

הרבי חיים צבי טויבש

מעמד הקהל בתפארתו

ראשי פרקים

- א. הרעיון של זכר להקהיל
- ב. פירוש הרמב"ס למצוות הקהיל
- ג. הבריתות דוגמה להקהיל אצל חז"ל
- ד. החזרה וההזהרעות שלפני חדש הברית
- ה. התעוררות לתשובה במעמד הקהיל
- ו. שתי משמעות במצוות הקהיל
- ז. פרשת המלך
- ח. מלכי בית דוד
- ט. הקהיל בזמן הסופרים
- יכ. הר סיני והר המוריה
- יא. קריית שמע וקבלת מלכות שמים
- יב. אגריפס המלך
- יג. הקהיל בסוף בית שני
- יד. מקומם המועמד על-פי הbabelי
- טו. ההשראה מותוך ישיבה

א. הרעיון של זכר להקהיל

בעסקי לפני עשר שנים בשאלת הידוק הקשרים בין ארץ ישראל לתפוצות, עקביי אחראי הרכות המאחדים שבשבטי ישראל, משעת היוטם לעם, עד סוף בית שני. מצאתי שאחד הרכות המכרייעים בליכוד שבטי ישראל ואחדות האומה היה חידוש הברית שבין ישראל ובין אלקי בזמניהם קדומים, ומונך כך באתי לדון במצוות הקהיל. זוכרני שהיו לי דברי הרמב"ס בהל' חגיגה ג, וחויה כפולה ומכופלת:

* חברה מטעם הקהיל בתפארתו, ציריך: מוסד חיות, תש"ג עמ' ב-יג.

וגרים שאינם מכירים חייבים להכין לבם ולהקשיב איזנם לשמעו באימה וביראה וגילה ברעה כיום שנייתה בו בסיני, אפילו חכמים גדולים שידועים כל התורה יכולה חייבין לשמעו בכוונה גדולה יותריהומי שאינו יכול לשמעו מכון לבו לקריאת ז' שלא קבעה הכתוב אלא לחזקDat האמת, ויראה עצמו כאלו עתה נצווה בה ומפני הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמי דברי האל.

במכתבי שנתפרנס בהזופה, ו' תש"ה הראייתי על דברי הרמב"ם אלו בתור ראייה שיש בכחה של מצוה זו – אם נעשה לה זכר – לחתך דחיפה עצומה לאחד העם, לעידוד כוחות היצירה שלו וכן להדוק הקשר שבין ישראל לתפוצות. בעניין זה פרסמתי ספר בשוויז ובאיטליה ובו הצעתו בין השאר שבזכר להקהל עליינו להקליל גם הזורות לכריית האמונה של עזרא ונחמייה אשר ימלאו לה בעוד כמה שנים אלפיים וארבע מאות שנה, והצעות על הכהות שצמחו מכך אמרה זו ושתהטבעו את חותםם על היהדות.

ב. פירוש הרמב"ם למצות הקהל

דברי הרמב"ם האמורים הם פירושו המקורי למצות הקהל, שהיא אחת המצוות אשר הן מקרא מועט והליקות עולם מרובות. בארכעת הפסוקים בדברים לא, י-יג, הקובעים מצוה זו, משתקפים מאירועים היסטוריים כבירותים אשר נתנו דחיפה עצומה בדברי ימי עמנוא. במצבה זו נתקפל מה שמסופר בתנ"ך על הברית בשכם בזמן יהושע בן נון וכן על הבריות של מלכי בית דוד: אסא, חזקיהו ויאשיהו, וגם על כריית אמנה אשר בימי עזרא ונחמייה. פירושה של מצווה הקהל ניתן גם על ידי מקומה בסוף דברים. היא מעין סיום לכריית ברית של בני ישראל בארץ מו庵. הפירוש של הרמב"ם שהמעמד של הקהל היה מעין מעמד הר סיני יצא, לא רק מהפסוקים המעטים הקובעים מצוה זו, אלא גם מתוך עמדת הפסוקים בתורה וכן מתוך הפרשיות עצמן.

