבָּר הַצַּרְה הַיְרָשִׁמְעוּ הַכְּנְעֵנִי וְכֹל יִשְׁבִי הָאֶרֶץ וְנָסְבּוֹ עַלֵינוּ וְהַכְרִיתוּ אֶת שְׁמֵנוּ מִן הָאֶרֶץ!יִי (יהושע ז הוֹאַלְנוּ וַנַּשֶּׁב בְּעַבָּר הַצַּרְהיִי מדגיש זאת בכך שמצרף לעכר את התואר יעוכר ישראלי, תואר המתמקד בסכנות הלאומיות שנצפו לכל ישראל מן המעל הזה.

היקרויותיו בספר: בסיפור עכר מושא הפועל הוא חפץ – המעילה היא בחרם (ז 1; וכן יהושע כב היקרויותיו בספר: בסיפור עכר מושא הפועל הוא חפץ – המעילה היא בהי. 38 מידת הזהירות שמפגינים בראון וקנופרס ראויה, ויש אמת בטענתם שעצם השימוש בשורש מעייל אינו מהווה כשלעצמו הוכחה מספקת שמדובר באותו מוטיב הידוע משאר חלקי הספר; עם זאת, דומה שהראיות שתוצגנה בהמשך תעֻדְנָה בביסוס רב שבעל דהייי אכן יוצר זיקה בין מעלו של עכר למעילות אחרות בספר, על אף המשמעות השונה במקצת של השורש. 39

לאחר עכר, צאצאו של זמרי בכור זרח, מופיע עזריה בן איתן – בנו השני של זרח: "וּבְּנֵי אִיתָן עַזְרְיָה" (8). עזריה הוא הדמות הראשונה מתחילת הספר שאינה מוכרת ממקורות מקראיים אחרים, והשאלה עולה מאליה: האם מדובר ב'המצאה' של בעל דה"י, או שמא שאב את שמו ממקור שאינו ידוע לנו? יפת טוענת שרשימת בני זרח כולה היא רשימה מלאכותית שגיבש בעל דה"י מכל המקורות המקראיים שמצא אודות צאצאי זרח, ולפיכך מציעה לחפש גם את עזריה בן איתן במקרא. היא מציעה, תוך הסתייגות, לזהותו עם עזריהו בן נתן (מל"א ד 5), השר האחראי על ניצבי שלמה, תוך שינוי של השם ינתן' ליאיתן'. ⁶ קליין טוען שהצעתה של יפת אינה סבירה, אך מעלה בעצמו אפשרות שנראית סבירה אפילו פחות מכך; לדעתו, הדמיון בין המילה "אזרחי" – המתארת את איתן במלכים – לבין השם "עזריה", הוא המקור להוספה זו. הדמיון בין המילים רחוק מלשכנע, וכך גם הצעתה של יפת; נראה שניסיונה לקשר בין עזריה זה לבין עזריהו בן נתן נובע מגישתה שאיתן ואחיו הם בני זמנו של שלמה, אך ביקורת על כך הוצגה לעיל. בדרכו של המחקר הנוכחי, אנו נבחן את האפשרות הספרותית. עד כה ניתוח היחידה הראה שבעל דה"י עשה בה שימוש רב יחסית בכלי עיצוב ספרותיים כגון משחקי מילים ומדרשי שמות, ועל כן לדעתנו ראוי לבחון גם את אזכור עזריה בן איתן בכיוון דומה.

דירקסן מציע לראות בעזריה דמות פיקטיבית שנוספה לרשימה, ובין השאר מגבה את הצעתו בכך שמשמעות השם היא "ה" עזר", והרי השורש עז"ר הוא מוטיב שבעל דה"י מרבה לעשות בו שימוש. ⁴² דומה שניתן לחזק הצעה זו בראיות נוספות. עד עתה ראינו שבני זרח מחולקים לשני ענפים: זמרי מייצג את הענף ה'שלילי', אשר ממנו יצא עכר עוכר ישראל ששושלתו נקטעה. לעומתו, איתן, הימן, כלכל ודרע מתוארים בספר מלכים באופן חיובי. נדמה שלא יהיה זה רחוק לטעון שבעל דה"י מעמת באופן דומה גם בין שני צאצאי שני הענפים: עכר מזה, ועזריה מזה. יש

ראה בראון, דהייא, עמי 31; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 304.

^{.55-51} ראה להלו, עמי 3

יפת, דה״יי, עמי 70, 76. רוב החוקרים קובעים שזהותו של עזריה בן איתן אינה ידועה, או לפחות אינם מעלים -ספקולציות בנוגע אליו; ראה: קרטיס ומדסן, דה״י, עמי 85; קיל, דה״א, עמי מו; קנופרס, דה״א א-ט, עמי 304.

^{.12} ראה לעיל, הערה ⁴¹

^{.44} דירקסן, דהייא, עמי 51; וראה להלן, הערה

דמיון צלילי בין השורשים המרכיבים אותם, עכ״ר ועז״ר – שלילי וחיובי; בשמו של עזריה יהחיוביי, בניגוד לשמו של עכר, נוספה גם הסיומת התיאופורית ייהי, ודוק: זהו השם הראשון מראשיתו של הספר המכיל רכיב תיאופורי זה. בנוסף, הכתוב משתמש בנוגע לעכר בשורש מע״ל, מוטיב מחוזר בספר דה״י לתיאור חטאים חמורים, ⁴⁴ ואילו השורש עז״ר, לעומתו, הוא מוטיב חוזר בדה״י לתיאור עזרה, כשלרוב מדובר בעזרתו של ה׳ לדורשיו. ⁴⁴ בעל דה״י מעמת באופן דומה חוזר בדה״י לתיאור עזרה, כשלרוב מדובר בעזרתו של ה׳ לדורשיו. ⁴⁴ בעל דה״י מעמת באופן דומה בין השורשים מע״ל ועז״ר בסיפור על עוזיהו מלך יהודה (דה״ב כו). סיפור זה מחולק לשניים. בחציו הראשון (15-3) עוזיהו פועל באופן חיובי ועושה הישר בעיני ה׳, ושם חוזר השורש עז״ר שלוש פעמים: ״וועזרהו האלהים על פלשתים...״ (7); ״לעזר למלך על האויב״ (13); ״כי הפליא להעזר עד כי חזק״ (13). בחצי השני (16-23), לעומת זאת, עוזיהו מועל בה׳ ונענש בצרעת, ושם מופיע השורש מע״ל פעמיים: ״וימעל בה׳ אלהיו״ (16); ״צא מן המקדש כי מעלת״ (18). ⁴⁵ העימות בין שני הפעלים בולט במיוחד בנקודת המעבר בין שני חלקי הסיפור: ״וַיַצֵּא שְׁמוֹ עֵד לְמַרְחוֹק כָּי הַפָּלִיא לְהַנִין נַרְחָיָקְתוֹ נָבָהּ לְבּוֹ עֵד לְהַשְּחִית וַיִּמְעַל בַּה׳ אַלֹהִיו״ (15-13) – עוזיהו נעזר עד שחזק, ⁴⁶ וחוזק זה הוביל אותו למעול בה׳. נראה, אם כן, שבעל דה״י יוצר גם ברשימת בני זרח עימות דומה בין מע״ל ועז״ר; בין עכר שמעל בחרם לבין עזריה בן איתן. עכר מעל בחרם ושושלתו נקסעה, ואילו עזריה מייצג את בני זרח היטובים׳, הזוכים לעזרת ה׳. ⁷⁴

2.3 מגמת היחידה

בדומה ליחידה הקודמת, גם רשימת בני זרח לא זכתה לניתוח ספרותי מעמיק בספרות המחקר. יפת, כאמור, סוברת שבעל דהייי שאף לאסוף את כל הפרטים הידועים לו על בני זרח מן המקרא, בכדי ליצור לו רשימת יוחסין בכל מחיר; אך היא אינה מספקת הסבר באשר למגמתו של בעל דהייי בעשותו זאת. 48 המעטים שהתייחסו לסוגיה עמדו על כך שגם רשימת בני זרח קשורה ברעיון הבחירה בדויד, שאחריו ניתן לעקוב כבר מתחילת רשימות יהודה: מבין חמשת בני יהודה

^{.46} ראה לעיל, עמי ⁴³

ראה: ויליאמסון, ישראל, עמי 55-54; יפת, חילופי שורשים, עמי 170; דירקסן, דה״א, עמי 28. השורש עז״ר מופיע בדה״י פעמים רבות, רובן המוחלט בקטעים שאין להם מקבילה במקורות אחרים: דה״א ה 20; יב 1, 18, מופיע בדה״י פעמים רבות, רובן המוחלט בקטעים שאין להם מקבילה במקורות אחרים: דה״א ה 20; יב 1, 15, 20; כמ 2, 20, 22; כה 8; כו 7, 13; דה״ב יד 10 (פעמיים), יח 15; יט 2; כ 23; כה 8; כו 7, 15; כח 16, 21 (פעמיים); לב 3, 8. פעם אחת בלבד מופיע בדה״י השורש עז״ר בקטע שיש לו מקבילה בספר אחר: דה״א יח 5=שמ״ב ח 5. מדובר, אם כן, בשורש טיפוסי ללשונו של בעל דה״י.

ייתכן שהשורש מעייל רמוז בסיפור זה פעם נוספת. כשעוזיהו נענש בצרעת, נאמר שהצרעת זרחה במצחו יי**מעל** "למזבח הקטרתיי (דהייב כו 19). ניתן להציע שמדובר במשחק מילים מכוון, המלמד על עונש בימידה כנגד מידהי.

יושם לב ששמו השני של עוזיהו, כפי שמופיע בין השאר בדה"א ג 12, הוא **עזריה**, שם המכיל את השורש עז"ר. 46

⁴ גיונסטון (דהייי, עמי 44) מציע לראות בעזריה ניגוד לזמרי. לדבריו, עזריה הוא שם יאורתודוכסיי, בעוד שזמרי מכונה בשמו של המלך הרשע שהכה את בית בעשא ומלך שבעה ימים (מל"א טז 20-9). הוא אינו מביא ראיות לדבריו.

^{.47} ראה לעיל, עמי ⁴⁸

הראשונים, בני בת-שוע נדחו, ונותרו פרץ וזרח בני תמר; רשימת בני זרח טומנת בחובה נימוק הראשונים, בני בת-שוע נדחו, ונותרו פרץ וזרח בני תמר. 49 לדעת לוין, לאחר שבעל דה"י ביסס את עמדתו שאי בחירתו של אדם או ענף בשושלת נובע מחטא, יכול הוא לעבור ולתאר את ייחוסו של דויד ברציפות מחצרון ועד אליו ללא סטיות נוספות. 50 להלן נשתדל להוכיח את הזיקה שבין מגמותיהן הדומות של רשימות בני יהודה הראשונים ובני זרח; ברצוננו להציע שבעל דה"י עיצב את שתי היחידות באופן זהה, ויצר הקבלה ספרותית ביניהן. עיון בהקבלה זו יאיר את המגמה שמאחוריה.

יפת הציעה זה מכבר שחמשת בני זרח מקבילים לחמשת בני יהודה, 51 אך מספר הבנים יפת הציעה זה מכבר שחמשת בני זרח מספיק כדי לטעון להקבלה ספרותית מכוונת. עם זאת, כשלעצמו יכול להיות נתון מקרי, ואינו מספיק כדי לטעון להקבלה ספרותית מכוונת. עם זאת, ישנן ראיות נוספות להקבלה בין בני יהודה ובני זרח, שעליהן לא עמדו במחקר:

1. המסגרת הספרותית: לרשימת בניהם הישירים של יהודה ושל זרח ישנה מסגרת זהה:

"בני יהודה... כל בני יהודה חמשה" (4-3).

"בני זרח... כלם חמשה" (6).

קלימי מציין שיייכלםי – קיצור של יכל בני זרחייי, בני זרחייי, אות שבחתימת שיייכלםי הסיכומים שני הסיכומים המספריים היחידים בספר, שבהם נוספו על הַפְּסְפַּר עצמו גם המילה יכלי+שם עצם (או הסיומת 1 םי המייצגת אותו). המיקפּר עצמו גם המילה יכלי

מספר הבנים: שתי הרשימות מכילות חמישה בנים ישירים ועוד שני צאצאים, וביחד נמנים
 שבעה בנים בכל רשימה. ברשימת בני יהודה נוספים בני פרץ – חצרון וחמול, ואילו ברשימת
 בני זרח נוספו עכר בן כרמי ועזריה בן איתן.⁵⁴

יפת, דהייז, עמי 75-76; לוזן, מרשימות להיסטוריה, עמי 626; קליזן, דהייא, עמי 93; וראה גם המיוחס לרשייז והמיוחס לרייז קרא לפסוק 7.

 $^{^{50}}$ לוין, מרשימות להיסטוריה, עמי 626.

יפת, דהייי, עמי 70. כך גם : טול, דהייי, עמי 23. למיטב ידיעתנו הם היחידים שציינו זאת. 51

 $_{52}$ קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 302.

יש לציין שני מקרים דומים – אך לא זהים: האחד הוא "כל בני דויד" (ג 9), החותם את רשימת בני דויד; אך אין שם סיכום מספרי (עם זאת, יש קשר הדוק בין נוסחה זו לנוסחה שברשימת בני יהודה. על כך להלן, עמי 103-96 (מקרה נוסף, מעניין מבחינה ספרותית, נמצא בשושלת יששכר: "יוּבְנֵי יֹזְרַחְיָהְ מִיכָּאֵל וְעַבְּדָיָה וְיוֹאֵל יִשִּׁיָה מְשַׁכֶּר רָאשִׁים כָּלְּפִיי (ז 3). אמנם גם מקרה זה שונה מהמקרים שלפנינו (בני יהודה ובני זרח), משום שהתוספת יכלםי מתייחסת לראשים ולא למספר, אך קשה להתעלם מהדמיון לפסוק על בני זרח: ראשית, שם האב דומה ("יובני זרח"-"ובני יזרחיה"); שנית, החתימה מונה חמישה, וזה ראוי לציון במיוחד בשל העובדה שמספר שמות בני יזרחיה המנויים כאן הוא ארבעה (!); ושלישית – המילה יכלםי. אין לשלול, אם כן, את האפשרות שישנה כוונת מכוון מאחורי הדמיון בין הפסוקים הללו.

ברשימת בני זרח מופיע, אמנם, גם כרמי; אך הוא אינו נמנה, כזכור, כשלעצמו (לא נכתב "ובני זמרי כרמי"; ראה לעיל, עמי 45), אלא מופיע כפתיחה להצגת עכר: "ובני כרמי: עכר..." (7). לא מן הנמנע שיצירת ההקבלה המבנית בין שתי הרשימות היא שאילצה את בעל דה"י לוותר על הציון "ובני זמרי כרמי", כדי שיהיו בשתי הרשימות חמישה+שניים, וסמך על ידיעותיו של הקורא בנוגע לייחוסו של עכן מיהושע ז 1. באותו אופן אפשר אולי להסביר מדוע נפקד חטאו של אונן מרשימת בני יהודה (ראה דיון לעיל, עמי 36-34). ייתכן שהאיזון המספרי הוביל את בעל דה"י להציב חוטא אחד בלבד מול חוטא אחד – ער מול עכר. בנוסף, כפי שכבר צוין שם, הבחירה הוביל את בעל דה"י להציב חוטא בכך שהוא בכור, ומולו מתאים להציב את עכר מבני זמרי בכור זרח.

- 3. חלוקה לשני ענפים: על פי הניתוח שהוצע עד כה, שתי הרשימות מחולקות בתוכן לשני ענפים: שלילי וחיובי. מבת-שוע הכנענית יצא ער החוטא, ולפיכך בני תמר נבחרו להמשיך את השושלת; ובבני זרח נמחק הענף של זמרי מפני חטאו של עכר, ונותרו ארבעת החכמים איתן, הימן, כלכל ודרע.
- 4. חוטא שנענש: במרכז שתי הרשימות ישנה הרחבה סיפורית על אחת מן הדמויות שחטאה. ברשימת בני יהודה מסופר על חטאו של ער, וברשימת בני זרח על עכר. בשני המקרים מדובר בבכור (ער בכור יהודה)⁵⁵ או בצאצאיו (עכר הוא בן בנו של זמרי בכור זרח). פרט זה הינו בעל חשיבות, שכן רעיון הבכור הנדחה מבכורתו הינו מוטיב חוזר בספר.⁵⁶ בשני המקרים תוצאת החטא היא קטיעת השושלת: ער מת ללא זרע, ועכר נהרג יחד עם כל משפחתו (יהושע ז 126-24). ער ועכר דומים גם בשמותיהם, כשרק אות אחת מבדילה ביניהם. ולסיום ראויה לציון העובדה שהכתובים דורשים את שני שמותיהם על שום חטאם: ער שהיה רע, ועכר עוכר ישראל.

המבנה של שתי הרשימות מבליט במיוחד את החוטאים שבמרכזן (ער; עכר), שבנוגע אליהם בעל המבנה של שתי הרשימות מבליט במיוחד את המסגרת הגנאלוגית ולהוסיף הרחבה סיפורית. הדבר נועד, כאמור, להסביר מדוע ענפים מסוימים נעלמו ובמקומם המשיכו ענפים אחרים, ועניין זה ממשיך את הרצף שתואר בניתוח היחידה הקודמת: בשל חטאו של ראובן ניטלה בכורתו וניתנה ליוסף, והמלכות ("ולנגיד ממנו"; ה 2) ליהודה; מבין בני יהודה ער הבכור חטא אף הוא ועל כן נענש ומת, והבחירה עברה לבני תמר. כפי שצוין כבר, 57 לא ברור מי מבין התאומים פרץ וזרח הוא בכור תמר, 58 ועל כן לא מובן מאליו מי ימשיך את השושלת ויירש את המלכות. רשימת בני זרח ממלאת את החסר, ורומזת לגורם שהוביל לבחירתו של פרץ על פני זרח: בקרב בני זרח ישנם חוטאים המיוצגים על ידי עכר ומעלו, ועל כן מבני פרץ ייבחר לבסוף מלד ישראל. 59

בנוגע לער הדבר מפורש בפסוק 3.

ראה להלן, עמי 67-68. ⁵

^{.36-35} ראה לעיל, עמי ⁵

יפת, כאמור, מציגה את זרח כבכור תמר (לעיל, עמי 35, הערה 75). 58

יש להוסיף לדברים אלה הסתייגות אחת. בדומה לרשימת בני יהודה הראשונים (ב 5-5), גם ברשימת בני זרח (ב 6-6) קיים ענף יחיוביי שלא חטא: נמנים בו איתן, הימן, כלכל ודרע, ומייצג אותם בדור הבא עזריה בן איתן (כניגוד לעכר מבני זמרי; ראה לעיל, עמ' 4-47). לפיכך אין זה נכון להציג את בני זרח כולם כענף חוטא שנדחה לחלוטין מפני בני פרץ; התמונה שמציג בעל דהייי מורכבת יותר. בעל דהייי מציג את בני זרח כמי שאמנם נדחו מן המלוכה, אך גם להם יש תרומה חשובה לשבט יהודה – ארבעה חכמים גדולים המוצגים בספר מלכים כסמל לחכמה (מל"א ה 11). בעניין זה השווה ג'יונסטון, דה"י, עמ' 4-43. ייתכן שכך נוהג בעל דה"י גם בבני שלה, בנה של בת-שוע שנותר בחיים; שלושת הפסוקים שהוקדשו לבני שלה (ד 23-21) נחתמים במילים: "הַמֶּה הַיּוֹצְרִים וְיִשְׁבִּי נְטָעִים וּגְדַרָה, עִם-הַמֶּלֶדְ בָּמְלַאַבְתוֹ יָשְׁבוֹי. יש בכך אולי בכדי להעיד שגם לצאצאיו של שלה ישנה תרומה מכובדת לשבט ולעם.

ער ועכר, אשר בתי האב שלהם נדחו מן הבחירה, משמשים גם כניגוד לדוד – שבו בחר הי. לאחר שתי היחידות הראשונות (בני יהודה הראשונים ובני זרח), שבהן כבר עסקנו, מביא בעל דהייי את השושלת המובילה לדוד, בחיר הי (9-15); מכלל הן אתה שומע לאו: אם ער ועכר לא נבחרו מפני רוע מעלליהם, הרי שדוד זכה להיבחר בשל טוהר מעשיו. עניין זה אמנם רק נרמז בפסוקים שבהם אנו עוסקים, אך ניתן לבסס את הטיעון הזה באמצעות ניתוח שני פסוקים ביחידה אחרת בספר – סיפור מות שאול (י 13-14). במבט ראשון, אין לפסוקים אלה קשר לרשימות הנידונות על ידינו, אך ניתוח מעמיק שלהם יבהיר שהזיקה ביניהם מוצקה ומשמעותית ביותר.

ספר דה״י נחלק, כידוע, לשני חלקים שאינם שווים באורכם: פרקי רשימות היחס (דה״א א-ט) והסיפור ההיסטורי (דה״א י-דה״ב לו). הגוש המרכזי של פרקי רשימות היחס (לאחר פרק א המשמש כמבוא ומציג את הדורות מאדם ועד ישראל) מכיל את רשימות השבטים, ואלה נפתחות ברשימות בני יהודה. את הסיפור ההיסטורי בחר בעל דה״י לפתוח בסיפור מות שאול (דה״א י) הלקוח משמ״א לא, ומלבד עיבודים, השמטות ושינויים שונים הוא הוסיף בו חתימה משלו, שאין לה מקבילה בספר שמואל:

וַנָּמָת שָׁאוּל בְּמַעֲלוֹ אֲשֶׁר מָעַל בַּהי עַל דְּבַר הי אֲשֶׁר לֹא שָׁמָר וְגַם לִשְׁאוֹל בָּאוֹב לִדְרוֹשׁ: וְלֹא דָרַשׁ בַּהי וַנִּמָיתָהוּ וַנַּפֶּב אֶת הַמָּלוּכָה לָדָוִיד בֵּן יִשִּׁי (י 13-14)

פסוקים אלה מציגים את הערכתו של בעל דה״י לגבי נסיבות מותו של שאול: חטאיו של שאול הם שהובילו למותו, ומותו נועד לפנות מקום לדוד שימלוך תחתיו. בדומה לדברינו בנוגע לער ועכר, גם כאן ניתן להסיק מן הפסוקים שהעברת המלוכה לדוד נובעת מכך שהוא היה טוב יותר משאול ולא עשה כחטאיו: שאול לא דרש בה׳ – וימיתהו; ויסב את המלוכה לזה שדווקא כן דרש בה׳ – דוד. בהקשר זה יש להוסיף מספר מילים על ההיגד ״ולא דרש בה׳״. אמנם מן ההקשר המצומצם של שני הפסוקים הללו משמע שהחטא המובלע בביטוי זה הוא ששאול דרש באוב ולא בה׳ (״וגם לשאול באוב לדרוש: ולא דרש בה׳״), אך בראייה רחבה של הספר כולו הביטוי מייצג את חסרונותיו הכלליים של שאול בעבודת ה׳. 60 ראשית, דר״ש הינו שורש מנחה בספר, והוא מסמל בדרך כלל את עבודת ה׳ הראויה באופן כללי. 61 שנית, הביטוי חוזר שוב בהתייחס לשאול עצמו

מוזיס, תיאולוגיה, עמי 41-39. גגד זלבסקי, מות שאול, עמי 455-454. זלבסקי מתעקש שהביטוי "ולא דרש בה"" צריך להיות מובן במשמעו המצומצם, כניגוד לדרישת שאול באוב הנזכרת שבפסוק הקודם; אך לדעתנו אין קושי להניח שבעל דה"י התכוון הן למשמע המצומצם והן למשמע הרחב יותר.

שורש זה מופיע בדהייי שלושים וארבע פעמים בזיקה לדרישת הי. במיוחד ראה דהייא כח 9; דהייב יב 14; יד 3, שורש זה מופיע בדהייי שלושים וארבע פעמים בזיקה לדרישת ה'. בדוגמאות אלה הביטוי מופיע במובן כללי של עבודת 3, טו 3, 3, טו 3, 3, טו 4, יט 4; יז 4; יט 4; כד 4; לא 4; לא 4; לד 5, בדוגמאות אלה הביטוי מופיע במובן כללי של עבודת

בדה״א יג 3, ושם אי-הדרישה בה׳ נקשרת עם רצונו של דוד להעלות את ארון ה׳ לעיר דוד:
״וְנֶסַבָּה אֶת אֲרוֹן אֱלֹהֵינוּ אֵלֵינוּ כִּי לֹא דְּרַשְׁנֻהוּ בִּימֵי שָׁאוּל״; ניכר, אם כן, שהביטוי משמש ביחס
לשאול במובן רחב יותר משנדמה בתחילה: שאול זנח את ארון ה׳, ודוד מתקן את מעשי שאול.
יתרה מכך, ניתן לראות שהפעלים הנזכרים בנוגע להעברת המלכות משאול לדוד חוזרים ומופיעים
בסדר כיאסטי בהצעת דוד להעלות את הארון לעיר דוד:

וְלֹא דָרַשׁ בַּה׳ וַיִּמְיתֵהוּ

וֹיַשֶּׁב אֶת הַמְּלוּכָה לְדַוִיד בֵּן יִשֵּׁי (י 14) **וַיִּשְּׁב** אֶת הַמְּלוּכָה

ויִקּבְצוּ כַל יִשְּׁרָאֵל אֱל דַּוְיד חֲבָרוֹנַה... (יא 1)

ַנִיאמֶר דַּוִיד לְכֹל קָהַל יִשְּׂרָאֵל אָם עֲלֵיכֶם טוֹב... נְשְׁלְחָה עַל אַחֵינוּ...

ויקבצו אַלינו: <u>ויקבצו</u>

ונסבה את ארון אלהינו אלינוי

פִי לא דַרַשָּׁנָהוּ בִּימֵי שַאוּל (יג 2-3)

הסימטריה בולטת לעין: שאול לא דרש בה' ועל כן מלכותו הוסבה לדוד, וישראל נקבצים להמליכו. דוד מקבץ שוב את העם, הפעם בכדי להסב את הארון לעיר דוד, וזאת בשביל לתקן את שגיאות קודמו שלא דרש בה'. באמצעות סימטריה זו מבהיר בעל דה"י שהבחירה בדוד על פני שאול היתה מוצדקת, ודוד הוא אכן המלך שידרוש את ה' כראוי.

אם כן, בדומה לפתיחת רשימות היחס של יהודה (הפותחות את רשימות השבטים כולם), שבה מוצגים ער ועכר החוטאים כרקע לבחירת שושלתו של דוד על פני הענפים שמהם יצאו, כך גם בפתח הסיפור ההיסטורי מציג בעל דה"י דמות שחטאה, ושעוונותיה הובילו לבחירת דוד במקומה. בפתיחת רשימות היחס מוצגת הבחירה מן הפן הגנאלוגי: בחירת דוד מתוך שאר שבט יהודה; ואילו בסיפור ההיסטורי מתוארת בחירת דוד כתיקון למלך הקודם שסרח.

עיון מדוקדק יותר ברשימת חטאיו של שאול מלמד שהזיקה בינו לבין ער ועכר גדולה אף יותר. הבה נבחן את פירוט חטאיו:

וַיָּ**מָת** שָׁאוּל בְּמַעֲלוֹ אֲשֶׁר מָעַל בַּה׳

עַל דְּבַר ה׳ אֲשֶׁר לֹא שָׁמָר

ּ וְגַם לִשְׁאוֹל בָּאוֹב לִדְרוֹשׁ

וָלְא דָרָשׁ בַּהי וַיִּמִיתָהוּ

הי ראויה, ולא במובנים מצומצמים יותר. וראה בין השאר: ג'ונסטון, דהייי, עמי 131; יפת, אמונות ודעות, עמי 175-174, ושם הערה 6; מקנזי, דהייי, עמי 57.

[.] ראה : גיונסטון, דהייא, עמי 131-131; קנופרס, דהייא י-כט, עמי 584; קליין, דהייא, עמי 331; ועוד. 6

רשימת החטאים פותחת וחותמת במותו של שאול, ובכך מודגש מותו של שאול ביד ה' כעונש על חטאיו. ⁶³ הדבר יכול להזכיר את שושלתם של ער ועכר שנקטעה. חיזוק לכך ישנו בשינויים שערך בעל דה"י בפסוק נוסף המציין את מות שאול בדה"י, בהשוואה לפסוק המקביל בשמ"א:

וַנָּמָת שָׁאוּל וּשְׁלֹשֶׁת בָּנָיו וְנֹשֵׂא כֵלָיו גַּם כָּל אֲנָשָׁיו בַּיּוֹם הַהוּא יַ נְחְדָּו (שמ״א לא 6) יַחְדָּו **מֵתוּ** (דה״א י 6) **יַרְּמָת** שָׁאוּל וּשְׁלֹשֶׁת בָּנָיו **וְכָל בִּיתוֹ**

בעל דה״י הוסיף את המילה ״מתו״ בסוף הפסוק, ובכך יצר שוב מסגרת של מוות סביב שאול. ⁶⁴ בנוסף, הוא החליף את מותם של נושא כליו וכל אנשיו של שאול בביטוי הכולל ״וכל ביתו״, ובכך יצר את הרושם שבדומה לער ולעכר, גם אצל שאול כל ביתו מתו ולא נשאר לו המשד. ⁶⁵

נחזור לדון ברשימת חטאי שאול. בביטוי "ולא דרש בהי" כבר עסקנו; נבחן כעת את הביטוי "במעלו אשר מעל בהי" (י 13). כבר עמדנו על כך שהשורש מע"ל משמש בספר כמוטיב מנחה, "הנראה שהופעתו ביחס לעכר ולשאול אינה מקרית: כשם שבפתיחת רשימות היחס של יהודה הוצג עכר, אשר מעל בחרם, כך בפתיחת הסיפור ההיסטורי מוצג שאול כמי שמעל בה". הופעתו של שורש זה בפתיחת הסיפור ההיסטורי מציגה את שאול כראשון המועלים לאורך ההיסטוריה המתוארת בספר, כשם שעכר הינו ראשון המועלים בחטיבת רשימות היחס. הביטוי "אשר מעל" בנוגע לשאול מופיע גם אצל עכר "אשר מעל בחרם" (ב 7), ואלה הן שתי היקרויותיו היחידות בספר דה"י; גם בכך יש בכדי לחזק את הזיקה בין שתי הדמויות. "

ההיגד הבא – ייעל דבר הי אשר לא שמריי (י 13) – מנוסח באופן כללי ביותר, וקשה להכריע ההיגד הבא – ייעל דבר הי אשר לא שמריי שאול המופיעים בספר שמואל, או שהוא נכתב בכוונה מאם הוא רומז לחטא מסוים מחטאי שאול המופיעים בספר שמואל, או שהוא נכתב בכוונה בנימה מעורפלת בשביל ליצור תדמית שלילית לשאול, כמי שבאופן כללי לא שמר את דבר ה'. 69

נותר לנו לדון בהיגד אחד נוסף: ייוגם לשאול באוב לדרושיי (י 13). בעל דהייי רומז לסיפור שאול ובעלת האוב (שמייא כח), והוא משתמש בשני פעלים שונים בכדי לתאר את מעשיו של שאול: לשאול ולדרוש. הפועל השני נקשר עם ראש הפסוק הבא – ייולא דרש בהייי, ומהווה ניגוד

קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 295-294.

קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 293.

היסטורית, עמי 293-294. ⁶⁵

^{.46} ראה לעיל, עמי 46.

⁶ האנלוגיה בין שאול לעכן אינה חידושו של בעל דה״י, והיא ניכרת כבר בספר שמואל. עמד על כך לאחרונה מייקל, במאמר שהקדיש לשמ״א יג-יד, ובו טען כי סיפור מלחמת מכמש עוצב כפארודיה על שאול באמצעות הקבלתו לעכן. ראה: מייקל, שאול כעכן, ובמיוחד עמי 757-743. על ההקבלות הרבות שציין יש להוסיף זיקה נוספת המופיעה דווקא בסיפור מותו של שאול. בשמ״א לא 12 נכתב: ״יְנְקּקוֹמוּ כֶּל אִישׁ חַיִּל וַצֵּלְכוֹ כֶל-הַלַּיְלָה, וַיִּיִשְׁרְפוֹ אֹתְם שָׁם״. לשון זו, ״יוישרפו אֹתם״ וַיִּקְחוּ אֶת בְּוְצַת שָׁאוֹל וְאֵת בְּנִית מָחוֹמֵת בֵּית שָׁן, וַיָּבֹאוּ יָבַשָּׁה וַיִּשְׂרְפוּ אֹתְם שָׁם״. לשון זו, ״יוישרפו אֹתם״ מופיעה במקרא כולו רק עוד פעם אחת, בתיאור גורלם של עכן ומשפחתו: ״יְנִיּרְגְמוּ אֹתוֹ כֵל יִשְׂרְאֵל אֹתֶם בָּאֲבָנִים״. ייתכן כי באופן זה משווה מחבר ספר שמואל בין גורלם של עכן ומשפחתו לזה של שאול ובניו.

^{.454-452} זלבסקי, מות שאול, עמי 454-452.

מקנזי (דהייי, עמי 119) משלב את שתי האפשרויות יחד. 6

אליו: שאול דרש באוב, אך לא בה׳. הפועל הראשון, ״לשאול״, הינו משחק מילים עם שמו של אליו: שאול, כך שגם כאן – בדומה לכתובים על ער ועכר 70 – נדרש שמו של החוטא על חטאו.

זיקה בין שאול לבין ער נמצאת בחתימת חטאיו: ייולא דרש ב**ה' – וימיתהו**יי (י 14). היגד זה מזכיר את תיאורו של ער: ייויהי... רע בעיני **ה' וימיתהו**יי (ב 3). השורש מויית בבניין הְּפְּעִיל מופיע בכל הספר רק בשני המקומות הללו בהתייחס לה', והדבר מחזק את הזיקה ביניהם: גם ער וגם שאול גרמו בחטאיהם לכך שה' ימית אותם.

לסיכום, עמדנו על מספר זיקות בין שאול לבין ער ועכר. שלושתם חטאו ומתו בחטאם, והסרתם מפנה את הדרך לבחירתו של דוד כמלך. בעל דהייי דורש את שמות שלושתם על חטאיהם, ובכך מדגיש את רוע מעשיהם ומבהיר מדוע לא בחר בהם ה׳. תיאור חטאי שאול מכיל זיקות לשוניות לער ולעכר. לער: "ולא דרש בה' וימיתהו" (י 14) כנגד "רע בעיני ה' וימיתהו" (ב 3); לעכר: "במעלו אשר מעל בהי" (י 13) כנגד "עכר... אשר מעל בחרם" (ב 7). בשני המקרים מדובר בניסוחים יחידאיים בספר. המיקום הטקסטואלי שבו מופיעות הדמויות המדוברות בראש רשימות השבטים (ער ועכר) ובראש הסיפור ההיסטורי בספר (שאול) – מוביל לרעיון שבעל דהייי עיצב את חטיבת רשימות היחס ואת הסיפור ההיסטורי במבנה בעל שלד דומה: שני חלקי הספר נפתחים בבחירת דוד על רקע חטאיהם של קודמיו. במקביל, גם סיומיהם של שני חלקי הספר זהים. רשימות השבטים נחתמות בגלות בבל בעקבות המעל – ״וְכַל יְשַׂרָאֵל הָתְיַחְשוֹּ וְהַנַּם כָּתוּבִים עַל סֵפֶר מַלָּכֵי יִשְׂרָאֻל **וִיהוּדָה הַגְּלוּ לְבָבֵל בְּמַעַלִם**״ (ט 1), ולאחריו מתוארים יושבי ירושלים בימי שיבת ציון; סופו של הסיפור ההיסטורי מתאר את העם ביהודה מועלים – ייגם כּל שַּרֵי הַכּהַנִים וְהַעֶם הַרְבּוּ **למעול** (קרי: לָמָעַל) **מַעַל** כָּכֹל תַּעֲבוֹת הַגּוֹיְם״ (דה״ב לו 14), והתוצאה היא גלות בבל (שם 21-17), שלאחריה מתוארת הצהרת כורש שבה קורא מלך פרס לעם הי לשוב לארצו (שם 23-22). אם כן, שני חלקיו המרכזיים של ספר דהייי נפתחים באופן זהה ונחתמים באופן זהה; ומוטיב המעל משמש מסגרת לשניהם.

ההקבלה בין ער ועכר לבין שאול, שעליה הרחבנו את היריעה זה עתה, תורמת להבנת הספר מבחינות שונות. ראשית, היא מבססת את הדעה שבה אנו אוחזים, שחטאיהם של ער ועכר הוזכרו ברשימות היחס בכדי לשמש כאנטיתזה לדמותו החיובית של דוד בחיר ה', שכן במקרה המקביל של שאול, מגמה זו ברורה יותר, ויילמד הסתום מן המפורש. שנית, הקבלתו של שאול הן לער הן לעכר מחזקת את ההקבלה שהוצעה לעיל בין ער ועכר עצמם, ואת ההנחה שבעל דהייי ראה קשר

54

^{.46,} אמי 33, ראה לעיל, עמי 33, ⁷⁰

ביניהם.⁷¹ שלישית, ההקבלה הזו תורמת לחיזוק הסברה ההולכת ומתקבעת במחקר, שפרקים א-ט בדה"א הינם חלק בלתי נפרד מספר דה"י ואינם בגדר הוספה מאוחרת; ההקבלה בין שאול לבין ער ועכר מלמדת על עיצוב ספרותי רגיש ביותר לפתיחותיהם של **שני** חלקיו של דה"י – הרשימות והסיפור ההיסטורי – ומסתבר שידו של בעל דה"י אחראית לכך.

2.4 סיכום

רשימת בני זרח מהווה שלב נוסף ברצף הבחירה המצטמצם והולך, ובסופו ייבחר דוד כמלך ישראל. בז׳אנר המדובר – רשימות יחס – הבחירה אינה מוצגת באופן מפורש; השורש בח״ר אינו מופיע, אין ציטוט של ה׳ הבוחר בדוד במפורש, וכך הלאה. אך יפת צודקת בהחלט בדבריה: ״רעיון הבחירה מתבטא במקרא לא רק על ידי השימוש בשורש בח״ר ובשורשים מקבילים וקרובים, אלא גם על ידי תיאור מהלך מאורעות באופן שהבחירה מובנת מתוכוי׳. במקרה שלנו, הבחירה המדוברת מומחשת על ידי יבחירתו׳ של בעל דה״י להמשיך דווקא עם ענף מסוים את תיאור השושלת: מבין בני יהודה בחר בעל דה״י לציין דווקא את בני פרץ וזרח (ב 5-6), ולאחר היחידה הקצרה על בני זרח ממשיך הוא דווקא עם בני חצרון בן פרץ, לאורך פסוקים רבים (ב 9-ד 20). אך בחירתו הספרותית של בעל דה״י מייצגת את תפיסתו באשר לבחירת האל בדוד ובביתו ככתוב בדה״א כח 5-4, כפי שיידון בהמשך מחקרנו. 57

שתי היחידות שנידונו עד כה מהווים, כאמור, שני שלבים בסינון המתמשך עד למציאת המרגלית – דוד. שני השלבים הללו – רשימות בני יהודה הראשונים ובני זרח – עוצבו בכוונת מכוון במבנה זהה, ובמרכז שתיהן מופיעה הרחבה בנוגע לדמות מסוימת המופיעה בה: ער (ב 3) ועכר (ב 7). שני אלה מוצגים כחוטאים ששושלתם נמחקה בחטאיהם, ורוע מעשיהם מובלט באמצעות דרישת שמותיהם על שם חטאיהם. במקרה של עכר ראה בעל דה"י לנכון לשנות את שמו מיעכןי (יהושע ז) ליעכרי לשם כך. קטיעת שושלתו נרמזת במספר דרכים: ראשית, באמצעות הארמז לסיפור שנקשר בו ביהושע ז, ובו נמסרה כל משפחתו למיתה בשל מעלו, על פי צו ה' (יהושע ז 15, 26-24); שנית, באמצעות הפיכת שם סבו מיזבדי ליזמרי, שם שביסודו השורש זמ"ר, הרומז ליזמירת (=קטיעת) השושלת – בעיקר בשל סמיכותו לשם בנו, כרמי, שביסודו

^{.50-49} ראה לעיל, עמי ⁷

יפת, אמונות ודעות, עמי 375. ⁷²

⁷³ ראה להלן, עמי 76, 94.

השורש כריימ – שזמירה קשורה בו 74 ושלישית, באמצעות השמטת חוליה אחת בשושלת – יובני זמרי – כרמיי, השמטה שיוצרת חלל ברצף השושלתי ולמעשה יקוטעתי אותו באופן ספרותי – כמשל לקטיעתה של השושלת ומחיקתה מן העולם.

המסקנות הללו באשר למגמתן של שתי הרשימות – בני יהודה ובני זרח – קיבלו חיזוק מתוך ההקבלה לתהליך דומה שיצר בעל דה"י בראשית סיפורו (י 13-13). בדומה לדחייתם של בני בת-שוע ובני זרח בשל חטאי נציגיהם (ער ועכר), דחייה המובילה לבחירתו של דוד, כך גם שאול נדחה בשל חטאיו וה' מסב את המלוכה ממנו לדוד. רמיזות ספרותיות בין ההיגדים על ער ועכר ובין הפסוקים הנזכרים באשר לשאול מגבירות את הסבירות שמדובר בהקבלה מכוונת. בעל דה"י, אם כן, פותח הן את רשימות היחס של שבטי ישראל והן את סיפורו ההיסטורי – בבחירת דוד על רקע חטאי קודמיו.

מלבד המגמה המרכזית – הדגשת דחיית הענף של בני זרח מן הבחירה הא-להית, זוהתה מגמה משנית להנגיד בין שני ענפים בבני זרח: זמרי – מזה, וארבעת אחיו – איתן, הימן, כלכל ודרע – מזה. זמרי ידוע כסבו של עכר עוכר ישראל, ואילו ארבעת אחיו ידועים מספר מלכים כחכמים גדולים. שני הענפים מיוצגים על ידי שני צאצאים נוספים: עכר יצא מזמרי, ואילו עזריה הוא בנו של איתן. הצענו כי שמותיהם של השניים דומים באופן מכוון: הרכיב הפועלי בשם מורכב משורשים דומים (עכ"ר-עז"ר), ושניהם שורשים מנחים בספר – זה לשלילה וזה לחיוב – כאשר שמה של הדמות החיובית מבין השניים מכיל גם את שם ה' – '[עזר]יה' – וזאת לראשונה בספר דה"י.

בשלבו את שתי המגמות הללו – דחיית בני זרח מן הבחירה הא-להית והצגת שני ענפים ניגודיים (שלילי וחיובי) בבני זרח – מביע בעל דה"י תפיסה מורכבת של המציאות שאותה רוצה להציג: בני זרח אמנם נדחו מן המלוכה, אך אין זה אומר שאין להם גם צדדים חיוביים. תרומתם של בני זרח היא בחכמתם הנדירה. יש לציין, עם זאת, כי אף בחכמתם נופלים הם משלמה, שייבחר למלוך תחת דוד. חכמתו – כמו גם בחירתו למלוכה – תבוא לו מכוחו של ה' עצמו, שיעניק לו חכמה ומדע במיוחד בכדי שיוכל למלוך על ישראל (ראה דה"ב א 12-7). גם אם חכמתם של בני זרח יכולה הייתה להוות גורם מספק להתאמתם למלוכה על ישראל, בא האל והעלים את יתרונם על פני בן דוד, הנבחר. קשה לדעת האם בעל דה"י מכוון במפורש לתפיסה שכזו, באמצעות הזכרת שמותיהם של החכמים הללו ורמיזה לפסוק במל"א ה 11 המעיד על עליונות חכמתו של שלמה על חכמתם שלהם; אך הדבר משתלב היטב במגמותיו ותפיסותיו כפי שכבר הוצגו עד כה, וכפי שעוד יידונו בהמשך.

_

^{.44-43} ראה לעיל, עמי ⁷⁴

פרק שלישי:

שושלת ישי (ב 10-10)

לאחר רשימת בני חצרון בן פרץ (ב 9), שאינה מענייננו במחקר זה, מובאת שושלת ארוכה מרם בן חצרון ועד לישי ומשפחתו:

״וְרָם הוֹלִיד אֶת־עַמִּינָדָב, וְעַמִּינָדָב הוֹלִיד אֶת־נַחְשׁוֹן נְשִׂיא בְּנֵי יְהוּדָה: וְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת־שַּׁלְמָא, וְשַׂלְמֵא הוֹלִיד אֶת־בַּעַז: וּבֹעַז הוֹלִיד אֶת־עוֹבֵד, וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת־יִשִּׁי:

ּוְאִישִׁי הוֹלִיד אֶת־בְּכֹרוֹ אֶת־אֱלִיאָב וַאֲבִינָדָב הַשֵּׁנִי וְשִׁמְעָא הַשְּׁלִשִּׁי: נְתַנְאֵל הָרְבִיעִי רַדִּי הַחֲמִישִׁי: אֹצֶם הַשִּׁשִּׁי דָּוִיד הַשְּׁבִעִי: וְאַחְיֹתֵיהֶם צְרוּיָה וַאֲבִינָיִל, וּבְנֵי צְרוּיָה אַבְשַׁי וְיוֹאָב וַצֵשָׂהאֵל שְׁלֹשָׁה: וַאֲבִינִיל יָלְדָה אֶת־צְמָשָׂא וַאֲבִי עֲמָשָׂא יֶתֶר הַיִּשְׁמְעֵאלִייי

תחומיה של היחידה שבה עוסק פרק זה ברורים ומוסכמים, ועל כן הסעיף העוסק בתיחום היחידה ידון בעיקר בתחומיה הפנימיים, ולא החיצוניים. לצד דיון זה נדון גם בכותרות השונות שניתנו לה במחקר, אשר דרכם ניתן להבין את שיטותיהם של חוקרים שונים באשר למהותה של היחידה.

הסעיף העוסק בניתוחה הספרותי של היחידה נחלק על ידינו לשלושה חלקים, על פי חלקיה הסעיף העוסק בניתוחה הספרותי של החולים של היחידה. החלק הראשון, העוסק ברשימת הדורות מרם ועד ישי (ב 12-10), יכיל גם דיון ביחסה של הרשימה למקבילתה ברות ד 22-18. מלבד זאת נעסוק בעיצובה הספרותי של הרשימה בצורתה הנוכחית, ויודגש בעיקר השימוש המכוון במספר הטיפולוגי שבע. החלק השני יעסוק ברשימת שבעת בני ישי (ב 15-13). דיון מיוחד יוקדש בחלק זה לצורתה החריגה יאישיי המחליפה את השם יישיי בפסוק 13, ואנו נשתדל לבסס את הטענה שמדובר בשינוי מכוון. החלק השלישי יוקדש לרשימת בני צרויה ואביגיל (ב 16-17), אחיותיו של דוד, ותורחב היריעה בשאלת יחסו של בעל דהייי למוצאו הישמעאלי של עמשא, בנם של אביגיל ויתר הישמעאלי.

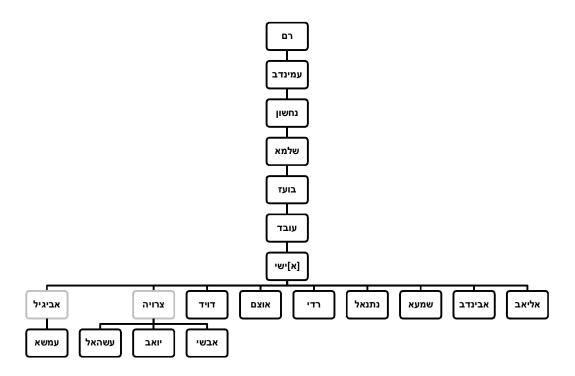
בסעיף האחרון, כנהוג במחקר הנוכחי, נדון במגמתה של היחידה, ויוצע בה שהתמקדותו של בעל דה"י אינה רק בדוד, אלא גם באביו, ישי, ובמשפחתו. חיזוק לתפיסה זו יימצא בפסוקים נוספים בספר דה"י.

57

חלוקה זו הינה מטעמי נוחות בלבד. כפי שנטען בהמשך (להלן, עמי 16-59), החלוקה אינה כה ברורה מאליה.

3.1 תיחום היחידה וחלוקתה

לאחר שבפסוק 9 נמסרו שמותיהם של שלושת בני חצרון – ירחמאל, רם וכלובי, פסוק 10 מתמקד ברם, הבן השני, והרצף הגנאלוגי ממנו והלאה נשמר עד לפסוק 17 (השווה תרשים להלן). פסוק 18 עובר לעסוק ב״כלב בן חצרון״, אחיו של רם, שהוזכר בפסוק 9 בשם ׳כלובי׳. 2 פסוקים 17-10, אם כן, דנים כולם בצאצאי רם, ובכך מתייחדים מסביבתם. 3

מרם ועד ישי ומשפחתו : אילן יוחסין השמות שבמסגרת בהירה מכוונים לבנותיו של ישי.

חוקרים שונים הכתירו את היחידה בכותרות מגוונות, ומהן משתמעות נקודות המבט השונות שלפיהן היא הובנה. הדיון בכמה מן ההצעות יקדם אותנו צעד אחד לקראת הבנת היחידה ומגמתה, ויצדיק את בחירתה של הכותרת שהוצעה על ידינו לפסוקים אלה: ישושלת ישי׳. קליין

תיחום זהה מציגים גם: קרטיס ומדסן, דהיי, עמ' 82; דה פריס, דהיי, עמ' 35; יפת, דהיי, עמ' 71-7; קנופרס, דהייא א-ט, עמ' 295. בראון (דהייא, עמ' 32) מצרף ליחידה זו את פסוק 9, ומכנה אותה ימחצרון עד דוד'; אך אין לקבל תיחום זה. פסוק 9 מציין גם את ירחמאל וכלובי, ולפיכך משמש כותרת גם לרשימות צאצאיהם (50-25_א), ואינו נקשר ברם בלבד. בנוסף אין לקבל את הכותרת שהוא מציע, שכן הרשימה אינה מסתיימת בדוד אלא בכל בני ישי, ואף ממשיכה אחריהם לציין את אחיותיו של דוד ובניהן (16-11).

התואר \prime בן חצרון׳ שניתן לכלב מעיד שיש לזהותו עם כלובי, וכך מקובל בין החוקרים. ראה, בין השאר: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 78; יפת, דהייי, עמי 76; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 297; קליין, דהייא, עמי 94.

מכנה את היחידה "צאצאי רם" (Descendants of Ram). בותרת זו אינה סותרת, אמנם, את תוכן היחידה, אך גם אינה מספקת. בשונה מרשימות צאצאי ירחמאל (33-25) וכלב (50-42, כאן לא נמסרת רשימה מסועפת של בני רם, אלא רשימה קווית המתמקדת בענף אחד בלבד, המוביל לישי ובניו. לעומתו, מיירס מציע את הכותרת "אבותיו של דוד" (The Ancestors of David), ובכך רואה את דוד כדמות המרכזית שאליה רשימה זו חותרת להגיע. לואכן, אין ספק שלדוד מקום של כבוד ברשימה זו, ואחת ממטרותיה של היחידה היא להגיע עד אליו; אך מלבדו מובאים גם אחיו, אחיותיו ובני אחיותיו. וילסון עמד על כך שברשימות-יחס קוויות, השם העומד בסוף הרשימה האווית, וברגע שמגיעים אליו מתרחבת הרשימה להציג. במקרה שלנו, ישי הוא האחרון ברשימה הקווית, וברגע שמגיעים אליו מתרחבת הרשימה באופן אופקי ומתארת את כל צאצאיו הישירים (ראה תרשים לעיל). לאור זאת עדיף לראות את הרשימה כמתמקדת בישי וכל משפחתו, ולא רק בדוד. אבחנה זו בולטת גם לאור ההבדל בין רשימה זו לרשימה הקווית המקבילה ברות ד 22-18: את מקומו של דוד; בדה"י, לעומת זאת, ישי הוא החותם את הרשימה הקווית, ולאחריה מוצגים אצאאיו. לאור כל זאת, ליחידה הנוכחית בדה"י ראויה יותר הכותרת "שושלת ישי". בעצם משמעותה של ההתמקדות בישי ובמשפחתו נדון בחמשך, בסעיף העוסק במגמתה של היחידה.

מספר חוקרים מחלקים את היחידה לשניים על פי סגנונה: בחלקה הראשון של היחידה מספר חוקרים מחלקים את היחידה לשניים על פי סגנונה: בחלקה השני (17-13) מוקדש לפירוט (12-10) מובא ייחוסו של ישי ברשימה קווית-אנכית, ואילו חלקה השני (17-13) מוקדש לפירוט משפחת ישי ברשימה מסועפת. חלוקה זו נוחה מאוד, ועל כן אעשה בה שימוש בכדי לחלק את ניתוח היחידה לסעיפים, אך איני חושב שהיא קולעת לכוונתו של בעל דהייי. הנוסחה ייו-X הוליד את Y", המופיעה – לראשונה בספר – בחלק הראשון, והחוזרת בכל דור ברשימה הקווית, מופיעה גם בראש רשימת בניו ובנותיו של ישי: ייְןאִישַׁי הוֹלִיד אֶת..." (13). יחד עם הופעתה בפסוק 13, הנוסחה חוזרת שבע פעמים ברצף, ומספר זה הוא ככל הנראה מכוון: X

[,] קנופרס, (Genealogy of Ram) קליון, דהייא, עמי 85: דאה גם: דה פריס, דהייי, עמי 35: יירשימת היחס של רחיי (מי 35: דהייא א-ט, עמי 295. דהייא א-ט, עמי 295.

מיירס, דהייא, עמי 13.

וילסון, גנאלוגיה, עמי 33. אמנם יש לציין כי הוא מתייחס באופן ספציפי לאילן יוחסין שבו השם האחרון ברשימה הוא של אדם שחי עדיין, ואותו רוצים לייחס; אך הדבר נכון גם במקרה שבו רוצים לייחס דמות היסטורית מסויימת.

כך קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 87-88; דה פריס, דהייי, עמי 35; יפת, דהייי, עמי 70; גליל ואחרים, דהייא, עמי 55. קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 87) מעניקים לחלק הראשון את הכותרת "The ancestry of David"; אך כותרת זו תמוהה, שכן כלל לא נזכר בפסוקים 12-10 שאלו המוזכרים שם הם אבותיו של דוד. בנוסף, כפי שצוין למעלה, גם החלק השני (17-13) מציג את כל משפחת ישי ואינו מתמקד דווקא בדוד.

ראה להלן, עמי 65-64.

```
1. וָרָם הוֹלִיד אֶת-עַמִּינָדָב
```

- 2. ועמינדב הוליד את-נחשון נשיא בני יהודה:
 - 3. וְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת-שַׂלְמָא
 - 4. וְשַׂלְמָא הוֹלִיד אֶת-בּעַז:
 - 5. ובעז הוליד את-עובד
 - : וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֱת-יִשְׁי
 - ⁹. וְאִישֵׁי הוֹלִיד אֶת... (13-10_א).

הולדת בני ישי מתוארת כחוליה השביעית ברצף אחיד, ולא כיחידה חדשה. יש, לפיכך, להתייחס הולדת בני ישי מתוארת כחוליה השביעית בו אחד בן שבעה דורות, שהחוליה השביעית בו רחבה יותר ומכילה את כל בני משפחת ישי. החלק היחיד החורג מן המבנה הנזכר הוא פסוקים $16_{\rm E}$ - הללו מפרטים את בניהן של צרויה ואביגיל, אחיותיו של דוד, ובכך מתקדמים דור אחד הלאה מן המבנה בעל שבעת הדורות שלפניהם.

3.2 ניתוח היחידה

(12-10 בשימת הדורות מרם ועד ישי (ב 20-13)

עובדה מפתיעה העולה מהופעתה של היחידה שלפנינו מיד לאחר רשימת בני חצרון (9) היא שצאצאי רם נמנים לפני צאצאיו של אחיו הבכור, ירחמאל (41-25), ומסתבר לנמק זאת בשל חשיבותם של ישי ומשפחתו, ובמיוחד דוד בנו, שאליהם הפסוקים חותרים להגיע: "עד כה רשימות יהודה היו מסועפות, והוצגו ענפיהם השונים של בני יהודה, פרץ, זרח וחצרון (9-3); לעומת זאת, בפסוקים 12-10 הפותחים את היחידה הנוכחית מוצגת רשימה קווית מאב לבן מרם ועד ישי ללא הסתעפויות. יעדו של בעל דהייי הוא ישי ובניו, ואין בכוונתו לדון בשאר צאצאי רם.

