פרק ב

שתי תרועות ושתי תקיעות (עיון בתושבע"פ)

גניחה ויללה

אמרנו לעיל שתרועה היא קול היולי מאד, עדיין אינו מפורט לבכי או לשמחה, ורק ההקשר שלו כמזכירנו לפני ה' בעת צרה מכוון לפרשו כשוועה. והנה חז"ל באו הרחיבו לנו את היריעה של אותה שוועה, כי העמיקו להבחין בה שני גוונים, שתי צורות תרועה: "גנוחי גנח" – שברים; ו"ילולי יליל" – תרועה[[1]](#footnote-1). כיוון שאל לה לתרועה לעמוד בפני עצמה, כדברי הרמב"ן לעיל (ובמושגים שניסחנו: אל לאנושי להיות קשוב רק לעצמו, אלא יש לו לצאת מן האלקי ולשוב אליו), נוצר הסדר של תקיעה פשוטה לפניה, שברים ותרועה באמצע, ותקיעה פשוטה לאחריה.

צעקה וקריאה

באה תורת החסידות והעמיקה לשמוע כי גם שתי התקיעות, זו שלפניה וזו שלאחריה, אם כי השמעתן זהה, בכל זאת אינן נשמעות לנפש כאותו דבר. בכלל אינה דומה הפשיטות שלפני המורכבות לזו שאחריה, כמו שאינו דומה קודם שנברא העולם לאחרי ככלות הכל, ובפרט, כאשר מפרשים את כל הקולות כפניות אל ה', אינו דומה מצבו הקיומי של מי שפונה לה' עוד קודם ששם לב לעצמו, למי שפונה אל ה' לאחר שהתעלה מעל (ומתוך) עצמו[[2]](#footnote-2).

כשמרכיבים את ההבחנה בין התקיעות על ההבחנה בין התרועות, מתחדד ההבדל עוד יותר: תקיעה ראשונה היא כזו שמביאה בעקבותיה גניחות, ותקיעה אחרונה היא תוצאה של יללות. לפיכך זיהתה החסידות גם את שתי התקיעות כדומות לגווני קול אנושיים שונים, כפי שעשו חז"ל ביחס לתרועות, כשדימו אותן לאנחות ("גנוחי גנח" בארמית) ולבכיות ("ילולי יליל" בארמית), ועלה לנו סדר של ארבעה מצבי נפש מתפתחים זה מזה: צעקה, אנחה, בכיה, קריאה.

צעקה, אנחה, בכיה, קריאה

צעקה – זוהי התגובה הראשונית של מי שמרגיש עצמו במצוקה ומייחל לעזרה. הנה העזרה נראית רחוקה, אינני מרגיש רגוע כמי שבוטח כי יש לו על מי להשען, אבל לא אפסה תקוה, ארים קולי ואז ישמע למרחוק. השומע הרחוק אף יבחין דרך התאמצותי לצעוק עד כמה צריך אני אותו, ועד כמה מודע אני לצורך זה, ואפשר שיבוא לעזור. אמנם מטרת הצעקה אינה רק להגיע רחוק, מטרתה להפר את השלוה אצל זה שיכול לעזור וטרוד כרגע בשלו. אין כאן רק רצון להתגבר על ריחוק ממשי, על פער אובייקטיבי ביני לבינו, אלא על פער 'מנטלי', אפשר שגם בלי הצעקה הלה מודע למצבי הקשה, אבל אינני נוגע לו, והצעקה רוצה להזכיר ולעורר שאני חשוב לו.

כך ישראל ביחס לה', מרימים קולם למרום מתוך חוויה ראשונית כי יש מרחק ופער עצום בין המיצר בו הם נמצאים לבין המרחב שהוא שלמותא דכולא[[3]](#footnote-3). באותו מרחב, לא רק שכל פעולת התחתונים נראית עלובה ובלתי מספקת ובלתי ראויה לשכר ולתשומת לב אוהדת, אשר אז אולי הפגנת רצון ומאמץ מצדם תשנה את היחס; אלא שמאותו מרחב פעולת התחתונים נתפסת אפילו כמיותרת, כלא עולה בשם כדי להחשב פעולה, ורצונם בשינוי נתפס כלא חשוב, שהרי מלמעלה הכל נראה כדבעי, והכל מתקדם על כרחו לטובה, ומצטרף מאליו ובלא יודעין לשלמות הכללית, עד שצריך להפנות תשומת לב מיוחדת כדי להבחין במצוקתם של התחתונים, ובנקודת מבטם שלהם על מצבם. תשומת הלב הזאת פירושה שמאפשרים לתחתונים להתערב בנעשה בהם.