ג. הבריותות דוגמה להקהל אצל חז"ל

מיועוט המקורות לעניין זה אינו מאפשר להרבות בריאות מוח"ל אבל הרעיון היה מפורסם בזמנו התנאים. עד רבי אליעזר בן יעקב משמש הפסוק בספר נחמיה ח, א המדבר על מקום הקריאת בראש השנה, ראייה שזהו גם מקום הקריאת במעמד הקהיל, מפני שכירית האמנה של עזרא ונחמיה, שדנים בה הפרקים בנחמיה ח-י, הייתה לו לרבי אליעזר בן יעקב דוגמה חשובה להקהל ותוספתא סוטה פ"ז, מ"ח). דעת חז"ל הייתה שהכתוב בסוף דברים כיונו ודוחף את יאשרו המלך למעשה מען השבתה עובודה זרה ולכנית הברית. שני מונחים מצוות מביאים ראייה מכירית ברית זו של המלך כי עליו להקריא את הפרשיות של הקהיל (יראים במצוות רפטו, והסמ"ג במצוות רל). נראה שיש להם יסוד לכך במסורת קדומה, וכי חז"ל עשו להם כבר את כריתה הברית ע"י המלך יאשרו (מלכים ב כב-כג), לקו בהבנת מצוות הקהיל. וכן ראו בקריאת הפרשיות ע"י המלך מלכי בית דוד אחת הסבות למרדו של ירבעם בן נבט וירושלמי עובודה זרה פ"א ה"א, ובבלי סנהדרין קא ע"ב).

ד. החרצה וההזעוזות שלפני חדש הברית

חשיבות יתרה נודעת לעקב אחרי מה שקדם לכירית ברית וחודשה. היא באה ברגיל לא רק אחרי התנכרות, כפירה והتابולות, אלא גם אחר צועעים גדולים בנפש העם. העם ירא מפני סכנות כליה ח"ז הצפiosa לו, ובעיקר החרידו רגש ההתדרלות וההתנוונות. מתווך בכך מתחולל השינוי במצפונו, הוא מתגבר על רגש הכליה וצועד לקריאת התנערות מתרددתו, התחדשות פנימית, התעוורויות לתשובה, ולבסוף באה הנכונות לחודש הברית ולקיימה. ראייה לזה המסופר על החרצה הגדולה שצעעה את נפש המלך יאשרו, אשר קדמה לחודש הברית וכן בתפללה שבנהחיה פרק ט אשר קדמה לכירית האמנה. וכן יש במגלת אסתר ذכר לזה. הד של כל אותן התלבטוויות נשמע גם במעמד הקהיל. הברכות והקללות והתוכחה שנקרו בו בהקהל עשויות היו להחריד ולאיים. וכן זה לשם התذבקות והתקשרות באלהים חיים ומלהל עולם. מצות הקהיל נעשתה מושום זה לכך של נצחון החיים. העם התקשר באל אחד ובתורת ה' והבטיח לעצמו חי-נצח. מצות

הקהל נתנה לעמו בשעות שאשיות היהדות התמוטטו, חזק וקיים והרגשה שקשריו עם אלהים התחזקו, כאלו חודשה הברית.

ה. התעוררות ותשובה במעמד הקהל

לא כל הזמן היו שווים בהבנת מצוה זו. היו שעות מחרידות ושבועות שקטות. שעות של עזועים ושבועות של שלוה. שעות שזועזע כל העם ושבועות ש רק מנהיגי העם הכירו בסכנת לדול העם והתנוונותו. בזמנים אלו הייתה במצבה הקהל נימה חשובה להתעוררות וזירוז לשובבה. מוגמת המנהיגים הייתה להביא את העם לאמונה חזקה באל אחד, לחזק דת אמת ולהשריש את התורה בלבו. ויש בהתעוררות זו כמה שלבים. אחד מהם והוא העליון בינויהם, הלא היא קבלת מלכות שמים. זהה התרבות פנימית לגבי האמונה באל אחד. זהה עובדה שבלב להעביר במחשבה גלולים מן הארץ ולבטל עבודה זרה ואמונה טפלות. בקבלת מלכות שמים כרוכה השאייה לנחל נצחון גמור על העכו"םות וכל הדומה לה ולהתקשר יותר ויוטר באלהים חיים ומלך עולם. וכן כרוכה בקבלת מלכות שמים גם קבלת עול המצוות. אלו הן שתי פרשיות שנקרו איז או אחר איז, במעמד הקהל: שמע, והיה אם שמע. כמו כן שככל הזמן קראו גם את הברכות והקללות ומה שכתוב לאחריהם עד אלה דברי הברית. אבל בזמן שחרדת הכליה ורגשות אפיסטה כח עזעו את העם כולו התרגש הקהל בראשונה ובעיקרו של דבר ממה שתובב בסוף דברים. בזמנים שהיה מקום רק לעידוד ולהיזוק הייתה נקודת הבודד של הקהל בפרקם הראשונים של הספר: שמע, והיה אם שמע.iciaria המועד היה אז קבלת מלכות שמים. בזמנים אלו נתנו את הדוש החזק בקיום התורה והמצוות מאשר בקבלתו. בדברי חז"ל: קימו מה שקיבלו כבר. לא התחלה חדשה אלא התעוררות למשיך בהתדבות אלקים חיים.

