

הרב שאר ישוב כהן

פרשת המלך

ראשי פרקים

- א. פרשה כללית ופרטית
- ב. על מי מוטלת המצווה?
- ג. המצווה על המלך או על כלל ישראל
- ד. חלות המצווה בזמן זהה
- ה. המלך – מנהיגו של כלל ישראל

א. פרשה כללית ופרטית

פרשת המלך – זה שמה של קריית התורה במעמד מצוות הקהל, וכך שניהם בלאו המשנה בסוטה פ"ז מ"ה:

פרשת המלך כיצד? במוצאי יום טוב הראשון של חג, בשמיini (צ"ל בשמיינית, וכך בגמ' שם) במוצאי שביעית עושין לו (ולמלך) ביום של עז בעזירה, והוא ישב עליה. חזון הכנסת נוטל ספר תורה ומוסרה וכו' וכחן גדוֹל נوتנה למלך. והמלך עומד ומקבל וקורא וכו' וקורא מתחילה ואלה הדברים עד שמע, ושמע ויה אם שמע, עשר תשער, כי תכללה לעשר ופרשת המלך וברכות וכללות עד שגמר כל הפרשה.

אם כן, נמצינו למדים כי שתי פרשיות המלך לפניו – הכללית והפרטית. לשון זו שנקטו חז"ל בביואר מצוות הקהל וקרייתה, ללמד יצאה, על כל עניין המצווה, שרשיה וטעמיה. **הכללית** – שכן מפרש רשי¹ בバイורו על המשנה הראשונה שבאותו פרק: "וזאלו נאמרין בכל לשון וכו' ואלו נאמרין בלשון הקודש וכו' **ופרשת המלך**". מפרש רשי²: "זהיא פרשת הקהל" וכך ביאר הרב

* חקר ההלכה, ירושלים: ועד תלמידי המחבר, תשנ"ג, עמ' צ-ק; עיתון "הצופה" ערבית סוכות תשמ"א.

רבי עובדיה מברטנורא בפירושו למשנה. **הפרטית** - היא פרשタ תורה העוסקת במצוות המלך בדברים יז, יד-כ: "כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נוטן לך וירושתנה וישבת בה ואמרת, אשימה עלי מלך, בכל הגוים אשר סביבותי" וכו'. פרשה זו היא אחת מפרשיות משנה תורה שלמדו חז"ל לאמור במעמד הקהיל.

הגדרת פרשタ הקהיל כפרשת המלך היא עניין יסודי היורד עד שורש המצווה ומהותה, ומאייר את השאלות הגדולות ששאלו חכמים בקשר אליה: מתי, لما ולמי ניתנה? מה משמעותה הפנימית העמוקה? מה שייכות הארץ ונוחליה? מה עניינה למשה ויושע, לעם ישראל, לארץ ישראל, לדור ולדורות? מצווה של מלכות לפניו. מצווה האורגנת באופן נפלא את מרכיבי היחסים העדינו, שבין מעמד ותפקיד - המלך, הכהן הגדול, הכהנים, הלויים וכל העם, אנשי נשים, טף וגורים - ויצירת את האיזון החיווני ביניהם על רקע ארץ ישראל וירושתה, העליה לרגל ועזרה המקדש, כאשר כולם מאגדת המשמעות הפנימית של תורה ישראל ומצוותיה, עמידתם כולם יחד בחצרות בית ה', בתוככי ירושלים.

ב. על מי מוטלת המצווה?

למי נאמרה מצווה זו? על מי החובה מוטלת לעשותה? לכארה, נאמרה לכל ישראל, וביצעה הוטל על המלך שבישראל. אך הדברים אינם פשוטים כל עיקר ושנויים בחלוקת רבותינו הראשונים והאחרונים.

אמרה תורה דברים לב ט-יב: "ויקתוב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית ה' ואל כל זקנין ישראל ויצו משה אתם לאמור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות... הקהיל את העם". למדנו רבותינו, שככל עניין הפרשה נאמר לזקנין ישראל ובכללם זקנין הכהונה ובני משפחת המלך: "כולם צרייכים לישועתו ולשלוטם".

