

בס"ד

בס"ד

פרשות בהר בחקתי, תשפ"א, מספר 1417

שמיטה, יובל ואונאה

דוד בגנו

הונאת ממון ואונאת דברים: חיפוש הרווח האישי

פרשת "בהר" פותחת במצוות שמיטה ויובל. בתוך הפסוקים מובא איסור אונאה:

וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ אִישׁ אֶת אָחִיו. בְּמִסְפַּר שָׁנִים אַחַר הַיּוֹבֵל תִּקְנֶה מֵאֵת עֲמִיתֶךָ בְּמִסְפַּר שְׁנֵי תְבוּאֹת יִמְכָּר לָךְ. לְפִי רֹב הַשָּׁנִים תַּרְבֶּה מִקְנָתוֹ וּלְפִי מְעֹט הַשָּׁנִים תַּמְעִיט מִקְנָתוֹ כִּי מִסְפַּר תְּבוּאֹת הוּא מֹכֵר לָךְ. וְלֹא תוֹנוּ אִישׁ אֶת עֲמִיתוֹ וְיָרֵאתָ מֵאֱ‑לֹהֶיךָ כִּי אֲנִי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם (כה:יד-יז).

מדוע חוזרת התורה פעמיים על איסור הונאה (בפס' יד ובפס' יז)? רש"י מבאר (על פי 'תורת כהנים'): הפעם הראשונה עוסקת בהונאת **ממון**, כמתבאר מהפסוקים שבאים מיד אח"כ: "לפי רוב השנים תרבה מקנתו ולפי מעוט השנים תמעיט מקנתו", ואילו הפעם השנייה עוסקת באונאת **דברים**: "שלא יקניט איש את חברו ולא ישיאנו עצה שאינה הוגנת לו לפי דרכו והנאתו של יועץ". לכן, פסוק יז מסיים בציווי "וְיָרֵאתָ מֵאֱ-לֹהֶיךָ". השאת עצה שאינה הוגנת היא דבר שאינו גלוי כלפי חוץ. האדם יכול לומר להגנתו שהוא התכוון לטובתו של הנועץ עימו. לכן נאמר "וְיָרֵאתָ מֵאֱ-לֹהֶיךָ" – הקב"ה יודע את מחשבותיך, ומה הייתה כוונתך בדיוק.

יש לשאול כאן כמה שאלות:

1. מהו המכנה המשותף בין 'הונאת ממון' ל'אונאת דברים'? לכאורה, אלו שני עניינים שונים לחלוטין! הונאת ממון – עניינה רמאות, ואונאת דברים – עניינה הקנטה, גרימת צער[[1]](#footnote-1) וכו'. מדוע, אם כן, שניהם נקראים באותו שם?[[2]](#footnote-2)
2. המיקום של פרשת ההונאה מוזר מאוד; **בתוך** פרשת שמיטה ויובל, בין הציווי על ספירת השנים וקדושת היובל (וי' כה:ח-יג) לברכות של שנת השמיטה והיובל (שם:יח-כב). מה הפירוש?

אמנם, הונאת ממון קשורה לשנה השביעית באופן טכני, כיוון שמדובר על אופן החישוב של שנות המכירה מיובל ליובל. אבל יש עוד פרשיות רבות שגם הן קשורות ליובל (מכירת קרקעות, עבדות וכו'), ואעפי"כ הן אינן מופיעות בתוך פרשת שמיטה ויובל, אלא **אחריה**?

1. שאלה נוספת: במדרש תנחומא על פרשת בהר (אות א) מבואר –

ו"כִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ אַל תּוֹנוּ" (וי' כה:יד), שלא תהיו מונים זא"ז. אמר הקדוש ברוך הוא שאף אני מכרתי העולם כלו לאברהם ולא הוניתי אותו. חזר והקנה אותו לי שנאמר (בר' יד:יט): "קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ". אימתי? בשעה ששמר אברהם מצותיו של הקדוש ברוך הוא עד שלא נתנה התורה לישראל שמרה אברהם אבינו... כיון שראה הקדוש ברוך הוא שחבב אברהם את המצות התחיל מקנה אותו בעליונים ובתחתונים שנאמר (שם) "בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ", וכן הוא אומר (בר' יג:טו): "כִּי אֶת כָּל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּה". אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כולו שלי הוא ומכרתי אותו לאברהם...

