פרק ג

בין שופר לחצוצרה (עיון בתושב"כ)

שיטת הנצי"ב, לפיה רק לפני ה' תוקעים בחצוצרות, כלומר, רק במקדש, או לפני ארון ה' היוצא למלחמה, או לפני הציץ או לפני אורים ותומים שמביא אתו כהן משיח[[1]](#footnote-1), עולה יפה עם פשוטו של מקרא. ראה בפרשת מטות[[2]](#footnote-2): "וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו". אף פרשת החצוצרות עצמה מתבארת כך היטב, שכן, מחד גיסא נראה שחצוצרות משה פועלות כסימנים: אחת לנשיאים, שתים לעדה, תרועה ראשונה למסע הדגל הראשון, שניה לשני; אבל אם כך הדבר מה מקום יש לערוב הפרשיות עם החצוצרות שנועדו לקיים צורה מסוימת של עבודת ה', עם החצוצרות לדורות שמזכירות אותנו לפניו? ולא רק סמיכות פרשיות כאן, אלא אלו ואלו מופעלות על ידי הכהנים. על כן צריכים אנו לאמר שאכן הקולות השונים משמשים לסימנים, אבל סימון על ידי חצוצרות מבטא שה' הוא המסמן, והוא הקובע את הילוך העם והתאספותו[[3]](#footnote-3).

לאור האמור אף תתבאר לשון הכתוב בפרשת החצוצרות: "וכי תבאו מלחמה בארצכם**"**. בארצכם כאן היינו מחוץ למקדש, הוא שחז"ל קוראים "בגבולין". זה שימושה של מילה זו בכתובים אחדים: "ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה', ובארצכם לא תעשו"[[4]](#footnote-4); "ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה"[[5]](#footnote-5) (ובמקדש מותר[[6]](#footnote-6)). כוונת הכתוב אצלנו היא לומר שלרגל המערכה מוציאים את החצוצרות ממקומן במקדש אל הגבולין, ופירוש הדבר שה' "ישלח עזרך מקדש, ומציון יסעדך"[[7]](#footnote-7).

וראה המסופר בדברי הימים[[8]](#footnote-8): "ואנחנו [בני יהודה] הוי' אלהינו ולא עזבנוהו, וכהנים משרתים להוי' בני אהרן והלוים במלאכת, ומקטירים להוי' עולות בבקר בבקר ובערב בערב, וקטרת סמים, ומערכת לחם על השלחן הטהור, ומנורת זהב ונרותיה לבער בערב בערב, כי שומרים אנחנו את משמרת הוי' אלהינו ואתם עזבתם אותו. והנה עמנו בראש האלהים וכהניו וחצצרות התרועה להריע עליכם בני ישראל, אל תלחמו עם הוי' אלהי אבותיכם כי לא תצליחו". החצוצרה, אם כן, קשורה למקדש, וצמודה לדברים ששם המקדש נקרא עליהם (יתרה מזאת, החצוצרות שכאן אינן רק מתיצבות לפני ה', ומקרבות את תפילת העם שבמחנה אל ה', אלא פועלות מבפנים החוצה, תוקפות מכח קדושת המקדש. התופעה הזאת עולה בקנה אחד עם המוסבר לעיל על השברים כאנחה. שם הסברנו שעבודת השברים כוללת בירור בין אנחה אמתית לחולשה מתרפה, והנה כאן עולה לנו כי מה שמתברר מן השברים כפסולת – בחינת "טובה פעולה אחת מאלף אנחות" – נהפך לתרועה פועלת, בחינת "יריע אף יצריח, על אֹיביו יתגבר"[[9]](#footnote-9)).

השופר, לעומת זה, אינו תלוי בשום נוכחות מקדשית, כידוע, ואפילו לא בנוכחות צבורית (ואילו בחצוצרות תוקעים בגבולין – לפי דעות רבות שלא הובאו כאן[[10]](#footnote-10) – כאשר יש כנופיא של כל ישראל, וכידוע, כנופיא של ישראל היא גופא מכון להשראת שכינה[[11]](#footnote-11)), ובכל זאת יש זיקה עמוקה בינו למקדש. אומרת הגמ' בראש השנה[[12]](#footnote-12) (בתרגום):

עולא אמר, זהו טעמם של חכמים [המתנגדים לעשיית שופר מקרן של פרה], כדרב חסדא, דאמר רב חסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה? לפי שאין קטיגור [עגל] נעשה סניגור… והרי יש בגדי זהב מבחוץ [בעבודת הכפרה שעובד כהן גדול במזבח החיצון]? – מבפנים אמרנו. שופר גם הוא מבחוץ הוא [ומדוע שלא תיעשה קרן הפרה סנגור]? – כיון שלזכרון הוא, כבפנים דומה.

הרי לנו שמתיחסים לשופר בכל מקום שנמצא כמשמיע קולו בבית קדשי הקדשים (ורמז לדבר: **ראש השנה** = **בית המקדש**). ובכן מה היחס בין שני אלה, אשר נאמר עליהם[[13]](#footnote-13): מקום שיש חצוצרות אין שופר, מקום שיש שופר אין חצוצרות (חוץ מאשר בהר הבית, כדלקמן)?