נחלקו חכמי הדורות: יש שדעתם כי על מלך ישראל החובה מוטלת לקיים מצוות הקהיל וכל שאין לנו מלך ישראל, בטלת המצווה. יש שסבירו כי בפשותו של מקרה נאמרה מצווה זו לזקנין ישראל, והוא מוטלת על כלל ישראל שמבצעה על ידי שליחים מיוחדים לכך שנתרשו בתורה או בתקנות חכמים.

נחוור ונברר: יש מרבותינו הראשונים הסוברים כי קריית המלך את התורה ברבים, הוא מדיני המצווה, אך היא מוטלת על כל ישראל וביחוד על זקני הכהנים וזקני בית-דין. יש שהטילוה על "הגדול שבכל ישראל" והוא אולי "המושפלה שבסנהדרין" או "הכהן הגדול", הכל לפי הדור והענין.

הادر"ת מביא את הפירוש על הפסוק: "ויצו משה אוטם לאמור" - שלכהנים ולזקני ישראל ציווה משה רבינו. ולפי זה אין המצווה ביחס על מלך ישראל, אפילו בזמן שההה המקדש קיים רק על הגדול שבכל ישראל, והוא: המלך או המושפלה שבסנהדרין או הכהן הגדול. היו שלשות פנינו, עדין צריכים אנו למודיעי - מי הגדול שבhem? הכהן הגדול מארחיו, שעליו דרכו רבותינו: את הדבר גדול יביאו אליו, דבריו של גדול וסנהדרין זו ע"א, או המלך - הנשיא בישראל שעליו דרכו רבותינו "שאין על גבי אלא ד' אלקיו" (וחוריות יא ע"ב).

אלא שלעומת פירוש זה מביא האדר"ת את הדעה שמצוה זו אינה לסתם "הגדול שבישראל", אלא דווקא "ליהושע הוא ואזהר", שдинו כמלך ישראל. והוזהרו עליו ישראל שכל המורה את פיו מות יומת כדי המורד במלכות - "כחוק תורתנו הקדושה - בכל מלך המולך עליינו", וכן מפורש פשט המשנה שקרה לה "פרשת המלך" ולא "פרשת הקהלה".

להבהיר הנושא ראוי שנعيין בדבריו הבחירה של הרמב"ם בספר המצויות מצוה טז, נראה שהוא מטיל את המצווה באופן כללי על עם ישראל:

שניצטוינו שיקhal העם כלו בשני של סוכות של כל מוצאי שמייטה ושיקראו כמה פסוקים ממשנה-תורה לפניהם. והוא אמרו יתעלה: הקהל את העם וגוי זוז היא מצות הקהלה. וכבר נתבארו דיני מצוה זו, כלומר: איך יקראי מי יקראי בתלמוד בבלי וכו'.

מדברי הרמב"ם הללו נראה שהמצווה כללית, ומה שאמרו חכמים, שהמלך יקרא, איינו תנאי מגוף המצווה אלא אחד מדיניה או פרטיה, ועיקרה שיקhal העם ושיקראו פסוקי משנה תורה לפניהם, ביום עיד המועד לכך. אמנם, ראייה לדין העובודה שהרמב"ם מונה בספר המצויות מיד לאחר ראייה מצוה זו של הקהלה, את המצווה שבאה אחרת בספרו: "שכל מלך היושב על כסא המלוכה אצלנו יכתוב ספר תורה לעצמו, ולא יفرد ממנה" (שם מצוה יז). רק אחרתה מביא

הרמב"ם את המצווה המוטלת על כל אחד מישראל - לכתוב לעצמו ספר תורה.

נראים הדברים כאילו רמז לנו הרמב"ם כי מצוות הכהל קשורה ואחזה קשר פנימי ומהותי עם משפט המלוכה בישראל, וمبرוסת על הקשר המחייב שבין היחיד והציבור לבין המלך ההולך לפניהם וספר-התורה בידו - שלא ייפרד ממנו.

