

משה כהן

סודו של מזמור סז - עיון בתוכן המזמור ובמבנהו

א. מבוא

- ב. אפשרות א' לחלוקת המזמור
- ג. אפשרות ב' לחלוקת המזמור
- ד. ביאור המזמור
- ה. תכליות המזמור
- ו. המזמור כתפילה
- ז. סיכום

א. מבוא

מזמור סז, על אף פסוקיו הספרתיים, צופן בחובו רעיונות ומסרים בעלי ערך רב ביותר.

מנاهגים רבים נתפתחו סביבב מזמור זה, והם שהפכו אותו למרכזי אף במהלך סדר התפילה (ביחודה אצל בני עדות המזרח). המזמור נאמר מדי יום בתפילת מנחה, ומהדרים לומר אותו בצורה של מנורה בת שבעה קנים¹, שניתן להאותה על גבי לוחות "שוויתי" בבתי הכנסת. נוסף על כך, יזכה הוא להיאמר בכל יום מימי ספרית העומר, ואף בתיקון חצות.

מעט מאוד נכתב על ייחודיותו של מזמור זה ועל מבנה המנורה שניתנו לו, ולקמן נשתדל להתיחס לאשר נכתב עליו.

נסעה לחקרו, אם כן, מהו סודו של מזמור זה, ובמה נתיחד להיות כה מרכזי בחלק מן הקהילות. לשם כך נעזר בניתוחו הספרותי של הפרק בצורות שונות, נבחנו את הקשר ביןו לבין מבנה המנורה ועל ידי כך נגלה את חשיבותו של המזמור ואת אשר מעוניין בעל המזמור להעביר לנו.

ב. אפשרות א' לחלוקת המזמור

כל המתבונן במילוטיו של המזמור, מגלה כי בניו הוא על שמו פסוקים. הפסוק הראשון הוא כותרת, ופסוק ו חוזר על הנאמר בפסוק ד.

¹ ראה אייר לקמן בפרק ו.

משום כך נטו מספר מפרשי המקרא אחרוני זמינו² לומר, כי חלק המזמור לשלווה חלקים, כאשר פסוקים ד ו-ו הינם כעין פיזמון חוזר, כלומר בצורה זו:

א. **לנצח בנגינות מזמור שיר.**

ב. -להים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה.

ג. לדעת הארץ דרך בכל גוים ישועתך.

ד. **יודוך עמים - להים יודוך עמים כלם.**

ה. ישבחו וירננו לאמים,

כי נשפט עמים מישר,

ולאמים בארץ תנחם סלה.

ו. **יודוך עמים - להים יודוך עמים כלם.**

ז. ארץ נתנה יבולה יברכנו - להים - להינו.

ח. יברכנו - להים ויראו אותו כל אפסי הארץ.

מפרשים אלו, מתבוססים בחלוקתם אף על המילה "סלה", המופיעה פעמיים במהלך המזמור. המילה "סלה", כידוע, קשורה למבנה המוסיקלי של המזמור והוא מבטא את סיום של תנועה מוסיקלית (יש אשר פרשו זאת כתחליף למילה "לעלם" וכן למילה "לנצח", אך חוקרי זמינו הוכיחו אחרת³). אלא שיש להקשות עליהם, כאמור, שכן המילה "סלה" הייתה בראשונה במזמורינו כתובה בסוף פסוק ב, בעוד שלפי טענותם יש לסיים את הבית רק בסוף פסוק ג. על כן הסבירו הם, בדוחק, שנעשה הדבר מטעם אחר התלי בדבר מיוחד המופיע בפסוק ב. הרואה יראה, כי המשורר בפסוק ב רומז לברכת כהנים, המופיעה במקרא, בשינויים קלים אשר נעמוד עליהם בהמשך. על כן רצתה המשורר לחותם עניין חשוב זה - במילה אשר בטטה את חשיבותו. אשר על כן, הוסיף בסוף הפסוק את המילה "סלה", אף שהדבר בא על חשבון העובדה שברצונו לסיים את הבית רק בפסוק ג.

אם כן, יוצא לדבריהם כי מחולק המזמור לשלווה בתים - כאשר הבטים הקיצוניים הינם בני שלוש עשרה תיבות ואילו הבית האמצעי - בן אחת עשרה תיבות.