דה פריס (דהיי, עמי 35) מציג את הרשימה הזו כרשימת יישישה דורות עד ישייי, תוך שהוא מתעלם מהופעתה השביעית של הנוסחה המדוברת, ייואישי הוליד...י (13), ומשייך אותה לתת-היחידה השניה, המציגה את משפחת ישי. בכל אופן, הנוסחה הזהה החוזרת שבע פעמים ברצף מעידה כי יש לראות כאן שבעה דורות, כְּשֶּיְשִׁי הוא השביעי. כך גם: קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 351. דבריו של בראון (דה"א, עמי 33) על כך שהרשימה מתארת שמונה דורות מרם ועד ישי – בטעות יסודם.

גליל (גליל ואחרים, דהייא, עמי 55) מחלק אמנם את היחידה לשני חלקים (12-10; 1-13), אך את החלק הראשון הוא מתאר כיירשימת יחס קווית בת **שבעה** [הדגשה שלי; נייק] סעיפים מרם ועד ישייי, ומכאן שגם הוא מחבר את פתיחתה של רשימת בני ישי לרשימה הקווית שלפניה.

¹ קייל, דהייי, עמי 60; ולהאוזן, משפחות יהודה, עמי 13; הערה 11; קיל, דהייא, עמי מח; דה פריס, דהייי, עמי 76; סלמן, דהייא, עמי 77. ויליאמסון (מקורות ועריכה, עמי 358) סובר שבעל דהייי העמיד את היחידה שלפנינו בראשונה ואת רשימת צאצאי דוד (פרק ג) באחרונה, כדי ליצור באמצעותן אינקלוזיו סביב משפחות ירחמאל וכלב, והדבר נועד להדגיש את חשיבות שושלתו של דוד. הוא מציע שרם ממוקם בפסוק 9 במרכז רשימת בני חצרון (בין ירחמאל לכלובי) כדי לרמוז למעמדו הרם, אך בראון (דהייא, עמי 35) מציין שבדהייי נהוג לציין את החשוב בראש או בסוף, ולא במרכז רשימה.

רשימה קווית מקבילה נמצאת ברות ד 22-18, ולשון פסוקים 12-10 בדהייי מופיעה בה כמעט במדויק. כותרתה היא ייְאֵלֶּה תּוֹלְדוֹת פָּרֶץיי, והנוסחה ייו-X הוליד את Yיי מופיעה בה תשע פעמים. 12

רות ד 22-18	דהייא ב 15-10
ּוָאֵלֶה תּוֹלְדוֹת פָּרֶץ פָּרֶץ הוֹלִיד אֶת-חֶצְרוֹן:	
וְהֶצְרוֹן הוֹלִיד אֶת-רָם	
ּ וְרָם הוֹלִיד אֶת-עַפִּינָדָב	וְרָם הוֹלִיד אֶת-עַמִּינָדָב
וְעַמִּינָדָב הוֹלִיד אֶת-נַחְשׁוֹן	וְעַמִּינָדָב הוֹלִיד אֶת-נַחְשׁוֹן נְשִּׂיא בְּנֵי
	יָהוּדָה:
ָוְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת-שַּׂלְמָ ה	וְנַחְשׁוֹן הוֹלִיד אֶת-שַּׁלְמָ א
וְשַׂלְמ וֹן הוֹלִיד אֶת-בּעַז	ּ וְשַׂלְמָ א הוֹלִיד אֶת-בּעַז
: וּבֹעַז הוֹלִיד אֶת-עוֹבֵד	וּבֹעַז הוֹלִיד אֶת-עוֹבֵד
וְעֹבֵד הוֹלִיד אֶת-יִשָּׁי	ּ וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת-יִשָּׁי
ְוְיִשַּׁי הּוֹלִיד אֶת	וְאָישַׁי הוֹלִיד אֶת
	בְּכֹרוֹ אֶת-אֱלִיאָב וַאֲבִינָדָב הַשֵּנִי וְשִׁמְעָא
	הַשְּלִשִׁי: נְתַנְאֵל הָרְבִיעִי רַדַּי הַחֲמִישִׁי:
	אֹצֶם הַשִּּשִי
: דָּוָד	ָּדָוִ יד הַשְּבִעִי

השוואה בין רות ד 22-18 לבין דה"א ב 15-10. ההבדלים בין שתי הרשימות מובלטים.

הלשון הזהה מעידה על זיקה כלשהי בין שתי הרשימות, ובמחקר ישנה מחלוקת בנוגע למהותה: יש הסוברים שרות היא המקור לרשימה בדה"י: 13 אחרים טוענים שהרשימה ברות מבוססת על דה"י: 14 וחוקרים נוספים מציעים ששתי הרשימות מבוססות על מקור קדום שאינו בידינו. 15

בניגוד לרשימה בדה"י, ברות הנוסחה אינה חוזרת שבע פעמים, משום שפרץ וחצרון מופיעים בה גם הם.

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 87-86; ששון, רות, עמי 189-187; גיונסטון, דהייי, עמי 45; קליין, דהייא, עמי 94, הערה 46.

ולהאוזן, משפחות יהודה, עמי 16; נות, הכרוניסט, עמי 151, הערה 27; רודולף, דהייי, עמי 16; בראון, דהייא, עמי 17; נות, עמי 17: 118-11; יפת, דהייי, עמי 71; מקנזי, דהייי, עמי 71; לוין, התפיסה הגיאוגרפית, עמי 73:

¹⁵ מיירס, דהייא, עמי 13-13; מלמט, רשימות מלכים, עמי 41; קמפבל, רות, עמי 173; ששון, רות, עמי 187-184 (אך מיירס, דהייא, עמי 187-184); גליל, שבט יהודה, עמי 121; לה-קוק, רות, עמי 149.

הקושי להכריע בסוגיה נובע בין השאר מחסרונה של תמימות-דעים בין החוקרים בנוגע לזמן כתיבת מגילת רות – האם בתקופת הבית הראשון או בתקופת הבית השני; 16 ואף אם המגילה מוקדמת לחורבן הבית הראשון, האם הרשימה היא נספח מאוחר למגילה או שמא היא סיומה המקורי. 17 הראיות שהועלו כדי להכריע איזו מן הרשימות הינה מקורית ואיזו לקוחה ממנה – רופפות למדי, 18 וקלימי מסכם שייבשל חוסר נתונים, קשה להכריע מי נטל ממי את הרשימהיי. 19 עם זאת, מן הפסוקים שכבר נותחו לעיל ניתן להתרשם שלבעל דהייי הייתה רגישות יוצאת דופן לפן הספרותי של רשימותיו, וכן שמצא לנכון לשנות את מקורותיו כל אימת שהיה לו בכך צורך. לפיכך, בין אם בעל דהייי יצר את הרשימה ובין אם שאב אותה מרות או ממקור קדום אחר, יש להניח שהמילים וניסוחן נשקלו על ידו בדקדוק והוא קיבל אותן על פי התאמתן למגמותיו. 20 לאור לאת אפשר להתייחס לרשימה שלפנינו בצורתה הנוכחית כאל יצירתו של בעל דהייי.

מלבד מספר שינויים דקים, 21 ההבדלים המשמעותיים ביותר בין שתי הרשימות (בדה"י וברות) הם:

1. בדהייי נוסף התואר יינשיא בני יהודהיי לנחשון בן עמינדב, וזו תוספת שאינה מופיעה ברות.

ראה למשל: ליוור, בית דויד, עמי 3, הערה 1; קמפבל, רות, עמי 28-23; ששון, רות, עמי 252-240; זקוביץ, רות, עמי 36-36; ברנר, אהבת רות, עמי 36-18, 163-119; בוש, רות, עמי 30-16, וביבליוגרפיה שם, עמי 17-16; נילסן, רות, עמי 29-28; אשכנזי ופרימר-קנסקי, רות, עמי xix-xvi. ששון (שם) סוקר מגוון דעות ושיקולים לקביעת תיארוכה של מגילת רות, ומסכם כי אף אפשרות אינה מבוססת דיה.

ראה למשל: קמפבל, רות, עמי 173-172; ששון, רות, עמי 183-183; זקוביץ, רות, עמי 117-112; בוש, רות, עמי 117-202; נילסן, רות, עמי 96; לה-קוק, רות, עמי 148. חמשת האחרונים מבקרים את הגישה הסוברת שהרשימה נספחת לספר וכי היא אינה חלק אינטגרלי ממנה, ושיטתם האחדותית מקבלת יותר ויותר תומכים בין החוקרים.

נות (הכרוניסט, עמי 151) סובר שהרשימה ברות לקוחה מדהייי, משום שהרשימה בדהייי מליאה ושלימה יותר, ומכילה גם את שמות אחי דוד. סברה זו אין לה מה שתחזיק, שכן באותה המידה יכול היה בעל דה"י לקחת את הרשימה מרות ולהוסיף לה את שמות אחי דוד (קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 351, הערה 25). על פי ההיגיון העומד מאחורי טענתו של נות, ניתן היה לומר גם להיפך: הרשימה בדהייי מבוססת על רות, שכן ברות הרשימה מליאה יותר ומכילה את הנוסחה ייו-X הוליד את Yיי תשע פעמים, ולא שבע כבדהיי. יפת (דהייר, עמי 71) נוטה אף היא לדעה שהרשימה ברות לקוחה מדהייי (אף שהיא מודה שהאפשרות של מקור משותף לשתיהן מתאימה לא פחות), וראייתה היא מכך שמגמתה של הרשימה – קביעת הרצף השושלתי מיהודה ועד דוד – מתאימה יותר להקשר בדהייי, ואילו ברות הרשימה מופיעה כנספח המנותק משאר הספר. סברה זו אף היא אין לה על מה שתסמוך: גם ברות ההקשר הוא, בסופו של דבר, הדגשת מוצאו של דוד, ועל חשיבותה הרבה של הרשימה כחתימה למגילה וכחלק אינטגרלי מהמבנה שלה עמדו מספר חוקרים (ראה בין השאר דיונו המפורט של ששון, רות, עמי 179-183, וכן ביבליוגרפיה לעיל, הערה 17). קמפבל (רות, עמי 173) ובוש (רות, עמי 266) מבססים את הטענה שבעל דהיי לקח את הרשימה ממקור אחר, על כך שבמקומות אחרים בעל דהיי משתמש בנוסחאות אחרות כדוגמת ייאלה בני Xי, ייבני B ,A :X, ייבני X ...יי, ואילו הנוסחה ייו-X הוליד את Y חריגה בדהייי. ששון (שם) אף סובר שזו הראיה החזקה ביותר לכך שדה"י התבסס על רות. אך גם טענה זו אינה עומדת במבחן הביקורת, שכן ששון עצמו מציג שלוש רשימות אנכיות ארוכות הכתובות בנוסחה זו בדהייי (ששון, רות, עמי 188), ועליהן יש להוסיף עוד פסוקים רבים שבהן הנוסחה מופיעה ברשימות קצרות יותר (ראה למשל: דה״א ב .(1עוד), 46, 44, 22, 20

^{.406} קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 351, הערה 25. ראה גם: סקנפלד, הגנאלוגיה של דוד, עמי

^{.7}-6 ראה על כך גם במבוא, לעיל, עמי 20

ההבדלים הם כדלהלן: שלמא מופיע ברות ד פעמיים – בפסוק 20 כישלמהי ובפסוק 21 כישלמוןי. בדה״י, לעומת זאת, הוא מופיע פעמיים כישלמאי. בשתי הופעותיו ברות מופיע ישי ללא אי בתחילת שמו, ואילו בדה״י נאמר: יואר, הוא מופיע פעמיים כישלמאי. בשתי הופעותיו ברות מופיע ישי ללא אי בתחילת שמו, ואילו בדה״י נאמר: "ואישי הוליד את..." (13). הבדל נוסף משמעותי יותר הוא פתיחתה של הרשימה ברות בכותרת "ואלה תולדות פרץ" ובשני הדורות פרץ וחצרון (רות ד 19-18), אך בדה״י הדבר אינו מופיע. עם זאת, להבדל זה יש ככל הנראה הסבר טכני: בדה״י פורטו כבר בני פרץ וחצרון (5; 9), ועל כן אין צורך לחזור על כך ברשימה הנוכחית.

2. בדהייי מצוינים כל שבעת בני ישי (15-13), ואילו ברות רק דוד מוזכר: ייְוְיִשַּׁי הוֹלִיד אֶת 22 .

שני הבדלים אלה מהווים גם את שתי הסטיות היחידות מהנוסחה הקבועה $^{\prime\prime}$ ו- $^{\prime\prime}$ הוליד את $^{\prime\prime}$ ברשימה שבדה $^{\prime\prime}$ י, ולפיכך נראה שהן בעלות משמעות. בנוגע להבדל הראשון אין סיבה ניכרת לעין שלא לקבל את דעתו של בעל הפירוש המיוחס לרשיי על אתר: $^{\prime\prime}$ ינחשון נשיא בני יהודה – לא בא לפרש אלא מפני כבודו של דודיי. $^{\prime\prime}$ ציון העובדה שמשושלת זו יצא מנהיגם של כל בני יהודה מצביעה על חשיבותה בתוך השבט. ההבדל השני מעיד לדעתנו על כך שבניגוד לרות, שבה הרשימה הגנאלוגית חותרת להגיע לדוד וההתמקדות היא בו, בעל דה $^{\prime\prime}$ י בחר להתמקד בישי ומשפחתו, ועל כן כשהגיע אליו עבר לפרט את כל בניו ובנותיו.

חוקרים רבים עמדו על כך ששתי הרשימות המקבילות בדה״י וברות הן מקוצרות ועברו תהליך של טלסקופיה, שכן אין בהן די דורות כדי לפרנס את מאות השנים מפרץ או רם ועד ישי ודוד; מכיוון שנחשון היה נשיא בני יהודה בימי משה, הרי ששלמא בנו היה ככל הנראה מבאי הארץ, ואם כן בועז, עובד וישי ממלאים בשנותיהם את כל מאות השנים שבין ימי יהושע ודוד, והדבר לא ייתכן. 25 אך האם ישנה מגמה נסתרת לקיצוץ הטלסקופי הנזכר! ששון ביסס את הטענה שברשימות במקרא נוהגים הכתובים לציין דמויות חשובות במיקומים טיפולוגיים ברשימה כגון חמישי, שביעי או עשירי; 26 רבים הלכו בעקבותיו באמרם שצמצום הרשימה ברות לעשרה דורות מכוון כדי להעמיד את בועז כשביעי ואת דוד כעשירי, ונראית דעתם. 27 אך בניגוד לרות – ששם בועז הוא השביעי ודוד עשירי, הרי שבדה״י ישי הוא שמקבל מקום של כבוד כשביעי.

^{.46-45} ראה: גיונסטוו. דהייי. עמי

כך מפרש גם רד"ק; וראה גם: חכם, רות, טור 968; גליל ואחרים, דה"א, עמ' 56; סקנפלד, הגנאלוגיה של דוד, עמ' 410. יפת (דה"י, עמ' 77) סוברת שמטרת בעל דה"י בהוספה זו הינה רק לזהות דמות היסטורית מוכרת בהקשרה הגנאלוגי, אך דעתה אינה נראית לי; באותה המידה יכול היה בעל דה"י להוסיף תואר שכזה לדמויות נוספות, כגון אלישמע בן עמיהוד נשיא בני אפרים (דה"א ז 26), או לצרף תיאור מזהה אחר לדמויות היסטוריות כאיתן, הימן, כלכל ודרע החכמים (ב 6), בצלאל בן אורי בן חור בונה המקדש (ב 20) ועוד, כפי שבחר להעניק לעכר יעוכר ישראל אשר מעל בחרם' (ב 7). נראה שבחירתו של בעל דה"י לחרוג מהרשימה הגנאלוגית היבשה ולהוסיף לה פרטים אינה שולית, והיא קשורה במגמותיו המכוונות. דירקסן (דה"א, עמ' 52) סובר שמטרתה של ההוספה "נשיא בני יהודה" היא להוסיף כבוד ויקר לשושלת יהודה, אך דעתו אינה נראית. מובן מאליו שלכל שבט יש נשיא, ולפיכך העובדה שהוזכר נשיא ליהודה אינה מעלה את כבוד השבט ביחס לאחרים, כשם שאזכור נשיאים לבני שמעון (ד 38-34) וראובן (ה 6), לדוגמה, אינה מרוממת את כבודם.

^{.77-75, 67-65} עמי 65-67, 77-75.

בראון, דהייא, עמי 34; הנייל, דהייא א-ט, עמי 99; יפת, דהייי, עמי 77; גליל ואחרים, דהייא, עמי 56; סקנפלד, בראון, דהייא, עמי 412, בראון, דהייא, עמי 98; סקנפלד, הנטאלוגיה של דוד, עמי 411-411; קליין, דהייא, עמי 95.

[.]ששון, קונבנציה

ים פון, קובנב יו.. חכם, רות, טור 968; נילסן, רות, עמי 97; לה-קוק, רות, עמי 148; קליין, דהייא, עמי 95; אשכנזי ופרימר-קנסקי, רות, עמי 95.

כך כבר סקנפלד (הגנאלוגיה של דוד, עמי 411), שלדבריה בדה״יי מוצג דוד כבנו השביעי של בן הדור השביעי – ישי. יפת (דה״י, עמי 77) סוברת שהרשימה נועדה להציג את דוד כדור עשירי ליהודה, אך אין בסיס ספרותי לקביעה זו. אמנם במגילת רות הרשימה מציגה באופן ברור עשרה דורות מיהודה ועד דוד, ואמנם דוד הוא עשירי ליהודה גם בדה״י, אך ברות מבנה הרשימה אחדותי וחוזר על אותה הנוסחה מספר פעמים, ועובדה זו מדרבנת את הקורא למנות את הדורות. בדה״י, לעומת זאת, מבנה זה מופיע רק מרם ועד ישי ובניו, ולא מיהודה ועד דוד. לפיכד לא ניתן לקבוע האם עלה בדעתו של בעל דה״י הרעיון שדוד הוא העשירי ליהודה, או שמא זהו מקרה לפיכד לא ניתן לקבוע האם עלה בדעתו של בעל דה״י הרעיון שדוד הוא העשירי ליהודה, או שמא זהו מקרה

גליל מעיר כי בשושלת ישי יש ריבוי שביעיות: לאחר שבעת הדורות עד ישי, מפרטים הכתובים גליל מעיר כי בשושלת ישי יש ריבוי שבעת בני ישי - ייַדְּוִיד הַשְּׁבְּעִיי (15), ונראה שגם במקרה הזה את שמות שבעת בני ישי; מבין שבעת בני ישי באור הזרקורים כנבחר וכחשוב מבין האחים; ובנוסף, טוען גליל, לאחר רשימת בני ישי מופיעים שבעה שמות של בנות ישי ומשפחותיהן: צרויה, אביגיל, אבשי, יואב, עשהאל, עמשא ויתר (16-17). 29 יש אולי להוסיף לכאן גם את שתי הרשימות בעלות המבנה הזהה שנידונו כבר במחקרנו – רשימת בני יהודה הראשונים ורשימת בני זרח – שבכל אחת מהן נמנו חמישה בנים ישירים ושני צאצאים נוספים; שבעה בכל רשימה. 30 לנתונים אלה תהיה חשיבות בהמשך. 15

(15-13 שבעת בני ישי (ב 3.2.2

שמו של ישי מופיע שתי פעמים, זו צמודה לזו: ״וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת־יִשִׁי: וְאִישִׁי הוֹלִיד...״ (13-12). ההופעה השנייה מצריכה דיון, שכן זוהי הפעם היחידה במקרא שבה שם אביו של דוד מופיע בצורה יאישיי. מטבע הדברים, בין החוקרים ישנם מי שחיפשו הסברים לתופעה החריגה מעולמו של חקר הנוסח: קרטיס ומדסן הציגו את האות אל״ף של יאישי׳ כשיבוש של האות וי״ו בצורה יוישי׳; אך מכיוון שהאות וי״ו כבר מופיעה לפני האות אל״ף (יוֹאישי׳) הרי שההסבר אינו סביר. קנופרס וקליין מציעים לקרוא גם בפעם השנייה יישי׳, יחד עם תה״ש, ³² אך יכלל הגרסה הקשה׳ מתאים כאן: סביר יותר להניח שבתה״ש תיקנו את הנוסח כדי להתאימו לשאר היקרויותיו של השם, מאשר להניח שמעתיק כלשהו שיבש שם ידוע כמו ישי – ורק את הופעתו השנייה. גזניוס- קאוץ׳ מעלים את האפשרות שמדובר בחילוף א-י, המתרחש לעתים בעברית המקראית, 31 וקלימי

,

בעלמא. מן העובדה שרשימת הדורות מרם ועד ישי היא טלסקופית ומעובדת אין להוכיח שבכוונת בעל דה"י להגיע לעשרה דורות מיהודה ועד דוד, אלא רק שבכוונתו היה למנות שבעה דורות מרם ועד ישי. ג'ונסטון (דה"י, עמי 45) טוען שנמנים כאן שמונה דורות מרם ועד דוד, בכוונה להשוותו לשמונת המלכים שמלכו לאדום (א 25-51), שבעוד שבהם כל מלך היה ממוצא שונה, הרי שאצל דוד מדובר בשושלת אחת רציפה; אך דעתו אינה נראית. מלבד העובדה שלהקבלה שכזו אין ביסוס ספרותי, הרי בני הדורות הנזכרים ברשימה מרם ועד דוד אינם מלכים כלל, ומדובר ברשימת יחס גנאלוגית גרידא; לפיכך אין להשוותה לרשימת מלכי אדום ולהציג את הימצאותו של רצף גנאלוגי בשושלת דוד כיתרון על פניה. קלימי (כתיבה היסטורית, עמ' 351) תומך בדעה שיש למנות בדה"י שבעה דורות כְּשָּיִשִּי הוא השביעי, אך הוא מציג זאת כרשימת "שבעה אבות לדוד". אנו סוברים, כאמור, שֶּלְישַי ישנה חשיבות גם מצד עצמו, כפי שיוסבר להלן, עמ' 77-75. יש להוסיף שדוד אמנם אינו מופיע כשביעי מבין שבעת בני ישי (15), וכך גם בדה"י זוכה דוד להדגשת חשיבותו.

גליל, שבט יהודה, עמי 290, הערה 336; גליל ואחרים, דה״א, עמי 55. וראה גם: קיל, דה״א, עמי מח; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 551-350. על מספרים טיפולוגיים במקרא ועל המספר שבע בפרט ראה: י״ב סגל, מספרים: צרפתי, מספר, טורים 185-181. וביבליוגרפיה שם.

^{.50-49} ראה לעיל, עמי ³⁰

^{.31} ראה להלן, עמי 77-76.

^{.83} קנופרס, דהייא א-ט, עמי 298; קליין, דהייא, עמי 33

גזניוס-קאוץ׳, דקדוק, עמ׳ 126, וראה דוגמאות נוספות לחילוף המדובר שם, הערה 1. במיוחד ראה החילוף יש׳איש (שמ״ב יד 19; מיכה ו 10) והצעתם שיששכר הוא למעשה יאיש שכר׳. באופן דומה פירש גם רד״ק לדה״א ב 13. קנופרס (דה״א א-ט, עמ׳ 298) מפנה אף הוא לדבריהם של גזניוס-קאוץ׳. ייתכן שגם את דבריו של קיל

משווה בהקשר זה את השם יאישיי לשם המקראי יאיזבלי שנמצא על גבי חותם בצורה ייזבלי. השינוי, הצעה זו סבירה, אך היא אינה מבהירה מדוע דווקא כאן מכל המקרא נעשה חילוף זה. השינוי, אם כן, עדיין לא הוסבר דיו. במיוחד מפתיע החילוף לצורה יאישיי, לאור העובדה שאותו השם בצורתו המקובלת מופיע בצמידות מופלאה אליו – במילה הקודמת! נראה, אם כן, שאין לתלות את הצורה החריגה בשיבוש או שינוי סתמי, אלא לראות בשינוי זה כוונת מכוון.

אם השינוי המדובר אינו מקרי, אך מתבקש הוא לבחון את האפשרות שבעל דהייי דורש את שמו של ישי, במיוחד לאור מנהגו של בעל דהייי – שעליו כבר עמדנו לעיל – לשנות שמות כדי לדורשם. ³⁶ הלשון יאישי בשם יאישיי בולטת, ובעלי הפירושים המיוחסים לתלמיד רסייג ולרשייי על אתר גוזרים את השם יאישיי מלשון זו. בעל הפירוש המיוחס לרשייי מציע שיאישי בא כאן במשמעות של יאיש גיבור חילי, ואם כן הרי שבעל דהייי מאפיין את ישי כאדם חשוב ומכובד. ³⁷

בחיזוק להצעה זו, יש לציין שאין זה המקום הראשון שבו שמו של ישי נדרש מלשון יאישי; ניתן להציג שני מקרים דומים בספר שמואל, וזאת על אף שבו מופיעה תמיד הצורה יישיי. גרסיאל עמד על כך שבדבריו של נבל הכרמלי כנגד נערי דוד, חבויים גם עלבונות כנגד שושלתו של דוד. נבל אומר: יימִי דָּוִד וּמִי בֶּרְיִשָּׁייִ! הַיּוֹם רַבּוּ עֲבָדִים הַמְּתְבּּרְצִים אִישׁ מִפְּנֵי אֲדֹנָיויי (שמייא כה 10). דבריו נפתחים באזכור דוד כיבן ישיי, ובכך הם מעלים לתודעה את ייחוסו של דוד; וגרסיאל מציע שבמילים ייעבדים המתפרצים אישיי רמוזים עובד, פרץ וישי/אישי. מקרה אפשרי נוסף נמצא בשמייא יז 12: ייְדָוִד בֶּרְאִישׁ אֶפְרָתִי הַיָּה מִבֵּית לֶחֶם יְהוּדָה וּשְׁמוֹ יִשִׁי וְלוֹ שְׁמֹנָה בָנִים, וְהָאִישׁ בִּימִי שְׁאוּל זָקֵן בָּא בַּאֲנָשִׁים״. פסוק זה משמש כמצג לדמותו של ישי בשמייא, 31 ובולטת בו במיוחד שבירת הצירוף הכבול ייזקן בא בימים״ המוכר משאר המקרא (בראשית יח 11; כד 1; יהושע יג 1; שבירת הצירוף הכבול ייזקן בא בימים״ המוכר משאר המקרא (בראשית יח 11; כד 1; יהושע יג 1; מלייא א 1) ויצירת הצירוף ייזקן בא באנשים״ במקומו. 40 צירוף תמוה שרבים ניסו למצוא

_

⁽דהייא, עמי מח) יש להבין באופן דומה: ייישי – ובפסוק שלאחר מכן **בהגיה שונה** [הדגשה שלי; נייק] אישי, כלומר: איש יהיי.

[,] מזר, סופרי דוד, עמי 235, הערה 20. וראה: אביגד, יזבל, עמי 276-275; מזר, סופרי דוד, עמי 135, הערה 41. הערה 41.

^{.772} בראון, דהייא, עמי 32. כך גם וייטלאם, ישי, עמי ³⁵.

 $^{^{-3}}$ ראה לעיל, עמי 33, 43-44, 46.

קלסו, דהייי, עמי 127. למשמעות זו של יאישי ראה למשל בערך יאישי 1, א אצל: קדרי, עמי 35. לדעת מספר חוקרים, דוד יוחס על רם מסיבה דומה – בשל משמעות השם ירםי=נשגב (ולהאוזן, משפחות יהודה, עמי 16; קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 87). דעה זו מושפעת מההנחה שבעל דהייי בחר לייחס את דוד על רם, אך אם ייחוס זה עבר במסורת הרי שאין הכרח בדבר. גליל מסכם שייזהו הסבר חלקי ופשטני מדייי (גליל, שבט יהודה, עמי 291, הערה 341).

גרסיאל, שמייא, עמי 140; הנייל, שמות בשמואל, עמי 117. בשתי ההפניות מזכיר גרסיאל את הצורה יאישיי שבדהייי, והיא שביססה אצלו את מדרש השם בשמייא (כך אמר לי בעייפ).

בפרק הקודם (שמייא טז) ישי כבר מופיע, אך ללא מצג ראוי לשמו. בשמייא יז 12 דמותו מתוארת לראשונה ³⁹ באופן אקספוזיציוני.

על שבירת צירופים כבולים במקרא ראה: גרוסמן, שבירת מטבעות לשון. 4

בו פשר.¹¹ לדעתנו, השימוש החריג במילה יבאנשיםי יכול בהחלט להיות מוסבר כנובע מהרצון ליצור מדרש שם לישי בפסוק זה, המהווה את התיאור היחיד של דמותו במקרא. נצביע במיוחד על החזרה על המילה יאישי בפסוק: ייאיש... ישי... והאיש... באנשיםיי.

בדומה לשתי הדוגמאות בשמ״א, גם בדה״י נדרש שמו של ישי מלשון יאיש״. אך בניגוד לשני הפסוקים בשמ״א שבהם מדרש השם נרמז במילה יאיש׳ או יאנשים׳, הרי שבעל דה״י השתמש (שוב) בשיטה של שינוי שם כדי לדורשו, ושינה את שמו של ישי ליאישי״. יש להודות כי הסיבה לכך שהצורה יאישי׳ מופיעה כך רק בהופעתו השנייה של השם אינה נהירה דייה. ניתן אולי להציע שרק כאשר ישי עצמו מועלה לקדמת הבמה והפסוקים מתמקדים בו ובמשפחתו, דורש בעל דה״י את שמו: ״ןְאִישַׁי הוֹלִיד...״ (ב 13), ואילו בפסוק 12 (״וְעוֹבֵד הוֹלִיד אֶת־יִשָּׁי״) מדרש השם אינו מופיע ובמקומו מוצגת הצורה הנפוצה ״ישי״, משום שבפסוק זה ״עובד״ הוא נושא המשפט ומרכזו, ואילו ישי משמש רק כמושא, ועוד לא הגיע זמנו להיות מואר באור הזרקורים.

בשמ״א נאמר במפורש שהיו לישי שמונה בנים: ״וּשְׁמוֹ יִשַּׁי וְלוֹ שְׁמֹנָה בָנִים״ (שמ״א יז 12), ודוד הוא השמיני (שם טז 11-10); ואילו בדה״א, כאמור, לישי שבעה בנים ודויד הוא השביעי. נראה כי חשיבותו של המספר שבע ביחידה הנוכחית ⁴² היא ככל הנראה הגורם להבדל בין שמ״א ודה״א בנוגע למספר בניו של ישי. ריבוי השביעיות בשושלת ישי מבסס את הסברה שהפיכת דוד לשביעי היא מכוונת, ורצונו של בעל דה״י למקם את דוד כאח השביעי והחשוב גבר על הרצון להתאים את דבריו לידוע משמ״א.

ברשימה זו נעשה לראשונה בספר דהייי שימוש בינוסחת דירוגי (Ranking Formula). דה פריס מציין שנוסחה זו פותחת תמיד ביבכורי שאחריו נמנים שאר פרטי הרשימה בלוויית מספרים סודרים. 44 במקרה שלנו נאמר על הראשון: ייִוְאֵישַׁי הוֹלִיד אֱת־בָּבֹרוֹ אֶת־אֶלִיאָביי (13), ואילו על

⁴¹ יש שתיקנו את הנוסח מסברה וגרסו יבימים׳ במקום יבאנשים׳, כמו בשאר היקרויותיו של הביטוי (ראה: קליין, שמייא, עמי 169). אחרים סברו שהגירסה הנכונה היא ימבא באנשים׳, במובן של יציאה לקרב בין אנשי המלחמה (הרצברג, שמואל, עמי 143). מספר חוקרים, בעקבות תהייש L והפשיטתא, הציעו לגרוס יבשנים׳ וכך להסביר מהיכן הגיעה הצורה יבאנשים׳ (ראה סמית, שמואל, עמי 156; בר אפרת, שמייא, עמי 225), אך נכונה ביקורתו של סגל (שמואל, עמי קלט) שביטוי כגון יבא בשנים׳ אינו קיים במקרא, וסביר יותר שכיוון השיבוש הוא הפוך: התרגומים הנייל שיבשו את הנוסח הקשה יבאנשים׳ ליבשנים׳. סגל מזכיר גם אפשרות שהמילה יבא׳ היא שיבוש ונוצרה מהכפלת שתי האותיות הראשונות של יבאנשים׳, ולמעשה יש לקרוא יזקן באנשים׳, כמו יהיפה בנשים׳ (שיר השירים א 8), והמשמעות היא שהוא זקן מופלג; אך גם זה תיקון מסברה ללא גיבוי טקסטואלי בעדי הנוסח.

 $^{^{42}}$ ראה לעגל עמי 42

⁴ כך גם: בראון, דה״א, עמי 34; הנ״ל, דה״א א-ט, עמי 100; גליל, שבט יהודה, עמי 290, הערה 336; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 340-352. זקוביץ (על שלושה, עמי 49-44) סוקר אפשרויות נוספות לפתור את הסתירה בין שמ״א ודה״א, ובוחר לבסוף לתלות זאת בחוסר תשומת לב מספקת מצד בעל דה״י, שקרא את הפסוק בשמ״א טז 10: "יויעבר ישי שבעת בניו...״, וחשב שדוד נכלל במניין זה. לדעתנו, מבחינה מתודולוגית עדיף שלא לפתור בעיות של סתירה בין מקורות בדרך של תליית טעות באחד הכותבים, שכן אין שום דרך לבסס או להפריך טענה שכזו; יש לקבל את הטקסט כפי שהוא ולהסבירו או להשאירו בלא פתרון לעת עתה. ראיות מקומיות נוספות נגד הצעתו של זקוביץ ראה אצל קלימי (שם). בנוגע לעצם הסתירה ההיסטורית, ייתכן שהצדק עם גליל (שם): ״ואפשר שהיו לו לדוד אחים נוספים שלא נמנו בדבה״י״.

דה פריס, דהייי, עמי 39.

ששת בני ישי האחרים מצוין המספר הסודר, מהשני ועד השביעי. לדבריו של דה פריס יש להוסיף דיוק מסוים: נוסחת הדירוג פותחת ביבכורי בעיקר כשמדובר ברשימת אחים, שהראשון מהם הוא בכור (ב 15-13; ג 1-3; 15; ח 2-1; 98; כו 2-3; 45-5), אך ברשימות אחרות הראשון מכונה לרוב בתואר "הראשי" (יב 10-11; 12; 19; 19 [=כד 23, בשינויים קלים]; 20; כו 10-11). 45 התואר יראשי יכול להינתן בדה"י גם לבן שאינו בכור, כפי שניתן ללמוד מהמקרה של שמרי בן חוסה מן השוערים:

וּלְחֹסֶה מִן־בְּנֵי־מְרָרִי בָּנִים שִׁמְרִי הָרֹאשׁ **כִּי לֹא־הָיָה בְכוֹר וַיְשִׂימֵהוּ אָבִיהוּ לְרֹאשׁ** : חַלְקִיָּהוּ הַשֵּׁנִי טִבַלְיָהוּ הַשִּׁלִשִּׁי זְּכַרְיָהוּ הָרְבִעִי...יי (כו 10-11).

התוספת (המופיעה בגופן מודגש) נועדה אל נכון להבהיר מדוע שמרי מכונה יהראשי, בעוד שאצל משפחות השוערים האחרות מכונה הראשון ברשימה יהבכורי (כו 2; 4): ⁴⁶ התשובה היא שהוא אכן יראשי אף על פי שאינו בכור. בדהייי ישנו, אם כן, הבדל בין יבכורי ליראשי: יבכורי הוא הבן שנולד ראשון, ואילו יראשי הוא בעל עמדת ההנהגה בפועל. ⁴⁷ הדבר משתלב במגמה שזוהתה כבר בספר, ועיקרה הוא שהבכורה אינה מבטיחה לבכור את עמדת ההנהגה. זאת ראינו כבר במקרה של ער, שמודגש שהוא ייבכור יהודהיי (ב 3) רק כהקדמה לנפילתו ודחייתו, ⁴⁸ וכעת שוב מופיע הכינוי יבכורי לאליאב בכור ישי שנדחה מפני דויד, השביעי, שכמובן נבחר ונמשח למלך. ⁴⁹ כך הוא הדבר גם בראובן ייבכור ישראליי, שההנהגה נלקחה ממנו וניתנה ליהודה (אך שם גם זכויות בכורתו נלקחו ממנו וניתנו ליוסף; ה 2-1). הכתובים מדגישים את היותם של אלו בכורות, ואז דוחים אותם מעמדה של יראשי ומנהיג. ⁵⁰

בכינוי יהראשי נעשה שימוש בדה"י פעמים רבות גם כשבהמשך הרשימה לא מופיעים מספרים סודרים, והדבר מופיע בעיקר ברשימות בדה"א כג-כו, כשנקבעים ראשי אבות הלויים, המשוררים והשוערים. ראה למשל: כג 8; 61;

^{.457} יפת, דהייי, עמי ⁴⁶

יפת, דהייי, עמי 457. קליין (דהייא, עמי 491) עומד על הבדל זה, אך סובר שהמונח יראשי צריך להיות מובן כזהה למונח יבכורי ברשימות שבהן יש נוסחת דירוג. לדעתנו שיטתו נסתרת מתוך רשימת בני חוסה, שיש בה נוסחת דירוג ובכל זאת יש בה הבדלה ברורה בין יבכורי ליראשי, שכן שמרי לא היה בכור אך הושם לראש. מקרה דומה לזה של שמרי ישנו בבחירת אביה למלך: אביה הוא בכורה של מעכה בת אבשלום אך בנו הרביעי של רחבעם; ומכיוון שרחבעם אהב את מעכה מכל נשיו ופלגשיו, הוא העמיד את אביה "לראש... לנגיד באחיו כי להמליכויי (ראה דה"ב יא 22-18).

[.] אה לעיל, עמי 35-35. ⁴

דחייתו של אליאב בולטת במיוחד בשמייא טז 6-7: ייוַנַּרָא אֶת־אֱלִיאָב וַלֹּאמֶר אַדְּ נֶגֶד הי מְשִׁיחוֹ: וַלֹּאמֶר הי אֶל־שָׁמוּאֵל אַל־תַּבָּט אֶל־מַרְאָהוּ וְאֶל־גְּבֹהַ קוֹמֶתוֹ כִּי מְאַסְתִּיהוּ כִּי לֹא אֲשֶׁר יִרְאֶה הָאָדָם כִּי הָאָדָם יִרְאָה לַעֵינַיִם וַהי יִרְאֵה לַלֶּבָבִיי. ייתכן שבעל דהייי סמך על פסוק זה, אף כי הדבר אינו מוכח.

^{.868} ראה בהקשר זה גם: קנופרס, דהייא י-כט, עמי 5

מטרה נוספת לשימוש בנוסחת הדירוג היא שבאמצעותה מסב המחבר את תשומת לב הקורא למספר הבנים הנזכרים. בעל דה"י אינו מותיר לקורא את מלאכת הספירה, אלא אומר במפורש שדויד הוא השביעי – ולפיכד הוא החשוב.

מבין בני ישי, שלושת הראשונים מוכרים משמ״א טז 6-6 ויז 13, ⁵² ואילו נתנאל, רדי ואוצם (15-14) מופיעים בכל המקרא רק כאן בדה״י. בעל דה״י, מסיבה כלשהי, הבדיל בין שתי הקבוצות: אליאב, אבינדב ושמעא – שלושת הבנים הראשונים - מחוברים זה לזה באמצעות וי החיבור (״אֱלִיאָב... וַאֲבִינֶדַב... וְשִׁמְעָא...״); ואילו נתנאל, רדי, אוצם ודויד מופיעים ללא וי החיבור. אין לשלול את האפשרות שהצגת שלושת בני ישי הראשונים באופן שונה משאר האחים נובעת באופן כלשהו מכך שהראשונים לקוחים מספר שמואל⁵³ והאחרים לא, או שבעל דה״י חילק בין האחים באופן מכוון מסיבה כלשהי שלא נתבררה כל צרכה; אך קשה להכריע בדבר בשל חוסר נתונים. ⁵⁴ בנוגע לנתנאל, רדי ואוצם, שלא הופיעו בשמ״א, יש הסוברים שבעל דה״י המציא את השמות הללו, ⁵⁵ ואילו אחרים טוענים שבעל דה״י הכיר מסורות נוספות שמהן שאב אותם. ⁵⁶ לדעתנו, בכל אופן, יש להניח שהיו לבעל דה״י מסורות על משפחת דוד, שכן דוד הוא דמות כה משמעותית עד שאין זה סביר שלא תישמר לה שושלת במסורות יהודה וישראל. ⁵⁷

(17-16 צרויה ואביגיל ובניהן (ב 16-17)

בפסוקים 17-16 נמנים אחיותיהם של בני ישי – צרויה ואביגיל, ובניהן. בדה״י קיימים עוד מקרים בפסוקים 17-16 נמנים אחיותיהם של בני ישי – צרויה ואביגיל, ובניהן. 32 (32 ואולי גם ג 9), אך רק שבהם רשימת אחים נחתמת בשם אחותם (דה״א ג 19; ד 3; ז 30; 32 ואולי גם ג 9), אך רק במקרה שלפנינו עובר בעל דה״י להציג דווקא את בניהן של האחיות. צרויה ואביגיל הן גם היחידות מבני ישי שבניהם הוצגו (מלבד שושלת דויד המופיעה בפרק ג, כמובן), על אף שלבעל דה״י ידוע על צאצאיהם של שני אחים נוספים, אליאב (דה״ב יא 18) ושמעא (דה״א כ 7). 58 מכאן

ראה דירקסן, דהייא, עמי 52.

הבן השלישי, שמעא, מופיע בשמייא טז 9, יז 13 בצורה ישמהי, אך בשמייב יג 3, 32 מופיעה הצורה ישמעהי – הקרובה יותר לאופן שבו מופיע השם בדהייי. בשמייב כא 21 השם מופיע בצורה ישמעי בכתיב, ואילו הקרי הוא ישמעהי; במקבילה לפסוק זה בדהייא כתוב ישמעאי, כמו אצלנו בדהייא ב 13. סביר להניח שישמהי הוא צורה מקוצרת של השם ישמעהי/ישמעאי (בר אפרת, שמייא, עמי 210), שהוא עצמו ככל הנראה צורה מקוצרת של ישמעיהי (סגל, שמואל, עמי קל; קיל, דהייא, עמי מח).

בין הסוברים שספר שמואל היה המקור לשמותיהם של אליאב, אבינדב ושמעא, ראה למשל: קלימי, כתיבה 5 היסטורית, עמי 78; 305, הערה 21; קנופרס, דה"א א-ט, עמי 305).

יש לציין שלא מצאנו מי שעמד על הבדל זה שבין הבנים. 5

⁵⁵ זקוביץ, על שלושה, עמי 47; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 78. קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 88) טוענים שכנראה לפחות השם נתנאל אינו מקורי.

נות, הכרוניסט, עמי 52; בראון, דהייא, עמי 34; דה פריס, דהייי, עמי 40; יפת, דהייי, עמי 77; קליין, דהייא, עמי 96.

[.] טיעון דומה מציגה יפת (דהייי, עמי 77). 55

 $^{^{58}}$ ראה: לוביש, רשימות יהודה, עמי 123.

שרצונו של בעל דה״י לא היה לתת תמונה רחבה ככל שאפשר על משפחתו של דוד, אלא שהוא ברר מתוך הנתונים שהיו בידיו את אלה שהיו חשובים לו. יש, אם כן, לבחון מה מטרתו של בעל דה״י בהוספת רשימות בני צרויה ואביגיל.

במקרה של צרויה, בעלה כלל אינו נזכר, ובניה מיוחסים לאמם. 59 בן צבי ולבן טוענים שצרויה מוצגת באופן מכוון כתופסת את מקומו של גבר ברצף הגנאלוגי, שכן היא מופיעה בנוסחה יובני וסחה מספרי]י – נוסחה המיוחדת בדרך כלל לגברים. 60 לטענתם, צרויה ואביגיל – 10 לטענתם, צרויה ואביגיל מוזכרות כראשי משפחה בשל רצונו של בעל דה"י לטעת בקורא את התפיסה שנשים יכולות לשמש בתפקידים גבריים נוספים. 61 לוביש מציגה עמדה דומה, ולדעתה השימוש בנוסחה הגנאלוגית הזו נועדה להקטין את מידת הפרובוקטיביות שבהכללתה של אישה ברשימה גנאלוגית פטריליניארית. 62 אד מסקנותיהם של חוקרים אלה מרחיקות לכת מדי. טענותיהם נובעות מן ההנחה שצרויה ואביגיל מופיעות כאן כראשי משפחה ואפונימים – תפקידים גבריים מובהקים ברשימות יחס הבנויות על מבנה משפחה פטריארכאלי; אד ההסבר להופעתו של צרויה ואביגיל פשוט יותר. הרשימות שנותחו עד כה הכילו דמויות היסטוריות ריאליות, ולא אפונימים: בני יהודה הראשונים מסיפור יהודה ותמר בבראשית לח; עכר מהסיפור ביהושע ז, וכן הלאה. 63 נראית דעתם של קרטיס ומדסן, שצרויה ואביגיל מופיעות כאן לא משום ששימשו בתפקידים גנאלוגיים יגברייםי, אלא בזכות בניהן המפורסמים מספר שמואל: אבשי, יואב ועשהאל בני צרויה, ועמשא בן אביגיל. 64 יש להניח שבעל דה"י רצה להציג את קשרי המשפחה של דמויות – אחיותיו של דוד – אחיותיו של דוד – מפורסמות אלה עם דוד המלך, ועל כן העדיף כמובן להתמקד באמותיהם ולא באבותיהם.

האם ניתן למצוא סימנים להערכה מסוימת של בעל דהייי לבניהם של צרויה ואביגיל! הפרט היחיד החורג מן הרצף בצמד פסוקים אלו הוא אזכורו של אבי עמשא: "ואבי עמשא – יתר הישמעאליי (17). כפי שמציינת יפת, פרט זה שונה מכל המצוי ברשימות יהודה עד עתה: כל המוזכרים עד כה קשורים זה לזה ברצף גנאלוגי מסודר, כשכל אחד נקשר דור אחר דור עד יהודה,

. (שם, הערה 15). לוביש, רשימות יהודה, עמי 123. היא מציינת כי מקרה דומה, אולי, נמצא בדהייא ז 5

 $^{^{60}}$ בן צבי ולבן, אבחנות, עמי 178. יש, עם זאת, לציין מקרים נוספים שבהם נעשה שימוש בנוסחה זו ביחס לנשים בדהייי: קטורה (א 23); חלאה (ד 7); ובאופן מעט שונה גם עזובה/יריעות (ב 18).

בן צבי ולבן, אבחנות, עמי 185. דומה שהם חוטאים כאן באנאכרוניזם, ושיפור מעמד האישה לא היווה רעיון מהותי באותה התקופה.

^{.125-122} לוביש, רשימות יהודה, עמי 62

היא משום שהן 17-10 כדמויות היסטוריות, משום שהן משום הליה, עמי 71. היא מזכירה במפורש רק את השמות בפסוקים 17-10 כדמויות החיבות משום שהן מוכרות ממקורות מקראיים אחרים, אך מאותה הסיבה יש לראות גם בשאר הדמויות שהופיעו עד כה דמויות היסטוריות.

^{.11} קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 88. וראה גם: סלוטקי, דהייי, עמי 6

ואילו יתר הישמעאלי יינזכר מחוץ לשורהיי. ⁶⁵ בנוסף, בולטת הזכרתו על רקע חסרון שמו של אביהם של בני צרויה, אחות אביגיל. יש, לפיכך, לדון במטרת הזכרתו.

בשמייב יז 25 שמו של אבי עמשא הוא ייִּתְרָא הַיִּשְׂרְאֵלִיי, ואילו בדהייי הוא נקרא ייִּתֶּר הַיִּשְׂרְאַלִיי. ישנה הסכמה רחבה על כך שגרסת דהייי היא המקורית, והגרסה יהישראליי בשמייב נובעת מטעמים אפולוגטיים או בשל טעות העתקה. "לצורך הדיון, אם כן, אין סיבה שלא לקבל את הגרסה בדהייי כמקורית: לפי בעל דהייי, אביו של עמשא היה ישמעאלי. בעל דהייי טורח לציין זאת, ומכאן שפרט זה חשוב בעיניו.

בן צבי ולבן טוענים שיתר מוצג בדה״י כמשני ביחס לאביגיל, ⁸⁶ ואמנם הרושם הוא שההיגד ״יואבי עמשא יתר הישמעאלי״ הוא מעין מאמר מוסגר, שנועד למסור מידע נוסף בנוגע לעמשא. עם זאת, בן צבי ולבן שוללים את האפשרות שהעמדתו של יתר בצילה של אביגיל נובעת ממוצאו הישמעאלי הנחות, לאור הסברה שבדה״י מוצגת עמדה מאוד פתוחה כלפי נוכרים; מסקנתם היא שחשיבותה של אביגיל על פני יתר נובעת מהיותה אחותו של דוד מלך ישראל. ⁶⁹ שאלת עמדתו של בעל דה״י כלפי נוכרים וכלפי נישואי תערובת נידונה כבר לעיל, ⁷⁰ והוצע שגם אם בעל דה״י מציג עמדה פתוחה כלפי נישואי תערובת, עדיין ניתן לומר שהוא מציג נישואין כאלה כבעלי מעמד פחות מאשר נישואין אנדוגמיים, בתוך העם או השבט. במקרה שלנו, כשמדובר במשפחה הנבחרת שממנה יצא מלך ישראל, יש לתהות האם נישואיה של אביגיל לישמעאלי משמשים כגורם המכתים את שמו של עמשא ביחס לשאר המשפחה, אם לאו.

כחלק מדיונו של אומינג בנוגע לנישואי תערובת בדהייי, הוא עומד על כך שיש להפריד את המקרה של יתר הישמעאלי משאר הדוגמאות בספר: בשל היותו מזרע אברהם, עמדתו של בעל דהייי כלפיו חיובית יותר.⁷¹ עמדה אוהדת שכזו כלפי ישמעאל ניתן לזהות במקור הכוהני, למשל. דה פורי דן בעמדתו של בעל המקור הכוהני (P) כלפי ישמעאל, ומגיע למסקנות מעניינות. על פי המקור הכוהני, לדבריו, מחולקת האנושות לשלושה ימעגלים׳:

יפת, אמונות ודעות, עמי 297-296.

מליד, דברי סופרים, עמי 430; קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 89; סמית, שמואל, עמי 355; סגל, שמואל, עמי 66 אהרליד, דברי סופרים, עמי 430; קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 297, הערה 288; הנייל, דהייי, עמי 357; יפת, אמונות ודעות, עמי 297, הערה 288; הנייל, דהייי, עמי 357; יפת, אמונות ודעות, עמי 178, הערה מציגים לוונסון והלפרן. הם מתבססים על שמייב, עמי 188; גליל ואחרים, דהייא, עמי 55; ועוד רבים. דעה חריגה מציגים לוונסון והלפרן. הם מתבססים על גרסה אחת של תהייש, שבה יתר מכונה ייהיזרעאלייי, וסוברים שיש לזהותו עם נבל הכרמלי, בעלה של אביגיל,

⁽שמייא כה) שהעיר יזרעאל היתה באיזור מגוריו (לוונסון והלפרן, נישואי דוד, עמי 512-511). מפרשים מסורתיים רבים העדיפו לדחוק את הלשון יישמעאליי כדי לפרש שיתר היה מישראל (ראה למשל בפירוש המיוחס לתלמיד רסייג, בפירוש המיוחס לרשייי וברדייק על אתר), אך נראה שאין זה פשוטו של מקרא.

 $^{^{68}}$ בן צבי ולבן, אבחנות, עמי 179

בן צבי ולבן, אבחנות, עמי 179. 6

^{. 30-26} דיון מפורט בנושא ראה לעיל, עמי 7

 $^{^{71}}$ אומינג, ישראל האמיתי, עמי 122.

- בני נח, הקשורים בברית עם הי לאחר המבול (בראשית ט 17-8), מכירים את הי רק בשמו
 הכללי יא-להיםי.
- 2. בני אברהם, המחויבים בברית המילה (בראשית יז), 72 מכירים את הי בשמו "א-ל ש-די" ויש להם גם זכות בארץ כנען.
 - 73 . בני ישראל, שאליהם התגלה הי בשם הויייה (שמות ו $^{-2}$).

בני ישמעאל ואדום משתייכים למעגל השני מתוקף היותם בני אברהם, ודה פורי מציין בצדק את יחסו החיובי יותר של בעל המקור הכוהני אליהם: ראשית, ישמעאל מוזכר יחד עם יצחק בקבורת אברהם (בראשית כה 9), ועשו מוזכר עם ישראל בקבורת יצחק (שם לה 29);⁷⁴ שנית, מעניינת במיוחד בהקשר שלנו העובדה שלאחר שנישואיו של עשו עם בנות חת מתקבלים בביקורתיות רבה (שם כו 35-34), הרי שכדי לתקן זאת עשו מתחתן דווקא עם בת ישמעאל (שם כח 9-9).⁷⁵ בנוסף, בבראשית כא-כב מוצג אברהם כמי שכמעט מאבד את שני בניו – ישמעאל (שגורש למדבר וכמעט מת מצמא) ויצחק (שנעקד בארץ המוריה) – ושניהם (גם ישמעאל!) ניצלים באורח נס על ידי האל. בכך שוב ניכרת התייחסות אוהדת לישמעאל, המכלילה אותו בתוך בני אברהם שאותם ה' נחלץ להושיע.⁷⁶ דה פורי, המקבל את תיארוך המקור הכוהני לתקופה הפרסית, מקשר בין עמדה זו כלפי בני אברהם לבין המצב הפוליטי בפחוות יהוד בתקופה הפרסית. ⁷⁷ הדבר מעלה את השאלה: האם בעל דהייי, שחי גם הוא בתקופה הפרסית או מיד אחריה, ⁸⁷ שותף לתפיסה זו!

את תפיסת ה'מעגלים' שמציג דה פורי ניתן למצוא כבר בפרק הראשון של דה"י. קרטיס ומדסן מציינים שהפרק נחלק לשני חלקים מקבילים: הוא נפתח בעשרה דורות מאדם ועד נח, המובאים כרשימת שמות ללא מילות קישור (א 1-4), כשלאחריהם מפורטים שבעים בני נח משלושת ענפיו – שם, חם ויפת (א 23-5); ומיד לאחר מכן מובאים שוב עשרה דורות כרשימת שמות. הפעם משם ועד אברהם (א 27-24). ולאחריהם מפורטים שבעים בני אברהם משלושת

ברית המילה קשורה ככל הנראה בזרע ובאיבר ההולדה (ראה למשל: הול, ברית מילה, עמי 1026; ונהאם, ברית המילה קשורה ככל הנראה בזרע ובאיבר ההולדה (ראה למשל: הול, ברית מילה, עמי 1026; ונהאם, בראשית ב, עמי 23), ולפיכך תיתכן הסברה שאיסור נישואי התערובת – אם ישנו כזה על פי בעל דהייי – לא יתקיים במקרה של איש מזרע אברהם שמל את בשר עורלתו. ראה למשל דבריהם של בני יעקב לשכם וחמור בנו: "לא נוּכַל לַעֲשׁוֹת הַדָּבָר הַיָּה לְּתָּת אֶת-אֲחֹתֵנוּ לְאִישׁ אֲשֶׁר-לוֹ עָרְלָה כִּי-חֶרְפָּה הוֹלֵךְ לָקַחַת אִשֶּה בִּי-חָרְתָם של הורי שמשון לבנם: "הַאֵין בִּבְנוֹת אַחֶיךּ וּבְכֶל-עַמִּי אִשֶּה כִּי-אַתָּה הוֹלֵךְ לָקַחַת אִשֶּה מִּלְּלִשְׁיִי (שופטים יד 3).

^{...} דה פורי, אברהם, עמי 173-172. ⁷³

⁷⁴ היי, אבר הכו, על אף שישמעאל גורש עם אמו והם ישבו במדבר פארן (בראשית כא 21-9), ועשו עזב את ארץ כנען מפני יעקב אחיו ועבר לגור בהר שעיר (שם לו 8-6). נראה מכאן שהכתוב טורח לשמור על הזיקה לעמים אלה.