הצעקה יוצאת מנקודת הנחה שיש "הוא אמינא" אחרת, לפיה התחתונים – ובפרט תפיסתם שלהם את עצמם – רחוקים וזניחים, וממחישה עד כמה הענות ה' לתחתונים היא חידוש מופלא. אמנם היות הצעקה מעלה זכרון, פירוש הדבר שאינה רק חידוש, אינה רק הבאה לידיעת מי שכביכול עד כה לא שם לב, אלא הזכרה לו של משהו שידוע לו משכבר. מה שידוע לה' משכבר, בהיותו שרוי בשלמותו, הוא ידיעת עצמו. הצעקה באה להזכיר לו כי מצוקת התחתונים והתעוררותם נוגעות לו כפי שחיי עצמו נוגעים לו כביכול, שהרי מכח עצמותו ברא אותם[[4]](#footnote-4). כוחה לעורר שכביכול גם בעצמותו לא הכל נינוח ושלֵו כאשר התחתונים מתיסרים, ואין שום חיץ מוחלט בין ה' לעולמו[[5]](#footnote-5).

אנחה – אמנם אחרי הצעקה, אחרי תנועת הרצוא המתאמצת להיות זכור אצל ה', על ידי כך שישמע וישקיף ויזהה, בחינת מציאת מין את מינו, באה התפכחות. הצועק מתעורר לשים לב אל עצמו: את מי רוצה אני שה' יפקוד, את אלו כלים מצפה אני שימלא באורו? ומה אם יש זיקה בין עומק נשמתי ובינו, סוף סוף כשאני שב מלחוש את מהותי הגנוזה, ומשיב אל לבי את מציאותי ומצבי, אין כאן אלא שברי כלים. הקול שעולה אז מתוכי הוא קולה של האנחה. האנחה היא קול שמתחיל ונקטע. רוצה אני לתת קולי, אבל מיד נזכר שאין בזה תוחלת, ומשתתק. לעומת הקול הראשון הפשוט, שביטא רצון לא להרפות עד שתתעורר התגובה, בא הקול השני ונרתע, ומה אם ישימו לב אלי, הרי מה שימצאו לא יעורר חשק לשינוי יחס אלי. עם כל צעקותי, אני הנני מי שאני, ואינני מוצא בי כי מעתה אוכל לצאת מעורי, ובמצבי זה אכן אינני ראוי לשינוי היחס אלי.

אמנם שברים אינם רק ביטוי מצב, שברים הם עבודה, ויש בהם מציאת חן שגורמת להיות נזכרים למעלה. תוך כדי המשבר והיאוש מעצמו קורה אצל האדם בירור פנימי האם בכלל היאוש מוצדק. לפעמים כשמתחילים להאנח שומעים את הנרפות והזיוף שבאנחה, שומעים ש"טובה פעולה אחת יותר מאלף אנחות"[[6]](#footnote-6), ו"אין הדבר תלוי אלא בי". רק אחרי הברור הזה, והוצאה מכלל חשבון את כל אלו האנחות המתפנקות, נותרת אנחה 'צלולה' ומוצאת חן, בעקבות הכרה קיומית כי לא הכל – ובעצם העיקר – לא ניתן לפתרון. זוהי אנחה שהיא ראשיתה של תשובה. השבר נהיה למשבר עליו יושבת היולדת.

בכיה– הפכחון נראה כדרך ללא מוצא, נראה שהמציאות (הנפשית הפרטית, והאובייקטיבית הכללית) חסומה מלהפתח לשינוי, את הנעשה אין להשיב, ואת המקולקל אין לתקן[[7]](#footnote-7). אמנם, אצל ישראל, מאמינים בני מאמינים, עומק היאוש מתפתח להיות יאוש מעצמו (ומן המציאות החיצונית), המוליד הודאה כי אמנם אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אבל יש לפני מי לבכות, מישהו שיכול גם להבין וגם לעזור ולשנות. רע לי עם עצמי, אבל אינני בודד בתסכולי, יש מי שמבין כי אף שאני הנני מי שאני, אינני מרוצה בכך, ואינני רוצה כך. הלה מבדיל בין איך שאני לבין מה שאני.

התחושה שה' אינו רק נכון להבחין במהותי הטהורה, אלא מתעניין במצבי, ומלא אמון כלפי כי "אינני כפשוטי", מעוררת לבכות בלי הפוגות. דוקא כשחשים בנוכחותו של מי שבידו וברצונו להכנס לעומק הסבך האנושי ולעזור מיניה וביה, לא נרתעים מפני האמת המרה על עצמנו, ולא נסוגים מתוך תקוה קלושה להסיח דעת, כי כעת כבר מתעוררת תקוה לשינוי. התרועה היא שבירת השברים עצמם. זהו מעין מעבר ממשבר להתפרקות. כאשר כלי נשבר, שברי הכלים לעומת השלם הם כמעט כדבר שאין בו חפץ, אבל יש להם קיום ומשמעות עלובים. כאשר השברים הללו נשברים לרסיסים מתחיל להיות מובחן חומר הגלם עצמו, הפתוח לעיצוב מחדש, והחלקים הקטנים השוים זה לזה מזמינים לצרף אותם בצרוף שאינו מחויב למצב הקודם. לכן דוקא נוכח זיהוי היוצר מוכנים להתפרק מהקיום העלוב והמתסכל, ולהמיס עצמנו אל תוכו.

