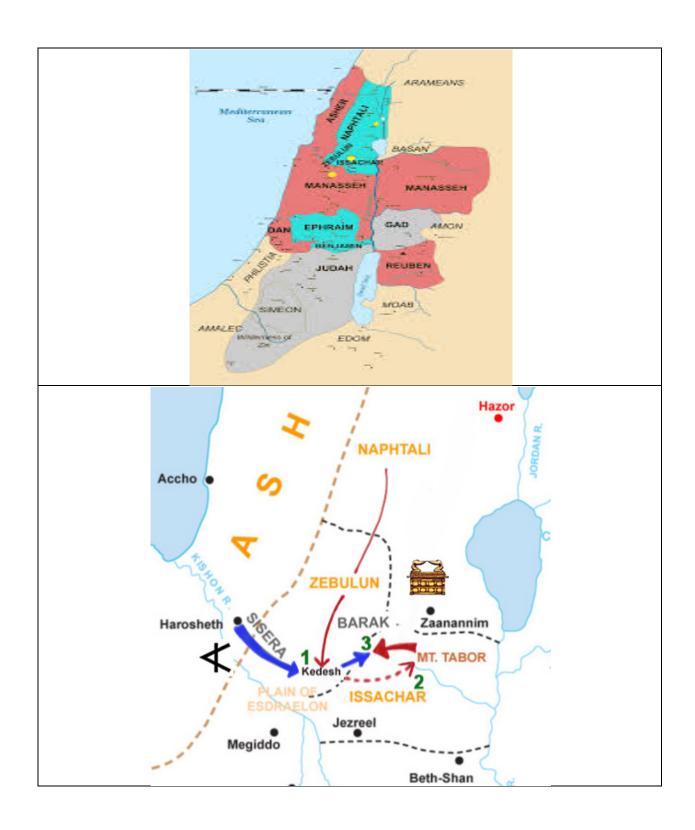
שופטים ד'

