פרק א

בין תרועה לתקיעה (עיון בתושב"כ)

עיון בכתובים מפנה להתבונן כי תרועתו של "יום תרועה"[[1]](#footnote-1) אינה רק מציינת את השופר כ"מצות היום"[[2]](#footnote-2), אלא מבחינה את ראש השנה כיום **תרועה**, לעומת כלל המועדות שהם 'ימי תקיעה'.

חצוצרות משה והחצוצרות לדורות

כדי להבין ולבסס את הדברים הללו נתבונן בפרשת החצוצרות[[3]](#footnote-3), ולשם כך נעתיק אותה בצורה טבלאית. כדי לקרוא ברצף יש להקדים את ג ל-ד.

וידבר הוי' אל משה לאמר: עשה לך שתי חצוצרת כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך [א] למקרא העדה [ב] ולמסע את המחנות.	
[א] ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד. ואם באחת יתקעו, ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל	[ב] ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה. ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החונים תימנה,
תרועה יתקעו למסעיהם [סוגר ב]. ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו [סוגר א].	
ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות [שייך ל א ב ג ד]; והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם:	
[ד] וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם, והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם, אני הוי' אלהיכם.	[ג] וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם, והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני הוי' אלהיכם, ונושעתם מאיביכם.

נראה שהפרשה מתחלקת לשניים: בתחילה עוסקת היא בחצוצרות של משה, אלו שנצרכו להנהגת העם במדבר, ואחר כך פונה לעסוק בחצוצרות ש"היו לכם לחקת עולם לדרתיכם" (בין שני החלקים יש 'תפר' העולה כנראה לכאן ולכאן: "ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות", וידובר על כך בתחילת פרק ג). בשני החלקים מופיעה הבחנה בין תקיעה לתרועה. בחלק הראשון נאמר שהתקיעה היא למקרא העדה והנשיאים אל משה, אל פתח אוהל מועד, ואילו התרועה היא למסע המחנות, וחותם החלק במה שפתח בו – "ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו". אלו ארועים שהם חלק מסדר היום המדברי, וברור שבארץ ישראל שוב לא יתקיימו במתכונת הזאת. לשם כך בא החלק השני, לומר כי לדורות נועדו תפקידים אחרים לתרועה ולתקיעה: בעת מלחמה יריעו בחצוצרות, וכך ייזכרו לפני ה' ויוושעו, ובימי שמחה ומועדים וראשי חדשים יתקעו על הקרבנות, וכך יזכרו הקרבנות לפני ה'.

אכן, יש גם הבדלי תוכן ולא רק הבדלי נסיבות בין שני החלקים – בחלק השני התקיעה באה כהשמעת קול מלמטה על מנת להיזכר למעלה, בעוד שבחלק הראשון תפקידנו הוא לשמועאת משה הקורא לנו – ונשוב לדון בהבדלים הללו לקמן (לאחר שנדון בהבדל שבין תרועה לתקיעה, ושוב, בתחילת פרק ג), אבל קודם לזה רוצים אנו לעגן יותר בכתובים את עצם החלוקה בין "חצוצרות משה" ל"חצוצרות לדורות".

יש מקבילות רבות בין חלקו הראשון וחלקו האחרון של חומש הפקודים, דרכן משתקף יפה ההבדל בין דור המדבר לדור באי הארץ (כמו למשל ענין הפקודים עצמם, שכאשר נמנים שוב, בפרשת פינחס, נמנים הם גם למשפחותיהם, לפי שכך ינחלו את הארץ. עיין על כל הענין במאמרו של אביה הכהן במגדים ט), ואחד מן ההבדלים הללו הוא תפקיד החצוצרות. בפרשת מטות מתחילות הן לתפקד כחצוצרות מלחמה, ולא בידי משה אלא בידי פינחס: "וישלח אֹתם משה אלף למטה אלף למטה לצבא, אֹתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו"[[4]](#footnote-4). לדרכנו מובן מדוע נקראות הן חצוצרות התרועה דייקא, אבל האם נמצא לנו בחלק זה זכר גם לחצוצרות התקיעה? נראה שכן. מצאנו בפרשת פינחס סדר מפורט של קרבנות המועדות[[5]](#footnote-5), וקשה להבין כיצד הוא משולב בתוך מה שמסופר לפניו ולאחריו, וכיצד הוא מתקשר להתכוננות לכניסה לארץ. סדר זה מזכיר בפרוטו ובחזרות שבו את סדר קרבנות הנשיאים שבחלק הראשון של ספר במדבר[[6]](#footnote-6), וכפי שהסברנו, כנראה שמקביל הוא לו באיזשהו אופן. לדרכנו, קרבנות המועדות הם כנגד 'חצוצרות התקיעה שלדורות', ומקבילים לקרבנות הנשיאים, אלו שהובילו את מסע המחנות[[7]](#footnote-7).