והנה, כבר בתוך הבכי מסתתרת מתיקות, זוהי מתיקות הגעגוע. כבר אין כאן "תוחלת ממֻשכה מחלה לב"[[8]](#footnote-8), לפי שהנני מבטא את רצוני בבלתי מושג לי – ואת שייכותי אליו – בפני מי שבידו לאחות את הקרע שנפער, והתקוה הזאת מעוררת להתיחס לעצם התוחלת כאל תחילת המגע (רק כאשר אין תקוה, הזכרון נעשה תחליף למגע הממשי, וכיוון שאינו תחליף אמתי, נחלה הלב). רמז ר' נחמן: "**ב**שמך **י**גילון **כ**ל **ה**יום" (אלו "העם יודעי תרועה") ראשי תבות **בכיה**[[9]](#footnote-9).

קריאה – הקריאה, כמוה כצעקה, מיוסדת על אמון בזיקה העצמית שבין הרחוקים, אלא שלאחר שיצא ערעור על היכולת ליישם ולהוליד תוצאות מן הזיקה העצמית הזאת, מפני מצבו השבור של הכלי, ולאחר ההתעודדות כי "עמו אנכי בצרה", מתמלאת הרמת הקול להיזכר לפני ה' בבטחון כי "לא לנצח יריב ולא לעולם יטור"[[10]](#footnote-10). הצעקה היא אל הרחוק והקריאה אל הקרוב. כעת, לאחר שמתוך משבר נולד האמון כי עצם ההסתבכות שלנו הוא ענין רציני שה' נותן דעתו עליו, ופירוש הדבר שה' קרוב אל האדם כיוון שמתיחס אליו כפי שהוא ולא רק כפי שזה האחרון רץ וניתק מעצמו, ולאחר שהופנה המבט אל עצמנו פנימה, ופירוש הדבר שכבר לא מטויחת נקודת התורפה, אלא זוכה להתיחסות, יודעים אנו כי הנה הנה קרובה ישועתנו לבוא, וצדקתנו להגלות, אף כי לא בהכרח יודעים אנו כיצד ניוושע[[11]](#footnote-11).

לעיל הוזכרה תרועת המלחמה, הפניה אל ה' שטרם קרב, והנה התבוננות פשוטה מביאה לשער כי זו אינה רק בת קול של הצעקה (כמו גניחת השברים), שהרי לאחריה מתמלאים בטחון ויוצאים לקרב. יותר מתאים לראות את אותה תרועה כזעקה ההולכת ומתעודדת עד שנהפכת לקריאה. כביכול הרווח בין הקולות המקוטעים הולך ומצטמצם, עד שנהיה לקריאה רצופה ובוטחת (ולקמן יבואר שבחצוצרה יש יותר בטחון מבשופר, שעל כן יש יותר מקום לצפות לישועה כפי שאנחנו מגדירים אותה, כלומר, לנצחון).

כיצד נשמעים הקולות בשמים

אשר תארה החסידות בנפש, תארה הקבלה בשמים, אצל ה' השומע את הקולות הללו. אנו כאן לא נשתמש באותיות של קבלה, אלא באותיות של מדרש, כפי שהשכילה הקבלה להלביש את סודותיה בשפתם של חז"ל (ותוך כדי כך לגלות את סודותיהם). נציג קודם את התהליך באותיות קצרות, ואחר כך נקשר אותו למוסבר לעיל על הקורה בנפש התוקע.

תקיעה – מעוררת כביכול את ה' (וליתר דיוק: את התגלותו בפרצוף "זעיר אנפין", בו מקיים ה' בעצמו "כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם"[[12]](#footnote-12)) מן ה"דורמיטא", מן התרדמה ששרוי בה כביכול בליל ראש השנה, עם כניסת השנה החדשה.

שברים – ה' יושב על כסא דין.

תרועה – ה' קם ועולה מכסא הדין (עלה אלקים – שם הדין – בתרועה – על ידי התרועה) כדי לישב על כסא רחמים.

תקיעה – ה' מתישב על כסא רחמים (בחינת [ירד] הוי' – שם הרחמים – בקול שופר).