דה פורי, אברהם, עמי 173.

⁷⁰ דה פורי, אברהם, עמי 181.

⁷⁷ דה פורי, אברהם, עמי 178-175.

 $^{^{-7}}$ ראה לעיל במבוא, עמי 3

ענפיו – יצחק, ישמעאל ובני קטורה.⁷⁹ באופן זה נוצרים שני המעגלים החיצוניים שעליהם דיבר דה פורי לעיל: בני נח, ובתוכם – במעגל קטן יותר – בני אברהם.

ומהו יחסו של בעל דה״י לישמעאל עצמו? בנוגע לכך יש להציג מספר נתונים. ראשית, בעוד שבמקרא כולו השם יישמעאל׳ כמעט אינו בשימוש, והדמויות היחידות בשם זה הן ישמעאל בן אחיקם (מל״ב אברהם עצמו, וכן שתי דמויות שליליות: ישמעאל בן נתניה – רוצחו של גדליה בן אחיקם (מל״ב כה 25 ועוד), וישמעאל מן הכוהנים שנשאו נשים נכריות בימי עזרא (עזרא י 22), הרי שבדה״י, לעומת זאת, מספר אנשים נוספים נקראים בשם זה (דה״א ח 38=ט 44; דה״ב יט 11; כג 1), ואף נזכר ישמעאלי נוסף מלבד יתר, שגם זכה להיות אחד משרי דוד: ״וְעַלֹהַגְּמַלִּים אוֹבִיל הַיִּשְׁמְעֵלִי״ (דה״א כז 30). מדבר מצביע אולי על גישה אוהדת יותר לישמעאל מבשאר המקרא. נתון נוסף שעלולה להיות לו משמעות לדיוננו, הוא ההקבלות בין ישמעאל לישראל. יפת מסבה את תשומת הלב לנוסחה הזהה בדה״י להצגת בני אברהם ובני יצחק:

בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל (א 28) בָּנֵי יָצְחַק עֵשֵׂוּ וְיִשְׂרָאֵל (א 34)

מספר חוקרים עמדו על כך שבפסוק הראשון מבין השניים הבן הנבחר (יצחק) מופיע ראשון על אף שהוא הצעיר, בעוד שבפסוק השני הבן הנבחר (ישראל) מופיע אחרון. 28 ניתן להציע שניסוח שכזה מעמיד את השמות ישמעאל וישראל זה כנגד זה, 83 והדבר מזכיר את החילוף "הישמעאלי"- יהישראלי" בזיקה ליתר אבי עמשא. השוואה נוספת בין ישמעאל לישראל בספר נוגעת למספר בניהם: לישמעאל ישנם שנים עשר בנים (א 21-29) – כמספר בני ישראל (ב 2-1). אילו הייתה לבעל דהייי עמדה שלילית כנגד ישמעאל, אין להעלות על הדעת שהיה יוצר זיקות אלה בינו ובין ישראל

⁷ קרטיס ומדסן, דה"י, עמי 77; וראה גם: רודולף, דה"י, עמי 7. החישוב של שבעים בני אברהם מוצג אצלם באופן זה: 12 בני ישמעאל, 13 בני קטורה, 2 בני יצחק, 16 בני עשו ו-27 בני שעיר. בעמי 67-76 הם מציגים את חישובם בנוגע לשבעים בני נח: 14 בני יפת, 30 בני חם (נמרוד לא נמנה, אל נכון משום שהרשימה מונה שמות עמים ואילו נמרוד הוא דמות פרטית) ו-26 בני שם. קליין (דה"יא, עמי 57, הערה 9) מותח ביקורת על ההצעה לראות גם בבני מרוד הוא דמות פרטית) אברהם שבעים שבטים, אך מבנה מסודר שכזה שבו המספר הטיפולוגי שבעים חוזר פעמיים, אינו יכול להיות מקרי. עם זאת, יש לציין שגם אם ביקורתו של קליין מוצדקת ואין בדה"א א מניין מכוון של שבעים בני אברהם, רעיון הימעגלים" שמציג דה פורי במקומו עומד; שכן שתי הרשימות המקבילות של עשרה דורות מאדם ועד נח (1-4) ומנח ועד אברהם (27-21) יוצרות הקבלה בין נח ואברהם. חלוקה דומה של פרק א לשניים מציע גם מקנזי (דה"י, עמי 52, 56).

אומינג, ישראל האמיתי, עמי 122.

^{.53} יפת, דהייי, עמי ⁸

לדעת יפת (דהייי, עמי 61), הסדר ייצחק וישמעאליי מבוסס על בראשית כה 9, המתאר את קבורת אברהם על ידי יצחק וישמעאל בניו, ואילו ייעשו וישראליי מבוסס על בראשית לה 29, שם נקבר יצחק על ידי עשו ויעקב; אך אין לכך הוכחה. קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 71) סוברים שיצחק מופיע ראשון על אף שהוא הצעיר משום שממנו יצא ישראל; אך אם כך הוא, מדוע ישראל אינו מופיע ראשון לפני עשו, והרי ממנו יצאו בני ישראל! הסגנון הצלילי אדומה (ייבני Y: X וישמעאל/וישראליי) נשמע כהסבר משכנע יותר לחילופי הסדר.

הדמיון הרב בין שני הפסוקים יכול להיות מומחש בין השאר באמצעות שגיאת הכתיב שנפלה בפירושו של קליין, 83 כנראה משום דמיוו זה: 73 ביו להייו. דה״א. עמ׳ 58).

הנבחר. יש להודות כי חלק מו ההקבלות שהוצגו חלשות ואינו עומדות בפני עצמן, אד הן מצטרפות ליחסו החיובי הכללי של בעל דהייי לישמעאל.

הנתונים שהוצגו עד כה מחזקים אמנם את האפשרות שלבעל דהייי עמדה חיובית – או לפחות לא שלילית לחלוטין – כלפי ישמעאל, אך חלקם, כאמור, אינם משכנעים דיים, ויש להסכים עם אומינג המציין שהנושא עדיין דורש עיון נוסף.⁸⁴ לעת עתה, בכל אופן, אנו נוטים להסכים עם האומרים שבעל דהייי אינו רואה בשלילה מוחלטת נישואין עם ישמעאלי.⁸⁵ אך כאמור, אף שבעל דה"י אינו מתנגד באופן עקרוני לנישואין עם ישמעאלי, הרי שמוצא נוכרי עדיין עלול להיתפס אצלו כפחות-ערך ביחס לנישואין אנדוגמיים; גם אם בעל דהייי אינו סובר שיש איסור לשאת נשים נכריות, עדיין יראה טעם לפגם בנישואין שכאלה בשושלת המלכותית. בהשוואה לשושלת המכובדת המוצגת כאן, שמוצאה מיהודה ובין אבותיה נמנה נחשון נשיא בני יהודה (10) – ואף דוד מלך ישראל נמצא בה, נראה שאזכור אביו הישמעאלי של עמשא מכתים את שמו לעומת בני דודיו. בנוסף, קשה שלא לקשור לכאן את מעשיו של עמשא המתוארים בספר שמואל. בהתחשב באהדתו הברורה של בעל דהיי לדוד, סביר שהשתתפותו הפעילה של עמשא במרד אבשלום נגד דוד (ראה שמייב יז 25) לא תזכה להערכה חיובית מצידו, וזאת בניגוד לנאמנותם הבלתי מתפשרת של בני צרויה.86 אם אין די בנתונים שהוצגו עד כה, הרי שסקירת הופעותיהם של בני צרויה ואביגיל בהמשך הספר מאמתת את התייחסותו החיובית לבני צוריה לעומת יחסו לעמשא בן אביגיל. עמשא עצמו לא יופיע עוד בספר דהייי;⁸⁷ ואילו אבשי, יואב ועשהאל זוכים בו למקום של : כבוד

1. אבשי הוא אחד מו "השלושה" – ראשי הגיבורים של דוד (יא 20), ונאמר עליו כי הוא הכה באדום שמונה עשר אלף איש (יח 12) – פעולה שבספר שמואל יוחסה לדוד עצמו (שמייב ח .(13

אומינג, ישראל האמיתי, עמי 122.

שי קליין גם הוא סובר שלישמעאל מעמד רם יותר משאר העמים בקרב ישראל, אך לומד מהשינויים שנעשו לדעתו בספר שמואל (הפיכת יתר מישמעאלי ליישראליי, וטשטוש ייחוסה של אביגיל בת ישי והפיכתה ליאביגל בת נחשי; שמייב יז 25) שנישואין עם ישמעאלי לא נתפסו כעניין מכובד (שי קליין, מחקרים א, עמי 4).

מעניין לציין שהתואר ייהי**שמעא**ליי מכיל בתוכו את כל אותיות השם ייעמשאיי ברצף, ואין לשלול את האפשרות שהדבר מכוון כדי לחזק עוד יותר את מוצאו הנוכרי של עמשא. מאידך, התואר "הי**שמעא**לי" מכיל באותה המידה גם את שם אחיו השלישי של דוד, "שמעא", המופיע בצורה זו רק בדה"י (ראה לעיל, הערה 52), וכאן אף סדר האותיות נשמר, כך שייתכן שמדובר במקריות גרידא.

יש שזיהו את עמשי ראש השלישים (ראה דה"א יב 19) עם עמשא בן יתר (זרון, לעת יום ביום; קיל, דה"א, עמי רפד; גליל ואחרים, דהייא, עמי 170-169; קנופרס, דהייא י-כט, עמי 565-564), אך יפת (דהייי, עמי 266) השאירה את הדבר בספק, וקליין מעיר כי הצעה זו לא זכתה להסכמה רחבה (קליין, דהייא, עמי 320). אם יש לקבל זיהוי זה, הרי שבעל דהייי מעריך גם את עמשא בחיוב, ומכניס לפיו נאום תיאולוגי נשגב וחוצב להבות (דהייא יב 19). אם כך הוא, הרי שאין לראות בהעמדתו של עמשא כנגד בני צרויה עימות בין ענף חיובי ושלילי, אלא הצגה של דמויות מרכזיות בתפיסתו של בעל דהייי; אך כאמור, הזיהוי מוטל בספק.

- יואב אינו מופיע בספר שמואל בסיפור כיבוש ירושלים (שמ״ב ה 6-10), אך בדה״י הוא הראשון שעולה להכות את היבוסי, ואף זוכה בשל כך להיות לשר, וגם בבניין ירושלים הוא מוזכר כמי שהחיה את שאר העיר (דה״א יא 6, 8). הוא מנצח, יחד עם אבשי, את צבאות ארם ובני עמון (שם יט), והוא זה שמכה את רבה והורס אותה (כ 1), פעולה שבספר שמואל מיוחסת לדוד (שמ״ב יב 31-26). הוא זה שמנסה למנוע מדוד לפקוד את העם (כא 3), ובקטע שנוסף בדה״י נמסר שהוא לא פקד את לוי ובנימין משום שהתנגד לרעיון המפקד (שם 6). בעל דה״י אף מציין את יואב כמי שהקדיש ממון לאוצרות בית המקדש (כו 28).
- עשהאל מוזכר בין גיבורי דוד (יא 26), והוא גם אחד משנים עשר ראשי המחלקות של צבא
 דוד (כז 7).

המקום המכובד והנחשב שלו זכו בני צרויה, לעומת התעלמותו המוחלטת של בעל דה"י מבן דדדם, עמשא, מבסס את ההנחה שבעל דה"י מעריך את בני צרויה באופן חיובי יותר מבן אביגיל.

3.3 מגמת היחידה

הסוגיה האחרונה שבה נותר לדון בנוגע לשושלת ישי, היא מגמתה של היחידה. במחקר מקובלת הדעה שדוד המלך עומד במוקד היחידה הנוכחית. לדעת יפת, הרשימה נועדה להציג אילן יוחסין מסודר של דוד המלך, * ובראון סובר שדוד מופיע בסופה של הרשימה מפני שבעל דה"י שאף לקשור את דוד בייחוס רציף ליהודה אבי השבט. * מלמט סובר שרשימת הדורות מפרץ ועד דוד מושתתת על תבנית מקובלת של שושלות מלכים במזרח הקדום, והיא מכילה עשרה דורות כיאה לשושלת מלכותית. * עם זאת, לאורך הדיון עלו מספר ספקות בנוגע למגמה זו; אמנם ברור שלדוד יש מקום של כבוד ברשימה, כשביעי והחשוב מבין בני ישי, ובעיקר לאור חשיבותו הרבה בספר, " אך הרשימה אינה מסתיימת בו והיא ממשיכה לדור הבא דווקא עם בניהן של צרויה ואביגיל (17-16). בנוסף, לעיל עמדנו על כך שהרשימה סובבת למעשה סביב דמותו של ישי: עד אליו נמסרת רשימה קווית, ולאחריה מפורטים כל בניו. הוצע שבעל דה"י מדגיש את ישי גם באמצעות נמסרת רשימה קווית, ולאחריה מפורטים כל בניו. הוצע שבעל דה"י מדגיש את ישי גם באמצעות

[.] על מקומו של יואב בספר, ראה במיוחד: ריסטאו, יואב; וראה שם, הערה 51, בנוגע לאבשי ועשהאל

^{*} יפת, דה"י, עמי 71. אמירות דומות ניתן למצוא כבר בפרשנות ימה"ב; ראה למשל: הפירוש המיוחס לתלמיד רס"ג, פסוק 9; הפירוש המיוחס לרש"י לפסוקים 10, 15, 16, שם חוזרת הלשון "מפני כבודו של דוד"; רלב"ג, "התועלת השליש"; מלבי"ם, פסוק 10.

^{.71} בראון, דהייא, עמי 35-34. ראה גם: מקנזי, דהייי, עמי ⁵

⁹¹ מלמט, רשימות מלכים, עמ' 42-41. ביקורת על הסברה שבעל דהייי מציג כאן רשימה של עשרה דורות ראה לעיל, הערה 28.

^{.47-46} על דמותו של דוד בספר דהייי ראה בין השאר: רילי, מלך ופולחן, עמי 76-57; הווארד, דוד, עמי 92

שינוי שמו ליאישי (13), הנדרש מלשון יאישי=מכובד וחשוב.⁹³ יש, אם כן, לספק הסבר להתמקדות בישי עצמו.

ספר דהייי מספק לנו הסבר בעצמו. על פי דהייי, דוד, בנאומו האחרון, אומר כדברים האלה:

וַיָּבַחַר הי אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בִּי מְכֹּל בֵּית-אַבִי לְהִיוֹת לְמֵלֶךְ עַל-יִשְׂרָאֵל לְעוֹלֶם,

כִּי בִיהוּדָה בָּחַר לְנָגִיד

וּבְבֵית יְהוּדָה בֵּית אַבִי

וּבִבְנֵי אָבִי בִּי רָצָה לְהַמְלִידְ עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל:

וּמִכֶּל-בָּנֵי – כִּי רַבִּים בָּנִים נָתַן לִי הי – וַיִּבְחַר בִּשְׁלֹמֹה בְנִי לָשֶׁבֶת עַל-כִּסֵּא מַלְכוּת הי עַל-יִשְׂרָאֵל (דהייא כח 5-4)

הבחירה הא-להית בנגיד ומלך מתוארת במעגלים הולכים וקטנים: ה' בחר ביהודה מכל השבטים, ובתוך שבט יהודה נבחר בית אביו של דוד; ⁹⁴ בתוך בית אביו נבחר דוד עצמו, ומבניו נבחר שלמה. הבחירה ביהודה כמי שממנו יצא המלך מובלטת בדה"י בעזרת העמדתן של רשימות בני יהודה בראש רשימות היחס של בני ישראל, וכן מן הדברים המפורשים בדה"א ה 2-1; והבחירה בדוד ושלמה בנו מוזכרת במספר פסוקים בספר (דה"א י 14; יא 3; יז 7, 11-14; כט 1, 23; דה"ב א 1; ו 6; יג 5, 8). ⁷⁵ הבחירה בישי, לעומת זאת, אינה ברורה מאליה. בשמ"א ישי מאופיין כדמות פאסיבית, ⁹⁶ ונראה שהוא מוזכר רק מפני חשיבותו של דוד, ולא כאישיות מכובדת בפני עצמה. באמצעות העיצוב הספרותי של שושלת ישי, מדגיש בעל דה"י את הבחירה ההדרגתית: רשימת היחס הקווית מגיעה רק עד ישי, וישי עצמו הוא השביעי ברשימה. כשמגיע לישי, מרחיב בעל דה"י את היריעה ומציג את כל יבית אביו' של דוד, כלומר משפחת ישי שנבחרה. ⁷⁷ מתוך כל בני ישי נבחר דוד והדבר מודגש בהיותו השביעי. ⁸⁹

שושלת ישי, אם כן, מתארת בחירה כפולה: לא רק הבחירה בדוד – שזוהתה על ידי חוקרים רבים, אלא גם הבחירה בבית אביו ישי. דוד אינו מוצג בדה״י כמלך שהגיע משום-מקום, אלא כנבחר בין נבחרים.

^{.67-65} לעיל, עמי

לדעת ריסטאו, דמותו של יואב מקבלת בספר דה"י חשיבות רבה – לעתים אף על חשבון ההערכה לדוד עצמו, והדבר נובע מן הבחירה בבית אביו של דוד. ראה: ריסטאו, יואב; ובעיקר עמ' 23-20.

²⁵ בנושא הבחירה בדוד בדהייי ראה למשל: נורת, תאולוגיה, עמי 376-381; יפת, אמונות ודעות, עמי 381-376; פנושא הבחירה בדוד בדהייי ראה למשל: נורת, תאולוגיה, עמי 167-156; קנופרס, דהייא י-כט, עמי 927; קליין, דהייא, עמי הנייל, דהייי, עמי 488; קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 167-167; קנופרס, דהייי (יפת, אמונות ודעות, עמי 381-379; הנייל, עמי 488).

^{.772} ווייטלאם, ישי, עמי 9

יפת (אמונות ודעות, עמי 337; דהייי, עמי 488) מציינת שגם בישעיהו יא 1 ניתנת חשיבות לישי עצמו ולא רק לדוד: ייְוְיַצָא חֹטֶר מַנְּזַע יְשָׁי וְנֶּצֶר מִשְּרָשִׁיוֹ יִפְּרֶחִיי (וראה שם גם פסוק 10).

^{.69} ראה לעיל, עמי ⁹⁸

⁻ קנופרס, דהייא י-כט, עמי 927. מעניין לראות את דבריו של ויליאמסון (דהייי, עמי 52): $^{-90}$

3.4 סיכום

המאפיין הבולט ביותר של שושלת ישי בדה״א ב 17-10 הוא ריבוי השביעיות. ¹⁰⁰ השימוש בשביעיות – מספר טיפולוגי ידוע במקרא – קשור במטרתה של הרשימה: להראות את השתלשלות הבחירה עד דוד. ברשימה עשרים ואחת שמות, המחולקים לשביעיות: בשושלת בת שבעת הדורות מרם עד ישי (12-10), נחשון מכונה ״נשיא בני יהודה״ (10), תואר המעיד שלשושלת זו היסטוריה מכובדת. משושלת זו נבחרה משפחתו של ישי, שחשיבותו מובלטת באמצעות הצגתו כדור שביעי לרם וכן בעזרת דרישת שמו מלשון יאיש׳ – חשוב ומכובד. ¹⁰¹ המבנה, כאמור, מבליט גם הוא את מרכזיותו של בית ישי: בישי רשימת הדורות האנכית נפסקת, ונפרשים בפני הקורא כל בני ובנות ישי (17-13). מבית ישי נבחר, כמובן, דוד, ובעל דה״י דואג להבהיר שהוא השביעי מבין הבנים באמצעות מיספורם ההירארכי (15). לאחר בני ישי מוצגות אחיותיהם – צרויה ואביגיל – ובניהן המפורסמים (17-16), ובפסוקים המוקדשים להן מופיעים שוב שבעה שמות.

חשיבותה של שושלת ישי מובלט גם באמצעות מיקומה בראש רשימות בני חצרון, חרף העובדה שרם העומד בראש הרשימה הוא בנו השני של חצרון. תופעה דומה צוינה בנוגע לכל רשימות בני יהודה: רשימות אלו הוצבו בראש רשימות בני ישראל בשל חשיבותו של שבט יהודה, על אף שברשימת בני ישראל עצמה יהודה מוזכר רביעי (ב 1). 102 ביחס לשושלת ישי, בכל אופן, הדבר אינו נובע מחשיבותו של רם עצמו, אלא "מפני כבודו של דוד" – כלשונו של בעל הפירוש המיוחס לרשיי, 103 וביתר דיוק – מפני חשיבותם ובחירתם של ישי ומשפחתו. כך ניתן למעשה לעקוב אחר הבחירה הא-להית לאורך היחידות שבהן עסקנו: יהודה נבחר כראש לשבטים, ומבין בניו הישירים נבחרו בניה של תמר על פני בני בת-שוע; 104 מבני תמר נבחר פרץ על פני זרח, 105 ומבני פרץ נמשכת השושלת דרך חצרון (ואילו בני חמול אינם מוזכרים כלל). ביחידה הנוכחית מוצגת הבחירה בבית ישי, כשמבית ישי נבחר דוד למלך על ישראל. תהליך זה של בחירה במעגלים קטנים והולכים מוצגת בדה"י במפורש בדבריו של דוד:

[&]quot;Although we have seen the centrality of David in the Chronicler's structure of the genealogy, his sober estimate of him as an individual is made clear by the inclusion without any break of his sisters and their families"

ויליאמסון זיהה את ההתייחסות הייבשהי לדוד לעומת מרכזיותו הרבה בדהייי, אך לא תלה זאת בכך שהרשימה מתמקדת בישי ולא בבנו.

^{.65-64} ראה לעיל, עמי 100

^{.67-65} ראה לעיל, עמי 101

^{.14} ראה לעיל, עמי ¹⁰²

 $^{^{103}}$ הפירוש המיוחס לרשייי לדהייא ב 10, 16, 17

^{.36} ראה לעיל, עמי 104

^{.50} ראה לעיל, עמי 105

ײַנִיּבְחַר ה׳ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בִּי מִכֹּל בֵּית-אָבִי לִהְיוֹת לְמֶלֶדְ... כִּי בִיהוּדָה בָּחַר לְנָגִיד וּבְבֵית יְהוּדָה בִּית אָבִי וּבִבְנֵי אָבִי בִּי רָצָה לְהַמְלִידְּ עַל-כָּל-יִשְׂרָאֵל: וּמִכָּל-בָּנַי... וַיִּבְחַר בִּשְׁלֹמֹה בְנִי לָשֶׁבֶת עַל-כָּסֵא מֵלְכוּת ה׳ עַל-יִשְׂרָאֵל״ (דה״א כח 5-4).

תהליך זה של בחירה א-להית מופיע פעמיים בספר דה"י: באופן מפורש – בדברי דוד, ובאופן סמוי במסגרת עיצובם הספרותי של רשימות בני יהודה.

כשם ששתי היחידות הראשונות ברשימות בני יהודה נחלקות לשני ענפים – שלילי וחיובי, 100 כך גם רשימת בני צרויה ואביגיל נחלקת לשני ענפים, על פי האימהות. בעוד שבני צרויה זכו לכבוד מצד בעל דהייי בהמשך הספר, הרי שעמשא בן אביגיל – שמוצאו הזר (ישמעאלי) זכה להדגשה על ידי בעל דהייי – אינו נזכר עוד, ואף בספר שמואל שבו הוא נזכר, הוא מופיע כמי שהשתתף במרד אבשלום בדוד. 107 לדעת ריסטאו, הצגתו החיובית של יואב בספר דהייי נובעת מהיותו חלק מבית-האב הנבחר, 108 וזאת בהתאמה לאמור לעיל על כך שהבחירה בדהייי אינה רק בדוד עצמו אלא גם בבית אביו (ראה דהייא כח 4); אך אם נכונים דברינו, הרי שגם בתוך בית-האב הנבחר ישנה העדפה של ענף אחד על פני רעהו. בדומה להעדפת דוד על פני אחיו הגדולים, כך ישנה העדפה של בני צרויה על פני בן אביגיל.

.36-30 ראה לעיל, עמי ¹⁰⁶

¹⁰⁷ בשלוש היחידות המדוברות זיהינו שימוש במספר הטיפולוגי שבע: רשימות בני יהודה הראשונים ובני זרח מכילות כל אחת חמישה בנים ישירים (ויהודה ולזרח) ועליהם נוספו שני צאצאים נוספים (ראה לעיל, עמי 49), ורשימת בני צרויה ואביגיל מכילה שבעה שמות.

^{.23-20} ריסטאו, יואב, עמי ¹⁰⁸

פרק רביעי:

בני דוד (ג 1-9)

עד כה עסקנו ברשימות הפותחות את היחידה שהוקדשה לבני יהודה בפרקי היחס בדה"י (ב 1 .(17-3). כעת אנו מדלגים על הרשימות המופיעות בהמשך פרק ב, ונעסוק ביחידה הממשיכה את שושלת דוד – שאליו הגיעה היחידה שנידונה בפרק הקודם. פרק ג כולו מוקדש לצאצאי דוד, כשתשעת הפסוקים הראשונים מוקדשים לבניו הישירים:

ְוְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי דָוִיד אֲשֶׁר נוֹלַד לוֹ בְּחֶבְרוֹן –

הַבְּכוֹר אַמְנֹן לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית, שֵׁנִי דָּנִיֵּאל לַאֲבִינֵיִל הַכּּרְמְלִית: הַשְּׁלִשִׁי לְאַבְשָׁלוֹם בֶּן מַעֲכָה בַּת תַּלְמֵי מֶלֶךְ גְּשׁוּר, הָרְבִיעִי אֲדֹנִיָּה בֶּן חַגִּית: הַחֲמִישִׁי שְׁפַטְיָה לַאֲבִיטָל, הַשִּּשִׁי יִתְרְעָם לְעֶגְלָה אִשִּׁתּוֹ:

ִּשִּׂשָּׁה נוֹלַד לוֹ בְחֶבְרוֹן וַיִּמְלֶךְ שָׁם שֶׁבַע שָׁנִים וְשִׁשָּׁה חֲדָשִׁים, וּשְׁלֹשִׁים וְשָׁלוֹשׁ שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלָם: וְאֵלֶּה נוּלְדוּ לוֹ בִּירוּשָׁלָיִם –

שִׁמְעָא וְשׁוֹבָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה, אַרְבָּעָה לְבַת שׁוּעַ בַּת עַמִּיאֵל: וְיִבְחָר וָאֱלִישָּׁמָע וֶאֱלִיפָּלֶט: וְנֹגַהּ וְנֶבֶּג וְיָבִּיעַ: וָאֱלִישָׁמָע וְאֶלְיָדֶע וָאֱלִיפֶּלֶט תִּשְׁעָה :

ּכֹל בְּנֵי דָוִיד מִלְבַד בְּנֵי פִילַגְשִׁים וְתָמָר אֲחוֹתָם :

כפי שיידון בסעיף ימבנה היחידה׳, היחידה שלפנינו מורכבת משתי רשימות מרכזיות: בני דוד בחברון ובירושלים; וביניהן העמיד בעל דה״י את מספר שנות מלכותו של דוד בערים אלה. לאחר הדיון במבנה היחידה, ניתוח היחידה יחולק לשלושה חלקים על פי חלוקתו הפנימית. בחלק הראשון נדון בעיצובה של רשימת בני דוד בחברון. בין השאר תושווה הרשימה למקבילתה בשמ״ב ג 5-2, כאשר מהשוואה זו ניתן יהיה להסיק מסקנות באשר לניסוח כותרת היחידה, וכן באשר להצגת בנו השני של דוד – שבנוגע אליו יהיה צורך לדון מעט גם בענייני נוסח. החלק השני של הניתוח יעסוק בשנות מלכותו של דוד, ובו נדון בעיקר בהשמטתם של שני היגדים המופיעים במקבילה בשמ״ב ה 5-4, הנוגעים להיקף שלטונו של דוד בחברון ובירושלים. החלק השלישי יוקדש לרשימת בני דוד שנולדו בירושלים. רשימות מקבילות מופיעות הן בשמ״ב ה והן בדה״א יוקדש לשתיהן תעמיד אותנו על ייחודה של הרשימה שלפנינו. דיוננו ברשימה זו יעסוק לאחר מכן במיקומו של שלמה ברשימה, שיקושר על ידינו למנהגו של בעל דה״י לעצב חלק

ללא התייחסות לפסוק 9, שכאמור נמצא מחוץ לגבולות המחקר הנוכחי (ראה לעיל, עמי 18).

מרשימותיו באמצעות מספרים טיפולוגיים. לבסוף תוצע הקבלה בין היחידה הזו ליחידה קודמת שבה עסקנו, וממנה תעלה הצעה באשר למגמתה של היחידה.

4.1 תיחום היחידה ומבנה

מצד תוכנה, רשימת בני דוד הינה המשך טבעי לשושלת ישי (ב 17-10), שנחתמה ברשימת בני ישי שעיקרה הוא דוד; 2 במקומה הנוכחי היא מובחנת בבירור מן הרשימות שלפניה, שעניינן משפחות בני כלב וחור (ב 55-42). בני דוד מחולקים בה לשתי קבוצות – הנולדים בחברון (1-44) והנולדים בירושלים (8-5) – ובראש שתיהן כותרת: "יְאֵלֶה הָיוּ בְּנֵי דָיִיד אֲשֶׁר נּוֹלֶד לוֹ בְּחֶבְרוֹן" (1); "יְאֵלֶה נּוֹלְדוּ לוֹ בִּירוּשְׁלָיִם" (5). 3 רשימת בני דוד בחברון זהה – בשינויים קלים – לרשימה המקבילה בשמייב ג 5-2, ורשימת בני דוד בירושלים מקבילה לשמייב ה 16-14 פסוק 9 משמש כחתימה לשתי היחידות כאחת. 5 בין שתי הרשימות צוינו מספרי שנות מלכותו של דוד בחברון ובירושלים, כפי שהוא מופיע בשמייב ה 5.

מתוך השוואה למקבילה שבשמייב, ניתן להסיק שבעל דהיי עיצב את הנתונים בנוגע לשנות מלכותו של דוד כך שישמשו כחוליית מעבר בין שתי הרשימות; בדהיי מופיעים פרטים כרונולוגיים אלה בין שתי רשימות בני דוד, ומשמשים מעין הסבר לכך שחלק מבני דוד נולדו בחברוו ואילו אחיהם – בירושלים. 6 בשמייב נמסר:

בְּחֶבְרוֹן מֶלַדְּ עַל יְהוּדָה שָׁבַע שָׁנִים וְשִׁשֶּׁה חֲדָשִׁים, וּבִירוּשַׁלַם מֵלַדְּ שִׁלֹשִׁים וְשַׁלֹשׁ שַׁנַה עַל כַּל יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה (שמייא ה 5)

סדר הנתונים בשנות מלכותו של דוד בחברון נשמר גם בדה״י, אך בתיאור שנות מלכותו בירושלים הוא התהפך:

ראה למשל: יפת, דהייי, עמי 92. חלוקה דומה מציע בראון, דהייא, עמי 49. בראון מציין ששתי רשימות בני דוד אוחדו ליחידה אחת באמצעות פסוק 4. דה פריס מחלק את היחידה 9-1 לשלושה חלקים, כאשר את המידע הכרונולוגי שבפסוק 4 הוא מציג כחלק נפרד. לאור ניתוח המבנה שיוצג להלן, עדיף להבין את תפקידו של המידע הכרונולוגי כקטע מעבר בין שני חלקי היחידה.

79

מיירס, דהייא, עמי 19; בראון, דהייא, עמי 49; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 324; מקנזי, דהייי, עמי 75.

הרצברג (שמואל, עמי 253) סובר ששתי הרשימות בשמייב הגיעו מארכיון ממלכתי, וכי הופעתם יחד בדהייי היא המקורית. לדעתנו, הופעתם של שנות מלכותו של דוד – שאין להן קשר ישיר לרשימות בני דוד – בין שתי הרשימות בדהייי, מלמדת שמדובר בעיבוד של בעל דהייי מתוך שמייב או נוסח קרוב לו, ולא במסמך ארכיוני אותנטי.

בראון, דהייא, עמי 49; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 29?-300; מקנזי, דהייא, עמי 75; קליון, דהייא, עמי 111.

יפת, דהייי, עמי 95.

וּבִירוּשָׁלַם טָלַדְּ שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ שָׁנָה (שמייא ה 5) וּבִירוּשָׁלַם עַלַדְּ בְּירוּשָׁלַם (דהייא ג 1) וּשְׁלֹשִׁים וְשָׁלוֹשׁ שַׁנָה מַלַדְ בְּירוּשָׁלַם

באופן זה נוצר בדה"י מבנה כיאסטי בתיאור שנות מלכותו של דוד, כשבמרכז – שנות המלכות, מסביבם – ציון מלכותו, ובמסגרת – מקום המלוכה (חברון מול ירושלים):

- 1. שִׁשָּׁה נוֹלַד לוֹ בְּחֵבְרוֹן
 - 2. וַיִּמְלַדְ שָׁם
- 3. שַׁבַע שָׁנִים וְשִׁשָּׁה חָדָשִׁים,
 - 3י. וּשָׁלשִׁים וְשָׁלוֹשׁ שָׁנָה
 - 2י. מַלַדְּ

.י בַּירוּשׁלַם:

קנופרס מציע להקביל גם בין "ששה נולד לו בחברון" (4) לבין "ואלה נולדו לו בירושלים" (5), וכך נוספת צלע אחת חיצונית למבנה הכיאסטי (3-3' במבנה המוצג להלן). מהמשך להצעתו, ניתן להציג מבנה משוכלל יותר, המקיף את כל היחידה שלפנינו (1-9). בעל דה"י העמיד את רשימות בני דוד בתוך מסגרת ספרותית מלכדת (צלעות 1-1' במבנה להלן): "ואלה היו בני דויד..." (1); "כל בני דויד" (9), ומתבקש להקביל גם את שתי הרשימות של בני דוד עצמן: הנולדים בחברון מול הנולדים בירושלים (צלעות 2-2'). לסיכום מתקבל מבנה כיאסטי שלם:

- 1. ואלה היו בני דויד אשר נולד לו בחברון...
 - 2. [רשימת בני דוד שנולדו בחברון]
 - 3. שִׁשָּׁה **נוֹלַד לוֹ** בְּחֶבְרוֹן
 - 4. וַיִּמְלַדְ שִם
- 5. שַּבַע שַׁנִים וְשִׁשַּׁה חֲדַשִּׁים,
 - 5י. וּשָׁלשִׁים וְשַׁלוֹשׁ שַׁנַה
 - 4'. **מַלַדְ** בִּירוּשַׁלֶם:
 - 3י. וְאֵלֶה **נוּלְדוּ לוֹ** בִּירוּשָׁלֵים...
 - 2י. [רשימת בני דוד שנולדו בירושלים]
- 1י. כֹּל בָּנֵי דָּוִיד מִלְבַד בְּנֵי פִילַגְשִׁים וְתָמָר אֲחוֹתָם

מבנה זה מעמת בין שני צידיו: בין חברון, עיר מלכותו הראשונה של דוד – לירושלים, שאליה עבר עם המלכתו על כל ישראל, וכן בין הבנים שנולדו לו בשתי ערים אלה. נתוני שנות מלכותו של דוד

קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 216-215, 248-247. יש לציין שבמקום אחד טוען קלימי שהיפוך הסדר נועד ליצור הקבלה כיאסטית לדהייא כט 27 (שם, עמי 248), ואילו במקום אחר – שהוא נועד ליצור מבנה כיאסטי פנימי בפסוק עצמו (שם, עמי 216-215).

קנופרס, דהייא א-ט, עמי 324.

קלימי, כתיבה היסטורית, עמי 299-300; מקנזי, דהייו, עמי 9; קליין, דהייא, עמי 111.

משמשות, אם כן, כיחידת מעבר המסיטה את המבט מחברון לירושלים, ומבני דוד שנולדו בחברון לאלה שנולדו בירושלים.

4.2 ניתוח היחידה

4.2.1 בני דוד שנולדו בחברון (ג 4-14אא)

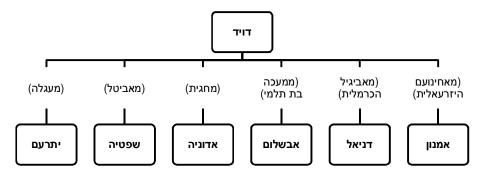
לרשימת בני דוד בחברון הקדים בעל דהייי כותרת: ייְאֵלֶה הָיוּ בְּנֵי דְוִיד אֲשָׁר נוֹלֵד לוֹ בְּחָבְרוֹןיי. כותרתה של הרשימה המקבילה בשמייב היא שונה: ייוילדו (קרי: וַיִּנְּלְדוּ) לְדָוִד בָּנִים בְּחָבְרוֹןיי (שמייב ג 2). לדעת יפת, שינוי לשון הכותרת בדהייי נובע מההקשר השונה: בשמייב ההקשר היה סיפורי, ולידת הבנים מוצגת כחלק מתיאור התחזקותו של דוד (ראה שמייב ג 2-1), ולפיכך גם כותרת הרשימה היא סיפורית בעיקרה. בדהייי, לעומת זאת, הרשימה מופיעה ברצף של רשימות גנאלוגיות, ולכך מתאימה הפתיחה ייואלה היו... אשר נולד לויי. במיחה דומה לזו שבדהייא ג 1 מצינו כבר בספר שמייב שלרשימת בני דוד שנולדו בירושלים ניתנה פתיחה דומה לזו שבדהייא ג 1 (ייְאֵלֶה שְׁמוֹת הַיִּלֹדְים לוֹ בִּירוּשָׁלֶם", שמייב ה 11), על אף שהיא נתונה בתוך הקשר סיפורי דומה: התבססותו של דוד במלכותו בירושלים. יש, לפיכך, להסביר את שינוי הנוסח בדהייא באופן אחר. מספר חוקרים הצביעו על הביטוי יינולד לויי כמאפיין של לשונו של בעל דהייי, וזאת לעומת כותרתה של הרשימה המקבילה בשמייב. במקרא כולו רק ברשימות יהודה שבדהייי, ורק ארבע פעמים. יתרה מכך, הביטוי מופיע במקומות שניתן להגדירם כנקודות מפתח במבנה של רשימות יהודה:

- 1. בראש רשימות בני יהודה: ״בְּנֵי יְהוּדָה עֵר וְאוֹנֶן וְשֵׁלָה, שְׁלוֹשָׁה **נוֹלַד לוֹ** מִבַּת שׁוּעַ הַכְּנַעֲנִית״ (ב 3).
- 2. בראש רשימות בני חצרון (ב 9-ד 20), העומדות במרכז רשימות יהודה ומהוות כתשעים 2 אחוזים מתוכן 12 12 12 יוּבְנֵי חֶצְרוֹן אֲשֶׁר נוֹלַד לוֹ אֶת יְרַחְמְאֵל וְאֶת רֶם וְאֶת כְּלוּבָי״ (ב 9).
- 3. בפסוק שלפנינו, בראש רשימות בני דוד: ״וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי דָוִיד אֲשֶׁר **נוֹלַד לוֹ** בְּחֶבְרוֹן״ (ג 1), וכן בסוף רשימת בני דוד בחברון: ״שִׁשֶּׁה **נוֹלַד לוֹ** בְחֶבְרוֹן״ (ג 4). באופן זה נוצר אינקלוזיו סביב רשימה זו.

יפת. דהייי, עמי 94.

לרשימה קצרה זו יש אולי להוסיף גם את הלשון "נולדו לו", הזהה במשמעותה ללשון "נולד לו", מלבד צורת הרבים. 13 זו מופיעה בפתח רשימת בני דוד בירושלים: "וְאֵלֶה נוּלְדוּ לוֹ בִּירוּשֶׁלָיִם". הלשון ינולד לו" בולטת במיוחד בפסוקים ב 9 וג 1, שכן שם הביטוי "אשר נולד לו" יוצר כפילות מיותרת לכאורה לאחר הלשון "[ו]בני חצרון/דויד" המופיעה גם היא. לאור הנתונים הללו, מתבקש להציע שבעל דה"י משתמש במילים "נולד לו" ככלי עיצובי המדגיש את פתיחת הגושים המרכזיים ברשימות יהודה: בני יהודה כולם (ב 3), בני חצרון (ב 9) ובני דוד בחברון (ג 1; וגם בסוף היחידה, ג 4) ובירושלים (ג 5). באופן זה הוא מסמן לקורא את שלושת המעגלים המרכזיים בשבט יהודה כולו; מתוכו משפחות בני חצרון – התופסות תשעים ואחד אחוזים מכלל רשימות יהודה; 14 ומתוכן בני דוד מלך ישראל. הלשון "נולד לו" משמשת כתמרור ספרותי, המלמד את הקורא כי הוא נמצא כעת בפתחה של יחידה חשובה ומרכזית. זהו, ככל הנראה, ההסבר לשינוי הניסוח הסיפורי המופיע במקבילה שבשמ"ב ("ויולדו"), והחלפתו בצורה "נולד לו".

רשימת בני דוד בחברון מפרטת שישה בנים משש נשים שונות של דוד. מוסכם כיום בין החוקרים שהרשימה מיסודה לא נועדה לציין את כל בני דוד שנולדו בחברון, שכן אין זה סביר כלל שבשבע שנות מלכותו של דוד בחברון נולד לו רק בן אחד מכל אישה. לפיכך יש לראות ברשימה פירוט של הבכורות מכל אם. הכינוי "בכורו" (שמ"ב ג 2) או "הבכור" (דה"א ג 1) ביחס לאמנון מכוון להיותו בכור לאביו ולאימו, בעוד ששאר המפורטים ברשימה הם בכורות רק לאמהותיהם. בהקשר הנוכחי, בכל אופן, הרשימה מכוונת לשמש כרשימת כל בני דוד בחברון, בדומה לרשימה המקבילה של בניו שנולדו בירושלים (8-5), כפי שמאששות פתיחתה וחתימתה של הרשימה (1, 4).

בני דוד שנולדו בחברון: אילן יוחסין

הניקוד החריג במילה ינוּלְדוּי התפרש על ידי רודולף (דהייי, עמי 24) כעירוב של הצורות ינוֹלְדוּי וייֻלֶּדוּי. קיל מציע שצורה זו נכתבה בבניין נָפָּעַל, הנדיר במקרא ושיח בלשון חזייל.

¹² ראה לעיל, הערה 1

בניגוד לרשימת הבנים שנולדו בירושלים, רשימת הנולדים בחברון מאופיינת בהירארכיה: לצד כל בן מצוין מקומו ברצף הבנים (״הבכור... שני... השלשי...״). דה פריס מציע שבכלי ספרותי זה נעשה שימוש דווקא ברשימת בני דוד שנולדו בחברון משום שלהם הייתה זיקה לירושת דוד, בניגוד לאחיהם הצעירים שנולדו בירושלים, ולפיכך למקומם הסידורי ברצף הבנים הייתה משמעות קונקרטית. ¹⁶ כעין ראיה לכך יש בעובדה שהבנים היחידים המוכרים לקורא מסיפורים אחרים – אמנון, אבשלום ואדוניה – מככבים בסיפורי המחלוקות על ירושת מלכות דוד (שמ״ב יג-כ; מל״א א-ב). מעמדם של הבנים יכול לנבוע גם ממידת חשיבותן של אמהותיהם, ¹⁷ ובכך ניתן להסביר גם את ייחוס הבנים לאמהותיהן דווקא בחברון ולא בירושלים. ¹⁸

מיספור הירארכי של בנים הופיע קודם לכן רק פעם אחת – ברשימת בני ישי (ב 15-13). בדיוננו שם עמדנו על כך שהשימוש בכלי עיצובי זה נועד לשם הדגשת מקומו של "דוד השביעי". בדיון הנזכר צוין ריבוי השביעיות בתיאור הבחירה בדוד, כאשר ישי הוא הדור השביעי לרם – והדבר רומז על בחירתו, ומבין בניו דוד הוא השביעי – והדבר מעיד על בחירת דוד למלך. 15 הרשימה הנוכחית של בני דוד מהווה, כאמור, המשך ישיר לשושלת ישי שבפרק ב, ומתבקש להציע שגם כאן בעל דה"י משתמש בהירארכיה באופן שכזה; אלא שבחברון לא נולד בן שביעי, נבחר, והרשימה נעצרת – אולי באופן מפתיע – בבן "הששי". הקורא שהתרגל להופעת המספר הטיפולוגי שבע בזיקה לבחירה בדוד, מובל אל ההבנה שהשביעי (הנבחר) אינו נמצא בין הבנים שנולדו בחברון. בנוסף, בדיון לעיל בנוגע לבני ישי הוצע שהתיאור ההירארכי שבו הבכור אינו נבחר משתלב ברצף של מקרים בדה"י שבהם הבכור נדחה מעמדת ההנהגה. אותו הדבר כאן: הבכורות שנולדו בחברון נדחו מן המלוכה. ממשיכו של דוד ייוולד בירושלים. 20

.43 דה פריס. דהייי. עמי 43.

אפשרות קרובה ראה אצל: פלנגן, ירושה וגנאלוגיה, עמי 49-48. למעשה, אף אין לשלול את האפשרות שסדר הבנים אינו בהכרח סדר ההולדה, ושההירארכיה מייצגת מעמד על פי חשיבותה של האם. דבר דומה ניתן למצוא בבחירתו של רחבעם להמליך את אביה בנו למלך אחריו, על אף שלא היה בכור, בשל אהבתו למעכה, אמו של אביה (דהייב יא 22-18).

ברשימת הבנים שנולדו בירושלים מופיעה רק בת שוע בת עמיאל (5), אך היא נוספה לרשימה על ידי בעל דה״יי (ראה להלן, עמי 94-92) ואינה מופיעה ברשימות המקבילות בשמ״ב ובדה״י.

^{.77-76} ראה לעיל, עמי 76-77.

ראה גם: קלימי, ירושלים, עמי 557-557. קלימי (שם, עמי 558-557) מתקדם צעד נוסף וטוען שהופעתה של ירושלים ברשימה הנוכחית – שהיא גם הופעתה הראשונה של העיר בספר דהייי – נועדה להדגיש לקורא שבית דוד ישבו בירושלים מימי דוד ועד ימי הבית השני, ולדעתו גם צאצאי דוד בתקופת שיבת ציון (24-19) ישבו בירושלים, על אף שהדבר לא נאמר בשום מקום במפורש. ראה גם: וילי, דהייי, עמי 108, הסובר שמגמתו של פרק ג היא לתאר את ההתיישבות הרציפה של ירושלים, ורשימת צאצאי דוד היא רק כלי להמחשתו של רעיון זה. אנו הלכנו בדרך אחרת; ירושלים אמנם מופיעה ברשימתנו, אך היא אינה מודגשת בהמשך הפרק, ואף נראה ששושלת דוד בימי שיבת ציון לא שבה לירושלים (ראה להלן, עמי 137-131). מלבד זאת, בית דוד תופס מקום של כבוד בספר דהייי, ועל כן אין זה מפתיע שבעל דהייי כלל את רשימת היחס הזו בין הרשימות הפותחות את הספר; חשיבותם של דוד וביתו היא עצמאית ולא נועדה לשמש ככלי למטרה אחרת. די לנו בקביעתו של קנופרס (דהייא א-ט, עמי 325), שהופעתה של ירושלים לראשונה בהקשר הנוכחי נועדה לרמוז לקשר האמיץ שבין בית דוד ובין ירושלים.

השוואת הרשימה למקבילתה בשמואל מעלה שבעל דה״י לא ערך בה שינויים רבים, והעתיקה פחות או יותר כצורתה:

4-1 דה"א ג	9-2 שמ״ב ג
הַּבְּכוֹר אַמְלוֹ לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית	: וַיְהָּי בְּכוֹרוֹ אַמְנוֹן לַאֲחִינֹעַם הַיּּוְרְעַאלִת
: שֵׁנִ י דָּנָיֵאל לַאֲבִיגַיָּל הַכַּרְמְלִי ת	וּמִשְׁנֵ הוּ כִּלְאָב לַאֲבִינֵל (קרי: לַאֲבִינֵיִל) אֵשֶׁת
	נָבָל הַכַּרְמְלִי
הַשְּלִשִּׁי לְ אַבְשָּׁלוֹם בֶּן-מַעֲכָה בַּת-תַּלְמַי מֶלֶךְ	וְהַשְּלִשִׁי אַבְשָׁלוֹם בֶּן-מַעֲכָה בַּת-תַּלְמַי מֶלֶדְ
²¹ רי ²¹	: אָשׁוּר
: הָרְבִיעִי אֲדֹנָיָּה בֶּן-חַגִּית	וְהָרְבִיעִי אֲדֹנִיָּה בֶּן-חַגִּית
הַחֲמִישִׁי שְׁפַטְיָה לַאֲבִיטָל	ּ וְהַחֲמִישִׁי שְׁפַּטְיָה בֶּן -אֲבִיטָל
22 : זְּשְּׁשִּׁי יִתְרְעָם לְעֶגְלָה אִשְׁתְּ	וְהַשָּשִּי יִתְרְעָם לְעָגְלָה אֵשֶׁת דְּוִד ּ
שָׁ שָּה נוֹלַדּ־לוֹ בְחֶבְרוֹן	ָאַלֶּה יֻלְּדוּ לְדָוִד בְּחָבָרוֹן :

מלבד שינויים מזעריים פה ושם,²³ ניתן להצביע על שלושה הבדלים משמעותיים:

- 1. יכלאבי, בנו השני של דוד בשמייב, נקרא בדהייי ידניאלי.
- בדה"יי אביגיל, אמו של כלאב/דניאל, מכונה בשמ"ב "אשת נבל הכרמליי", ואילו בדה"יי "יהכרמלית".
 - 3. חתימת הרשימה: במקום ייאלה ילדו לדודיי, נכתב בדהייי ייששה נולד לויי.

את ההבדל האחרון יש לייחס, ככל הנראה, לחיבתו הניכרת של בעל דה״י להוספת סיכומים מספריים, ²⁴ ואילו שני ההבדלים הנותרים מתמקדים בתיאור בנו השני של דוד. לשני הבדלים מרכזיים אלה יש להוסיף עוד שני הבדלים דקים המופיעים דווקא בתיאורו של דניאל בדה״י:

בנוגע לנישואי דוד למעכה, המהווים דוגמה נוספת לנישואי תערובת ברשימות היחס של יהודה, ראה לעיל, עמי 29, ושם הערה 45.

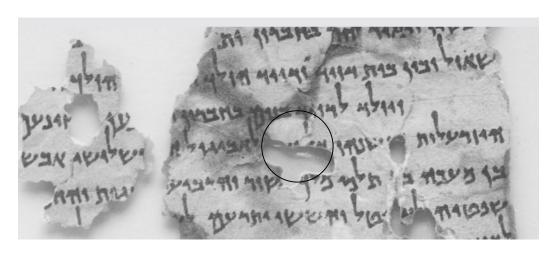
²² עגלה מכונה ייאשת דודיי בשמייב, וייאשתויי בדהייג. חזייל זיהו את עגלה עם מיכל (ראה למשל: בבלי סנהדרין כא עייא). ייתכן שכינויה של עגלה ייאשת דודיי משמש באופן ספרותי כחתימה לרשימה כולה, ואין בו בכדי להביע עייא). דעה מסוימת על עגלה עצמה (קייל, דהייג, עמי 78; אברמסקי וגרסיאל, שמייב, עמי 28).

ההבדלים הם כדלהלן: הרשימה בשמ"ב פותחת ב"יויהי", ואילו בדה"א המילה הזו איננה. בעל דה"י משמיט (או שמא עורך ספר שמואל הוסיף) את וי"ו החיבור בראש תיאור כל בן ובן. אמנון מכונה בשמ"ב "בכורו" – עם כינוי הזיקה, ובדה"א נקרא "הבכור" סתם. בדה"א נוסף לאבשלום לי בתחילתו: "לאבשלום", והוצעו מספר הסברים לכך: לי החיזוק (וייזר, דה"י, עמי ז; קיל, דה"א, עמי עא); שימוש רופף בלי כמנהג הרווח בדה"י (בראון, דה"א, עמי א); או אסימילציה לילאביגילי שבפסוק הקודם (קייל, דח"י, עמי 77-7; קנופרס, דח"א א-ט, עמי 138). שפטיה בן אביטל מכונה בדה"א "שפטיה לאביטל"; עגלה מכונה בשמ"ב "אשת דוד", ואילו בדה"א – "אשתו".

יפת, דה״י, עמי 93. אך ראה קליין, דה״א, עמי 114. לדבריו, החילוף לייששה״ בדה״י נובע אמנם מן השימוש הנפוץ בסיכומים מספריים בפרק ג, אך הושפע גם מנוסח תה״ש L לשמ״ב ג 2, שבו מצוין מספר בני דויד בחברון, וככל הנראה היה קיים בנוסח ספר שמואל שעמד מול עיניו של בעל דה״י. קליין אף מציע לראות במקור זה

- 1. בשמייב כלאב מכונה יימשנהויי של אמנון, ואילו בדהייי השתנה הכינוי ליישנייי.
- ברשימה שבשמייב כל הכינויים ההירארכיים מיודעים (ייבכורוי׳ וייומשנהוי׳ מיודעים באמצעות כינוי הזיקה). בדה"י היידוע בולט אף יותר, שכן אמנון מכונה ייהבכורי׳ ולא ייבכורוי׳, אך על רקע כל אחיו בולט דניאל בחסרון ה"א הידיעה: ייהבכור... שני... השלשי... הרביעי... החמישי... הששי...׳ (3-1).

את החילוף ימשנהוי/ישניי ניתן אולי לפרש כהבדל בין לשונו של בעל דהייי ללשון ספר שמואל, וניתן לדעתנו לזהותו במקומות נוספים בספר בהשוואה למקורותיו,²⁶ אך את ההבדל השני אין להסביר במונחים כאלה. העובדה שתיאור בנו השני של דוד משך אליו שינויים כה רבים באופן יחסי, מצדיק דיון קצר לגביו.²⁷

מגילת שמואל מקומראן (" ${
m 4QSam}^{
m a}$), ג 1-5. בשמו של הבן השני ניתן לזהות בבירור שהאות השניה היא למייד, והראשונה היא ככל הנראה דליית ; אך השם כולו מסופק.

ראייה נוספת לכך שבעל דהייי נשען בספרו גם על מקורות מקראיים שנוסחם שונה מנוסח המסורה. לאור העובדה שבדהייי המספר ייששהיי מופיע כסיכום לרשימה, ואילו בתהייש לשמייב הוא מופיע בפתיחתה, יש להסתייג מקביעה נחרצת שכזו.

²⁵ קרטיס ומדסׁן (דהייי, עמי 100) שמו לב לחריגה, אך הבינו אותה כשיבוש ולפיכך העדיפו לגרוס "השני" בעקבות נוסח תהייש (כך גם: יפת, דהייי, עמי 19; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 318; קליין, דה״א, עמי 109; אלה מסבירים את נוסח המסורה כהפלוגרפיה, אך לא מובן כיצד התרחשה). אך נראה שכאן יש להפעיל את כלל הגרסה הקשה, שכן מובן מדוע מעתיק יתקן את הנוסח כך שיתאים לתיאור המופיע בשאר האחים, אך אין להבין מדוע מעתיק ישבש את הנוסח ויסיר את ה״א הידיעה.

השווה ייּוּמְשְׁנְּהוּ אֲבִינֶדְבִיי (שמייא יז 13) לעומת ייַוּאֲבִינֶדְב הַשְּׁנִּיי (דהייא ב 13); וככל הנראה גם ייַוְיְהִי שֶׁם בְּנוֹ הַבְּכוֹר יוֹאֲל וְשֵׁם **מִשְׁנֵהוּ** אֲבִינָדָביי (שמייא ח 2) לעומת ייַהַבְּכוֹר וַשְׁנִי וַאֲבַיָּהיי (דהייא ו 13), שמשקף חילוף דומה, על הַבְּכוֹר יוֹאֲל וְשֵׁם **מִשְׁנֵהוּ** אֲבָיָהיי שמשקף חילוף דומה, על אף שבמקרה זה נוסח דהייי שלפנינו משובש מן הסתם (ראה למשל: יפת, דהייי, עמי 145; גליל ואחרים, דהייא, עמי 97). אך השווה דהייא טז 5.