שיטתו של הרמב"ם מתבארת יותר בדבריו במשנה תורה, בהל' חגיגא ג, א:
מצוות עשה להקהל כל ישראל, אנשים נשים וטף בכל מוצאי
שמיטה בעלותם לרגל ולקרוא באזניהם מן התורה פרשיות שהן
مزירות אותן במצוות ומחזקות את ידיהם בדת האמת.

סתם רבינו זבריו ולא פירש על מי המצווה חלה להקהל את העם. האדר"ת מפרש שיטתו של הרמב"ם, שמלשונו "להקהל" משמע, שמלבד המצווה על כל הציבור להיקהל יש מצווה להקהלם - וכל החזוב להקהל מוטל על בית-דין הגודל שבירושלים, כמו כל מצווה עשה שעל הציבור לעשותותם, או "החייב להקהל היא על המלך הקורא, שהעווז בידו לגוזר ולצווות על הציבור ולכוון אותן, ומפני שהוא הקורא אפשר שהחובה עליו בזיה, יותר מעל בי"ד הגודל".
הזרירים מתבאים לפרטיהם בהמשך דברי הרמב"ם שם, המתאר את המועד לפרטיו:

תקיעת החצוצרות בכל ירושלים להקהל את העם. עלות המלך על בימה גдолה של עז כדי שיישמעו קרייאתו, והתקבצות כל ישראל העולים לחג סביביו, ברכת המלך וקריאתו - ושבע הברכות שמסיימים בהן: שלש ברכות כמטבעו: רצה, מודים, ואתה בחרתנו, וברכת תפילה המיוחדת למעמד זה: על המקדש שיעמוד, על ישראל שתעמוד מלכותם, על הכהנים שיריצה האל עבודתם. תפילה ותחנונים כפי מה שהוא יכול, וחותם בה: הווע' את עמק - את ישראל." אי אפשר להטעלם מօפי הממלכתי הכללי השורה על מעמד זה שככל קניין האומה וקדשויה קשורים בו. ביחס בא הדבר לידי ביטוי בדברים בהם מסיים הרמב"ם את תיאורו שם בהלכה זו:

חייבין [הכל] לשמעו בכונה גדולה יתרה,ומי שאינו יכול לשמעו
מכוען ליבו לקריאה זו, שלא קבעה הכתוב אלא לחזק

דת האמת. ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה, ומפני הגבורה שומעה, שהמלך שליח הוא להשמי את דברי האל.

דברים אלו של הרמב"ם מיצגים גישה מהותית לתפקידו של המלוכה בישראל ולמעמדה. המלך - שליח הוא, תפקידו - שליחות קדושה. במרכזה - החובה להשמי דברי האל לעם ישראל ולהניבו בדרך התורה והמצוות.

ג. המצוה על המלך או על כלל ישראל

יש מרבותינו הראשונים שמננו שתי מצוות בהקשר: מצווה על המלך שיקרא באזני כל ישראל. מצווה על כל העם ועל כל אחד מישראל - שיבואו כולם לשמעו (בה"ג מ"ע קפב; ספר יראים סימנים רס"ו ותלגו), כפי שהסבירנו, גם לדעת הסוברים שמצוות אחת לפניו, וכך מנאה הרמב"ם, עדין מוטלת על המלך חובת הקראיה. אלא שהادر"ת הסתפק אם לשונו של הרמב"ם "והמלך הוא שיקרא", אם הוא חיוב או שכך הניבו מפני חשיבותו.