הרחבה:

התעוררות מן הדורמיטא (תקיעה) – כאמור כבר לעיל, ראשית שנה, התחלה חדשה ושונה, הללו נעשים על רקע תודעה שהגענו לדרך ללא מוצא. אולי הלכנו למקום רע, ואולי אין יודעים לאן לפנות לאחר שהגענו לפרשת דרכים, ואולי, והוא העיקר, חשים שאפילו יהיה הכל טוב ויפה – זה לא זה. כשיצאנו לדרך, לא למקום הזה חפצנו להגיע, ולא קשר מסוג זה הועדנו לעצמנו. התחושה – לפעמים אפשר אפילו לאמר: הגילוי – כי יותר אין טעם להמשיך במה שהיה, ויחד עם זה העבר גם אינו נותן כלים ואינו מורה את הדרך איך לנהוג מעתה, גורמים להסתלק, ולאסוף את החיים מהמקומות בהם שוטטו ואליהם התרגלו, ואז נופלת תרדמה.

שינה בראש השנה מצאנו גם אצל אדם הראשון. הלה נברא בראש השנה, ואז, לאחר תהלוכה ארוכה של בעלי חיים, שבכולם לא מצא את אשר חיפש – "מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו בהם"[[13]](#footnote-13) – נפלה עליו תרדמה, תרדמה שבעקבותיה בא חידוש פני עולמו. אלא שיש לשים לב שאדם הראשון לא פנה מעצמו לישון, אף כי זו תגובה כמעט מתבקשת לאחר עיסוק מתסכל בדברים אשר אתה נוכח שוב ושוב כי אינם אתה וכי לא אותם הינך מחפש, אלא ה' הפיל עליו תרדמה. הפלת תרדמה נשמעת כמו הכנות שה' עושה כדי שאפשר יהיה לו לחולל נס, או לגלות משהו, כמו התרדמה שנופלת על אברהם כדי לחולל את חזיון ברית בין הבתרים. ללמדך שאין השינה המדוברת כאן רק הסתלקות יגעה ממה שהיה, אלא מין התכוננות רזית לדבר שהאדם בכליו הגלויים והפקוחים אינו מסוגל לצפות לו. ובאמת, אלמלי אותה התכוננות שיש בשינה, אלמלי ההרגשה שמהשמים מפילים אותה, עם כל כמה שהדברים נהיו יגעים, מישהו רציני לא היה נוטש ובורח אל השינה.

אמנם, שנתו של אדם הראשון לא היתה רק אמצעי להשיג את חוסר התערבותו ולהפתיע אותו. הניתוח והנסירה שארעו לו בשינה דומים למתחולל באופן נפשי בשינה מעצם טבעה. בשינה המח נפרד מהרבה פסולת שדבקה בו במשך היום, ופולט מן התודעה הגלויה והזמינה הרבה רשמים שקלט ושכפי הנראה אינם נוגעים לו. שפת החלומות היא השפה בה הנפש עצמה, בלא עזרים של מלים שקנתה באמצעות התרבות, מתבטאת. מתקיימת אז שיחה חרישית בתוך תוכו של האדם, בהרהורי לבו, אודות מה ואיך שנוגע לו מתוך הרשמים שקלט. לכן עיקר קריאת שמע שעל המיטה הוא "בידך אפקיד רוחי"[[14]](#footnote-14), כי רוצים שהבירור שיהיה בלילה יתאים לעצמיותה של הנפש האלקית ולא לטבעיותה של הנפש הבהמית, ולזה צריך הרבה סיוע מלמעלה, כאמור כאן שהשינה היתה מסירת עצמו בידי המפליא לעשות.

כביכול בעקבות הברור האינטימי הזה התגלה אז כי בן זוגו אותו הוא מחפש נמצא בתוך תוכו, ומשם צריך לדלות ולבודד אותו ולהציבו כנגדו. נודע אז כי עם כל זה שלא טוב היות האדם לבדו, גם אי אפשר לפעול כשהשותף לך עומד הרחק מעולמך הפנימי, ואינו מעורב באמת במה שנוגע לך לבדך. אף נודע, כנגד זה, כי האדם שנראה כיחידה אחידה וסתומה מכיל בתוך עצמיותו זולת וזיקה אליו.

גם כלפי שמיא אפשר לומר את אשר נאמר על אדם הראשון, אם מבינים את התיחסות ה' לעולמו בצורה רב-שכבתית. כביכול גם כלפי מעלה, ביום בריאת העולם יש היזכרות במצב של טרם בריאה והתכנסות בינו לבין עצמו. זוהי מין תהִיה, מין חשבון נפש שעוברת הנהגת העולם, אם אכן הבריאה, כפי שנראה מהתנהלותה, קשורה לכוונה הראשונה שהיתה בטרם כל יציר נברא. שוב אין חשק לטפל בברואים רק בגלל שכבר קיימים הם, וקיומם תובע לפיכך התיחסות. תביעה כזאת, לו היתה מתקיימת בפני עצמה, פירושה היה דרישה מה' כי יקח אחריות על מה שעשה, ואחריות היא בחינת אחוריים, אשר אור הפנים המבטא את החפץ הפנימי אינו משתתף בה[[15]](#footnote-15). פירוש הדבר שביום הזכרון נזכרים שיש חפץ פנימי בעולם, ומתוכו הוא נברא, ולאורו צריך להנהיג אותו, ושוב אין מסתגלים במין השלמה לעבודת תחזוקה של דבר שקיומו כופה עצמו כביכול, ודורש שימשיכו לקיימו.