מה פירוש הדברים?

נקדים ונאמר שפירוש המילה "להונות" עניינו "לצער", והתורה מדגישה את האיסור החמור של גרימת צער לאחר – הן בדברים והן בממון. איסור ההונאה בממון אינו רק בשל סכום הכסף שנלקח, אלא בגלל צערו של הקונה המגלה לאחר מעשה שיכול היה לעשות את העִסקה במחיר נמוך בהרבה. כמדומני, שניתן לחדד עוד את המושג "אונאה" אם נתבונן במשמעות נוספת המונחת בו: המילה "און" עניינה "כוח", כמו שמצאנו בכמה פסוקים בתורה: "רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה כֹּחִי וְרֵאשִׁית **אוֹנִי**" (בר' מט:ג); "כִּי הוּא רֵאשִׁית **אֹנוֹ**" (דב' כא:יז). מכאן גם הביטוי המתייחס לשטר מכר כבעל כוח ותוקף: "כותבין עליו **אונו** ואפילו בשבת" (בבא קמא פ, ב).

ומכאן "אונאה", היינו לקיחת כוח מהשני כדי לחזק את עצמי. זה יכול להתבטא בשני אופנים: על ידי לקיחת **ממון**[[3]](#footnote-3) (הנקרא במקום אחר "יקום" – כיון ש**מקים** את האדם על רגליו) או על ידי לקיחת **כבוד** מהאדם השני באמצעות השפלתו (הקנטה, גרימת צער וכדומה). התורה מלמדת אותנו שאסור לנו להשתמש בחולשות האחר כדי לחזק את עצמנו והוננו. העובדה שכעת הוא זקוק לעזרתנו הכלכלית אינה מעמידה אותו בעמדת חולשה לעומתנו.

גם באונאת דברים מתפרש הציווי בצורה זו, כמבואר במכילתא (על הפסוק בשמ' כב:כ):

"וְגֵר לֹא תוֹנֶה וְלֹא תִלְחָצֶנּוּ כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" לא תוננו בדברים, ולא תלחצנו בממון. שלא תאמר לו: "אמש היית עובד לבל קורס נבו והרי חזירים בין שיניך **ואתה מדבר מילין כנגדי?!** ומנין שאם הוניתו שהוא יכול להונך? תלמוד לומר כי גרים הייתם, מכאן היה רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך.

כלומר, מטרת ה"אונאה" היא "לתפוס גובה" על חברו באמצעות השפלתו! 'מי אתה בכלל שתעז לפתוח את הפה כנגדי'?? באה התורה ומגינה על הגר, לא רק בגלל ההכרה בחולשתו והרצון להגן עליו, אלא מתוך ההבנה שהגר בעל מעמד כמוך: "כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שם). כשם שלו יש חולשות כך גם לך. "מכאן היה רבי נתן אומר מום שבך אל תאמר לחברך". אל תנסה להתנשא על אחרים (אפילו לא על גרים) כדי לחזק את מעמדך.

הנחייה זהה קיימת גם בנתינת עצה שאינה הוגנת, במטרה להשיג רווח אישי של המייעץ. אתה משתמש בחולשה של חברך כדי לחזק את מעמדך. לכן התורה מצווה: "וְיָרֵאתָ מֵאֱ-לֹהֶיךָ". הקב"ה יודע מה בליבך, ואסור לך לעשות זאת.

גישת אברהם: דאגה לטובת האחר

מה צריכה להיות הגישה הנכונה במקח וממכר וביחסים בין אדם לחברו? למדנו זאת מאברהם אבינו ע"ה, כמבואר בתנחומא. בין הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה נעשה "מקח וממכר" כביכול. הקב"ה הקנה את העולם לאברהם אבינו ("כִּי אֶת כָּל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתָּה רֹאֶה לְךָ אֶתְּנֶנָּה" [בר' יג:טו]), ואברהם "חזר והקנה אותו" לקב"ה, כפי שמבואר במדרש רבה (פרשת "לך לך" מג, ה):

אל עמק שוה הוא עמק המלך. רבי ברכיה ורבי חנינא בשם רבי שמואל בר נחמן, ששם השוו כל עובדי כוכבים... והיו מקלסין לפניו (=לפני אברהם אבינו) ואומרים לו... מלך את עלינו, נשיא את עלינו, אלוה את עלינו! אמר להם (אברהם אבינו): אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר א-לוהו.