לדרך זו תובן יפה מחלוקת התנאים בספרי על אלו קרבנות יש לתקוע: "וביום שמחתכם – אלו השבתות; ר' נתן אומר: אלו תמידין". פשט הכתוב לכאורה אינו עוסק לא בשבת, וכל שכן שלא ביום חול (ואכן איננו מתיחסים לשבת כאל יום היזכרות לפני ה', ואיננו אומרים בו תפילת "יעלה ויבוא… ויזכר", כפי שהעיר הנצי"ב בהעמק דבר[[8]](#footnote-8); וברמב"ם בספר המצוות[[9]](#footnote-9) ובהלכות כלי המקדש[[10]](#footnote-10) אכן משמע קצת שרק תקיעות המועדים הן דאורייתא גמורות), ומניין לרבות את אלו? לדרכנו נלמדו הם מפרשת פינחס, שם מופיעים התמידים והמוספים בראש רשימת הקרבנות הקרבים במועדם (והחולק יכול לסבור שמופיעים הם שם כהקדמה לקרבנות החגים, כפי שבפרשת אמור מופיעה השבת כראשונה למועדות, וכשונה ומסוייגת מהם[[11]](#footnote-11)).

והנה, לאחר כל ההבדלים בין שני החלקים שבפרשת החצוצרות, אי-אפשר להתעלם מקו ההמשכיות שנמתח בין המדבר לדורות. סוף סוף תפקידי התקיעה דומים בשני החלקים, וכן תפקידי התרועה: בחלק הראשון התקיעה מכנסת אל אהל מועד, ובשני היא מעלה לפני ה' את זכרון התוועדותם של בני ישראל סביב לקרבנותיהם – שעל כן נקרא שמם ימי מועד (ומקראי קדש, כדלקמן); והתרועה – בחלק הראשון מעוררת למסע המחנות, ובשני היא חלק ממסע המלחמה (בסיכום: ענין החצוצרות מתחלק באופן של שתים שהן ארבע: תקיעה ותרועה במדבר ולדורות, כפי שרואים בטבלה לעיל).

יום תרועה

לאור הממצאים הללו, עוד טרם שנרד להעמיק במשמעותם, עלינו לבחון כיצד מתאפיין ראש השנה, מושא דיוננו, שמצוותו בשופר. ובכן, ראש השנה הוא גם יום תקיעה, כחלק מימי המועד, וגם יום תרועה, כפי שצוותה עליו התורה ביחוד. מעתה יעלה לנו שרש בתורה שבכתב לדברי הרמב"ן בפרשת החצוצרות כי לעתים העיקר הוא תרועה, למרות שבפועל משמיעים גם תקיעה וגם תרועה:

כי המלחמה לתרועה… ורבותינו העתיקו פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה ותרועה באמצע, שלא יקצץ בנטיעות בראש השנה ויום הכפורים ועל הקרבן, אבל הכוונה – זו [שעל הקרבן] לתקיעה [כלומר, שם התקיעה עיקר], וזו [שבמלחמה] לתרועה [שם התרועה עיקר], והמשכיל יבין.

בהפשטה, זהו מה שנאמר בכתוב על ראש השנה. בעיקרו הוא יום תרועה, אבל אינו ניתק מלהיות יום חג ככל החגים, וככזה הוא יום תקיעה, ובמילים אחרות: התקיעה משמשת מסגרת לתרועתו, ואין מותירים את התרועה לכשעצמה.