אמנם, כשמתענינים בברואים מנקודת המבט הפנימית החפצה בהתקשרות, נראה על פניו שהדברים התרחקו מאד מן הכוונה הראשונה, וכביכול נופלת עייפות גדולה, זו העייפות מההחצנה המייגעת את הנפש. אז נופלת מלמעלה תרדמה על ההנהגה שכאילו מיצתה את עצמה, ורק האחריות נותרה ממנה, והכל מתכנס פנימה, אל ה'ממילא' הבלתי מאולץ ובלתי מאומץ, אל היכן שהדברים נודעים בידיעת עצמו, בשפה שזר לא יבין אותה.

התקיעה חודרת עד אל העולם הפנימי הזה כדי להשמיע קול שגם מי ששקוע בשנתו אינו יכול להתעלם ממנו. תוך כדי שינה אפשר להתעלם מהרבה מילים בלתי רלוונטיות שמנסים להשמיע, מקולות שהמוסכמות התרבותיות מחייבות לתת להם משמעות כזאת וכזאת, מבלי שידע אדם מה באמת בלבו של חברו (שעל כן נקרא עולמנו עלמא דשיקרא), ואפילו מבלי שידע האדם מה באמת בלבו שלו מעבר למילים, שכן בשינה נאספים אל עולם קדום ומשוחרר מכל אלה; אבל דוקא השינה פתוחה לקול טהור, לקול רחוק שכמעט נשכח. השמעת הקול הפשוט מנגנת על הנימים הכי סמויים, ומזכירה למתכנס בתוך עצמו כי נותר לו עזר כנגדו אשר הוא עצם מעצמיו, והלה נוגע לו בפנימי פנימיותו, ועלה במחשבה בהיותו בינו לבין עצמו.

כאשר הזולת צועק ללא מלים ותכנים מפורטים, מבטא הוא כמיהה לקשר (שמעידה על שייכות פנימית), ואי-רצון להנטש ולהשתלב לו בתוך עולם סתמי וריק מנוכחותו של השומע. קולו זה נותן כח להתעורר בכוחות מחודשים, ולשוב ולשים לב לבריאה באופן מחודש, מתוך יותר אמון כי אפשר להתיחס אליה כאל תקוותו של ה'. דומה הדבר לאדם הראשון שלא הצליח בתחילה להתקשר התקשרות פנימית אל החי והטבע, אבל אחר כך מצא בתוך עצמו דמות אנושית קרובה לטבע, ודרכה נודע לו שבאמת הטבע קשור אליו – "ויקרא האדם שם אשתו חוה כי היא היתה אם כל חי"[[16]](#footnote-16). כך שופרם של "יודעי לך להריע" מזכיר קודם כל את "חלק אלוה ממעל" שבהם, ומזה בא כל היצור להיזכר לטובה (השופר נקרא בקבלה אמא, ודוק).

ישיבה על כסא דין (שברים) – אמנם ההחלטה לשוב ולעסוק בעולם דורשת לשפוט את מצבו ולדעת לפי זה כיצד לנהל אותו ולהתנהל אתו. הגישה הכללית תובעת ישום. וכשמעיינים בפרטים, ובמה שקורה בפועל, ולא רק בצעקה הטהורה הרצה החוצה מן המציאות, כביכול חושכות העיניים. הפער בין הרצוי והמצוי, המתגלה בעקבות שיפוט מפוכח, מקומם, ותובע עמדה ביקורתית וגישה התקפתית. השברים הנשמעים מן האדם הם לפי זה ההשתקפות בתוך נפשו של הביקורת הניתכת עליו מלמעלה. אכן, עצם ההסכמה לעמוד מפוכח מול הביקורת ולא לחמוק ממנה (אפשר אולי אפילו להתנסח: שמיעת הקולות השבורים היא הנכונות לשמוע את ספיקת כפיו של ה' בראותו עד כמה חמור המצב), עצם הנכונות להשבר, מוליד תקוה כי בכל זאת 'יש עם מי לדבר', ומכין את התרועה.

עליה מכסא דין כדי לעבור לכסא רחמים (תרועה) – לאחר הביקורת הקשה עולה מחשבה שניה, בעקבות שימת לב לבכיו של המבוקר, להתיחס אל הנברא אחרת. במקום לדון לפי מה שרואות עיניו של הדיין, ולשקול מה נותן תוצאות לפי כלליו היצוקים של העולם הזה, עולם הטבע, כגון שכר ועונש וכיוצא בזה, נכון לעלות משם לדון לפי "הוי' יראה ללבב"[[17]](#footnote-17), להתכוון אל פנימיותו של הנידון, להקשיב לכך שהוא עצמו מילל על מצבו ויחד עם זה אינו מיואש ויודע אל מי לפנות, ולזהות שהעיקר והקובע הוא אותה פנימיות שלא השתתפה (על כל פנים לא בכל ליבה) בהידרדרות המאכזבת.

