כלים מצופים, אדם מצופה (חגיגה פרקים ב-ג, דפים יח-כז)

מסכת חגיגה – ויחד אִתה סדר מועד כולו – מסתיימת בהתמקדות ביסודות היטהרות האדם המחייבים חיבור בין כל כוחות החיים באדם. באופן מפתיע, חכמים הקלו בהלכות חמורות אלו דווקא בימי העלייה לרגל לבית המקדש. סוד ההקלה קשור לסוד פנימיותו של האדם היהודי.

א. בעל הבית והעניים

סדר מועד פותח בהגדרת הצורות השונות של אב המלאכה של הוצאה והכנסה מרשות לרשות במילים: "יציאות השבת שתיים שהן ארבע".[[1]](#footnote-1) במאמר על המשנה ההיא כתבתי שלדעתי ניסוח משנה מרמז לשם הוי"ה, י-ה-ו-ה, המורכב משתי יחידות, י-ה, ו-ה – "שתיים שהן ארבע". המילים "יציאות השבת" מתחילות באותיות י-ה , כאשר המשך השם נמצא באותיות הראשונות של המילים "ובעל הבית" שבהמשך המשנה.[[2]](#footnote-2)

על רקע זה הצעתי, שעיסוק משנה זו (שמקומה כפותחת את מסכת שבת הנו בלתי מוסבר)[[3]](#footnote-3) בהוצאה של "בעל הבית" מרשות היחיד ל"עני" העומד בחוץ ברשות הרבים ובהכנסת דבר מה מהחוץ פנימה, מרמז לבריאת העולם המהווה "הוצאה" של היש מרשות היחיד של הבורא לפני "בראשית ברא" אל מציאות של רשות הרבים, ולצורה שבה האדם פונה חזרה לבורא העולם. בריאת העולם הנה החסד של עצם הפיכת היש מרשות היחיד, "יחידו של עולם", לרשות הרבים. במובן זה, היחס המתואר במשנה בין בעל הבית המושיט חפצים מבפנים אל עני הלוקח אותם אל רשותו הנו תיאור של קיומו התמידי של העולם וכלכלתו.

המשניות האחרונות של מסכת חגיגה סוגרות מעגל. הן מתייחסות לכניסה של ה"עניים", הלא הם עולי הרגל, לחצר ביתו של בעל הבית, השוכן בבית המקדש – "להכניס" מברכתם "ולהוציא" שוב את פרנסת ביתם, בחינת "והשיאנו ה' א-לוהינו את ברכת מועדיך לחיים ולשלום... כאשר רצית ואמרת לברכנו".[[4]](#footnote-4) מסכת חגיגה, המסיימת את סדר מועד, מעצימה את נקודת החיבה וההתקשרות בכניסת העניים לחצרו של בעל הבית. זאת דרך הגדרת מצות העלייה לרגל כמפגש בלתי אמצעי ב"ראיית פנים" ובראיית קרבן"[[5]](#footnote-5) ובתיאור המפליא של ראיית סודות הבריאה וההשגחה הא-לוהית כחלק ממצות "הראייה".[[6]](#footnote-6)

תכונה מיוחדת במפגש בין עולי הרגל לבין הדר ב"בית זבול" בקודש הקודשים נמצאת דווקא בהלכות המורכבות של טומאה וטהרה שבסוף הפרק השני ובפרק השלישי במסכת, שהוא הפרק האחרון בסדר מועד. הלכות אלו מבליטות את קשר החיבה של בעל הבית לעניים המבקרים בביתו דרך שלושה שלבים של הלכות, ההולכים ונבנים לאורך המחצית השנייה של המסכת והמגיעים לניסוח ממצה בסוגיה האחרונה שבה.