×

ראַ) וַיֹּסְפוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲשׁוֹת הָרַע בְּעֵינֵי י״י וְאֵהוּד מֵת. (בּ) וַיִּמְכְּרֵם י״י בְּיַד יָבִין מֶלֶּדְ כְּנַעַן אֲשֶׁר ַמְלַדְּ בְּחָצוֹר וְשַׂר צְבָאוֹ סִיסְרָא וְהוּא יוֹשֵׁב בַּחֲרֹשֶׁת הַגּוֹיִם. (ג) וַיִּצְעֲקוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל י״י כִּי תְּשַׁע מַאוֹת רֶכֶב בַּרְזֶל לוֹ וְהוּא לְחַץ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּחָזְקָה עֶשְׂרִים שָׁנָה. (ד) וּדְבוֹרָה אִשָּׁה נְבִיאָה אַשֶּׁת לַפִּידוֹת הִיא שֹפְטָה אֶת יִשְׂרָאֵל בָּעֵת הַהִיא. (ה) וְהִיא יוֹשֶׁבֶת תַּחַת תֹּמֶר דְּבוֹרָה בֵּין הְרְמָה וּבִין בֵּית אֵל בְּהָר אֶפְרָיִם וַיַּעֲלוּ אֵלֶיהָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַמִּשְׁפָּט. (וֹ) וַתִּשְׁלַח וַתִּקְרָא לְבָרָק בֶּן אֲבִינֹעַם ָמָקֶדֶשׁ נַפְתָּלִי וַתּאֹמֶר אֵלָיו הָלֹא צִּוָּה י״י אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֵדְ וּמְשַׁכְתָּ בְּהַר תָּבוֹר וְלָקַחְתָּ עִמְּדְּ עֲשֶׁרֶת אָלְפִים אִישׁ מִבְּנֵי נַפְחָלִי וּמִבְּנֵי זְבֶלוּוּ, וֹ) וּמְשַׁכְתִּי אֵלֶידְּ אֶל נַחַל קִישׁוֹן אֶת סִיסְרָא שַׂר צְבָא יָבִין ּוְאֶת רִכְבוֹ וְאֶת הֲמוֹנוֹ וּנְתַתִּיהוּ בְּיָדֶדְ. (ח) וַיּאמֶר אֵלֶיהָ בָּרָק אָם תֵּלְכִי עִמִּי וְהָלְכְתִּי וְאִם לֹא תֵלְכִי עָמָר אַעָּר הַוֹּלֶדְ אָשֵׁר אַתָּה הוֹלֶדְ עָמָדְ אָפָס כִּי לֹא תִהְיֵה תִּפָּאַרְתִּדְּ עַל הַדֵּרֵדְ אֲשֵׁר אַתָּה הוֹלֶדְ בּּילָן אָשָה יִמְכֹּר י״י אֶת סִיסְרָא וַתְּקָם דְבוֹרָה וַתֵּלֶדְ עִם בְּּרָק קֶדְשָׁה. (י) וַיַּזְעֵק בְּרָק אֶת זְבוּלָן וְאֶת נַפְּתָלִי קֶדְשָׁה וַיַּעַל בְּרַגְלָיו עֲשֶׂרֶת אַלְפֵי אִישׁ וַתַּעַל עִמּוֹ דְּבוֹרָה. (יא) וְחֶבֶר הַקֵּינִי נִפְּרָד מְקַיִן ָמַבָּנֵי חֹבָב חֹתֵן מֹשֶׁה וַיֵּט אָהֶלוֹ עַד אֵילוֹן [בְּצַעֲנַנִּים] (בצענים) אֲשֶׁר אֶת קֶדֶשׁ. (יב) וַיַּגִּדוּ לְסִיסְרָא ּפִּי עָלָה בָּרָק בֶּן אֲבִינֹעַם הַר תָּבוֹר. (יג) וַיַּזְעֵק סִיסְרָא אֶת כָּל רִכְבּוֹ תְּשַׁע