² ביניים הרש"ר הירש, קאסוטו ור' משה צבי סגל.

³ עיין בדעת מקרא (תהילים ג, ג), הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים.

סודו של מזמור סז - עיון בתוכן המזמור ובמבנהו

נושאי הבטים הינם כדלקמן :

הבית הראשון - ברכת ה' לישראל בפן הרוחני.

הבית השני - הנהגת ה' בצדק את העמים כולם.

הבית השלישי - ברכת ה' בפן הגשמי ואהבתו ויראתו על ידי כל העולם.

על כן, פסוק החודאה הינו הפיזמון החוזר, כיון שעוסק הוא בחודאות שונות של חלקים ציבורי שונים.

אולי ניתן לומר, כי מספר המילים בבית הראשון ובבית השלישי גדול ממספר המילים בבית השני, כיון שהchodאה הראשונה גדולה מן החודאה השנייה. שכן, בהודאה הראשונה מדובר על חסדי ה' ביחס לעם ישראל עם הנבחר, מה שאין כן בחודאה השנייה - בה מדובר רק בהשגת ה' על שאר העמים. ההודאה השלישי הינה על הפן הגשמי, וככלות היא את כל העולם - על כן אף היא ארוכה בחודאה הראשונה.

דיוון בחסרונות וביתרונות שב식יטה זו, ביחס לזו הבאה אחריה - יעשה בשלב מאוחר יותר.

ג. אפשרות ב' לחלוקת המזמור

אפשרות אחרת לחלק את המזמור היא לחלקו לשני חלקים שוויים באורכם, כאשר פסוק א הינו כוורתת המזמור ופסוק ה הינו הציר המרכזי :

א. למנצח בניגנות מזמור שיר.

ב. להים יחנו ויברכנו יאר פניו אנתנו סלה.

ג. לדעת הארץ דרכך בכל גוים ישועתך.

ד. יודוך עמים - להים יודוך עמים כלם.

ה. יশמו וירנו לאמים כי תשפט עמים מישר ולאמים בארץ תנחים סלה.

ו. יודוך עמים - להים יודוך עמים כלם.

ז. ארץ נתנה יבוליה יברכנו - להים - להינו.

ח. יברכנו - להים ויראו אותן כל אפסי הארץ.

על פי חלוקה זו ניתן לראות בבירור כי ישנה הקבלה כלפי פנים בין שני חלקים המזמור. ראשית, במספר המילים זהה בפסוקים ג - ד לעומת פסוקים ו - ז, המונים שש מילים כל אחד, וכן פסוק ב ופסוק ח - המונים שבע מילים כל אחד. כמו כן, ישנן מילים זהות בשני

החלקים : "ארץ" בפסוק ג ובפסוק ז, צמד המילים "יברכנו - להים", החוזר בפסוק ב ובסוקים ז - ח, וכן מילוט מפתח, החזרות על עצמן בצורות שונות :
האותות : גויים - פעם אחת (פסוק ג), עמים - חמיש פעמיים (פסוקים ד, ה, ו), לאמים - פעמיים (פסוק ח). סך כל ההופעות שמונה פעמיים.
השירה וההודאה : יודוך - ארבע פעמיים (פסוקים ד, ו), ישmachו - פעם אחת (פסוק ח), ירננו - פעם אחת (פסוק ח). סך כל ההופעות שש פעמיים.

ד. ביאור המזמור

עתה, ניגש להסביר את המילים הטענות הסבר, ומספר עניינים שיש לבארם באופן פרטי.

פסוק ב : "-להים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה" - כפי שכבר הזכינו, רמזזה כאן ברכת כהנים. כידוע נזכר בברכת הכהנים, הכתובת בפרשת נשא, שלוש ברכות (במדבר ו, כד-כו) :
יברכך ה' וישמךך.

יאר ה' פניו אליך ויחנק.

ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום.

בחתובנות ראשונית ניתן לגלוות שני הבדלים בין הברכה שבתורה זו שבמזמור. ראשית, בברכת כהנים נוקטת התורה בשם המפורש, בעוד שבמזמורנו בחר המשורר לנוקט בשם - לוהים.⁴ כמו כן ניתן למצוא במזמור רמז מפורש לברכות "יברכך", "יאר" ו"יחנק". יש שמצאו בפסוק זה רמז אף ל"ישא ה' פניו אליך" וכן ל"ישם לך שלום", כיון שבפסוק מתוארת התופעה שהארץ תתן את יבולה - דבר שקרה רק בזמן בו יהיה שלום.⁵ ודאי

⁴ על כך עומד, בין השאר, ר' משה אלשיך, בפירושו לפסוק זה.