ו. שתי משמעות בנסיבות הקהל

שתי המשמעות למיצות הקהל תלויות בדרגות ההכנה למצוה זו ובמצב רוח העם ומנהיגיו, ומהן נובעים הפירושים למיצות הקהל. והם שני פירושים שהם אחד. כי ההבדל בינויהם הוא רק הדרגתני בונגעו להכנה העם ומנהיגיו. בפירוש הראשון מודגש חדש הקשר שבין ישראל לאלהיו מפני שניתוקו מORGASH, ובפירוש השני מوطעם יותר הידוק הקשר שבין ישראל ואלהיו הקיימים

עדין, ויש רק צורך להדקו יותר. ע"פ הפירוש הראשון ניתן דגש חזק בברכות וקללות ובתוכחה שלאחריתן בסוף ספר דברים, ומוגמת הכהן הוא ביסוס היהדות, וע"פ הפירוש השני מגמת המזוהה היוקד ذات האמת. ע"פ הפירוש הראשון תכילת המזוהה היא חידוש הברית וקבלת שלתו האל ב"ה, וע"פ הפירוש השני תכילתיה היא השרתת התורה בלב העם וחיזוקו באמנות אל אחד. הצד השווה ביחסם היא התשוקה להתקשרות עם אלהים חיים ולקיים את התורה והמצוות במילואן. ובאמת יש בכלל קבלת מלכות שמים מעין השראת אל, ומעין עיצוב הברית שבין ישראל לאלקי ישראל, ומעין זכר למעמד הר סיני.

ג. פרשת המלך

במשנה סוטה פ"ז מ"ח נקבעות הפרשיות אשר קראו אותן במעמד הכהן "פרשת המלך". בטוי זה אומר לנו כי על המלך לקרוא את הפרשיות בספר דברים, ויש חלוקי נוסחים בזוהה כידוע. ע"פ נוסחה אחת במשנה שם הובאת גם "פרשת המלך" במובנה המצומצט והכוונה לפרשת המלך ממש, והוא דברים יז, יז-כ, אבל במשנה שבירושלמי ובכמה כתבי-יד חסרות שתי המלים, הרי ש"פרשת המלך" פירושה כל אלה הפרשיות שהמלך קרא אותן בהקהל, וניכר הוא דוקא מתווך זרות הבטווי שם זה נשתרש בעם בזמנו קדום וכי כבר הסופרים קבלו את השם הזה ופירושו: פרשת המלך כיוצא. וכן מעניינו הוא כי ההקראה הזאת שונה היא מכל שאר הקראיות בתורה, שכן בעמידה. חז"ל סמכו הקראייה במעמד על הפסוק: "וְאַתָּה פֶּה עַמְּדֵי" (דברים ה, כח) ואם יש בהקהל זכר לבירות שנתחדרו בימים קדומים הרי גם אלה היו רק בעמידה ולא בישיבה. מדוע שונה היא קריית הפרשיות בהקהל מכל שאר הקראיות בתורה? אין זאת אלא שיש טעם מיוחד לקריאה זו שהוא בישיבה. והנה נראה שבקראה הזאת יש מעין התראה. המלך הוא המקריא, והמלך "שאין על גביו אלא אלקיין" (הויריות ט ע"א) הוא שליח האל (רמב"ם הל' חגיגת ג', ו), ושליחותו היא שהוא מזיכר עיי' הקראייה לעמו את זדונם וסטייתם מדרך ה' ומהירות להתגבר על כשלונם ולהדבק בשם בתורתו. וכך הקראה זו של המלך נעשתה להעמדה במשפט, וישיבתו היא ישיבה על כסא למשפט. בהקראת הפרשיות מעמיד המלך את העם לדין. הוא משמע בתרור שליח את דברי האל כדי להזהירו

ולזהצירו מה פגמיו, והעם שומע את דברי המלך, את דברי התורה, כדי לקבל על עצמו שלתו האל ולתקן את פגמיו "ייראו את ה' אלקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". (דברים לא, יב). אנו רואים אפוא מוטיב חדש שנתחדש ונסתמן ע"י ישיבת המלך בהקראותו את הפרשיות, וזהו המוטיב המשפטיאי המלך נעשה דין, "אלһאים", שליח האל, להחזיר את העם למוטב. מעמד הכהל הוא גם מעין העמדה למשפט, ואימת הדין וחרדת המשפט על העם במעמד זה. וכבר שמענו על החרדות והזעוזעים שקדמו להתחדשות הברית, אבל גם קיבל מלכיות שמים אחזוה וקשרורה באוים הדין ונתינת חשבון בונגעו למעשיו של העם כלפי ה' ותורתו תורה אמת. מצב רוח זה נמשך בשעת המעמד עצמו וכך יש במעמד הכהל גם מעין "אתחלתא" של אחרית הימים, בה יתוקן העולם במלכות שדי וה' יעמיד במשפט גםשאר המלכים והעמיים והם יתנו יקר לכבוד מלך מלכי המלכים. ואם כן המלכים אשר יושבים על כסא ה' כסא למשפט הם מלכי בית דוד. והם המלכים אשר ישבו בעזורה והקראיו את הפרשיות במעמד הכהל.