משמעותו של רבינו סעדיה גאון שמנה המצוה: "והמלך יקראנה לעם בלהקים" במספר העשין המוטלים על כל יחיד, וחזר ומנאה בלשונו "זה העם בתרועת מלך נועדים" - במספר הפרשיות המוטלות על הציבור. הגאון ר' ירוחם פרלא זצ"ל בפירושו היודיע על ספר המצוות לרס"ג מבאר (ספר המצוות לרס"ג עשיין טז. וכן שם ח"ג פרשה י' בין ס"ה הפרשיות המוטלות על הציבור) שכאו מנה המצוה המוטלת חובה על המלך לкриאותה לפני העם, ושם במספר הפרשיות מנה המצוות המוטלות על הציבור להיקהל ולהיות נועדים לשם קריאת-המלך (כמובאρ בסוטה לב ע"א, מא ע"א; קידושים לד ע"ב; חגינה ג ע"א), ולזה כתוב שם: **תרועת מלך**. משום זה המלך מקהילים, ע"י תרועת החצוצרות, כמובאר בתוספתא סוטה פ"ז ה"ח, ושם בין היתר מובא הפסוק בדברי הימים ב כג, יג: "ויתרא והנה המלך עומד על עמודו במבואה והשרים והחצוצרות" (בירושלמי מגילה פ"א ה"ה, והוריות פ"ג ה"ב) ובספרי (בהעלותך פיסקא ע"ה). הגראי פרלא מצין שגמ הבה"ג מנה מצוות הקהל בין במנין העשין, ובין במספר הפרשיות שהן "חוקים ומשפטים המסורים לציבור".כו הlk בעקבותיו בעל ספר יראים הראמ"ם ממיץ (סי' רפט-רכז). אלא שכמה ממנוי המצוות ההלכמים תמיד בעקבות הבה"ג, כגון הר"י מברצלוני והר"א חזון ורבינו שלמה בן גבירול, לא מנו מצווה זו אלא במספר ס"ה פרשיות הציבור. ולדעתם ס"ל דכיוו שהמצוות

נעשית על ידי כולם ביחד - העם לשםוע והמלך להשמי - חשובה מצוה אחת הכללת כל עם ישראל עם המלך בכלל - זיוו דעת הרמב"ם וכל סיומו. החינוך במצוות תריב נקט שיטה מיוחדת בעניין זה. במנין המצוה עצמה לא הזכיר אלא:

שציוונו שיקהל עם ישראל כלו, אנשים ונשים וטף, במושאי שנת השמיטה, בחג הסוכות ביום השני בחג, ולקרוא באזניהם קצר מספר משנה תורה וכו'. משרשי המצוה, לפי שכל עיקרו של עם ישראל הוא התורה, ובזה יפרדו מכל עם ולשון להיות זכין לחיי-עד וכו'. על כן, בהיות כל עיקרו בה, ראוי שיק halo הכל יחד בזמן מון הזמן לשמעו דברים וכו'.

הרי לפניו מצוה כללית על כל ישראל, כדי לקיים "ולמען ישמעו ויראו את ה". לעומת זאת כתוב החינוך שם:

מדיני המצוה, מה שאמרו ז"ל, שהמלך הוא היה המחויב לקרוא באזניהם וכו'... והעובר על זה כל איש ואשה אם לא באו לשמעו, וכן המלך אם לא רצה לקרוא, בטלו עשה זה, כי המצוה עמוד חזק וכבד גדול בדת.

לכאורה מפורשים הדברים שלמלך נאמרה מצות הקהל. כך גם בדברי כמה מרבותינו הראשונים. כך שיטתו של רש"י סוטה מא ע"א ד"ה שנאמר: "ואתה קרייה על ידי מלך היא כדתנית בספרי בפרשת המלך וכו'". כוונתו של רש"י לדברי הספר בספר דברים בפרשת המלך על הפסוק "וזיהה שבתו על כסא מלכתו וכותב לו את משנה התורה הזאת על ספר לפני הכהנים הלויים". (דברים יז, יח). למה נאמר משנה תורה? מפני שעתידה התורה להשנות". לדעת כמה מפרשים, צריך להיות להשתנה, שהמלך משנו התורה באזני העם.