ב. מעשה ההיטהרות – חיבור בין גוף ונפש

השלב הראשון

ישנן חמש דרגות של הקפדה בשמירה על הטהרה – האוכל חולין בטהרה (מידת חסידות), אכילת מעשר שני המובא לירושלים, אכילת תרומה, אכילת קודש (קרבנות), והנוגע במי חטאת (תערובת מי מעיין השילוח עם אפר הפרה האדומה, אשר הזאת חלק מזערי ממנו מטהרת אדם טמא מת). וכך מובא במשנה בפרק ב:

הטובל לחולין והוחזק לחולין – אסור למעשר; טבל למעשר והוחזק למעשר (שני) – אסור לתרומה; טבל לתרומה והוחזק לתרומה – אסור לקֹדש; טבל לקודש והוחזק לקודש – אסור לחטאת. טבל ל(שם ה)חמור – מותר לקל. טבל ולא הוחזק (לא התכוון לשום מטרה) – כאילו לא טבל.[[7]](#footnote-7)

משנה זו והלכות נוספות המובאות בגמרא קובעות יסוד מרכזי בתהליך היטהרות האדם: חיבור מעשה טבילת הגוף עם החובה לדייק באופן ההתכוונות בשעת הטבילה. טבילה לשם היטהרות חייבת להיות מלווה בהתכוונות למטרת ההיטהרות.כאשר מבטל אדם את צורתו הפיזית בכניסתו למים – כברחם אם – ההתחדשות באה רק בחיבור בין גוף, מים ודעת האדם. על בסיס זה קובעה המשנה (והסוגיה בדף יט-כ מרחיבה), "טבל ל(שם ה)חמור – מותר בקל". למשל, מותר לאכול קרבן גם אם אדם התכוון בטבילה לשם היטהרות בכדי לנגוע במי חטאת, אבל אם טבל לשם אכילת תרומה – יצטרך לטבול שוב לשם קרבן.

החיבור בין גוף לנפש בהלכות טומאה וטהרה, בין יש חומרי לבין דעת והתכוונות, מתבטא גם בצורות אחרות. בגדים שנשמרו בטהרה לשם דרגה נמוכה, למשל לשם אכילת תרומה, נחשבים טמאים לאדם העוסק בדרגה גבוהה יותר, למשל בקרבן.[[8]](#footnote-8) העובדה שמעמד הבגדים לגבי טומאה וטהרה איננו אובייקטיבי, אלא הוא משתנה לפי התכוונות האדם הלובש את הבגד או המשתמש בו, מדגישה את מקומה המרכזי של הדעת וההתכוונות במהות הטומאה והטהרה.

כך מנסח זאת הרמב"ם בסוף הלכות מקוואות, בדברים החותמים את ספר טהרה:

דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזרת הכתוב הן... וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים היא, שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים, אלא גזרת הכתוב היא, והדבר תלוי בכוונת הלב, ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק – כאילו לא טבל. ואף על פי כן, רמז יש בדבר: כשם שהמכון לבו לִטהר, כיון שטבל טָהַר, ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר – כך המכוון לבו לטהר נפשו מטומאת הנפשות שהן מחשבות האוון ודעות (מידות) הרעות, כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדֵעות, טהר; הרי הוא אומר: 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם' (יחזקאל לו, כה).[[9]](#footnote-9)

ג. הקלה בחומרת הלכות טומאה וטהרה – לשם מה?

השלב השני

בהיגיון של "הפוך על הפוך", חומרת "הקודש" ביחס לתרומה יוצרת מצב שבו אפשר להקל בו בשאלות של נאמנות אדם המביא לאדם אחר אוכל או כלי החייב בשמירת טהרה בדרגה גבוהה כמו זו של הקודש. כמו בשאלות הנוגעות כיום ביחס לאכילה בבתי חברים בנוגע לשמירה על כשרות, וליחסי מסחר ושכנות – כך בעבר היו שאלות הלכתיות לגבי טהרת אוכל שעבר מיד ליד. השמירה על הטהרה לא היתה שווה בין אדם לאדם, בין משפחה למשפחה. האפשרות להשתמש באוכל או בכלי לשם תרומה או קרבן היתה תלויה ביכולת לסמוך על חבר או שכן שהעיד על דרגת שמירת הטהרה שלו ושל ביתו.

באופן פרדוקסאלי ההלכה קובעת שאדם שהעיד על עצמו ששמר על טהרת "קודש" נאמן, אבל המעיד ששמר תרומה אינו נאמן.[[10]](#footnote-10) ההקלה נובעת מעצם החומרה היחסית של הקודש. חביבות הקודש והיראה ממנו, לעומת היחס הקל לתרומה, היא שהביאה להקפדה יתרה על הקודש ולרתיעה מלשקר לגביו, מה שאינו מתחייב בקשר לתרומה.

הנחה בסיסית זו, החושפת את נקודת ההתקשרות של הציבור הרחב – גם עמי הארץ, ולא רק החסידים והחברים שהקפידו הקפדה יתרה על הלכות שמירת טהרה – מהווה בסיס לסיום המפתיע של סדר מועד.

השלב השלישי

מעמדו המיוחד של בית המקדש התבטא באופן יסודי ביותר בהלכות טומאה וטהרה. הטומאה נמצאת במקום של הרחקה משורש החיים – בבלות הגוף, באיבוד כוח הפריון, בחטא ובמוות.[[11]](#footnote-11) המקדש כמקום השראת השכינה היווה את שורש הברכה, העצמת החיים וגילוי התורה. למדנו בסוגיות רבות לאורך סדר מועד על ההקפדה החמורה בהבאת טומאה לתוך בית המקדש עצמו. לעומת זאת, למדנו במקרה החשוב של הבאת קרבן פסח שעה שכל הציבור היה טמא, שנדחתה הטומאה במקדש, כאילו נעלמה לשעה.[[12]](#footnote-12) ברוח דומה מסיים התלמוד את סדר מועד.

בתקופת העלייה לרגל, עת שהייתם של רבים במקדש היו אי אלו, אפילו כוהנים, שיש להניח שלא שמרו על טהרתם דיו, והם נגעו בכלי המקדש עצמם וטימאום. אך הפלא ופלא – במשך שבוע המועד כמו נעלמה הדרישה החמורה של שמירת הטהרה במקום השראת השכינה. עולי הרגל הסתובבו בעזרות וכוהנים עמי הארץ בהיכל עצמו, ולא חשו להיטמאות כלי המקדש. יתר על כן, באופן פרדוקסאלי לחלוטין, ההקפדה היתרה על טהרת המקדש וכליו חזרה והתעוררה מיד לאחר המועד. כאשר עולי הרגל חזרו לביתם, החליפו את הכלים באחרים וטבלו אותם היות שהיה חשש כבד שנטמאו:

משעבר הרגל היו מעבירין על טהרת עזרה... כיצד מעבירים על טהרת עזרה? מטבילין את הכלים שהיו במקדש, ואומרין להם (לכוהנים עמי הארץ בזמן הרגל): הזהרו שלא תגעו בשלחן ובמנורה ותטמאוהו! כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים, שאם נטמאו הראשונים יביאו שניים תחתיהן. כל הכלים שהיו במקדש טעונין טבילה, חוץ ממזבח הזהב ומזבח הנחשת מפני שהן כקרקע, דברי רבי אליעזר; וחכמים אומרים: מפני שהן מצופין (כלומר עיקרם עץ שאינו מקבל טומאה אם לא הוכן ככלי קיבול).[[13]](#footnote-13)

מה פשר קביעת הלכה מפתיעה זו? בשעת המפגש הבלתי מתווך בין הרעיה והדוד, אזי לטומאה אין קיום – אין בלות, אין איבוד כוח פריון, אין חטא ואין מוות – יש רק ברכה, העצמת החיים והתקשרות אל עץ החיים. אך מיד חוזרת הטומאה לאיתנה.[[14]](#footnote-14) האם השאיפה למפגש מיוחד זה יכולה לאפשר לחכמים לעצב הלכה לפי הצורך? הסוגיה האחרונה של המסכת עוסקת בשאלה זו בלשון סימבולית מובהקת.