אבל מדוע הולם את ראש השנה להיות יום תרועה בעיקרו? ומה מקום יש להתחיל את השנה בתרועה? כדי לחדד את השאלה נשוב לפסוקים ונבדוק: איזו הקדים הכתוב? בחצוצרות משה הקדים את התקיעה, וכך מתבקש: קודם נאספים למשה, וממושמעים אליו, ומכח זה יוצאים אחר כך לדרכם. ואכן, גם בדרכם המשכן באמצע מסע המחנות, שכן הכל בהכוונתו, ואפשר אפילו לומר – סובב סביבו. לעומת זאת, בחצוצרות לדורות נראה הסדר שונה: החגים הם הרגיעה וההתאוששות וההודיה שבאות לאחר שנענה ה' ומושיע במאבקי החיים ומצוקותיהם.

לאור זה, מדוע ראשהשנה הוא יום תרועה דוקא? לכאורה התרועה היא פרי הסתבכות וכניסה למצוקה, ואילו ראשית השנה היא פתיחת דף חדש, היזכרות בבריאת העולם מן האין, ומתאים היה לפיכך לשים את התקיעה לעיקר, להתכנס ולהיוועד בתוך נקודה בראשיתית פשוטה ואחדותית, ומדוע מריעים אנו להיוושע?

כדי להתבונן בזה נשים לב שראש השנה הוא גם האחד לחודש השביעי. כביכול, מחוץ לזה שפותח הוא את "ראשית השנה", ועומד בפתח השנה החקלאית המיחלת שישקיף ה' עליה לטובה (כדברי הכתוב "למטר השמים תשתה מים, עיני הוי' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"[[12]](#footnote-12)), פותח הוא גם את החדש השביעי שהחג הגדול שבמרכזו – חג הסוכות – הוא החג החותם את מערכת חגי התורה (כדרך השביעין החביבים[[13]](#footnote-13)). נראה שזו כוונת הכתוב "תקעו בחדש שופר, בכסה ליום חגנו"[[14]](#footnote-14) – תקעו ביום החדש שהלבנה מתכסה בו לקראת יום חגנו, שהרי סתם חג הוא סכות, ולא מצאנו בכתובים שימי מועד שאינם רגלים ייקראו חג. אפשר שכמו שמצינו ביחזקאל[[15]](#footnote-15) שלפני חג הפסח צריך לחטא את המקדש ולכפר את הבית, כך ראש השנה ויום הכפורים הם הכנות לחג הגדול – חג הסכות (ולפעמים ההכנה עליונה יותר מהתוצאה, כמו שהרצואעליון מהשוב, וכמו שההבדלה עליונה יותר מההמתקה בסדר הכנעה הבדלה והמתקה שטבע הבעש"ט בעבודת ה'[[16]](#footnote-16)). כלומר, בעמדנו בפתחו של חג בו מצפים להשראת שכינה ולשמחה של "שאיבת רוח הקודש"[[17]](#footnote-17), נזכרים אנו שאיננו רק כלי ריק המצפה להתמלא, אלא הננו שברי כלים שאינם ראויים לקלוט. איננו באפס אלא במינוס. "ואל יבֹא בכל עת אל הקדש… בזאת יבֹא אהרן אל הקדש… בפר בן בקר לחטאת… וכפר על הקדש מטֻמאֹת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטֹאתם, וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טֻמאֹתם"[[18]](#footnote-18). ה' שוכן אמנם בתוך טומאותינו, אבל אינו מוכן להשלים עם זה, ודורש לחטא את הקודש.

צורך זה מתעורר בחדש השביעי יותר מאשר בחדש הראשון, כי כביכול כבר הספקנו לצבור אבק ולכלוך ב'ששת חדשי המעשה', אבל, כפי שראינו ביחזקאל, תודעת התשובה שייכת גם בחודש הראשון[[19]](#footnote-19).