העלם וגילוי, עצם והתפשטות

נראה כי יקל עלינו להבחין ביניהם בעזרת ההבחנה של תורת החסידות בין העלם וגילוי לעצם והתפשטות, ולפיה נכון לומר כי כחו של שופר בגילוי ההעלם, וכחה של החצוצרה בהתפשטות מן העצם (חלוקה זו מופיעה בחסידות כדי להסביר את שרש ההבדל בין אותיות המחשבה לאותיות הדבור. אותיות המחשבה נועדו למשש ולחשוף אותה לחושב עצמו, ואילו אותיות הדבור מגויסות כדי לתת לו ביטוי והשפעה מחוצה לו, אצל הזולת שאינו שותף למחשבותיו). דוגמא להבדל בין שני הזוגות הללו הוא ההבדל בין הר סיני להר המוריה. בהר סיני: "קרע להם הקב"ה שבעה רקיעים**,** וכשם שקרע את העליונים כך קרע את התחתונים, אמר להם: ראו שאין אחר עמי"[[14]](#footnote-14). כלומר, להר סיני אין קדושה הנובעת מעצם המקום, פתיחת הרקיעים לא זיהתה מקום מיוחד, ו"במשוך היובל המה יעלו בהר". לכן שמעו שם את הקול מגיע מארבע רוחות העולם, ומן הארץ ומן השמים[[15]](#footnote-15). פירוש הדבר שבהר סיני זכו להחשף אל מה שנכון תמיד ובאופן מוחלט. קריעת השמים היא משל דומה למשל של נקיבת חור בבלון, אז חשים דרך האויר הפורץ מתוכו שיש אויר בכל הבלון, ואין זה משנה היכן ייעשה הניקוב.

על משקל זה נכון לומר שקדושת הר סיני המשיכה במשכן המיטלטל. בכל מקום ש'ננעץ' המשכן פרץ זרם של אוירא דכיא, וכל המרחב התארגן ביחס של קירוב וריחוק סביב ה"נקודה דנעיץ" הזאת[[16]](#footnote-16): מוגדרים שלשה מחנות זה לפנים מזה, ומה שחוץ להם מוגדר כמקום שילוח הטמאים, וכמדבר אשר שעירים ירקדו בו ואשר שעיר ישתלח אליו לעזאזל; והנה אם נסע המשכן מיד התהפך הכל, מה שאתמול היה בית קדש הקדשים עתה הוא מקומם של השעירים, ומה שאתמול היה מקומם של המצורעים היושבים בדד מחוץ למחנה, הפך עתה ללפני ולפנים. פירוש הדבר שאין הבדל עצמי בין המקומות, ובאמת כבודו מלא עולם, אלא שהעולם מעלים זאת, ואם כן, בכל מקום שנזכה ויעלה בידנו לקרוע את הלבוש המעלים, שם נמצא את ה', וככל שנקרע/נסיר יותר לבושים, כך יהיה המגע אתו יותר ישיר.

לעומת כל המתואר כאן על ההתגלות בסיני, בהר המוריה הדברים נראים אחרת. כדי למצוא את ה' בהר המוריה אין צריך לקרוע את השמים אלא לחפש היטב בארץ את "המקום אשר יבחר"[[17]](#footnote-17). הר המוריה הוא מקום מסוים עלי אדמות, מקום שחותרים אליו ומגששים אחריו במסע בן מאות שנים, וכשלבסוף מוצאים אותו, פירוש הדבר ששכינה הגיעה אל מנוחתה ונחלתה, אל מקום מסוים המתאים לה ביותר, "כי בחר הוי' בציון, אִוה למושב לו. זאת מנֻחתי עדי עד, פה אשב כי אִוִתיה"[[18]](#footnote-18). כביכול לא השמים מגדירים לארץ היכן המקום הקדוש, לא המקום בו זוכים לקרוע את השמים עד שאורם חוזר ומאיר תחתיהם הוא הנחשב משכן שכינתו, אלא הארץ זוכה למפגש עם ה' המתיחס אליה**,** לאחר שאותר המקום הפתוח והרגיש ביותר למפגש זה. כביכול כאן, בנקודה הרגישה הזאת, הארץ מעלה חן המושך לפקוד אותה[[19]](#footnote-19).

כלומר, הר המוריה נבחר מתוך התיחסות לארץ כאל ממשית, כאל זולת ביחס אל ה', וכיוון שקיומה הזולתי הוא רציני, אין תיקונה בהפרכתה, בחשיפה שאין כאן אלא העלם של האחדות הפשוטה שטרם כל ואחרי ככלות הכל, אלא במפגש איתה והשפעה עליה. כשה' פוקד אותה, פירושו שהוא מצליח להיות היכן שאינו, לפעול אצל מי שנפתח אליו ברצון, ומתוך עמדה של חופש[[20]](#footnote-20).

לכן קראנו לתמונת העולם הזאת "עצם והתפשטות". ה' עצמו נמצא כביכול רק בבית קדשי הקדשים, היכן ש"מקום ארון אינו מן המידה"[[21]](#footnote-21), שם, כשהמציאות במצב רופף של "מציאות בלתי נמצאת", יכולים אנו לומר שיש מפגש בין שניים, שנוכחת מציאות אחרת ממציאותו של העולם הזה; אבל משם ואילך, כל המעגלים שנרקמים ונפרשים סביב נקודת ציון, הריהם מציאות לעצמה כביכול, אשר אליה מחלחל, ועליה משפיע, מי שנוכח בנקודה האמצעית. ההתפשטות היא כביכול לתוך שדה אחר[[22]](#footnote-22).