ח. מלכי בית דוד

האידיאל יהיה מרוחף לפניו המשנה האמורה בחלוקת העתיק מזמן הסופרים הוא מלכות בית דוד. "מלך בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר: 'כסאך יהיה נכון עד עולם'" (רמב"ס הל' מלכים א, ט). הישיבה בעזורה למלך בית דוד היא סימן של מלכות בית דוד בלבד שלמה (ר' רש"י סוטה מא ע"ב) ורק היא תכון לעולם ובזה מתבטאת גם האמונה שלכל מלכות אחרת אין קיום והיא תפסק (רמב"ס שם). ביחד עם המוטיב המשפטיאי שיש בישיבת המלך בשעת הקראייה, משתקפת בישיבת מלכי בית דוד בעזורה תקوت ישראל ותשוקתו שתגשים מלכות שמים על ידי נציגות מלכות בית דוד. המוטיב המשיחי מתקשר עם המוטיב המשפטיאי. שנייהם אחזוים זה זהה. בקבלת מלכות שמים יש "אתחلتא" לשלים "כס יה" ושלמות כסא ה' יוצג בתחthonים ע"י המשכת מלכות בית דוד. ישיבה בשעת משפט הוא דבר מוסכם. "ישב משה לשפט" (שמות יח, יג). "דיןיהם בשיבת ובעלי דיןינו בעמידה" (שבועות ל ע"ב). ועל המלך השופט כתוב: "יושב בדיון, והוא עמו" (משנה סנהדרין פ"ב מ"ד). הישיבה מזכירה גם את הברית הכרותה עם מלכי בית דוד שכסאם יהיה נכון לעולם. וכך מתלכדים במעמד הכהל זכר

לכנית ברית שבין ישראל לאלהו עם זכר לברית הכרוותה עם מלכות בית דוד. אף במדרשים מדגישים את היישבה בשעת קבלת מלכות שמים (בראשית רבה מה, והמקבילות). במדרשי אחד (אג'ת בראשית יט) מובא הרעיון שהשכינה שרויה בשעת קבלת מלכות שמים בישיבה בקשר עם הפסוק: "נאום ה' לאדוני שב לימיini" (תהלים קי, א). פסוק זה מניח שכסא דוד הוא כסא ה', כמו שנאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך, כאילו ה' יושב על כסא ההנאה להנאה את ישראל בהשגחה מיוחדת מלך המנהיג את עמו ודוד יושב על כסא המלוכה לימיינו (מלבי"ס). וכך הייתה היישבה בעזירה, לפניו ה', של מלכי בית דוד בשעת הכהן גם סמל הגאותה. ונראה שכבר בזמן עתיק הייתה המסורת נפוצה בעם "שאין ישיבה בעזירה אלא למלכי בית דוד בלבד" (וימא כה ע"א והמקבילות). מתחילה רצתה מסורת זו להוציא מלכי ישראל מישיבה בעזירה בכהן. בסנהדרין קא ע"ב מובאת מירא זו בלשון גمرا, ומפרש רשי שם שהוא הלכה מסינני, ושם גם הගישה: מלכי בית יהודה. בזמנים מאוחרים היו מוצאים בזה כל שאר המלכים המאוחרים שאינם מלכי בית דוד. החלק העתיק שבמשנה סוטה פ"ז מ"ח: "פרשת המלך כיצד... עושין לו ביום שאל עז והוא ישב עליה שנאמר מקץ שבע שנים במועד וגומר וקורא מתחלת אלה הדברים עד שמע" וכו', מכון כלפי מלכות בית דוד.

ט. הכהן בזמן הספרים

בפסקה האמורה שבמשנה סוטה משתמשת כבר המסורת הרווחת בזמן הספרים, שאין ישיבה בעזירה אלא למלכי בית דוד בלבד. המשמעות הפשטota שהعزירה (בזין קמוץ) היא עזרת ישראל כפי שעולה על דעת השואל בבבלי ובירושלמי. ואף לפि תשובה המשיב בירושלמי משמעות עזרה היא עזרת ישראל, והתייחס בירושלמי הוא שלא היה ישיבה ממש אלא סמיכה בכוון אבל הספרים שנו את פרשת הכהן בכוון למלכות בית דוד, והם הם שגיבשו את ההלכה האמורה: עושין לו ביום שאל עז והוא ישב עליה וקורא מתחלת אלה הדברים וכו'. ובהלכה זו הייתה להם כוונה מישיחית נعلاה, וכוונה זו יש לפреш בשני פנים. בזמן שנתגבשה הלכה זו לא הייתה כבר הלכה למעשה בוגע למלכי בית דוד, והספרים רצו בהלכה זו לעורר ולחזק את התקווה לנואלה שלמה בלב העם המצפה. אבל יש לשער כי