כך נראה דברי התרגומים אונקלוס שם: "פתחון". כך אמר ר' מנחים המאירי בפירושו לסנהדרין שם, וכך פרש החזקוני על התורה, וביחaud המבוי"ט בקרית ספר הל" חגיגה שם שהביא ראה: "וזמישה מלך היה". أولי צ"ל: ויהישע מלך היה (ולහן נביא דברי התוו"ט בעניין זה). אחרים אומרים: "אין קורין בהקהל אלא במשנה תורה בלבד", האדר"ת עומד על כך, כי בדברי רש"י אלו לא ברורה דעתו, אם קריית המלך לעיפובה או לבתחילה.

(עי' להלן, מ"ש התו"ט בפירושו על דברי רש"י אלו). אלא שמדוברו של רש"י שם בסוף המשנה על סדר הקריאה, וכבוד המלך שלא יעמידו לו מתרגם לידו - יש לעמוד על שיטתו. רש"י מסביר:

ואה"פ שפרשת המלך מפסקת בין "עשר" ל"כ תכלה", קורא את אלה יחד שלא להפסיק במעשרות, ואח"כ קורא בפרשת המלך. ואי משום דילוג בתורה והכוונה - מה הטעם לכך שתיקנו שיקרה ברכות וקללות, ומעשרות, ורק אח"כ פרשת המלך) בצד שיפסיק המתורגמן אין למלא תורגם ואין מתרגמינו אחריו.

הادر"ת מציע ללימוד מדברי המאירי: "והדברים מתמיינים, שם כן אף בפחות משיעור זה יהיה אסור, אלא שאין גנאי לציבור ממה שהוא כבודו של מלך". שדעת רש"י שבאין מלך בישראל, הגודל בישראל קורא, והלא אין גודל בישראל מן הכה"ג ונתרפש במשנה שבioms היכופרים קורא על פה פרשת "זבעשר" שבוחמש הפוקדים. ונתבאר גם יומא ע ע"א, שמלחין בין הפסקת המתורגמן אם לאו ואם כן, אין כבודו נדחה מפני כבוד הציבור, כל וחומר שאין כבוד הגדל שככל ישראל שתחתיו, מכיריע את כבוד הציבור, וא"כ אי אפשר לומר בדברי המאירי לגבי גודל אחר. אלא שההדר"ת שסובב כי רק על המלך לבדוק החיוב לקרות ולא לזלתו. אחרי שההדר"ת בקונטרסו "זכר למקדש" דן בחrifות יתרה בשיטות רש"י והמאירי הוא מסיק: לרש"י - נקרה גם ע"י גודל בישראל. למאירי - דזוקא ע"י המלך כדעת הראה"ה בחינוך. אך כולי עלמא מודי, שכשיש מלך בישראל בזמן שביהם"ק קיים, עליו מוטלת המצווה ולא על זולתו.

אכן, יש שלמדו כפי שהבאו, כי מצוה זו למלא נארה ממה שכתב רש"י: "בדתני באספרי בפרשת המלך". אך התוספות יום טוב כתוב על זה: "זידקדתי ולא מצאתיה". אבל, דבר הלמד מענינו הוא שימושה אמר ליהושע: תקרא את התורה הזאת (בלשון יחיד) ויהושע מלך היה. באמת, כל המעין במקראות אלו, יבחן כי כל הפרשה מתחילה בעניין צוואתו של משה ליהושע כמו שכתוב: "זיקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל: חזק ואםך, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע לך' לאבותם לתת להם ואתה תנחילנה אותן" (דברים לא, ז).

בספר יראים השלם סימון רסו, ובסמ"ג עשיון רל, ועוד, למדו שהמלך עומד בראש המועד, ממקראות שבנביאים שנאמרו ביאשיהו: "וישלח המלך ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים וכו' ויקרא באוגיהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית ה'" (מלכים ב כג, א-ב). הרי שהמלך הוא הקורא בספר הברית, והוא ספר דברים.