⁵ ציון עוקשי, במאמרו : "י-להים יחננו ויברכנו" - עיון במזמור סז בתהילים" (magdim'טו, חשוון ה'תשנ"ב, עמודים 79-83) מצדד באפשרות Ai לחלקת המזמור ומסביר כי ישנה בעיה מוסרית, לכארה, בכך שנושא ה' פנים לישראל, שלא אין לפני שהוא פנים. על כן, לטענתנו, לא הניס המצבר משפט זה, ביחס לשמה דבר בשפיטה בצדק ובמשפט. אמן, קדמה לו הגمرا במסכת ברכות (ב, ב), המציג זאת : "אמרו מלאכי השורט לפני הקדוש ברוך הוא : ריבונו של עולם, כתוב בתורתך : אשר לא ישא פנים ולא יכח שחד', והלא אתה נושא פנים לישראל, דכתיב : ישא ה' פניו אליך? אמר להם : וכי לא איש פנים לישראל?! שכטבתי להם בתורה : יאכלת ושבעת וברכת את ה' - להיך', והם מדקדים [על] עצם עד כזאת ועד כביצה".

אם כן, תשובהו של הקב"ה על טענה זו הייתה מקובלת בעניין המלאכים, אולם לא בהכרח בעניין אומות העולם - על כן שונה הנוסח במזמורינו.
 בעניין ה"שלום" - משמעותו של הקב"ה על טענה זו הייתה נאמרת במשפט במזמור, וזה הרעיון החוזר במזמור כולו, כפי שיתבאר لكمן על פי האפשרות השנייה לחוקת המזמור, ובניגוד לאפשרות הראשונה.

שינויה משמעותית הרבה יותר לכך שברכה זו שובצת במהלך המזמור ונעמוד על כך בהמשך, בירתור הרחבה.

בכורה חיגיגית, מתבטאת על פסוק זה בעל "ילקוט שמעוני" (מהילים, רמז תשצטב):

אמר רבי ברכיה: אין הקב"המושיע את ישראל במשיעיהם, אלא להודיע גבורתו ולהודיע שם. כן אסף אמר (תהלים עו, ב): "נודע בהיודה - להים, בישראל גדול שמנו", ואומר (שם עז, ט): "אתה ה-ל עשה פלא, הודיעת בעמים עוזך", ואומר (שם קו, ח): "וישועם למען שמנו". מהו "להודיע את גבורתו" (שם)? אמר רבי אלעזר: יכול שעובדי אלילים אומרים נושא להם פנים, לא. ולא עד אלא שמודים לו, שנאמר: "ויזודוך עמים קלים", למה? שהקב"ה מגלה צדקתו של ישראל, שנאמר (ישעיה סא, יא): "כי הארץ תוציא צמחה, וכגנה זרעה תצמיח" וגומר, ואומר (שם סב, א): "למן ציו לא אחשה" וגומר, ואומר (שם סב, ב): "וראו גוים צדקך" וגומר. אמר הקב"ה לישראל: בעולם הזה הייתם מתברכים על ידי אחרים, לעתיד לבא אני מבורך אתכם מפי, שנאמר: "להים יחננו" וגומר, "יאר פניו אתנו סלה".

בעל הילקוט סובר כי עוסקת פסוק בمزמורינו בתקופה נבואה עתידית של ימות המשיח ואין הוא דין במאורע ההיסטורי כלשהו.

פסוק ג: בפסוקנו מופיעה המילה "לדעת". ניתן להסביר כי משמעותה הינה בלשון פעילה, כלומר להודיע את שמו של ה' בעולם, כאשר שמו יתפרסם בארץ, בפני כל הגויים, תהיה התוצאה שירה והודאה של כל העמים בפה מלא, כמתואר בפסוק ד. זאת, כיון שייחזו בישועתו של הקב"ה ויתמלאו שבח ותילה - שכן "קיימת השכינה עשו רושם" (רד"ק), כפי שתובב (במדבר ז, לה): "ויהי בנסע הארץ ויאמר משה קומה ה' ויפצו איביך וינסו משנайд מפניך", וכן במזמור שאחריו (צח, ב): "יקום - להים יפיצו אויביו".