החילופים השונים בנוגע לבן השני הובילו את קייל (דהייי, עמי 77) ואת ליוור (בית דויד, עמי 4) להניח שבעל דהייי לא לקח את הרשימה הזו מספר שמואל שעמד לפניו, אלא ממקור אחר. אך גם אם נכון הדבר, יש לשאול מדוע ישנו הבדל בין שני המקורות רק בנוגע לבנו השני של דוד, וכן מדוע בחר בעל דהייי לשאוב את הרשימה ממקור אחר, כשיש להניח שלפניו הייתה גם הרשימה שבספר שמואל (ראה במבוא לעיל, עמי 7-5).

בתהייש לשמייב מופיע השם ידלויהי ($\Delta \alpha \lambda o v t a$) במקום השם יכלאבי, ונוסח דומה משתקף ככל הנראה גם במגילת שמואל מקומראן ($^{18} 4 Q S am^{3}$), אם כי הצדק עם קליין, שמצביע על חוסר הוודאות בשחזור אותיות השם במגילה זו $^{19} ($ ראה תמונה לעיל). לפיכך יש שהסבירו את הצורה יכלאבי בשמייב כשיבוש שנבע מן החזרה על שלוש האותיות הראשונות במילה הבאה: ייכ**לאב לאב**יגליי, $^{10} ($ ושיתוף העיצורים דליית ולמייד בין ידלויהי לידניאלי הוביל חוקרים להציע שהגרסה ידניאלי בדהייי השתבשה מזו המתועדת בתהייש ובקומראן. $^{10} ($ אך הדמיון הגרפי בין השמות ידלויהי וידניאלי מועט וקשה להבין כיצד גרסה זו נבעה מקודמתה; יש, אפוא, לקבל את דעתם של המסתייגים משחזור משוער זה. $^{10} ($ שלפניו שבדהייי נוסח תהייש ($\Delta \alpha \mu v i i i)$) זהה לנוסח המסורה שלפנינו, ומכאן שגם במצע העברי שלפניו הגרסה בדהייי הייתה ידניאלי, והיא שונה מהגרסה שבשמייב, תהא אשר תהא.

ההסבר המתבקש בהקשר זה הוא שבנוגע לבנו השני של דוד נמסרו שני שמות: כלאב³⁵ ואף ודניאל. מספר חוקרים זיהו בשם יכלאבי זיקה של הבן למשפחת כלב, משפחתה של אמו, 35 ואף היה מי שטען שכלאב הוא למעשה בנו הביולוגי של נבל הכרמלי, שעליו נמסר כי היה ממשפחה זו (שמייא כה 3), והוא אינו בנו של דוד. 36 הרשימה שלפנינו, בכל אופן, מעידה שמדובר בבני דוד, ועל כן אין להניח שבעל דהייי היה שותף לדעה זו. בכל אופן, לאור הקשר למשפחת כלב ולנבל הכרמלי מובנים היטב בדהיי שני השינויים מהנוסח שבשמואל שהוזכרו לעיל: בעל דהייי נמנע מלהזכיר

מקארטר, שמייב, עמי 101. לנוסח מגילת שמואל מקומראן ראה: אולריך, מגילות, עמי 292-291. אולריך מציע לקרוא שם ידליהי.

²⁹ קליין, דהייא, עמי 109.

^{.318} דרייבר, שמואל, עמי 246; מקארטר, שמייב, עמי 101; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 30

³¹ ראה בין השאר: יפת, דהייי, עמי 95; מקנזי, דהייי, עמי 75-76. קרטיס ומדסן (דהייי, עמי 100) מציעים שהנוסחה יכלאבי היא המקורית, והיא השתבשה לידלאהי שבתהייש, שֻבְּתוֹרָהְּ השתבשה לידניאלי שבדהייי.

קייל, דהייי, עמי 77; דרייבר, שמואל, עמי 246; ליוור, בית דויד, עמי 4; קמפבל, שמייב, עמי 42; קליין, דהייא, עמי 114, הערה 21.

מיירס (דהייא, עמי 17) מציע בשם פרידמן שהשם יכלאבי הוא למעשה ייכלאבי, בהשמטת היו״ד, בדומה לחילוף יכניהו/כניהו (ראה ירמיהו כב 24; כד 1).

^{.77} קייל, דהייי, עמי 77

פיגין, מסתרי העבר, עמי 70; סמית, שמואל, עמי 274; הרצברג, שמואל, עמי 254. וראה כבר בדעת חזייל (תנחומא [ורשא] תולדות ו) ומפרשי ימי הביניים (רשייי, רדייק ורייי כספי לשמייב ג 3; המיוחס לרשייי ורדייק לדהייי על אתר). יש לציין שבתרגום הסורי לדהייי מופיע במפורש יכלבי כשם בנו השני של דוד. ההנחה בדבר מוצאה הכלבי של אביגיל נובעת מן הסתם מהעובדה שנישאה לאיש ממשפחה זו, אך אין בכך ודאות.

³ הלפרן, דוד, עמי 365, הערה 12. לטענתו, דעה זו מופיעה כבר בספרות חזייל, והיא נועדה להסביר מדוע בנו השני של דוד לא נטל חלק בסיפורי ירושת דוד כאחיו אמנון, אבשלום ואדוניה. איני יודע מה מקורו, אך מן המקורות המסורתיים שהוזכרו בהערה 35 משמע שהמדרש לא סבר כך, והוא שם דעה זו בפיהם של ליצני הדור הטועים. היעדרותו של כלאב/דניאל מסיפורי ירושת דוד מוסברת כנובעת ממותו בגיל צעיר, או משום שלא היה ראוי למלכות (פייגין, מסתרי העבר, עמי 71; אברמסקי וגרסיאל, שמייב, עמי 27; יפת, דהייי, עמי 95; מקנזי, דהייי, עמי 75; קליין, דהייא, עמי 111).

הלפרן (שם, וראה גם: לוונסון והלפרן, נישואי דוד, עמי 512-511) מעלה ספקולציה נוספת, ולפיה אביגיל אם כלאב היא אביגיל אחות דוד (ראה דה"א ב 16; אלה הן שתי הנשים היחידות במקרא בעלות שם זה), כלאב היא אביגיל אחות דוד (ראה דה"א ב 16; אלה הן שתי הנשים היחידות במקרא בעלות שם זה), כלארוס הוא עמשא, ואביו הביולוגי הוא יתרא=נבל (ובמקום כינויו של יתרא "יהישראלי" שבשמ"ב, הוא מציע לגרוס "היזרעאלי". ראה לעיל, עמי 71, הערה 66). לדבריו, כלאב-עמשא נולד לאביגיל לאחר נישואיה לדוד, ולפיכך מופיע בין בניו; אך למעשה הוא בנו של יתרא-נבל. אך גם אם רקונסטרוקציה היסטורית זו נכונה, ספק רב אם בעל דה"י הכיר בה וכיוון אליה בספרו.

את הקשר לנבל הכרמלי, אולי מחשש לכבודו של דוד, ולפיכך החליף את השם יכלאבי – הרומז למוצאו הכלְבָּי, וכן הסתיר את היותה של אביגיל "אשת נבל הכרמלי", והפך אותה ליהכרמלית". לאור הנתונים המורכבים מעדי הנוסח השונים קשה לקבוע בכך מסמרות, וייתכן שלנגד עיני בעל דה"י היה נוסח שכבר הכיל את הגרסאות הללו; 38 אך עובדה היא שמספר הבדלי גרסה משמעותיים מופיעים דווקא בתיאור בנו השני של דוד, בעוד שתיאורי יתר בני דוד בחברון נמסרו באופן אחיד בשמ"ב ובדה"א, ונראה שהדבר אינו מקרי. ניתן אם כן לזהות פעילות עריכתית מרובה יחסית דווקא בתיאור בנו השני של דוד, וההסבר הקושר זאת ברצונו של בעל דה"י להסתיר את הקשרים לסיפור נבל הכרמלי הינו מתבקש. בדומה למקרים אחרים, 39 גם כאן ביקש בעל דה"י להסתיר רמזים המעיבים על דמותו של דוד, ולפיכך העלים את שמו של נבל הכרמלי, ואת השם יכלאבי הנקשר עם משפחת כלב – מוצאו של נבל. 40

4.2.2 שנות מלכותו של דוד (ג 4_{אב-בב})

חלקו השני של פסוק 4 מציין את שנות מלכותו של דוד בחברון (יישבע שנים וששה חדשיםיי) ובירושלים (ייושלשים ושלש שנהיי), והוא נועד לשמש יחידת מעבר בין רשימות בני דוד שבחברון ושבירושלים. ⁴¹ השוואתו לקטע המקביל בשמייב מצביעה על הבדל אחד מרכזי:

4 דה״א ג	שמ״ב ה 5-4
	בֶּן שְׁלשִׁים שָׁנָה דָּוִד בְּמֶלְכוֹ אַרְבָּעִים
	⁴² : שָׁנָה מָלֶךְ
וַיִּמְלֶךְ שָׁם (=בחברון)	בְֶּּחֶבְרוֹן מֶלַךְּ

קיל, דה״א, עמי עא; יפת, דה״י, עמי 57; ג׳ונסטון, דה״י, עמי 56; גליל ואחרים, דה״א, עמי 66. לדעת יפת (שם), אפשרות נוספת היא שהשינוי ״לאביגיל הכרמלית״ נובע מטעמי קיצור גרידא, ואין בידה להכריע בין שתי האפשרוויות. מקנזי (דה״י, עמי 76) סובר שהעלמת שמו של נבל נובעת מכך שבעל דה״י לא כלל את סיפור נבל בספרו; אך גם לשיטתו הסיבה לכך שלא נכלל סיפור זה בדה״י היא היא הסיבה להשמטת שמו של נבל ברשימה שלפנינו. כד שאנו שבים לתשובה שהציעו החוקרים המנויים לעיל. שהשמטת נבל היא מפני כבודו של דוד.

גם השינוי לייהכרמליתיי מתועד כבר בתהייש לשמואל, וכן במגילת שמואל מקומראן (ראה הפניה לעיל, הערה 87).

ראה למשל: הפירוש המיוחס לרשיי לדהייא י 1; יפת, אמונות ודעות, עמי 294-294; גליל ואחרים, דהייא, עמי 39 -24-23.

⁴⁰ השמטת הייא הידיעה מן המילה ישניי (ראה לעיל, עמי 86) קשה יותר להסבר על פי גישה זו, ואם אין מדובר בשיבוש הרי שיש לתלותה במעמדו השולי של דניאל, שבניגוד לאחיו – אמנון, אבשלום ואדוניה – לא נטל חלק בסיפורי ירושת דוד (שמייב יג-כ; מלייא א-ב), על אף מיקומו ההירארכי הגבוה.

⁸²⁻⁸⁰ ראה לעגל עמ*י* ⁴¹

השמטתו של קטע זה מדה"י מובנת בהתחשב בהקשר. כיחידת מעבר בין רשימות בני דוד שבחברון ושבירושלים, היה לבעל דה"י צורך רק בשנות המלכות של דוד בחברון ובירושלים, ולא בציון גילו של דוד או במספר שנות מלכותו הכולל.

עַל יְהוּדָה

שָׁבַע שָׁנִים וְשִּׁשָּׁה חֲדָשִׁים וּשְׁלשִׁים וְשָׁלוֹשׁ שָׁנָה מָלַדְּ בִּירוּשָׁלָם.⁴³ שָׁבַע שָׁנִים וְשִּׁשָּׁה חֱדָשִׁים וּבִירוּשָׁלַם מָלַךְּ שְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹשׁ שָׁנָה **עַל כָּל יִשִּׂרָאֵל וִיהוּדַה**.

בפסוקי שמייב מופיעים היגדים המציינים על מי מלך דוד בכל עיר: בחברון מלך דוד רק ייעל יהודהיי, ואילו בירושלים מלך יעל כל ישראל ויהודהיי. שני ההיגדים הללו הושמטו בדהייי, וישנה נטייה לקשר זאת למגמתו של בעל דהייי להעלים כל סימן לכך שדוד מלך רק על חלק מן העם ; לפי .בעל דהייי, גם שנות מלכותו של דוד בחברון היו על כל ישראל. 44 אך טענה זו מעלה קושי מסוים לפי המסופר בדהייי, מיד לאחר מות שאול באו כל ישראל והמליכו את דוד עליהם בחברון (יא 3-1); אך הכתובים בפרק יא אינם סובלים את האפשרות שבין המלכתו של דוד בחברון על כל ישראל לבין הליכתו לירושלים עברו שבע שנים וחצי: מן הפסוקים שם נוצר הרושם שלאחר המלכתו של דוד בחברון הלך הוא מיד עם כל ישראל לירושלים, לכדה והפכה לבירתו (יא 8-4). אפשרות אחת להסבר היא שבעל דהיי לא היה רגיש באופן מלא לסתירות הלוגיות שנוצרות מהשינויים שעשה בחומר, או להבדלים בין מגמות העריכה שלו לבין המסגרת הכרונולוגית, שממנה הוא לא זז.⁴⁵ ניתן, עם זאת, להציג את הנתונים באור אחר. כאשר בפרק יא מדלג בעל דה"י כליל על סיפורי מלכותו של דוד בחברון (ראה שמ"ב ב-ד), אין הכרח להסיק מכך שעל פי תפיסתו סיפורים אלה לא התרחשו. במהלך שחזורו ההיסטורי בוחר בעל דהייי להדגיש פרטים מסוימים ולהפחית מחשיבותם של אחרים, וניכר שבמבט היסטורי רחב סבור בעל דהייי שדמותו של דוד קשורה בעיקר במעשים שעשה לאחר המלכתו על כל ישראל, ואילו מעשיו בחברון הם בעלי חשיבות שולית. בשל כד פתח בעל דה"י את סיפור דוד בהמלכתו על כל ישראל (יא 3-1) ודילג על האפיזודה החולפת של מלכותו בחברון. מאותה הסיבה, יש להניח, העלים ביחידה שלפנינו את ההיגדים על כך שדוד מלך בחברון רק על יהודה, משום שהם מבליטים פרט הפוגם במגמותיו

על היפוך הסדר של הקטע העוסק בשנות מלכותו של דוד בירושלים עמדנו לעיל, עמי 81-80.

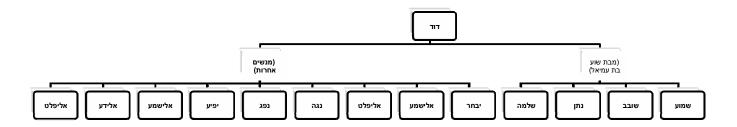
ראה למשל: יפת, דהייל, עמי 95; גליל ואחרים, דהייא, עמי 154; גיונסטון, דהייל, עמי 56; קנופרס, דהיי א-ט, עמי 325-324; קליין, דהייא, עמי 115. בראון (דהייא, עמי 15) מרחיק לכת ומציע שרשימת בני דוד בחברון היא תוספת מאוחרת, שכן היא אינה תואמת לרוחו של הספר המעלים את מלכותו של דוד בחברון. בכל אופן, בראון עצמו מצביע על כך שעורך הרשימה בחר להשמיט את ההיגדים על מלכותו של דוד על יהודה בלבד, ועובדה זו יש בה בכדי להחליש את טענתו.

יפת, דהייי, עמי 95-96. ראה גם : קנופרס, דהייא א-ט, עמי 325. 4

הכלליות בספרו. ⁴⁶ אין, לפיכך, סתירה בין הצגת דוד כמי שמלך בחברון שבע שנים וחצי (ג 4) לבין הצגתו כמי שעבר מחברון לירושלים מיד לאחר המלכתו על כל ישראל. ⁴⁷

4.2.3 בני דוד שנולדו בירושלים (ג 9-5)

היחידה העוסקת בבני דוד שנולדו בירושלים (ג 5-9) נפתחת בכותרת ״וְאֵלֶה נוּלְדוּ לוֹ בִּירוּשְׁלָיִם״ (5) ומסתיימת בחתימה הכללית לשתי הרשימות של בני דוד: ״כֹּל בְּנֵי דָוְיִד מִלְבֵד בְּנֵי פִּילַגְשִׁים (ְּחָמָר אֲחוֹתֶם״ (9). רשימה זו, המקבילה לשמ״ב ה 16-13, מופיעה בספר דה״י שוב בשינויים קלים אך משמעותיים (דה״א יד 3-7). הופעת הרשימה פעמיים בדה״י הובילה בעבר חוקרים למסקנה שאין לייחס את שתיהן לבעל דה״י, והיו שאף השתמשו בכפילות זו כראייה לכך שפרק ג כולו הוא תוספת מאוחרת שלא יצאה מתחת ידו של בעל דה״י. ⁴⁸ עמדתה של יפת, לעומת זאת, מקובלת יותר כיום: בעל דה״י יכול היה להשתמש באותה הרשימה פעמיים, כאשר בכל פעם היא מופיעה בהקשר שונה. הרשימה שלפנינו מופיעה בהקשר גנאלוגי, כחלק מתיאור שושלת בית דוד; ואילו הרשימה בפרק יד נטועה ברצף הסיפורי של קורות דוד (כמקבילתה בשמ״ב ה 16-13), ומהווה חלק מתיאור התבססותו של דוד בירושלים. ⁴⁹ יש, לפיכך, לקבל את שתי הרשימות בדה״י כיחידות מקוריות שיצאו מתחת ידו של בעל דה״י, ואין לראות באחת מהן הוספה מאוחרת.

בני דוד שנולדו בירושלים: אילן יוחסין

ייתכן שבעל דהייי העדיף להזכיר גם את שנות המלכות בחברון – על אף שהוא מעדיף להתעלם מאפיזודה זו בחיי
 דוד – בשביל להגדיל ככל שניתן את מספר שנות מלכותו של דוד ובכך להאדירו; ומכיוון שהוזכרו שנות המלכות בחברון, נוצר הצורך להסתיר את מהות שלטונו של דוד שם (רק על יהודה).

ליי עמדה וויי עמדה בירה, מסוימת של ספר שמואל,
 עטנה זו סבירה, במיוחד אם מקבלים את ההנחה שכשם שלעיני בעל דה״י עמדה גרסה מסוימת של ספר שמואל,
 כך גם הסיק שקוראיו מכירים את המסורות על מלכות דוד בחברון. לבעל דה״י לא עמדה, לפיכך, האפשרות להציג את ההיסטוריה באופן שונה לחלוטין מן הידוע לקוראיו.

רודולף, דהייי, עמי 11, 22; מיירס, דהייא, עמי 17; אוסבורן, הגטאלוגיות, עמי 228; קרטווייט, מוטיבים, עמי 48-48.

יפת, דהייי, עמי 93-92; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 332-331; קליין, דהייא, עמי 111. ⁴⁵

ניתן לעמוד על אופייה הספרותי הייחודי של הרשימה שלפנינו בעיקר לאור השוואתה למקבילותיה:

שמ"ב ה 16-13
וַיָּקָח דָּוִד עוֹד פָּלַגְשִׁים וְנָשִׁים
מִירוּשָׁלָם אַחֲרֵי בּאוֹ מֵחֶבְרוֹן
וִיּוָלְדוּ עוֹד לְדָוִד בָּנִים וּבָנוֹת:
וְאֵלֶה שְׁמוֹת הַיִּלֹדִים לוֹ
בַּירוּשָׁלָם
שִׁמּוּעַ וְשׁוֹבָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה: שִׁמְ
אַר
וְיִבְּ
ָנאֶי
ַן וְנֶפֶּג וְיָפִיע:
ָן אֱלִישָׁמָע וְאֶלְיָדָע וֶאֱלִיפָּלֶט:
į π
פֿל
פִיק
יי איי איי איי

הפסוק הפותח במילים "ויקח דו[י]ד עוד..." (שמ"ב ה 13; דה"א יד 3) אינו מופיע ברשימה שלפנינו בדה"א ג, אך נמצא בפתיחת שתי הרשימות האחרות. הדבר נובע אל נכון מטבעו הסיפורי של הפסוק, המתאים להקשר הפרוזאי של שתי הרשימות האחרות, אך אין בו צורך ברצף הרשימות הגנאלוגיות שפרק ג נמצא בתוכן. שתי הרשימות האחרות נבדלות מן הרשימה שלפנינו גם בפרטים אחרים:

- לרשימתנו נוספו שני סיכומים מספריים: "ארבעה" (5) ו"תשעה" (8), המחלקים את
 רשימת בני דוד שנולדו בירושלים לשתי קבוצות.
 - 2. ארבעת הבנים הראשונים מיוחסים ברשימתנו "לבת שוע בת עמיאל" (5).

90

על הצורה החריגה יינוּלְדוּיי ראה גזניוס-קאוץי, דקדוק, עמי 191. 50

 לרשימתנו נוספה חתימה שאינה קיימת בשתי הרשימות המקבילות: "כל בני דויד..." (9). לחתימה זו נוסף איזכורה של $^{\prime\prime}$ תמר אחותם $^{\prime\prime}$, המוכרת מסיפור אמנון ותמר בשמ $^{\prime\prime}$ ב. שתי הקבוצות שברשימה שלפנינו מובחנות זו מזו בכך שקבוצת הבנים הראשונה מיוחסת לבת-שוע בת עמיאל, ואילו לקבוצת הבנים השנייה אין ייחוס לאם או אמהות. עיצוב ספרותי זה מפנה את תשומת הלב לבת-שוע ובניה. 52

ייבת-שוע בת עמיאליי היא ייבת שבע בת אליעםיי מסיפור דוד ובת שבע (שמייב יא-יב); מלבד הדמיון הרב בשם, הרי שבהתאמה לשמייב יב 24 היא מופיעה בדהייי כאמו של שלמה. 53 עם זאת, מהקשרו של הכתוב בשמייב משתמע ששלמה הוא הבן הראשון שנולד לבת שבע לאחר מות התינוק שנולד מן החטא; ואילו כאן מופיע שלמה כבנה הרביעי. ייבין ניסה ליצור הרמוניה בין שני המקורות, וטען שלשלמה היו שלושה אחים גדולים (שמוע, שובב ונתו) שמתו בחיי אביהם 54 אד מלבד העובדה שמהסיפור בשמ"ב משמע אחרת, הרי שעצם מותם של שלושה אחים גדולים אינו סביר. 55 קליין הציע לראות במילה "ארבעה" (5) גלוסה מאוחרת, שהסרתה מאפשרת לפרש את הפסוק בדהיי כך שרק שלמה – ולא כל הארבעה – הוא בנה של בת-שוע; אך אין ראיות לכך שהסיכום המספרי אינו מקורי, ולהצעתו אין תמיכה בעדי הנוסח. לפיכך מקובלת יותר ההבנה שסדר הבנים ברשימה אינו כסדר לידתם, 56 והוצעו הסברים ספרותיים לשינוי הסדר. גליל הציע ששלמה הועבר לסוף הרשימה בכדי להרחיקו מסיפור חטא דוד בבת שבע, הנקשר עם בנם הראשון. ולהוציאו מחשש ממזרות: 57 פירוש זה נושא אופי דרשני, אך יתרה מכך – העברתו של שלמה לסוף הרשימה גורמת להצמדת שמו לשם אמו, בת-שוע, ובכך הוא נקשר אף יותר בשמה

לרשימה זו של הבדלים תהיה משמעות רבה בהמשך (ראה להלו, עמי 103-96). מלבד הבדלים אלה, יש לציין מספר הבדלים מינוריים יותר:

הכותרת לרשימת הילדים נפתחת במילים "ואלה שמות היל[ו]דים [אשר היו] לו בירושלם". ניכר שהפתיחה שבדהייא יד מושתתת על בסיס זהה לזה שבשמייב ה, ואילו ברשימתנו מופיע השורש ילייד בבנייו נפעל – "ואלה **נולדו לו** בירושלם" – לשוו שאותה נוטים לייחס לבעל דה"י. בדומה לניסוח "נולד לויי שנידון לעיל (עמי 82-83).

שמו של הבן הראשון הוא ישמעאי בדהייא ג 5, וישמועי בשתי הרשימות המקבילות.

שמו של הבן השישי הוא יאלישמעי בדהייא ג 6, ויאלישועי בשתי הרשימות המקבילות.

יש לציין הבדל חשוב אחד שבו מאוחדות שתי הרשימות שבדהייי כנגד הרשימה שבשמייב: לעומת הרשימה בשמייב, שבה נמנים אחד עשר בנים, הרשימות שבדהייי מכילות שלושה עשר שמות, ונוספו בהם השמות יאל[י]פלטי וינגהי. על כך ראה להלן, עמי 95-94.

בשני פרטים אחרים, הרשימה בדה"א יד שונה מרעותיה:

הבן השלישי, ינתןי, מופיע בה ללא ויייו החיבור.

מופיע בה יבעלידעי במקום יאלידעי שבשתי הרשימות המקבילות.

דה פריס, דהייי, עמי 43.

על השינוי מיבת שבעי ליבת שועי ראה להלו. עמי 103-96. יש לציין שתהייש והוולגטה גורסים יבת שבעי גם כאו. ייבין, בת שבע, טור 379.

ראה גם ביקורתו של זקוביץ, על שלושה, עמי 61-60.

ראה למשל: מצודת דוד על אתר, אברמסקי וגרסיאל, שמייב, עמי 53. קנופרס (דהייא א-ט, עמי 325) מעלה אפשרות זו, אך מסייג שאם הרשימה אכן שלא כסדר הלידה, הרי שהיא יוצאת דופן בכך. על כך יש לומר, שברשימות רבות אין בידינו מידע מספיק כדי לדעת האם הסדר הוא על פי סדר הלידה או לא.

גליל ואחרים, דהייא, עמי 66.

ובסיפור שמאחוריו; ואילו לממזרות אין לחשוש מן הבן השני ואילך, שכן רק קורא המכיר את הסיפור משמייב עלול להעלות בדעתו חשד שכזה, וקורא שכזה יודע גם את פרטי הסיפור, שלפיהם חשד שכזה נשלל. דעתו של זקוביץ מסתברת יותר. לדעתו, בייחוסם של ארבעת הבנים לבת-שוע, יצר בעל דהייי מבנה של ישלושה וארבעהי, 50 שבו שלמה מופיע במקום הרביעי – החשוב. 50 הוא מזהה בדהייי עוד שתי רשימות שבהן הרביעי והאחרון הוא זה שמלך תחת אביו: "וּבְנֵי יֹאשִׁיָּהוּ: הַבְּכוֹר יוֹחָנֶן, הַשֵּׁנִי יְהוֹיָקִים, הַשְּׁלְשִׁי צִדְקִיָּהוּ, הָּרְבִיעִי שַׁלוּם [=יהואחז]" (דה"א ג 15); "וְשָׁאוּל הוֹלִיד אֶת יְהוֹנֶתֶן וְאֶת מֵלְכִּי שׁוּעַ וְאֶת אֲבִינֶדָב וְאֶת אֲשְׁבָּעַל [=איש בושת]" (שם ח 33=ט 39). 60 קליין מוסיף שהופעתו של שלמה כבן הצעיר משווה אותו לאביו, דוד, שאף הוא נבחר על אף שהיה צעיר האחים (ב 15-13).

על דבריו של זקוביץ ניתן לתת נדבך נוסף, לאור הרצף שנוצר ברשימת בני דוד כולה (9-1). לעיל הוצע שרשימת בני דוד בחברון, המכילה שישה בנים בלבד, מלמדת שאת הנבחר יש לחפש בין הנולדים בירושלים, וזאת לאור ההשוואה לשושלת ישי (ב 15-10), שבה ישי – הדור השביעי הוא הנבחר, ודוד – בנו השביעי – אף הוא הנבחר. ברשימת הנולדים בירושלים עיקרון זה לכאורה אינו פועל, שכן הבן השביעי של דוד – שהוא הראשון שנולד בירושלים – הוא שמעא, שעליו לא ידוע דבר, וודאי שאינו הבן הנבחר. שלמה, כמובן, הוא הנבחר והוא זה שממנו תמשיך שושלת המלוכה (24-10), והוא מופיע כבנו העשירי של דוד – גם כן מיקום טיפולוגי מובהק, הזהה למקומו של דוד ברשימת הדורות ברות ד 22-13. ⁶² אך לא זו אף זו; יפת עומדת על כך שבציון שמה של בת שוע בת עמיאל, בעל דה״י ממשיך את הנוהג שבלט ברשימת הנולדים בחברון, של ייחוס הבנים לאמהותיהם. 63 והנה, ברצף האמהות בת שוע היא השביעית – והיא הנבחרת. אין לשלול את האפשרות כי בעל דה״י דורש בכך גם את שמה המוכר לקורא משמואל ומלכים: בת

על מבנה זה, שימושיו ומשמעותו ראה בהרחבה במחקרו המקיף של זקוביץ בנושא: זקוביץ, על שלושה.

[,] זקוביץ, על שלושה, עמי 61-60. ראה גם: רודולף, דהייי, עמי 26; בראון, דהייא, עמי 54; קיל, דהייא, עמי עב; 5 קלימי, ירושלים, עמי 557; הנייל, כתיבה היסטורית, עמי 347-346; קלייון, דהייא, עמי 115.

^{.95} אפשרות נוספת בנושא זה מציע גיונסטון; ראה להלן, עמי 65-62. אפשרות נוספת בנושא זה מציע גיונסטון אל שלושה, עמי 6

^{.115} קליין, דהייא, עמי ⁶¹

^{.64-62} עמי לעיל, עמי בדהייי ראה לעיל, עמי 62- 62

יפת, דהייי, עמי 96. 🦠

⁶ ניתן להצביע על מקרה נוסף אחד לפחות שבו בעל דה"י דורש את שמה של דמות, ביחידה שבה היא מופיעה בשם אחר: המקרה של המלך עוזיהו-עזריהו. לאורך כל הפרק העוסק בו (דה"ב כו) מופיע המלך בשם 'עוזיהו', אך בעל דה"י דורש את שמו השני – יעזריהוי – מספר פעמים (שם 7, 13, 15), והכהן המתנגד לעוזיהו בהקטרת הקטורת נקרא בעצמו יעזריהוי (שם 17, 20). ראה על כך בין השאר: גרינשטיין, מדרש פנים מקראי, עמ' 73. שינוי השם 'בת שבע' ל'בת שוע' נועד גם הוא למטרה ספרותית מובהקת (ראה להלן, עמ' 103-96), אך אין לראות בכך ניסיון להסתיר את שמה המקורי, שהיה מן הסתם ידוע לכל.

רצף הבחירה שבעל דה"י תיאר בבחירת יהודה, ישי ודוד⁶⁵ ממשיך, אם כן, גם בשלמה בן דוד: שלמה נולד לאשתו השביעית של דוד, והוא מופיע ברשימת בניה במיקום הרביעי והאחרון, ובכך נוצר מבנה של ישלושה וארבעה" שבו שלמה נמצא במקום הרביעי והחשוב. מלבד זאת, שלמה מוצג כבנו העשירי של דוד, מיקום חשוב כשלעצמו. הבחירה בשלמה מוצגת באותם הכלים העיצוביים שבהם הוצגה הבחירה ביהודה, בית ישי ודוד, וחותמת את רצף הבחירה שפורש בדברי דוד עצמו בדה"א כח:

כִּי **בִּיהוּדָה** בַּחַר לִנָגִיד

וּבְבֵית יְהוּדָה – בַּית אָבִי

וּבִבְנֵי אָבִי – **בִּי** רָצָה לְהַמְלִיךְ עַל כָּל יִשִּׂרָאֵל:

וּמִכֶּל בָּנֵי – כִּי רַבִּים בָּנִים נָתַן לִי ה׳ – וַיִּבְחַר בְּשְׁ**לֹמֹה** בְנִי לֶשֶׁבֶת עַל כִּפֵּא מֵלְכוּת ה׳ עַל יִשְׂרָאֵל (כת 5-4)

סוגיה נוספת הדורשת עיון נוגעת לשני הבנים הנוספים בדה״י (בשתי הרשימות) על פני הרשימה שבשמ״ב: ״נְאֱלִיפָּלֶט: וְנֹגַה״ (7-6; ראה גם יד 6-5). הסברים מתחום חקר הנוסח אינם רלוונטיים לניתוח הספרותי שבבסיס המחקר הנוכחי, שכן גם אם מדובר בשיבוש הרי שהוא התרחש לפני הכנסת היחידה לדה״י, כפי שמתאשר מן העובדה שאליפלט ונגה נכללים במניין ״תשעה״ שבפסוק 8, בעוד שבלעדיהם היו רק שבעה בנים, וכן מן העובדה שהם מופיעים גם ברשימה השנייה של בני דוד בירושלים, בדה״א יד 7-5.4° נותר לתהות, אם כן, האם למספר הבנים יש משמעות ספרותית. גיונסטון טוען שהרשימה עוצבה במיוחד בשביל להעמיד את שלמה במרכז בני דוד, כאשר תשעה בנים מופיעים לפניו (שישה שנולדו בחברון + שמוע, שובב ונתן) ותשעה לאחריו 6. אך מבנה זה מבוסס על היחידה שלפנינו, המשלבת את הנולדים בחברון ובירושלים (שכן רק כך ניתן למנות תשעה בנים קודם לשלמה); ואם כן לא מובן מדוע מופיעים אליפלט ונגה גם ברשימה בדה״א יד 7-3, המכילה את הנולדים בירושלים בלבד. לפיכך סביר יותר להניח שכך נמסרה הרשימה לידיו של בעל דה״י. אמנם ניתן עדיין להציע שבעל דה״י התכוון לרמוז למבנה שמציע גיונסטון, על אף

^{.76} ראה לעיל. עמי

ראה: מיירס, דה״א, עמי 19; בראון, דה״א, עמי 48, 50; יפת, דה״י, עמי 79; קליין, דה״א, עמי 110. בין הסוברים שאליפלט ונגה מוצאם משיבוש: קרטיס ומדסן, דה״י, עמי 99; BHS; רודולף, דה״י, עמי 24. עורכי BHS מציעים לתקן גם את הסיכום המספרי מייתשעה״ ליישבעה״, כדי להתאים זאת להצעתם להשמיט את אליפלט ונגה; אך הסיכום המספרי הוא זה שמאשר שיש לגרוס את יואליפלט ונגה׳, ואם כן נשמטת הקרקע מתחת לשני התיקונים גם יחד. הקושי בכך ששני בנים של דוד נקראים יאליפלטי (6, 8) נפתר אם מניחים שנולדו לשתי נשים שונות, או שאחד נפטר והשני נקרא על שמו (קיל, דה״א, עמ׳ עג; יפת, שם; קליין, שם. ראה גם: מיוחס לרש״י ורד״ק על אתר). ברשימתנו מופיעים גם שני בנים בשם יאלישמעי (אם כי הראשון מביניהם מופיע ברשימות המקבילות כיאלישועי).

[.] גיונסטון, דהייי, עמי 56; הנייל, דהייי ושמות, עמי 108, הערה 21. כך גם קליין, דהייא, עמי 116. 6

שלא היה צריך לשנות בעצמו את מספר הבנים לשם כך; אך מן הנתונים שבידינו אין אפשרות לבסס סברה זו.

קליין עמד על כך שבמספרם הנוכחי, בני דוד מונים תשעה עשר בנים (ששה בנים בחברון, ארבעה בנים לבת שוע בירושלים, ועוד תשעה בירושלים, אשר אינם מיוחסים לאימהותיהם), אשר יחד עם תמר אחותם הם עשרים, ⁶⁸ מספר שהינו כפולה של המספר הטיפולוגי עשר (2*10). בניגוד להצעתו של ג'יונסטון שהוזכרה לפני כן, אשר קשה לדעת האם בעל דה"י כיוון אליה או אף שם לב לאפשרות קיומה, הרי שרשימת עשרים צאצאי דוד היא תוצאת העריכה של בעל דה"י עצמו, מתוך שילוב רשימות בני דוד בחברון ובירושלים, והוספתה של תמר בסוף הרשימה. שלמה, כאמור, חותם את העשיריה הראשונה, כך שהשימוש בכפולות של יעשר׳ ביחידה שלפנינו אינו מפתיע. יש, אם כן, להעדיף הצעה זו על פני הצעתו של ג'ונסטון. אך גם אותה יש לסייג; יש סיבה לחשוד שתמר אינה נכללת במניין, שכן ניסוח פסוק 9 מכוון את הקורא להוציאה מן הכלל: "כּל לחשוד שתמר אינה נכללת במניין. שכן ניסוח פסוק 9 מכוון את הקורא להוציאה מן הכלל: "כּל כך גם תמר אינה נכללת במניין. טענה זו אינה מחייבת, שכן ניתן לומר שאת תמר יש למנות משום שהיא מופיעה בשמה, בניגוד לבני הפילגשים ששמותיהם ומניינם אינם ידועים; אך יש בה בכדי להוציא מכלל ודאות את ההנחה שבעל דה"י שאף ליצור רשימה בת עשרים שמות.

לסיכום, אם כן, קשה להכריע האם יש כוונת מכוון במספרם הכולל של בני דוד או אף במספר ייתשעה" לבני דוד המוזכרים לאחר שלמה; אך אם התשובה לשאלה זו היא חיובית, הרי שהדבר משתלב במגמות שזוהו עד כה, להבליט את מקומו של שלמה בין הבנים, ולהציג את דוד ומשפחתו במספרים טיפולוגיים וימושלמים".

נותר לנו לדון בפסוק 9, המהווה את החתימה לרשימה. פסוק זה חותם את רשימות בני דוד כולן, והוא מעיד שכל הבנים שצוינו עד כה הם בני נשותיו של דוד, ולא בני פילגשיו. פרט זה הוא בהתאמה לשינוי שערך בעל דהייי בכותרת הרשימה המקבילה של בני דוד בירושלים (דהייא יד 3; השווה שמייב ה 13). בשמייב נאמר: יוַיִּקַח דָּוִד עוֹד פְּלַגְשִׁים וְנָשִׁים מִירוּשָׁלַם... וַיִּנְּלְדוּ עוֹד לְדָוִד בָּנִים וּבָנוֹת: וְאֵלֶה שְׁמוֹת הַיִּלּדִים לוֹ בִּירוּשָׁלָם...י (שמייב ה 13). מפסוק זה משתמע שרשימת בבנים הם צאצאי הנשים והפילגשים גם יחד. בעל דהייי, בהתאמה לחתימה שלפנינו (ג 9), שינה את הכותרת בפרק יד והעלים את הפילגשים: יוַיִּקַח דָּוִיד עוֹד נָשִׁים בִּירוּשָׁלָם וַיּוֹלֶד דְּוִיד עוֹד בָּנִים הללו – וּבְּנוֹת: וְאֵלֶה שְׁמוֹת הַיִּלוּדִים אֲשַׁר הַיוּ לוֹ בִּירוּשַׁלַם...יי (יד 3-4). מטרת שני השינויים הללו –

^{.116} קליין, דהייא, עמי 6

השוואה זו מלמדת על כך שהשינוי הוא מכוון, ובעל דה"י שואף בפסוק 9 שלפנינו להדגיש שהרשימה היא רק 65 השוואה זו מלמדת על כך שהשינוי הוא מכוון, ובעל דה"י שואף בפסוק 9 חלקית, ומכילה רק את הבנים המיוחסים, בני נשותיו הראשיות של דוד. לפיכך אין די בציון העובדה שפסוק 9

בפרקנו ובפרק יד – היא ככל הנראה להאדיר את שמו של דוד, כמי שהיו לו בנים רבים יותר מן הנמנים ברשימה במפורש. עניין ריבוי הבנים מעיד בספר דה״י על ברכה א-להית (ראה בין השאר: דה״א כה 5-4; כו 5-4), 10 ובדומה לרעיון הבחירה בשלמה 17 מופיע גם רעיון זה במפורש בנאומו של דוד בדה״א כח: ״וּמִכֶּל בָּנֵי בָּיִ רָבִּים בָּנִים נָתַן לִי ה׳ וַיִּבְחַר בִּשְׁלֹמֹה בְנִי...״ (כח 5).

ישנה נטייה להבין את אזכורה של תמר בסוף פסוק 9 כהשלמה של כל הידוע על משפחתו של דוד משמייב. מכיוון שתמר היא הבת היחידה המופיעה שם, רק היא מוזכרת כאן. 27 עם זאת, בחינה כוללת של השינויים שערך בעל דהייי ברשימה תוביל למסקנה שונה. מספר חוקרים טוענים שהזכרתה של תמר נוטלת חלק בהקבלה בין בית דוד ובית יהודה, שכן ברשימתנו מופיעות שתי נשים – בת-שוע ותמר, והן זהות בשמותיהן לשתי הנשים שהוזכרו ברשימת בני יהודה הראשונים (ב 3-4). 73 למעשה, הקבלה זו בעלת חשיבות רבה בעריכתו של בעל דהייי את רשימות בני יהודה ובני דוד בירושלים, כפי שיוצג מיד. כאמור, ברשימת בני דוד בירושלים הוסיף בעל דהייי מספר פרטים על פני המקבילה שבשמייב:

- .2-1 שמותיהן של שתי נשים: בת שוע ותמר.
- 4-3. שני סיכומים מספריים ״ארבעה״ (5) ו״תשעה״ (8), שבעזרתם נוצרת חלוקה לשניים של הרשימה חלוקה שאיננה קיימת במקבילה שבשמ״ב. החלוקה לשניים היא לפי אמהות: בני בת שוע מול שאר הבנים.
 - 5. חתימה: "כל בני דויד..." (9).

והנה, בדיון שעסק ברשימת בני יהודה הראשונים (ב 5-3) 74 עמדנו על הפרטים שהוסיף בעל דה 74 עני רשימות בני יהודה שבתורה, ומתברר ששם הוסיף בעל דה 74 יי את אותם הפרטים בדיוק:

- 2-1. שמותיהן של האמהות: בת שוע (ב 3) ותמר (ב 4).
- 4-3. שני סיכומים מספריים יישלושהיי (ב 3) וייחמשהיי (ב 4). גם כאן נוצרת חלוקה של רשימת בני יהודה לשניים על פי האמהות: בני בת שוע מול בני תמר.
 - 5. חתימה: "כל בני יהודה..." (ב 4).

מהווה יזכרי לפתיחה של רשימת בני דוד בירושלים (שמייב ה 13) החסרה בדהייא ג, רק משום שמוזכרות בו הפילגשים (נגד: בראון, דהייא, עמי 94, יפת, דהייא, עמי 97-97; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 325; קליין, דהייא, עמי 116, שכן פסוק 9 לא נועד רק להזכיר את הפילגשים החסרות, אלא להתעמת עם הכתוב שם.

על כד ראה למשל: יפת. דהייי. עמי 286.

⁷¹ ראה לואל ואמי 14

רודולף, דהייא, עמי 27; מיירס, דהייא, עמי 19; בראון, דהייא, עמי 50; קיל, דהייא, עמי עג; יפת, דהייי, עמי 97; קליון, דהייא, עמי 116.

יפת, דהייי, עמי 96; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 325; קליין, דהייא, עמי 116-115. בראון (דהייא, עמי 54) עמד על ההקבלה בין שתי הנשים בשם יבת שועי, אך לא על ההקבלה בשם יתמרי.

^{.25} לעיל, עמי ⁷⁴

אלה הן שתי הרשימות היחידות ברשימות היחס של בני יהודה שבהן נחלקים הבנים לשתי קבוצות בעזרת סיכומים מספריים. בנוסף, הקבוצה הראשונה בשתי הרשימות מונה את בניה של בת-שוע (הכנענית: ב 3; בת עמיאל: ג 5). הניסוח "כל בני X" כנוסחת חתימה לרשימה מופיע רק בשתי הפעמים הללו בספר דה"י, ואף במקרא כולו ניתן להצביע רק על מקרה נוסף אחד (נחמיה יא 6). קשה שלא להתרשם שמדובר בהקבלה ברורה ומכוונת: כל שינוי שערך בעל דה"י ברשימה האחת – ביצע גם בשנייה. ⁷⁵ לאור זאת יש להניח שהסיבה לשינוי שמה של בת שבע ליבת-שועי נועד לשרת את ההקבלה הזו. ⁷⁶ ניתן אף לחוש בדמיון המבני של הנוסחאות המכילות את השם יבת-שועי בשתי הרשימות, מיד לאחר כותרת הרשימה:

ער וְאוֹנֶן וְשֵׁלֶה שׁוֹעַ הַכְּנַעַנִית (ב 3)

שָׁמָעֶא וְשׁוֹבָב וְנָתֶן וּשִׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לָבַת שׁוּעַ בַּת עַמִּיאֵל (ג 5)

בשני הפסוקים הללו מופיעים תחילה שמות הבנים, לאחר מכן הסיכום המספרי ("שלושה"; "ארבעה"), ולבסוף שם האם, בת-שוע; יש אף לתהות האם ישנו קשר בין השמות הדומים המופיעים לפני הסיכום המספרי, "שלה" ו"שלמה". " אלא שבת-שוע אשת יהודה מוצגת באופן פאסיבי, כמי שנולדו בנים ליהודה ממנה ("שלושה נולד לו מבת שוע"), ⁷⁸ ואילו בניה של בת-שוע אשת דוד מיוחסים אליה: "ארבעה לבת שוע", בדומה לנשים אחרות של דוד (1, 3). נראה שיחסו של בעל דה"י לבת-שוע בת עמיאל חיובי יותר מיחסו לבת-שוע הכנענית, והדבר משתלב במסקנותינו לגבי שתי הנשים הללו. "

ער אחד ויחיד שנוסף באחת מן הרשימות ואין לו מקבילה ברשימה השנייה הוא ההתייחסות לחטאו של ער ומותו (ב ϵ), אך אין בכך בכדי להעיב על התמונה הכוללת.

בעבר הוצעו הסברים שונים לשינוי יבת שבעי ליבת שועי. רדייק על אתר ביאר זאת כחילוף לשוני של בייית ווייו, "כי קרובים הםיי, וכך גם: מלביים על אתר; קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 99; רנדסבורג, דוד בבראשית, עמי 443. פלנגן (ירושה וגנאלוגיה, עמ' 49-49) מסביר את השינוי כתוצאה מכך שהשם נשכח עם הזמן, והוא מציע לכך שתי סיבות אפשריות, שלעניות דעתנו אינן משכנעות כשלעצמן (עיון שם). אמרטון (פרשנות סטרוקטורליסטית, עמי 86) מעלה את האפשרות שמדובר בשיבוש טקסטואלי מידו של מעתיק, שכן בתהיש ובוולגטה מופיע יבת שבעי גם כאן. בעקבותיו מציע הו (בעיות משפחתיות, עמ' 526) שהשיבוש נבע מן הדמיון לשמה של אשת יהודה בדהיא ב 3, ומכאן שקיים קשר אסוציאטיבי בין השתיים. יִי (בת שוע, עמ' 826) מציעה לראות בחילוף השמות עניין מכוון, ובכך היא כמעט יחידה. היא מציעה שבעל דהייי שינה את שמה של בת שבע כדי להסתיר ככל שניתן את המיפור הבעיתית הנקשר בשמה (כך גם בראון, דהיי, עמ' 54), ולדעת הם יבת-שועי כיבת החטא/הטעותי, למטרה דומה. לחילופין, בשל האפשרות שהיא מציגה – להבין את משמעות השם יבת-שועי כיבת החטא/הטעותי, מציעה יִי ששינוי השם יכול להיות מכוון דווקא לשם ביקורת כנגד סיפור דוד ובת שבע. כל הדעות הללו כשלו לעמוד על העריכה הזהה של רשימות בני יהודה הראשונים ובני דוד, ולפיכך לא ראו בשינוי השם חלק ממגמת הקבלה כללית בין יהודה ודוד. לאור הנתונים החדשים, מתבקש להסכים עם האפשרות השנייה שמציעה יפר (דהייי, עמ' 96):

[&]quot;These could reflect alternative spellings or an adaptation of the original 'Bathsheba' to the name of Judah's first wife, following a general inclination to parallelism between David's household and that of Judah's...".

וראה גם בראון (שם), שלדעתו שינוי השם נובע הן בשביל להסתיר את סיפור בת שבע והן בשביל להזכיר לקורא את שמה של אשת יהודה.

צמד שמות זה אינו הצמד היחיד המקביל בין משפחות יהודה ודוד; ראה דבריו של רנדסבורג בהמשך.

^{.31-30} ראה דיון לעיל, עמי ⁷⁵

^{.94-93 ,30-26} ראה לעיל, עמי 26-30,

אם כן, בעל דה"י יצר הקבלה מכוונת בין רשימות בני יהודה הראשונים ובני דוד.⁸⁰ השאלה המרכזית היא: מה מגמת ההקבלה הזו!

יפת מקשרת את שינוי השם מיבת שבעי ליבת-שועי (5) למגמה כללית של הקבלה בין משפחות דוד ויהודה, שזוהתה במקרא. ההקבלה שבדה"י לא נידונה במחקר, ולפיכך לא נותר לנו אלא לבחון את הצעות החוקרים בהסבר ההקבלה שכבר נידונה במחקר, בין סיפורי יהודה (בראשית לח) ודוד (שמ"ב יא-מל"א ב), ולראות האם מסקנותיהם יכולות להתאים גם להקבלה שאותה הצענו. רנדסבורג, הו ואחרים זיהו קווי דמיון רבים בין סיפור יהודה ותמר (בראשית לח) ובין מה שכונה על ידיהם יסיפור ירושת הכסא' (The Succession Narrative) שמ"ב יא-מל"א ב). מביע על זהות יוצאת דופן בין שמות הדמויות בשני הסיפורים: בת שוע-בת שבע; תמר-תמר; חירה-חירם; אונן-אמנון; שלה-שלמה. אחרים הוסיפו מספר הקבלות לשוניות ותוכניות, ונציג כמה מהן:

 בבסיס שני הסיפורים עומדים סקנדלים מיניים. בסיפור יהודה ותמר, חטאו של אונן קשור ביחסי המין החריגים עם תמר (בראשית לח 9), ויהודה שוכב בלא יודעין עם כלתו; ואילו בשמייב בא דוד אל בת שבע בהיותה אשת איש (יא 4) ומאוחר יותר אמנון אונס את תמר אחותו (יג 11-11).85

ספארקס (הגנאלוגיות, עמי 242-242) עמד על ההקבלה המכוונת בשמות הנשים בת-שוע ותמר, אך הסביר זאת לא כהקבלה ספרותית אלא כקישור שנועד להציג את פרק ג כהמשך ישיר של היסיפורי שנפתח ברשימת בני יהודה הראשונים (ב 3-4). לדעתו, פרק ג ופרק ד (23-1) מהווים שני פתרונות אלטרנטיביים לרוע ולחוסר האמונה שהוצגו בסיפור ער (ב 3): המלוכה (פרק ג) והתפילה (המיוצגת על ידי תפילת יעבץ; ד 10). לטענתו, בעל דהייי מציג את המלוכה כידרך ללא מוצאי – ניסיון שכשל. שושלת בית דוד מתוארת כמלכות שגלתה לבבל (כך מסיק בין השאר מן המילה יאסָר'; ג 17) ולא שבה לארץ. על דבריו יש לחלוק מכמה סיבות. ראשית, פרק ג מהווה כאמור המשך ברור ומפורש לשושלת ישי (ב-10-10), והרצף הגנאלוגי הוא השולט ברשימות היחס של יהודה; לפיכך הטענה שפרק ג הוא המשך של רשימת בני יהודה הראשונים דווקא, הינה קשה ביותר. שנית, סיפור יעבץ מכיל רק שני פסוקים מכלל עשרים ושלושה הפסוקים המוקדשים לבני יהודה בפרק ד (2-13), ולפיכך מוגום להפוך אותו לחזות הכל ולטעון שבשבילו הוכנסה היחידה כולה. מלבד זאת, טענתו בנוגע למבנה הכללי של רשימות בני יהודה (ב 3-ד 23) נובעת מהכרתו בחסרונו של מבנה משכנע יותר בספרות המחקרית בנושא; אך לדעתנו ישנו מבנה מסודר ומוצק לרשימות הללו, המסיר את הצורך במבנהו המפולפל של ספארקס. הצגת המבנה המדובר כרוכה בניתוח מדוקדק של המבנים שהוצעו במחקר ושל מספר יחידות נוספות ברשימות בני יהודה, דבר שאין לו מקום בעבודה הנוכחית, וייאלץ להמתין למחקר עתידי שברצוננו להקדיש לנושא.

ראה לעיל, הערה 76.

ראה: רנדסבורג, דוד בבראשית; המילטון, בראשית ב, עמי 448; הו, בעיות משפחתיות; ון דייק-המס, תמר 184; הו, בעיקר עמי 155-153; סרנה, בראשית, עמי 264; זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 229-226.

אל החינו, בין יחירה: ויחירם: עמדו כבר חזייל, שאף זיהו בין שניהם: ייויט עד איש עדולמי ושמו חירה. רבנן אמר: ח**ירה הוא חירם שהיה בימי דוד**, שנאמר יכי אוהב היה חירם לדוד כל הימים: (מלייא ה 15) – למוד היה אמרי: ח**ירה הוא חירם שהיה בימי דוד**, שנאמר יכי אוהב היה חירם לדוד כל הימים: (מלייא ה 15) – למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט הזה. רבי יהודה בייר סימון אמר: חירם אחר היה. על דעתהון דרבנן חיה קרוב לאלף ומאתים שנה, ועל דעתיה דרי יהודה חיה קרוב לחמש מאות שנהיי (בראשית רבה, וישב ד).

⁸ שלוש הדוגמאות האחרונות מרתקות, שכן בשלושתן ההבדל בין בראשית לשמ״ב הוא אחיד: הוספת האות מ״ם בשם המופיע בשמ״ב. ראה רנדסבורג, דוד בבראשית, עמ׳ 444, הערה 16. רנדסבורג ניסה אף הוא למצוא דמיון תוכני בין שני הסיפורים; ראה שם, עמ׳ 441-441.

הו, בעיות משפחתיות, עמי 516-515.

- בשני הסיפורים, בעקבות היחסים המיניים האסורים בין הגיבור המרכזי (יהודה; דוד)
 לבין אישה האסורה עליו (תמר כלת יהודה; בת שבע אשת אליעם), האישה נכנסת להריון.
- גם דוד וגם יהודה מאבדים את שני בניהם הגדולים (ער ואונן ליהודה; אמנון ואבשלום
 לדוד).
- 4. בשני הסיפורים נעשה עוול לתמר (אונן מונע מתמר את זרעו; אמנון אונס את תמר),
 ולאחר מכן היא יושבת בבית אביה או אחיה: "וַתַּלֶּךְ תְּמֶר וַתֵּשֶׁב בֵּית אָבִיהָ" (בראשית לח אַחִיב יג 20).
- 5. בשני הסיפורים, העוול שנעשה לתמר ׳מטופל׳ בעת אירועי גזיזת הצאן. יהודה, שמנע מתמר כלתו את בנו השלישי, שלה, מכניס אותה להריון בלי ידיעתו, בזמן זה: ״וַיֻּנְּד לְתָּמֶר לֵאמֹר הַנָּה חָמִידְ עֹלֶה תִּמְנָתָה לְגֹז צֹאנוֹ... וַיִּרְאֶהָ יְהוּדָה וַיַּחְשְׁבֶּהָ לְזוֹנָה... וַיָּבֹא אֵלֶיהְ לְתָּמֶר לֵאמֹר הַנָּה חָמִידְ עֹלֶה תִמְנְתָה לְגֹז צֹאנוֹ... וַיִּרְאֶהָ יְהוּדָה וַיַּחְשְׁבֶּהְ לְזוֹנָה... וַיָּבֹא אֵלֶיהְ וַתַּהַר לוֹ״ (בראשית לח 13-13). אבשלום מחסל את אמנון על שאנס את תמר אחותו, גם נְתַהַר לוֹ״ (בראשית לח 13-13). אבשלום... וַיְצֵו אַבְּשָׁלוֹם אֶת נְעָרִיו לֵאמֹר... וְאָמַרְתִּי אֲלֵיכֶם כן בזמן הגז: ״וַיִּהְיוּ גֹזְזִים לְאַבְּשֶׁלוֹם... וַיְצֵו אַבְשָׁלוֹם לְאַמְנוֹן כַּאֲשֶׁר צְּוָה אַבְשְׁלוֹם״ (שמ״ב יג הַכּוּ אֶת אַמְנוֹן וַהֲמִתֶּם אֹתוֹ... וַיִּצְשׁוֹּ נַעֲרִי אַבְשָׁלוֹם לְאַמְנוֹן כַּאֲשֶׁר צְּוָה אַבְשְׁלוֹם״ (שמ״ב יג
- 6. תמר כלת יהודה ובת שבע שולחות שליח אל הגיבור המרכזי (יהודה ודוד, בהתאמה) ומדווחות בלשון דומה: ״וְהִיא שְׁלְחָה אֶל חָמִיהָ לֵאמֹר לְאִישׁ אֲשֶׁר אֵלֶה לּוֹ אָנֹבִי הָרָה״ (בראשית לח 25); ״וַתִּשְׁלַח וַתַּגֵּד לְדָוִד וַתֹּאמֵר הָרָה אָנֹבִי״ (שמ״ב יא 5).