דברים אלו כבר נתבררו ע"י כמה מפרשין התורה הראשונים. כך כתב האברבנהל בדברים לא, יא:

לפי שהמצוה שבאה תהיה לכל ישראל, מצוה במלך או בשרג-הצבא
לקיימה וכו' בפומבי גדול יקרא הגדול שבעם, שהוא המלך או
השופט את ספר התורה לעניין כל ישראל כדי שיישמעו ויתפעלו
לבותיהם מהדברים ומכבוד המדבר והקורה.

משמעותם מאד דברי הסיום של האברבנהל:

ובשנה ההיא, בשבועית, היה המלך מסיים את התורה באופן
ההוא, ומכאן נשאר המנהג שבימינו, שביום השמיני חוג העצרת
האחרון נקרא יום שמחות תורה שבו ביום משלימים את התורה
وعומד הגדול שבקהל ומסיים אותה, והוא עצמו קורא מבלי
תורגמו פרשת וזאת הברכה לדמיון מעשה המלך בזמןו ההוא.

זכיר שגם הרלב"ג בדברים שם כתוב: "מלך או כהן-גדול או נשיא". מתווך כך
דנו רבותינו האחרונים על חילوت המצוה בזמןנו, כשהאין מלך בישראל, לדעת
הסוברים שאין מצוותה אלא במלך, האם בטלה מצוות הקהיל או שכל מי
שהוא גדול הדור יכול, ואולי חייב לקרוא.

המנחת חינוך במצוות תריב, מצדד להכريع שמלך אינו מעכב וכשהאין מלך
יוכל אדם חשוב לקרוא. מפרשין הדברים בפירושו של הנצי"ב בהעמק דבר.
בעל תפארת ישראל בסוטה פ"ז מ"ח:

ע"ג שבתורה לא נזכר מלך דוקא וכו' וכשהאין מלך מי קוראה?
נ"ל דומה שהמלך קורא הוא דרבנן, כדי לחתת כבוד לTORAH וגם
שיזהרו בשמרות המצוות כשיראו, שגם המלך חייב לשומר
מצוותיה. מיהו בזמן שאינו מלך, לא היו מבטלין העשה, אלא
קורא אותה גדול שביבור, כהן-גדול או ראש הסנהדרין.

ד. חלות המצווה בזמן זהה

חשיבות הדיון הזה על מעמד המלך במצוות זו ועל ההגדרה המהותית של הקשר בין מצוות הכהל, לבין משפט המלך או משפט המלוכה בישראל, מתברר לנו אם נבוא לדין בדבר חלות מצווה זו בימינו. מן העיקרונות הזה תסתבר לנו מסקנה מרוחיקת לכת על חובתנו לקיים מצווה זו בזמן זהה **בשאין מלך בישראל, אבל יש נשיא בישראל, שאין על גביו אלא ה' אלוקיו, ויש מלכות בישראל היא מדינת ישראל.**

הגאון רבינו בנימין צבי יהודה רבינוביץ'-תאומים צ"ל בكونטרטסו שנתפרנס בקובץ "הכהל", דין באופן מרחב ומעמיק, בשאלת: האם מה שהמלך קורא הוא מצד כבודו של המלך או מצד מצוות הכהל? האם דאגה לכבוד התורה לפנינו, או לכבוד המלך? הוא מצד לומר שהוא **מלך מדין המלך** ולכן נכללת בקריאתו או פרשת המלך, ומסביר וمبرר שבשאלה זו אם זהה חובת המלך וдинו במילויו או שהוא משום כבוד התורה או כבוד המלך תלויות שיטות הראשוניות מונוי המצויות שהזכרנו לעיל.