במחצית זו של המזמור נחלקו הדעות האם עוסקת חלק זה בברכה הרוחנית ובהתגלות ה' בעולם, אולם החלק השני עוסק בברכה הגשמית⁶, או שמא שני החלקים גם יחד עוסקים בברכה הגשמית, כפי שפרש רשיי: "יאר פניו" - להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר". הסבר זה זהה לנבואות הפריחה והשגשוג הגשמיים המופיעים בנבאים⁷.

פסוק ה: פסוק זה, שהינו הציר המרכזי, עוסק בהנחות ה' במשפט ובירוש את הגויים ושר האומות. "מישר" - יושר (לפי הגמול - על פי המצדות דוד), "תנחם" - תנחים.

אף כאן רוצה בעל העקידה לחלק את הפסוק לפי חלוקה הקודמת, לשני חלקים: המחברת הראשונה עוסקת בברכה הרוחנית, וזה עניין "תשפט עמים מישר". במחצית השנייה

⁶ כפי שפירשנו, וכן פירשו בעל "עקידת יצחק" וחלביים.

⁷ חזקאל (لد, כה-לא) ; (לו, ח-טו) ; יואל (ב, יז-יט) ; (ב, כו-כט).

"תנחים" פירשו תנחים לכל צורכיים הגשיים. הרד"ק והמאירי טוענים כי עוסק המזמור בקיוב גליות, וושאבים הם את רעיונות מפסק זה המשמעו: 'העמים שיבואו על ידי גוג ומוגג - תשפטם במיושר'.

פסקוק 1: ישנה פה הודהה, שאינה רק על שמניג הקב"ה רק את ישראל כך שניכרת שהשחתתו עליהם בחסד וברחמים, אלא על העולם כולו, ועל כן באים העמים להלו שנית.

פסקוק 2: רובם של הפרשנים מסבירים כי מדובר בברכה הגשנית, נתינת היבול על ידי הארץ. הרד"ק והמלבי"ם מוסיפים, כי כיוון שתאבד הרשות מן הארץ, תיתנו הארץ את יבולה שוב, לאחר שריצתה על כל חטא האדם. לעומת זאת, המאירי מפרש כי הכוונה בפסקוק איננה ליבול הגשמי, אלא להצמתה "יבול ישע וצדקה". כאשר יהיו מעשי בני האדם טובים ויעשו צדק וחסד, יברכנו ה' גם כן - כתוצאה ישירה של מעשינו הטוביים, כמבואר בכל התורה והנבאיים. מוטיב נוסף החוזר כאן ברכת - לוים, כיוון שבנוסך על ברכה לכל העמים מתפללים אנו לברכה מיוחדת בהיותינו עם סגולה, נבחר העמים, המקורב ביותר ל"מלך" - ומתוך שהוא - לוהינו הוא גם 'אלוהים' של כל העמים. (במונח פשוט, בעל הכוחות כולם).

פסקוק 3: המזמור חותם ביראת הרוממות של היקום כולו, מפני פחד ה' וגדלות עוזו. הספרונו אף מרחיק לבת, ומפרש כי התקיים בנו ברכבת "ופרצת ימה וקדמה, צפנה ונגבה" עד שנגיע לכל קצוות הארץ ("אפסי ארץ"), ונזכה לפרנס אס שם ה' אף שם.

ה. תכלית המזמור

רואים אנו כי המזמור אינו מזמור לאומי כי אם מזמור הכלול את העולם כולו. כמובן, ניתן לסייע את הדברים, ולומר כי מודגשת הקשר ההדוק בין הקב"ה לעם ישראל לכל אורך המזמור, כי הוא אשר עומד במרכזו החודאה לה' ואילו העמים מצטרפים אליו. בעניין חשוב זה נתקלנו במזרור מז, הנאמר מספר פעמים בראש השנה, יום המלכת מלכו של עולם, בו מליצים אנו את הקב"ה علينا ועל כל העולם כולו.