מעל הכל: סיפור יהודה ותמר מסתיים בלידת פרץ וזרח, כאשר פרץ יוצא לפני אחיו ובכך נרמזת חשיבותו על פני זרח. מפרץ, כזכור, יצא דוד, כך שהדמויות שבהן עוסקים שני הסיפורים המקבילים קשורות גם בקשר גנאלוגי.90

נובל יצא בחריפות, מנימוקים מתודולוגיים, נגד הטוענים להקבלה הנזכרת, ולדעתו מדובר באוסף מקרי של הקבלות שניתן למצוא בין כל שני סיפורים, אם הם ארוכים דיים.⁹¹ ואמנם, בין

זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 227.

הו, בעיות משפחתיות, עמי 518. ⁸⁷

אירועי גזיזת צאן מופיעים במקרא עוד פעמיים בלבד, בנוגע ללבן (בראשית לא 19) ולנבל (שמייא כה 8).

⁸⁵ הו, בעיות משפחתיות, עמי 517; זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 227. בדוגמה זו הדמיון הוא בעיקר לשוני ולא תוכני: הביטוי ״הרה אנכי״ בדברי בת שבע נועד לבשר לדוד שהיא בהריון, ואילו הביטוי המקביל ״אנכי הרה״ בדברי תמר ליהודה נאמר כשכבר ברור שהיא בהריון, ונועד להבהיר ליהודה כי הוא האב: ״לאיש אשר אלה לו אנכי הרה״ (בראשית לח 25).

⁹⁰ מן (יהודה ותמר, עמי 82-88) רואה זיקה ישירה בין סיפור יהודה ותמר למלכות בית דוד, כסיפור שנועד לתאר את שורשיה. הו (בעיות משפחתיות, עמי 522) מציע שסיפור יהודה ותמר נועד לענות על השאלה יימי ימשיך את שושלת יהודה?יי, כשם שהסיפורים המקבילים בשמייב יא-מלייא ב נועדו לענות על השאלה יימי ישב על כסא דוד אחריו?יי

האנלוגיות הרבות שהוצעו ישנן לא מעט שבהן יש להטיל ספק, והדבר זוקק דיון נפרד. לענייננו, בכל אופן, אין זה משנה האם אכן כוונת מכוון הובילה להיווצרותן של נקודות הדמיון בין הסיפורים בבראשית ובשמ״ב; מרכז דיוננו הוא כוונתו של בעל דה״י, ובדה״י כבר הובחנה על ידינו זיקה ברורה בין משפחות יהודה ודוד, שכן ערך את רשימותיהן באופן זהה. נותר, אם כן, לבחון את הצעותיהם של החוקרים בנוגע למגמתה של זיקה זו. ניתן למצוא ארבע אפשרויות שונות בדברי החוקרים בנוגע למגמתה של ההקבלה בין סיפורי יהודה ודוד:

- 1. רנדסבורג סובר שסיפור יהודה ותמר נכתב סביב שנת 900 לפנה״ס, ונועד לשים ללעג את משפחת המלוכה ביהודה בעזרת הקבלתה למשפחת יהודה ולסיפורה, המכיל גם פרטים שאינם מחמיאים במיוחד.⁹²
- הו טוען שאמירה כללית כמו זו של רנדסבורג אין בה די כדי לתאר את מגמותיו של הסיפור, ומלבד זאת סיפור יהודה ותמר אמנם ביקורתי כלפי יהודה, אך אינו עוין כלפיו. לאור זאת הוא מציע שסיפור יהודה ותמר נועד להציג את מוצאו של דוד מפרץ, ובכך לקבוע את ייחוסו הישראלי והיהודאי באופן מובהק, ולפיכך נכתב בהקבלה לסיפורי
 דוד. 59
- 3. סוג'ין סובר אף הוא שלסיפור מגמה גנאלוגית, אלא שהוא סובר שסיפור יהודה ותמר מבליט דווקא את ייחוסה הכנעני של תמר, ובכך גם של דוד, והוא נקשר עם חוגים בימי הבית השני שנטו להיות יותר פתוחים כלפי נוכרים.⁹⁴
- 4. לדעת **זקוביץ ושנאן**, ההשוואה בין סיפור יהודה ותמר לסיפור דוד ובת שבע "מאלצת את הקורא להעמיד את דוד נוכח אבי-אבות שבטו, יהודה", וממנה "השלילה במעשיו של דוד

נובל, קריטריון לזיהוי. אחת הביקורות שהוא מעלה כנגד רנדסבורג והו היא שלפי דבריהם יכולה להיות לדמות אחת בסיפור יהודה ותמר מספר דמויות מקבילות בסיפורי דוד. כך למשל תמר כלת יהודה הוקבלה במחקר לתמר, לאוריה, לבת שבע, לנתן, לאישה החכמה מתקוע, לפילגשי דוד ולאבישג השונמית. תגובה לביקורת זו ראה אצל: גרוסמן, אנלוגיות דינמיות, עמי 395-394. ביקורת נוספת של נובל נוגעת לכך שעל פי הקריטריונים של רנדסבורג והו ניתן למצוא הקבלות משכנעות גם לסיפורים אחרים כגון סיפור הצלת לוט מסדום, סיפורי שמשון וסיפור רות. לדבריו (קריטריון לזיהוי, עמי 232-231)

^{...} this same reading strategy, if valid, would also license the interpretation of Genesis xxxviii as intentionally alluding to the stories of Samson, Lot, and Ruth. Yet such multiply-intentioned authorship seems rather too complex and subtle to be plausible; and when, moreover, these reconstructed intentions suggest that the author was using this one chapter in Genesis to comment upon several quite different issues, and when this in turn leads us to propose for him a number of different—and mutually incompatible—Sitz im Leben, then the reconstruction is clearly collapsing into incoherence.

על דבריו אלה יש לתמוה, שכן אם הנתונים אכן מוכיחים שישנה הקבלה בין סיפור יהודה ותמר למספר סיפורים שונים במקרא, הרי שמוטלת על החוקר החובה לספק הסבר לנתונים, ואין לדחות את העובדות בטענה שהמודל שנוצר על ידיהן לא ייתכן! זקוביץ ושנאן (יהודה ותמר, עמ׳ 232-220) אכן ציינו סיפורים רבים במקרא היוצרים זיקות לסיפור יהודה ותמר, ולא ראו בכך כל קושי.

רנדסבורג, דוד בבראשית, עמי 445-444.

 $^{^{9}}$ הו, בעיות משפחתיות, עמי 529-528.

^{.286} סוגיין, יהודה ותמר, עמי ⁹⁴

בולטת שבעתיים" – ההקבלה יוצרת ביקורת קשה על דוד, כמי שמעשיו היו גרועים אף מאלה של יהודה.

את הצעותיהם של רנדסבורג (1) ושל זקוביץ ושנאן (4) אין לקבל כצורתן ביחס למגמתו של בעל דהייי, שכן אהדתו הרבה לדוד ולביתו אינה מוטלת בספק, ועל כן לא ייתכן שמטרתו בהקבלה המדוברת היא דווקא לפגום בכבודו של דוד. החיסרון בטענותיהם של הו (2) ושל סוגיין (3) הוא שהן מתעלמות כמעט באופן מוחלט מפרטי העלילה של שני הסיפורים ומתמקדות בעצם העובדה שישנה הקבלה בין דוד לבין אבי שבטו, וממנה מסיקים שהמגמה היא גנאלוגית; אך בהקשר של רשימות היחס בדהייי, בכל אופן, ניתן לכאורה לקבל הסבר המתמקד בפן הגנאלוגי של הסיפורים המדוברים, שכן מדובר ברשימה גנאלוגית יבשה. עם זאת, כזכור, השמות יבת-שועי ויתמרי – וכן ציטוט חטאו ומותו של ער – הופיעו ברשימת בני יהודה הראשונים במגמה להזכיר לקורא את סיפור יהודה ותמר עצמו, 60 והוספת אותם הפרטים ברשימת בני דוד נועדה אל-נכון להזכיר לקורא את הסיפורים על דוד ובת-שבע ועל אמנון ותמר. 77 לפיכך ייתכן שדווקא פרטי הסיפורים הנרמזים ברשימות אלו עומדים בלב מגמתה של ההקבלה. קשה, אם כן, להכריע האם ההקבלה נועדה רק לשם יצירת קישור בין שתי הרשימות, או שמא עומד מאחוריה הסבר עמוק יותר, שבו יש לקחת בחשבון גם את הסיפורים בבראשית ובשמייב שאליהם הוא רומז.

לאור הבנתה של ההקבלה בהקשרה, ניתן אולי להציע הסבר מבוסס יותר. כאמור, הרשימות שנידונו עד כה מבטאות את רצף הבחירה מיהודה, דרך פרץ בן תמר, אל משפחת ישי שבתוכה נבחר דוד, וממנו הבחירה עוברת לשלמה בנו. התיאור הברור ביותר של רצף הבחירה בדה"י מושם בפיו של דוד (דה"א כח 4-5), וגם הוא פותח בבחירתו של יהודה ונחתם בבחירתו של שלמה למלך ולבונה המקדש. ההקבלה שבמרכז דיוננו הנוכחי הינה בין שתי נקודות הקיצון ב'רצף הבחירה המדובר: בני יהודה ובני דוד. ניתן להציע שההקבלה יוצרת מעין מסגרת ספרותית (אינקלוזיו) סביב היחידות העוסקות בבחירת שושלת דוד, 50 ובאמצעותה מוגדרים גבולותיה: מיהודה ועד שלמה. על פי הצעה זו, אין צורך להעניק משמעות לפרטי ההקבלה, ולעובדה שהם רומזים לסיפורי יהודה ותמר, דוד ובת שבע ואמנון ותמר. אך גם אם נניח שישנה משמעות לפרטי הסיפורים הנרמזים, ניתן לקשור את הזיקות המדוברות למוטיב הבחירה הבולט ברצף הרשימות המדובר. בעל דה"י מתמקד, מטבע הדברים, בפן הגנאלוגי שבסיפורי בראשית ושמ"ב, שכן

[.] זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר, עמי 228; וראה גם: זקוביץ, מקראות, עמי 9

^{.25} ראה לעיל, עמי ²5.

 $^{^{9}}$ כך למשל: ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 224-223.

אנו משתמשים בניסוח י**מעין** מסגרת ספרותית', שכן לא מדובר במסגרת ספרותית רגילה, שבה כל החומר המופיע בתוכה קשור באותה המסגרת. במקרה של שושלת דוד, כזכור, הרצף נקטע על ידי רשימות יחס של משפחות אחרות בשבט יהודה (ב 55-18).

ההקבלה בדה"י מופיעה ככלות הכל בהקשר גנאלוגי מובהק; אם כן, ברמיזותיו לסיפורים בבראשית לח ובשמ"ב יא-יג שולח בעל דה"י את הקורא להיזכר כיצד נבחרו יורשיהם של יהודה ושל דוד – פרץ ושלמה. ראויה לציון בהקשר זה דעתו של בזק בנוגע להקבלה בין סיפור דוד ובת שבע לסיפור יהודה ותמר. הוא חולק על גישתו של זקוביץ המעמידה במוקד ההקבלה את חטאם של יהודה ודוד, וטוען שההתמקדות היא דווקא בצד החיובי של דמותם, והוא לקיחת האחריות על מעשיהם. "ל לענייננו יש לציין פרט נוסף: הרצף הענייני בשני הסיפורים הוא כזה שבו הכרת הגיבור בטעותו מקדימה את לידת הבן הנבחר: יהודה מודה ואומר "צַּדְקָה מִמֶּנִי" (בראשית לח 26), ומיד לאחר מכן מתוארת לידת פרץ וזרח (שם 27-30); אצל דוד כרוכה אמנם הודאתו בחטאו עם מיתת בנו בעוון זה (שמ"ב יב 13-11), ולפיכך הפסוקים הסמוכים עוסקים במות הבן (שם 23-15), אך מיד לאחר מכן נזכרת לידת שלמה, שאותו הי אוהב (שם 24).

התמקדות זו בתשובתם של יהודה ודוד יכולה להשתלב בתפיסתו של בעל דהייי בנוגע לחשיבותה של החזרה בתשובה. זה מכבר עמדה יפת על כך שלצד תפיסתו התיאולוגית של בעל דהייי, שלאורה כל חטא גורר עונש ישיר ומיידי, מופיע שוב ושוב גם מוטיב האזהרה: נביאים (ולעתים גם אישים אחרים) קמים וקוראים לחוטאים לשוב מחטאם. ¹⁰¹ היא מסכמת כך:

... יש בספר דה״י יישום כמעט מושלם של העיקרון: החוטא מוזהר מראש על מעשיו, ותגובתו לאזהרה היא הקובעת אם ייענש או לא. מתוך הנאמר עד כה מתברר מקומה של התשובה בהשקפתו של בעל דה״י. בכוחה של התשובה לשנות מעיקרו את גורל העם והיחיד, והיא מבטלת אף את השפעתו של החטא הכבד ביותר... במסגרת השקפת עולם כמו זו של בעל דה״י, המפליגה באחריותו של האדם לגורלו, יש לתשובה תפקיד ראשון במעלה. היא מבטלת את האפשרות לתפיסה מכאנית של עקרון הגמול, שבה הוא עשוי להיתפס כתוצאה אוטומאטית של המעשה, והיא נותנת ביטוי – גם בתפיסה הקפדנית ביותר של פעולת הצדק האלוהי – לרחמי האל ולחסדו.

אם יש למצוא משמעות עמוקה יותר ברמיזותיו של בעל דהייי לסיפור יהודה ותמר ולסיפור דוד ובת-שבע, הרי שחשיבותה של התשובה וההכרה בחטא – מוטיבים חשובים בשני הסיפורים המדוברים – משתלבת יפה בתפיסותיו ומגמותיו הכלליות של בעל דהייי. לפיכך הצעתנו,

בזק, מקבילות, עמי 149-144.

יפת, אמונות ודעות, עמי 132–134; ראה גם: מקנזי, דהייי, עמי 12–52. גישתה של יפת אינה חפה מביקורת, וניתן למצוא בספר דהייי חריגות רבות מתורת הגמול הישיר והמיידי, אך ככלל ניתן לומר שעקרון הגמול האישי למצוא בספר דהייי חריגות רבות מתורת הגמול הישיר והמיידי, עמי גוג בספר, גם אם לא באופן מושלם. ראה על כך: רודולף, דהייי, עמי אול, גמול ואסכטולוגיה, עמי 17-12, בכל אופן, מוטיב 10-105, גליל ואחרים, דהייא, עמי 27; הנייל, שכר ועונש; קליין, דהייב, עמי 11-11. בכל אופן, מוטיב החזרה בתשובה, העומד במרכז דיוננו הנוכחי, בולט בספר דהייי לכל הדעות, ויש שקשרו אותו עם רעיון החסד הא-להי (קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 108 ועוד).

^{.52} יפת, אמונות ודעות, עמי 166-154; ראה גם : מקנזי, דהייי, עמי 101

יפת, אמונות ודעות, ע*מי* 166-165.

שברמיזות אלה בעל דה״י שואף לקשור בין הבחירה בדוד ובביתו לבין רעיון התשובה המשמעותי כל כך בספר דה״י, הינה סבירה ומתבקשת.¹⁰³ בעל דה״י מציג את הבחירה בשושלת דוד – מיהודה ועד שלמה – כרצף שנפתח בתשובה ונחתם בתשובה. שושלת מלכי בית דוד – שבתולדותיה יעסוק רובו של הספר (דה״א יא-דה״ב לו) – הוקמה ונבחרה על יסודות של תיקון המעשים וחזרה בתשובה.

4.3 סיכום: מגמת היחידה

בדומה לרשימות הקודמות שנידונו על ידינו, גם רשימות בני דוד בחברון ובירושלים לא זכו לדיון נרחב במגמותיהן. ככל הנראה, ההנחה הסמויה במחקר היא שרשימות אלה נכתבו כאן אך ורק בשל התמקדותו של בעל דה"י בדוד ורצונו למסור תמונה שלימה ככל האפשר של משפחתו. 104 יוצאת דופן מבחינה זו היא הצעתו של אברמסקי. לדבריו, הרשימה מדגישה את לידתו של שלמה בנו הנבחר של דוד – דווקא בירושלים, העיר הנבחרת, הוא אף טוען לזיקה מכוונת בין השמות שלמה וירושלם. 105 לטענה זו הוספנו אנחנו חיזוק מתוך שימושו של בעל דה"י במספר הטיפולוגי שבע: בחברון נולדו ששה בנים לשש אימהות, והקורא שהתרגל לריבוי השימוש בשביעיות בנוגע לבחירת דוד, מצפה לאור זאת למצוא את הבן הנבחר דווקא בין הנולדים בירושלים, ששם מופיעה האם השביעית ובניה. בנוסף, המבנה השלם של פסוקים 1-9 הוא כיאסטי, והוא מעמת בין חברון ובין ירושלים; כאשר בסופו של דבר יתברר שהבן הנבחר נולד דווקא בירושלים, הדבר מעיד גם על ירושלים, אשר בחלקה (וביצד שלהי במבנה הכיאסטי) נולד הנבחר. 106

גם ביחידה שלפנינו תורם הניתוח הספרותי להבנה עמוקה יותר של מגמת היחידה. מוטיב הבחירה, שכבר זוהה ביחידות הקודמות שבהן עסקנו, ממשיך לשחק תפקיד גם לאחר בחירת דוד, וביחידה שלפנינו הבחירה היא בממשיכו של דוד, שלמה. הבחירה בשלמה חותמת את רצף הבחירות הא-להיות שבדה"א כח 5-4, והיא נרמזת ברשימת בני דוד במספר דרכים: ראשית, באמצעות העברתו של שלמה למקום האחרון ברשימת ארבעת בני בת-שוע, כך שנוצר מבנה של

אם הסבר זה הוא הנכון, הרי שאין בו הסבר לאזכורה של תמר בת דוד, אזכור שלכאורה שולח את הקורא לסיפור אמנון ותמר. ניתן להציע שני הסברים לכך: ניתן לומר שאכן אזכורה של תמר נועד אך ורק לשם יצירת לסיפור אמנון ותמר. בין שתי הרשימות, ודבר אין לו עם סיפור אמנון ותמר. הסבר אחר שניתן להעלות הוא שסיפור אמנון החקבלה בין שתי הראשון של סיפור יהודה ותמר, המזכיר את שני בני יהודה – ער ואונן – שמתו בחטאיהם) ותמר (כמו גם חלקו הראשון של סיפור יהודה ותמר, המזכיר את שני בני יהודה – ער ואונן – שמתו לעונש מה׳.

^{.43} כך למשל: יפת, דהייי, עמי 92, 97; דה פריס, דהייי, עמי 43.

בתוך: אברמסקי וגרסיאל, שמייב, עמי 53-52. אברמסקי כתב את דבריו בהתייחס לרשימה המקבילה בשמייב ה 105 בתוך: אברמסקי וגרסיאל, שמייב, עמי 558-557. אך הדברים נכונים גם בנוגע לרשימה שלפנינו. דברים דומים כתב קלימי (ירושלים, עמי 558-557).

^{.82-80} ראה לעיל, עמי ¹⁰⁶

שלשה-ארבעה שבו הרביעי הוא הנבחר. ¹⁰⁷ שנית, באמצעות מספרים טיפולוגיים נוספים – אמו של שלמה היא אשתו השביעית של דוד, כאמור (וייתכן שבעל דה״י דורש בכך את השם שבו היא מופיעה בשאר המקרא: יבת שבעי), והוא בנו העשירי של דוד – בדיוק במרכז הרשימה, המונה עשרים בני דוד. ¹⁰⁸ שלישית, ההקבלה בין היחידה שלפנינו לבין רשימת בני יהודה הראשונים (ב 5-3) רומזת להקבלה שבין הסיפורים העומדים ברקעם: סיפור יהודה ותמר וסיפור דוד ובת שבע; בשניהם הודאתו של הגיבור בחטאו מובילה ללידת הבנים הנבחרים (פרץ וזרח; שלמה). הקבלה זו מכוונת את הקורא אל סיפור לידתו של שלמה בשמ״ב, שבה נרמזת גם בחירתו (ראה שמ״ב יב 25). ¹⁰⁹ לבסוף, בחירתו של שלמה מתאשרת על ידי העובדה שבעל דה״י ממשיך את המעקב אחר השושלת דווקא משלמה (ג 10).

ההקבלה הרחבה שהוצגה בין רשימת בני דוד בירושלים לבין רשימת בני יהודה הראשונים החקבלה הרחבה שהוצגה בין רשימת בני יהודה הראשונים יוצרת השוואה בין שני הקצוות של רצף הבחירה שהוצג בדה"א כח 5-4, שבו הי בוחר במעגלים הולכים וקטנים את מי שלבסוף ימלוך על ישראל: יהודה > בית ישי > דוד > שלמה. בכך נוצרת מסגרת לרצף זה, ובו מוצג רעיון מרכזי בתפיסתו של בעל דה"י: חשיבותה של התשובה, העומדת מאחורי שני הסיפורים: לידת בני יהודה ולידת שלמה. 11 עם בחירתו של שלמה נחתם רצף הבחירה, והפסוקים שיבואו לאחר מכן רק יציינו את שמות מלכי יהודה משלמה ואילך (11 10-11).

מגמה נוספת שניתן לזהות ברשימתנו היא התייחסותו האוהדת לדוד, שניכרת לאורך הספר כולו. בעל דהייי השמיט את העובדה שבחברון מלכותו של דוד הייתה חלקית בלבד: רק על יהודה. בנוסף, מספר שינויים שערך בתיאור בנו השני של דוד, בנה של אביגיל אשת נבל, נועדו להעלים את זכר הסיפור המפוקפק הנוגע לנבל (שמייא כה): שמו של נבל נעלם, ואביגיל אשתו לא מכונה יאשת נבל הכרמלייי כבשמייא אלא ייהכרמליתיי, ושם בנה אינו ייכלאביי – שם שעלול להעלות את זכר מוצאו הכלְבָּי של נבל, אלא יידניאליי. בפסוק 9 מציג בעל דהייי את התפיסה שהרשימה שלפנינו מכילה רק את שמות בני דוד מנשיו, בעוד שבניו מפילגשיו לא נזכרו כלל; זאת בניגוד לכתוב ברשימה המקבילה בשמייב ה. בכך מטעים בעל דהייי שלדוד היו בנים רבים מאוד, אף יותר מון העשרים שנזכרו במפורש. עניין זה מאדיר את דוד במיוחד לאור התפיסה השלטת בדהייי,

_

^{.94-92} ראה לעיל, עמי ¹⁰⁷

^{.95} ראה לעיל, עמי 108

^{.103-96} ראה לעיל, עמי ¹⁰⁹

^{.103-102} ראה לעיל, עמי ¹¹⁰

¹¹¹ חתימתו של רצף הבחירה בשלמה מתאים במיוחד אם מקבלים את דעתו של ויליאמסון (אסכטולוגיה, בעיקר עמי 132-133), שהבטחתו של הי לדוד לשושלת נצח התממשה לאחר הבחירה בשלמה, שכן נובע מכך שלאחר מכן אין עוד צורך בבחירה א-להית נוספת.

שריבוי בנים מלמד על ברכת הי. 112 חשיבותו הרבה של דוד נרמזת גם בביטוי "נולד לו" הפותח את הרשימה, ביטוי שיוחד ברשימות בני יהודה לפתיחת יחידות משמעותיות: בני יהודה כולם; ובני חצרון, המהווים יותר מתשעים אחוזים מרשימות בני יהודה. בכך בעל דה"י משווה את דוד לאבי השבט ולחצרון – אבי הענף הנכבד והגדול ביותר בשבט. 113

^{.96} ראה לעיל, עמי 112

^{.83-82} ראה לעיל, עמי

פרק חמישי:

משלמה ליאשיהו (ג 10-14)

הפסוקים שיעמדו במוקד הפרק הנוכחי (ג 10-14) מהווים יחידה פשוטה למדי מבחינת עיצובה הספרותי, ואין בה קשיים הנראים לעין:

ובן שלמה – רחבעם;

אֲבַנָּה בְנוֹ, אָסָא בְנוֹ, יְהוֹשָׁפָט בְּנוֹ: יוֹרֶם בְּנוֹ, אֲחַזְיָהוּ בְנוֹ, יוֹאָשׁ בְּנוֹ: אֲמַצְיָהוּ בְנוֹ, עֲזַרְיָה בְנוֹ, יוֹתֶם בְּנוֹ: אָמָן בְּנוֹ, יֹאשִׁיָּהוּ בְנוֹ: אַמַן בְנוֹ, יֹאשִׁיָּהוּ בְנוֹ:

כמנהגנו, נקדיש תחילה דיון לתיחומה של היחידה. הסעיף המוקדש לניתוח היחידה יעסוק בעיקר בשאלה האם ניתן למצוא שימוש בספרים טיפולוגיים ברשימה זו. בסעיף האחרון נבחן את מגמת היחידה, ויוצע הסבר לחתימתה של רשימת מלכי יהודה דווקא ביאשיהו, על אף שלא היה מלכה האחרון של יהודה.

5.1 תיחום היחידה

לאחר רשימת בניו של דוד, שעל פי דרכנו ראינו בה סימנים לבחירתו של שלמה כממשיכו של דוד, עובר בעל דה"י להתמקד בצאצאי שלמה, והוא מוסר רשימת יחס קווית הנפתחת בשלמה ובה מופיעים כל מלכי יהודה. מספר חוקרים כוללים ביחידה זו גם את פסוקים 16-15, שבהם מצוינים שמות מלכי יהודה האחרונים, אשר מלכו אחרי יאשיהו: שלום (=יהואחז), יהויקים, יכניה וצדקיהו; ואילו אחרים הציעו לחתום את היחידה ביאשיהו ולשייך את פסוקים 16-15 ליחידה הבאה. בעוד שהדעה הראשונה מסתמכת על גורמים חיצוניים, הרי שבחינת עיצובה הפנימי של היחידה ועיון בתוכנה מעלים מספר נתונים המסייעים דווקא לדעה השנייה, הרואה את תחומי היחידה המדוברת בפסוקים 16-10:

ראה למשל: רודולף, דהייי, עמי 29-26; מיירס, דהייא, עמי 20; דה פריס, דהייי, עמי 41; קליין, דהייא, עמי 111; ועוד.

^{. 334} קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 100; בראון, דהייא, עמי 4; גליל ואחרים, דהייא, עמי 66; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 27

- היחידה מאופיינת בנוסחה קבועה: יX בנו, Y בנו...י. השימוש בנוסחה זו נפסק עם ציון עמו של יאשיהו, ובפסוק 15 מופיעה נוסחה אחרת, יחד עם מיספור הירארכי של הבנים: "יוּבַנֵי יֹאשְׁיַהוּ: הַבְּכוֹר יוֹחַנַן, הַשְּׁנִי יְהוֹנָקִים, הַשְּׁלְשִׁי צִדְקַיָּהוּ, הַרְבִיעִי שֵׁלּוּם".
- בניגוד למידע שנמסר ברשימת המלכים שבפסוקים 14-10, העולה בקנה אחד עם המסופר בכיגוד למידע שנמסר ברשימת המלכים שבפסוקים בספר מלכים ואף ישנם חוקרים הסוברים כי נלקח משם,⁴ הרי שהנתונים שבפסוקים בספר מלכים מן הידוע מספר מלכים ואף מן הסיפורים המקבילים בדה״י: נוספים בהם שמות שאינם מוכרים ממלכים ומהמשך דה״י (יוחנן; שלום), וסדר בניו של יאשיהו שונה מן הידוע מספר מלכים.⁵
- משלמה ועד יאשיהו מצוינים אך ורק שמות המלכים שמלכו על יהודה, ואין הרחבה בציון שמות בנים נוספים. בפסוק 15, לעומת זאת, נזכר יוחנן לצד אחיו שמלכו, על אף שהוא עצמו לא מלך. היו שהציעו שהסיבה למעבר בפסוק 15 מרשימה קווית וישירה לרשימה מסועפת שבה מופיעים מספר בנים ליאשיהו היא משום שלאחר יאשיהו פסקה מלכות יהודה לעבור מאב לבן, ומספר אחים מלכו בזה אחר זה. אך אילו עניינם של פסוקים 16-15 היה גם כן מסירת שמותיהם של מלכי יהודה, לא היה צורך בהזכרת שמו של מי שלא כיהו כמלד יוחנו.
- השיטה שלפיה הרשימה בנויה בפסוקים 17-24 היא שבכל דור נמנים כל בניו של אדם מסוים, ומהם נבחר בן אחד שאיתו הרשימה ממשיכה. השימוש בשיטה זו ניכר כבר בפסוקים 16-15, שבהם נמנים ארבעת בני יאשיהו (15) ולאחר מכן בני יהויקים בנו (16).
 פסוקים אלה נקשרים באופן ברור לרצף הדורות שבהמשך: פסוק 17 מונה את בנו (או בניו) של יהויכין אחד מבני יהויקים שהוזכרו בפסוק 16, וכך הלאה.

ראה: אלן, דהייי, עמי 330. קליין (דהייא, עמי 112) מתייחס לשינוי הצורני ברשימה, וסובר שהשינוי נובע מן העובדה ששלושה מבני יאשיהו היו מלכים; אך הדבר אינו מסביר את הופעתו של יוחנן (15) שלא מלך, ואולי גם צדקיהו השני (16), בנו של יהויקים; ראה טיעון מספר 2.

מיירס, דהייא, עמי 20; גליל ואחרים, דהייא, עמי 66; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 331, 331; ועוד. אך ראה יפת, היי, עמי 93.

[.] על כך ראה להלן, עמי 117-113, דיון. 5

קנופרס (דהייא א-ט, עמי 325) עמד על כך שבעל דהייי מודע לקיומם של צאצאים נוספים למלכי יהודה השונים (למשל: דהייב יא 23-18; כא 2-16).

[.] גליל ואחרים, דה"א, עמי 66; קנופרס, דה"א א-ט, עמי 326; קליין, דה"א, עמי 112

בהמשך (עמי 117-113) נשתדל להוכיח שגם צדקיהו המופיע בפסוק 15 לא מלך (על פי תפיסתו של בעל דה״י), דבר המחזק את הטענה שהרשימה לא יוחדה להצגתם של מלכי יהודה בלבד.

בפסוקים 14-10, אם כן, ניכרת שיטה שונה מן הפסוקים שבהמשך הפרק, ויש לראות בהם יחידה נפרדת. 9

5.2 ניתוח היחידה

עיצובה הספרותי של היחידה פשוט למדי: אין לה פתיחה או חתימה, ולאחר החוליה הראשונה, X'ייובן שלמה – רחבעם", מתוארות כל החוליות באותו האופן: X' בנו...'. עניין הדורש התייחסות הוא מספר החוליות המדוברות: הנוסחה X' בנוי חוזרת ארבע-עשרה (2*7) פעמים ברצף. מאביה ועד יאשיהו. קשה להכריע האם המספר הינו מכווו. מחד, בעל דהייי היה מחויב לרשימת המלכים הידועה מספר מלכים, שאליה הוא נצמד גם בסיפורים שבהמשך ספר דהייי; ואם כך הוא, הרי שהמספר נובע ישירות מן הנתונים שעליהם התבסס בעל דהייי, ואין למצוא בו משמעות מעבר לכך. מאידך, שמו של רחבעם – הראשון בסדרת השמות ברשימה – לא ניתן . בנוסחה $^{\prime}$ X בנו $^{\prime}$, ואילו נמסר באופן זה היה נוצר רצף של חמש-עשרה חוליות בנוסחה המדוברת ניתן אמנם לומר שהסיבה לכך היא טכנית: משום שרחבעם הוא ראשון, הרי שהשימוש בנוסחה אחרת מתבקש – ייובן שלמה – רְחַבַעַםיי. אך בראון כבר עמד על כך שבהמשך דווקא מופיעים מקרים שבהם כבר לבן הראשון בשושלת מוצמדת המילה יבנוי; כך למשל: ייוּבני יהוֹיקים – יכניה בנוֹ, צדקיַה בְנוֹיי (16). 10 כמו במקרים רבים בפרק זה, קשה להכריע מתוך הנתונים הקיימים האם מספר הדורות הנמנים הוא בעל משמעות; אך יש לציין שאם המספר ארבע-עשרה הינו מכוון. הרי שניכר כאן המשך לרצף השביעיות שאחריו התחקינו כבר מרשימות בני יהודה הראשונות, ¹¹ ואולי יש בכך בכדי לחזק את ההנחה כי מספר זה הוא תוצאה של עיצוב ספרותי מודע. כאמור, בעל דהייי עשה שימוש במספר הטיפולוגי ישבעי דווקא ביחידות הקשורות בבחירה בדוד ובביתו, ועל כן אין זה פלא שכלי עיצובי זה ממשיך להופיע בשושלת מלכי בית דוד.

קנופרס (דה״א א-ט, עמ׳ 334) מציג ביקורת דומה כנגד החלוקה המקובלת לאחר פסוק 16. לדבריו, הגישה המקובלת במחקר מתבססת על אבני הדרך ההיסטוריות החשובות בתולדות ממלכת יהודה, אך היא חסרה את המקובלת במחקר מתבססת על אבני הדרך ההיסטוריות החשובות בתולדות ממלכת יהודה, אך היא חסרה את הרגישות הספרותית לאופן שבו מסודרת הרשימה הגנאלוגית עצמה. קנופרס עצמו מציע לחלק גם את הדורות שמיאשיהו ואילך לשתי יחידות נפרדות: עד זרובבל (19-15), ומזרובבל ואילך (19ב-24); אך חלוקה זו חוטאת באותו הדבר שעליו מותח קנופרס את ביקורתו, שכן לא ניכר הבדל סגנוני בין שתי היחידות הללו, והוא אף חוצה לשניים פסוק שרציפותו נראית ברורה ואין בו אינדיקציה כלשהי למעבר בין יחידות: ״וּבְנֵי פְּדָיָה זְרַבָּבֶל מְשָׁלָם וַחַנֵנָיָה וּשְׁלֹמִית אֲחוֹתֶם״ (19).

בראון, דהייא, עמי 49.

^{.65-64} ראה לעיל, עמי ¹

5.3 מגמת היחידה

רשימת היחס שלפנינו הינה רשימה קווית-אנכית, ומציגה את מלכי יהודה משלמה ועד יאשיהו; רשימות קוויות שימשו לא-אחת לשם מתן לגיטימציה להעמדת אדם בתפקיד כלשהו, מתוך ייחוסו לנושאי התפקיד בעבר (כהנים גדולים, משוררים, מלכים), 12 ולפיכך ניתן להציע שגם כאן משמשת הרשימה לקשירת הדורות שיופיעו בהמשך (21-15) בייחוס מפורש לדוד עצמו ולשושלת מלכי יהודה. אך מתוך ראייה כוללת של הספר, יש להניח שהרשימה נמצאת במקומה הנוכחי גם בזכות עצמה, ולא בשביל להוות ייחוס מכובד לרשימה שאחריה. החלק הסיפורי של דה"י (דה"א י-דה"ב לו) מתאר את כל תקופת המלוכה, כשהדמויות הראשיות הן מלכי בית דוד, מדוד עצמו ועד חורבן הבית הראשון בימי צדקיהו; לפיכך אין זה סביר שדווקא הדמויות הראשיות של הספר לא תוצגנה במקומן הראוי במסגרת רשימות היחס של יהודה. 13 מטרת הרשימה, אם כך, היא הצגת מלכי בית דוד שבהם יעסוק המשכו של הספר. 14 עם זאת, יש לציין כי עובדת היותם מלכים אינה מוזכרת כלל בפרק ג כולו, 15 ובעל דה"י מסתמך מן הסתם על ידיעותיו של הקורא. 16 השורא. 16 מוזכרת כלל בפרק ג כולו, 15 ובעל דה"י מסתמך מן הסתם על ידיעותיו של הקורא. 16 החורא.

אך מדוע, אם כן, בחר בעל דה"י לחתום את רשימת מלכי יהודה ביאשיהו, ואילו לאחר יאשיהו הציג את בניו ונכדיו באופן זהה לדורות שקמו אחריהם? קשה למצוא התייחסות לשאלה זו בספרות המחקר, אך הצעה מעניינת מאוד בהקשר זה נמצאת בפירושו של קייל, חוקר בן המאה התשע-עשרה:

[I]n ver. 15 four sons of Josiah are mentioned, not "in order to allow of a halt in the long line of David's descendants after Josiah the great reformer" (Berth.), but because with Josiah the regular succession to the throne in the house of David ceased. For the younger son Jehoahaz, who was made king after his father's death by the people, was soon dethroned by Pharaoh-Necho, and led away captive to Egypt; and of the other sons Jehoiakim was set up by Pharaoh, and Zedekiah by Nebuchadnezzar, so that both were only vassals of heathen lords of the land, and the independent kingship of David came properly to an end with the death of Josiah.¹⁷

^{.19} וילסון, גנאלוגיה, עמי 44-40; לוין, גנאלוגיות מקראיות, עמי 12

טענה דומה טוען נות (ההיסטוריה הכרוניסטית, עמי 39-38), בכדי לבסס את מקוריותה של שושלת ישי בספר (ב 19-39).

^{.93} ראה: יפת, דהייי, עמי

^{.112} וילי, דהייי, עמי ¹⁵

במקומות אחרים ברשימות היחס מופיעים שמות מלכים מן הרשימה, והפעם תוך הזכרת היותם מלכים (ד 31, 16 , 16 , 16).

[.] - קייל, דהייי, עמי 79. ההדגשות בגופן נטוי

לאחר יאשיהו קמו ארבעה מלכים, שעל כל אחד מהם מסופר בדה״ב לו שסופו היה ליפול ביד מלכים זרים ולגלות למצרים או לבבל. 18 בעל דה״י אף השמיט את ציוני מותם של יהואחז ויהויקים, וגורלו של צדקיהו (מותו של יהויכין אינו נזכר גם בספר מלכים), המופיעים במל״ב כג 34, כד 6, כה 7. עודד מציין את דעתם של מספר חוקרים, ״שמחבר דברי-הימים איבד עניין בהתרחשויות ביהודה לאחר מות יאשיהו והתרכז בחטא ובעונשו בלבד״, 19 ואילו יפת מקשרת זאת לתפיסתו של בעל דה״י שלפיה ההיסטוריה של עם ישראל מתרחשת אך ורק בארץ ישראל:

From the moment a king crosses the borders of the land of Israel, he leaves the orbit of the Chronicler's interest... This consistent line of adaptation, executed with different techniques and with a varying degree of of intervention in his source material, is a telling expression of the centrality of the land in the Chronicler's overall view of history: the arena of the history of Israel is the land of Israel; whatever happens outside it is beyond the Chronicler's purview.²⁰

ככלל, לעומת חמישים ושבעה פסוקים שהוקדשו לארבעת המלכים הללו בספר מלכים (מל״ב כג 21-cה 30), בעל דה״י הקדיש להם עשרים ואחת פסוקים בלבד (דה״ב לו 21-1). יהיה ההסבר לתופעה אשר יהיה, ניכר שלאחר יאשיהו עניינו של בעל דה״י במלכי בית דוד מצטמצם או אף נעלם, ויש להסכים עם דבריו של קייל: על פי בעל דה״י, ממלכת יהודה העצמאית תחת שלטון מלכי בית דוד הגיעה לסופה כבר עם מות יאשיהו. נראה שברשימת היחס של מלכי יהודה ניתן להבחין באותה המגמה: השושלת הקווית האנכית המציינת מלכים בלבד נחתמת ביאשיהו, ולאחריו נפתחת יחידה חדשה. ביחידה העוקבת הוזכרו כל בני יאשיהו – ולא רק אלה שמלכו; ויחידה זו בנויה בשיטה שונה, שבה צוינו בניו של כל אדם שאיתו הרשימה ממשיכה. לאחר יאשיהו, אם כן, רשימת צאצאי בית דוד ייוצאת לגלותי, שממנה אין לדעת אם תשוב.

יפת (דהייי, עמי 1059) מציעה שהשמטת ההיגד ייוימשחו אתויי בנוגע ליהואחז בן יאשיהו (מלייב כג 30) בקטע המקביל בדהייב לו 1 נובעת מסיבה דומה:

It is also possible that the Chronicler refuses to ascribe being anointed to a king whose kingship did not last, and who ended his short career in deportation to a foreign land.

עודד, דהייב, עמי 278.

^{.1064} יפת. דהייי, עמי

²⁷⁸ עודד, דהייב, עמי 278.

פרק שישי:

מיאשיהו לאליועיני (ג 24-15)

חלקו האחרון של דה״א ג פורש בפני הקורא את צאצאיו של יאשיהו דור אחר דור, עד לאליועיני ובניו, שחיו עשרות שנים ויותר לאחר שיבת ציון:

> ַ הַבָּכוֹר יוֹחַנַן הַשָּׁנִי יָהוֹיַקִים הַשָּׁלְשִׁי צִדְקִיָּהוּ הַרְבִיעִי שַׁלּוּם וּבָנֵי יֹאשִיַהוּ

> > יָכָניָה בָנוֹ צִדְקִיָּה בָנוֹ : וּבָנֵי יָהוֹיַקִים

: אַסְר שָׁאַלְתִּיאֵל בָּנוֹ וּבְנֵי יְכַנִיַה

וּמַלְכִּירָם וּפָדַיָה וְשֵׁנָאַצֵּר יִקַמְיָה הוֹשַׁמַע וּנְדַבְיָה:

זְרָבָּבֶל וְשִׁמְעִי וּבְנֵי פְדָיָה

מְשַׁלְּם וַחֲנַנָיָה וּשְׁלֹמִית אֲחוֹתָם : וַחֲשָׁבָה וָאֹהֶל וּבֶרְכְיָה וַחֲסַדְיָה יוּשַׁב חֶסֶד וּבֶן זְרַבָּבֶל

ּחַמֵשׁ:

פָּלַטְיָה וְישַׁעְיָה וּבֶּל שַנַנְיָה

בּנֵי רַפַּיַה בִּנֵי אַרָנַן בִּנֵי עֹבַדְיַה בִּנִי שִׁכַנִיה:

שָׁמַעְיָה וּבָנֵי שָׁכַנִיַּה

ַחַטוּשׁ וְיָגָאַל וּבַרִיחַ וּנָעַרְיַה וְשַׁפַּט שִּׁשַׁה וּבְנֵי שִׁמַעִיָה

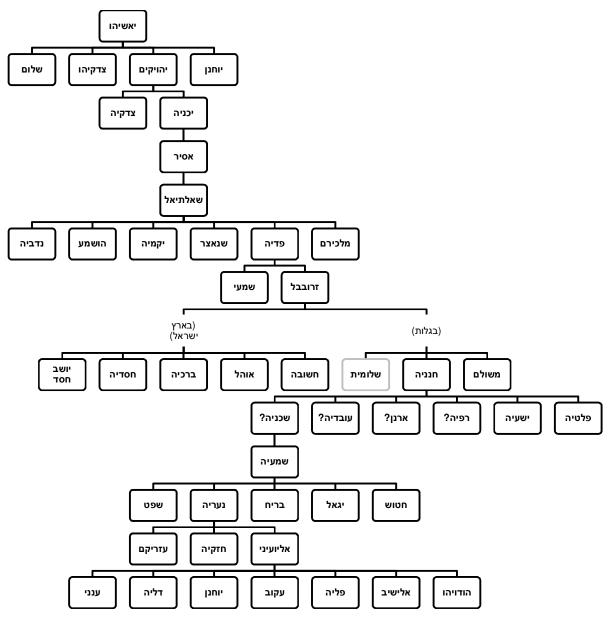
אַלִיוֹעִינַי וְחָזָקַיָּה וְעַזְרִיקָם שָׁלֹשָׁה: וּבֶן נִעַרְיָה

הדיוהו (קרי: הוֹדַוֹיָהוּ) וְאֵלִיָשִׁיב וּפָלָיָה וְעַקּוּב וִיוֹחָנֶן וּדְלַיָה וַעַנָנִי שִׁבְעָה: וּבָנֵי אֱלִיוֹעֵינַי

לתיחומה של היחידה הנוכחית אין צורך להקדיש דיון נרחב. כפי שצוין לעיל, 1 בפסוקים 24-15 ניכרת שיטה עקיבה שבה מציג בעל דה"י רשימה קווית-אנכית של השושלת מיאשיהו ועד אליועיני (24), אך בניגוד לרשימות קוויות אחרות (ראה למשל: ב 11-10; 36-41; ג 10-11; ה 40-30; ועוד) מוצגת כאן לכל אחד מן הנזכרים בשושלת רשימת בנים מלאה. ההצגה העקיבה מהווה, כאמור, גורם מלכד, המצדיק את ראיית פסוקים אלה כיחידה בפני עצמה.

110

ראה לעיל, עמי 107.

מיאשיהו לאליועיני ובניו : אילן יוחסין השם במסגרת הבהירה מתייחס לבתו של זרובבל.

ביחידה זו קשה לזהות עיצוב ספרותי מחושב ומתוחכם כפי שניתן למצוא ביחידות שבהם עסקנו עד כה; אך לפני שנדון במגמתה של היחידה, יש לתת את הדעת על מספר בעיות פרשניות וטקסטואליות שהיא מעלה, ומתוך כך נציג גם את מעט הנתונים הספרותיים שעליהם ניתן להצביע. לאחר מכן נבחן את מגמתה של היחידה. העיסוק בנושא יביא אותנו לדיון בשאלה ההיסטורית של גורל בית דוד בימי הבית השני, ואנו נשתדל לבסס את הטענה שהרשימה שלפנינו מציגה תמונה שלפיה בית דוד נותר בבבל גם דורות לאחר שיבת ציון.

6.1 ניתוח היחידה

6.1.1 בני יאשיהו ויהויקים (ג 16-15)

בני יאשיהו נמנים, בדומה לבני ישי (ב 15-13) ובני דוד בחברון (ג 3-1), בלוויית מיספור הירארכי: יהַבְּכוֹר יוֹחָנֶן, הַשֵּׁנִי יְהוֹיָקִים, הַשְּׁלְשִׁי צִּדְקִיָּהוּ, הָרְבִיעִי שַׁלּוּם״ (15). סדר זה שונה לכאורה מן הידוע לנו מספרי מלכים, ירמיהו ואף דה״י. המידע המופיע במל״ב כג 31-כד 18 בנוגע למלכים שאחרי יאשיהו הוא הנרחב ביותר, והוא מכיל נתונים אלו:

	גיל המלך בהמלכתו	מספר שנות המלוכה	שם האם
יהואחז	23	שלושה חודשים	חמוטל בת ירמיהו
אליקים-יהויקים	25	11	זבודה בת פדיה
יהויכין (בן יהויקים)	18	שלושה חודשים	נחושתא בת אלנתן
מתניה-צדקיהו	21	11	חמוטל בת ירמיהו

סדר לידת בניו של יאשיהו, על פי נתונים אלה, הוא: יהויקים, יהואחז, צדקיהו; שכן יהויקים היה בן עשרים וחמש כשלושה חודשים לאחר היות יהואחז בן עשרים ושלוש, ומכאן שהוא גדול ממנו, ואילו צדקיהו היה בן עשרים ואחת רק אחת-עשרה שנה מאוחר יותר, ומכאן שהוא האח הצעיר יותר.

מירמיהו כב 12-11 ניתן להסיק שישלוםי המופיע לפנינו בדהייי הוא שמו השני של יהואחז:
ייכִּי כֹה אָמַר הי אֶל שַׁלָּם בֶּן יֹאשִׁיָּהוּ מֶלֶף יְהוּדָה הַמֹּלֵף תַּחַת יֹאשִׁיָּהוּ אָבִיוּ אֲשֶׁר יָצָא מִן הַמְּקוֹם
הַזֶּה לֹא יָשׁוּב שָׁם עוֹד: כִּי בִּמְקוֹם אֲשֶׁר הַגְלוּ אֹתוֹ שָׁם יָמוּת וְאֶת הָאָרֶץ הַזֹּאת לֹא יִרְאֶה עוֹדיי. שלום
מכונה בפסוקים אלה יימלך יהודה המלך תחת יאשיהו אביויי, ומכאן שהיה בנו של יאשיהו ומלך
מיד אחריו. פרטי הנבואה המופיעה בפסוק 12 תואמים את הידוע על יהואחז, שכן הוא נלקח
למצרים ומת שם (מלייב כג 34).
² אין להניח שהנבואה עוסקת ביהויקים או ביהויכין, שכן להם
מוקדשות נבואות אחרות בפרק זה שבירמיהו (כב 19-18, 24, 28, 30-26).

זיהוי שלום בן יאשיהו עם יהואחז רווח במחקר (כך למשל: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 100; הונימן, שמות מלכותיים, עמי 20-19; ליוור, בית דויד, עמי 6; הובס, מלייב, עמי 340; קרייגי ואחרים, ירמיהו א-כה, עמי 306; אלתן, שלום, עמי 20-19; יפת, דהייי, עמי 9-98; פריץ, מלכים, עמי 412). בן ישר (מלכי יהודה, עמי 123-121) מציע להות את יהואחז דווקא עם יוחנן, המופיע לפנינו בדהייי כבכור בניו של יאשיהו, ובכך הקדימו אותו כבר חזייל (ראה: הוריות יא עייב; כריתות ה עייב) ורדייק לדהייי על אתר; אך ראה על כך ביקורתו המוצדקת של קלימי (כתיבה היסטורית, עמי 107, הערה 26). חילוף יוחנן-יהואחז מוצע גם על ידי: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 100; קליין, דהייא, עמי 117.

המידע שנמסר בסוף ספר דה״י בנוגע לארבעת מלכי יהודה האחרונים זהה לנתונים המקבילים במל״ב שהוצגו בטבלה לעיל, מלבד בשני הפסוקים העוסקים ביהויכין (דה״ב לו 10-9), שבהם ניתן למצוא הבדלים בגילו של יהויכין בהמלכתו (שמונה שנים), במספר ימי מלכותו (שלושה חודשים ועשרה ימים) ובזהותו של צדקיהו מחליפו (אחיו של יהויכין, ולא דודו).

הבעיות המרכזיות בדהייא ג 15, לאור מכלול הנתונים, הן :

- 1. יוחנן, הבן הבכור, אינו מוכר ממקור אחר.
- 2. סדרם של שני הבנים האחרונים צדקיהו ושלום צריך היה לכאורה להיות הפוך: יהשלישי שלום, הרביעי צדקיהוי.

הצעות שונות ניתנו במחקר לפתרון הקושיות הללו, למן תיקוני נוסח שונים ועד רקונסטרוקציות היסטוריות, ⁴ ונציג רק מספר דעות מרכזיות. יש המזהים את ״הבכור יוחען״ שברשימה שלפנינו עם יהואחז, או מציעים שיוחנן הוא שיבוש של יהואחז; ⁵ אך הזיהוי של יהואחז עם ״הרביעי שלום״ מסתבר הרבה יותר לאור הפסוקים מירמיהו כב, ⁴ וקנופרס מוסיף שלנוסח המסורה יש את יתרון הגרסה הקשה. ⁵ אחרים מציעים שיוחנן אמנם היה בכור יאשיהו, אך מת בחיי אביו ולפיכך לא זכה למלוך בפועל. ⁵ סגל מציע לשנות את סדר השמות בפסוק ולגרוס ״השלישי שלום, הרביעי צדקיהו״, ⁴ הצעה שאין לה יסוד בעדי הנוסח ועל כן אין לקבלה. אחרים סוברים שגילו של צדקיהו בעת המלכתו כפי שנמסר במקרא אינו נכון היסטורית, ולמעשה הוא מבוגר מיהואחז, כך שהרשימה שלפנינו היא על פי הסדר הנכון. ¹¹ הצעה מעניינת להסבר סדר הבנים החריג מציע זקוביץ: לדעתו, שלום-יהואחז נדחה לסוף בכדי ליצור מבנה של שלושה-ארבעה, שבו הרביעי הוא זה שמלך תחת אביו. ¹¹ תופעה שכזו זוהתה כבר קודם לכן בפרק, בפסוק ל. שבו שלמה הופיע כבנה הרביעי של בת שוע (=בת שבע). ¹¹ עם זאת, קשה להבין את תרומתה של הצגה זו של בני יאשיהו למגמותיה של הרשימה. בעוד שחשיבותו של שלמה אינה מוטלת בספק, והבחירה בו מאושרת על ידי פסוקים מפורשים (למשל דה״א כח 5) וכן באמצעות העובדה והבחירה בו מאושרת על ידי פסוקים מפורשים (למשל דה״א כח 5) וכן באמצעות העובדה

על ההבדל האחרון ראה להלן, עמי 117-115, דיון.

סקירה רחבה של הצעות לפתרון הבעיה המדוברת למן חז״ל ועד המחקר המודרני ראה אצל: סגל, בני יאשיהו, עמי 103-105; בן ישר, מלכי יהודה, עמי 113-112.

ראה לעיל, הערה 2.

 $^{^{6}}$ ראה לעיל, הערה 6

^{.319} קנופרס, דהייא א-ט, עמי 319

רודולף, דהייי, עמי 27; יפת, דהייי, עמי 97; מקנזי, דהייי, עמי 77. יפת (שם) מציינת שהתרגום הלוקיאני של השבעים אכן גורס ייואחזי במקום ייוחנןי, אך יש להסכים עם דעתה הרואה בגרסה זו תיקון הרמוניסטי ולא נוסח מקורי.

סגל, בני יאשיהו, עמי 108. כך גם: ליוור, בית דויד, עמי 6.

ורלבייג (דבריו הובאו בפירושיהם של רדייק ורלבייג (דבריו הובאו בפירושיהם של רדייק ורלבייג למלייב כג 30). למלייב כג 30).

^{.347} אקוביץ, על שלושה, עמי 63-62; קלימי, כתיבה היסטורית, עמי $^{-1}$

[.] ראה לעיל, עמי 92-92. מעניין לציין את הדמיון בשמו של הבן הרביעי בשתי הרשימות: שלמה (5), שלום (15). 12

שהשושלת ממשיכה בו (פסוקים 10 ואילך), הרי שבנוגע לשלום אין זה כך: ראשית, הוא אמנם מלך תחת אביו, אך גם יהויקים וצדקיהו מלכו אחריו, כך שחשיבותו הבלעדית כמלך יהודה מתעמעמת; ושנית, השושלת בפרק זה ממשיכה דווקא מיהויקים! 13 קנופרס מסכם את הסוגיה:

Whatever the case, I would argue that 1 Chr 3:15-17 are ambiguous, perhaps deliberately so, the very ambiguity allowing for multiple interpretations.¹⁴

לדעתנו, אין קושי רב בהופעתו של יוחנן כבכור בניו של יאשיהו על אף שאינו מופיע כמלך, וניתן להסתפק בהצעה שהוא לא מלך תחת אביו בשל מותו בטרם עת, או מסיבה דומה, ולפיכך אינו מוכר לנו משאר המקרא. הקושי בהזכרתו נובע מן ההנחה שעניין לנו כאן ברשימת מלכי יהודה, אך אין לקבל הנחה זו. ¹⁵ הבעיה היחידה שנותרה היא סדר בניו של יאשיהו, שאינו תואם לא את סדר הלידה (יהויקים, יהואחז-שלום, צדקיהו) ולא את סדר המלוכה (יהואחז-שלום, יהויקים, צדקיהו). לפי שתי השיטות הללו אמור היה צדקיהו להופיע אחרון, ולא שלום. נחזור לבעיה זו מאוחר יותר.

קושי נוסף עולה מפסוק 16: ״וּבְנֵי יְהוֹיָקִים – יְכָנְיָה בְנוֹ, צִדְקַיָּה בְנוֹ״. הנוסחה X בנו׳ משמשת לרוב לתיאור רשימות יחס קוויות, כפי שניתן למשל לראות בפסוקים 10–14; ולפיכך יש שהבינו שצדקיה מופיע בפסוק זה כבנו של יכניה, ולא כבן נוסף של יהויקים. 16 הקושי בשיטה זו היא העובדה שבפסוק 17 מופיעה רשימה אחרת של בני יכניה, שבה צדקיה אינו מופיע. X אי לכך יש לקבל את דעת רבים הסוברים שצדקיה זה הוא אחיו של יכניה; X שימוש שכזה בנוסחה X בנו׳ אמנם אינו שכיח, אך אינו יחידאי.

¹ קשיים נוספים מתבררים מתוך עיון בשיטתו השלמה של זקוביץ בנושא (זקוביץ, על שלושה, עמי 26-63); שכן בכדי ליישב את סברתו הוא מציע לראות במיספור ההירארכי "הבכור... השני... השלישי... הרביעי" הוספה מאוחרת. הוא אמנם מחזק את הצעתו בכך שמיספור הירארכי אינו מופיע בחלק זה של הרשימה, למן פסוק 5 ואילך, אך לאור זאת יש לתמוה על בעל התוספת, שבחר להוסיף מיספור שכזה רק אצל בני יאשיהו ולא בכל שאר הפסוקים שלאחריו, המונים מספר בנים בכל דור, ואף לא ברשימת בני דוד בירושלים (9-5). סבירה יותר דעתו של ליוור (בית דויד, עמי 4), שהדמיון בשימוש במיספור הירארכי בבני דויד בחברון ובבני יאשיהו מלמד על עריכה אחידה של הרשימה בפרק ג.

^{.326} קנופרס, דהייא א-ט, עמי ¹⁴

קנופו ט, דווייא א-ט, 15 ראה לעיל, עמי 107.

רדייק ומצודת דוד על אתר ; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 320 ; קליין, דהייא, עמי 118. $^{-10}$

לכניף (דהייא, עמי 118) מציע שצדקיה נולד ליכניה לפני הגלות, ואילו הרשימה השניה היא של בני ייכניה אסירי – כלומר בני יכניה לאחר מאסרו (כך גם: בן ישר, מלכי יהודה, עמי 126-125). באופן זה ניתן להבין את הנוסחה 'X' בנוי כפי שהיא מובנת ברוב המקראות. עם זאת, פרשנות הרואה בצדקיה את בנו של יכניה יוצרת סתירה פנימית בתוך ספר דהייי, בנוגע לזהותו של צדקיהו מלך יהודה (ראה להלן); ולפיכך עדיף להבין – כמופיע בדהייב לו 10 – שצדקיהו הוא בן יהויקים.

[,] איי, עמי 27; קיל, דהייא, עמי 28; מיירס, דהייא, עמי 20; ויליאמסון, דהייא, עמי 57; קיל, דהייא, עמי עד אגרייא על אתר (רודולף, דהייא, עמי 28; מיירס, דהייא, עמי 98.

ראה למשל דה״א ו 8-7 בהשוואה לפסוקים 23-22 שם, ובהתאמה לרשימה שבשמות ו 24. ככל הנראה יש להבין גם את הרשימה בדה״א ד 26 – ״וּבְנֵי מִשְׁמֶע חַמּוֹאֻל בְּנוֹ זַכּוּר בְּנוֹ שַׁמְעִי בְנוֹ״ – כרשימת אחים בני משמע, שכן גם את הרשימה בדה״א ד 26 – ״וּבְנֵי מִשְׁמֶע חַמּוֹאֵל בְּנוֹ זַכּוּר בְּנוֹ שַׁמְעִי בְנוֹ״ – כרשימת אחים בני משמע, שכן פסוק זה בא לאחר רשימת יחס קווית שהסתיימה במשמע, ואילו היה מדובר בפסוק 26 ברשימה קווית הרי שניתן היה לוותר על המילים ״ובני משמע״, ולהמשיך את הרשימה ברצף וללא הפרעה (כך למשל: גליל ואחרים, דה״א, עמי 78).

ראייה חזקה להצעה הזו משמשת העובדה שצדקיהו מופיע במפורש כאחיו של יכניה בסוף ספר דה"י: "יְלְתְשׁוּבַת הַשְּׁנָה שְׁלַח הַמֶּלֶךְ נְבוֹכְדְנֶאצֵר וַיְבָאֵהוֹ בָבֶלָה... וַיַּמְלֵךְ אֶת צִּדְקִיָּהוֹ אָחִיוֹ עֵל יְהוּתָה וְירוּשָׁלֶם" (דה"ב לו 10). יש לציין כי פרט זה מהווה סתירה לידוע מן הפסוקים המקבילים בסוף ספר מלכים, המציגים את צדקיהו המולך תחת יהויכין כדודו ולא כאחיו: "יַוַיֶּנֶל אֶת יְחוֹנָכִין בְּבָלָה... וַיַּמְלַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל אֶת מַתּנְיָה דֹדוֹ תַּחְתָּיו וַיַּפֶב אֶת שְׁמוֹ צִּדְקיָּהוֹי (מל"ב כד 15-17). במל"ב בּבֶלָה... וַיַּמְלַךְ מֶלֶךְ בָּבֶל אֶת מַתּנְיָה דֹדוֹ תַּחְתָּיו וַיַּפֶב אֶת שְׁמוֹ צִּדְקיָהוֹ היא חמוטל בת ירמיהו – שהיא גם מופיעים גם שמות אמהותיהם של המלכים, ואמו של צדקיהו היא חמוטל בת ירמיהו – שהיא גם אמו של יהואחז בן יאשיהו, כך שבבירור מופיע שם צדקיהו כבנו של יאשיהו. ולסיום, גם ספר ירמיהו מעיד שצדקיהו הוא בן יאשיהו (ירמיהו א 3; לז 1). גם כאן נעשו ניסיונות הרמוניסטיים ליישב את הנתון המופיע בדה"ב עם שאר המקראות. בעל הפירוש המיוחס לרש"י מפרש את "צדקיהו אחיו" בדה"ב כ"אחיו של יהויקים", ואילו רד"ק מציע להבין את הכינוי "אחיו" במל"ב במשמעות של יאהוב": "שהיה אחובו של מלך בבל ולכן המליכו". ב" אחרים דחו את המימנותו ההיסטורית. בב"ב בה"ב לו 10 ושללו את מהימנותו ההיסטורית. ב"ב

לענייננו יש לשים בצד את השאלה ההיסטורית, ולדון בפרשנות הראויה ביותר לטקסט כפי שהוא. מכיוון שצדקיהו מופיע בדה״ב לו 10 כאחיו של יכניה, הרי שיש להניח שבעל דה״י מתכוון לאותו צדקיהו בדה״א ג 16. אם כך הוא, הרי שהמידע המופיע בדה״י הינו קוהרנטי לכל אורכו: הן בדה״א ג והן בדה״ב לו מוצגת תמונה זהה, שבה צדקיהו הוא אחיו של יהויכין ולא דודו. הקשיים נובעים בעיקר מן ההשוואה לספרים אחרים, ולפיכך נראית לנו גישתה של יפת, שאינה מנסה ליצור הרמוניה בין הספרים השונים, אלא רואה במידע שנמסר בספר דה״י מסורת שונה בנוגע למלכי יהודה האחרונים. 23 גם בעל דה״י מכיר בכך שהיה ליאשיהו בן בשם צדקיהו (15), אך לדעתו אין זהות בינו לבין צדקיהו מלך יהודה, שהיה בנו של יהויקים ואחיו של יכניה.

נשוב כעת לבעיה שהוצגה קודם לכן, בדבר סדר בניו של יאשיהו. מכיוון שבספר דה״י צדקיהו שמלך תחת יהויכין אינו דודו אלא אחיו, הרי שהקושיה בפסוק 15 נעלמת מאליה: סדר לידת המלכים בני יאשיהו. על פי נתוני דה״ב לו, הוא יהויקים ואחריו יהואחז-שלום, והם מופיעים

כך גם: הובס, מלייב, עמי 353; אלתן, צדקיה, עמי 1069.

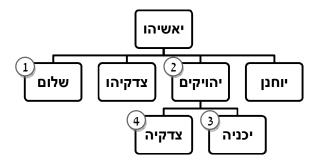
אצל: אברבנאל למלייב כד 18. בדומה לכך גם: לוי, מחקר, עמי 59-42. ביקורת על שיטתם של אברבנאל ולוי ראה אצל: סגל, בני יאשיהו, עמי 108-107; ליוור, בית דויד, עמי -8; בן ישר, מלכי יהודה, עמי -125, הערה 61.

²² ליוור, בית דויד, עמי 8. ²²

² ראה יפת, דהייי, עמי 99-98. בנוגע לאמינות ההיסטורית, יפת מציגה מספר נתונים בעד דהייי, אף לבסוף מעדיפה את הנתונים המופיעים במלייב כאותנטיים יותר. לדעת קנופרס (דהייא א-ט, עמי 320-319) בעל דהייי מציג בדהייא ג 16-15 שתי דעות בנוגע לצדקיהו, ולפיכך מופיע צדקיהו גם כבנו של יאשיהו וגם כבנו של יכניה (על אף שכאמור לעיל עדיפה ההבנה שצדקיהו המופיע בפסוק 16 הוא בן יהויקים). חסרונה של דעה זו הוא בכך שהיא מותירה את הקושי שבסדר בני יאשיהו על כנו.

בסדר זה בדה״א ג 15, כשיהויקים הוא השני ושלום הוא הרביעי; ואילו צדקיהו – הבן השלישי – בסדר זה בדה״א ג 15, כשיהויקים הוא מלך כלל, 24 ואין במיקומו ברשימה לפני שלום סתירה לאמור בהמשך הספר! 25

לסיכום: בספר דה״י מוצגת תמונה שונה של יחסי הקרבה המשפחתיים של מלכי יהודה האחרונים. מבין ארבעת בני יאשיהו המופיעים בדה״א ג 15 (יוחנן, יהויקים, צדקיהו, שלום) רק שלום ויהויקים מלכו על יהודה, ולאחריהם מלכו שני בני יהויקים: יהויכין וצדקיה. לאור תמונה זו יוצא שאין קושי בסדרם של בני יאשיהו כפי שהוא מופיע לפנינו בדה״א ג 15, וכן נובע מכך שצדקיה שבפסוק 16 הוא בנו של יהויקים ולא של יהויכין.

בני יאשיהו ויהויקים על פי ספר דה״י. בנים שמלכו על יהודה ממוספרים על פי סדר המלכתם

(18-17 בני יכניה (ג 6.1.2

בפסוקים 18-17 נמסרת רשימת בנים: ״וּבְנֵי יְכָנְיָה אַסָּר שְׁאַלְתִּיאֵל בְּנוֹ: וּמַלְכִּירָם וּפְּדָיָה וְשְׁנְאַצֵּר יְבְיַהְיה. הרשימה נפתחת בכותרת ״ובני יכניה״, והפסוק הסמוך לה (19) נפתח בכותרת חדשה ״וּבְנֵי פְּדָיָה...״, ואל נכון מתייחסת לפדיה שהופיע בפסוק 18. המילה ״בנו״ שבפסוק 17 מחלקת את רשימת הבנים לשניים, ונשאלת השאלה בני מי הם אלה המופיעים בפסוק 18: בני יכניה או בני שאלתיאל! ואולי בני אסיר! בנוסף, נחלקו המפרשים והחוקרים בנוגע למילה ״אסיר״, וניתן להצביע על מספר שיטות מרכזיות:

- 26 . ייאסר שאלתיאליי הוא שם בנו הראשון של יכניה.
 - 27. אסיר ושאלתיאל הם שמות שני בני יכניה.

^{.412} ייתכן שזו גם כוונתו של פריץ, בפירושו למלכים. ראה: פריץ, מלכים, עמי 24

מנתונים אלה יוצא שארבעת המלכים שמלכו לאחר יאשיהו מחולקים לשני זוגות, כשבכל זוג הראשון מלך שלושה חודשים והשני – אחת-עשרה שנה: יהואחז ויהויקים בני יאשיהו; יהויכין וצדקיה בני יהויקים.

 $^{^{26}}$ כך בפשיטתא באופן משובש: יאשרשתלי.

- 28 . אסיר הוא בן יכניה ושאלתיאל הוא בנו של אסיר.
- 4. ייאסָריי הוא תואר ליכניה, ונועד לציין שהבנים המופיעים בהמשך נולדו ליכניה בעת שהיה אסיר בבבל.²⁹

בנוגע להצעתם של חוקרים רבים לפרש "אסָר" כתואר ליכניה, העירו כבר ליוור וגליל שתואר מעין זה נדיר מאוד ברשימות היחס, ובמיוחד בפרקנו, שבו אפילו מלכי יהודה מצוינים ללא תואר מעין זה נדיר מאוד ברשימות היחס, ובמיוחד בפרקנו, שבו אפילו מלכי יהודה מצוינים ללא תואר כלשהו. השם יאסיר מוכר ממקראות אחרים (למשל: שמות ו 24; דה"א ו 8-7), ואין סיבה שלא להבינו כשם פרטי. ההצעה הראשונה, לראות במילים "אסָר שאלתיאל" שם פרטי אחד, אינה סבירה, שכן שני השמות ידועים ממקורות אחרים, כל אחד בנפרד. בכל אופן, גם אם הכרענו שאסיר הוא שם בנו בכורו של יכניה, אין לשלול את האפשרות ששמו ניתן להידרש, וכי בעל דה"י רומז בשם זה למעברה של שושלת בית דוד בבלה, לגלות. מאידך, אין בנתונים שבידינו די בשביל לבסס את ההצעה הזו.

נותר, אם כן, להכריע האם לדון את שאלתיאל כבן נוסף של יכניה, או שמא כבנו בכורו של אסיר. יפת עמדה על הדמיון המבני לפסוק 32 : 10

וּבֶּן שְׁלֹמֹה רְחַבְּעָם, אֲבִיָּה בְּנוֹ (10) וּבָנֵי יִכְנָיָה אַסִּר, שִׁאַלְתִּיאֵל בְּנוֹ (17)

המבנה הדומה מחזק את האפשרות שאסיר הוא בן יכניה ואילו שאלתיאל הוא בן אסיר, כשם שרחבעם הוא בן שלמה ואביה הוא בן רחבעם. בנוסף, אילו אסיר ושאלתיאל היו שניהם בני יכניה, היה מצופה הניסוח "אסָר בנו שאלתיאל בנו", בדומה לרשימת בני יהויקים: "ובני יהויקים יכניה, היה מצופה בנו" (16). יש, אם כן, לראות בשאלתיאל את בנו של אסיר ונכדו של יכניה.

נותר לדון בשאלה – בניו של מי מצוינים בפסוק 18. גם כאן ניתן למצוא שתי גישות מרכזיות:

- 33 . אחיו של שאלתיאל (בני יכניה או בני אסיר, לפי הדעות השונות לעיל).
 - 2. בני שאלתיאל. ³⁴

כך בתהייש ובוולגטה; רדייק על אתר; ליוור, בית דויד, עמי 9-8; גליל ואחרים, דהייא, עמי 68.

רלבייג על אתר. ²⁸

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 101; אולברייט, תאריך, עמי 108; רודולף, דהייי, עמי 28; מיירס, דהייא, עמי 18; בראון, דהייא, עמי 48; קיל, דהייא, עמי עד; יאריק, תהייש לדהייא ג 21, עמי 580; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 317, 320; קליין, דהייא, עמי 119.

ליוור, בית דויד, עמי 9-8; גליל ואחרים, דהייא, עמי 68.

³¹ ליוור, בית דויד, עמי 9; יפת, דהייי, עמי 100.

^{.99} יפת, דהייי, עמי 32

ליוור, בית דויד, עמי 9; יפת, דהייי, עמי 100; גליל ואחרים, דהייא, עמי 68.

רדייק, רלבייג ומצודת דוד על אתר;

חסרונה של כותרת חדשה בנוסחה יובני Xי בראש פסוק 18 מחזקת את האפשרות הראשונה. מאידך, הופעת המילה "בנו" בסוף פסוק 17 מטה את הכף אל עבר האפשרות השניה, שכן היא יוצרת חציצה בין שאלתיאל לבין הבנים המופיעים אחריו. 35

לשתי האפשרויות ישנן גם ראיות ממקורות אחרים. כידוע מן המקרא, זרובבל, פחת יהודה בימי שיבת ציון, מכונה "בן שאלתיאל"; ³⁶ אך ברשימתנו מופיע זרובבל כבנו של פדיה (19). קבלתה של האפשרות השניה להבנת פסוק 18 מביאה את הכתובים על יישובם, שכן לפיה פדיה הוא בנו של שאלתיאל – ולא אחיו, ומובן בכך התואר יזרובבל [בן פדיה] בן שאלתיאלי, שכן דילוג על דור בייחוסו של אדם הינו תופעה נפוצה במקרא. ³⁷ על פי האפשרות הראשונה, לעומת זאת, זרובבל הוא אחיינו של שאלתיאל, בסתירה לידוע משאר הופעותיו במקרא. ³⁸

מאידך, יכניה נזכר בארבע תעודות שנמצאו במתחם ארמונו של נבוכדנצר השני בעיר בבל, ובהן מופיעים גם חמשת בני יכניה. ³⁹ בכדי שברשימתנו יהיו די בנים ליכניה, יש לצרף את פסוקים ובהן מופיעים גם חמשת בכל הנמנים בהם בנים ישירים של יכניה. 40

לכאורה יש להעדיף את האפשרות שלפיה מלכירם ואחיו המופיעים בפסוק 18 הם **בניו** של שאלתיאל ולא אחיו. זאת מכמה סיבות:

- בכדי ליישב את הרשימה עם התעודות הבבליות המזכירות חמישה בנים ליכניה, יש לקבל
 את ההנחה ששאלתיאל הוא בנו של יכניה ולא של אסיר בן יכניה, הנחה שנדחתה לעיל.⁴¹
- ניתן להניח בביטחון מסוים שבעל דהייי היה מודע לייחוסו של זרובבל כיבן שאלתיאלי,
 בין אם מן הכתובים (חגי, עזרא) ובין אם ממסורות שבעל-פה. לעומת זאת, קשה לומר
 בביטחון דומה שידיעותיו בנוגע לבני יהויכין בגלות זהות לידוע לנו מן התעודות שנמצאו
 בחפירות מודרניות בבבל.

[.] מספר חוקרים מקבלים את גרסת תהייש, ואינם גורסים "בנו" (ראה: קנופרס, דהייא א-ט, עמי 320). קיל (דהייא, עמי עד-עה) מציע שהמילה "בנו" שבסוף פסוק 17 "עולה לכל אחד מהם (=מן הנמנים בפסוק 18; נייק)".

 $^{^{3}}$ חגי א 1, 12, 14; ב 2, 23; עזרא ג 2, 8; ה 2; נחמיה יב 1

^{, 16} די אם נצביע על שתי דוגמאות: יהוא בן יהושפט בן נמשי (מלייב ט 2, 14) מכונה גם יהוא בן נמשי (מלייא יט 16, מלייב ט 20, דהייב כב 7), זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא (זכריה א 1, 7) מכונה גם זכריה בר עדוא (עזרא ה 1, 1 מלייב ט 20, דהייב כב 7), זכריה בן ברכיה בן עדו הנביא (זכריה א 1, 7) מכונה גם זכריה בר עדוא (עזרא ה 1).

חוקרים שהבינו שפדיה הוא אחיו של שאלתיאל העלו הצעות שונות לפתרון הסתירה. בין השאר: א. שאלתיאל מת ללא בנים, ופדיה ייבם את אשתו, ולפיכך בנם – זרובבל – נקרא על שם שאלתיאל (רודולף, דה״י, עמ׳ 29). ב. שאלתיאל גידל את זרובבל לאחר מות פדיה ולפיכך נקרא זרובבל על שמו (ראב״ע לחגי א 1). ג. שני זרובבל היו: האחד בן פדיה והאחר בן שאלתיאל (אולברייט, תאריך, עמ׳ 108). ד. יש לגרוס ישאלתיאל׳ במקום 'פדיה׳ בראש פסוק 19, בעקבות נוסח תה״ש (ליוור, בית דויד, עמ׳ 12; גליל ואחרים, דה״א, עמ׳ 68). כל השיטות הללו נושאות אופי ספקולטיבי (ראה: ליוור, בית דויד, עמ׳ 11-21). קנופרס (דה״א א-ט, עמ׳ 328) מעלה, לצד הצעות אלה, גם את האפשרות שאכן מדובר במסורת נפרדת בנוגע לייחוסו של זרובבל. קליין (דה״א, עמ׳ 120) מעדיף את אפשרות א (זרובבל הוא תוצר של ייבום), אך מסכים עם קנופרס שהמקרא לא בהכרח מציג תמונה אחידה באשר לאביו של זרובבל.

^{.579-578,} עמי 308. נוסח עברי ראה אצל: עודד, גלות ישראל, עמי 308. נוסח עברי ראה 39

עמי 317; כך למשל: ליוור, בית דויד, עמי 9, ושם הערה 28; גליל ואחרים, דהייא, עמי 68; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 317; σ קליין, דהייא, עמי 119. ראה גם יפת, דהייי, עמי 100.

^{.118} לעיל, עמי ⁴

המילה "בנו" אכן מפרידה בין פסוקים 17 ו-18. מאידך, חסרונה של כותרת בסגנון "ובני X" בראש פסוק 18 יכול לנבוע מאותה הסיבה בדיוק: מחתימתו הברורה של פסוק 77 במילה "בנו" יכול הקורא להבין שפסוק 18 פותח רשימה חדשה – ולפיכך דור חדש, ואין צורך בכותרת מיוחדת לשם כך.

כל הראיות הללו אינן חד-משמעיות. מלבד זאת, חסרונה של הכותרת ״ובני X״ בולט במיוחד, שכן בפסוקים 24-15 כל הרשימות נפתחות באופן זה.

מן הנתונים המורכבים קשה להכריע בסוגיה זו, ויש להותיר אותה לעת עתה פתוחה, אם כי דעתנו נוטה, כאמור, לפרש את פסוק 18 כרשימת בני שאלתיאל.

(20-19 בני זרובבל (ג 6.1.3

ברשימת בני זרובבל קיים קושי דומה לזה שנידון בפסוקים 17-17: לאחר שנדמה שרשימת הבנים ברשימת בני זרובבל, "מְשֻׁלֶּם וַחֲנַנְיָה וּשְׁלֹמִית כבר נחתמה, מופיעים בנים נוספים. בפסוק 19 מופיעים בני זרובבל, "מְשֻׁלֶּם וַחֲנַנְיָה וּשְׁלֹמִית אֲחוֹתֶם". הופעת האחות בּסוף רשימת אחים (בפרט עם התוספת "אחותם") היא תופעה רווחת ונפוצה, ⁴² ועל כן מפתיע לגלות שהרשימה ממשיכה בפסוק 20: "וַחֲשֻׁבָּה וָאֹהֶל וּבֶּרֶכְיָה וַחֲסַדְיָה יוּשַׁב חָסֶד חָמֵשׁי". ⁴³ במקרה זה לא ניתן לומר שפסוק 20 מתקדם לדור הבא בשושלת ומציין את נכדיו של זרובבל, שכן התקדמות זו מתרחשת רק בפסוק 21, שבו נמנים בניו של חנניה בן זרובבל שהוזכר בפסוק 19. אבן המפרשים והחוקרים שגם הצאצאים הנזכרים בפסוק 20 הינם בני זרובבל נחלקו בפסוקים אלה הינם בני זרובבל נחלקו בפסוקים אלה

^{.32} א למשל: בראשית מו 17; במדבר כו 59; דהייא ג 9; ד 3; ז 30, 32.

הסיכום "חמש" בצורת הנקבה מפתיע, שכן ההנחה היא שמדובר ברשימה של חמישה בנים; על כן יש המציעים לתקן את הנוסח ולגרוס יחמשה' (יפת, דה"י, עמי 101; גליל ואחרים, דה"א, עמי 68). הגר"א מציע שבפסוק 20 נמנות חמש בנותיו של זרובבל, ואילו בעל הפירוש המיוחס לתלמיד רס"ג מציע ש"חמש" הוא שם נוסף, ואינו סיכום מספרי. הצעות אלה נראות דחוקות. יש לקחת בחשבון נתון נוסף: במקרא מצינו שדי באישה אחת ברשימת גברים בכדי שהסיכום המספרי יוצג בצורת הנקבה (השווה את הסיכומים המספריים בלשון נקבה בראשית מו 15, 18, 26, לסיכומים המספריים בלשון זכר, שם 22, 25). לאור זאת ייתכן, למשל, שרק יחשובה היא אישה, כפי שעלול להשתמע משמה (ואולי היא מופיעה לפני אחיה בשל חשיבותה), ולפיכך הסיכום המספרי נמסר בלשון נקבה. בכל אופן, גם בסוגיה זו אין די נתונים כדי להכריע.

אולברייט (תאריך, עמי 110) מעלה את ההשערה שפסוק 20 מכיל את שמות בני משולם בן זרובבל, ולאחריו פסוק 21 מכיל את שמותיהם של בני אחיו הצעיר, חנניה (כך גם: רותשטיין והנל, דה״א, עמי 42; קנופרס, דה״א א-ט, עמי 318, 321). לשיטה זו יש ככל הנראה לגרוס ״בני משֻלם״ בראש פסוק 20. אך רודולף (דה״י, עמי 29), ליוור (בית דויד, עמי 12) ויפת (דה״י, עמי 101) מציינים בצדק שציון צאצאים של יותר מאדם אחד בכל דור נוגד את השיטה הנהוגה ברשימה הנוכחית (24-15; ראה לעיל, עמי 107), ועל כן אין לקבל את התיקון המוצע.

ליוור מעלה את ההשערה שהנזכרים בפסוק 20 נולדו לזרובבל מאישה אחרת ועל כן נמנו בנפרד, ואף ניתן להם סיכום מספרי נפרד (״חמש״). ⁴⁵ הוא מפנה לפסוקים 5 ו-8, שבהם ניכרת חלוקה של בני דוד שנולדו בירושלים לפי אמהות; אך היא הנותנת – שהרי שם נאמר במפורש שארבעת הבנים הראשונים הינם בני בת-שוע, ואילו גם במקרה שלנו החלוקה היתה לפי אמהות – מצופה היה שבעל דה״י יפרש זאת.

הגר"א בפירושו לדה"י על אתר מציע שהקבוצה הראשונה (19) מונה את "אותם שנולדו בבבל ונשארו שמה", ואילו השניה (20) – את אלה שנולדו בארץ ישראל; וסברה זו רווחת גם בין החוקרים. 46 עורכי BHS אף מציעים לתקן את הנוסח ולגרוס בפסוק 19 "ובני זרובבל בבבל...", ובראש פסוק 20 "ואחרי שובו...", אם כי מדובר בתיקון שרירותי נטול ביסוס, וליוור מוסיף ש"כמעט מן הנמנע ששתי השמטות תבואנה בזו אחר זו". 47 חלוקת רשימת בנים לשניים על פי מקום הלידה קיימת כבר ברשימת בני דוד (9-1), שבה נחלקו בני דוד לשתי קבוצות: הנולדים בירושלים. 48

בדרך השערה ניתן להציע שגם הסיכום המספרי "חמש" מלמד שבני זרובבל הנזכרים בפסוק 20 נולדו בארץ. סיכומים מספריים מופיעים ברשימות היחס של יהודה רק ברשימות הקשורות במוטיב הבחירה בדוד; ⁴⁹ כלומר: רק ברשימות העומדות במוקד המחקר הנוכחי. בחינת המקומות שבהם מופיעים ברשימות אלה סיכומים מספריים מעלה כי סיכום מספרי יופיע תמיד, אלא אם מדובר ברשימה המכילה שם אחד או שניים בלבד, וזאת בהתאמה לנתונים העולים מן הספר כולו; לא מצינו בספר כולו סיכום מספרי לרשימה בת פחות משלושה פריטים. לפיכך הובאו סיכומים מספריים לבני יהודה מבת-שוע ("שלושה"; ב 3), אך לבניו מתמר לא ניתן סיכום מספרי נפרד שכן היו רק שניים – פרץ וזרח, ולפיכך ניתן לאחריהם סיכום מספרי כולל לכל בני יהודה ("חמשה"; ב 4). מאותה הסיבה ניתנו סיכומים מספריים לבני זרח (ב 6), בני צרויה (ב 16), בני דוד בחברון (ג 4), בני דוד מבת-שוע (ג 5), שאר בני דוד בירושלים (ג 8), וכן לבני שמעיה, בני נעריה ובני אליועיני (ג כב-כד); ואילו לרשימות אחרות ביחידות הנידונות לא ניתן סיכום מספרי שכן הופיע

, גליל ואחרים, בית דויד, עמי 12. ראה גם: מצודת דוד ומלביים על אתר; קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 102; גליל ואחרים, דרייע אייי

⁴⁶ ראה: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 102; רודולף, דהייי, עמי 29; מיירס, דהייא, עמי 13; בראון, דהייא, עמי 53; וילי, דהיי, עמי 102; פולר, חשובה, עמי 165; הנייל, שלומית, עמי דהייי, עמי 171; ויליאמסון, דהייי, עמי 75; לוריא, אהל, עמי 291; פולר, חשובה, עמי 165; הנייל, שלומית, עמי 101; יפת, דהייי, עמי 101; קליין, דהייא, עמי 120-121. חשיבותו ההיסטורית של זרובבל כראש העולים בימי שיבת ציון (ראה עזרא ב 2; נחמיה ז 7) מחזקת את האפשרות הזו, שכן מעברו מבבל לירושלים היה ידוע ומפורסם.

ליוור. בית דויד. עמי 4

וללי, au n''י, עמ^י 117. וילי עצמו טוען שניכרת בכך מגמה של השוואה בין זרובבל לבין דוד זקנו; אך מכיוון 48 שברשימת בני זרובבל מקום הולדתם אינו מופיע במפורש, קשה להשתכנע שמדובר בהקבלה מכוונת.

^{.17} ראה לעיל, עמי ⁴⁹

בהם רק שם אחד או שניים: בני פרץ (ב 5), בני כרמי ובני איתן (ב 7-8), רשימת הדורות מרם ועד ישי (ב 10-10), בני אביגיל (ב 17), הרשימה הקווית של מלכי יהודה (ג 10-11), בני יהויקים (ג 16), בני פדיה (ג 19) ובני שכניה (ג 22). 50 הגורם לתופעה הוא טכני, מן הסתם: בעל דה"י לא ראה צורך לסכם את מספר הפריטים ברשימה שבה מופיע רק שם אחד או שניים. בכל היחידות המדוברות ישנן רק שלוש רשימות המכילות יותר משני פריטים ובכל זאת לא הופיע בהם סיכום מספרי. בשתיים מתוכן אין צורך בסיכום שכזה, שכן מספר הבנים מופיע במפורש באמצעות השימוש במיספור הירארכי (בני ישי, ב 15-13; בני יאשיהו, ג 15). 51 נותר, לפיכך, מקרה בודד לאורך כל הרצף הגנאלוגי מיהודה ועד סוף שושלת דוד, שבו סיכום מספרי אינו מופיע: "ומַלְּכָּיִרְם וּפְּדָיָה הרצף הגנאלוגי מיהודה ועד סוף שושלת דוד, שבו סיכום מספרי אינו מופיע: "ומַלְכָּיִרְם וּפְּדָיָה היא בכך שמדובר בצאצאים שנולדו ככל הנראה בבבל. 25 מכך שסיכומים מספריים מופיעים דווקא ברשימות הקשורות בבחירת דוד וביתו, ניתן להסיק כי הם מעידים על חשיבות מסוימת שניתנה לרשימה שאותה הם מסכמים. מן הכיוון ההפוך, סיכום שכזה אינו מופיע ברשימות צאצאים שנולדו בבבל, כדי לרמוז לחשיבותם הפחותה.

לסיכום, יש אולי לראות בהופעתו של סיכום מספרי לקבוצה השניה של בני זרובבל רמז לכך שהם – בניגוד לאחיהם – נולדו בארץ ישראל, לאחר עלייתו של זרובבל אביהם מבבל. כמובן, נתונים אלה רחוקים מלהיות מוחלטים, שכן רק מקרה אחד מובהק (פסוק 18) מלמד על כך שישנו הבדל בין הנולדים בבבל לנולדים בארץ ישראל;⁵³ אך עם זאת התופעה ראויה לציון, ויש בה יישוב מניח את הדעת לבעיית חלוקתה של רשימת בני זרובבל לשניים.

עניין נוסף הזוקק דיון הוא משמעות שמותיהם של בני זרובבל. מתוך חמשת בני זרובבל שבקבוצה השניה (20), ארבעה נושאים שמות מקראיים יחידאיים: חשובה, אוהל, חסדיה 54 ויושב חסד. ברתו הציע לדרוש את שמות כל בני זרובבל כמבטאים את תקוותיהם של ישראל בימי שיבת ציוו: 55

בנוגע לבני חנניה (ג 21) הנוסח משובש ועל כן לא כללנו אותם בדיוננו. 5

ברשימת בני דוד בחברון (ג 1-4) מופיע גם מיספור הירארכי וגם סיכום מספרי.

⁵⁵ כך הוא בוודאי לפי השיטות הסוברות שמדובר ברשימת בני ייכניה האסירי, כלומר הבנים שנולדו בבבל (ראה לעיל, עמי 118, ושם הערה 29), וכן לשיטת הסוברים שמדובר בבני שאלתיאל, אשר אל-נכון הוליד את בניו בבבל (כפי שדעתנו נוטה).

⁵³ מלבד זאת, יכול לחלוק החולק ולטעון שגם אם התיאוריה שהוצגה כאן משכנעת, אין היא מלמדת דבר על בני זרובבל, שכן הקבוצה הראשונה יכולה היתה אף היא להיוולד בארץ, אלא שמכיוון שהיא מכילה רק שני בנים (ובת), אין לה סיכום מספרי. אך יש לציין שסבירותה של אפשרות זו הינה מועטת, שכן זרובבל מן התסם היה כבר מבוגר כשעמד בראש העולים מבבל, כך שניתן להניח שכבר היה אב לילדים בשלב זה של חייו.

[.] פולר (חסדיה, עמי 64) מציין שחסדיה הוא גם שם אחד מאבותיו של ברוך בן נריה בספר ברוך (א 1).

מובא אצל: קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 102. ראה גם: בראון, דהייא, עמי 54; לוריא, אהל; פולר, יושב חסד, עמי 51; קנדי, ברכיה, עמי 675; קליין, דהייא, עמי 121.

```
ַמְשֻׁלֶּם – זה ששולם לו גמולו, פיצויו. 🥳
```

חֲנַנְיָה – הי הוא חנון.

שְׁלֹמִית – שלום.

ַחֵשֶׁבָה – מלשון התחשבות.

אֹהֶל – רומז למשכנו של הי.

בַרֻכָּיָה – ה׳ יברך אותנו.

חַסַדְנָה – הי בעל חסד.

יוּשַׁב חֱסֶד – החסד יוּשַׁב.

בראון אף מציע ששמות אלה מהווים ניגוד לשמו של אביהם, זרובבל (=זרע בבל), בכך שמייצגים את התקוות של ימי שיבת ציון. 57 לדעתנו יש להסתייג ממדרשי שם שכאלה בנוגע לרשימת הבנים הראשונה (משולם, חנניה ושלומית), שכן היא מכילה שמות נפוצים יחסית. 58 בנוסף, השורש שליים שבו תלויה משמעות השמות ימשולםי וישלומיתי כבר הופיע קודם לכן בשמות ישלמהי (5) וישלוםי (15), ולכן הופעתו כאן אינה מפתיעה ואינה מושכת את הקורא לדרוש את השם. לעומת זאת, שמות יחידאיים כיאהלי או ייושב חסדי מזמינים פרשנות שכזו. גם החזרה הרצופה על מוטיב החסד בשני שמות יחידאיים (חסדיה, יושב חסד) תורמת להדגשת משמעותם של שמות אלה. ניתן להציע, לפיכך, שדווקא השמות שבקבוצה השניה של בני זרובבל מרמזים לתקוות ולציפיות הגאולה של ימי שיבת ציון. 59 אם כך הוא, הרי שישנו בכך חיזוק נוסף לטענה שבני זרובבל שבפסוק 20 נולדו בארץ ישראל, לעומת אחיהם שנולדו בבבל (19).

לסיכום, רשימת בני זרובבל מחולקת לשניים. הקבוצה הראשונה (משולם, חנניה ושלומית אחותם) מונה את בני זרובבל שנולדו בבבל, ואילו הקבוצה השניה (חשובה, אהל, ברכיה, חסדיה ויושב חסד) נולדו ככל הנראה בארץ ישראל, ושמותיהם מבטאים את ציפיותיהם ותקוותיהם של היהודים בימי שיבת ציון. הופעתו המחודשת של השימוש בסיכום המספרי בסוף פסוק 20 קשורה ככל הנראה בחזרה לארץ מגלות בבל, שכן המקרה היחיד לאורך כל הרשימות הנידונות במחקר זה שבו חסר סיכום מספרי (פסוק 18), 60 מתייחד בכך שהוא מפרט בנים שנולדו בבבל.

בראון (דהייא, עמי 54) מציע להבין את השם ימשולםי כימשוקם מחדשי.

בראון, דהייא, עמי 54. ⁵

⁵⁵ קנדי (משולם, עמי 714-712) מונה תשעה-עשר אנשים שונים בשם ימשולםי במקרא; אלתן (חנניה, עמי 47-46) מציין חמישה-עשר אנשים בשם יחנניהי; ואילו פולר (שלומית, עמי 1193) מונה חמישה בשם ישלומיתי, שתיים מתוכם נשים.

^{.59} כך הציע כבר: לוריא, אהל

[.] מלבד מקרים שבהם החוסר נובע מסיבות טכניות, כאמור; ראה לעיל, עמי 122-121, דיון. 6

6.1.4 מבני חנניה ועד בני אליועיני (ג 21-24)

פסוקים 24-21 מהווים את חלקה האחרון של רשימת בית דוד בדה"י, ולרוב מנוסחים באופן מובן ופשוט: "ובני X: א, ב...". שני קשיים עולים בקריאת יחידה זו:

- לאחר רשימת בני חנניה (״וּבֶּן חֲנַנְיָה פְּלַטְיָה וִישַׁעְיָה״; 21) מובא קטע סתום, שרבו הפירושים בנוגע אליו: ״בְּנֵי רְפָיָה בְּנֵי אַרְנֵן בְּנֵי עֹבַדְיָה בְּנֵי שָׁכַנְיָה״.
- ביני שמעיה מונה חמישה בנים, אך חותמת בסיכום המספרי "ששה": "וּבְנֵי שמעיה חטוּשׁ ויגאל וּבריח וּנעריה ושׁפט שׁשֹּה" (22).

בנוגע לקושי השני, אין צורך להכביר במילים. מקובל שמדובר בשיבוש: או שנשמט כאן שמו של אחד מבני שמעיה; ¹⁶ או שיש להשמיט את המילים ״ובני שמעיה״, ובאופן זה חמשת הבנים יחד עם שמעיה שלפניהם הם בני שכניה; ⁶² או שהסיכום המספרי משובש ויש לגרוס ״חמשה״. ⁶³ אפשרות אחרת מציע קליין. לדבריו יש להבין את המילים ״ובני שכניה״ באופן רחב יותר, כ׳צאצאי שכניה״, ואת הסיכום המספרי לראות כמספרם של בנו ונכדיו. ⁶⁴ אך הצעה זו אינה עולה בקנה אחד עם השיטה הנהוגה בכל הרשימות שלפנינו, שבהן הסיכום המספרי אינו מצרף שני דורות יחדיו. אם יש לקבל את הסברה שהפסוק משובש, סביר יותר להניח שנשמט שם אחד, שכן קשה להבין כיצד נוספו בטעות המילים ״ובני שמעיה״ בשלב כלשהו, או שמעתיק שיבש את יחמשה״ ל״ששה״.

הקושי הראשון, בנוגע לחציו השני של פסוק 21, סבוך יותר. פשרן של המילים ״בְּנֵי רְפָיָה בְּנֵי אַרְנָן בְּנֵי עַבַּדְיָה בְּנֵי שְׁכַנְיָה״ שנוי במחלוקת, ולא ברור האם מדובר בארבעה שמות של בני אותו דור, או שמא ברשימת יחס קווית בת ארבעה דורות. בשל העובדה שהרשימה שלפנינו (עד פסוק 24) היא בעלת האופק ההיסטורי המאוחר ביותר בספר, נודעה חשיבות במחקר לקביעת מספר הדורות שבה לשם קביעת זמן חיבורו של ספר דה״י, מתוך הנחה שכותב הרשימה עדכן אותה עד

יפת, דהייי, עמי 102-101; גליל ואחרים, דהייא, עמי 69.

רודולף, דהייי, עמי 28; ויליאמסון, דהייי, עמי 58. יפת (דהייי, עמי 102) מציינת שהחוקרים התומכים בהשמטת המילים ייובני שמעיהיי מעדיפים זאת בשל הכתוב בעזרא ח 3-2: יימִבְּנֵי דְּוִיד חְטוּשׁ: מִבְּנֵי שְׁכַנְיָהִיי. חוקרים אלה מבינים שחטוש המופיע ברשימתנו זהה עם זה המופיע בעזרא, ושם הוא מופיע כאחד מבני שכניה. אך אין בכך צורך. גם אם זיהוי זה נכון, אין קושי עם העובדה שלפנינו בדהייי מופיע חטוש כבנו של שמעיה, שכן שמעיה הוא בן שכניה ולפיכך הכינוי יימבני שכניהיי יאות גם לחטוש (גליל ואחרים, דהייא, עמי 69). מאידך, הנוסח בעזרא גם הוא קשה, ואין להיתלות בו (קנופרס, דהייא א-ט, עמי 330).

¹⁰² יפת דהייל עמי 102 ⁶³

קליון, דהייא, עמי 122; וכך כבר הציע בעל מצודת דוד על אתר. תופעה דומה מתרחשת למשל ברשימת בני יששכר: ייּוּבְנֵי עֻזְּי יִּוְרְחָיָה, וְּבְנֵי יִזְרְחְיָה, מִיּכָאֵל וְעֹבַדְיָה וְיוֹאֵל יִשְׁיָּה חֲמִשְׁה רָאשִׁים כְּּלֶּםיי (ז 3). גם כאן מציע רוזולף (דהייי, עמי 64) להשמיט את המילים ייובני יזרחיהיי, בעוד שקליין (דהייא, עמי 219) מציע שהסיכום ייחמשהיי מתייחס ליזרחיה ובניו, שהם חמשת צאצאיו של עוזי. וראה גם דהייא כה 3, ובסדרות הפירוש השונות

לימיו הוא. ⁶⁵ נוסח פסוק 21 כפי שמשתקף בתה״ש הוא יובן חנניה פלטיה וישעיה בנו, רפיה בנו, ארנן בנו, עבדיה בנו, שכניה בנוי, ומספר חוקרים נטו לפיכך לתקן את נוסח המסורה ולגרוס יבנוי במקום ״בני״ (ו׳בנו׳ נוסף בסוף הפסוק). באופן זה נוצרת שושלת אנכית בת חמישה דורות. 66 לחילופין, ניתן להבין את הנוסח המשתקף בתה״ש גם כרשימת בניו של חנניה, כאשר כל ״בנו״ חוזר ומתייחס לחנניה. 67

אחרים מעדיפים – לאור כלל הגרסה הקשה – לשמור אמונים לנוסח המסורה, ⁶⁸ אך חולקים בנוגע למשמעות הפסוק. קיל מעלה את האפשרות שבפסוק 21 נעשה שימוש בשיטת ימקרא קצרי, ויש להבינו כך: יבני [ישעיה] – רפיה; בני [רפיה] – ארנן; בני [ארנן] – עבדיה; בני [עבדיה] – שכניהי. ⁶⁹ גישה זו מקבלת למעשה את הפרשנות שהוצעה לעיל בעקבות תהייש, הרואה כאן רשימת דורות אנכית, אך מבלי להזדקק לתיקוני נוסח.

דה פריס מציע לראות בנוסחה יבני X' כותרת לרשימת בנים. לדעתו ישנן בפסוק ארבע כותרות שכאלה, כששמות הבנים עצמם לא היו בידיו של בעל דהייי ולפיכך לא הכניסם. ⁷⁰ עם זאת, לשיטתו לא ברור הקשר בין ייבני רפיהיי לרשימה הקודמת של בני חנניה, שכן רפיה לא הוזכר בה. בנוסף, לאורך פסוקים 24-15 הנוסחה היא תמיד יובני X' – בתוספת וייו החיבור, ואילו בנידון שלנו הנוסחה מופיעה ללא וייו החיבור. ולסיום, הרכיב הרביעי – ייבני שכניהיי – מיותר, לשיטתו, שכן פסוק 22 נפתח בכותרת ייובני שכניהיי.

גליל מבין שבפסוק 21 נמנו ששת בני חנניה. 71 לדעתו, בעל דה"י רצה לציין בנוגע לארבעת גליל מבין שבפסוק השיטה הנהוגה אך לא ציין את שמות בניהם בשל השיטה הנהוגה

על קביעת זמנו של הספר ראה במבוא, עמי 3. ראה גם: קלימי, זמן חיבורו, עמי 170-169; קנופרס, דה"א א-ט, על קביעת זמנו של הספר ראה במבוא, עמי 3. במחקר; דעות נוספות ראה אצל קלימי (שם) וקנופרס (שם). עמי 323-322. להלן יצוינו רק הדעות המרכזיות במחקר; דעות נוספות ראה אצל קלימי (שם) וקנופרס (שם).

יפת, דהייי, עמי 19, 101; יאריק, תהייש לדהייא ג 11; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 318, 323-322. רודולף (דהייי, עמי 31-28) הציע מסברה להחליף את כל ייבנייי שבפסוק בוייו החיבור, ובכך נוצרת רשימה אחידה של ששת בני 31-28) הציע מסברה להחליף את כל ייבנייי שבפסוק בוייו החיבור, ובכך נוצרת רשימה אחידה של ששת בני חנניה; אך אין להצעה זו חיזוק בעדי הנוסח, ואף לא ביסוס טקסטואלי (יפת, דהייי, עמי 101; גליל ואחרים, דהייא, עמי 68).

⁶⁷ ליוור, בית דויד, עמי 13-14; יפת, דהייי, עמי 101.

ראה למשל דבריו של קלימי (זמן חיבורו, עמי 179): "נראה, כי בתרגום היווני... ניסו המתרגמים לבאר את הנוסח העברי המוקשה של הרשימה הנידונה, ושמא אף לייחס אותה עד כמה שאפשר קרוב לימיהם. באשר לנוסח המסורה, אין הוכחות שאכן חלו בו שיבושים". כך גם: קנדי, עובדיה, עמי 1. אמנם ראה ביקורתו של קנופרס (דה"א א-ט, עמי 323) נגד שימוש בכלל הגרסה הקשה בסוגיה הנידונה:

To be sure, one could make a case for MT as the *lectio difficilior*... But this text-critical principle cannot be allowed to overrule all other considerations in the effort to recover the earliest text... The

point is that the introductory rubric in v. 22... fits well with v. 21 being a linear genealogy. אם אכן – כפי שמשתמע מן הסיפא של דבריו – החיזוק המרכזי לראיית הרשימה כקווית הוא הפתיחה $^{\prime\prime}$ יבני שכניהיי בראש פסוק 22, הרי שאין בכך ראיה לכאן או לכאן; שכן גם אם פסוק 21 מונה רשימה של ששת בני חנניה, הרי שעל פי השיטה הנקוטה בפסוקים 24-15 מתבקש שפסוק 22 יציג את בניו של אחד מן המנויים

בפסוק הקודם. קיל, דהייא, עמי עח.

 $^{^{7}}$ דה פריס, דהייי, עמי 42.

⁷ גליל ואחרים, דהייא, עמי 69-68. ראה גם: אולברייט, תאריך, עמי 108; וייזר, דהייי, עמי ח; פולר, ארנן, עמי 398. לצד האפשרות להבין את פסוק 21 כמתייחס לששת בני חנניה, ניתן להציע אפשרות נוספת ולפיה רק פלטיה לצד האפשרות להבין את פסוק 21 כמתייחס לששת בני חנניה, ניתן להציע אפשרות נוספת ולפיה רק פלטיה

ברשימתנו, להזכיר רק בני איש אחד בכל דור. 77 הקושי המרכזי בשיטתו של גליל נובע מסוף הפסוק – ייבני שכניהיי, שכן רשימת בני שכניה מופיעה בעצמה בפסוק הבא: ייובני שכניה שמעיהיי (22), ואם כו הניסוח בפסוק 21 אינו מעיד על רשימת בנים חסרה. 73 גם אם יש לקבל את נוסח המסורה כפי שהוא לפנינו, לא ניתן להבין את הנוסחה ייבני Xיי באופן פשוט כמתייחסת ליבניו של ٧٢.

חוקרים אחרים העדיפו לקבל את העובדה שלקטע המוקשה אין קשר ברור לרשימת בני חנניה שלפניו, והציגו את ייבני רפיה, בני ארנן...יי כרשימה של ארבע משפחות שהיו מפורסמות וידועות בימי המחבר. 74 קליין, שתומך בגישה זו, מניח שששת השמות שבפסוק 21 משתייכים לאותו דור ולכן הובאו יחד. בדומה לכך, קייל רואה בכל היחידה $21_{\rm c}$ 24 קטע נפרד שהקשר בינו לבין בני ולכן הובאו זרובבל אינו ברור.⁷⁶

התמונה הכוללת העולה מסקירת הדעות השונות היא שאף גישה אינה חפה מקשיים, וקשה להכריע בדבר הפרשנות הנכונה. נתון אחד צריך להילקח בחשבון, אף כי משמעותו מסופקת. המבנה ''בני X, בני Y, בני X...", כפי שהוא מופיע בנוסח המסורה, מופיע למיטב ידיעתנו רק בהקשר אחד נוסף במקרא: רשימת עולי בבל בראשות זרובבל (עזרא ב 67-1); נחמיה ז 68-6). ברשימה זו נמנו רוב העולים באמצעות הנוסחה "בני X". כשלחלק מן העולים מופיע לאחר נוסחה זו גם מספר העולים מבני אותה המשפחה או העיר (עזרא ב 41-3; נחמיה ז 44-8), אך לחלק מן העולים הובא סיכום מספר העולים רק לאחר רצף של כמה משפחות, שנמסר בנוסחה זהה לזו שבה אנו דנים. כך למשל בנוגע לשוערים: ״הַשֹּעַרִים: בָּנֵי שַׁלּוֹם בְּנֵי אָטֶר בְּנֵי טַלְמוֹן בְּנֵי עַקוֹב בְּנֵי חַטִּיטָא בַּנֵי שֹׁבַיִי (נחמיה ז 45; השווה עזרא ב 42); ובאותו אופן נמנו גם הנתינים, בני עבדי שלמה והבלתי מיוחסים (עזרא 57-43, 61-60; נחמיה 59-46, 62-62). מלבד השימוש היחידאי בנוסחה זהה לזו שברשימת עולי בבל, קשה שלא להתחשב בעובדה שנוסחה זו מופיעה ברשימה שבדהייא ג בדיוק בנקודת הזמן המתאימה לעלייה מבבל, בסמוך לנכדיו של זרובבל. מתוקף עמידתו בראש העולים, יש להניח שזרובבל היה כבר מבוגר, אולי אף סב לנכדים, בעת העלייה לארץ ישראל, והנה דווקא בנקודה זו ברשימת היחס – לצד בנו ונכדיו של זרובבל – מופיעה נוסחה חריגה וקשה

וישעיה הם בני חנניה, ואילו רפיה, ארגן, עובדיה ושכניה הינם נכדיו מאחד מבניו. הניסוח החריג "בני רפיה, בני ארנן...י אמנם לא בא על יישובו, אך נראה שהוא מבדיל באופן כלשהו בין פלטיה וישעיה לבין שאר הנזכרים.

גליל ואחרים. דהייא, עמי 69-68.

דה פריס (דה"י, עמי 42) מציע בין השאר לפתור את הבעיה הזו באמצעות השמטת המילים "בני שכניה" בשל הבנתם כדיטוגרפיה של ראש פסוק 22. אך כל עדי הנוסח המרכזיים גורסים את המילים הללו.

קרטיס ומדסן, דהייי, עמי 102; וילי, דהייי, עמי 119; קליין, דהייא, עמי 121.

קליין, דהייא, עמי 121.

קייל, דהייי, עמי 83-84.

לפירוש, שהמקבילה היחידה שלה במקרא נמצאת ברשימת עולי בבל. האם לא ייתכן שבעל דה״י, ברצונו לרמוז למאורעות ימי שיבת ציון, ניסח רשימה בסגנון המזכיר את רשימת עולי בבל!

כאמור, מדובר בספקולציה, והיא רחוקה מלהיות מבוססת דיה. אך עצם השימוש החריג בנוסחה היחידאית "בני X בני Y בני Y בני Y בני X בנוסחה היחידאית "בני X בני Y בני Y בני Y בני בשני הקשרים בלבד במקרא כולו – אומר דרשני, ואולי יש בהצבעה על נתון חריג זה תרומה מסוימת לדיון המתמשך בפרשנותו של הפסוק המדובר. כך או כך, הסוגיה עדיין לא הוכרעה במחקר, ולא נראה שישנו כיום מידע מספיק כדי לקדם את פתרונה. מבחינה ספרותית אין להכרעה בסוגיה זו משמעות רבה להבנת מגמותיו של בעל דה"י בהבאת הרשימה במקומה הנוכחי, ותרומתה למחקרנו הנוכחי שולית; לפיכך אין כאן מקום לדיון נרחב יותר בסוגיה, ויש להותיר אותה בינתיים פתוחה.

רשימת בני אליועיני חותמת את שושלת בית דוד בדהייי, ונחתמת בסיכום המספרי יישבעהיי. מעגל השביעיות שמצינו לכל אורך הרשימות הקשורות בדוד ובחירתו, נסגר באופן ראוי: בשבעה בנים ובמילה יישבעהיי.

6.1.5 ניתוח היחידה: סיכום ביניים

בסעיפים האחרונים נידונו מספר סוגיות בהבנת רשימת היחס מיאשיהו ועד אליועיני ובניו (24-15).

ארבעת בני יאשיהו נמנו בלוויית מיספור הירארכי, ולכאורה סדרם אינו תואם את הנתונים המקראיים, שכן צדקיהו היה צעיר משלום (=יהואחז) ובכל זאת מופיע לפניו. לאור גישתו של בעל דהייי (השונה מזו של בעל ספר מלכים), גישה המזהה את צדקיהו מלך יהודה עם צדקיהו בן יהויקים, הבעיה נפתרת מאליה: צדקיהו הצעיר משלום הוא אחיינו ולא אחיו, ואילו על צדקיהו אחי שלום איננו יודעים דבר ואין קושי בהופעתו באיזה מקום ברשימה שיהיה. צדקיהו מלך יהודה מופיע בפסוק 16, ויש להבין את הפסוק כמונה את שני בני יהויקים: יכניה וצדקיה. מסקנה נוספת המתבקשת מן הדיון ברשימת בני יאשיהו היא שמיאשיהו ואילך הרשימה אינה עוקבת בהכרח אחרי מלכי יהודה, שכן מופיעים בין בניו גם יוחנן וצדקיהו, שלא שימשו כמלכים.

.117-113 ראה לעיל. עמי

126

^{.123} ראה גם: קליין, דהייא, עמי 7

מהשוואה למבנהו של פסוק 10 ניתן להסיק שפסוק 17 מציין שני דורות: אסיר בן יכניה, ושאלתיאל בן אסיר. ⁷⁹ פסוק 18 מכיל רשימת שמות אשר מן הנתונים שבידינו קשה להכריע אם היא רשימת בני שאלתיאל או אחיו, ודעתנו נוטה לאפשרות שמדובר בבניו של שאלתיאל.