ישיבה על כסא רחמים (תקיעה) – בחשיפת הפנימיות השונה מאד ממה שהתגלה בפועל, ובהתיחסות אליה, אין די. סוף סוף הקב"ה (וגם האדם) רוצה להצליח, רוצה שהפנימיות תצליח לסלול דרכה ולהשפיע על החיצוניות, עד לשינוי התוצאות בשטח. אמנם כיוון שהפנימיות ערה וחיה, ההכוונה אינה חייבת להתנהל רק בדרך של שכר ועונש, שהיא דרך כמעט מכנית ומפיקה תוצאות רצויות גם ממי שבפנימיותו זר להן, אלא יש לנקוט בצעדים של חיזוק הכח הפנימי, וכיוצא באלו דברים שמכוונים לקשר בין הפנימיות והחיצוניות. לפיכך נצרך שתיבנה תכנית שיקום שלמה, מתוך שיתוף כל צורות ההתיחסות של ה', ומתוך תאום ביניהן, עד שיוכלו להפיק את התוצאות הרצויות, שתזרומנה מן הרצון הפנימי, החפשי, דרך כל מערכות הנפש המצויות בשכבות היותר חיצוניות והיותר כנועות לטבע, עד אל הפועל ממש. אמנם מה שעומד כעת ביסוד כל תכנית השיקום הוא האמון ברצונו הטוב של הנדון להשתפר.

ההתיחסות העשירה הזאת, החדורה כעת כולה ברוח של אמון ורצון טוב, היא ההתישבות המחודשת לעסוק בשיפוטו ותיקונו של עולם, כאשר הכסא הוא כסא רחמים. ישיבה זאת, כשם שמקרבת עצמה אל הנידון, ומעוררת אצלו קריאה בוטחת, לפי שחש כי הנה ה' ניצב לימינו, כך היא גם מתעוררת מתוך קריאתו המתעודדת מלמטה של הרוצה להיתקן, כיוון שריבוי האמון בה' שיבוא לעזור מקל על עזרת ה' לחול על המסתייע בה, ולחלחל בו.

רחמנא נותן התורה

לכאורה, תוך התגלגלות הדברים ממקרא לתלמוד, ומשם לחסידות, לקבלה ולמדרש, אבדה לנו ההבחנה שפתחנו בה – ואף שמנו כיסוד לדברינו – בין התקיעה האלקית והתרועה האנושית. זאת לפי שכעת מתפרשת לנו התקיעה השניה כקריאה לטיפול השקדני והמורכב ביותר באדם, ובקריאה כזאת אף אל ה' עצמו מתיחסים כאל מי שיש לו צלם ופני אדם, איתם יודע הוא להלוך עִמנו כמים הפנים לפנים. ולא היא, בקריאה יש הפלאת אלקות יותר מאשר בכל הקולות שלפניה. כאמור לעיל, הקריאה נובעת מבטחון ש'מריח' את ההצלחה, ולהצליח יכול רק ה'. להבחין את האלקי שבאדם, את חלק אלוק ממעל שבו, יכול גם האדם, אבל להצליח את אותו חלק אלוק, ולהביא את ביטויו לידי גמר, כך שיצא מחלקיותו החולקת על כל מה שמחוץ לה (ובעצם אינה מצליחה להשתחרר באמת מן השניות), ויצליח למצוא שפה משותפת עם כל השכבות החיצוניות, את זה יכול רק ה'. יוצא שעצם זיהוי פני האדם בה' נועד להעשיר את ההתיחסות אליו ולהפליאה גם יחד, שאלמלא אותן פנים גם נדחף האדם מרשות היחיד של ה', וגם את ה' עצמו דוחפים לרשות היחיד שלו, בלא יכולת לצאת ממנה, ולהתפשט ולמלוך על רשות הרבים. תן לחכם ויחכם עוד.

על כל פנים, האמור כאן על ישיבת ה' על כסא רחמים כדי למלוך בהצלחה, ולקרב את כל העולם אליו, זהו בעצם פירוש השופר של מתן תורה. בתורה מגלה ה' את מורכבותו ושלל התיחסויותיו, בעזרתה רוצה הוא לתקן ולעצב את העולם כך שיתאים להיות לו בית דירה. עם מתן לוחות שניים התגלו י"ג מידות של רחמים, הרחמים הם עומק החדירה אל המטופל ומצבו[[18]](#footnote-18). אף דרך לשונו של הש"ס מורה כן: בכל מקום שמצטט מצוה מן הכתוב, פותח הוא "רחמנא אמר"[[19]](#footnote-19). ותורה זו, עם כל מה שנלמדת על ידי בני אדם, והללו נקראים לאמץ את דרכה, ולמצוא בתוכם הד למצווה בה, בכל זאת, תורה מן השמים היא, ואין לנו דבר (וגם אין לנו צורך בדבר) יותר אלקי ממנה, כאמור שאין יותר אלקית מן הקריאה. "כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרֹבים אליו כהוי' אלהינו בכל קראינו אליו; ומי גוי גדול אשר לו חֻקים ומשפטים צדיקִם ככל התורה הזאת אשר אנכי נֹתן לפניכם היום"[[20]](#footnote-20).