ד. פנימיותם של פושעי ישראל טהורה היא

בפרשת אמור נסמכת פרשת המועדים[[15]](#footnote-15) להלכות הקשורות למנורה ולשולחן שבבית המקדש.[[16]](#footnote-16) ברכת ה' המתהווה בקדושת הזמן שבמועדים נסמכת לברכת ה' המתהווה דרך קדושת מקום המקדש. המנורה, כולה זהב, גילמה את ברכת החיות הא-לוהית שיצאה מקודש הקדשים ואשר השתקפה באור ובתורה; השולחן גילמה את ברכת החיות הא-לוהית שיצאה מקודש הקדשים ואשר השתקפה בברכת הלחם והנחלה.

המפתיע הוא, שהשולחן היה חשוב יותר מהמנורה – מקום המנורה בהיכל הוגדר "נוכח השולחן".[[17]](#footnote-17) זהו הבסיס לשיטת המשנה, כנגד הברייתא המובאת בגמרא בדף כו ע"ב, שבזמן המועד הכריזו כלפי כוהנים עמי הארץ מעולי הרגל: "היזהרו שלא תגעו בשולחן",[[18]](#footnote-18) ולא הכריזו על המנורה. הגמרא מסבירה את החילוק ביניהם בכך ש"שלחן – כתיב ביה תמיד, מנורה – לא כתיב בה תמיד".[[19]](#footnote-19) החיות שבארציות נחשבה מיצוי של שורש ברכת ה' שבחיים יותר מהחיות שברוח, ועל כן יש להיזהר מלטמא את השולחן ביתר הקפדה.

בהרחבת משנה זו, הסוגיה בדפים כו-כז דנה בשאלת ההיטמאות של כלי המקדש – השולחן, המנורה ושני המזבחות, החיצוני המצופה נחושת, שעליו מקריבים את הקרבנות, והפנימי המצופה זהב שעליו מקטירים קטורת. בלשון הסימבולית של הסוגיה, הלכות טומאה וטהרה של כלי המקדש הן גם הלכות קיום האדם לפני א-לוהיו.

המזבחות לא מקבלים טומאה היות שלדעת רבי אליעזר הם כקרקע, וקרקע אינה נטמאת.[[20]](#footnote-20) מהות המזבחות מבטאת את נקודת ההתקשרות של העולם אל ה', ההתקשרות של עצם היותו של היש החומרי נברא, ומתוך כך פונה **האדם** כלפי בוראו. גם באדם ישנה בחינת מזבח מחובר לאדמה, בסיס הקיום, אשר גם ללא דעת והתכוונות נמצא בזיקה עם שורש קיומו.

באופן כללי, נשאלת שאלה ביחס לכלי מצופה – בדומה לשולחן המקדש שהיה גם הוא מצופה זהב – אם מעמדו לעניין טומאה וטהרה נקבע על פי ההלכות הקשורות לחומר הכלי או לחומר הציפוי.[[21]](#footnote-21) ריש לקיש קבע שההלכה נקבעת על פי איכות החומר הפנימי. למשל, כלי העשוי מעץ זול בטל כלפי ציפוי המתכת, אבל כלי העשוי מעץ יקר מהווה עיקרו של כלי, ואינו בטל כלפי ציפוי המתכת. מאידך, רבי יוחנן סבר שבכל מקרה כלי העשוי מעץ בטל כלפי ציפוי המתכת, החשובה יותר מהעץ. הגמרא מדגישה לענייננו, שבשולחן שבמקדש, לפי שתי השיטות ציפוי המתכת בטל כלפי העץ שבפנים, כתוצאה מחשיבות השולחן ככלי המחזיק את ברכת לחם הפנים שהיה מונח עליו תמיד.