כעת, ניתן אף לעמוד ביטר בירור על כך שמדובר בתקופה העתידית של ימות המשיח⁸ - תקופה בה ידועו כל העמים בסגולתו של עם ישראל ומלכות ה' הבלעדית, כפי אשר פירש לפניו ישעה בנבאותיו (ב-ד):

� היה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות
ונהרו אליו כל הגוים, והלכו עמים רבים ואמרו לנו ונעלה אל הר ה' אל
בית - להי יעקב וירנו מדרכו ונלכה בארכתיו. כי מצינו תצא תורה ודבר ה'

⁸ החיד"א מפרש, כי מדובר על הגאולה העתידית, ואף מוצא להזה רמז לשוני. המילה "ישמחו", בחילוף אוטיות, היא "משיחו" - כשיבוא המשיח ישmachו ישראל והלאומים כולם.

מירושלים. ושפט בין הגויים והוכיח לעמים רבים, וכתתו הרבהם לאתים וחניתותיהם למזרות, לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה.

כן הדבר במקה (ד, א-ה) :

והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכוון בראש הרים ונsea הוא מגבעות ונhero עליו עמים. והלכו גויים רבים ואמרו לכט ועלה אל הר ה' ואל בית ה' ליה יעקב ויורנו מדריכיו ונלכה בארכתיו כי מצינו תצא תורה ודבר ה' מירושלם. ושפט בין עמים והוכיח לגויים עצמים עד רחוק וכתתו חרבתיהם לאתים וחניתותיהם למזרות לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד כי פי ה' צבאות דבר. כי כל העמים ילכו איש בשם - להיו ואנחנו נלך בשם ה' - להינו לעולם ועד.

אולי זו הסיבה שנזכרה ברכת הכהנים במזמורנו, שכן זו מוגמת הברכה - שפע טוביה מה', לישראל ולכל העולם.⁹ פיסגת הברכה הינה השלים, השילמות האחדותיות אשר תשרו בבריאה - בבעל החיים ובבני האדם. כולם יכירו בה', ויעבדו אותו שכם אחדقلب שלם.

האחריות להגעת עת זו מוטלת בראש ובראשונה על עם ישראל כעם סגולה. בזה עוסק פסוק ג - חובתו יהודיאת דבר ה' בצדקה ובמשפט, כפי שנצטווה אברהם (בראשית יח, יט) : "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחורי ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", וכי שנצטווה עם ישראל במשימה זו (שםות יט, ו) : "ויאתם תהיו לי מלכית הכהנים וגווי קדוש", וביחוד הכהנים, שאינם מעמד אצולה כי אם בעלי אחריות גדולה, כתוב (מלאי ב, ז) : "כי שפטיכן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפייהו", וכך תבוא ישועת ה' לעולם כולם. כאשר יתגלה לעיני כל חי כי כל שפע טוביה המצויה בעולם עבר דרך ישראל, יפריצו אף הם בשירה¹⁰, שב

⁹ עין עוד באבות דרבי נתן (נוסחא א, ד, ד"ה על העבודה) :

"כל זמן שעבודת בית המקדש קיימת - העולם מתברך על יושביו וגשמיים יודדין בזמן שנאמר (דברים יא, ט) : 'להיכם ולעבדו בכל לבכם ובכל נשיכם ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה מלך...' ונתתי עשב בצד לבהמוך". ובזמן שאין עבודת בית המקדש קיימת - אין העולם מתברך על יושביו ואין הגשמיים יודדין בזמןן, שנאמר (שם) : 'ישמרו לכם פן יפתח לבכם' וגומר, 'וועצר את השמיים ולא יהיה מטר'."

כן הדבר אף בדברי הגמרא במסכת יבמות (סג, א) :

"יכל משפחות האדמה" (בראשית יב, ג) - אפילו משפחות הדורות באדמה, אין מתברכות אלא בשבייל ישראל. "כל גוי הארץ" (בראשית יח, יח) - אפילו ספינות הבאות מגליה לאספמיא, אין מתברכות אלא בשבייל ישראל".

¹⁰ עניין ההלל שהללים העמים את ה', כיון שמיטיב הוא לישראל, מוזכר מספר פעמים נוספות. בטורה, אחר ששמעו יתרו את כל אשר עשה ה' למשה ולישראל - אומר אף הוא בפה מלא (שםות יח, יא) :

"עתה ידעתי כי גדול ה' מכל הלאים".

כן הדבר אף בתהילים (קז, א-ב) :

"הלו את ה' כל גוי שבחווה כל האמים כי גבר עליינו חסדו".

והודאה לה' יתברך, וכך אלו שהתקוממו נגד ה' - יזכו להשראת שכינתו, ישמחו וירננו (פסוק ח). אם כן, מתקדם הוודאות לדרגה אחרת. אין זו עוד **הכרת טובה בלבד**, אלא **הכרת אמייתו של הקב"ה** - הדורש טובתם ומשפיע להם מחסדיו, אף שהרשיעו לפניו. מתוך הצמחת יבול ישע וצדקה (כפי שביאר המאירי) והטבת מעשי האדם בעולם, ישפיע ה' טוב ויברך אף את עם ישראל. אז יוכרו פעם המשיח, תתפשט יראת ה' בארץ ולא יהיה מקום עליון נתון יהיה לו מר (בראשית כ, יא): "אין יראת - להים במקומות הזה".

על כן, הדגיש האלישיך בפירושו, כי ברכות הכהנים נארה כאמור בשם - להים ולא בשם המפורש, להורות כי השאייפה הינה להגעה לכך של ימות המשיח על פי דין, ולא בחסד ורחמים. זאת, כיון שדבר הנעשה בחסד - דורש תמורה אחורי, כביכול, וממילא לא תמיד מתאים הוא למציאות בה ניתן הוא, כמתנה היוצרת למקבלת תחושת מחויבות להחזיר.

כך היה בגאולה הראשונה ובדור המדבר, ولكن בא גלות לאחריה. אולם הגאולה העתידית תהיה על פי דין, לפי מעשיהם של ישראל, כמוופיע בהלכה הראשונה בירושלים (ד, ב):

רבי חייא רבעה ורבי שמואן בן חלפטא היו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רביה לר' שמואן בן חלפטא: רבבי, **כך היא גאולתן של ישראל - בתקילה קיימה קיימה**, כל מה שהיא הולכת היא רביה והולכת. מי טעמא? "כִּי אָשֵׁב בְּחַשֵּׁךְ הַיּוֹם לִי" (מיכח ז, ח).

אחר הגאולה לא תהייה חורה לגלות, חלילה. לכן, מבקשים אנו שימליך עליינו - להים בדין (עיין במזמורמז) - כיון שהנהגת חסד אינה נצחית. כך הונาง העולם בתקילה, עד שראה ה' שאין העולם מתקיים כך ושיתף את מידת הרחמים - אולם יש לחזור להנאה הראשונה.

ניתן אף לומר כי '-להים' הינו שם כלל, ואין הוא שם פרטיה המכובן לישראל. זאת, כיון שפונה המזמור לאנושות כולה והברכה הינה כלל עולמית, מה שאינו כן ברכות הכהנים - המתייחדת לעם ישראל בלבד.

כאן המקום לבחון את היחס שיש בין שתי האפשרויות שהוצעו לחלוקת הפרק, ולנסות לראות מי ה策ילה להבליט יותר את אשר רצה המשורר להdagish במזמורנו. כבר ציינו לעיל כי יש שהרchipו את שיטת החלוקה הראשונה, והציגו את השכלותיה, כדי עוקשי במאמרו ב'מודדים'¹¹, שם מבקש הוא לטען כי על ידי החלוקה הקודמת ניכרת החלוקה בין ישראל לעםם, ומוצג כאן עימותם כלשהו ביניהם. עימות זה, בא לידי ביתוי ה'ן בסיסו "להים" המשתנה בין "להינו" לבין "להים" והן בפעלים "יחגנו" לעומת "תשפט" (אחרים). כמו כן, מעוניין הוא להבחן במשמעות המילה "ארץ" בביטוי "ארץ נתנה יבוליה" לעומת הביטוי "אפסי ארץ" (של העולם כולם). לפיכך, נראה לשיטתו, כי כל מטרת המשורר הייתה להציג את העימות המתמיד שישנו בין ישראל לעמים בכל התקופות.

¹¹ ראה לעיל, הערה מס' 5.

אולם נראה על פי הסברנו, השואב את מקומו מסגנון הכתיבה החגייגי ופעלי השירה המרובים המופיעים במהלך המזמור, כי אין מזמור זה מתאר מציאות שగותית, נצחית, חס וחלילה, כי אם שאיפה למציאות עליונה הרבה יותר, בה הולכות האומות בכיוון אחד עם ישראל - ללבת ולשורר לקב"ה, מלך העולם. כמובן, כפי אשר אשר כתבנו לעיל, לא לחינם החליט המשורר לשbez במזמור זה את ברכת הכהנים הידועה במלטה, ועל כן אף שינוי את לשונה - על מנת שתחול לא רק על ישראל, כפי שקרה עד אותה התקופה, אלא אף על שאר העמים אשר יבואו לחסות בצל השכינה עם ישראל.

ו. המזמור כתפילה

אם דברינו נכון נכוונים עד כה, הרי מעתה נוכל להבין את הסיבה בגללה נהגו במקצת מזו הקהילות לאמץ מזמור זה, ולאומרו בכוונה יתרה בכל יום בתפילה המנהה, בתיקון חוץ ואף בימי ספירת העומר. זאת, כיוון שככל מטרת הפרק הינה לתאר את המציאות השלימה, עלייה מדברים הנביאים לעתיד לבוא, ואליה מצפים כל ישראל ומיחלים. אם כן, מזו המתבקש הוא לשbez בזמור זה בנוסח תיקון חוץ ובעת תפילה המנהה¹², המייצגים זמן של עת רצון, בו מבקשים ונובכים את החורבן ומיחלים לשועה העתידית.

התוכן של המזמור, כפי שביארנו, תואם את ימי הספרה, בהם צריך כל אחד מישראל להתעלות ולהתקדם בעבודת ה', מימי חג הפסח - חג הגאולה מצרים, ארץ התועבה, ועד לימי חג השבעות - חג מtron תורה, חג בו הפכו לעם אחד, הבניוי על יסודות תורה וקדושה, מוסר וצדקה, חסד ומשפט, אשר יהיה אור לגויים, להמלכת ה' עליהם לאחרית הימים.

אולם מלבד זאת, מצוי בעלי הסודرمز במזמור, המורה על הקשר לימי ספירת העומר. המונזה את מספר המילים במזמור, ללא הכוורת, גילתה כי במזמור ישן מט מילים ובפסקה המרכזית ישן מט אותיות.¹³ על פי תגלית זאת, הקשר הינו פשוט מאד. קודם קיבלת התורה, מזכירים אנו את ברכת כהנים וכל אשר היא מבטאת, כיוון שתפקידנו הוא להפיץ אור לעולם כולו, על מנת שבאחרית הימים יملיכו אף העמים את ה' עליהם.

¹² תפילה המנהה נחשבת לתפילה החשובה ביותר במהלך היום ומצוין לכך רמז מאליהו, שבויכוחו עם נביי הבعل, חיכה עד לעת עלות המנהה, ורק אז נתפלל לה ונענה (מלכים א יח, לו):

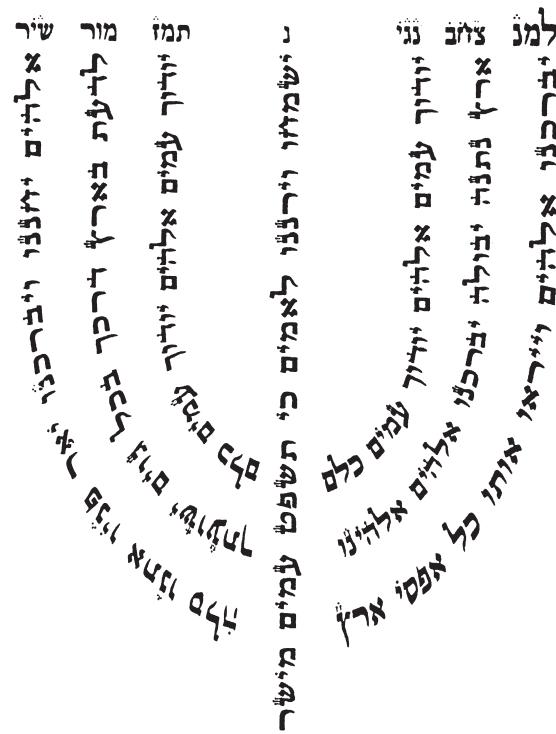
"**ויהי בעלות המנהה**, ויגש אליו הנביא ויאמר: ה' - להי אברהם יצחק וישראל. היום יניעך כי אתה - להים בישראל ואני עבדך, ובדבריך (קרי: ובדברך) עשית את כל הדברים האלה".

מתוך כך מסיקה הגמara במסכת ברכות (ו, ב):

"ו אמר רבי חלבו אמר רב הונא: **לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנהה**, שהרי אליו לא נענה אלא בתפילת המנהה, שנאמר **ויהי בעלות המנהה** ויגש אליו הנביא ויאמר וגוメר".

¹³ יש לציין כי הדבר תלוי בכתב מלא וחסר של המילים "תשפט" ו"משיר", בכתב יד לנינגרד מופיעה המילה "תשפט" בכתב מלא. ובכתב יד אחרים מופיעה כך אף המילה "משיר".

כך ניתן אף להסביר את העובדה שמדובר במקרה נרואה בסידורים של בני עדות המזרחה.¹⁴ אף כאן נחלקו הדעות בעניין הקנה האמצעי ובסיסו - האם לעשות את הבסיס בן שלוש או ארבע מילים. יש לציין, כי לפי האומר שהבסיס בן ארבע מילים הרי שנוטרו בקנה שבע מילים.¹⁵ כמו כן יש שנהגו לפצל את הכותרת, כבזיכים של קני המנורה, ואם כן, כד הוא מראה המנורה:

ולאמים בארץ תנומם סלה

¹⁴ כמו המנורה, שאtot נרותיה העלה אהרן הכהן - עלייו נאמר (אבות א, יב): "אהוב שלום ורודף שלום אהוב את הבריות ומרקbn לTorah".

¹⁵ עמוס חכם, בספרו "דעת מקרא", מציין כי לדעתו מתאים מבנה זה לשירה בה נוטלים חלק ציבור ושתי מקהילות, בדומה של אמרית המקהילות ועניות הציבור.

אף יעקב בזק, בספרו "צורות ותכנים במזמור תהילים" (דביר 1984), טוען כי חלק מון המזמורים עוצבו מראש כזרה ציורית זו או אחרת, ואולם המעתיקים ויתרו על הצורה הציורית מטעמי חישכון. מכיוון, שישנו קשר הדוק בין צורתו הציורית של המזמור ותוכנו.

סודו של מזמור סז - עין בתוכן המזמור ובמבנהו

בעל העקידה נוטן משמעות עמוקה יותר לכך, על פי הפסוק (משלי ג, ט) : "וארך ימים בימינה ובשלאלה עשר וכבוד", וכן על פי דרשת הגמara (בבא בתרא כה, ב) : "הרוצה שיחכים - ידרים, ושיעשר - יצפין". בידוע, בזמן המקרא פנו פניו של האדם לשמש, כיון שהוא הדבר היחיד שהיה קיים בצורה איתנה למל פניו, ועל כן קדימה - משמעתו בתנ"ך מזרח, ימין - דרום, ואילו שמאל - צפון. לפיכך, זורש הוא את הצד הימני של המנורה, המיציג את הצד הדרומי, עוסק בחסד רוחני ואילו החלק השמאלי, המיציג את החלק הצפוני, עוסק בהצלחה הגשמית ובהשגת הי' בעניין הגשיים וכדומה.

ג. סיכום

מגלים אנו כי מזמור סז, אשר חלקו רגילים לאומרו בכל יום, הינו מזמור בעל ערך חשוב ביותר, הפונה לעולם כולו. המזמור מתאר את היחס אשר ישורר בין ישראל לעמים באחריות הימים, אז יכירו העולם כי ה' הוא מלך המלכים וישורו לו, ומתוך כך תשרה הברכה בנו ובכל האומות. זו הסיבה שהנעה את מחברי נסח התפילה להכניס את המזמור בזמנים בהם ישנה ציפייה לגאולה ולבנין המקדש, ובעת תפילה לישועה ממروس. מבנה המנורה הוא שחליק את המזמור בצורה הנכונה, ובעזרתו חשבנו תוכנות יקרות אשר ביקש בעל המזמור להעביר לנו.