דימוי החריש

והנה, כשם שהקולות פונים אל ה', כך הם פונים אל הלב עצמו, המתעורר למשמע קולותיו ויוצא מאטימותו (מעין המוסבר בפרק הראשון בעזרת ר' נחמן על דברי הרמב"ם כי השופר רומז "עורו ישנים מתרדמתכם"; ועיין בפתיחת הספר "אור לנתיבתי" לרצי"ה קוק זצ"ל כי מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים[[21]](#footnote-21), מפני שבתחילה נשמעים הם לו עצמו. כאשר יש פניה נקיה מזיוף, כללות הנפש מתעוררת להתאים עצמה אליה). נציג כאן דימוי לפתיחת הלב מן החריש, בהתאם למבואר כי ראש השנה ניצב ברשית השנה, לקראת עונת החריש והזרע (בכלל, ענין התבואה הוא ההמחשה לכך שיש דין על השנה, ודרכו נתפסים השינויים ביחידות של שנים, ודוק).

תקיעה **–** זוהי נעיצת המחרשה לפלח את האדמה היבשה והגרודה, כחץ הנשלח להתקע בלב, וכרעמים שנבראו כדי לפשוט עקמומיתו[[22]](#footnote-22) (כיוון דליכא מידי דלא רמיזא בבראשית, כל שכן שופר של רשית השנה, נרמוז כאן: "בראשית ברא אלקים את השמים" – היינו את חפירה לתקוע כביכול בלבו של ה' שבשמים – "ואת הארץ" – הינו את חפירה לתקוע בלב האדם שבארץ, ודוק).

שברים – כנגד החריש הראשון, הגס, בו עדיין מרחקים גדולים בין התלמים, "'יפתח וישדד אדמתו' – בתחילה הוא עושה תלמים רחבים, וסוף הוא עושה תלמים קטנים"[[23]](#footnote-23). ובלב, בעקבות הזעזוע הראשון של התקיעה, "רֹע התרֹעעה ארץ, פור התפוררה ארץ"[[24]](#footnote-24), כמבואר בחסידות כי לזה רומז הכתוב "הריעו להוי' כל הארץ", היינו שַבּרו את הארציות.

תרועה – כנגד החריש השני המפורר הדק היטב, אשר אז כבר אפשר לזרוע בדמעה, כמבואר לעיל שתוך כדי הבכיה נולדים האמונה בחידוש הקשר והגעגוע (בחינת "מאמין בחי העולמים וזורע"[[25]](#footnote-25)). אחרי שזועזע הלב, מתנוצצת פוריותו.

תקיעה – זהו החיפוי על הזרעים. אין הוא נמנה כחריש בפני עצמו, מפני שנעשה צמוד לזריעה ונגרר אחריה, כמבואר לעיל שהצטרפות התקיעה השניה לתרועה היא דבר המתבקש, וכמעט שנעשה ממילא. בהצנעת הזרע יש תנועה נפשית של הסתלקות, מעין הבטחון שבא בעקבות מיצויה של ההשתדלות האנושית, "עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות"[[26]](#footnote-26) וכו', כמבואר לקמן בפרק ג, כי פשוטה שלאחריה יחסית לפשוטה שלפניה זהו בטחון יחסית לאמונה.

(לאור זה, בשבת, כאשר אין תקיעות, נכון לקשר את החריש לחרישת מחשבות, כמבואר בירושלמי שבשבת מתקיים זכרון תרועה. השבתת המלאכות החיצוניות בשבת מאפשרת להוליד אותן במקום יותר פנימי ועדין, כפי שלא מבערים אש בכל מושבותינו אלא רק במקדש. לקמן יבואר שבשבת מאיר שופר של חירות, גם זו קשורה לדימוי החריש: "אל תקרי חרות אלא חירות"[[27]](#footnote-27), תורה שלעתיד לבוא תהיה 'חירותית' כיוון שתהיה "חרותה על לוח לבם"[[28]](#footnote-28), חרותה שם פירושו חרושה. תן לחכם ויחכם עוד.)