בנוסף, הגמרא מציינת, כבדרך אגב, שלשתי השיטות שולחן אדם בביתו דומה דווקא למזבח, המעלה את מנחת האדם מלמטה למעלה ומכפר על חטא, ולא לשולחן במקדש, המגלם את ברכת ה' היורדת מלמעלה למטה. כמזבח המחובר לאדמה, ברכת הארציות שבבית המתגלמת בשולחן מהווה גילוי חיות העולם ללא קשר לדעת האדם, ולטהרה התלויה בהתכוונות. בהידמותו למזבח, השולחן שבבית מהווה גילוי של ברכת ה' בחיים הארציים כניתן לרשות האדם לעשות אתה כרצונו באופן שונה מהשולחן במקדש המהווה גילוי של החיים הארציים כגילוי של רצון ה' בחיים.

במרכז הלשון הסימבולית של הסוגיה נמצא היחס בין הפנים והחוץ ובין התקשרות האדמה הגולמית לבורא לבין התקשרות האדם דרך ההתכוונות שבשורש מעשיו. בדברי הגמרא, ציפויי המזבחות, הנחושת והזהב, חומרים אשר בדרך כלל מהווים שורש לטומאה וחטא בעסקי בני אדם, נעלמים כלא היו, בטלים כלפי הפנים, העץ, הפשוט והצנוע, המחובר לאדמה. בשלב זה, ההקבלה בין הדיון בהלכות טהרת כלי המקדש לבין הלכות אדם וקיומו נעשית מפורשת. כך מסתיימת המסכת עם שמועות מאת ריש לקיש ותלמידי רבי יוחנן, הממשיכות באופן מפורש את הסימבוליות שהייתה רק מרומזת עד כה:

אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר: תלמידי חכמים אין אור (אש) של גיהנם שולטת בהן, קל וחומר מסלמנדרא. ומה סלמנדרא שתולדת אש היא, הסך מדָמָהּ אין אור שולטת בו; תלמידי חכמים, שכל גופן אש, דכתיב: "הלוא כה דברי כאש נאם ה' " (ירמיהו כג, כט) – על אחת כמה וכמה.

אמר ריש לקיש: אין אור של גיהנם שולטת בפושעי ישראל, קל וחומר ממזבח הזהב. מה מזבח הזהב, שאין עליו אלא כעובי דינר זהב, כמה שנים אין האור שולטת בו; פושעי ישראל שמלאין מצות כרמון, דכתיב: "כפלח הרמון רקתך" (שיר השירים ד, ג), אל תקרי רקתך אלא רקנין שבך – על אחת כמה וכמה.[[22]](#footnote-22)

והנה מחד, בתלמידי חכמים – כל גופן (הציפוי החיצוני) אש, מה שאינו מקבל טומאה; מאידך, אפילו פושעי ישראל מלאים (מבפנים) מצוות כרימון.

בכך נחשף פשר המהלך הגדול של סוף מסכת חגיגה המבליט משהו במגמה שליוותה אותנו מהדף הראשון של המסכת – חיבת המפגש ב"ראיית פנים" במקדש. במשך כל השנה מצב ההתקשרות בין ישראל לבין מי ששכן במקדש נקבע על ידי שמירה קפדנית על הטהרה שבדעת ובהתכוונות, דרגות דרגות: חולין, מעשר שני, תרומה קודש ומי חטאת. הלכות טהרה אלו היו תלויות במעשי האדם המתהווים מדעתו, מה שנחשב בהקשר זה, באופן לא צפוי, כציפוי חיצוני לעומת השורש הקיומי של עצם חיות היש החומרילפני א-לוהים. לעומת זאת, במועד, עת חידוש ברית האהבה של הדוד והרעיה, וחידוש שפע ברכת הדוד בבריאה, כל אדם בישראל, אפילו "פושעי ישראל", נידונים שלא על פי חיצוניותם – נחושת וזהב המסמלים התגנדרות והחצנה – אלא על פי פנימיותם, העץ הפשוט המחובר להתקשרות התמידית של היש הנברא לא-לוהיו, כמו שמזבח הנחושת מחובר לאדמה.

על כן אין טומאה במקדש במועד.

1. משנה שבת, א, א. [↑](#footnote-ref-1)
2. המאמר יופיע בע"ה בכרך האחרון עם מאמרים על מסכתות ברכות, שבת ועירובין. בדימוי של "יציאות השבת" כתיאור של בריאת העולם רבי, עורך המשנה, נותן ביטוי ליסוד האמונה במצות שבת, מה שאפשר אולי לכנות "עיקר השבת". דימוי זה חוזר על עצמו במקומות נוספים במסכתות שבת ועירובין, ומהווה לדעתי את אחת הסיבות לכך שמלאכת הוצאה מרשות לרשות עומדת במוקד פרקים רבים במסכת שבת ונידונה באופנים נוספים ברוב רובה של מסכת נוספת, מסכת עירובין, ללא כל פרופורציה למקומה כאחת משלושים ותשעה אבות מלאכות. על כך גם במאמרים שם. [↑](#footnote-ref-2)
3. שהרי מלאכת הוצאה מוגדרת כ"מלאכה גרועה" (תוספות, שבת ב ע"א, ד"ה יציאות השבת שתים שהן ארבע), ובכלל, פרק א שם עוסק בעניינים שלקראת שבת, וכן הפרקים בהמשך דנים בענייני ההכנות לשבת – הדלקת הנר, הטמנת חמין והשארת אוכל על גבי כירה – ואילו העיסוק במלאכת הוצאה מתחיל רק בפרק ה, "במה בהמה יוצאה". [↑](#footnote-ref-3)
4. עניין זה מרומז כבר בפרק האחרון של מסכת עירובין, המחבר בין ענייני הוצאה בשבת לענייני הוצאה מבית המקדש. על כך ראו במאמר שיופיע בע"ה בכרך שיכיל את המאמרים על מסכת עירובין. [↑](#footnote-ref-4)
5. ראו את שיטות רבי יוחנן וריש לקיש בעניין זה במאמר על פרק א במסכת חגיגה, "מצות הראייה", חלק א. [↑](#footnote-ref-5)
6. ראו שם, חלק ג. [↑](#footnote-ref-6)
7. משנה חגיגה, ב, ו (יח ע"ב). [↑](#footnote-ref-7)
8. משנה שם, ז (שם) – "בגדי עם הארץ מדרס לפרושין" וכו'. בהמשך שם מובא, שאף מטפחתו של יוסף בן יועזר (הוא יוסי בן יועזר מהזוג הראשון במסכת אבות פרק א) שהיה "חסיד שבכהונה" הנה מדרס, כלומר טמאה ומטמאת, לקודש – למי שצריך להיות טהור לשם אכילת קרבן, כיון שככוהן הוא היה אוכל כל ימיו על טהרת תרומה בלבד. וכן נאמר אותו הדבר על יוחנן בן גודגדא שמטפחתו מדרס לחטאת, על אף שהיה אוכל כל ימיו על טהרת הקודש, עם כל ההגבלות הכרוכות בכך. [↑](#footnote-ref-8)
9. **משנה תורה**, הלכות מקוות, יא, יב. [↑](#footnote-ref-9)
10. משנה שם, ג, ד (כד ע"ב) – "חומר בתרומה". [↑](#footnote-ref-10)
11. ראו במאמר על מסכת סוכה פרק א, "סכך – בין טבע לתודעה", חלק ב, וכן במאמר על מסכת מועד קטן, "שלושת המורחקים – האבל, המצורע והמנודה" חלק ב, וכן במאמר על מסכת פסחים פרק ז, "בתוך טומאותם – המעמד המיוחד של קרבן פסח", הערה 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. ראו במאמר הנ"ל במסכת פסחים. [↑](#footnote-ref-12)
13. משנה שם, ז-ח (כו ע"א-ע"ב). [↑](#footnote-ref-13)
14. ניתן לראות מגמה זו גם ביחס למה שמתרחש בשעת הרגל מחוץ למקדש. דעת חכמים ברישא של משנה ז, הנָה שאדם (המקפיד על הלכות טומאה וטהרה) שהתחיל למכור יין, שמן או בצק בזמן הרגל – כך שבני אדם רבים נוגעים במוצרים ואין שליטה על רמת הטהרה – אינו יכול להמשיך למכור את אותם דברים שנגעו בהם לאחר הרגל כטהורים מחשש שמא נטמאו. כלומר, יש כאן מעין טומאה (או טהרה) "סלקטיבית", כך שבזמן הרגל יש התעלמות ממצב הטהרה, אך לאחר מכן, שבה הטומאה למקומה הרגיל. את הטעם לכך ניתן למצוא בהסבר שהגמרא מביאה לכך שבזמן הרגל כולם נאמנים על התרומה (משנה ו): "מנהני מילי? אמר רבי יהושע בן לוי: דאמר קרא: 'ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים' (שופטים כ, יא) - הכתוב עשאן כולן חברים" (חגיגה כו ע"א). כלומר, ברגל כל העם נחשב כ"חברים" המקפידים על פרטי הלכות טהרה. במסכת נידה רבא לומד מפסוק זה במפורש: "וטומאת עם הארץ ברגל – כטהרה שוינהו רבנן" (נידה לד ע"א). ובירושלמי באופן אחר: "אמר רבי יהושע בן לוי: 'ירושלם הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו' (תהלים קכב, ג) – עיר שהיא עושה כל ישראל חברים. מעתה (אם כזו היא ירושלים), אפילו בשאר ימות השנה? אמר רבי זעורה: ובלבד בשעה 'ששם עלו שבטים'" (ירושלמי חגיגה, פ"ג ה"ו). [↑](#footnote-ref-14)
15. ויקרא פרק כג. [↑](#footnote-ref-15)
16. בפרק כד שם מובאת מצות הכנת שמן זית זך והדלקת נרות "המנורה הטהורה" בו (פסוקים א-ד), וכן מצות הכנת לחם הפנים ועריכתו על "השולחן הטהור" (פסוקים ה-ט). [↑](#footnote-ref-16)
17. שמות כו, לה; מ, כד. בתיאורי כלי המשכן בפרק כה תיאור השולחן נמצא מיד אחרי תיאור הארון ומקדים את תיאור המנורה – מה שמלמד על חשיבותו היחסית לעומת המנורה. [↑](#footnote-ref-17)
18. משנה שם, ח (כו ע"ב). אמנם הנוסח במשנה בדפוס הנו כמו בברייתא: "הזהרו שמא תגעו בשלחן ובמנורה ותטמאוהו", אך מסתבר שלפני אמוראי בבל היה נוסח שונה של המשנה שבו צוין רק השולחן (וככל הנראה, בשל נוסח זה הגיעה המילה "ותטמאוהו" למשנה בדפוס, למרות שמבחינה תחבירית היה צריך להיות "ותטמאום", שהרי הזהירות מתייחסת גם למנורה). [↑](#footnote-ref-18)
19. חגיגה כו ע"ב. [↑](#footnote-ref-19)
20. משנה שם. גמרא, דף כז ע"א. וראו רמב"ם, **משנה תורה**, הלכות בית הבחירה א, יג: "המזבח – אין עושין אותו אלא בנין אבנים (גזית); וזה שנאמר בתורה: "מזבח אדמה תעשה לי" (שמות כ, כ) – שיהיה מחובר באדמה, שלא יבנוהו לא על גבי כֵּפין ולא על גבי מחילות...". ובהלכה יד שם: "ומהיכן היו מביאין אבני מזבח? מן בתולת הקרקע. חופרין עד שמגיעין למקום הניכר שאינו מקום עבודה ובנין, ומוציאין ממנו האבנים, או מן הים הגדול, ובונין בהן". [↑](#footnote-ref-20)
21. חגיגה כו ע"ב. [↑](#footnote-ref-21)
22. שם כז ע"א. [↑](#footnote-ref-22)