מֵאוֹת רֶכֶב בַּרְזֶל וְאֶת כָּל ָהָעָם אֲשֶׁר אִתּוֹ מֵחֲרֹשֶׁת הָגּוֹיִם אֶל נַחַל קִישׁוֹן. (יד) וַתּאֹמֶר דְּבֹרָה אֶל בְּרָק קוּם כִּי זֶה הַיּוֹם אֲשֶׁר ָנָתַן י״י אֶת סִיסְרָא בִּיָדֶדְּ הֲלֹא י״י יָצָא לְפָנֶידְּ וַיֶּרֶד בְּרָק מֵהַר תְּבוֹר וַעֲשֶׂרֶת אֲלְפִים אִישׁ אַחֲרָיו. (שו וַיָּהָם י״י אֶת סִיסְרָא וְאֶת כָּל הָרֶכֶב וְאֶת כָּל הַמַּחֲנֶה לְפִי חֶרֶב לִפְנֵי בָרָק וַיֵּרֶד סִיסְרָא מֵעַל הַמֶּרְכָּבָה וַיָּנָס בְּרַגְלָיו. (זוי) וּבָרָק רָדַף אַחֲרֵי הָרֶכֶב וְאַחֲרֵי הַמַּחְנֶה עַד חֲרֹשֶׁת הַגּוֹיִם וַיִּפֹּל כְּל מַחְנֵה סִיסְרָא לְפִּי חֶרֶב לֹא נִשְׁאַר עַד אֶחָד. (וּי) וְסִיסְרָא נָס בְּרַגְלְיו אֶל אֹהֶל יָעֵל אֵשֶׁת חֶבֶּר הַקֵּינִי כִּי שָׁלוֹם בֵּין יָבִין מֶלֶךְ חָצוֹר וּבֵין בֵּית חֶבֶר הַקֵּינִי. (רוי) וַתַּצֵא יָעֵל לִקְרַאת סִיסְרָא וַתּאֹמֶר אֵלְיו סוּרָה אַדֹנִי סוּרָה אֵלַי אַל תִּירָא וַיָּסַר אֵלֵיהָ הָאֹהֱלָה וַתִּכַפַּהוּ בַּשִּׁמִיכָה. (יש) וַיֹּאמֶר אֵלֵיהָ הַשְּׁקִינִי נָא מְעַט ַמִים בִּי צָמֵאתִי וַתִּפְתַּח אֶת נֹאוד הֶחְלָב וַתַּשְׁקֵהוּ וַתְּכַפֵּהוּ. (כ) וַיֹּאמֶר אֵלֶיהְ עֲמֹד בֶּּתַח הָאֹהֶל וְהְיָה אָם אִישׁ יָבאׁ וּשְׁאֵלֵדְ וְאָמַר הֲיֵשׁ פֹּה אִישׁ וְאָמַרְתְּ אָיִן. (כֹּא) וַתִּקַּח יָעֵל אֵשֶׁת חֶבֶּר אֶת יְתַד הָאֹהֶל וַתְשָׂם אֶת הַמַּקֶבֶת בְּיָדָה וַתְּבוֹא אֵלָיו בַּלָאט וַתִּתְקַע אֶת הַיָּתֵד בְּרַקָּתוֹ וַתִּצְנַח בְּאָרֶץ וְהוּא נִרְדָּם וַיָּעַף וַיָּמֹת. (כב) וְהִנָּה בָּרָק רֹדֵף אֶת סִיסְרָא וַתַּצֵא יָעֵל לִקְרָאתוֹ וַתּאֹמֶר לוֹ לֵדְ וְאַרְאֶדֶ אֶת הָאִישׁ אָשֶׁר אַתָּה מְבַקֵּשׁ וַיָּבֹא אֱלֶיהָ וְהָגַּה סִיסְרָא נֹפֵל מֵת וְהַיְּתֵד בְּרַקְתוֹ. (כג) וַיַּכְנַע אֱלֹהִים בַּיּוֹם הַהוֹא אַת יָבִין מֶלֶךְ כְּנָעַן לִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (כד) וַתֵּלֶךְ יַד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל הָלוֹדְ וְקְשָׁה עַל יָבִין מֶלֶךְ כְּנָעַן עַד אֲשֶׁר הִכְרִיתוּ אֵת יָבִין מֶלֶדְ כְּנָעַן.