1. . ראה ראש השנה לד, א, ותשובת הגאונים הידועה בענין. התשובה במילואה נמצאת באוצר הגאונים, והובאה בפוסקים. [↑](#footnote-ref-1)
2. . וראה באופן אחר קצת בספר אנכי והילדים, עמ' פב-צט. [↑](#footnote-ref-2)
3. . והיא צורת השופר שפיהו צר וקצהו השני רחב. [↑](#footnote-ref-3)
4. . ידוע הסיפור על הרבי מאפטא, שבאו אליו זוג, והאיש אמר כי רצונו לגרש את אשתו לפי שמכוערת היא, ושאל אותה הרבי, אולי באמת כן הדבר, ומה יש לה לטעון, והשיבה בהתמרמרות "ותחת החופה הייתי מספיק יפה בעיניו?"; הרים אז הרבי עיניו למרום וטען: "ותחת החופה היינו מספיק יפים בעיניך?" [↑](#footnote-ref-4)
5. . דבר נכון ביחס לכל היצורים, אבל רק יודעי תרועה יודעים ומודעים עד כמה היותם ברואים יוצר זיקה קיומית לבוראם. [↑](#footnote-ref-5)
6. . פתגם הרבי הרש"ב – לוח "היום יום" ח אד"ש (וראה שם גם כג טבת). [↑](#footnote-ref-6)
7. . במילים מודרניות זהו חק האנטרופיה, המזהה שהכל מתפרק מן המשמעותי אל הסתמי, הכל הולך ונשבר ומתרוסס, ואם דבקים באמתתו של חוק זה כאמת מוחלטת ומנצחת, צריכים להניח שכל המשמעת והמשמעות הניבטים לנו מתוך הטבע אינם אלא אפיזודה חולפת. [↑](#footnote-ref-7)
8. . משלי יג, יב. [↑](#footnote-ref-8)
9. . לקו"מ תורה קעה. [↑](#footnote-ref-9)
10. . תהלים קג, ט. [↑](#footnote-ref-10)
11. . הרי זה כשטר שיצא עליו ערר, ונצרך לקיימו, אשר עתה שוב אי-אפשר להוציא ערר עליו, וכחבל שנקרע בנקודת תורפה, ושב ונקשר שם בקשר כפול, וכעת זו הנקודה החזקה שבחבל (וראה תניא, אגה"ת ט). [↑](#footnote-ref-11)
12. . משלי כז, יט. [↑](#footnote-ref-12)
13. . רש"י לבראשית ב, כג. [↑](#footnote-ref-13)
14. . ברכות ה, א (הפסוק הוא בתהלים לא, ו). [↑](#footnote-ref-14)
15. . יוצא כי יתכן שהפנים יהיו מופנות בפועל אל הזולת, בלא שהפנימיות תשתתף בזה, בחינת האחריות שדובר בה כאן, ולעומת זה, דוקא הסבת הפנים מן הזולת, וההתכנסות לתוך עצמו, עתידה לזהות לו עד כמה בפנימי-פנימיותו, כשהוא בינו לבין עצמו, הזולת נוגע לו. [↑](#footnote-ref-15)
16. . בראשית ג, כ. [↑](#footnote-ref-16)
17. . שמ"א טז, ז. [↑](#footnote-ref-17)
18. . על כן תחת הכותרת הכללית של המושג רחמים מוצאים י"ג מידות, כיוון שכניסה אל הזולת, ואל מצבו המורכב – בו יש פער בין מהותו למציאותו – דורשת הסתעפות של התיחסויות, כגון שמאל דוחה וימין מקרבת. בספרים התבאר כי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן הן כנגד י"ג מידות של רחמים, ללמדך שכל הסתעפותה של התורה זוהי כניסה בעובי הקורה לתיקון מה ומי שכעת רחוק, אבל קירובו עתיד לעשות צדק אתו, ולא להוות כלפיו שינוי מלאכותי. [↑](#footnote-ref-18)
19. . לדוגמא, בעניננו: "רחמנא אמר תקעו" (ר"ה טז, א). [↑](#footnote-ref-19)
20. . דברים ד, ז-ח. [↑](#footnote-ref-20)
21. . ברכות ו, ב. [↑](#footnote-ref-21)
22. . ברכות נט, א. התקיעה היא קול מחריש אזנים, שבכוחו לפעול זעזוע עד כדי "הזזה עצמית", בחינת "חרשו – נותן לו דמי כולו" (ב"ק פה, ב), ולכן התוקע לחברו באזנו חייב בבושת (שם צ, א), כיוון שאיבוד העשתונות מותיר את האדם מעורטל מול רואיו. [↑](#footnote-ref-22)
23. . ישעיה כח, כד ורש"י שם. [↑](#footnote-ref-23)
24. . שם כד, יט. [↑](#footnote-ref-24)
25. . תוס' ד"ה אמונת, שבת לא, א. [↑](#footnote-ref-25)
26. . רש"י לדברים כו, טו. [↑](#footnote-ref-26)
27. . עירובין נד, א. [↑](#footnote-ref-27)
28. . השוה ירמיה יז, א ל-שם לא, לב. [↑](#footnote-ref-28)