משל למלך שיש לו ארמון משלו, ומלכותו מתפשטת בכל המדינה. אמנם גם כל המדינה היא שלו באיזשהו מקום, אבל לא מפני זה מתבטלים מערכי הקנין והמסחר שבין תושביה. אדרבא, מלך במשפט יעמיד ארץ, לשפוט בין נתיניו ולקיים את מערכת הרכוש הפרטי שלהם. רק בעת הצורך, בשעת מלחמה למשל, יתעורר כח אפקעתא דמלכא, וירומם את כולם להזניח את קיומם הרגיל-הפרטי ולהתגייס אל המלך. ההתגייסות הזאת אינה גילוי המצב המשפטי ה'אמתי' שכביכול היה עד עכשו בהעלם, כאילו גם עד כה כל הזמן הכל היה של המלך, אלא יש בה תחושה של החלטה ונתינה, מתוך הכרה קיומית כי בלא זיקה לרוממות המלך (או לרוממות הלאומית שהמלך מייצג אותה), חיי נתיניו כפרטים בודדים הינם תפלים וחסרי שחר.

**החצוצרה – התפשטות המקדש;
השופר – בקשת המקדש**

החצוצרה היא היכולת להוציא את המקדש החוצה, להתפשטות הקודש עד שדה המערכה. החצוצרות הן הכרזה כי הנה מגיע ומופיע מישהו מרומם, כי הנה צפוי לחדור לכאן ולהפגש אתנו מישהו שאינו חש במקום שאנו רגילים אליו כי זו סביבתו הטבעית. מפני שהחצוצרות מייצגות את המקדש תוקעים בהן הכהנים, והריהן עשויות מתכת יקרה, כסף, ואף צלילן הוא צליל מתכתי שמזכיר בקולו ממסד ומערכת. הבאתן למלחמה פירושה כי לא רק ככל שקרבים למקדש שמים לב יותר ויותר לנוכחות ה', אלא ה' מתייצב לימין נאמניו בשדה החיים, ומאפשר להם לקשר את הארוע בו הם נמצאים אל הדבר הגדול, לזהות את הצלחתם כהצלחת ההתקשרות עמו. החצוצרות משוות לצבאות ישראל צביון של צבאות ה', ואף מזכירות את ההוד וההדר שהיה במדבר, כלומר, מחברות את ההווה אל זכרון רחוק[[23]](#footnote-23). הפניה אל ה' בחצוצרות נשענת על רשמים מן המקדש שנמשכים עד המערכה[[24]](#footnote-24). התוקע בהן מקוה כי "ישלח עזרך מקדש" לכאן, "ומציון יסעדך" במערכה.

השופר לעומת כל זה כלל אינו צריך מקדש, הוא עצמו הוא המקדש, וליתר דיוק הוא טרום-מקדש. השופר הוא קולו של הטבע, קולה של הפשטות, מין קול מן היער. השופר מבטא את עומק המציאות שלנו, את הצעקה האלמנטרית ביותר שיתגלה ויופיע מה שאכן קיים, ושהוא הכי קיים, ושאין קיום מבלעדיו[[25]](#footnote-25). על כן כחו של השופר איתו לבקוע את כל הרקיעים, כדלעיל. "אין פוחתין מעשרה מלכיות, מעשרה זכרונות מעשרה שופרות, ואם אמר שבע מכולן יצא, כנגדשבעה רקיעין"[[26]](#footnote-26). השופר 'צועק' שהצמצום אינו כפשוטו, בעוד החצוצרה 'מכבדת' את הצמצום, ותופסת את הכללים שנוצרו בעקבותיו כ'רציניים' ומשמעותיים ואהובים על ה', שעל כן צריך לגלות את ה' בכפוף ובהתאם לאותם כללים.

דוקא כשאין מקדש ואין חצוצרות, ואין ממסד וסביבה תומכת, ואין על מה להשען, מתעוררת הצעקה העמוקה ביותר, הצעקה להופיע מן האין, הצעקה היודעת שאם תצפה להענות בהתאם למצב, ותתפוס את התערבות ה' כדבר המתבקש וכ'השג זמין' – אין לזה סיכוי. כשמתיחסים לאין, גם בנפש, ומוציאים את הקול מתוך השתיקה, הרי בזה חודרים אל נדבכי היסוד, מטים אזן לעצמיות. לכן מתאים לראש השנה שופר. בראש השנה מעיזים להתערטל, ולהעביר תחת שבט הביקורת אפילו את האחיזה שהיתה עד היום בקדושה, בראש השנה רוצים להוליד הכל מחדש, לברוא את האדם מתוך מעשה בראשית. לזה מתאים השופר הפשוט, ולזה מתאימה תקיעתו של כל אחד ואחד (לעומת תקיעת הכהנים בשם הציבור כולו), שכן היחיד עומד כאן עוד לפני התגבשותו לציבור, כאדם הראשון שנברא יחידי, וכולו תהיה על עצם זהותו, כמבואר בגמרא[[27]](#footnote-27), כי עשרת ימי תשובה מצטיינים בהבלטת כוחה של תשובת היחיד[[28]](#footnote-28). לעומת זה, היכולת להיות חלק מצבור זוהי כבר אמירה הנשענת על איזושהי בהירות, על יכולת היחיד לזהות בתוכו שייכות (ואמנם, אף אמירה זאת, כל זמן שראשונית היא, עשויה להתבטא בשופר, שכן ענין הראשוניות מדרגות רבות בו, ויעוין בפרק הבא).