הקנייה והמכירה, כביכול, בין הקב"ה לאברהם אבינו ובחזרה לא הייתה לשם הרווחים האישיים של כל אחד מהצדדים. הקב"ה הקנה לטובתו של אברהם אבינו, ואברהם אבינו הקנה לטובתו של הקב"ה. אם אברהם היה חושב על טובתו האישית, הוא היה מתפתה לקבל את ה"המלכה" מכל אומות העולם. אבל הוא לא הסתכל על טובתו האישית אלא על **טובת האחר**. לא אני המרכז אלא **הקב"ה** הוא המרכז! "אל יחסר העולם מלכו ואל יחסר א‑לוהו"!

זהו עניינו של הציווי "אל תונו איש את עמיתו" – אל תנסו להרוויח עוצמה וכוח (און/הון) על חשבון האחר מתוך הסתכלות רק על טובתכם האישית; לא בממון ולא בדברים. אדרבה, תסתכלו על טובת האחר ומכוח הסתכלות זו תנהלו את הקשרים החברתיים והכלכליים שלכם. כולנו שווים לפני המקום.

משמעות האיסור בפרשת שמיטה ויובל

כמדומני, שמסיבה זו איסור הונאה ואונאה נמצא ממש בתוככי פרשיית שמיטה ויובל. אחת לשבע שנים אנחנו מפסיקים את המירוץ הפרטני להגדיל את ההון האישי שלנו. רואים את כולנו כשווים לפני הקב"ה, מפקירים את השדות ואוכלים את גידוליהם רק כל עוד גם בעלי החיים שבשדה יכולים לאכול: "כלה לחיה מן השדה, כלה לבהמתך מן הבית" (רש"י וי' כה:ז). אין יתרון לבעל השדה על פני אנשים אחרים. זה נכון הן בשמיטת קרקעות והן בשמיטת כספים, כאשר החובות נשמטים ואין עליונות כלכלית לאחד על פני רעהו.

ובשנת היובל: "תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ" (וי' כה:יג). הקרקעות חוזרות לבעליהן המקוריים. עבדים משתחררים וחוזרים לבתיהם. העיוותים שנוצרו במהלך השנים מכוח המירוץ הפרטני להון נעלמים, והאיזון בין כולם חוזר לקדמותו. שוויון לפני הקב"ה.

לכן, דווקא מתוך הבנת עניין השמיטה והיובל, התורה מצווה על הימנעות מהונאה – לא בממון ולא באונאת דברים.

אמנם, עדיין אין לנו את ההזדמנות לקיים בארץ את שנת היובל, אבל שנת השמיטה כבר מתדפקת על דלתנו. נשתדל להפנים את המסר הזה; לדעת שכולנו בניו ובנותיו של הקב"ה, ומתוך כך לכבד ולהעצים זה את זה.

דף שבועי, גיליון 1417, פרשיות בהר בחקתי, תשפ"א

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא

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

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

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

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

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

יש לשמור על קדושת העלון

עורך: ד"ר צבי שמעון

עורכת לשון: רחל הכהן שיף

1. *ההרב דוד בגנו, ר"מ, מכון הגבוה לתורה, אוניברסיטת בר אילן.

1 במשנה בסוף פרק הזהב (בבא מציעא): כגון לומר לו "זכור מעשיך הראשונים". [↑](#footnote-ref-1)
2. 2גם לשון המשנה במסכת בבא מציעא (ד, י) מראה את הקשר בין שתי האונאות: "כשם שאונאה במקח וממכר כך אונאה בדברים". [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 במקומות שונים בחז"ל כתוב "הונאה" – מלשון "הון" (כוח דרך ממון). [↑](#footnote-ref-3)