ההלכה תמכה יתדותיה בעובדה ההיסטורית שגם זמנו רב אחר זרובבל הייתה לארע בית דוד – אף שלא היו מלכים – עמדת חשובה בחיי עמו בארץ ישראל. אפשר שהיו מבני בניו של דוד המליך קוראים הפרשיות במעמד הקהיל בזמן הסופרים ולפי זה הייתה לכוכנה המשיחית של הסופרים עוד אחזיה כל שהיא במשמעות של הזמן ההוא. מכמה צדדים קרובה ההשערה להתקבל בעניין קדמות המשנה בסוטה מזמן הסופרים, חוץ מאותו החלק הדן בפירוש בזמנים מאוחרים. הבאת הפסוק במשנה הוא סימן לעתיקותה, וכן גם מה שפירשו בטוי מזרע ובלתי מובן כל צרכו בלי הפירוש המרחיב "פרשת המלך" כיצד וכו'. אבל גם הצד שכנגד יוכיח על עתיקות המשנה. כידוע יוסף הכהן (בקדמוניות ספר ד, ח יב) מפרש כי לא המלך קרא הפרשיות אלא הכהן הגדול. זהו פירוש צדוקי ויוסף הכהן השוד עליו. אבל גם הוא יודע שההקראה הייתה "מעל הבימה". והנה הבימה היא מקום לישיבה ועומדת במושגה בקשר אמיתי עם "מלך". והרוי הכהן הגדול קרא ביום הכפורים ואין זכר לבימה בקריאת זו, אמןם בזמנים שלא היו מלכים בירושלים והכהן הגדול היה כהן כשר יתכן שהקריא את הפרשיות בהקהל. אבל יתכן גם שבזמנים אלו קרא את הפרשיות אחד מחברי הסנהדרין או מלפנים אחד מחברי הכנסת הגדולה. בכל אופן יש כמה מקורות המקיימים את ההשערה שהיתה לארע בית דוד עמדה בחיי עמו לא רק בבבל (זה ידוע מסודר עולם זוטא ומספרי הגאנונים) אלא גם בארץ ישראל בזמן שעמדו תחת חסותו של פרט.

ואלו הן הראיות המועטות:

א) בדברי הימים א, ג מובאים שמות מזרע דוד במשך ששה דורות לאחר זרובבל.

ב) במשנה תענית פ"ג מ"ה מוזכר על העצים שהביאו משפחות מיוחסות למזבח והיה يوم הבאת עצים يوم טוב להם, ושם נזכרים גם בין המשפחות "בני דוד בן יהודה", ומשמעות השם ע"פ הגמara מזרע דוד בן Yoshi (תענית כח ע"א). ויש תנאים בברייתא המזהים גם שמות של משפחות אחרות המבואות במשנה עם בני דוד בן יהודה.

ג) בספר העתים המיוחס לידייה האלכסנדרוני (המובא במאור ענינים פרק לב) מובא אמן אילן היחס של בית דוד שאין לסמו עליו, אבל יש בו

גם ידיעות היסטוריות שאין להעלים עין מהן, ואחת מהן היא אולי מה שambilא שם, כי הורדוס הרג את הסנהדרין שהיה מבית דוד.

ד) בסדר עולם זוטא מסופר שאספסיאנוס הגללה בתים הרבה מבית דוד ויהודה לאספמיה היא ספרד; וגם איזיביוס מספר שאספסיאנוס צוה לאחר כבוש ירושלים לרשום השמות של כל בני דוד וגזר גזירות על היהודים.

ה) מצאו מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה הילן מן דוד וירושלים הענית פ"ד ה"ב), ועל "שושילתא דרבנן גמליאל" מובה בהרבה מקומות בש"ס (שבת נו ע"א ועוד) שמוצאה מגוזע דוד המלך.

ו) אף יוסף הכהן בספריו האבטוביוגרافي (ס"י לח) מדבר על ייחוסו הנעלם של רבנן שמעון בן גמליאל.

האמור עד כאן מחזק את ההשערה שהיתה לבית דוד עמידה חשובה בחיה עם ישראל בזמנם הבית השני ובפרט בתחילתו, ואם גם נסתתרו המקורות בעניין זה מפחד השלטונות, נתגברה ההלכה בזמן הספרים: עושים לו בימה של עץ והוא יושב עליה וכו', מתוך תקווה שצמיחה דוד יצמח במרחה, ובהסתמך על העובדה, שבניו של דוד המלך היו גדולי האומה וקוברניטיה.