המלכת שלמה בשופר

השופר המעומת עם החצוצרה מאיר באור חדש את המלכת שלמה. לכאורה מתאים להמליך מלך בן מלך בחצוצרות, הן אלו קולו של הממסד, ובפרט כך הדבר אם ממליכים את מי שעתיד לבנות את המקדש, ומושחים אותו בשמן המשחה (זו הפעם שצוין בכתובים שהמלך נמשח בשמן שיועד למשכן ולמשרתיו), ובכל זאת את שלמה המליכו בקול שופר. אכן העיקר בהמלכת שלמה לא היה הממסד, אלא להפך. היה רושם (מוצדק) שדוד מתקפל בתוך עצמו ומותיר חלל ריק[[29]](#footnote-29), ואת החלל הזה ניסו למלא כל מיני נחשים ועקרבים מתוך הנחה שהעם לא יריב איתם נוכח השממון והעזובה 'שם למעלה' בבית המלך (ואולי רבים התיאשו לגמרי מן המלוכה, ואמרו להשאיר אותה בידי פוליטיקאים 'שיריבו ביניהם'). כשדוד מתעשת, נצרכת לא המשכיות, אלא כמין התחלה חדשה, כדי שיוולד מחדש האמון, ולשם כך צריך התעוררות עממית מלמטה לרצות במלך החדש, וזו מתבטאת בשופר. וכך גם ביחס למקדש, החצוצרות הן המשכת המקדש, אבל שלמה צריך להוליד את המקדש מן האין, ולזה יפה השופר.

[אין] קטגור נעשה סנגור

לאור כל האמור, נוכל לחזור לגמרא שהבאנו בראש הפרק, ולומר כי חשיפת ההעלם אין ענינה להפוך את הקטגור לסנגור, לפי שהללו הם שני צדדים של טלטלת האדם בתוך המאורעות העוברים עליו, ואילו כאן, בקול השופר, יש חתירה לבוא אל המקום הזך בו "הס קטגור", אל האיתנות שמעל למעגל השבירה והתיקון. לעומת זה החצוצרות, אפשר ששייכות לרצון לברר את השבירה עצמה, את מה שהתפשט ורחק מן העצם, ובאים אִתן להזכר לפני ה' בתוך סבך הקיום שלנו, זה שקשריו עם הקדש הלכו והטשטשו. אז מורגש הצורך להכריע אותו לטובה ולזכות, ומתעוררת התקוה להפוך את הקטגור לסנגור. לכן מתאים שתהיינה החצוצרות שתיים, ותעלינה קול עשיר יותר, שהרי אינן מייצגות את הפשוט, אלא את הרצון שה' יפקוד את המורכב[[30]](#footnote-30).

כך דברי הרב המגיד ממעזריטש[[31]](#footnote-31):

עשה לך שתי חצוצרות כסף – פירש שתי **חצ**אי **צורות**, על דרך "על דמות הכסא דמות כמראה **אדם** עליו מלמעלה", כי האדם הוא רק **ד**לת **מ**ם [דם], והדיבור שורה בו, וכשמתדבק בהקב"ה שהוא **אלופו** של עולם [א] נעשה **אדם**, והקב"ה עשה כמה צמצומים דרך כמה עולמות כדי שיהיה אחדות עם אדם… [כלול בכוונתו לומר שה' מצטמצם מאחדותו הפשוטה שהכל כלול בה כדי להופיע בבחינת אלף, שעם כל פלאיותו כבר יכול להחשב לחצי צורה שנזקקת להשלמה]

וזהו שתי חצוצרות כסף, שה**אדם** הוא חצי צורה, שהוא רק **דם**, והקב"ה נקרא **א**לופו של עולם, אמנם כשמתדבקים יחד נעשה צורה שלמה, **כסף** לשון תאוה [כמו כיסופין], שתהא תמיד מתאוה להקב"ה, והקב"ה יאהב אותך.

על דרך משל האב שאוהב את הבן והבן אוהב את האב שהם גוף אחד, שיש להם געגועים זה על זה, וכל אחד בעצמו אינו בשלמות ואינו רק [=אלא] חצי צורה, ושניהם ביחד הוי צורה שלמה, והנמשל מובן.

דברי הרב המגיד מתאימים למבואר לעיל שבחצוצרות תוקעים דוקא לפני ה', שכן צריך שתהיה תחושה של שנים, של ה' ושל הניצב לפניו, בעוד השופר חותר להבליע את הכל בתוך ה', על סמך הזכרון ש"אין לו דבר חוץ ממנו".

שכל ומעל לשכל

גילוי ההעלם לעומת התפשטות מן העצם נתפסים להכרה כהתנוצצות מה שמעל ומחוץ לשכל לעומת מה שמתלבש בתפיסה שכלית (כאמור לעיל, בחצוצרות הושמעו קולות שנועדו להיות סימנים, וסימנים פונים לשכל). אם להשתמש בדימוי מעולם המחקר, קול השופר נשמע כקול של בעל חיים בעוד החצוצרות קרובות יותר לקולותיהם של הציפורים. האנתרפולוגים משערים שאת היכולת לנגן למד האדם מהקשבה לקולותיהם ההרמוניים של הציפורים, והיתה זו 'תכונה נרכשת' על גבי קולותיו הראשוניים שדמו לקולותיהם של בעלי חיים.

כאמור בדברי הרב המגיד, החצוצרות רמוזות במילה אדם, בחינת "חכמת אדם תאיר פניו", ואילו השופר הוא קולו של דוד (כפי שיבואר בפרק האחרון, ומעין זה לעיל על המלכת שלמה), שה' המליך אותו לאחר שניחם על שאול, ובחר במלכות שבאה מ'מקום אחר': "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם… כי לא אדם הוא להנחם"[[32]](#footnote-32). לכן מתאים שעבודת החצוצרות תהיה עבודה של מודעות, צריכות הן לעורר זכרון וביטול מודע לה', בעוד שכחו של השופר לעורר קול קמאי, וכיוון שמהדהד הוא משהו שמעבר למודעות ולפעילות השכלית היזומה, יכול שיתנוצץ בו מה שלמעלה מן השכל הלכוד בתוך האני החושב והמכיר – יתנוצץ כי "לית אתר פנוי מיניה".