(אַ) וַתְּשַׁר דְּבוֹרָה וּבָרָק בֶּן אֲבִינֹעַם בַּיוֹם הַהוּא לֵאמֹר. (בּ) בִּפְרֹעַ פְּרְעוֹת בְּיִשְׂרָאֵל בְּהִתְנַדֵּב עָם בְּרְכוּ י״י. (ג) שָׁמְעוּ מָלָכִים הָאָזִינוּ רֹזְנִים אָנֹכִי לַי״י אָנֹכִי אַשִּׁירָה אָזָמֶר לַי״י אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל. (ד) י״י בְּצֵאתִדְּ ַמְשֶּׁעִיר בָּצַעַדְדָּ מִשְּׁדֶה אֱדוֹם אֶרֶץ רָעַשָּׁה גָּם שָׁמֵים נָטַפּוּ גַּם עַבִים נַטִפּוּ מִים. (ה) הָרִים נָזְלוּ מִפְּנֵי י״י זָה סִינַי מִפְּנֵי י״י אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל. (ו) בִּימֵי שַׁמְגַּר בֶּן עֲנָת בִּימֵי יָעֵל חָדְלוּ אֱרְחוֹת וְהֹלְכֵי נְתִיבוֹת יֵלְכוּ אָרָחוֹת עָקַלְקַלּוֹת. (ז) חָדְלוּ פְרָזוֹן בִּישִׂרָאֵל חָדֵלוּ עַד שַׁקַּמְתִּי דְּבוֹרָה שַׁקַּמְתִּי אֵם בִּישִׂרָאֵל. (ח) יִבְחַר אַלֹהִים חַדַשִּׁים אַז לָחֵם שָׁעַרִים מַגַן אָם יֵרָאָה וַרֹמַח בָּאַרְבַּעִים אֵלֶף בִּיִשְׂרָאֵל. (ט) לְבִּי לְחוֹקְקֵי יִשְׂרָאֵל הַמְּתְנַדְבִים בַּעַם בַּרְכוּ י״י. (י) רֹכְבֵי אֲתֹנוֹת צְחֹרוֹת יֹשָׁבֵי עַל מְדִּין וְהֹלְכֵי עַל דֶּרֶדְ שִׁיחוּ. (יא) מְקּוֹל יבו עוּרִי (יב) עוּרִי עָם יְתַנּוּ צִדְקוֹת י״י צִדְקֹת פִּרְזוֹנוֹ בְּיִשְׂרָאֵל אָז יָרְדוּ לַשְּׁעָרִים עַם י״י. עורי דָבוֹרָה עוּרִי עוּרִי דַבָּרִי שִׁיר קוּם בָּרָק וּשָׁבֶה שֶׁבִיְדְּ בֵּן אֲבִינֹעַם. (יג) אַז יָרֵד שַׂרִיד לְאַדִּירִים עַם י״י יְרֵד לִי בַּגָּבּוֹרִים. (יד) מִנִּי אֶפְרִים שֶׁרְשָׁם בַּעֲמֶלֵק אַחֲרֶיךּ בִנְיָמִין בַּעֲמָמֶידְ מִנִּי מֶכִיר יְרְדוּ מְחֹקְקִים וּמְזָבוּלָן מֹשָׁכִים בְּשֵׁבֶט סֹפֵר. (טו) וְשָׁרֵי בְּיִשָּשׁכָר עם דְּבֹרָה וְיִשְּׁשׁכָר כֵּן בְּרָק בְּעֵמֶק שָׁלַּח בְּרַגְלְיו בָּפְלַגוֹת ראוּבֵן גְּדֹלִים חִקְקֵי לֵב. (זו) לָמָה יָשַבְתָּ בֵּין הַמִּשְׁפְּתַיִם לִשְׁמֹעַ שְׁרְקוֹת עֲדָרִים לִפְלַגוֹת רְאוּבֵן גָּדוֹלִים חָקָרִי לֶב. (יי) גַּלְעָד בָּעֶבֶר הַיַּרָדֵן שָׁכֶן וְדוֹ לָמָה יָגוּר אֲנִיּוֹת אַשֶׁר יָשֶׁב לְחוֹף יַמִּים וְעַל מִפְּרַצִּיו יִשְׁבּוֹן. (יוי) זְבֻלוּן עַם חֵרֵף נַפְשׁוֹ לָמוּת וְנַפְּתָּלִי עַל מְרוֹמֵי שָׂדֶה. (יט) בָּאוּ מְלָכִים נִלְחָמוּ אָז נִלְחֲמוּ ַמַלְכֵי כָנַעַן בְּתַעָנַדְּ עַל מֵי מְגִדּוֹ בֶּצַע כֶּסֶף לֹא לְקָחוּ. (ב) מִן שָׁמַיִם נִלְחָמוּ הַכּוֹכָבִים מִמְּסִלּוֹתָם נִלְחֲמוּ עם סִיסְרָא. (בא) נַחַל קִישׁוֹן גְּרֶפָּם נַחַל קדוּמִים נַחַל קישׁוֹן תִּדְרָכִי נַפְּשִׁי עֹז. (בב) אָז הָלְמוּ עִקְבֵי סוּס ַמָּדַהָרוֹת דַּהָרוֹת אַבִּירָיו. (כג) אוֹרוּ מֱרוֹז אָמַר מַלְאַדְּ י״י ארוּ אָרוֹר יִשְׁבֶיהָ כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת י״י לְעֶזְרַת י״י בַּגִּבּוֹרִים. (כד) תְּבֹרַדְ מִנְשִׁים יָעֵל אֵשֶׁת חֶבֶר הַקֵּינִי מִנְשִׁים בָּאֹהֶל תִּבֹרְדְ. (כה) מַיִם שָאַל חָלָב נָתָנָה בְּסֵפֶּל אַדִּירִים הִקְרִיבָה חֶמְאָה. (בו) יָדָהּ לַיָּתֶד תִּשְׁלַחְנָה וִימִינָהּ לְהַלְמוּת עֲמֵלִים וְהָלְמְה סִיסְרָא מַחֲקָה רֹאשׁוֹ וּמַחֲצָה וְחַלְפָה רָקָתוֹ. (בּוֹ) בֵּין רָגְלֵיהַ כַּרָע נָפַל שַׁכָב בֵּין רָגְלֵיהַ כַּרָע נָפַל בַּאֲשֶׁר ּבָעַד הַתַּלוֹן נִשְׁקְפָּה וַתִּיַבֵּב אֵם סִיסְרָא בְּעַד הָאֶשְׁנָב מַדּוּעַ בּשֵׁשׁ רְכְבּוֹ לְבוֹא בָּרַע שָׁם נָפַל שָׁדוּד. (כּח) בְּעַד הַחַלוֹן נִשְׁקְפָּה וַתִּיַבֵּב אֵם סִיסְרָא בְּעַד הָאֶשְׁנָב מַדּוּעַ בּשֵׁשׁ רְכְבּוֹ מַדּוּעַ אֶחֶרוּ פַּעֲמֵי מַרְכָּבוֹתִיוֹ. (כט) חַכְמוֹת שָׂרוֹתֶיהָ תַּעֲנֵינָה אַף הִיא תָּשִׁיב אֲמֶרֶיהָ לָהּ. (ל) הַלֹא יִמְצָאוּ יְחַלְּקוּ שָׁלָל רַחַם רַחֲמָתַיִם לְראשׁ גֶּבֶר שְׁלַל צְבָעִים לְסִיסְרָא שְׁלַל צְבָעִים רְקְמָתִים לְראשׁ גֶּבֶר שְׁלַל צְבָעִים לְסִיסְרָא לְצַוָּארֵי שָׁלָל. (לֹא) כֵּן יאבְדוּ כָל אוֹיָבֶיךּ י״י וְאֹהַבְיו כְּצֵאת הַשֶּׁמֶשׁ בִּגְבָרָתוֹ וַתִּשְׁלְט הָאָרֶץ אַרְבָּעִים