לאור זה, אם נחזור להתבונן על ראש השנה כעל שיחזור יום בריאת העולם, נבין מעתה שאין כאן התחדשות פשוטה ששוכחת את העבר. איננו מתחילים את השנה במין רעננות ילדותית המתרוננת ומסתקרנת לקראת החדש. יום תרועה פירושו שאנו מתחילים במינוס, שהרצון להתחדשות והצורך בהתחדשות מתעוררים על רקע היקלעות למצוקה, לחוסר מוצא. ומי שיעמיק יותר, יגלה שלא רק אנחנו כך, לאחר שהעולם כבר עבר מה שעבר, ונפל לאן שנפל, אלא שמלכתחילה הכל פותח במין דיעבד. הרמב"ן הסביר[[20]](#footnote-20) ששרש ברא מכוון לעשיה יש מאין, וכך נברא העולם, אבל החסידים הסבירו, בעקבות המקובלים, שלשון ברא נופל גם על לשון הבריא, וכבר מההתחלה חומר הגלם של המציאות הוא שברי כלים שצריך לרפא ולשקם אותם.

יוצא שהסדר של ארץ ישראל ולדורות, לפיו מקדימים תרועה לתקיעה, הוא המקביל לפתיחת השנה בתרועה, מה שעולה בקנה אחד עם הבנת חז"ל[[21]](#footnote-21) כי מדובר על ראש השנה בפסוק המתאר את מעלתה של ארץ ישראל – "ארץ אשר הוי' אלהיך דֹרש אֹתה תמיד עיני הוי' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" – "רשית השנה" היינו ראש השנה (לעומת זה, הסדר שבדורו של משה, לפיו הכל מתחיל בתקיעה, רומז ל'סדר המוחלט', הנכון עקרונית, ולשלמות האלקית היציבה שבתשתית הכל).

לאור האמור נוכל גם להעמיק בשופר של יובל. גם הוא "שופר תרועה"[[22]](#footnote-22), וכל השנה נקראת על שמו, או על שם התנועה בה מובלים כולם איש לאחוזתו[[23]](#footnote-23). לכאורה אין כמו היובל להיות מתאים לתקיעה, לפי שכל התמורות שובתות אז, והכל שב ונאסף למקומו ולמנוחתו, והכל משתוה ומתאחד, ובכל זאת רואים אנו שהיובל אינו חל בשמיטה השביעית, בחינת שבת שבשבת, אלא לאחריה, כרוצה לפתוח דף חדש (ולדעת ר' יהודה הוא באמת נמנה להיות הראשון בשנות המחזור הבא[[24]](#footnote-24)). אין זאת אלא שהיובל בעיקרו הוא התחלה חדשה, התיצבות בעמדת זינוק. השיבה אינה מנוחה והרפיה מהתמורות שקדמו לה, את זה עשו בשמיטות, השיבה היא חזרה לחיים אחרי שריבוי התמורות והסתבכויותיהן הביא לחוסר מוצא, לחברה שכורעת תחת נטל הפערים שבה.

תקיעה לעומת תרועה

עתה נשוב להתבונן בכתובים כיצד מתאפיינות התרועה והתקיעה, או, במילים אחרות, מה המשותף לשתי התקיעות, ומה לשתי התרועות. התקיעה מכוונת להתכנסות וביטול, והתרועה מכוונת לתנועה והתפעמות. התקיעה מייצגת את האלקי, והתרועה את האנושי. "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?"[[25]](#footnote-25). תקיעת הצופה בשופר, כדי להזהיר מפני האויב המתקרב, נועדה להשבית את האנשים מן היום-יום שלהם. לא מנגינה ולא קול משתלב נצרכים לעת כזאת, אלא קול שמחריש את הקולות האחרים, קול שקם על השיגרה. התקיעה פירושה הופעה, ואפילו הפתעה, חדירה של משהו אחר – עתים מחריד, עתים נשגב – שתובע לא להתעלם ממנו.

כשמשה תוקע, נקראים כולם לעזוב את עניניהם, ולבוא ולשמוע בצייתנות את דברו, להפתח אל הנשגב. החיים מלאים גוונים וסגנונות, אבל כאן מתיצבים כולם כאחד, ומצווים כולם כאחד. האמת הגדולה של משה, השקול כנגד ששים רבוא ישראל[[26]](#footnote-26), נתפסת להם כפשוטה ומופשטת, כיוון שעומדת מעל הגוון האישי, ומרכזת אליה את הכל. לפיכך הדרך להזדהות איתה היא דוקא דרך כניסה בעול המשמעת, מעין הדעה בחז"ל[[27]](#footnote-27) כי בעת מתן תורה (כאשר שמעו את קול השופר החזק), אמרו על כל דבר ששמעו הן (לעומת הדעה שעל מצוות העשה אמרו הן ועל הלאוים – לאו, כלומר שמצאו בנפשם הד לתוכן המפורט של הדברים).