מן ראש הישיבה הגאון רבינו צבי יהודה הכהן קוק צ"ל במאמרו ההלכתי המקיים והעמיק שבקובץ "הכהל" – "לברור הגדרת מצוות הכהל", אחרי שברר שיטת דז"ה האדר"ת בהגדרת המצווה שהוא "להקהל ולשםוע" ומה שהביא מן הרא"מ: "שהוא להקהל ושהמלך יקרה" וمبיא את השוואת העניין למצווה שבברכת כהנים שבעל ספר חרדים כתוב עלייה: "שמצווע על הישראלים להתברך", מחלק שבברכת כהנים אין אלו צדדים שונים של מצווה אחת אלא שבעצם מעשה המצווה של הברכה אי אפשר לקיימו ללא מברכים ומתברכים, מה שאינו כן כאן שלכאותה הם שני צדדים מיוחדים כשלעצמם: קריית המלך וקהילה העם. מסקנתו, מתוך דיון בדברי הירושלמי מגילה שהוא דין בהם בהרחבה שם, כי באממת עירקה של המצווה אחד – הקראיה ע"י המלך וקהילה העם. "שבאמת הוא עניין אחד – הכהל העם עם הקראיה ע"י המלך". מפני חשיבות היסוד הזה לדיווננו נביא להלן את לשונו של מרכז הרב צבי יהודה קוק שם:

ומיושב על ידי זה מה שהקשה בספר נר מצוה על הרמב"ם מודיע לא מנה שתי מצוות, קריית המלך וקהילה העם, כי זה שידך רק באופן שיש במצוות שני צדדים מיוחדים ומפורדים, שיכולים

להתקיים זה بلا זה, והשווה לעניין זה דברי מרן הרב זצ"ל בספר שבת הארץ בكونטרס האחרון בעניין חלות המצוה על האדם ועל הארץ על פי שרכי המצוות, עי"ש), מה שאינו כן כאן, שני הצדדים האלה הם במקומם ובהתקיימותם - עניין אחד, שצד המצוה של קריית המלך אינו אלא שיקד לצד מהותה העיקרית של קהילת העם, למען ישמעו וילמדו ויראו ונכו' - וכך שנאמר: תורה ציווה לנו משה מורה קהילת יעקב. ויהי בישורון מלך בהתאם ראי עם יחד שבטי ישראל.

דבריו אלו של הבנו הגדול מכובנים עמוקים שנביא להלן מאות האב הגדול מרן גאון הדורות הראי"ה הכהן קוק זצ"ל על כלל הציבור, גדרי הציבור והיחיד בישראל, ומלכות ישראל, שיבחרו לנו גישה מיוחדת לעניין חלות מצוות הקהיל בזמנינו, עם התאחדותה של מדינת ישראל וקיים של שלטונו מרכזי בישראל המיצג על ידי נשיא המדינה וראש הממשלה. הדברים עמוקים ונפלאים.

משמעותם דבריו היסודיים של מרן הרב זצ"ל בתשובהו להגאון ר' מאיר דן פלוצקי זצ"ל, שנדפסה בשו"ת משפט כהן סימן כד. מתוך דברי הערכה והערות בספרו של רב מאיר דן "כלי חמדה" על התורה, דן הרב בהגדרות יסוד של מושגי היחיד השותפים והציבור בישראל:

שאצל אומות העולם ערך הציבור הוא בבחינת שותפים, שככל אומה עיקר הקיבוץ שלו כדי להיות ליחידים הפרטיים אבל בכנסת ישראל יש בכללות קדושה מיוחדת, שיש הציבור של ישראל קדושה כללית, שאינה נערצת כלל כלפי החלק של כל פרט, והוא עומדת למעלה מגדרי חלוקה. ומתוך הקדושה שיש בכללות הכנסת ישראל צריכה להיות גם הנהגת המלכות שלה ע"פ התורה. ועל כן צריך המלך שני ספרי תורה (סנהדרין כא ע"ב) אחת בתור איש ישראל, והשנייה בשביל לימוד הנהגת המלכות.

לענין זה קיבל עוד את דבריו הידועים של מרן הרב זצ"ל בתשובהו להרב הגדול מוה"ר רב זלמן פינס זצ"ל, וביחוד עי"ש סימן קמד אות ג, שמשפטיו המלוכה בישראל הם לא רק מה שהוא כבוד המלך, כי אם כל דבר כלליו הנוגע לאומה, וביחוד הכתוב שם באות א:

המלחמיה היסודית של החשמונאים הייתה חובה כללית נגד גזירת השמד. והמלחמות שבאו אחר כך היו "ממפטים המלוכה של מלכים מוסכמים".