**שופר שפיו מצופה זהב –
אמונה לעומת בטחון**

נותר לנו לבאר את מעמדו של הר הבית. שם מריעים לפני המלך ה' – היינו נוכח שער המזרח – בחצוצרות וקול שופר כאחד[[33]](#footnote-33), בעוד שעל הקרבנות תוקעים רק בחצוצרות, ובגבולים בשופר (כך לשיטת הנצי"ב, וכך מפורש בירושלמי[[34]](#footnote-34)). מסתבר שבראש השנה תוקעים בשופר גם לפנים מחומת העזרה, ולא רק בהר הבית נוכח שער המזרח, ועל תקיעה זו נאמר שחצוצרות מלוות אותה כטפלות – שופר מאריך וחצוצרות מקצרות[[35]](#footnote-35). זהו השופר שפיו מצופה זהב אשר מתבלט ביחס לחצוצרות הכסף שמלוות אותו. לדרכנו נאמר שהר הבית אינו רק ממוצע (בין הגבולין למקדש), אלא מצע.

פירוש: גודל העזרה וגודל ירושלים אינם גדלים מוחלטים, ואפשר להרחיבם ולקדש שטחים נוספים בקדושתם, ולא כן הר הבית עצמו. שם יש גבול, והגבול הוא גודלו של ההר[[36]](#footnote-36). זהו נתון טבעי שאינו מעשה ידי אדם, וכיוון שנבחר הוא הקדוש, ואי-אפשר לצרף אליו הרים נוספים. קדושת ההר היא המכון לקדושת הבנין, וכביכול ממנה הוא צומח. פירוש הדבר כי לפני ששכינה נאחזת בתרבות, בבנין, נאחזת היא בהחבא בטבע[[37]](#footnote-37). השופר מבטא את הטבע שבתשתית המקדש. לכן, אף כי במקדש כמעט שאין שומעים אותו, כי כביכול אין מקום לצעקה היכן שכבר נענתה, בכל זאת, היכן שתשומת הלב שבה ומופנית לבתוליות שביסוד המקדש, למגרש המקיף את העיר, כלומר, להר הבית, שב ונשמע קול השופר. בתענית רק מצטרף הוא לקול החצוצרה המגיע מתוך סדרי עבודת המקדש – שופר מקצר וחצוצרות מאריכות – אבל בראש השנה, כאשר צריך כביכול להתחיל הכל מחדש, וכאשר טומאת העוונות מאיימת כי יפסיק ה' לשכון בתוכֵנו (כמבואר לעיל על תחילת החודש השביעי), גובר השופר. פנית החצוצרה נשענת על נוכחות המקדש, בעוד תקיעת השופר באה על רקע חשש להסתלקותו.

המעיין יראה כי יוצא מכאן שהיחס שבין תרבות לטבע דומה ליחס שבין עצם והתפשטות להעלם וגילוי, כאמור לעיל שזהו אף היחס בין מה שמחוץ לשכלי לבין השכל. אף כי הוסבר לעיל שהר המוריה הוא דוגמא טובה לקדושה הנתפסת במושגים של עצם והתפשטות, הנה יחסית, כשמשווים את ההר עצמו לבנין שעליו, רואים פה העלם וגילוי. יחסית לבנין, ההר הוא מדבר. הקדושות שמתגלות בו יכולות לנוע קודם שהתעצבו בתוך בנין, וגם לאחר שנקבעות עובדות יציבות על ידי הבנין, אם ירחיבו את הבנין והעזרות תשתננה הקדושות (אף במסגרת הבנין, בשעת הצורך כל העזרה יכולה לההפך למזבח, כפי שהיה למשל בימי שלמה בחנוכת הבית[[38]](#footnote-38)).

הדבר מתבקש, מפני שהתרבות מיצגת את האנושי הפונה והמגיב, את ההזמנה לעצם להתפשט – ה' ית' המשיך רק קדושתו לבית המקדש מחמת שהיו שם דברים נאים, אבל הוא ית' בעצמו, אין העולם מקומו, רק הוא מקומו של עולם[[39]](#footnote-39) – בעוד שהטבע נתפס לאדם כ'עובדה קשה', כמייצג את הבורא. כשנושמים את הטבע נולדת התמיהה והמצוקה העיקרית 'היכן אתה ה', הרי הכל ממך ואתה הכל, ומדוע נראה הכל כל כך אילם ואדיש?', ואיתה הציפיה-תביעה כי יהיה בכל מקום, וכל הארץ תאיר מכבודו. לפי זה מעלת הר הבית, כפי שמתבטאת בשופר (כלומר, כשבאים להבחין אותה ממעלת המקדש בו החצוצרות עיקר), אינה בהיותו שיא, המקום המעולה ביותר בעולם המביא את מעלותיו לכלל ביטוי מושלם, אלא בהיותו 'עולם אחר' ונכון, עולם שמורגש בו ה"בלי גבול"; מעין המבואר לעיל כי קול ה' מילא את המשכן בלי הדרגתיות, ונפסק בבת אחת היכן שהמעלה הזאת חזרה ונעלמה, בלא שילך ויחלש אט אט עם גבור המרחק (ובכן, כמו שהסברנו לעיל שהחצוצרות מכניסות עצם והתפשטות לעולם המדברי, כך מסבירים אנו כעת שהשופר מכניס גילוי והעלם, שהם בחינת מדבר ומשכן, לעולמה של ירושלים).