רש"י – זה מתן תורה, כמה שנאמר: "וזרח משעיר למו" (דברים ל"ג:ב'). ומה עניינה לכאן? כך אמרה דבורה: קשה היא התורה לפרוש ממנה וטובה היא התורה לידבק בה, שהרי במורא ובגבורה ניתנה. ולכך נמסרו ישראל ביד אויביהם על פרישתם ממנה, וכשהתנדבו לעסוק בה נושעו. כל זה יש ללמוד מתרגום יונתן.

This refers to the giving of Torah, as it is said, "...and shone forth from Seir to them." Why is this relevant here? This is what Devorah said: "The Torah is severe when forsaken, but rewarding when adhered to, as it was given in awesomeness and power." Thus, the Israelites were handed over to their enemies for forsaking it; and, when they offered to engross themselves in it, they were saved." All this we learn from Targum Yonatan's rendition.

Neither is our verse the only ostensible poetic allusion to מתן תורה, there are several others as well. The first is relatively explicit, and its similarities with our own Song speak for themselves:

1) Psalms 68:8-9,

ח) אֱלֹהִים בְּצֵאתָךְ לְפָנֵי עַמֵּךְ בְּצַעִדְךְ בִישִׁימוֹן סֵלָה

ָט) אֶרֶץ רָעָשָׁה אַף־שָׁמַיִם נָטְפוּ מִפְּנֵי אֱלֹהִים <mark>זֶה סִינֵי</mark> מִפְּנֵי אֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל

Two other verses are less obvious, yet RASHI -- following, again, the lead of the Targum and the Aggadah -- places them both into the context of our discussion:

2) Dt. 33:2,

יָלְוָק מִסִינַי בָּא <mark>וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לְמוֹ</mark>

3) Habakuk 3:3,

אַלוֹהַ מִתֵּימָן יָבוֹא וִקָדוֹשׁ מֵהַר־פָּארָן סֵלָה

רד"ק שופטים ה':ד'

ה' בצאתך משעיר – רוב מפרשים פירשו ענין זה על מתן תורה, שחרדו ההרים ונטפו מים. וכן פי' "<mark>זה סיני</mark>" כמו זה סיני שחרד כמו שנאמר "ויחרד כל ההר מאד." כן חרדו שאר ההרים, כמו הר שעיר והר פארן, ואע"פ שאינו כתוב שם אלא "ויחרד כל ההר." וכן דעת המתרגם.

והחכם רבי אברהם א"ע ז"ל פי' כי הוא רמז למלחמות שנלחם הקב"ה בעבור ישראל. וכן "<mark>וזרח משעיר למו</mark>," וכן "<mark>אלוה מתימן יבא וקדוש מהר פארן</mark>," וכן "<mark>אלהים בצאתך לפני עמך בצעדך בישימון סלה</mark>."

Most of the exegetes interpreted this as a reference to the giving of the law, when the mountains trembled and dripped water. They interpreted "this Sinai" as just as Sinai trembled (to wit: "the whole mountain trembled greatly"), so did other mountains tremble, including Mount Seir an Mount Paran, despite the fact that it is written explicitly only that Mount Sinai trembled. This is the opinion of Targum.

The sage Rabbi Abraham Ibn Ezra interpreted that it is an illusion to the battles that God fought on behalf of Israel, such as "He shown forth from Seir," and "The Lord comes from the South and the holy one from Mount Paran," and "God when you go out before Your people and stride forth into the wilderness."

אבן עזרא פירוש שני תהלים ס"ח:א'

זה המזמור נכבד מאד. ורובי המפרשים פירשוהו על <mark>מתן תורה</mark>, ועידותם "יי"י בם סיני בקודש" (תהלים ס"ח:י"ח). רק לא יוכלו לדבק הטעמים, כי אחר שנכנסו לארץ, ישוב לבקיעת הים בצאת אבותינו ממצרים. וזאת איננה דרך נכונה.

This is a very precious psalm. Most of the exegetes explain refer it to the giving of the Torah. They offer proof from "as in Sinai, in holiness" (v. 18). However, they cannot explain how the verses of the psalm are connected to each other, for after mentioning Israel's entrance into the Promised Land, the psalmist goes back to the splitting of the sea which occurred when our ancestor left Egypt. This is not the correct way [to construct a psalm].