חשיבות עצומה יש לדברים הללו בימינו, דברים הכללים הגדרה יסודית של מקור הסמכות המלכותית בישראל. אחרי שהרב זצ"ל מביר את דעתו של הרמב"ס בהל' מלכים א, ובהל סנהדרין ה, בדיון העמדת המלך ומבהיר את דעתו של הרמב"ן בפירושו על הפסוק "לא יסור שבט מיהודה" ודבריו המפורטים על מה שנענשו מלכי בית החשמונאי, חזר הרב וכותב:

נראים הדברים, שבזמן שאין מלך - כיון שמשפטים המלוכה הם גם מה שנוגע למצוות הכללי של האומה - חוותים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכלל וביחוד נראה שגם כל שופט שקס בישראל - דין מלך יש לו לעניין כמה משפטי המלוכה.

הרב זצ"ל מביר מה היה דיןו של יהושע, אם היה רק שופט על פי המשתמע מדברי מודרש רבה אמר פרק ז, או מלך שהרג את עכו מדין מלכות, כפי המשתמע מסוגיית סנהדרין מט ע"א, ופסק הרמב"ס בהל' מלכים א, ג: "כיהושע שמנחו משה-רביינו ובית דיןו". על כל פנים, מסיק הרב כדלהלן:

ומ"מ הסברא קיימת - דלענין משפט המלוכה - שנוגע להנהגת הכלל, ודאי - **שגם שופטים מוסכמים ונשיאים כלליים - במקומות מלך הם עומדים.**

רביינו מוסיף לבאר את לשון הרמב"ס בהל' סנהדרין ד, יג: "ראשי נליות שבבבל במקומות מלך הם עומדים וכו'", ומסיק:

וק"ו שנשיאים המוסכמים באומה בזמן שהוא בארץ ובסולטונה, שהועמדו בשbill הנגנת העם ולא רק בשbill הרbatch תורה וכו' שכח בית דין יש להם.... אבל אותן שהוסכו בעמדותם לכתילה בשbill האומה בהנהגת הכללית והארציתPsiotia שלא גרי עלי מרışı גליות שבבבל. וכוכחתמנה מנהיג האומה לכל צרכיה בסגנון מלכותי, על פי דעת הכלל, ודעת בי"ד - ודאי הוא עומד במקומות מלך לעניין משפטי המלוכה הנוגעים להנהגת הכלל.

ה. המלך – מנהיגו של כלל ישראל

נמצאו למדים, דין המלך, סמכותו ומעמדו, נובעים מן המעמיד המיחד שיש לציבור, לכלל ישראל, הקדושה והמצוות של הכנסת ישראל. מתוך הקדושה שיש לכללות הכנסת ישראל צריכה להיות הנהגת המלכות שלה. משפט המלוכה בישראל הוא לא רק מה שהוא כבוד המלך, כי אם כל דבר כללי הנוגע לאותה בגוף וברוח. משום כך היו למלך שני ספרי תורה ועל כך מצווה המלך, שינהיג בה את העם.

אין לך דבר הנוגע לכלל ישראל יותר מאשר המשמעת "ללימודה ועשיותה של תורה", מתוך יראת ה' המביאה אותה לקיום "ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת". זהו תוכנו הפנימי והعمוק של מעמד הקהיל שציוותה עליו תורה, שבזמן שכל ישראל עלולים לרוגל להראות לפני ה' במקומות אשר יבחר שומעים הם את קריاتها של תורה. בכך תלויים חייה של האומה, "שאיינה אומה אלא בתורתה", ועם קיומו של עם ישראל בארץ ישראל. מצוה זו כוללת את כל קניini היסוד של הכנסת ישראל לדורותיה. כאמור שכתוֹב: "זובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלוקיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עובהרים את הירדן שמה לרשתה". (דברים לא, יג).