אם כך, יצא לנו שהיחס בין ההר למקדש הוא כמו הסדר ההסטורי: קודם יש מתח בין העלם וגילוי, כמו שהיה במדבר (וכמו בשופר של ראש השנה), ואחר כך, במסגרת היענות ה', נולדת ההכרה שההעלם מאפשר מקום עמידה לזולת אשר יכיר את ה' בדרך של התפשטות אליו, בעוד אותו זולת נותר ממשי על עמדו, ונוצרים כך יחסים הדדיים, כפי שהיה במקדש[[40]](#footnote-40).

עולה מכל האמור, כי בעבודת הלב החצוצרה היא עבודת הבטחון, והתוקע בה בוטח כי יזכר לפני ה' ויוושע, ואילו שופר הוא ביטוי האמונה, היודעת כי ה' נענה גם כשאין קורה מה שציפינו שיקרה, כי אין אתנו יודע עד מה, מה באמת טוב לנו, ובאיזה דרך יופיע גילוי ה' היותר עמוק ואמתי. ההתקשרות לאין, שנמצא ביסוד כל הויה מוגבלת של יש, פותחת לחוש את ה' כפשוט, כמי שאין ידוע מה צורה תהיה להתגלותו ולהענותו. כיוון שהשופר מקושר לאותו אין, מבחינה מסוימת גבוה הוא מכל יש שכבר התגלה, והרי זה כמו שנאמר שיש במגרש מעלה על העיר שבתוכו[[41]](#footnote-41). לפי המוסבר לעיל, גם בתוך תקיעת השופר יש מעבר מאמונה לבטחון, כאשר הקריאה יותר בוטחת מהצעקה, ואכן נולד אז בטחון בהענות, אבל אין ידוע איזו צורהתהיה לה. נראה שזה פירוש דברי חז"ל[[42]](#footnote-42): "כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה" – בהתחלה אין יודע אם הענות ה' תמלא משאלות לבנו, ועדיין אנחנו לפניו רשים וריקים, אבל האמונה שאכן ה' נענה ועוסק להטיב לנו היא ההתחלה והכלי לקבל את טוב ה' באופן שיתורגם לטוב כפי שאנו מצפים לו. לכן מתאים שהשופר יהיה מעולה מהחצוצרות כמעלת הזהב על הכסף.

אף מתאים לראות באותו זהב מעין הזהב שלפני ולפנים, כמדובר בגמרא שהובאה בראש הפרק על הקשר ביניהם, והרי קדש הקדשים עצמו נשען על עובדה טבעית, על אבן השתיה, ונקרא ציון מלשון ציה ושממה, אשר מזה משמע כי לפני ולפנים מכל הבית המבטא ישוב – וההפוך מכל מדבר השעירים[[43]](#footnote-43) – מצויה נקודה מדברית (בה גילוי ההעלם הופך להיות העצם שממנו ההתפשטות), היא נקודת השופר שהוסברה פה.

לאור דברי הרב המגיד ממעזריטש שהובאו לעיל, אפשר אף להוסיף שהכסף מבטא כיסופין לפי שהכסף הוא המטבע החריף, וביחס אליו נקבעת כל עלית וירידת המחירים בשוק (כלומר, אין אומרים שהמטבע הוזל אלא שהפירות התייקרו, וכן להפך, ואפילו הזהב נחשב פירות לענין זה לעומת הכסף)[[44]](#footnote-44), זו המתכת שסביבה נוצרים שיתוף הפעולה והקשרים והיחסים שבין הבריות (וכאמור לעיל, הכסף שייך להשגה שכלית, שעל כן קל להשוותו ולהמיר דרכו דבר בדבר). הזהב לעומתה מבטא את הנדיר, את הנשגב שאין כיוצא בו, כביכול אין מכבודו ליצור סביבו חליפין. כאמור לעיל, דוקא בטבע שמטרים את יחסי האנוש מורגשת הזיקה אל התעלומה הזאת[[45]](#footnote-45).

1. . ראה דבריו באורך בהעמק דבר על פרשת החצוצרות, ובפירושו לספרי עמק הנצי"ב. [↑](#footnote-ref-1)
2. . במדבר לא, ו. [↑](#footnote-ref-2)
3. . באמרנו שהכל על פי ה', כלולה בזה גם האפשרות שהכל על פי משה**:** "'איש האלהים' – האיש הזה אם מבקש להפר נדרה של אשתו – מיפר, ואם מבקש – מקיימו, שנאמר 'אישה יקימנו ואישה יפירנו'; אף משה אמר: 'קומה הוי'', 'שובה הוי'**'"** (ילק"ש וזאת הברכה תתקנא). [↑](#footnote-ref-3)
4. . ויקרא כב, כד. [↑](#footnote-ref-4)
5. . שם כו, א. [↑](#footnote-ref-5)
6. . רש"י שם. [↑](#footnote-ref-6)
7. . תהלים כ, ג. [↑](#footnote-ref-7)
8. . ב יג, י. [↑](#footnote-ref-8)
9. . ישעיה מב, יג. [↑](#footnote-ref-9)
10. . ראה מג"א תקעו, ראה קונטרסו של הרב יצחק ברנד על מצות חצוצרות בזמן הזה. [↑](#footnote-ref-10)
11. . ראה משנה ברכות ז, ג; וב"ק פג, א. [↑](#footnote-ref-11)
12. . כו, א. [↑](#footnote-ref-12)
13. . ראש השנה כז, א. [↑](#footnote-ref-13)
14. . דב"ר ואתחנן. [↑](#footnote-ref-14)
15. . רש"י לשמות כ, ב. [↑](#footnote-ref-15)
16. . ספירת הכתר הנקראת אין-סוף נקראת גם "נקודה דלא נעיץ", וכאשר מן ההיולי מתחילה כבר להסתמן ספירת החכמה, אשר מגלה כחו של האין-סוף לנקז עצמו אל נקודה שתוכל להתפס ע"י העומדים מבחוץ, נקראת הנקודה הזו "נקודה דנעיץ". [↑](#footnote-ref-16)
17. . עיין היטב פרק יב בספר דברים. [↑](#footnote-ref-17)
18. . תהלים קלב. [↑](#footnote-ref-18)
19. . ראה זהר ח"ג, קסא. ובציור שאול מחשיבה מודרנית: חניית המשכן היא בחלק מכדור הארץ שנמצא כרגע תחת כפות רגליו כביכול, שהרי מתאים לנו לצייר את כדור ארצנו הקטן כנע ומיטלטל בתוך המרחב השמימי היציב שמקיף אותו, ויוצא אם כן שהמשכן במקום הקבוע וכל השאר משתנה (וראה שבת לא, ב); ואילו המקדש נבחר מתוך ראית כדור הארץ כמקום קבוע ויציב, אשר השמים כולם חגים סביבו במטרה לחדור אליו. וראוי להזכיר כאן את מליצת ר' אייזיק מהומל, כי בזמן הזה ה' הוא מקומו של עולם – כלומר מקיף ומקיים אותו בתוכו, כשם שהמקום הוא המסגרת המאפשרת קיום לכל מה שבתוכה – ואין העולם מקומו, אבל לעתיד לבוא יהיה ה' מקומו של עולם וגם העולם יהיה מקומו. בני דור המדבר – כך מבואר בחסידות – היו נשמות דאצילות, שייכים לאותיות המחשבה המופנמות וחפצים בגילוי ההעלם, על כן לא זכו להתקשר לארץ ישראל ולהמשיך את מסע החיפוש. כחה של הגאולה העתידה, לעומת זאת, הוא ביציאת דבר ה' – אותיות הדיבור – מירושלים אל העולמות התחתונים, עד שימשכו וינהרו אליו כל הגוים; ואכן משמע באותם כתובים (ישעיה ב) כי כל אחד יקבל כפי כחו להתקרב: "ויורנו מדרכיו", ולא כל דרכיו, ודוק. [↑](#footnote-ref-19)
20. . בית הבחירה הוא גם בית הבחירה החפשית. [↑](#footnote-ref-20)
21. . ב"ב צט, א. [↑](#footnote-ref-21)
22. . ולעומת זה, במשכן פירושה של ההתפשטות היה שהוסרו פחות צעיפים ונגלה פחות העלם מאשר במרכז. על כן אין קול ה' שבקדש הקדשים מתפשט החוצה ונחלש בהדרגה, בדרך של התפשטות, אלא נקטע (רש"י לויקרא א, א), ועל כן אפשרי קשר ישיר ו'עוקף ממוצעים' בין קדש הקדשים והמזבח החיצון, כמו שהיה בחנוכת המשכן שיצאה אש משם לשם, והבליטה את מעלת המזבח החיצון על מה שפנימה לו, ודוק כי אכהמ"ל. [↑](#footnote-ref-22)
23. . אמנם אמרנו שבמדבר דרך ההנהגה היתה באופן של העלם וגילוי, והרי גם שם היו חצוצרות, אלא ש"הכל לפי ערכין", ויחסית, בתוך ההתגלות המדברית, הפניה אל העם – לעזוב עסקיו ולבוא אל משה, או לצאת לדרך – היא פניה אל שדה ההתפשטות לבוא ולהתרכז בעצם ולשוב ולהתפשט ממנו, ודוק; מה עוד שהיציאה לדרך היא בכיוון ארץ ישראל, בפרט למאן דאמר שהיו מהלכים כקורה, ואכהמ"ל. [↑](#footnote-ref-23)
24. . מעין דברי דוד לצדוק בברחו מפני אבשלום בנו: "השב את ארון האלהים העיר, אם אמצא חן בעיני ה' והשִבני והראני אֹתו ואת נוהו" (שמו"ב טו, כה), שהיו תיקון לחטאם של בני עלי אשר הוציאו את הארון למערכה, ודוק. [↑](#footnote-ref-24)
25. . כך יובן כיצד מבקשים בראש השנה על השנה כולה, ובכל זאת חוזרים ומבקשים במשך השנה. בראש השנה מאירה התודעה של גילוי ההעלם, וכל הזמנים משתווים, וכל השנה נתפסת בבת אחת; אבל אחר כך הגילוי נעלם, והזמן נתפס כהתפשטות הזורמת מן העצם, כתהליכים אשר ניתן להטותם בכל שלב ושלב. אמנם אם זוכים אפשר לראות את תפילות כל השנה באור אחר: ראש השנה אינו תחילת השנה אלא ראש שממשיך להיות נוכח בה, וכל פעם שמתפללים חוזרים ומזדהים עם הראש הזה. זאת לפי שגילוי ההעלם במהותו גובר על סדרי הזמנים, כי הזמן מצוי רק היכן שיש תנועה, ושייך ביחס לה' רק מתוך עמדה שאנחנו מחוץ לו, ומצויים כלפיו בתהליכי קירוב וריחוק, וד"ל. [↑](#footnote-ref-25)
26. . ר"ה לב, א. [↑](#footnote-ref-26)
27. . שם יח, א. [↑](#footnote-ref-27)
28. . התבאר על זה בחסידות כי אז מאירה בחינת יחיד הנודעת ליחידה שבנפש, זו ההיוליות של עצם הופעת האלקות, טרם ניתרגמה לכלכל עצמה בכלים רבים ובאיזונים שונים בין המידות וההנהגות האלקיות (המחשה לכך שבעשרת ימי תשובה היחיד מתעלה היא שמתירים לו לבקש על צרכיו בשלש ברכות ראשונות של שמונה עשרה – "זכרנו לחיים" וכו' – מה שמראה שבזמנים הללו מאיר כי צורך היחיד הוא צורך הכלל וכי צורך גשמי הוא צורך רוחני, ואין זאת אלא שהיחיד מתעלה כעת ממקומו הפרטי והמוגבל). [↑](#footnote-ref-28)
29. . ראה מה שכתבנו בגליון להבה לפרשת חיי שרה. [↑](#footnote-ref-29)
30. . רלו"י מברדיצוב פירש כך את המילה **אהבה** (קדושת לוי שה"ש ד"ה ישקני הב'; וראה בספר שערי אהבה ורצון, במאמר "אור הקדוש ברוך הוא"; ובספר בעתה אחישנה, עמ' עז ואילך): שתי אותיות **ה** ממוקמות כמו בשם הוי', וכמו שם רומזות לנוקבא – בחינת שם **ה** גדולה לאה ושם **ה** קטנה רחל, כידוע – ולפניהן **א** ו-**ב**. למעלה הנוקבא כלולה באחדות גמורה, ואחר כך נהיה ה-**א** לשנים, ל-**ב**. ואין ציור לאהבה שלמה בלי שמורגש שרש משותף, ובלי שבפועל יש שנים שונים, ודוק. לדרכנו השופר מעלה את ה-ה ל-**א**, והחצוצרות ל-**ב**. לאור זה נוכל אף לטעון כי החצוצרות הן כסף, ולא זהב, מפני שענינן אינו גם להתפשט ולהביא את המקדש למרחוק, אלא זהו עיקר תפקידן וכוחן, וכידוע, במקדש, בדרך כלל הפנימי מחברו יקר מחברו. כלומר, החצוצרות נמצאות ב-**ב** ולא ב-**א**. [↑](#footnote-ref-30)
31. . לק"א כט; אור תורה קלד. [↑](#footnote-ref-31)
32. . שמ"א טו, כט, ראה בהרחבה מאמרנו "ביקש ה' לו איש כלבבו", בנספח. [↑](#footnote-ref-32)
33. . "בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך הוי'" – תהלים צח, ו. [↑](#footnote-ref-33)
34. . ר"ה ג, ד. [↑](#footnote-ref-34)
35. . משנה ר"ה ג, ג. [↑](#footnote-ref-35)
36. . ראה רמב"ם הל' בית הבחירה, ו, י. [↑](#footnote-ref-36)
37. . בתחילה אומר ה' לאברהם "והעלהו שם לעֹלה על אחד ההרים אשר אֹמר אליך" (בראשית כב, ב), לבסוף, כשאברהם מגיע לשם, מתבטאת האמירה באופן של ראיה – "וירא את המקום מרחֹק" (פסוק ד). ראיה פירושה זיהוי, פירושה שמשהו ניכר על פני האחרים. לו היה ההר מזוהה בפועל על ידי אמירה, היה מקום לחשוב שבהר עצמו אין שום דבר שונה מאשר בהרים האחרים, אלא שרצון ה' כי תיעשה העקדה פה (ולפיכך, אין בזה שום הכוונה לדורות, כי לדורות נותר רק זה שצריך לציית לרצונו באופן עיוור, ואפשר שפעם אחרת יצווה על מקום אחר), עכשו שזכה אברהם לראות את המקום, הריהו נודע כמזדקר ושונה מכל סביבתו. [↑](#footnote-ref-37)
38. . מל"א ח, סד. [↑](#footnote-ref-38)
39. . לקומ"ת א, יד. עיין שם שבראש השנה מאיר כי הוא מקומו של עולם, ועל כן מגיע לכל מקום ומקום ומקיים 'תדין את חברך כיוון שהגעת למקומו', ואז הדין הוא ברחמים. [↑](#footnote-ref-39)
40. . ספר דברים מרחיב לתאר את החידוש הזה, את החיים המתרקמים כאשר "ירחק ממך הדרך" ורק שלש פעמים בשנה תעלה אל המקום אשר יבחר, ושם דוקא מופיעות כל המצוות של חובות הלבבות, אהבת ויראת ה', והדבקות בו, והתמימות, וכו'. תן לחכם ויחכם עוד. [↑](#footnote-ref-40)
41. . במושגי החכמה הפנימית הרי זו מעלת המקיף על הפנימי. ראה האמור לעיל הערה צא – בהקשר לכך שהשופר אחד והחצוצרות שתיים – על ה-**א** ועל ה-**ב**, ומכוונים הדברים ל**א**מונה ו**ב**טחון (בכלל מבואר שהמילה **בטחון** פירושה **טיח** ודבקות בין שניים – **ב**). [↑](#footnote-ref-41)
42. . ראש השנה טז, ב. [↑](#footnote-ref-42)
43. . ראה ויקרא יז, ה-ז, ובמאמר שני השעירים, תחת הכותרת "שעירי יום הכפורים". [↑](#footnote-ref-43)
44. . ב"מ מד. [↑](#footnote-ref-44)
45. . כך מצאנו כי הנזיר שמתקרב אל הטבע ומגדל שער ראשו, ומנתק עצמו קצת מן החברה והציויליזציה ואינו שותה יין – עין ירמיה לה – נזר אלקיו על ראשו, ואכהמ"ל כי כבר סטינו יותר מדי. [↑](#footnote-ref-45)