Rashi Genesis 3:

יש מדרשי אגדה רבים, וכבר סידרום רבותינו על מכונם ב"בראשית רבה" ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, ולאגדה המיישבת דברי מקרא, דבר דבור על אופניו.

There are many aggadic *midrashim*, and they already have been appropriately arranged by our rabbis in *Genesis Rabbah* and other midrashic anthologies.

I, however, have come only to [establish] the straightforward meaning (*peshuto*) of a verse, and [will utilize only] those *aggadot* that settle the language of the text, [like] "a word fitly spoken." ¹⁶

The key to understanding this comment of Rashi comes, I believe, from the citation with which he concludes, "A word fitly spoken" (Proverbs 25:11). The verse reads in full:

> "תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על אפניו." "Like golden apples in silver servers, so is a word fitly spoken."

Just as the inherent value of golden apples may be enhanced by presenting them on silver servers, so may a good word be enhanced by saying it in an appropriate context. The "golden apples" are the *aggadot*. Their value is intrinsic and indisputable, yet their impact may be enhanced even further by "serving" them at the most propitious moment: to provide the resolution to biblical textual difficulties.

Rashbam Genesis 37:2

ישכילו ויבינו אוֹהֲבֵי שֵׂכֶל מה שלימדונו רבותינו כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אף כי עיקרה של תורה באת ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט ההגדות וההלכות והדינין, על ידי אריכות הלשון, ועל ידי שלושים ושתיים מידות של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, ועל ידי שלוש עשרה מידות של רבי ישמעאל.

והראשונים, מתוך חסידותם, נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן עיקר, ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא. ולפי שאמרו חכמים (ברכות כ"ח, ב'): "אל תרבו בניכם בהגיון", וגם אמרו (בבא מציעא ל"ג, א'): "העוסק במקרא - מדה ואינה מדה; העוסק בתלמוד - אין לך מדה גדולה מזו". ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות. וכדאמרינן במסכת שבת (ס"ג, א'): "הוינא בר תמני סרי שנין וגרסינא כולה תלמודא, ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו".

וגם רבינו שלמה אבי אמי, מאיר עיני גולה, שפירש תורה נביאים וכתובים, נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני שמואל בן רבי מאיר חתנו זצ"ל, נתווכחתי עמו ולפניו, והודה לי שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פרושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום.

Rationalists (*ohavei sekhel*) should understand and comprehend what our rabbis have taught us, [namely] that "no verse can be purged of its literal sense (*peshat*)." This is in spite of the fact that the Torah's principal purpose is to instruct us in *haggadot*, *halakhot*, and *dinim*—[which it accomplishes] by means of allusions contained in the literal sense (*remizat ha-peshat*), through extra verbiage (*arikhut lashon*), or through the application of the Thirty-Two Principles of Rabbi

Eliezer ben Rabbi Yosei the Galilean, or the Thirteen Principles of Rabbi Yishmael.¹⁹

The ancients, out of piety, preoccupied themselves with hermeneutics (*derashot*), on account of their preeminence, and as a result never habituated themselves to the profundity of the literal sense of Scripture. Because our Sages dictated: "Do not let your children indulge overly in speculation (*higayon*)"²⁰ (Berakhot 28b), and: "Preoccupation with Scripture has its advantages and disadvantages, while preoccupation with Talmud is unsurpassable" (Bava Mezia 33a), they never habituated themselves to the literal sense of Scripture.²¹[Witness] the Talmud in Shabbat (63a): "By the age of eighteen, I had mastered [through memorization] the whole Talmud and had never realized that a verse cannot be purged of its literal sense."²²

My maternal grandfather, Rabbi Shelomo, who illumined the eyes of the Diaspora, commentated on the Torah, Prophets, and Writings, paid particular attention to interpret according to the literal sense of Scripture. I, Shemuel, son of his son-in-law Meir *zzl*, argued with him, even in his presence, and he acknowledged to me that if he only had the time, he would have to compose other interpretations in line with the literal explanations that arise (*ha-peshatot ha-mitḥaddeshim*) daily.

YOSEF KARA (c.1050-c. 1130)

An even more extreme position on Aggadah was taken by Rabbi Yosef Kara, a younger contemporary and colleague of Rashi and likely mentor to Rashbam, who believed that Scripture was self-sufficient for its own interpretation:

שופטים ה

(ד) ה' בְּצֵאתָךָ מְשֶּׁעִיר בְּצַעִדְךָ מְשָּׁדָה אֲדוֹם אֵרֶץ רַעֲשֶׁה גַּם־שַׁמֵיִם נַטֵפוּ גַּם־עַבִים נַטְפוּ מַיִם:

Lord, when Thou didst go forth out of Seir, When Thou didst march out of the field of Edom, The earth trembled, the heavens also dropped, Yea, the clouds dropped water.

אמרו רבותינו שהלך לשעיר ולשדה אדום ליתן להם התורה ולא רצו לקבלה. וכיון שלא רצו לקבלה, נתרעש כל העולם כלו על יושביו לשעה קלה. כסבורין שיחזיר את העולם כולו לתוהו ובוהו, הה"ד "ארץ רעשה גם שמים נטפו." זהו מדרשו.

Our sages said that He went to Seir and to Edom to give them the Torah, but they declined to receive it. Since they declined to receive it, the entire world trembled for a moment, and its inhabitants feared that God would return the world to void. To wit: "The earth shook, and the heavens dripped [water]." This is the midrash.

אבל לא ידעתי הדבר לישבו על אופניו ואין זה פשוטו. ואני אוסיף להפליא הפלא ופלא, מה עיניין מתן תורה לכאן? שחיזרתי על כל השירות שנאמרו על הניסים שנעשו לישראל, ולא מצאתי שידברו דברי השירה אלא מן המאורע. כמו ביציאת מצרים הוא אומר: "אשירה לי"י כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים" (שמות ט"ו:א"); למדת שדברי השירה מן התלאה אשר מצאתם ויצילם י"י.

However I am unable to situate this in its context and it is not it's *peshat*. I am also increasingly amazed: what does the revelation of the Torah have to do here? I reviewed all the songs that were recited over the miracles that were performed for Israel and I found that they only celebrate that event. About the exodus it says: "I shall sing to the Lord for he has done greatly; he cast the horse and chariot into the sea," Indicating that the text of the poem relates to the distress that be set them and God's deliverance.

וכן דברי השירה של משה שנאמרה "למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" (דברים ל"א:י"ט) כולה דברי תוכחות העתידין לבוא על שונאיהם של ישראל כשיעברו על התורה. ואף כשאמרו שירה על הבאר לפי שהכה משה בצור ויצאו ממנו מים ישראל משוררין עליה "עלי באר באר חפרוה שרים" (במדבר כ"א:י"ז-י"ח). ואף דוד כששר לי"י ביום הציל י"י אותו מיד כל אויביו הוא אומר "י"י סלעי ומצודתי" (שמואל ב כ"ב:א'-ב').

Similarly, the song of Moses "Let this song be a testimony to the children of Israel," is replete with words of rebuke for their future when they would transgress the Torah. Likewise, when they recited the song over the well because Moses struck the rock and water flowed from it, Israel sang: "Arise Oh well, well that was dug by notables." And when David sang to the Lord on the day that the Lord rescued him from all his enemies, he Said "The Lord is my rock and my fortress."

למדנו שכל דברי השירות הללו מן הקורות אותם, וכאן מניח לו את הנס ומשורר על צאתו משעיר? ועוד, שאין דרך נביא בכל כ"ד ספרים שיסתום את דבריו כדי שיצטרך ללמוד אותם מדברי אגדה, וכאן הוא אומר: י"י בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ואין הלשון הזה נופל לומר אלא אם כן כתוב במפורש במקום אחר שיצא משעיר וצעד משדה אדום ודבר זה לא מצינו כתוב במפורש ואפילו אם כתוב במקצת בזאת הברכה י"י מסיני בא וזרח משעיר למו (דברים ל"ג:ב'), עדיין תימה מה עניין דבר זה להיכתב כאן.

We learn that all these songs relate to their circumstances, yet here he appears to abandon the miraculous [victory] and sings about His departure from Seir? Moreover, it is uncustomary for a prophet in any of the 24 [canonical] books to speak so enigmatically that we would require an aggadah to understand him.

שמואל א א:יז

אך דע לך, כשנכתבה הנבואה—שלימה נכתבה עם פתרונה, וכל הצורך—שלא יכשלו בה דורות הבאים; וממקומו אין חסר כלום. ואין צריך להביא ראיה ממקום אחר, ולא מדרש, כי תורה תמימה נתנה תמימה נכתבה, ולא תחסר כל בה.

Understand that when prophecy was recorded, it was recorded whole with its interpretation in order to prevent misunderstanding on the part of subsequent generations; in context, it lacks nothing. There is no need [therefore] to attest to [its meaning] from another text nor from a Midrash, because the Torah was revealed whole and recorded whole without imperfection.

ומדרש חכמינו להגדיל תורה ויאדיר. אבל, כל מי שאינו יודע פשוטו של מקרא, ונוטה לו אחר מדרשו של דבר, <mark>דומה לזה ששטפתהו שיבולת נהר, ומעמקי מים מציפין, ואוחז כל אשר יעלה בידו להנצל.</mark>

[The purpose of] rabbinic Midrash is to magnify and exalt Torah [i.e., not to render its essential meaning]. However, one who does not understand the simple meaning of Scripture and inclines towards Midrash, resembles someone overwhelmed by giant waves and submerged in deep water who will grasp anything that comes to hand in order to save himself.

ואלו שם לבו אל דבר ה' היה חוקר אחר פשר דבר ופשוטו ומוצא לקיים מה שנאמר אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה' ודעת אלקים תמצא.

If he were to pay attention to the word of God, he would seek out the meaning of the matter—its *peshat*—and would thereby fulfill the verse: "If you seek it like silver and search for it like treasure, then you will understand the fear of God and discover the knowledge of Him."

אבן עזרא שמות כה:ה (הפירוש הארוך)

ועצי שטים: יש מקדמונינו, שאמר שיעקב אבינו נטעם, וישראל הוציאם ממצרים במצות משה. והראיה "וכל אשר נמצא אתו" (שמות לה, כד), כמו התכלת והארגמן.

Some of our predecessors have said that the patriarch Jacob planted them, and that the Israelites removed them from Egypt at Moses's behest. Their proof-text is: "whoever had acacia trees in his possession" (35:24), just as they had blue and purple.

ויש לתמוה, למה נאמר "אשר נמצא אתו"? לצרכו. ואם אמרנו כן, יש לתמוה: למה הוציאו עצי שטים, כי מה צורך יש להם? ועוד, הנה המצרים חושבים כי לזבוח הם הולכים, ואחר כך ישובו, ועל כן השאילום. ואיך יוציאו קרשים רבים אורך כל אחד מהם עשר אמות, גם בריחים, והם עברו על מצרים מקום המלוכה? ומה היתה תשובה לשואליהם, למה יוליכו עצי שטים, והם הולכים לזבוח דרך שלשת ימים?

It is perplexing, however, since "in his possession" means for his own use, and we are perplexed as to why would they have removed acacia trees since what purpose could they have had for them? Moreover, the Egyptians thought they were only going to perform sacrifices, and then return, and it was on this account that they lent them [silver, gold, and clothing; cf. Exodus 12:35-36]. How could they have removed so many [wooden] planks—each one ten cubits in length—not to mention the crosspieces! Since they left Egypt by route of the royal palace, what answer could they have given to anyone who would have asked them, Why are you carrying acacia trees when you are only going on a three-day journey to perform sacrifices?

והנה לא ידענו: אם <mark>קבלה</mark> היתה ביד אבותינו שממצרים הוציאום, גם אנחנו נסור אל משמעתם. ואם <mark>סברא היא, יש לבקש דרך אחרת, ונאמר כי היה סמוך אל הר סיני יער עצי שטים. ובבואם שם, אמר להם ששם יתעכבו הרבה, ואין עליהם ענן כאשר פירשתי. אז עשה כל אחד סוכה, והנשיאים עשו כדמות חצרות, כל אחד כפי מעלתו. וכרתו כל היער, כי עם רב היו, ועשו סוכות. ומשה לא דבר להם דבר המשכן רק אחר יום הכפורים. וזה טעם "וכל אשר נמצא אתו."</mark>

Indeed, we are in a quandary. If our ancestors had an historical tradition (קבלה) that the trees were removed from Egypt, we, too, shall take them literally (משמעתם); if it is only speculation (סברה), however, we are entitled to seek an alternative approach, and to say that adjacent to Mt. Sinai there was a forest of acacia trees.

Upon their arrival there they were informed that they would tarry there a while—without cloud cover, as I have already explained (in 15:22)—so each one made himself a booth (סוכה), while the princes made a type of courtyard (חצרות), each according to his rank. This depleted the forest completely, since they were so numerous and made so many booths.

Moses, however, didn't address them on the subject of the Tabernacle until after Yom ha-Kippurim; this explains "whoever had acacia trees in his possession" [i.e., left over from the construction of the booths].