ג. הר סיני והר המוריה

מכיוון שה' כרת עם עם ישראל ברית בהר סיני ומוצאות הכהל קיימה בירושלים "במקום אשר יבחר", היה במעמד הכהל צרוּף פלאי בין הר סיני להר המוריה. שני הרים אלו נזכרו זה לזה ונעושו להוויה אחידה. הר סיני הועבר לתוך "הר הבית", ומלכות ה' בציון, שמצויה את גבושה הראשון במלכות בית דוד הסתופפה במעמד הכהל, שהיא מעין מעמד הר סיני. מלכות בית דוד, שהתנסאה על רקע מלכות אליהם, ומעמד הר סיני, נצטרפו ע"י מוצאות הכהל למזינה עילאה. משימות מצויה זו היא העברת מעמד הר סיני לתוך ירושלים עיר הקודש, צרוּף הרוחניות האלוהית שבהר סיני עם קדושת העזירה בתקפה ובגדלה.

יא. קריאת שמע וקבלת מלכות שמים

קיימת מחלוקת בין האמוראים אם קריית שמע דאורייתא או דרבנן (ברכות כא ע"א והפוסקים), אבל מוסכם ומפורסם הוא שפריסת שמע, כלומר הברכות של שמע, מתקנות הספרדים הוו והברכות הוו הבסיס לקבלה על מלכות שמים שבקריאת שמע. ראשיתה נועזה במלחמות של הספרדים נגד האמונה הטפלה בשתי רשוויות ובכל מיני עבادات כוכבים, וסופה דבוקה בתקותם לגאולה שלמה. והנה לפि השיטה שקריאת שמע דרבנן יש לשער כי הספרדים עשו בקריאת שמע זכר להקהל בכל יום. והרי מדרך הספרדים להחדיר את הרגשים הדתיים הראשוניים ולעשותם תכופות תכופות. בغالל המשבר הנדול שעבר עליו עדין היה בתקופה זו לבו של עם ישראל פתוח כפתחו של אולם. על ידי מצות הקהיל ניסו הספרדים למש את שיפוטיהם להשריש את תורה ה' בלב כל העם ולהפירות את כחות עמו בהתמדת הרגשים החינויים של ישראל, שעשו זכר להקהל בכל יום, ובמיוחד פתחו את קבלת מלכות שמים בקריאת שמע בכל יום. וכן נעשו שתי הפרשיות שהיו נקראות במעמד הקהיל זו אחר זו לעמודי התוווד של התפיסה הסגולתית של עמו באלא אחד. ובאמת כוללות בשתי הפרשיות: שמע, והיה אם שמע, כמעט כל המגמות של מצות הקהיל. בפסוק הראשון יש קבלת מלכות שמים. ברוך שם כבוד וכו' הוא המענה של העם. בפרק שני קבלת על המצוות, ונוסף לזה גם מעין קבלת גזרות ועונשין של תורה כמו בסוף ספר דברים. אמרת ויציב הוא המענה של הצבור בקבלו על עצמו את שנזכר בקריאת שמע. וכך יש לומר שקריאת שמע והיה אם שמע, קבלת מלכות שמים ועל המצוות והפרישה בברכות שלפניהם ושלאחריהם הוו במעמד הקהיל בזעיר אנפיו. כך רואים אנו אחד הפלגים שנבע מטעם המבווג גדול בהרששת התורה, ממחות הקהיל, זו שהלהיבת את הלבבות בבדיקות בה' ובתורתו והיתה מקור ליצירה דתית גדולה וوفرה.

יב. אגריפס המלך

במשנה בסוטה פ"ז מ"ח נזכר מפורש שאגריפס המלך קרא את פרשת המלך. יש מחלוקת לאיזה אגריפס התכוונה המשנה: לאגריפס ראשון של מלך