התקיעות בחגים גם הן קשורות לביטול ולאחדות. מועד הוא זמן ביטול מלאכה, והעם נקרא אז להאסף אל נקודת הקדש שלו. זו משמעות הביטוי "מקרא קדש", כפי שנשמע מדברי הקטרוג של נבואת ישעיהו: "חדש ושבת קרֹא מקרא, לא אוכל אָוֶן ועצרה. חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי"[[28]](#footnote-28). כוונתו לומר כי העצרות שאתם נקראים אליהן בימי המועד מלאות אוון (אף כי גדושות הן בקרבנות ותפילות, כיוון שבפרישׂכם כפיכם ידיכם דמים מלאו, כמבואר שם). אכן אין במקראי הקודש עמידה בביטול לשמוע מה יאמר משה, כי לא תמיד משה עמנו, אבל יש כאן מין השמעת קול פשוט מלמטה למעלה. זכור ה' אותנו בנקודה הפשוטה המאחדת את כולנו, שים לבך לנאמנות לך החובקת את כל הניצבים כאן, ואז, כאשר תבחין בנקודה הקדושה הזאת מבעד ל'מורכבות' שלנו (המרכיבה גם את יצרינו זה על זה), יתקבלו קרבנותינו לרצון.

והנה, אף כי את פניית משה אנחנו שומעים, ואילו את הקול הבא להזכירנו לפני ה' אנו משמיעים, באמת אין זה ניגוד חריף. כשאדם משמיע קול חריג מקולותיו הרגילים, קול שמבטא רצון להחריש את קולותיו הרגילים ולגבור עליהם, הקול הזה עשוי – אולי אפילו אמור – להפתיע אף אותו. לא שמתי לבי שיש בי קול כל כך שונה מקולותי הרגילים, ורק כעת כשאני שומע אותו אני מבחין עד כמה הוא מבטא אותי. חלק אלוק ממעל שבי נוחת עלי כאילו מבחוץ. לזה מתאימים דברי הרמב"ם בהל' תשובה[[29]](#footnote-29) כי קול השופר מופנה כלפי האדם עצמו, וקורא לו "עורו ישנים מתרדמתכם".

כמו שיש התעוררות מאדם לחברו, כגון שרואים שאחד אומר בקשות וסליחות והתעוררות בלב נשבר, אזי חברו מתעורר ממנו גם כן, כי מתעורר מחברו ומתחיל להסתכל על עצמו, ונתעורר גם כן ומתחיל לומר גם כן בקשות בהתעוררות הלב; כמו כן יש אצל האדם עצמו התעוררות מיניה וביה, שמתעורר מתוך דברי עצמו, דהיינו שאומר בקשות ותחינות בהתעוררות, וצועק וי לי! ובתוך כך נתעורר מזה ומתחיל להסתכל על עצמו: היכן אני, ומי צועק כך, הלא וי לי, לי ממש. ומתחיל שנית לצעוק וי לי, לי דיקא. ואף שבתחילה נדמה לו כאילו גם כן אומר באמת כראוי, עם כל זה אחר-כך רואים ההפרש בין קודם לאחר כך. והבן.[[30]](#footnote-30)

התרועה, לעומת התקיעה המצמיתה, מייצגת את המצב האנושי, את הדופק והריתמוס. משה מנער אותנו לפעולה עם תרועותיו, והננו כעת במלוא ממשותנו ויכולתנו. דרכו של אדם שאין עשייתו קו מתמשך ובלתי פוסק, שכן כל עשיה היא מין פריצה מעצמו, חריגה מהיקבעות במוכר, ושימת פנים אל הלא-נודע, וכל זה גם מושך וגם מאיים, על כן כל תנועה בנויה מרצף של קטעים קטנים שיש ביניהם רצף של מרווחים, בחינת "אשיב אל לבי". כשנשמעים קולות המזכירים לאדם את דרך פעולתו (ובעצם מעודדים אותו להתקדם כפי כחו), נוטה הוא להענות ולהצטרף, כי באמת פניו אל החדש והמבטיח, ואינו רוצה להשאר היכן שהוא וכפי שהוא.

אמנם, התרועות לדורות נשמעות שונות. אם כי אף הן מושמעות במסע המלחמה, לקראת פעולה רבת תנופה, בכל זאת אין ענינן להישמע כמין מנגינת לכת[[31]](#footnote-31). התרועות הן הזעקה לפני ה' כדי שיושיע. כאן הפער בין הקולות מלמעלה, הבאים לעודד ולנסוך בטחון, לבין הקולות האנושיים, המבטאים תפילת אנוש שיודע את אזלת ידו ואינו יודע מה צופן לו העתיד, גדול יותר מהפער בין קריאת משה להתכנס לבין התכנסותנו מעצמנו מכחה של כנסת ישראל. ובכל זאת אלו ואלו קולות אנוש הם, כמו שמוצאים אנו את התרועה בכללה כמייצגת את עצם התגובה האנושית לדברים שהאדם נפגש איתם וחש כי הם גדולים משגרת חייו, בלא שאפשר תמיד להבחין בה אם בוכה או צוחקת היא.

לכן התרועה היא גם "ילולי יליל", כנלמד מן התרגום על המילה "ותיבב"[[32]](#footnote-32), וגם תרועת שמחה[[33]](#footnote-33). קיים דמיון בין רטט הבכי לרטט הצחוק, בשניהם יש תגובה של רצוא ושוב. כשם שאי-אפשר להכיל בשורה רעה מאד, ועל כן רגע מתיחסים אליה ורגע מרפים ממנה ומנסים להתעלם, כך אי-אפשר להכיל בשורות טובות מאד שמערערות את היציבות הנוכחית, ועל כן רגע צוחקים ורגע מרפים. על כן מצוה התורה כי אותם קולות שעוררו את האנושי והפועם שבנו, הם הקולות בהם נתייצב לפניו, עם יכולתנו המוגבלת לדבוק בו, וקולות אלה הם שיזכירו לפניו את הזדקקותו של בן אנוש לרחמיו.

אם כן, יוצא לנו בכללות כי אף שמצאנו כי חצוצרות משה הן מן האלקי אל האנושי, והחצוצרות לדורות הן מן האנושי אל האלקי, בכל זאת נכון גם לומר שהתקיעה היא אלקית, ואף כשבאה מן האדם, כמבואר לעיל, והתרועה היא אנושית, אף כשבאה מן ה', שהרי ענינה לתת לאדם ולפעילותו מקום ותפקיד. לפיכך במדבר התקיעה היא העיקר, והתרועה נובעת ממנה ושבה אליה, ואילו בארץ ישראל התקיעה מכוונת עצמה לתמוך את התרועה.

ארץ ישראל מתאימה לתפילה

אמנם הסימטריה אינה שלמה: במדבר התקיעה והתרועה אלו שתי תנועות שונות, אולי אפילו הפוכות, אחת מאספת למשכן ואחת מוציאה לדרך, ואילו לדורות, כל הקולות מכוונים להזכר לפני ה'. עזיבת המדבר, אשר נראית כירידה, כהיפרדות מנוכחות אלקית 'מובנת מאליה', מתפרשת במבט שני כהתעלות. עמידתנו על אנושיותנו, בלא תמיכת משה והוראותיו, מחריפה את התלות ומעמיקה לזהות את האנושי עצמו כנזקק, ואי-אפשר לנו לצעוד שני צעדים לתוך העולם בלא ליסוג צעד אחד אל ה'. כך יובן מדוע לדורות לא תיתכן תרועה בלא תקיעה.

וכנגד זה שהתרועה בארץ ישראל היא כלפי שמיא, הנה התקיעה הפונה אל ה' בחגים נראית פחות 'טהורה' ופחות 'אלקית' מההאספות אל משה במדבר, שהרי אצל משה "תתקעו ולא תריעו", ואילו על הקרבנות מצרפים תרועה לתקיעה. אפשר שכך הדבר מפני שלדורות ובארץ ישראל נוסף חן של שפלות ואנושיות לכל ביטול והתקדשות, כמבואר לעיל שאת החגים משעינים אנו על ימי החול, מודים על ברכת האדמה ועל סיפוק צרכי אנוש, ואיננו מתימרים לשכח את כל זה בבואנו אל ה'. כידוע, כך הדבר גם בראותנו בזמנים המקודשים זמני פתיחה, ולא רק זמני הודאה על כל הטוב אשר גמלנו, מה שמובלט בחג האביב, כשהתבואה עוד באיבה, וביום הנפת העומר לקראת הקציר. הקדש מכוון עצמו להעניק כח לעיסוק בחיי החול באופן שיורגש בהם האלקים הנותן לנו כח לעשות חיל, ותורגש ברכתו.

1. . במדבר כט, א. [↑](#footnote-ref-1)
2. . "שמצות היום בשופר" – ראש השנה כו, ב. [↑](#footnote-ref-2)
3. . במדבר י, א-י. [↑](#footnote-ref-3)
4. . במדבר לא, ו. [↑](#footnote-ref-4)
5. . שם כח. [↑](#footnote-ref-5)
6. . שם ז. [↑](#footnote-ref-6)
7. . כמבואר בסמוך לפרשת החצוצרות – במדבר י, יא-כח. [↑](#footnote-ref-7)
8. . במדבר י, י. [↑](#footnote-ref-8)
9. . עשה נט. [↑](#footnote-ref-9)
10. . ג, ה. [↑](#footnote-ref-10)
11. . עיין ויקרא כג א-ד. [↑](#footnote-ref-11)
12. . דברים יא, יב. פתיחת השנה החקלאית גוזרת ממילא את פתיחת השמיטין והיובלות. [↑](#footnote-ref-12)
13. . ויק"ר כט. [↑](#footnote-ref-13)
14. . תהלים פא, ד. [↑](#footnote-ref-14)
15. . ה, יח-כא. [↑](#footnote-ref-15)
16. . כמבואר בכש"ט, כח. על המדובר כאן ראה בספר אני לדודי ודודי לי, עמ' צו. [↑](#footnote-ref-16)
17. . בר"ר ע. [↑](#footnote-ref-17)
18. . ויקרא טז. [↑](#footnote-ref-18)
19. . המעיין יראה שחידושי יחזקאל בענין הבית העתידי, כולם סובבים על הציר הזה: ציר ההתחדשות תוך תודעה של חזרה בתשובה. "'ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו' – לטהרת הקדש. ומעלה היא לקדושת העתיד, כשאר מעלות שראית למעלה בחיטוי המזבח, ותראה עדיין למטה. לפי שטמאוהו לשעבר בתועבותיהם, כמו שאמר למעלה, בא להחמיר בקרבנות ובטהרות, ולהגדיל גבול הקדש והמקדש, להבדילם ממנו" (ר' אליעזר מבלגנצי ליחזקאל מד, כו). [↑](#footnote-ref-19)
20. . בראשית א, א. [↑](#footnote-ref-20)
21. . ר"ה טז, ב; מדרש תנאים על הפסוק. [↑](#footnote-ref-21)
22. . ויקרא כה, ט. [↑](#footnote-ref-22)
23. . עיין רמב"ן לויקרא כה, י; את התנועה, כאמור לעיל, עוררו התרועות. [↑](#footnote-ref-23)
24. . נדרים סא, א. [↑](#footnote-ref-24)
25. . עמוס ג, ו. [↑](#footnote-ref-25)
26. . שהש"ר א, ג. [↑](#footnote-ref-26)
27. . ראה מכילתא יתרו, סוף ד. [↑](#footnote-ref-27)
28. . א, יג-יד. [↑](#footnote-ref-28)
29. . ג, ד. [↑](#footnote-ref-29)
30. . לקו"מ תורה ער. [↑](#footnote-ref-30)
31. . ראה הפסוקים המובאים מספר דברי הימים בתחילת פרק שלישי שאין זה חד-משמעי, עיין שם. [↑](#footnote-ref-31)
32. . ר"ה לג, ב. [↑](#footnote-ref-32)
33. . ראה למשל עזרא ג, יג. [↑](#footnote-ref-33)