בני זרובבל נחלקו ברשימתנו לשתי קבוצות, ומקובל לראות בהן שני שלבים בחיי זרובבל: בני הקבוצה הראשונה (19) נולדו בבבל, ואילו אחיהם (20) נולדו בארץ ישראל. רמז לכך נמצא גם במשמעות הדרשנית של השמות היחידאיים בקבוצה השניה, וגם בחתימת הקבוצה השניה בסיכום מספרי, שעל פי הצעתנו אינו מופיע ברשימות בנים שנולדו בבבל.80

קטע נוסף שמשמעותו עדיין שנויה במחלוקת בין החוקרים הוא חציו השני של פסוק 21. פרשנותו הנכונה נותרה לעת עתה ללא הכרעה, אך הועלתה ההשערה שהניסוח הקשה ייבני רפיה, בני ארנן, בני עבדיה, בני שכניהיי קשור באופן כלשהו לנוסחה המקובלת ברשימת העולים מבבל (עזרא ב; נחמיה ז).

ברשימת בני שמעיה שבפסוק 22 נשמט ככל הנראה אחד מן השמות, ולפיכך ישנם רק חמישה ברשימת על אף שהסיכום המספרי הוא ייששהיי.

כעת, לאחר שנסקרו הסוגיות הפרשניות המרכזיות ביחידה, נעבור לדון בעיצובה ומגמותיה.

6.2 מגמת היחידה

רשימת הדורות מיאשיהו ועד אליועיני ובניו מוצגת פחות או יותר באופן זהה: בכל דור מוצגת רשימת בנים, אך הרשימה ממשיכה לעקוב בדור הבא רק אחרי אחד מהם. לפיכך, על אף שמדובר מבחינה מסוימת ברשימה מסועפת, שכן בכל דור נמנים יענפים׳ שונים, הרי שבשלד שלה ניצבת רשימת יחס קווית, העוקבת אחר רצף הדורות מיאשיהו ועד אליועיני. אך מדוע מוזכרים כל האחים בכל דור? יפת מסיקה ממבנה הרשימה שדורות לאחר החורבן עדיין נשמר רצף ברור של ירושת כסא דוד, ובכל דור היה אחד נבחר שממנו השושלת ממשיכה.⁸³ לדבריה, אם כן, הרשימה מייצגת את העובדה שבכל דור היה נבחר אחד מבין אחיו להמשיך את שושלת בית דוד. לא בכל דור מדובר בבן הבכור; לעתים הרשימה ממשיכה דווקא עם אח צעיר יותר. מכאן ניתן להסיק

^{.118} ראה לעיל, עמי 79

ראה לעיל, עמי 123-120.

^{.127-124} ראה לעיל, עמי 127-124

^{.124} ראה לעיל, עמי 124. ⁸³

יפת, דהייי, עמי 99. ראה גם: יפת, אמונות ודעות, עמי 392. 83

שהבחירה בכל דור הסתמכה לא רק על בכורה, אלא גם על מעמד חברתי. 84 לנתון זה תהיה משמעות בהמשך. 85

חוקרים רבים ראו ברשימה הנוכחית עדות לתפיסתו האסכטולוגית של המחבר ולתקוותיו המשיחיות, הכוללות את חזרתה של מלכות בית דוד ליושנה; בעל דה״י עוקב אחרי השושלת דור אחרי דור, משום שהציפייה שהיורש עוד ישוב לכס המלוכה בירושלים עדיין קיימת. 86 כנגד טענותיהם של חוקרים אחרים, שהרשימה (ואף ספר דה״י כולו) אינה מכילה ראיות רבות – אם בכלל – לתקווה משיחית, 87 הביע פון ראד את הדעה שעצם העניין המתמשך בשושלתו של דוד ברשימה שלפנינו הוא ראייה לתקוותיו של המחבר לשובה של מלכות בית דוד למקומה. 88 אך קשה להשתכנע שהעובדה שהרשימה ממשיכה דורות לאחר החורבן מדברת בעד עצמה, שכן ישנן אפשרויות נוספות להסבר התעניינותו של בעל דה״י בשושלת דוד בדורות אלה. 89 בנוסף יש לציין את טענתו המשכנעת של ספארקס:

That the list of Davidides extends beyond the exile (1 Chr 3:17–24), does not speak of the possibility of a restored Davidic monarchy any more than the ongoing presence of Saulides (1 Chr 8:33–38), is suggestive of a hope of a restored Saulide dynasty. ⁹⁰

יתרה מכך; כפי שיוצג בהמשך, השושלת ממשיכה ככל הנראה דווקא בבבל ולא בארץ ישראל, וייתכן שהדבר קשור בעמדתו של בעל דה״י, שלפיה שושלת דוד סיימה את תפקידה הלאומי בארץ. ⁹¹ כך או אחרת, קשה לראות בהמשכה של הצגת שושלת בית דוד גם בדורות שלאחר שיבת ציון הוכחה מוחצת לקיומן של ציפיות משיחיות מצד בעל דה״י ובני זמנו.

מספר חוקרים סוברים שהמשכה של הרשימה דורות אל תוך ימי הבית השני נובעת מספר חוקרים סוברים שהמשכה 92 באופן אחר מציע קליין שציונם של שמות בני הדורות שלאחר שיבת ציון מקבל צידוק בשל מספר דמויות חשובות המופיעות ביניהם. 93 ואכן, מספר שמות ברשימה זוהו עם אישים ודמויות מוכרות מן התקופה הנידונה:

^{.123} קליין, דהייא, עמי

ראה להלן, עמי 136.

כך למשל: שטיינשפרינג, אסכטולוגיה, עמי 210; וילי, דהייי כפרשנות, עמי 43; יים, דוד, עמי 33-33; סלמן, דהייא, עמי 101-99; אמית, תפקיד הנבואה, עמי 133-132; קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 167-164.

כך למשל: רודולף, בעיות, עמי 109-108; מוזיס, תיאולוגיה, עמי 93-94; ליוור, בית דויד, עמי 107-105; בראון, 87 דהייא, עמי 55; קליין, דהייא, עמי 123.

 $^{^{8}}$ פון ראד, היצירה הכרוניסטית, עמי 128-132.

[.]ראה להלן. ⁸⁹

ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 246, הערה 96.

 $^{^{9}}$ על כך ראה דיון להלן, עמי 137-131.

^{.55} קוגינס, דהייי, עמי 26; בראון, דהייא, עמי 55.

- זרובבל בן פדיה (19): מוסכם שמדובר בזרובבל בן שאלתיאל פחת יהודה בדור הראשון
 של שיבת ציון, המוכר ממקראות אחרים.⁹⁴
- 2. שלומית בת זרובבל (19): יפת סוברת שמדובר באישה בעלת מעמד בדור שיבת ציון, שכן ברשימות היחס צוינו שמותיהן של בנות או אחיות רק כשמדובר בדמויות היסטוריות חשובות. השם הנדיר-יחסית במקרא ובאפיגרפיה, יחד עם התיארוך לתקופה המתאימה, מובילים לסברה שיש לזהות את שלומית בת זרובבל עם ישלמית אמת אלנתןי, ששמה נמצא על חותם המתוארך על ידי אביגד לסוף המאה השישית לפנהייס, ושהייתה ככל הנראה בעלת תפקיד אדמיניסטרטיבי רשמי.⁹⁵
- טוש בן שמעיה (22): מספר חוקרים מציעים לזהות את חטוש בן שמעיה עם חטוש .3 96 . שעלה עם עזרא מבבל לארץ ישראל (יִימִבְּנֵי דַּוְיד חַטוּשׁיי, עזרא ח 2).
- 4. ענני בן אליועיני (24): לאור נוסח המסורה בפסוק 21, חישב בראון את מספר הדורות המופיע ברשימתנו והציע שענני, בנו השביעי של אליועיני, הוא אחיו של אוסתן המופיע לצד יוחנן הכהן הגדול במכתב מיב המתוארך לשנת 407 לפנה״ס. ⁷⁷ יש לציין, עם זאת, ששם אחיו של ענני, אוסתן, אינו מופיע ברשימה שלפנינו, ועובדה זו מחלישה את ודאותו של הזיהוי.

חלק מן הזיהויים מוצדק יותר מאחרים, אך ככלל אין בזיהויים אלה הסבר למגמתה של הרשימה כולה, אלא רק להזכרתם של דמויות מעטות מתוכה.

קנופרס מציע הסבר מקיף יותר למגמתה של הרשימה, המבוסס לדבריו על המבנה והקומפוזיציה שלה.⁹⁸ הוא עומד על מספר נתונים:

 בניגוד לרשימות שבפרקים ב וד, הפרק שלפנינו מכיל מעט מאוד אינדיקציות למעמד מועדף של דמויות מסוימות. אף בנוגע למלכי בית דוד לא נאמר במפורש שהיו מלכים, ובכך נוצר הרושם שאין הבדלי מעמדות בין הדורות שלפני החורבן לדורות שלאחר החורבן, ואין לראשונים יתרון על פני האחרונים.

^{.38} ראה לעיל, הערה 36, וכן דיון לעיל, עמי 119-129, ושם הערה

ראה: אביגד, בולות וחותמות, עמי ח-יא, כד-כה; מיירס, חותם שלומית, עמי 33^*-35^* ; בראון, דהייא, עמי 53; ויליאמסון, פחות יהודה, עמי 757; קנופרס, דהייא א-ט, עמי 329; קליין, דהייא, עמי 120.

ראה לעיל, הערה 62. אמנם שם הערנו שהנוסח בעזרא קשה, אך זאת רק ביחס למילים הפותחות את פסוק 3 שם: ״מֶבְנֵי שֶׁכְנֶיָה״, שאותם רוצים החוקרים הללו לקשור עם חטוש שבפסוק 2. אך עצם העובדה שחטוש הוא מבני דוד יכולה אף היא להוביל להשערה שהוא הוא חטוש שמופיע ברשימתנו. ההנחה, בכל אופן, אינה ודאית.

את יוחנן הכהן הגדול יש לזהות ANET. בראון, דהייא, עמי 122. את יוחנן הכהן הגדול יש לזהות ANET. אל נכון עם יוחנן המופיע בנחמיה יב 23-22 (ANET) אל נכון עם יוחנן המופיע בנחמיה יב 23-22 (ANET).

^{. 336-333} קנופרס, דהייא א-ט, עמי

ברצף הדורות המתואר בפרק ג, אין היכר לתמורות ההיסטוריות הגדולות של פילוג הממלכה, מסע סנחריב, הכיבוש הבבלי, גלות בבל ושיבת ציון. ⁹⁹ בדומה לכך, מלכים מסוימים משושלת בית דוד – שחשיבותם בחלק ההיסטורי של הספר (דה״א י-דה״ב לו) אינה מוטלת בספק (שלמה; יהושפט; חזקיהו) – אינם זוכים ליתרון על פני מלכים אחרים. הרשימה מציגה, לדעתו, שלשלת דורות רציפה שאינה מופרעת עם החורבן, ושבה כל הדורות זהים מבחינת הצגתם.

פרק ג, לדבריו של קנופרס, מציג את שושלת בית דוד כשרשרת בלתי נפסקת של דורות, שלא נפגעה אף בעקבות המאורעות ההיסטוריים הקשים ביותר. שושלת בית דוד מתעלה מעל ההיסטוריה ואף קוראת עליה תיגר. כתיבתה של רשימה שכזו, טוען קנופרס, מתאימה לתקופה שלאחר תום כהונתו של זרובבל כפחה, בעידן שבו בית דוד כבר אינו אוחז בשלטון ביהודה. בתקופה שכזו צאצאי בית דוד יכולים להיאחז רק בגנאלוגיה: כל עוד קיימת בידם שושלת ירושה מיוחסת ורציפה מדוד ועד ימיהם – יש עוד תקווה להחזרת שושלת בית דוד לשלטון.

לכאורה הצדק עם קנופרס, שרשימת היחס של בית דוד אינה מציגה עדיפות לשושלת המלכים לכאורה הצדק עם קנופרס, שרשימת היחס של בית דוד אינה מציגה עדיפות לשושלת משלמה ועד (16-10) על פני הדורות שהופיעו אחריהם (24-17); אך כפי שכבר נידון לעיל, השושלת משלמה ועד אליועיני ובניו מחולקת – על פי מאפיינים סגנוניים ומבניים – לשניים: עד יאשיהו (14-10) ומיאשיהו ואילך (21-24). עמדנו על כך שהחלוקה מייצגת שתי תקופות: עצמאותה של יהודה, שהסתיימה עם מותו של יאשיהו; ותקופת השעבוד למעצמות זרות, שהתחילה עם מלכות בניו של יאשיהו ולא נפסקה עד לסוף הרשימה. יש, אם כן, להתייחס לפסוקים 21-15 כאל יחידה נפרדת, שהמאפיין אותה הוא תקופה נטולת עצמאות, שחורבן ממלכת יהודה מהווה את שיאה שממנו מלכות בית דוד מעולם לא השתקמה; ישנה עדיפות מסוימת למלכים שעד יאשיהו על פני הדורות

ספארקס לוקח את הטענה הזו צעד אחד קדימה:

Furthermore, not only is exile the only possible outcome of the monarchy, but the Chronicler does not present any of Jehoiachin's descendants returning from exile... It must be further noted that while the Chronicler mentions the ongoing descendants of David during the exilic and postexilic period, he omits any reference to any Davidide

הרמז היחיד, לדעתו, לאחד מן המאורעות הללו, הוא כינויו של יכניה ״אסָר״; לשיטתנו, כאמור, לא מדובר ⁹⁵ בכינוי ליכניה אלא בשם בנו הנולד לו (ראה לעיל, עמי 118).

^{.335} קנופרס, דהייא א-ט, עמי ¹⁰⁰

returning to the land. In the Chronicler's presentation, the Davidides remain in exile. This bolsters the conclusion that, for the Chronicler, the monarchy is a dead end.¹⁰¹

לדעתו, ספר דה״י מציג את שושלת בית דוד כניסיון שכשל. מלכי בית דוד חטאו וגלו, ולפחות מבחינה רעיונית הם נותרו בגולה. ספארקס עצמו אינו מביא סימוכין לטענתו, והוא מתבסס אך ורק על העובדה שלאחר שבדה״א ט 1 נאמר ״יְיהוּדָה הָגְלוּ לְבָבֶל בְּמַעֲלָם״, שושלת בית דוד אינה מופיעה בין שבי ציון היושבים בעריהם או בירושלים: ״וְהַיּוֹשְׁבִים הָרְאשׁנִים אֲשֶׁר בַּאֲחֻזָּתֶם בְּעַרִיהֶם יִשְׂרָאֵל הַכּּהֲנִים הַלְוִיִּם וְהַנְּתִינִים: וּבִירוּשָׁלַם יָשְׁבוּ מִן בְּנֵי יְהוּדָה וּמִן בְּנֵי בְנְיָמֵן וּמִן בְּנֵי אֶבְיִרְהָם וּמְלָיִים וְהַנְּתִינִים: וּבִירוּשָׁלַם יָשְׁבוּ מִן בְּנֵי יְהוּדָה וּמִן בְּנֵי בִנְיָמון וּמִן בְּנֵי אֶבְרִיהָם וּמְלָבִים וּמְלַוּיִם וְהַנְּתִינִים: וּבִירוּשָׁלַם יִשְׁבוּ מִן בְּנֵי יְהוּדָה וּמִן בְּנֵי בִנְיָמון וּמִן בְּנֵי אָבְרִיהָם וּמְנַשֶּׁה״ (דה״א ט 2-2). נדמה, עם זאת, שממעקב עדין אחר הנתונים שנבחנו על ידינו לאורך הפסוקים ניתן לבסס את ההנחה הזו.

הדמות הראשונה מבין המופיעים בפסוקים 24-15 ששבה מן הגולה היא זרובבל (19). לעיל עמדנו על כך שבני זרובבל (20-19) נחלקו לשתי קבוצות, כשהראשונה מכילה את בני זרובבל שנולדו בבבל, ואילו השניה – את בני זרובבל שנולדו בארץ ישראל. והנה, בנו של זרובבל שאיתו ממשיכה השושלת הוא חנניה, בנו השני, שנולד – על פי דברינו – בבבל. אמנם ייתכן להציע שגם בני זרובבל שנולדו בבבל עלו איתו לארץ ישראל; אך כנגד כך יש להציג שתי טענות: ראשית, אם כך הוא, אזי חלוקת בני זרובבל לשתי קבוצות מאבדת את משמעותה הספרותית שעליה עמדנו, וקשה להבין את מגמתה. שנית, כפי שכבר הועלה לעיל, ישנה סבירות לזיהויו של חטוש בן שמעיה (22) עם חטוש "מבני דויד" (עזרא ח 2) שעלה עם עזרא; ¹⁰² סביר יותר להניח שבני זרובבל שנולדו בבבל נשארו שם, ומבין צאצאיהם עלה חטוש בן שמעיה לארץ יחד עם עזרא, מאשר לטעון שאבותיו של חטוש שבו לבבל לאחר עלייתו של זרובבל ארצה. ¹⁰³ הדמות הבאה ברשימה שככל הנראה עלתה לארץ ישראל, היא חטוש בן שמעיה הנזכר, ומן הפסוקים בעזרא ח 1-14 אפשר להבין שרק הוא עלה לארץ, מכל בני דוד. ¹⁰⁴ מכאן יש להסיק ששאר בני משפחת שמעיה נותרו בבבל. והנה, גם כאן רשימתנו ממשיכה דווקא עם בן אחר של שמעיה: נעריה (23). מנקודה זו

ספארקס, הגנאלוגיות, עמי 243.

^{.130} ראה לעיל, עמי 130.

¹⁰ אם יש לקבל את הזיהוי של שלומית בת זרובבל עם ישלמית אמת אלנתןי (ראה לעיל, עמי 130), הרי שיש להניח אחד משניים: או שמפאת היותה בת, שלומית היתה תלויה יותר באביה ועלתה איתו לארץ, או שהיא עלתה יחד עם בעלה (בין אם יש להבין את הכינוי יאמת אלנתןי כיאשת אלנתןי, ובין אם היא היתה אשתו של אדם אחר שאינו מוכר לנו).

חטוש הוא היחיד שמוזכר שם "מבני דויד" (עזרא ח 2), ורק מפסוק 3 ואילך מוזכרים בכל משפחה גם מספר הזכרים שעלו עם ראש המשפחה, כד שנראה שאכן חטוש הוא היחיד שעלה ממשפחת בני דוד.

ואילך אין נתונים ברורים בכדי לדעת האם השמות הנזכרים הם של היושבים בבבל או שמא עלו לארץ ישראל בשלב מסוים; אין, אם כן, להוציאם מחזקתם, ויש להניח שנותרו בבבל. ¹⁰⁵ לאור הנתונים הללו נראה שהרשימה המופיעה לפנינו מייצגת את שושלת בית דוד שנותרה

לאור הנתונים הללו נראה שהרשימה המופיעה לפנינו מייצגת את שושלת בית דוד שנותר בבבל. כך מסיקה יפת, הסוברת שבבל מהווה גם את ארץ מוצאה של הרשימה.¹⁰⁶ יפת מסכמת :

It has been suggested above that the form of the list implies a 'line of succession' in the house of David; it would be in Babylon, then, that this line was preserved and transmitted for generations.¹⁰⁷

נראה לנו שאין סיבה לפקפק במסקנה זו: שושלת בית דוד המתוארת בפסוקים 24-15 ממשיכה לפרוח דווקא בבבל, ואף יש בה רצף ירושה שבו בכל דור נבחר אחד שימשיך אותה. להלן אף נשתדל לבסס את הדעה ששושלת זו שימשה כהנהגתם הרשמית של היהודים שנותרו בבבל.

בספר שפורסם לאחרונה, עודד מרחיב בביסוס הטענה שיהודי בבל הכירו ביהויכין לאחר שחרורו מכלאו כמנהיגם הרשמי, ולאחר מכן גם בצאצאיו. 108 ואכן, בימי שיבת ציון עומד בראש העולים זרובבל, שהינו נצר לבית דוד, ועודד מסיק מכך שהשלטונות בבבל ובפרס הבחינו במעמדו הנכבד של בית דוד בקהילת בני הגולה וכיבדוהו אף הם. 109 בהמשך מציג עודד ראיות שונות לירידת מעמדו של בית דוד במקביל לעליית מעמדה של הכהונה, 110 אך התפתחות זו התרחשה בקרב היהודים בירושלים, ואין בה בכדי להוכיח שגם בבבל – שבה לכוהנים אין מעמד מיוחד בהעדר מקדש להי – ירד קרנה של שושלת בית דוד בשל עליית קרנה של הכהונה. מתקופת הבית השני כולה אין די נתונים בנוגע להנהגת יהודי בבל, אך מסוף המאה השניה לספירה ואילך יש בידינו עדויות אותנטיות רבות בנוגע למוסד הקרוי "ראשות הגולה", שבראשו עומד ראש הגולה (יריש גלותאי) המיוחס לבית דוד. 111 למוסד זה היו סמכויות כעין-מלכותיות, ובו נתלו – לפחות לאצל חלקים מן העם – הבטחות הנביאים לבית דוד לעתיד לבוא. 112 אמנם עודד מציג את ייחוסם

¹⁰⁵ כך גם יפת, דה"י, עמי 102. לכאורה, אם מזהים את ענני שבפסוק 24 עם אחיו של אוסתן ממכתבי יב (ראה לעיל, עמי 130), מן ההכרח הוא שהרשימה מסתיימת דווקא בצאצא שיושב בארץ ישראל. אך זיהוי זה אינו פשוט כלל, שכן כאמור אוסתן אינו מופיע ברשימת בני אליועיני, ולפיכך זיהוי ענני שברשימתנו עם אחיו של אוסתן ממכתבי יב מוטל בספק (ראה גם: ליוור, בית דויד, עמי 17-16; קלימי, זמן חיבורו, עמי 171). בכל אופן, אם אכן אוסתן הוא אחיו של ענני המופיע לפנינו בדה"י, ניתן עדיין לומר שענני – כמו חטוש קודמו – עלה לארץ לבדו. כך או אחרת, אין בנתון מיב די בשביל להפריך את המסקנות שהוצעו כאן.

יפת, דה״יי, עמי 102. לוין (התפישה הגיאוגרפית, עמי 86) מבקר את טענתה של יפת, שכן קשה להבין כיצד מקור בבלי יכול היה להגיע לידי בעל דה״י. אך מעברים ומגעים בין בבל וארץ ישראל בתקופת שיבת ציון היו ככל הנראה דבר שבשגרה, ומלבד זאת ייתכן שמדובר ברשימת יחס שעברה בעל-פה בתוך המשפחה.

^{.102} יפת, דהייי, עמי 107

^{. 169} עמי הגולה, עמי 207-203; ראה אם בר, ראשות הגולה, עמי 169 עודד, גלות ישראל, עמי 207-203

עודד, גלות ישראל, עמי 107. ¹⁰⁹

^{.210-209} עודד, גלות ישראל, עמי 210- 110

בר, ראשות הגולה, עמי 170. ¹¹¹

בר, ראשות הגולה, עמי 172-173.

של ראשי הגולה לדוד כייחוס "שאין לו הוכחה",¹¹³ ומידה שכזו של זהירות ננקטה אצל כל החוקרים שעסקו בנושא,¹¹⁴ אולם אין בכך כדי לשלול את המסורת מיסודה, וחסרונם של מקורות בנוגע לראשי הגולה מלפני תקופת המשנה והתלמוד (מן המאה השניה ואילך) יכול להיות מוסבר בשל חוסר העניין של היהודים בארץ ישראל בקורות הנהגת אחיהם שבבבל.

באחד מן המקורות המאוחרים, חיבור בשם יסדר עולם זוטאי, מוצגת שושלת של שלושים באחד מן המקורות המאוחרים, חיבור בשם יסדר עולם זוטאי, מוצגת שושלת או בה ותשעה ראשי גולה ברצף ישיר מיהויכין. 115 דעתו של צונץ, 116 ששושלת זו בדויה מן הלב ואין בה יסוד היסטורי, מקובלת על רוב החוקרים, 117 והיא מבוססת בעיקר על העובדה שכמעט כל עשרים השמות הראשונים ברשימה מעובדים מתוך שושלת דוד שלפנינו בדהייא ג 24-17, כפי שהטבלה להלן ממחישה:

רשימת ראשי הגולה לפי	24-17 דה״א ג	
¹¹⁸ סדר עולם זוטא		
1. שאלתיאל (בן יהויכין)	ױּבְנֵי יְכָנְיָה אַסִּר שְׁאַלְתִּיאֵל בְּנוֹ	
2. זרובבל (בן שאלתיאל)	וּבְנֵי פְדָיָה זְּרָבָּבֶּל וְשִׁמְעִי	
3. משולם (בן זרובבל)	וּבֶן זְרָבָּבֶל מְשֻׁלָּם	
4. חנניה (בן משולם)	ַ וַתְנַנְיָה וּשְׁלֹמִית אֲחוֹתֶם:	
5. ברכיה (בן חנניה)	וַחֲשָׁבָה וָאֹהֶל וּבֶּרֶכְיָה	
6. חסדיה (בן ברכיה)	: וַתְשַּדְיָה יוּשַׁב חֶסֶד חָמֵשׁ	
7. ישעיה (בן חסדיה)	וּבֶן חֲנַנְיָה פְּלַטְיָה וִישִּׁעְיָה	
8. עובדיה	בְּנֵי רְפָיָה בְּנֵי אַרְגָן בְּנֵי עֹבַדְיָה	
9. שמעיה (בן עובדיה)	ָבְנֵי שְׁ כַנְיָה :	
10. שכניה (בן שמעיה)	וּבְנֵי שְׁכַנְיָה שְׁמַעְיָה	
	ּבְנֵי שְׁמַעְיָה חַטוּשׁ וְיִגְאָל וּבָרִיחַ וּנְעַרְיָה וְשָׁבָּט שִׁשָּׁה:	
חזקיה (בן שכניה)	ּבֶּן נְעַרְיָה אֶלְיוֹעֵינַי וְחִזְּקּיָה וְעַזְרִיקָם שְׁלֹשָׁה	

עודד, גלות ישראל, עמי 209. 113

^{. 269} בר, ראשות הגולה, עמי 32-11; גפני, יהודי בבל, עמי 97-94; בר, ראשות הגולה, עמי 269.

¹¹⁵ לחיבור זה ישנם מספר נוסחים, ולרוב ההבדלים קטנים. בדיון הנוכחי יוצגו הנתונים כפי שהם מובאים אצל צונץ (הדרשות).

^{.65-64} צונץ, הדרשות, עמי ¹¹⁶

[.] אמי 96 אמי בבל, עמי 12-11; גפני, יהודי בבל, עמי 96 בבל, עמי 12-11; גפני, יהודי בבל, עמי 96.

^{.308} לפי צונץ, הדרשות, עמי ¹¹⁸

וּבְנֵי אֶלְיוֹעֵינַי הדיוהו (קרי: הוֹדַוְיָהוּ) וְאֶלְיָשִׁיב וּפְלָיָה וְעַקּוּב	(בן חזקיה)
וְיוֹחָנֶן וּדְלָנָה	17. יוחנן
	18. שפט (בן יוחנן)
: וִעֲנָגִי שִׁבְעָה	(בן שפט) בן. 19

ניתן לראות שחמישה עשר שמות ברשימה שבסדר עולם זוטא תואמים לשמות ברשימת היחס של בית דוד בדה״י, וכמעט תמיד נשמר הסדר (מלבד חילוף הסדר בצמד שמעיה-שכניה, ¹¹ ויהגירתוי של שפט למיקום חדש בין יוחנן וענן). אך סדר עולם זוטא מציג את כל השמות הללו כרשימה קווית שבה כמעט תמיד כל אדם הוא בנו של קודמו, בעוד שברשימת היחס בדה״י מוצגת תמונה שונה. נתון זה מצטרף לעובדה שבסדר עולם זוטא מוצג שכניה כראש הגולה שבימיו נחרב בית המקדש השני ולאחריו מופיעים עוד חזקיה, עקוב, יוחנן, שפט וענן, כראשי גולה המופיעים ברשימת היחס בדה״י. נתון זה הינו מופרך לחלוטין, שכן הוא מאחר את כתיבת רשימת היחס שלפנינו בדה״א ג עד לאחר המאה השניה לספירה (!). שלילת פרטי הרשימה המובאת בסדר עולם זוטא אמנם ברורה, אך כפי שקובע גפני – ״אין הדבר פוסל – כשם שבוודאי אינו מסייע – לאמינות המסורת הכוללת על קדמות המישרה״. ¹²⁰ ובאמת, על עצם המסורת הגורסת שראשי הגולה הם מבית דוד ישנה הסכמה בין המקורות, ורב שרירא גאון באגרתו מוסר אף הוא מסורת ההו. ¹²¹ גפני מסכם, בנוגע לקדמותה של משרת ראש הגולה:

דומה שלא נטעה אם נבקש להקדים את תחילת המישרה של ראשות הגולה, לפחות בדור או שניים לפני נפילת השושלת הארשקית, מתוך הכרה כי בכל הנוגע לדורות קדומים יותר אין בידינו מידע מספיק אשר יצדיק הכרעה לכאן או לכאן.

לסיכום הנתונים: ההנהגה בקרב גולי בבל היתה נתונה בידי יהויכין ובניו מחורבן הבית הראשון ועד שיבת ציון. בנוגע לימי הבית השני אין בידינו נתונים, אך לאחר מכן, מתקופת המשנה ואילך, ישנו מוסד מוכר ומבוסס של ראשי גולה, אשר גם הם מיוחסים לבית דוד ואולי אף ליהויכין. עד כמה מופרך לחשוב שמוסד ראשי הגולה מהווה באופן כלשהו המשך לשושלת שהנהיגה את יהודי בבל גם בימי הבית השני? בנוסף, אף אם אכן ישנו נתק שושלתי בין ראשי גולה אלה לבין צאצאי

¹¹⁹ ליוור (בית דויד, עמי 42, הערה 18) מעיר שבחלק מרשימות היוחסין המיוסדות על הרשימה שבסדר עולם זוטא חזר הסדר שכניה-שמעיה לתיקנו, כפי שהוא מופיע בדהייי.

[.] גפני, יהודי בבל, עמי 96. דברים דומים כתב ליוור (בית דויד, עמי 45). גפני, יהודי בבל, עמי 96

^{.96} ראה על כך: בר, רה"ג בבבל, עמי 14; גפני, יהודי בבל, עמי

^{.97} גפני, יהודי בבל, עמי 97.

יהויכין שהנהיגו את יהודי בבל עד ימי הבית השני, האם הנהגתם של צאצאי יהויכין בבבל פסקה מיד עם בניית בית המקדש השני, או שמא סביר יותר להניח שהיא נמשכה עוד זמן מה?

על רקע שאלות אלה, נשוב לדיוננו המקורי: מהי מגמתה של רשימת היחס של בית דוד מימי הבית השני? עמדנו על כך שהרשימה מציגה את הענף הבבלי של בני דוד, וכי היא עוקבת בכל דור אחר אדם אחד, כך שנוצרת באופן טבעי שושלת מסודרת כפי שהיה בתקופת מלכי בית דוד, לפני חורבן הבית. הוצגו לעיל גם דבריו של קליין, המסיק מתוך העובדה שהשושלת אינה עוברת בין הבכורות אלא לעתים דווקא דרך בן צעיר יותר, שהבחירה בממשיך נובעת גם משיקולים של מעמד וחשיבות חברתיים. לאור זאת מסתבר שהרשימה מציגה למעשה את שושלת ההנהגה של יהודי בבל מחורבן בית המקדש הראשון ועד ימי אליועיני ובניו (24), שהם ככל הנראה גם ימיו של מחבר הרשימה. בני השושלת אינם צריכים לצפות לשובה של מלכות בית דוד לירושלים בכדי להביא לידי מימוש את ייחוסם המכובד; רשימת היחס שלפנינו מייצגת הלכה למעשה את מלכות בית דוד כשהיא חיה, פועלת ומנהיגה – אך בבבל ולא בארץ ישראל.

נראה שמסקנתו של ספארקס, שבעל דה״י מציג את מלכות בית דוד כמלכות שחטאה וגלתה ולא שבה עוד, נכונה רק בחלקה. מלכות בית דוד לא פסקה, אלא רק עברה דירה: השושלת פורחת בבבל ומנהיגה את היהודים היושבים שם, ולעתים גם עולים חלק מבניה לארץ. בעל דה״י אינו מציג את שושלת בית דוד בבבל כצאן אשר אין להם רועה, כאילן יוחסין שכל מטרתו היא לציין את צאצאיו של דוד מתוך ציפייה לעתיד. להיפך: בית דוד מוצגים גם בימי הבית השני כשושלת מלוכה מסודרת שבה ברור מי יושב על כסא ההנהגה בכל דור.

ישנה מחלוקת במחקר בנוגע לתפיסת בעל דה״י את הבטחת ה׳ לדוד על שושלת נצח. יפת סוברת שבעל דה״י ראה בה הבטחה על תנאי, המותנית בשמירה על מצוות התורה, 123 ומכיוון שמלכי יהודה חטאו ומעלו בה׳ (ראה דה״א ט 1; דה״ב לו 14-12) ההבטחה הופרה ואין כל ציפייה לחזרתה של השושלת למלכות. 124 לעומתה אחרים סוברים שבעל דה״י מצפה לשובה של שושלת דוד, שכן הבטחת ה׳ נתפסה אצלו כברית שאינה מותנית. 125 הדיון הנוכחי מאפשר תמונה מעט שונה של פני הדברים, הממצעת בין שתי הגישות במחקר: בעל דה״י אמנם מפרש את הבטחתו של ה׳ לדוד כברית שעדיין עומדת וקיימת; אך אין הוא מצפה לשובה של מלכות בית דוד (ואולי אף קטיעה זמנית שלה עומדת בניגוד לתפיסתו התיאולוגית), אלא מציג אותה כממשיכה ללא הפרעה

^{.392-387} יפת, אמונות ודעות, עמי 123

 $^{^{124}}$ יפת, אמונות ודעות, עמי 124

¹²⁵ דעה זו נקשרת לרוב עם זיהוי שאיפות אסכטולוגיות בתיאולוגיה של ספר דהייי. ראה למשל: קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי 167-156, 237, וביבליוגרפיה שם. ביבליוגרפיה נוספת בנוגע לשתי הגישות שהוצגו למעלה, ראה אצל: מורי, המסר של דהייי, עמי 72-71, הערות 3-1.

– רק במיקום אחר, בבבל, על היהודים היושבים שם. עם זאת, יש להודות כי תפיסה שכזו, שלפיה שושלת בית דוד עדיין חיה וקיימת בזמן המחבר מכוח הבטחת ה', קרובה מאוד לאמונה כי השושלת עוד תשוב למלוך בירושלים, שכן הבטחת ה' עוד במקומה עומדת.

6.3 סיכום

הדורות האחרונים המופיעים בשושלת בית דוד (ג 24-15) מוצגים בסימן גלות. העובדה שמלכיה האחרונים של יהודה – בני יאשיהו ויהויקים – נכללו ביחידה האחרונה ולא ביחידה שלפניה, המציגה את מלכי יהודה בלבד, נובעת מכך שמלכים אלו סיימו את חייהם בגלות, וגם בעת מלכותם יהודה לא הייתה ממלכה עצמאית; מבחינתו של בעל דה"י, מלכות בית דוד נסתיימה עם מותו של יאשיהו. ¹²⁶ בן יכניה, אסיר, רומז בשמו לגלות, ¹²⁷ ואף הוצע שרשימת בניו של שאלתיאל (ג 18) לא זכתה לסיכום מספרי מכיוון שבנים אלו נולדו בגלות בבל. ¹²⁸ בני זרובבל חולקו לשתי קבוצות – הנולדים בבבל והנולדים בארץ ישראל, והרשימה ממשיכה דווקא עם חנניה בן זרובבל, הנמנה עם הנולדים בבבל.

שושלת בית דוד המוצגת בפסוקים אלה נותרת בגולה. אך חרף עובדה זו, בעל דה״י מציג שושלת מסודרת שלאורכה נבחר בכל דור אחד שימשיך אותה. השושלת לא נקטעה ולא נפסקה; היא רק יעברה דירה׳ למשכנה החדש בבבל. יתרה מכך: ממעט הנתונים שבידינו נראה שצאצאי יכניה הוכרו בבבל כנציגי הגולים, ומסתבר ששימשו כמנהיגיהם הרשמיים. מאות שנים מאוחר יותר ניתן יהיה למצוא את מוסד יראש הגולה׳, שבו שימשו מנהיגי היהודים היושבים בבבל, מיוחס לשושלת יכניה והיהודים רואים בו המשך ישיר שלה. שושלת מלכי בית דוד ממשיכה להנהיג את העם גם לאחר הגלות; מטרת הצגתה בספר אינה אסכטולוגית ואין בה ציפיות משיחיות, אלא נובעת מהיותה חיה וקיימת גם בזמנו של בעל דה״יר.

מהי עמדתו של בעל דה״י ביחס להבטחתו של ה׳ לדוד לשושלת נצח? ראינו כי בשאלה זו ישנה מחלוקת במחקר, ולא כאן המקום להכריע בה. אך מניתוח היחידה שלפנינו ניתן להסיק כי לדעתו גלות בבל לא סתמה את הגולל על שושלת הנצח של בית דוד. הגלות מסמלת את מעברה של המלכות לבבל, אך לא את אובדן השלטון בישראל; ומכיוון שהבטחת ה׳ לדוד ולביתו שרירה וקיימת, הרי שיש תקווה שבעתיד עוד תחזור מלכות בית דוד לירושלים.

^{.110-109} ראה לעיל, עמי 126

^{.118} ראה לעיל, עמי ¹²⁷

^{.122-121} ראה לעיל, עמי ¹²⁸

^{.132} ראה לעיל, עמי ¹²⁹

^{.136-133} ראה לעיל, עמי 130

סיכום ומסקנות

עיקרה של עבודת מחקר זו הוא ניתוחן הספרותי של מספר יחידות ברשימות היחס של בני יהודה בספר דה"א, שלהנחתנו הראשונית הינן קשורות במכנה משותף אחד – הבחירה בדוד: 1

- א. רשימת בני יהודה הראשונים (ב 5-3).
 - ב. רשימת בני זרח (ב 6-8).
 - ג. שושלת ישי (ב 10-17).
 - ד. בני דוד (ג 1-9).
- ה. שושלת בית דוד משלמה ועד אליועיני ובניו (ג 10-24).

תרומתו המרכזית של המחקר הנוכחי היא בהבלטת יתרונותיו של הניתוח הספרותי גם בניתוחן של רשימות יחס. כפי שכבר צוין במבוא, בקרב החוקרים חודרת אט אט ההבנה שרשימות יחס המופיעות בספרי המקרא השונים – ובפרט בדה"י – משמשות גם שימוש ספרותי; אך מעטים הם אלו שדנו אותן בכלים ספרותיים כראוי להן, וגם אלו שעשו זאת ערכו ניתוח חלקי בלבד. במחקר הנוכחי, לעומת זאת, נעשה ניסיון להקיף ולעמוד על מכלול הכלים העיצוביים ששימשו את בעל דה"י ביחידות המדוברות, מתוך ניסיון להציג תמונה שלימה של העיצוב הספרותי.

ברוב היחידות שנידונו, נעזרנו בהשוואתן למקורות המקראיים המקבילים, אשר מוסכם שהיוו את המקור שממנו שאב בעל דה״י את החומר; השוואה זו תרמה למחקרנו בשתי דרכים: ראשית, הבדלים רבים בין המקור לבין הרשימה שלפנינו ביססו את הנחתנו שלבעל דה״י היו מגמות ספרותיות בהצגת רשימות אלו, והוא ערך בהן שינויים וכן עיצב אותן עיצוב מכוון בכדי להתאימן למטרות הללו. שנית, ידיעה ברורה יותר של הנקודות שבהן בעל דה״י ראה לנכון לשנות ולעבד את מקורותיו מיקדה את תשומת הלב בפרטים החשובים, ומנעה את סטייתו של הדיון הספרותי אל נתונים מקריים שאינם חלק מן העיצוב המכוון. מן הפרטים שאותם בעל דה״י שינה או עיבד ניתן היה להסיק מסקנות ראשוניות באשר למגמת היחידה, ולאורן להתקדם בניתוח היחידה בדרך ישרה.

במבוא (עמי 18-16) הוצגו השיקולים הצורניים והתוכניים שהובילו אותנו לייחד את היחידות הנידונות משאר רשימות בני יהודה.

^{.18} ראה לעיל, עמי

ראה לעיל, עמי 7-5.

לאחר ההשוואה של כל רשימה למקורותיה (במידה והיה לה מקור מפורש), עברנו לדון בעיצובה הספרותי של היחידה כפי שהיא לפנינו ובמגמותיו של עיצוב זה. מסקנה מרכזית אחת הייתה כי הנחתנו הראשונית נכונה: המכנה המשותף של היחידות שנידונו במחקר זה הוא הבחירה בדוד ובביתו. אמנם השורש בח״ר אינו מופיע במפורש ברשימות אלו; אך אף על פי כן, הניתוח המדוקדק העלה שרעיון הבחירה בדוד ובביתו חורז את היחידות הללו כולן. שתי היחידות הראשונות רומזות לגורמים שהובילו לדחייתם של ענפים שונים בשושלת: ער בכור יהודה מייצג את בניה של בת-שוע אשת יהודה, שנדחו מפני בניה של תמר, וחטאיו מהווים את הגורם לדחייתם. בדומה לכך, מבני תמר נדחו בני זרח, וגם להם יש נציג חוטא – עכר עוכר ישראל – שחטאיו מלמדים על הסיבה לדחייתו. לאחר שתי היחידות המציגות את הענפים שנדחו, עוברים הכתובים ישירות אל השושלת הנבחרת, שממנה צמחו דוד וביתו. הפסוקים מתמקדים בישי ומשפחתו (ב 1-17), ולאחר מכן בדוד ובניו (ג 1-9), שמביניהם נבחר שלמה, בנה של בת-שוע. רצף הבחירה נחתם בשלמה, ולאחר מכן השושלת ממשיכה בצורה לינארית משלמה ועד אליועיני, כשבכל דור נבחר אדם אחד להמשיך את רצף השושלת. רצף זה של סינון ובחירה אינו זר לספר דה״י, והוא מופיע במפורש בדבריו של דוד בדה״א כח 5-1.

וָיִבְחַר ה׳ אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל בִּי מִכֹּל בֵּית אָבִי לִהְיוֹת לְמֶלֶךְ עַל יִשְׂרָאֵל לְעוֹלָם,

כִּי בִיהוּדַה בַּחַר לָנַגִיד

וּבְבֵית יָהוּדָה בֵּית אַבִי

וּבָבָנֵי אַבִי בִּי רַצַה לָהַמְלִידְּ עַל כַּל יִשְׂרָאֵל:

וּמִכֶּל בָּנֵי כִּי רַבִּים בָּנִים נָתַן לִי ה׳ וַיִּבְחַר בִּשָּׁלֹמֹה בִנִי לְשֶׁבֶת עַל כִּסֵא מַלְכוּת ה׳ עַל יִשִּׂרָאֵל:

ממספר פסוקים בדה"י נובע שבחירתו של שלמה על ידי ה' מכילה בתוכה שני מרכיבים: שלמה הוא זה שאת כסא מלכותו ה' יקים (=שושלת), ושלמה הוא זה שיבנה לה' בית (ראה דה"א יז הוא זה שאת כסא מלכותו ה' יקים (בשושלת), ושלמה הוא שגם ברשימות היחס תוצג שושלת 14-11; כב 7-5; כח 7-5; דה"ב ז 17). לפיכך אך מתאים הוא שגם ברשימות היחס תוצג שושלת מלכי בית דוד (ג 16-10) באופן רציף ובלי ענפים נוספים (הרומזים לסינון ובחירה) מיד לאחר הרשימה הרומזת לבחירת שלמה.

בכדי להציג את המהלך הרעיוני הזה, השתמש בעל דה״י במגוון כלי עיצוב ספרותיים, ונזכיר רק את המרכזיים שבהם:

- המבנה הכיאסטי: מבנה זה שימש פעמיים לשם הצגת שני ענפים נגדיים, שהשני מביניהם נבחר; בבני יהודה ובבני דוד. 4
- הקבלות ספרותיות: שתי הרשימות הנזכרות בני יהודה ובני דוד עברו עיבוד זהה מתוך מקורותיהן, ובכדי לעבות את האנלוגיה ביניהן בעל דהייי אף שינה את שמה של בת שבע ליבת-שועי, כשם אשת יהודה; על פי דרכנו הצענו שההקבלה בין שתי הרשימות נועדה ליצור מסגרת לרצף הבחירות מיהודה ועד שלמה. הקבלה ספרותית נוספת יצר בעל דהייי בין רשימות בני יהודה הראשונים ובני זרח, וזאת באמצעות המבנה הדומה (חמישה בנים ישירים + שני צאצאים נוספים) ובאמצעות מספר נקודות דמיון בין שני החוטאים שבמרכז היחידות הללו: ער ועכר. הקבלה זו בצורה רומזת גם להקבלה בתכנים: בשתי הרשימות מוצגת דחייתו של ענף מסוים בשל חטאי נציגיו.
- מספרים טיפולוגיים: לאורך הניתוח הספרותי זוהה שימוש נרחב במספרים טיפולוגיים, ובפרט במספר שבע וכפולותיו. ברשימות בני יהודה ובני זרח נמנו שבעה צאצאים; לאחר מכן צוינו שבעה דורות מרם ועד ישי, אשר לו שבעה בנים; ואף שני הפסוקים העוסקים בבנות ישי ומשפחותיהן מכילות שבעה שמות (ב 17-16); שבעה נשים של דוד הוזכרו בשמותיהן; רשימת מלכי יהודה מכילה את הנוסחה "X בנו" ארבע-עשרה פעמים ברציפות; ושושלת היחס של דוד אף נחתמת בשבעת בני אליועיני ולמעשה במילה "שבעה" (ג 24). מסקנתנו הייתה שהשימוש במספר שבע נקשר לרוב עם הדמות הנבחרת בכל פעם: ישי הוא הדור השביעי מרם; דוד הוא בנו השביעי של ישי; ושלמה הוא בנו העשירי (מספר טיפולוגי בפני עצמו) של דוד, אך גם בנה של אשתו השביעית של דוד, אשר בספרי שמואל ומלכים נקראת בת שבע.
- מדרשי שמות: בכדי לרמוז להערכתו לדמויות מסוימות, נוהג בעל דהייי לא-אחת לדרוש את שמותיהם. כך שמו של ער נדרש מלשון ירעי; עכן (יהושע ז) זכה אף לשינוי שם ונקרא יעכרי, על שם שעכר את ישראל; וישי כונה בראש רשימת בניו יאישי, מלשון יאישי עניין הרומז ככל הנראה לחשיבותו. הוצע לראות גם בשינוי שם סבו של עכר, זבדי, והפיכתו ליזמריי, מדרש שם מכוון, שנועד לרמוז ליזמירתהי של שושלת עכר וקטיעתה מן העולם

^{.81} ראה לעיל, עמי 31, 81

ראה לעיל, עמי 96-103.

ראה לעיל, עמי 49-50.

כשם שזומרים כרם; אם כך הוא, הרי שגם שמו של אבי עכר, כרמי, נדרש כאן. 7 אף הוזכרה דעתם של חוקרים אחדים, ששמות בניו של זרובבל שנולדו בארץ רומזים בשמותיהם לרוח ימי שיבת ציון: חשובה, אוהל, ברכיה, חסדיה ויושב חסד; ואילו שמו של בן יכניה, אסיר, רומז לגלותו.

▶ ארמזים: פרטים שהוסיף בעל דה״י ברשימותיו נועדו לעיתים לרמוז לסיפורים שונים. כך למשל הזכרת העובדה שאשתו של יהודה הייתה כנענית, ותמר – אימם של פרץ וזרח – הייתה כלתו, נועדה להזכיר לקורא את סיפור יהודה ותמר (בראשית לח), וציטוט היגד שלם מסיפור זה (חטאו ומותו של ער; ב 3₂) מחזק זאת; ההרחבה בנוגע לעכר שהיה ״עוכר ישראל אשר מעל בחרם״ רומזת לסיפור עכן (יהושע ז); ועוד. עם זאת, בנוגע לארמזים קשה לקבוע מסמרות, משום שלעיתים רבות קשה להכריע האם הזכרת דמות מסוימת נועדה להזכיר סיפורים הקשורים בה, אם לאו.

מלבד הכלים שהוצגו כאן, נידונו פרטי עיצוב רבים, איש איש במקומו. רבים מן הפרטים שנידונו במחקרנו לא זוהו בספרות המחקר, ומכאן תרומה חשובה לחקר היחידות שבהן עסקנו; גם אם קורא זה או אחר לא ישתכנע מן המסקנות שהסקנו, הרי שודאי ימצא עניין בנתונים ופרטי עיצוב לא מעטים, שנעלמו מעיניהם של אחרים.

הפרק האחרון עסק בשושלת בית דוד מיאשיהו ואילך (ג 15-24). מי שקרא את הניתוח שהוצג בפרק זה ודאי שם לב לדלותו של העיצוב הספרותי ביחידה זו; קשה למצוא בפסוקים אלה רמיזות מתוחכמות, מבנים משמעותיים ועוד. בדיון על מגמתו של חלק זה הוצע שהיחידה מציגה את שושלת הנהגת גולי יהודה בבבל, שושלת שנותרה בבבל גם בימי השלטון הפרסי ואולי אף המשיכה להנהיג דורות מאוחר יותר. ייתכן שהצורה מרמזת על התוכן: הדלות הספרותית מרמזת על מעברה של השושלת לבבל; הדלות מעידה על הגלות.

7.1 מקומן של היחידות שנידונו במסגרת הכוללת של ספר דברי הימים

כפי שכבר צוין במבוא, הוצעו במחקר הצעות מגוונות באשר למגמתו המרכזית של הספר, ובשלב זה עלינו להשוות את התאמתן של מסקנותינו למגמות הכלליות בספר כולו.

עניין זה קשור בטבורו בהבנת מקומה של חטיבת רשימות היחס (דה״א א-ט) במסגרת הכוללת של ספר דה״י. כפי שנאמר במבוא, עצם ההנחה שרשימות היחס (דה״א א-ט) היוו חלק מן

ולעיל (עמי 47-44) הוצע שגם שמו של בן איתן, עזריה (ב 8), ניתן להידרש כניגוד לשמו של עכר, המכיל שורש דומה אך בעל משמעות שלילית ונטול רכיב תיאופורי ייהי.

היצירה המקורית שיצאה מתחת ידו של בעל דה"י הייתה שנויה במחלוקת; ⁸ ואף שכיום רבים אוחזים בגישה אחדותית ורואים ברשימות היחס חטיבה מקורית של הספר, עדיין לא ברורה לחלוטין זיקתה של חטיבה זו לחלק השני של הספר, הנושא אופי היסטוריוגרפי. כהמשך לדעתו של רייט, הסובר שלשני חלקי הספר – הגנאלוגי וההיסטורי – יש מבנה מקביל, כך גם עלה מניתוחנו. הוצגה הקבלה ספרותית ברורה בין פתיחת רשימות היחס של השבטים לבין פתיחת הסיפור ההיסטורי: כשם שרשימות היחס נפתחות בתיאור הבחירה בדוד על רקע דחייתם של ענפים חוטאים המיוצגים על ידי ער ועכר, כך הסיפור ההיסטורי נפתח בבחירת דוד על רקע דחיית שאול בשל חטאיו. מקבילות ספרותיות בין תיאורי חטאיהם של ער ועכר לבין תיאור חטאי שאול ביססו את ההקבלה הזו. בדומה לנקודת הפתיחה, כך גם נקודת הסיום של שני חלקי הספר שווה: רשימות היחס, כמו גם הסיפור ההיסטורי, מסתיימים בגלות יהודה בעקבות מעלם (דה"א ט 1;

ראיות נוספות לזיקה שבין שני חלקי הספר נמצאו במגמות, בתמונה ההיסטורית ובתפיסות הזהות שלהם. את התפיסה הזהה בנוגע לתהליך הבחירה כבר הזכרנו קודם לכן. מלבד זאת, יש לציין את תפיסת הגמול הייחודית של ספר דהייי, שמצאנו לה דוגמאות גם ברשימות שנידונו על ידינו; את הרעיון שלאחר יאשיהו פסקה מלכות יהודה העצמאית מלהתקיים, רעיון שנמצאו לו רמזים הן ברשימות והן בדהייב לו 9 , הנחה שצדקיהו מלך יהודה הוא אחיו של יכניה ולא דודו, (כמופיע בדהייב לו 10), הנחה שרק לפיה הקשיים ברשימת בני יאשיהו באים על יישובם 10 ועוד.

פתיחת שתי החטיבות המרכזיות בספר ברעיון הבחירה בדוד יש בה בכדי להעיד על כך שרעיון זה מהווה גורם חשוב במגמותיו של הספר, ועובדה זו משתלבת בטענותיהם של החוקרים הקושרים את מגמתו המרכזית של בעל דה"י במלכות ובהבטחה לשושלת נצח לדוד. כמובן, יש להוסיף לכך את העובדה שכל הספר – מדה"א י ואילך – עוקב אחרי מלכי בית דוד. על פי דרכנו ראינו כי תורת הגמול בספר משמשת ככלי בשירותו של רעיון הבחירה בדוד, וחטאי קודמיו של דוד גורמים באופן מיידי לעונש – ומובילים לבסוף אל הבחירה בדוד. על אף כל הנאמר, יש לציין כי העובדה שהבחירה בדוד ובביתו מובלטת ברשימות המדוברות מתיישבת גם עם הצעות נוספות באשר למגמת הספר. כך, למשל, לשיטתם של נות, רודולף ואחרים, שהספר נועד לבסס את

.10-9 ראה לעיל, עמי 8

^{.110-109} ראה לעיל, עמי

^{.117-113} ראה לעיל, עמי 113-117

⁻¹¹ראה לעיל, עמי 7, הערה 27; וכן לעיל, עמי 129.

מקומה של ירושלים כמקום הפולחן היחיד – וזאת כפולמוס נגד השומרונים 12 – ניתן להסביר שהדגשת הבחירה בדוד משרתת את הבחירה בירושלים, שכן זו נבחרה על ידי המלך הנבחר. קלי, הסובר שהספר נועד לתת תקוה לקהל קוראיו באמצעות הדגמת חסדיו של האל לאורך ההיסטוריה, יסביר את הבחירה בדוד כדוגמה מרכזית שבה משתקף רעיון החסד הא-להי. 13 חוסר הוודאות באשר למגמותיו של הספר כפי שהן משתקפות ביחידות שנידונו על ידינו נובע מאופיין של היחידות הללו: מדובר ברשימות יחס, המהוות חלק מחטיבת פרקי היחס המשמשת כעין תמונת מצב של עם ישראל, וכל שניתן ללמוד מהן הוא שבעל דהייי ראה ברעיון הבחירה בדוד רעיון מרכזי, ואיתו הוא פתח את ספרו. אך האם בכך גם גלומה מגמתו המרכזית? ניסיון להסיק מסקנות מרחיקות לכת מתוך הרשימות הללו על תפיסותיו של בעל דהייי – נידון לכישלון.

הדבר אמור גם באשר ליחסו של בעל דה״י לשיבתה של שושלת בית דוד למלוך בימיו. כאמור, שתי החטיבות המרכזיות בספר – הגנאלוגית וההיסטורית – שנפתחו שתיהן בבחירה בדוד, גם נחתמות באופן זהה – בגלות לבבל בשל המעל בה׳. הדבר מעלה תהייה עזה באשר למגמתו של בעל דה״י בכך: האם ברצונו לטעון כי הבחירה בבית דוד בוטלה בשל מעל זה, ובעתיד תושלט תיאוקרטיה מוחלטת – כדעתו של דמברל, למשל, ¹⁴ או שמא רצונו הוא לומר שלאחר שבעים השנים שנגזרו על יהודה בגלות, מלכות בית דוד עתידה לחזור – כדעת פרידמן! ¹⁵ על שאלה זו קשה לענות מתוך הדיון המצומצם שבמחקר זה; ההבנה שהוצגה על ידינו, ששושלת בית דוד מוצגת בסוף דה״א ג כמושלת על יהודי בבל, מאפשרת את שתי האפשרויות, וקשה להכריע האם כוונת הספר לרמוז ששושלת בית דוד עוד תשוב למשול גם בארץ, או שמא נגזר עליה להישאר בגלות, ושלטונה בארץ לא ישוב עוד. עם זאת, לדעתנו סבירה יותר דעתו של פרידמן, שזיהה בספר ציפיה לשיבתה של מלכות בית דוד לירושלים; שכן אם שושלת בית דוד מושלת בקרב יהודי בבל מכוח הבטחת ה׳ לדוד לשושלת נצח, הרי שההבטחה עדיין תקפה ועומדת, ולפיכך ציפיה עתידית לשיבתה של מלכות בית דוד לישראל הינה במקומה.