משנת 37 עד 44 לסה"ג, או לאגריפס השני שחי בזמן החורבן.¹ לפי שיטת רשיי שאמו היהתה מישראל מתקוונת המשנה לאגריפס השני (רש"י במשנה, וויסף הכהן בקדמוניות ספר ייח ה, ד). שיטתם בעלי התוספות (סוטה מא ע"ב ד"ה אותו היום, ובבא בתרא ג ע"ב ד"ה כל) היא שגם אמו לא הייתה מישראל וזה מתאים למה שכותב יוסף הכהן על אגריפס, שהירה רק אחיהם של ישראל במצאות. גם החוקרים בדורות האחוריים חולקים לזה ורובם מזיהים את אגריפס שבמשנה עם אגריפס הראשון, מפני שרק הוא היה - גם לפי עדות יוסף הכהן - קרוב בלבו ובמעשיו לפרושים והיה חובב מצאות. מה שאין כן אגריפס השני שאף לא היה מעולם מלך בירושלים. בכל המקומות שנזכר בהם אגריפס בגדירה יש לראות כי השתדל למשוך את לב העם ע"י זה שקיים מצאות ה' קבל עם, ולהתחכבות גם על חכמי ישראל. הריאינו שהיה בטכש של מעמד הכהן גם משומות התעדרות לגאולה וכי בישיבה של המלך קשר העם את צפייתו ותקותו לגאולה ע"י המלך המשיח שהיה חוטר מגזע ישי. לנו קרובה ההשערה, שרצה הוא להראות בויתרו על היישבה בשעת ההקראה, כי גם בין המצלפים לגאולה. ובזה להתחכבות על העם ומנהיגיו. ואפשר שזה דוקא עשה רושם רב על העם, עד שקרה לו אנחנו אתה שלש פעמים (ר' תוספות יו"ט למשנה סוטה) בשעה שעלו עיניו דמיות כשהגיעו "ללא תוכל לתת לך איש נכרי". ודעתו של רבינו נתן בתוספתא פ"ז פ"ח היא: "באותה שעה ושאמרו לו אנחנו אתה נתחיכבו ושנאי ישראל כליה שהחנינו לו לאגריפס". לפי דעתו הייתה בזה מישום הסתגלות למלכות שאינה מתוקנת, וא"כ הייתה כרוכה בחנופה זו, סכנה לאמונה העם ותקותו במשיח בן דוד. לנו הייתה גם חתירה תחת כסא ה' ומלך המשיח. וכדי להזכיר כי רבינו נתן היה בנו של ריש גלואת ומזרע דוד המלך וראה הוריות יג ע"ב ובערך ערך קמרא).

¹. על זיהויו של המלך אגריפס בחו"ל, ובאיווע זה בפרט, עיין בספר: אגריפס הראשון – מלך יהודה האחרון, דניאל שורץ, ירושלים: מרכז זלמן שיז"ר לתולדות ישראל, תשמ"ז, עמ' 171-184. (הערת העורך)

יג. הקהל בסוף בית שני

אגירפס הראשון מלך כאמור עד 44 לסה"ג. גם מקור אחר יש לדון שמעמדו הקהל התקיים לפני החורבן. רבינו טרפון מספר שראה אתachi אמו שהייתה חגר באחת מרגליות עומדים בעזירה וחצוצרתו בידו ותוקע. רבוי עקיבא עונה לו: שמא לא ראת אלא בשעת הקהל (ירושלמי יומא פ"א ה"ה). מכאן שהמעמד לא היה מאורע יוצא מן הכלל כדתת המהססים בזיה, אלא מאורע תדיר שוחר חיליה כל שבע שנים. רבינו טרפון חי גם לאחר החורבן. אם כן מתכוון רבוי עקיבא לאחד המעמדים האחרונים שלפני החורבן, ונראה שאין לו התייחס עם אחד המעמדים האחרון שלפני החורבן, ולא עם המעמד בזמן אגירפס הראשון, אבל אפשר שלפני החורבן כבר נטול דלito כחו של המעמד והשפעתו היוצרת. רק ייחידי סוגולה כרבו יוחנו בן זכאי ורבוי צדוק ראו ברוח קדשות את החורבן המשמש ובה (כמסופר בכמה מקומות במשנה ובגמריא). אבל העם רובו יכולו לא הרגש בדלותו ובהתנונותו. וכך נתעטו אנשי החיל והכוחות המזעירים והמחידים את נפש האומה היו "באתכסיא", ונשבר הcad על המבוקע. למעשה בוטל מעמדו הקהל לאחר החורבן אבל יש לראות בדורותו של רבוי אלעזר בן עזריה על הקהל בגמ' בחגינה ג ע"א מעין זכר להקהל, בשבת שלו. תנא זה השתדל לחידש ימי היצירה שבתקופת הסופרים, זו הייתה נקודת הבודד של תנאים גדולים בנסיבותיהם להחיות את היהדות שלאחר החורבן.

יד. מקום המעמד על-פי הbabeli

בתוספთא סוטה פ"ז ה"ח מובאת דעת התנא הראשון המקבילה לסתם משנה שבסוטה, וניתוספה עליה גם דעת רבוי אליעזר בן יעקב, שקריאת הקהל לא הייתה בעזרה אלא בהר הבית, וראב"י מביא ראייה מנחמיה ח, ג-ד: "זיקרא בו לפניו הרחוב אשר לפניו שער המים וכו' ויעמוד עזרא על מגדל עץ אשר עשו לדבר" וכו'. Tosfeta זו מובאת גם בבבלי יומא סט ע"א, ובסוטה מא ע"ב. שם מפרש רב חסדא בין שתי הדעות. בין דעת התנא הראשון ובין דעת רаб"י, ומתרץ: "בעזרת נשים". נתכוון לומר כי רаб"י אינו חולק על התנא הראשון שיש לזרותו עם סתם משנה אלא מפרשיו וכשם שעזרא קרא בעזרת נשים (ר"ח ביוםא שם), כך יוצא שעזרה