מבחינת חקר מגמותיו של ספר דה״י, תרומתו של מחקר זה היא רק בקריאת כיוון והצגת נתונים נוספים שיוכלו להועיל ללומד ולחוקר. אך מן הפן הספרותי, שבו היה עיקר עיסוקנו, ניכרת תרומה רבה יותר. הניתוח המדוקדק שהוצג ביחס למספר יחידות מצומצם ברשימות היחס מלמד על הכלל: ניכר שבעל דה״י היה מחבר ועורך בעל רגישות ספרותית יוצאת דופן, ויש להניח

.7 ראה לעיל, עמי ¹²

^{.237} ראה קלי, גמול ואסכטולוגיה, עמי $^{-1}$

^{.28} ראה לעיל, עמ*י 7*, הערה ¹⁴

ברידמן, המטרה. ¹¹

שלרגישות שכזו ציפה גם מנמעניו. 16 לאור מסקנות אלה יש להציב את המטרות המצופות ממחקר עתידי של רשימות מסוג זה: לאחר שהודגמו שיטות העריכה והכתיבה של בעל דה"י ביחידות שלהן ישנה מקבילה במקומות אחרים במקרא, ניתן כעת לגשת למלאכה המורכבת יותר, של ניתוח העיצוב הספרותי של רשימות יחס יחידאיות במקרא, כגון שאר רשימות היחס של בני יהודה (ב 55-18; ד 23-11), מתוך הנחה שבעל דה"י עיצב גם אותן בהתאם למגמותיו ומתוך רגישות ספרותית מופלאה.

לסיכום, התמקדותו של בעל דהייי בדוד ובביתו מתחילה כבר ברשימות היחס, הנפתחות במוטיב הבחירה בדוד ובביתו. מארג יוצא דופן של תוכן וצורה, מקורות מעובדים וכלי עיצוב ספרותיים – כל אלו חברו יחדיו בכדי לתת תמונה עשירה ומלאת תוכן, הנחבאת מבעד למעטה של שמות ומספרים. בהערכתנו את רמתו הספרותית של בעל דהייי בעיצוב ספרו, עלינו מעתה להביא בחשבון גם את עיצובם הספרותי של רשימות היחס.

^{.5-4} ראה על כך במבוא, לעיל, עמי 16

רשימת הקיצורים

AB The Anchor Bible

ANET J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (3rd

ed.), Princeton 1969

AOTC Abingdon Old Testament Commentaries

BA Biblical Archaeologist

BHS K. Elliger and W. Rudolph (eds.), Biblia Hebraica Stuttgartensia (5th ed.),

Stuttgart 1997

BKAT Biblischer Kommentar Altes Testament

BR Bible Review

CBC The Cambridge Bible Commentary

CBQ Catholic Biblical Quarterly

CC Continental Commentary

CTM Concordia Theological Monthly

FOTL The Forms of the Old Testament Literature

HAT Handbuch zum Alten Testament

HCOT Historical Commentary on the Old Testament

HTR Harvard Theological Review

ICC The International Critical Commentary

IEJ Israel Exploration Journal

JBL Journal of Biblical Literature

JETS Journal of the Evangelical Theological Society

JHS Journal of Hebrew Scriptures

JPS The JPS Bible Commentary

JQR The Jewish Quarterly Review

JSOT Journal for the Study of the Old Testament

JSS Journal of Semitic Studies

KAT Kommentar zum Alten Testament

NCBC The New Century Bible Commentary

NICOT The New International Commentary on the Old Testament

OTE Old Testament Essays

OTL The Old Testament Library

RBL Review of Biblical Literature

RSR Religious Studies Review

TB Tyndale Bulletin

TOTC Tyndale Old Testament Commentaries

TZ Theologische Zeitschrift

VT Vetus Testamentum

WBC Word Biblical Commentary

ZAW Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft

ביבליוגרפיה

הטקסט של מפרשי ימי הביניים (המיוחס לרשייי; רדייק; רלבייג; רייי כספי) נלקח מן הגרסה המקוונת של מקראות גדולות ייהכתריי, בההדרת מנחם כהן.

אביגד, בולות וחותמות נ' אביגד, בולות וחותמות מתוך ארכיון ממלכתי מימי שיבת ציון

(קדם 4), ירושלים 1976.

N. Avigad, "The Seal of Jezebel", IEJ 14 (1964), pp. 274-276.

M. Avioz, "The "Spring of the Year" (2 Chronicles 36:10) and

the Chronicler's Sources", JHS 12 (2012),

http://www.jhsonline.org/Articles/article 175.pdf

אברמסקי וגרסיאל, שי אברמסקי ומי גרסיאל (עורכים), שמואל ב (עולם התנייך),

שמייב ירושלים-רמת גן תשמייט.

אהרוני, ארץ ישראל יי אהרוני, **ארץ ישראל בתקופת המקרא**, ירושלים תשמ״ח.

אהרליד, דברי סופרים א"ב אהרליד, **מקרא כפשוטו** (הראש השני – דברי סופרים), ניו

יורק 1969.

W.F. Albright, <i>Archaeology and the Religion of Israel</i> , Baltimore 1953.	אולברייט, ארכיאולוגיה ודת ישראל
W.F. Albright, "The Date and Personality of the Chronicler", <i>JBL</i> 40 (1921), pp. 104-124.	אולברייט, תאריך
A.G. Auld, "What Was the Main Source of the Book of Chronicles?", in: M.P. Graham and S.L. McKenzie (eds.), <i>The Chronicler as Author</i> , Sheffield 1999, pp. 91-100.	אולד, המקור העיקרי
A.G. Auld, Kings without Privilege: David and Moses in the Story of the Bible's Kings, Edinburgh 1994.	אולד, דוד ומשה
A.G. Auld, "The 'Levitical Cities': Texts and History", ZAW 91 (1979), pp. 194-207.	אולד, ערי הלוויים
S.M. Olyan, "2 Kings 9:31 – Jehu as Zimri", <i>HTR</i> 78 (1985), pp. 203-207.	אוליין, יהוא כזמרי
E. Ulrich (ed.), <i>The Biblical Qumran Scrolls: Transcriptions</i> and <i>Textual Variants</i> , Leiden 2010.	אולריך, מגילות
E. Ulrich, <i>The Qumran text of Samuel and Josephus</i> , Missoula 1978.	אולריך, מגילת שמואל
M. Oeming, Das wahre Israel: Die "genealogische Vorhalle" 1 Chronik 1–9, Stuttgart 1990.	אומינג, ישראל האמיתי
W.L. Osborne, <i>The Genealogies of 1 Chronicles 1-9</i> (PhD. Diss.), Philadelphia 1979.	אוסבורן, הגנאלוגיות
אי אלטר, אמנות הסיפור במקרא (תרגמה שי צינגל), תל אביב תשמייח.	אלטר, אמנות הסיפור
R. Alter and F. Kermode (eds.), <i>The Literary Guide to the Bible</i> , Cambridge 1987.	אלטר וקרמוד, מדריך ספרותי
P.F. Ellis, <i>The Yahwist: the Bible's First Theologian</i> , London 1969.	אליס, היהוויסט
L.C. Allen, "The First and Second Books of Chronicles", in: L.E. Keck (ed.), <i>The New Interpreter's Bible</i> (v. III), Nashville 1999, pp. 297-659.	אלן, דהייי

L.C. Allen, The Greek Chronicles: The Relation of the Septuagint of 1 and 2 Chronicles to the Massoretic Text (2 vols.), Leiden 1974.	אלן, דה״י היווני
R. Althann, "Hananiah (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 3, New York 1992, pp. 46-47.	אלתן, חנניה
R. Althann, "Zedekiah (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 6, New York 1992, pp. 1068-1071.	אלתן, צדקיה
R. Althann, "Shallum (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 5, New York 1992, p. 1154.	אלתן, שלום
יי אמית, גלוי ונסתר במקרא , תל אביב 2003.	אמית, גלוי ונסתר
Y. Amit, "Narrative Analysis: Meaning, Context, and Origins of Genesis 38", in: J.M. Lemon and K.H. Richards (eds.), <i>Method Matters: Essays on the Inerprtation of the Heberew Bible in Honor of David L. Petersen</i> , Atlanta 2009, pp. 271-291.	אמית, יהודה ותמר
יי אמית, לקרוא סיפור מקראי , ירושלים תשייס.	אמית, לקרוא סיפור מקראי
יי אמית, "תפקיד הנבואה והנביאים במשנתו של ספר דברי	אמית, תפקיד הנבואה
הימיםיי, בית מקרא כח (תשמייג), עמי 113-133.	
J.A. Emerton, "Judah and Tamar", VT 29 (1979), pp. 403-415.	אמרטון, יהודה ותמר
J.A. Emerton, "An Examination of a Recent Structuralist Interpretation of Genesis XXXVIII", VT 26 (1976), pp. 79-98.	אמרטון, פרשנות סטרוקטורליסטית
P.R. Ackroyd, <i>The Chronicler in his Age</i> , Sheffield 1991.	אקרויד, הכרוניסט
T.C. Eskenazi, In an Age of Prose: A Literary Approach to Ezra-Nehemiah, Atlanta 1988.	אשכנזי, עזרא-נחמיה
T.C. Eskenazi and T. Frymer-Kensky, Ruth (JPS), Philadelphia	אשכנזי ופרימר-קנסקי,
2011.	רות
T. Butler, Judges (WBC), Nashville 2009.	באטלר, שופטים
M.J. Boda, "Chiasmus in Ubiquity: Symmetrical Mirages in Nehemiah 9", <i>JSOT</i> 71 (1996), pp. 55-70.	בודה, כיאזמוס

K. Bodner, "Reading the Lists: Several Recent Studies of the Chronicler's Genealogies", in: P.S. Evans and T.F. Williams (eds.), <i>Chronicling the Chronicler: The Book of Chronicles and Early Second Temple Historiography</i> , Winona Lake 2013, pp. 29-41.	בודנר, הגנאלוגיות
R.G. Boling, "Jair (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 3, New York 1992, pp. 614-615.	בולינג, יאיר
F. Bush, Ruth, Esther (WBC), Dallas 1996.	בוש, רות
W.C. Booth, <i>The Rhetoric of Fiction</i> (2 nd ed.), Chicago 1983.	בותי, מבדה
אי בזק, מקבילות נפגשות , אלון שבות תשסייו.	בזק, מקבילות
J. Blenkinsopp, Ezra-Nehemiah (OTL), Philadelphia 1988.	בלנקינסופ, עויינ
מי בן ישר, יימלכי יהודה האחרוניםיי, עיוני מקרא ופרשנות ב (תשמייו), עמי 111-133.	בן ישר, מלכי יהודה
E. Ben Zvi, "The Book of Chronicles: Another Look", in: idem, <i>History, Literature and Theology in the Book of Chronicles</i> , London 2006, pp. 20-41.	בן צבי, מבט נוסף
E. Ben Zvi, "Observations on Ancient Modes of Reading of Chronicles and their Implications, with an Illustration of their Explanatory Power for the Study of the Account of Amaziah (2 Chronicles 25)", in: idem, <i>History, Literature and Theology in the Book of Chronicles</i> , London 2006, pp. 44-77.	בן צבי, מצבי קריאה
E. Ben Zvi and A. Labahn, "Observations on Women in the Genealogies of 1 Chronicles 1–9", in: E. Ben Zvi, <i>History, Literature and Theology in the Book of Chronicles</i> , London 2006, pp. 174-194.	בן צבי ולבן, אבחנות
B. Becking, "Nehemiah as a Mosaic Heir: Nehemiah 13 as an Appropriation of Deuteronomy 7", in: B. Becking, <i>Ezra</i> , <i>Nehemiah</i> , <i>and the Construction of Early Jewish Identity</i> , Tübingen 2011, pp. 97-108.	בקינג, נחמיה כיורש משה

B. Becking, "Ezra on the Move: Trends and Perspectives on the Character and His Book", in: F.G. Martínez and E. Noort (eds.), <i>Perspectives in the Study of the Old Testament & Early Judaism</i> , Leiden 1998, pp. 154-179.	בקינג, עזרא
מי בר, ייראשות הגולהיי, בתוך: יי גפני (עורך), קהל ישראל: השלטון העצמי היהודי לדורותיו (כרך א: העת העתיקה), עמי 198-169.	בר, ראשות הגולה
R.L. Braun, 1 Chronicles (WBC), Waco 1986.	בראון, דהייא
R.L. Braun, "I Chronicles 1-9 and the Reconstruction of the History of Israel: Thoughts on the Use of Genealogical Data in Chronicles in the Reconstruction of the History of Israel", in: M.P. Graham et al. (eds.), <i>The Chronicler as Historian</i> , Sheffield 1997, pp. 92-105.	בראון, דהייא א-ט
R.L. Braun, "The Message of Chronicles: "Rally 'Round the Temple", CTM 42 (1971), pp. 502–514.	בראון, המסר של דהייי
שי בר אפרת, שמואל א (מקרא לישראל), תל אביב תשנייו.	בר אפרת, שמייא
ה׳ ברזין וי׳ זקוביץ׳, יימדרשי-שם ומשחקי מלים על שמות בסדר דברי הימים׳׳, בית מקרא יג (תשכ׳יח), עמ׳ 147-145.	ברזין וזקוביץ, מדרשי שם
A. Berlin, <i>Poetics and Interpretation of Biblical Narrative</i> , Winona Lake 1994.	ברלין, פואטיקה ופרשנות
עי ברנר, אהבת רות , תל אביב תשמייח.	ברנר, אהבת רות
לי גוטליב, תרגום דברי הימים: דרכיו, פרשנותו ומגמותיו (עבודת דוקטור), האוניברסיטה העברית בירושלים תשעייג.	גוטליב, תרגום דהייי
M.D. Johnson, <i>The Purpose of the Biblical Genealogies</i> , Cambridge 1988 ² .	ג׳ונסון, גנאלוגיות
W. Johnstone, "Guilt and Atonement: The Theme of 1 and 2 Chronicles", in: J.D. Martin and P.R. Davies (eds.), <i>A Word in Season: Essays in Honour of William McKane</i> , Sheffield 1986, pp. 113-138.	גיונסטון, אשמה וכפרה
W. Johnstone, 1 and 2 Chronicles (v. 1: 1 Chronicles 1-2 Chronicles 9, Israel's Place among the Nations), Sheffield 1997.	גיונסטון, דהייי

W. Johnstone, <i>Chronicles and Exodus: An Analogy and its Application</i> , Sheffield 1998.	גיונסטון, דהייי ושמות
W. Johnstone, "The Use of Leviticus in Chronicles", in: J.F.A. Sawyer (ed.), <i>Reading Leviticus: A Conversation with Mary Douglas</i> , Sheffield 1996, pp. 243-255.	גיונסטון, השימוש בויקרא
E. Kautzsch (ed.), Gesenius' Hebrew Grammar, New York 1910.	גזניוס-קאוץ׳, דקדוק
G. Galil, "Sparks, James T., The Chronicler's Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9", <i>RBL</i> 7 (2009), http://www.bookreviews.org/pdf/6682_7246.pdf	גליל, ביקורת
G. Galil, "The Formation of I Chr. 2:3–4:23 and the Election of King David", in: Y. Sefati et al (eds.), "An Experienced Scribe Who Neglects Nothing": Ancient Near Eastern Studies in Honor of Jacob Klein, Bethesda, MD 2005, pp. 707–717.	גליל, הבחירה בדוד
גי גליל, ייהעידן הקדם-דוידי בספר דברי הימיםיי, ציון נה (תשיין), עמי 26-1.	גליל, העידן הקדם-דוידי
ג' גליל, מגילות היוחסין של שבט יהודה (עבודת דוקטור; שני כרכים), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמייג.	גליל, שבט יהודה
	גליל, שבט יהודה גליל, שכר ועונש
כרכים), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמייג. גי גליל, ישכר ועונש בספר דברי הימיםיי, בתוך: מי גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל	·
כרכים), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמייג. גי גליל, יישכר ועונש בספר דברי הימיםיי, בתוך: מי גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום מוגשים לצפרירה בן ברק, באר שבע תשעייג. גי גליל ואחרים (עורכים), דברי הימים א (עולם התנייך), תל אביב	גליל, שכר ועונש
כרכים), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמייג. גי גליל, יישכר ועונש בספר דברי הימיםיי, בתוך: מי גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום מוגשים לצפרירה בן ברק, באר שבע תשעייג. גי גליל ואחרים (עורכים), דברי הימים א (עולם התנייך), תל אביב 1995.	גליל, שכר ועונש גליל ואחרים, דהייא
כרכים), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמייג. ג' גליל, ישכר ועונש בספר דברי הימיםיי, בתוך: מי גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום מוגשים לצפרירה בן ברק, באר שבע תשעייג. ג' גליל ואחרים (עורכים), דברי הימים א (עולם התנייך), תל אביב 1995. יי גפני, יהודי בבל בתקופת התלמוד, ירושלים תשנייא. J. Grossman, "'Dynamic Analogies' in the Book of Esther", VT	גליל, שכר ועונש גליל ואחרים, דהייא גפני, יהודי בבל גרוסמן, אנלוגיות
כרכים), האוניברסיטה העברית בירושלים תשמייג. ג' גליל, יישכר ועונש בספר דברי הימיםיי, בתוך: מי גרובר ואחרים (עורכים), תשורה לצפרירה: מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום מוגשים לצפרירה בן ברק, באר שבע תשעייג. ג' גליל ואחרים (עורכים), דברי הימים א (עולם התנייך), תל אביב 1995. J. Grossman, "'Dynamic Analogies' in the Book of Esther", VT 59 (2009), pp. 394-414. י' גרוסמן, ייעוד על המבנה הספרותי של סיפור גן עדן (ב 4-ג 44)",	גליל, שכר ועונש גליל ואחרים, דהייא גפני, יהודי בבל גרוסמן, אנלוגיות דינמיות

F.E. Greenspahn, When Brothers Dwell Together: The Preeminence of Younger Siblings in the Hebrew Bible, New	גרינשפן, שבת אחים
York 1994. מי גרסיאל, יימבנהו של ספר דברי הימים ותכניו כפולמוס סמוי עם	גרסיאל, השומרונים
השומרוניםיי, בית מקרא מד (תשנייז), עמי 293–314.	
מי גרסיאל, מדרשי שמות במקרא , רמת גן 1987.	גרסיאל, מדרשי שמות
מי גרסיאל, ספר שמואל א': עיון ספרותי במערכי השוואה,	גרסיאל, שמייא
באנאלוגיות ובמקבילות , רמת גן תשמייג.	
מי גרסיאל, יידרשת שמות של אישים ומקומות בספר שמואליי,	גרסיאל, שמות בשמואל
עיוני מקרא ופרשנות ג (תשנייג), עמי 105-119.	
ר׳ דה וו, חיי יום יום בישראל בימי המקרא (2 כרכים; תרגום: אהרן אמיר), תל אביב 1969.	דה וו, חיי יום יום
A. De Pury, "Abraham: The Priestly Writer's "Ecumencial"	דה פורי, אברהם
Ancestor", in: S.L. McKenzie and T. Römer (eds.), Rethinking	
the Foundations, Berlin 2000, pp. 163-181.	
S.J. De Vries, 1 and 2 Chronicles (FOTL), Grand Rapids 1989.	דה פריס, דהייי
יי דור, האומנם גורשו הנשים הנכריות? שאלת ההיבדלות בימי	דור, נשים נכריות
שיבת ציון , ירושלים תשס״ו.	
עיבת ציון, ירושלים תשס״ו. R.K. Duke, "Recent Research in Chronicles", Currents in Biblical Research 8 (2009), pp. 10-50.	דיוק, דהייי
R.K. Duke, "Recent Research in Chronicles", Currents in	דיוק, דהייי דירקסן, דהייא
R.K. Duke, "Recent Research in Chronicles", <i>Currents in Biblical Research</i> 8 (2009), pp. 10-50.	.,
 R.K. Duke, "Recent Research in Chronicles", <i>Currents in Biblical Research</i> 8 (2009), pp. 10-50. P.B. Dirksen, <i>1 Chronicles</i> (HCOT), Leuven 2005. W.J. Dumbrell, "The Purpose of the Books of Chronicles", 	דירקסן, דהייא
R.K. Duke, "Recent Research in Chronicles", <i>Currents in Biblical Research</i> 8 (2009), pp. 10-50. P.B. Dirksen, <i>I Chronicles</i> (HCOT), Leuven 2005. W.J. Dumbrell, "The Purpose of the Books of Chronicles", <i>JETS</i> 27 (1984), pp. 257-266. אי דמסקי, "בתיה בת פרעה וקרוביה בנחלת יהודה (דה"א ד	דירקסן, דהייא דמברל, מטרת דהייי
R.K. Duke, "Recent Research in Chronicles", <i>Currents in Biblical Research</i> 8 (2009), pp. 10-50. P.B. Dirksen, <i>1 Chronicles</i> (HCOT), Leuven 2005. W.J. Dumbrell, "The Purpose of the Books of Chronicles", <i>JETS</i> 27 (1984), pp. 257-266. ד אי דמסקי, "בתיה בת פרעה וקרוביה בנחלת יהודה (דה"א ד .437-427", עיוני מקרא ופרשנות ט (תשס"ט), עמי 20-15.	דירקסן, דהייא דמברל, מטרת דהייי דמסקי, בתיה בת פרעה

אי דמסקי, יימשפחת שאול והידיות מאל-גייביי, בתוך: זייח ארליך (עורך), שומרון ובנימין: קובץ מחקרים בגיאוגרפיה הָסטורית, עפרה תשמייז, עמי 30-22.	דמסקי, שאול
S.R. Driver, Notes on the Hebrew Text and the Topography of the Books of Samuel, oxford 1913.	דרייבר, שמואל
ע׳ הדס, הגפן והיין בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, תל אביב תשס״ח.	הדס, הגפן והיין
C.Y.S. Ho, "The Stories of the Family Troubles of Judah and David: A Study of their Literary Links", <i>VT</i> 49 (1999), pp. 514-531.	הו, בעיות משפחתיות
C.Y.S. Ho, "Conjectures and Refutations: is 1 Samuel XXXI 1-13 Really the Source of 1 Chronicles X 1-12?", <i>VT</i> 45 (1995), pp. 82-106.	הו, השערות
T.R. Hobbs, 2 Kings (WBC), Waco 1985.	הובס, מלייב
H.W. Hogg, "The Genealogy of Benjamin: A Criticism of 1	הוג, בנימין
Chronicles VIII", JQR 11 (1898), pp. 102-114.	
D.M. Howard Jr., "David", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor	הווארד, דוד
Bible Dictionary, v. 2, New York 1992, pp. 41-49.	
R.G. Hall, "Circumcision", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor	הול, ברית מילה
Bible Dictionary, v. 1, New York 1992, pp. 1025-1031.	
A.M. Honeyman, "The Evidence for Regnal Names among the Hebrews", <i>JBL</i> 67 (1948), pp. 13-25.	הונימן, שמות מלכותיים
E.C. Hostetter, "Jerioth", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible	הוסטטר, יריעות
Dictionary, v. 3, New York 1992, pp. 741-742.	
P.K. Hooker, First and Second Chronicles, Louisville 2001.	הוקר, דהייי
א"ו הורוויץ, "ער בן שלה (דה"א ד,כא) וקיום הייבום", בתוך: שי יונה (עורך), אור למאיר: מחקרים במקרא, בלשונות השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות מוגשים למאיר גרובר במלאות	הורוויץ, ער בן שלה
לו שישים וחמש שנה, באר שבע תשייע, עמי 99-104.	
B. Halpern, <i>David's Secret Demons: Messiah, Murderer, Traitor, King</i> , Grand rapids 2001.	הלפרן, דוד

מי הלצר ומי קוכמן (עורכים), עזרא ונחמיה (עולם התנייך), ירושלים-רמת גן 1985.	הלצר וקוכמן, עויינ
V.P. Hamilton, <i>The Book of Genesis: Chapters 18-50</i> (NICOT), Grand Rapids 1995.	המילטון, בראשית ב
R.S. Hess, "Achan and Achor: Names and Wordplay in Joshua 7", <i>Hebrew Annual Review</i> 14 (1994), pp. 89-98.	הס, עכן ועכור
R.C. Heard, "Echoes of Genesis in 1 Chronicles 4:9.–10: An Intertextual and Contextual Reading of Jabez's Prayer", <i>JHS</i> 4 (2002), http://www.jhsonline.org/Articles/article_24.pdf	הרד, תפילת יעבץ
H.W. Hertzberg, I & II Samuel (OTL), Philadelphia 1976.	הרצברג, שמואל
א' וייזר, דברי הימים , ירושלים תשמייא.	וייזר, דה"י
K.W. Whitelam, "Jesse", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 3, New York 1992, pp. 772-773.	וייטלאם, ישי
מי ויינפלד (עורך), בראשית (עולם התנייך), תל אביב 1982.	ויינפלד, בראשית
מי וייס, המקרא כדמותו [מהדורה שלישית מתוקנת ומורחבת], ירושלים תשמייז.	וייס, המקרא כדמותו
T. Willi, Chronik (BKAT), Neukirchen-Vluyn 2009.	וילי, דהייי
T. Willi, <i>Chronik</i> (BKAT), Neukirchen-Vluyn 2009.T. Willi, <i>Die Chronik als Auslegung</i>, Göttingen 1972.	וילי, דה״י וילי, דה״י כפרשנות
•	,
T. Willi, <i>Die Chronik als Auslegung</i> , Göttingen 1972. T. Willi, "Late Persian Judaism and its Conception of an Integral Israel According to Chronicles: Some Observations on Form and Function of the Genealogy of Judah in 1 Chronicles 2.3-4.23", in: T.C. Eskenazi and K.H. Richards (eds.), <i>Second Temple Studies 2: Temple Community in the Persian Period</i> ,	וילי, דהייי כפרשנות
T. Willi, <i>Die Chronik als Auslegung</i> , Göttingen 1972. T. Willi, "Late Persian Judaism and its Conception of an Integral Israel According to Chronicles: Some Observations on Form and Function of the Genealogy of Judah in 1 Chronicles 2.3-4.23", in: T.C. Eskenazi and K.H. Richards (eds.), <i>Second Temple Studies 2: Temple Community in the Persian Period</i> , Sheffield 1994, pp. 146-162. H.G.M. Williamson, "Eschatology in Chronicles", <i>TB</i> 28	וילי, דהייי כפרשנות וילי, רשימות יהודה
T. Willi, <i>Die Chronik als Auslegung</i> , Göttingen 1972. T. Willi, "Late Persian Judaism and its Conception of an Integral Israel According to Chronicles: Some Observations on Form and Function of the Genealogy of Judah in 1 Chronicles 2.3-4.23", in: T.C. Eskenazi and K.H. Richards (eds.), <i>Second Temple Studies 2: Temple Community in the Persian Period</i> , Sheffield 1994, pp. 146-162. H.G.M. Williamson, "Eschatology in Chronicles", <i>TB</i> 28 (1977), pp. 115-154. H.G.M. Williamson, <i>1 and 2 Chronicles</i> (NCBC), Grand Rapids	וילי, דהייי כפרשנות וילי, רשימות יהודה ויליאמסון, אסכטולוגיה

H.G.M. Williamson, "Sources and Redaction in the Chronicler's Genealogy of Judah", <i>JBL</i> 98 (1979), pp. 351-359.	ויליאמסון, מקורות ועריכה
H.G.M. Williamson, Ezra, Nehemiah (WBC), Waco 1985.	ויליאמסון, עויינ
H.G.M. Williamson, "The Governors of Judah Under the Persians", <i>TB</i> 39 (1988), pp. 59-82.	ויליאמסון, פחות יהודה
R.R. Wilson, "Between 'Azel' and 'Azel': Interpreting the Biblical Genealogies", <i>BA</i> 42 (1979), pp. 11-22.	וילסון, בין אצל לאצל
R.M. Wilson, Genealogy and History in the Biblical World, New Haven 1977.	וילסון, גנאלוגיה
R.R. Wilson, "Genealogy, Genealogies", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 2, New York 1992, pp. 929-932.	וילסון, גנאלוגיה (ערך)
ר' ויס, משוט במקרא , ירושלים תשלייו.	ויס, משוט במקרא
זי ויסמן, סטירה פוליטית במקרא , ירושלים תשנייו.	ויסמן, סטירה פוליטית
W. van Wieringen, "Why Some Women Were Included in the Genealogies of 1 Chronicles 1-9", in: J. Corley and H. van Grol (eds.), Rewriting Biblical History: Essays on Chronicles and Ben Sira in Honour of Pancratius C. Beentjes, Göttingen 2011, pp. 291-300.	וירינגן, נשים בגנאלוגיות
יי וולהויזן, אקדמות לדברי ימי ישראל ב, תל אביב תרצ״ח (תרגום J. Wellhausen, <i>Prolegomena zur Geschichte</i> : מגרמנית של: (Israels, Berlin-Leipzig 1927 ⁶).	ולהאוזן, אקדמות
יי ולהאוזן, משפחות יהודה שנמנו בספר דבה"י א ב, ד , ירושלים J. Wellhausen, <i>De Gentibus et "תשמייה (תרגום מלטינית של Familiis Judaeis quae 1. Chr. 2. 4. enumerantur (PhD. Diss.)</i> , .(Göttingen 1870	ולהאוזן, משפחות יהודה
J.W. Welch (ed.), <i>Chiasmus in Antiquity: Structures, Analyses, Exegesis</i> , Hildesheim 1981.	ג׳ ולץ׳, כיאסמוס בימי קדם
A.C. Welch, Post-Exilic Judaism, Edinburgh 1935.	ולץ׳, יהדות
A.C. Welch, <i>The Work of the Chronicler: Its Purpose and Date</i> , London 1939.	ולץ׳, עבודתו של הכרוניסט

ון דייק-המס, תמר וגבולות	F. van Dijk-Hemmes, "Tamar and the Limits of Patriarchy: Between Rape and Seduction (2 Samuel 13 and Genesis 38)", in: M. Bal (ed.), <i>Anti-Covenant: Counter-Reading Women's Lives in the Hebrew Bible</i> , Sheffield 1989, pp. 135-156.
ונהאם, בראשית ב	G. Wenham, Genesis 16-50 (WBC), Dallas 1994.
זלבסקי, מות שאול	S. Zalewski, "The Purpose of the Story of the Death of Saul in 1 Chronicles X", <i>VT</i> 39 (1989), pp. 449-467.
זלבסקי, קומה הי	שי זלבסקי, קומה ה' לנוחך: עיונים בפרקי הארון בספר דברי הימים, באר שבע תשסייח.
זליגמן, ניצני מדרש	י"א זליגמן, "ניצני מדרש בספר דברי הימים", תרביץ מט (תש"ם), עמי 32-14.
זקוביץ, אטימולוגיה מקראית	Y. Zakovitch, "A Study of Precise and Partial Derivations in Biblical Etymology", <i>JSOT</i> 15 (1980), pp. 31-50.
זקוביץ, נֶבֹהַּ	יי זקוביץ, גָבֹהַ מֵעַל גָּבֹהַ: ניתוח ספרותי של מלכים ב' פרק ה, תל אביב תשמייה.
זקוביץ, מקראות	יי זקוביץ, מקראות בארץ המראות , תל אביב 1995.
זקוביץ, על שלושה	יי זקוביץ, יעל שלושה ועל ארבעהיי: הדגם הספרותי שלושה-
	ארבעה במקרא (עבודת דוקטור; שני כרכים), ירושלים תשלייט.
זקוביץ, רות	יי זקוביץ, רות (מקרא לישראל), תל אביב תשיין.
זקוביץ ושנאן, יהודה ותמר	יי זקוביץ ואי שנאן, מעשה יהודה ותמר , ירושלים תשנייב.
זרון, לעת יום ביום	A. Zeron, "Tag für Tag kam man zu David, um ihm zu helfen: 1 Chr 12:1-22: ein versprengtes Stück einer Abschalom- Tradition?", TZ 30 (1974), pp. 257-261.
חכם, רות	עי חכם, יירותיי, האנציקלופדיה העברית ל, ירושלים תשלייח,
	.970-968
טול, דהייי	S.S. Tuell, <i>First and Second Chronicles</i> (Interpretation), Louisville 1989.

צי טלשיר, "יתרון ספר מלכים על פני ספר דברי הימים", בתוך: שי יונה (עורך), אור למאיר: מחקרים במקרא, בלשונות השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות מוגשים למאיר גרובר במלאות לו שישים וחמש שנה, באר שבע תש"ע, עמי 152-159.	טלשיר, יתרון מלכים
J. Jarick, "The Implications of LXX 1 Chronicles 3:21 for King David's Place in the Chronicles Timeline", in: M.F.J. Baasten and W.Th. van Peursen (eds.), <i>Hamlet on a Hill: Semitic and Greek studies presented to Professor T. Muraoka on the occation of his sixty-fifth birthday</i> , Leuven 2003, pp. 579-585.	יאריק, תהייש לדהייא ג 21
R.R. Hutton, "Zimri (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 6, New York 1992, pp. 1094-1095.	יוטון, זמרי
L.C. Jonker, "Reading the Pentateuch's Genealogies after the Exile: The Chronicler's Usage of Genesis 1–11 in Negotiating an All-Israelite Identity", <i>OTE</i> 25 (2012), pp. 316-333.	יונקר, הגנאלוגיות בתורה
L.C. Jonker, "A Review of James T. Sparks, The Chronicler's Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9", <i>CBQ</i> 73 (2011), pp. 367-369.	יונקר, ביקורת
G.A. Yee, "Bathshua (person)", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, v. 1, New York 1992, p. 628.	יִי, בת-שוע
שי ייבין, ייבת שבעיי, אנציקלופדיה מקראית ב, ירושלים תשיייד, טורים 380-379.	ייבין, בת שבע
T.S. Im, Das Davidbild in den Chronikbüchern: David als Idealbild des theokratischen Messianismus für den Chronisten, Frankfurt am Main 1985.	יים, דוד
יי יעקבס, מידה כנגד מידה בסיפור המקראי, אלון שבות תשסייו.	יעקבס, מידה כנגד מידה
שי יפת, אמונות ודעות בספר דברי הימים ומקומן בעולם המחשבה המקראית, ירושלים תשל"ז.	יפת, אמונות ודעות
S. Japhet, "Exile and Restoration in the Book of Chronicles", in: B. Becking and M.C.A. Korpel (eds.), <i>The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times</i> , Leiden 1999, pp. 33-44.	יפת, גלות ושיקום
S. Japhet, <i>I & II Chronicles</i> (OTL), Louisville 1993.	יפת, דהייי

S. Japhet, "The Relationship between Chronicles and Ezra-Nehemiah", in: idem., <i>From the Rivers of Babylon to the Highlands of Judah</i> , Winona Lake 2006, pp. 169-182.	יפת, דהייי ועויינ
שי יפת, ייחילופי שורשים בפועל בטקסטים המקבילים בספר דברי הימיםיי, לשוננו לא (תשכייז), 165-179, 261-279.	יפת, חילופי שורשים
S. Japhet, "Conquest and Settlement in Chronicles", <i>JBL</i> 98 (1979), pp. 205-218.	יפת, כיבוש והתנחלות
S. Japhet, "The Supposed Common Authorship of Chronicles and Ezra-Nehemiah Investigated Anew", VT 18 (1968), pp. 330-371.	יפת, מחבר משותף
I. Löwisch, "Cracks in the Male Mirror: References to Women as Challenges to Patrilinear Authority in the Genealogies of Judah", in: E. Ben Zvi and D. Edelman (eds.), <i>What Was Authoritative for Chronicles?</i> , Winona Lake 2011, pp. 105-132.	לוביש, רשימות יהודה
J.D. Levenson and B. Halpern, "The Political Import of David's Marriages", <i>JBL</i> 99 (1980), pp. 507-518.	לוונסון והלפרן, נישואי דוד
J. Lewy, Forschungen zur alten Geschichte Vorderasiens, Leipzig 1925.	לוי, מחקר
B.A. Levine, <i>Numbers 21-36</i> (AB), New York 2000.	ב׳ לוין, במדבר ב
Y. Levin, "Understanding Biblical Genealogies", Currents in Research: Biblical Studies 9 (2001), pp. 11-46.	לוין, גנאלוגיות מקראיות
יי לוין, התפישה הגיאוגרפית-היסטורית של מחבר ספר דברי הימים (עבודת דוקטור), רמת גן תשנייט.	לוין, התפישה הגיאוגרפית
Y. Levin, "From Lists to History: Chronological Aspects of the Chronicler's Genealogies", <i>JBL</i> 123 (2004), pp. 601-636.	לוין, מרשימות להיסטוריה
Y. Levin, "Who was the Chronicler's Audience? A Hint from his Genealogies", <i>JBL</i> 122 (2003), pp. 229-245.	לוין, קהל השומעים
S. Long, "A Review of The Chronicler's Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9", <i>RSR</i> 36 (2010), p. 145.	לונג, ביקורת
בייצ לוריא, ייאהל בן זרובבליי, בית מקרא כח (תשמייג), עמי 292-291.	לוריא, אהל

ב״צ לוריא, יייויקח גשור וארם את חות יאיר מאתםיייי, בתוך: אי אבן-שושן ואחרים (עורכים), ואם בגבורות , ירושלים תשלייד, עמי 257-251.	לוריא, גשור וארם
יי ליוור, תולדות בית דויד , ירושלים תשיי <i>יט</i> .	ליוור, בית דויד
W.E. Lemke, "The Synoptic Problem in the Chronicler's History", <i>HTR</i> 58 (1965), pp. 349-363.	למקה, הבעיה הסינופטית
R. Mosis, Untersuchungen zur Theologie des chronistischen Geschichtswerkes, Freiburg 1973.	מוזיס, תיאולוגיה
D.F. Murray, "Dynasty, People, and the Future: the Message of Chronicles", <i>JSOT</i> 58 (1993), pp. 71-92.	מורי, המסר של דהייי
בי מזר, ייגשור ומעכהיי, ציון כג-כד (תשיייח-תשיייט), עמי 113-123.	מזר, גשור ומעכה
B. Mazar, "King David's Scribe and the High Officialdom of the United Monarchy of Israel", in: S. Aḥituv and B.A. Levine, <i>The Early Biblical Period</i> , Jerusalem 1986, pp. 126-138.	מזר, סופרי דוד
H.R. Macy, <i>The Sources of the Books of Chronicles: A Reassessment</i> (PhD. Diss.), Cambridge 1975.	מייסי, המקורות
M. Michael, "The Achan/Achor Traditions: The Parody of Saul as "Achan" in 1 Samuel 14:24-15:35", <i>OTE</i> 26 (2013), pp. 730-760.	מייקל, שאול כעכן
J.M. Myers, I Chronicles (AB), New York 1965.	מיירס, דהייא
E.M. Meyers, "The Shelomith Seal and the Judean Restoration: Some Additional Considerations", <i>Eretz Israel</i> 18 (1985), pp. 33*-38*.	מיירס, חותם שלומית
K.J. Min, <i>The Levitical Authorship of Ezra-Nehemiah</i> , New York 2004.	מין, עזרא-נחמיה
אי מלמט, יירשימות מלכים מן התקופה הבבלית העתיקה ומגילות היוחסין במקראיי, בתוך: אי מלמט, ישראל בתקופת המקרא, ירושלים תשמייג, עמי 45-24.	מלמט, רשימות מלכים

E.M. Menn, Judah and Tamar (Genesis 38) in Encient Jewish Exegesis: Studies in Literary form and Hermeneutics, Leiden 1997.	מן, יהודה ותמר
Z.U. Ma'oz, "Geshur", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 2, New York 1992, p. 996.	מעוז, גשור
P.K. McCarter Jr., II Samuel (AB), New York 1984.	מקארטר, שמייב
S.L. McKenzie, 1 & 2 Chronicles (AOTC), Nashville 2004.	מקנזי, דהייי
S.L. McKenzie, <i>The Chronicler's Use of the Deuteronomistic History</i> , Atlanta 1984.	מקנזי, ההיסטוריה הדויטרונומיסטית
R. North, "Theology of the Chronicler", <i>JBL</i> 82 (1963), pp. 369-381.	נורת, תאולוגיה
M. Noth, <i>The Chronicler's History</i> , Sheffield 1987 (ET of the second part of: idem, <i>Überlieferungsgeschichtliche Studien</i> , Halle 1967 ³).	נות, הכרוניסט
K. Nielsen, Ruth (OTL), Louisville 1997.	נילסן, רות
J.B. Segal, "Numerals in the Old Testament", JSS 10 (1965), pp. 2-20.	יייב סגל, מספרים
מייצ סגל, ייבני יאשיהויי, תרביץ י (תרצייט), עמי 105-105.	סגל, בני יאשיהו
מייצ סגל, דברי הימים (תורה נביאים וכתובים: מהדורה ספרותית), תל אביב תשייח.	סגל, דהייי
מייצ סגל, ספרי שמואל , ירושלים 1964.	סגל, שמואל
J.A. Soggin, "Judah and Tamar (Genesis 38)", in: H.A. McKay and D.J.A. Clines (eds.), <i>Of Prophet's Visions and the Wisdom of Sages</i> , Sheffield 1993, pp. 281-287.	סוגיין, יהודה ותמר
J.A. Soggin, Joshua (OTL), London 1972.	סוגיין, יהושע
אי סימון, קריאה ספרותית במקרא: סיפורי נביאים , ירושלים תשנייז.	סימון, קריאה ספרותית
I.W. Slotki, Chronicles, London 1952.	סלוטקי, דהייי
M.J. Selman, 1 Chronicles (TOTC), Leicester 1994.	סלמן, דהייא
H.P. Smith, Samuel (ICC), Edinburgh 1977.	סמית, שמואל

G. Snyman, "A Possible World of Text Production for the Genealogy in 1 Chronicles 2.3-4.23", in: M.P. Graham et al. (eds.), <i>The Chronicler as Theologian</i> , London 2003, pp. 32-60.	סניימן, רשימות יהודה
J.T. Sparks, <i>The Chronicler's Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9</i> , Atlanta 2008.	ספארקס, הגנאלוגיות
K.D. Sakenfeld, "Why Perez? Reflections on David's Genealogy in Biblical Tradition", in: B.F. Batto and K.L. Roberts (eds.), <i>David and Zion</i> , Winona Lake 2004, pp. 405-416.	סקנפלד, הגנאלוגיה של דוד
N.M. Sarna, Genesis (JPS), Philadelphia 1989.	סרנה, בראשית
בי עודד, גלות ישראל ויהודה באשור ובבל (מאות ח-ו לפנה"ס) , חיפה תשיע.	עודד, גלות ישראל
בי עודד (עורך ראשי), דברי הימים ב (עולם התנייך), תל אביב 1995.	עודד, דהייב
בי עודד (עורך ראשי), מלכים א (עולם התנייך), תל אביב 1994.	עודד, מלייא
פי פולק, הסיפור במקרא (מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת), ירושלים תשנייט.	פולק, הסיפור במקרא
R. Fuller, "Arnan (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 1, New York 1992, p. 398.	פולר, ארנן
R. Fuller, "Hasadiah (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 3, New York 1992, p. 64.	פולר, חסדיה
R. Fuller, "Hashubah (person)", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, v. 3, New York 1992, p. 65.	פולר, חשובה
R. Fuller, "Jushab-Hesed (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 3, New York 1992, p. 1127.	פולר, יושב חסד
R. Fuller, "Shelomith (person)", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, v. 5, New York 1992, p. 1193.	פולר, שלומית
G. von Rad, Das Geschichtsbild des chronistischen Werkes, Stuttgart 1930.	פון ראד, היצירה הכרוניסטית
J.P. Fokkelman, <i>Reading Biblical Narrative: A Practical Guide</i> , Louisville 1999.	פוקלמן, סיפור מקראי
שייי פייגין, מסתרי העבר , ניו יורק תשייג.	פייגין, מסתרי העבר

T.D. Finlay, <i>The Birth Report Genre in the Hebrew Bible</i> , Tübingen 2005.	פינליי, דיווח לידה
I. Finkelstein, "The Historical Reality behind the Genealogical Lists in 1 Chronicles", <i>JBL</i> 131 (2012), pp. 65-83.	פינקלשטיין, המציאות ההיסטורית
M. Fishbane, Biblical Interpretation in Ancient Israel, New York 1988.	פישביין, פרשנות מקראית
K. Peltonen, History Debated: The Historical Reliability of Chronicles in Pre-Critical and Critical Research (2 vols.), Helsinki 1996.	פלטונן, היסטוריה
י פליקס, טבע וארץ בתנ"ך , ירושלים תשנ"ב.	פליקס, טבע וארץ
י' פליקס, עולם הצומח המקראי , רמת גן 1968.	פליקס, עולם הצומח
J.W. Flanagan, "Succession and Genealogy in the Davidic Dynasty", in: H.B. Huffmon et al. (eds.), <i>The Quest for the Kingdom of God</i> , Winona Lake 1983, pp. 35-55.	פלנגן, ירושה וגנאלוגיה
F.C. Fensham, <i>The Books of Ezra and Nehemiah</i> (NICOT), Grand Rapids 1982.	פנשאם, עויינ
D.N. Freedman, "The Chronicler's Purpose", <i>CBQ</i> 23 (1961), pp. 436-442.	פרידמן, המטרה
D.N. Freedman and D. Miano, "Is the Shorter Reading Better?	פרידמן ומיאנו,
Haplography in the First Book of Chronicles", in: S.M. Paul et	הפלוגרפיה בדהייא
al. (eds.), Emanuel: Studies in Hebrew Bible, Septuagint and	
Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov, Leiden 2003, pp. 685-698.	
V. Fritz, 1 & 2 Kings (CC), Minneapolis 2003.	פריץ, מלכים
עי פריש, הקריעה הגדולה: סיפור פילוג הממלכה בספר מלכים , באר שבע תשעייד.	פריש, הקריעה הגדולה
R. Zadok, "On the Reliability of the Genealogical and Prosopographical Lists of the Israelites in the Old Testament", <i>Tel Aviv</i> 25 (1998), pp. 228-254.	צדוק, האמינות
ייל צונץ, הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית , ירושלים	צונץ, הדרשות
L. Zunz, Die gottesdienstlichen :תרגום מגרמנית של (Vorträge der Juden historisch entwickelt, berlin 1892²	, , , , , , , , ,

מי צפור, תרגום השבעים לספר בראשית , רמת גן תשסייו.	צפור, תהייש לבראשית
גבייע צרפתי, יימספריי, אנציקלופדיה מקראית ה, ירושלים תשלייח,	צרפתי, מספר
.185-170 טורים	
מייצ קדרי, מילון העברית המקראית , רמת גן תשסייז.	קדרי
R.J. Coggins, <i>The First and Second Books of the Chronicles</i> (CBC), Cambridge 1976.	קוגינס, דהייי
יי קויפמן, תולדות האמונה הישראלית (4 כרכים), תל אביב תש״ך.	קויפמן, תולדות האמונה
C.F. Keil, <i>The Books of the Chronicles</i> , Edinburgh 1872.	קייל, דהייי
יי קיל, דברי הימים א (דעת מקרא), ירושלים תשמ״ו.	קיל, דהייא
זי קלאי, נחלות שבטי ישראל , ירושלים תשכייז.	קלאי, נחלות
B.E. Kelly, "'Retribution' Revisited: Covenant, Grace and Restoration", in: M.P. Graham et al. (eds.), <i>The Chronicler as Theologian</i> , London 2003, pp. 206-227.	קלי, גמול
B.E. Kelly, "A Review of James T. Sparks, The Chronicler's Genealogies: Towards an Understanding of 1 Chronicles 1-9", <i>JSS</i> 55 (2010), pp. 313-314.	קלי, ביקורת
B.E. Kelly, <i>Retribution and Eschatology in Chronicles</i> , Sheffield 1996.	קלי, גמול ואסכטולוגיה
שי קליין, יימחקרים בפרקי היחס שבספר דברי הימים (א)יי, ציון ב (תרפייז), עמי 1-16.	שי קליין, מחקרים א
שי קליין, יימחקרים בפרקי היחס שבספר דברי הימים (ב)יי, ציון ג (תרפייט), עמי 1-16.	שי קליין, מחקרים ב
שי קליין, יימחקרים בפרקי היחס שבספר דברי הימים (ג)יי, ציון ד (תרייץ), עמי 30-14.	שי קליין, מחקרים ג
R.W. Klein, 1 Chronicles (Hermeneia), Minneapolis 2006.	קליין, דהייא
R.W. Klein, 2 Chronicles (Hermeneia), Minneapolis 2012.	קליין, דהייב
R.W. Klein, 1 Samuel (WBC), Waco 1983.	קליין, שמייא
J.W. Kleinig, "Recent Research in Chronicles", <i>Currents in Research: Biblical Studies</i> 2 (1994), pp. 43-76.	קלייניג, דהייי

יי קלימי, ספר דברי הימים: ביבליוגרפיה ממוינת , ירושלים תשנייא.	קלימי, ביבליוגרפיה
יי קלימי, ייהיסטוריה וכתיבה היסטורית בספר דברי הימים לאור J.L. Kraemer : המקרא ותרבויות המזרח הקדום, יון ורומאיי, בתוך and M.G. Wechsler (eds.), Pesher Naḥum: Texts and Studies in Jewish History and Literature from Antiquity Through the Middle Ages Presented to Norman (Naḥum) Golb, Chicago 2012, pp. 45*-55*.	קלימי, היסטוריה
יי קלימי, יילשאלת זמן חיבורו של ספר דברי הימים: מצב המחקר ופרספקטיבותיי, בית מקרא מ (תשנייה), עמי 175-162.	קלימי, זמן חיבורו
I. Kalimi, "The View of Jerusalem in the Ethnographical Introduction of Chronicles (1 Chr 1–9)", <i>Biblica</i> 83 (2002), pp. 556-562.	קלימי, ירושלים
יי קלימי, ספר דברי הימים – כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים, ירושלים תשייס.	קלימי, כתיבה היסטורית
J. Kelso, O Mother, Where Art Thou?: An Irigarayan Reading of the Book of Chronicles, London 2007.	קלסו, דהייי
E.F. Campbell Jr., Ruth (AB), New York 1975.	קמפבל, רות
A.F. Campbell, 2 Samuel (FOTL), Grand Rapids 2005.	קמפבל, שמייב
J.M. Kennedy, "Berechiah (person)", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, v. 1, New York 1992, pp. 675-676.	קנדי, ברכיה
J.M. Kennedy, "Meshullam (person)", in: D.N. Freedman (ed.), <i>Anchor Bible Dictionary</i> , v. 4, New York 1992, pp. 712-714.	קנדי, משולם
J.M. Kennedy, "Obadiah (person)", in: D.N. Freedman (ed.), Anchor Bible Dictionary, v. 5, New York 1992, pp. 1-2.	קנדי, עובדיה
G.N. Knoppers, ""Married into Moab": The Exogamy Practiced by Judah and his Descendants in the Juadahite Lineages", in: C. Frevel (ed.), <i>Mixed Marriages: Intermarriage and Group Identity in the Second Temple Period</i> , New York 2011, pp. 170-191.	קנופרס, בעלו למואב

G.N. Knoppers, ""Great Among His Brothers", but Who is He? Heterogeneity in the Composition of Judah?", <i>JHS</i> 3 (2001), www.jhsonline.org/Articles/article_16.pdf	קנופרס, גבר באחיו
G.N. Knoppers, "Intermarriage, Social Complexity, and Ethnic Diversity in the Genealogy of Judah", <i>JBL</i> 120 (2001), pp. 15-30.	קנופרס, נישואי תערובת
G.N. Knoppers, "The Davidic Genealogy: Some Contextual Considerations from the Ancient Mediterranean World", <i>Transeuphratène</i> 22 (2001), pp. 35-50.	קנופרס, שושלת דויד
G.N. Knoppers, 1 Chronicles 1-9 (AB), New York 2004.	קנופרס, דהייא א-ט
G.N. Knoppers, 1 Chronicles 10-29 (AB), New York 2004.	קנופרס, דהייא י-כט
F.M. Cross, "A Reconstruction of the Judean Restoration", <i>JBL</i> 94 (1975), pp. 4-18.	קרוס, רקונסטרוקציה
M. Kartveit, Motive und Schichten der Landtheologie in 1 Chronik 1–9, Stockholm 1989.	קרטווייט, מוטיבים
M. Kartveit, "Names and Narratives: The Meaning of Their Combination in 1 Chronicles 1-9", in: M. Bar-Asher et al., <i>Shai le-Sara Japhet: Studies in the Bible, its Exegesis and its Language</i> , Jerusalem 2007, pp. 59*-80*.	קרטווייט, שמות ונרטיבים
E.L. Curtis and A.A. Madsen, <i>The Books of Chronicles</i> (ICC), Edinburgh 1910.	קרטיס ומדסן, דהייי
P.C. Craigie et al., Jeremiah 1-25 (WBC), Dallas 1991.	קרייגי ואחרים, ירמיהו א-כה
W. Rudolph, "Problems of the Books of Chronicles", VT 4 (1954), pp. 401-409.	רודולף, בעיות
W. Rudolph, Chronikbücher (HAT), Tübingen 1955.	רודולף, דהייי
J.W. Rothstein & D.J. Hänel, <i>Das erste Buch der Chronik</i> (KAT), Leipzig 1927.	רותשטיין והנל, דהייא
J.W. Wright, "The Fabula of the Book of Chronicles", in: M.P. Graham and S.L. McKenzie (eds.), <i>The Chronicler as Author</i> , Sheffield 1999, pp. 136-155.	רייט, הפאבולה

J.W. Wright, "Remapping Yehud: The Borders of Yehud and the Genealogies of Chronicles", in: O. Lipschits and M. Oeming (eds.), <i>Judah and the Judeans in the Persian Period</i> , Winona Lake 2006, pp. 67-89.	רייט, גבולות יהוד
W. Riley, King and Cultus in Chronicles, Sheffield 1993.	רילי, מלך ופולחן
K. Ristau, "'In The House of Judah my Father's House': The Character of Joab in Chronicles", Paper presented in the Chronicles-Ezra-Nehemiah Section at the Annual Meeting of the Society of Biblical Literature, Toronto, Ont. November 2002, http://anduril.ca/PDFs/Joab.pdf	ריסטאו, יואב
G.A. Rendsburg, "David and his Circle in Genesis XXXVIII", VT 36 (1986), pp. 438-446.	רנדסבורג, דוד בבראשית
S.J. Schweitzer, <i>Reading Utopia in Chronicles</i> , New York-London 2007.	שווייצר, אוטופיה
S. Schweitzer, "The Genealogies of 1 Chronicles 1-9: Purposes, Forms, and the Utopian Identity of Israel", in: P.S. Evans and T.F. Williams (eds.), <i>Chronicling the Chronicler: The Book of Chronicles and Early Second Temple Historiography</i> , Winona Lake 2013, pp. 9-27.	שווייצר, הגנאלוגיות
S.J. Schweitzer, "Judging a Book by Its Citations: Sources and Authority in Chronicles", in: E. Ben Zvi and D.V. Edelman (eds.), <i>What Was Authoritative for Chronicles?</i> , Winona Lake 2011, 37-65.	שווייצר, מקורות וסמכות
W.F. Stinespring, "Eschatology in Chronicles", <i>JBL</i> 80 (1961), pp. 209-219.	שטיינשפרינג, אסכטולוגיה
M. Sternberg, <i>The Poetics of Biblical Narrative: Ideological Literature and the Drama of reading</i> , Bloomington 1985.	שטרנברג, הפואטיקה
J.R. Shaver, Torah and the Chronicler's History Work, Atlanta 1989.	שייבר, תורה
אי שפרבר (עורך), כתבי הקדש בארמית על יסוד כתבי-יד וספרים עתיקים (כרך ד_א: תרגום לכתובים) , ליידן 1968.	שפרבר, כתבי הקדש בארמית
J.M. Sasson, "A Genealogical "Convention" in Biblical Chronography?", ZAW 90 (1978), pp. 171-185.	ששון, קונבנציה

J.M. Sasson, Ruth (2nd ed.), Sheffield 1989.

ששון, רות

ר׳ קירכהיים (מהדיר), פירוש על דברי הימים מיוחס לאחד מתלמידי סעדיה הגאון, פראנקפורט דמיין תרל״ד.

תלמיד רסייג