שבמשנה, והר הבית שבתוספתא, היא עזרת נשים שהיא מקום ישיבה לכל. והנה הפשרה הזאת של רב חסדא אינה רק פשרה עיונית אלא בה משתקף המצב המשמעותי שבזמן מלכות החשמונאים ושל הורדוס וביתו. מלכויות אלו היו מיצגות מלכויות עברות וחולפות בעיני העם וחכמיו, אולם מכל מקום מלכים היו ומשום כך חלקו להם כבוד שישבו בשעת ההקראה בהקהל כמלכי בית דוד בשעתם. וכן העמידו את הבימה בעזרת נשים, ושם היה היותר ישיבה לכולם. והכהן הגדול שקרא ביום הכפורים בעזרת נשים לא שינה מקום קריאתו אף בהקהל ביום שלא היה מלך בירושלים, וכך גם כשהיה אחד מהסנהדרין מカリא במעמד הכהן.

טו. ההשראה מtower ישיבה

נקודות הבודד של חקירתנו היא ישיבת המלך בשעת קריית הפרשיות במעמד הכהן. הטעמים שניתנו עד כאן הם רצינליים. הרמב"ם בהל' חנינה ג, ד סותם את דבריו: "זהמלך עולה ויושב עליה כדי שישמעו קרייאתו". אחרי נגררים כמה ממוני המצוות (שם"ג, החינוך ועוד). גם מחלוקת בין קריית התורה שאסורה לקרים מושב מפני שהיא להוציא אחרים ידי חובתו, מה שאינו כן בפרשת המלך שהיא רק לזרזן ולהזקן במצוות. כן מובא הטעם שקריית הפרשיות של הכהן היא קריאה מרובה ומשום כך היא אינה מעומדת ור' באר שבע לסתה) אבל עיקר גدول בהקהל היא ההשראה. בזו נעצים גם שני המוטיבים: המשפטית-תחיקתי והמשיחי. בנוגע למוטיב המשפטית נוסיף את דברי הרמב"ם בהל' סנהדרין ג, ז המסכם עניון השיפוט בישיבה: "כל בית דין של ישראל שהוא כגן שכינה עליהם לפיכך צריכים הדינים לישב באימה ויראה ועטיפה וכובד ראש". וכן הייתה התחיקה בישיבה, הסנהדרין הייתה כחץ גורן עגולה, ובישיבה (משנה סנהדרין פ"ד מ"ד, תוספתא שם פ"ח מ"א, פסיקתא רבתינו פרק י, ומקבילות). רבנן גמליאל הזקן הכתיב אגרות בעניין עברו השנה, ובישיבה (סנהדרין יא ע"ב ומקבילות), וכן רבנן שמעון בן גמליאל ורבנן יוחנן בן זכאי ומדרש הגדול דברים כו, יג); "הושיב בישיבה" הוא בטוי שימושו טמיכה (ספריו דברים טז) ומשמעותו קבלת זכות הכרעה בסנהדרין (ברכות כח ע"א). זקן ויושב בישיבה" זה בטוי מיוחד לבן אדם אשר קנה לו חכמה וביחד עם זה יודע למשוך אליו כוחות עליונים. יש בו השראה. בגמרה ידוער על האבות שהיו

זקנים ויושבים בישיבה יומא כח ע"ב), והגאנונים מפרשין שכינה עמהם ור' ח' שם וערוך ערך אסטונין). מדברי הרמב"ם יש להסיק שזקן ויושב בישיבה, הוא האדם המתגבר על אמונה כובות ומתקבב באל אחד ומורה לאחרים דרך ה' (ר' שם תחלת הלכות עכו"ס). ובנוגע לקבלה מלכות שמים בשעת קריאת שמע בישיבה יש חשיבות יתרה למדרש המתאר, שישראל קורין את שמע ויושבין לכבוד המקום ושכינה עומדת על גבם (ר' בראשית רבבה מה, והמקבילות). כך נעשתה הישיבה לסימן של השראה הנעוצה בתתగבורות על האלילות, הפירוד והאמונות הכווצות, ומגיעה לדיביקות באלקים חיים במגמה "لتكون עולם במלכות שדי". גם הישיבה בשעת הקראת הפרשיות במעמד הקהיל היא סימן של השראה הבאה מטעם קבלת מלכות שמים בכוונה גדולה ויתירה ומתווך צפיה עמוקה לנאותה!

וכן רוצים אנו להעתיד לקרה זכר למצות הקהיל בשנת תש"ג ע"י זה שתתקומם נגד הזומה שבאדם, נגד הczב שבעולם ונגד ההתנכות וההתנוונות שביהדות. נקרא לתשובה בכלל לב ונזכר את הברית שבין ישראל לאלהיו, נשתדל בכל מאמץ כוחותינו להגשים רצון הבורא בעולם, נחזק את ידינו בדת האמת ונתפלל בשביב שלום העולם ואחוות העמים: "לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה".