פרק ה

ערבוב השטן

אמר רבי יצחק: למה תוקעין בראש השנה – למה תוקעין?! רחמנא אמר "תקעו"! – אלא למה מריעין – מריעין?! רחמנא אמר "זכרון תרועה"! – אלא למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהם עומדים? – כדי לערבב השטן[[1]](#footnote-1).

רש"י: שלא יסטין. כשישמע ישראל מחבבין את המצוות – מסתתמין דבריו.

תוס' [בשם הירושלמי, בתרגום]: "בלע המות לנצח", וכתיב "והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול", כששומע [השטן] קול שופר פעם אחת נבהל ואינו נבהל, וכששומע בשנית אומר: ודאי זהו השופר אשר [בו] "יתקע בשופר גדול" והגיע זמנו להבלע, ומתערבב, ואין לו פנאי לעשות קטגוריא.

הבאור למצות שופר שמופיע ב"רעיא מהימנא" – אשר יש הנוהגים לאמרו לפני התקיעות, ומופיע במחזורים – מכוון אותנו לקשר את ענין ערבוב השטן (שנראה ממבט ראשון זר ומוזר) עם גנבת יעקב את הברכות. מבואר שם כי קול השופר הוא קולו של יעקב, והשטן הוא עשו[[2]](#footnote-2), וליתר דיוק זוהי אהבת יצחק לעשו. יש בתקיעות כוונה להסיט את יצחק מלאהוב את עשו, ולעורר אצלו אהבה ליעקב, ויוצאים מנקודת הנחה שלשם התפנית הזאת נצרכת איזושהי ערמה, איזושהי עקיפה את הכללים הרגילים.

מבואר בזהר[[3]](#footnote-3) כי אברהם יצחק ויעקב הם כנגד תקיעה שברים תרועה, וכי יום הדין יומו של יצחק הוא. כלומר, העיקר הם השברים, ועבודת היום היא להטותם אל התרועה. הדברים מתאימים למבואר לעיל שהעיקר הוא יום תרועה (המורכבת משברים ותרועה).

אברהם הוא כנגד התקיעה הראשונה, כנגד הנוכחות מלמעלה והצעקה מלמטה, כי אברהם מופיע את עצם האמונה, הוא המגלה את נוכחותו של בעל הבירה ואת הזיקה הקיומית של האדם אליה. יצחק הוא המופנם, הוא הבקורת. יצחק בודק האם ה'מסר' של אברהם חודר ומתיישב בלב, האם הוא מצליח לברוא אדם אחר ועולם אחר? יצחק הנעקד מלא הסתייגות וספק האם אמנם יש קיום לבארות שחפר אביו, או שמא הן נטע זר בעולם, ואם כך, הרוצה לשתות מהן מוטב לו להתכנס חדר לפנים מחדר ולהתבודד מן העולם, ולא להשלות עצמו שמעיינותיו נפוצים בחוץ. תאור זה מתאים לאנחת השברים דלעיל, הכמעט-מיואשת מן המציאות, עיין שם.

והנה דוקא יצחק אוהב את עשו, ותמימותו של יעקב כביכול אינה מלהיבה אותו. אין זאת אלא שמבחינתו של יצחק בשורה אמתית והמשכיות אמתית היא להצליח לפעול במציאות המסובכת (כמבואר לעיל שבתקיעת השברים גופא יש בירור בין היאוש מעצמו לחוסר המעש, ובירור זה מעורר לאהוב את עשייתו של עשו), וכל הביקורת שלו על המציאות היא בגלל ששם נקודת החפץ שלו. רוצה הוא לראות את מה ששמע מאביו מתגשם במציאות (ראה המבואר לעיל על המלכיות, שענינו של המלך הוא להצליח), ובלי זה כביכול אין השתכנעות שלמה, ובפרט אין השתכנעות שדבר שזר לטבע יכול להתקיים לדורות.

במקום אחר[[4]](#footnote-4) הארכנו כי קטון יעקב ודל, וחסר אמון בעצמו כי המציאות תיענה לו, וכי יכול הוא לגשת אליה ישירות ולפעול בה, ועל כן מניח הוא שחלומותיו היפים אינם מטבע עובר לסוחר, לפחות לא כרגע. לעומתו עשו מלא בטחון עצמי ומרגיש כי לו ניתנה הארץ. על כן יוצא ש(פעמים רבות) בפועל עשו נראה (ומתנהג) כשייך לישובו של עולם, כלוקח אחריות על המציאות, בעוד יעקב, שמרגיש בה זר ו'לא-יוצלח', חושב רק כיצד לשרוד ולהסתדר בה, ובפנימיות אינו מכבד אותה ואת כלליה.

ביום הדין, יום בריאת העולם והאדם[[5]](#footnote-5), מתעורר קטרוג, מתעוררת אהבת עשו, ואיתה תביעה כלפי יעקב כי מתעלם הוא ממלכות ה', עד כמה שמלכות קשורה באחריות לישובו של עולם. בא יעקב ומתעטף במידת הדין, מתעורר לבקר את עצמו ולתבוע מעצמו משמעת, כביכול מתחפש בבגדי עשו ומראה ליצחק כי אף הוא רציני, ומעתה ידקדק במעשיו, ויהדר להיות ממושמע בתכלית, וכשיהיה כזה, ודאי יעלה על עשו, אף אם מבחינת נטיית לבו הריהו מסויג מן העולם ומיישובו. הרי משמעת לדבר ה' כוללת בתוכה דרך ארץ ותיקון עולם באופן המושלם ביותר (כפי שעמלה תנועת המוסר להוכיח). אולי אלו דבריו של רש"י על חבובם של ישראל את המצוות, ריבוי הדקדוק סותם את פי המקטרג[[6]](#footnote-6).

אמנם, באמת כל זה אינו אלא הקדמה, בעקבותיה שרו של עשו "נבהל ואינו נבהל", ויצחק עצמו עדיין מלא חשד כלפי יעקב, שהרי בסופו של דבר קשה לסמוך על מי שפועל מתוך משמעת בעוד העניין עצמו אינו נוגע לו. רק אחר כך, כאשר יצחק טועם את מטעמי יעקב, מגיע השלב העיקרי, נפתח צינור הברכה והמישוש החשדני נהפך לנשיקות אוהב[[7]](#footnote-7). המטעמים אלו התפילות והתקיעות דרכן מורגשת פנימיותו של יעקב. עשו עוסק [לעתים] בישובו של עולם, אבל יעקב הוא התם האמתי. הוא זה שאינו חריף לרמות ולצוד, אלא מלא אמון ואמונה, ובזה בעצם יודע שהקיום ביסודו הוא בריאה אשר יאה לבוראה, ומעלה ריח ניחוח המזכיר את בשורתו של אברהם.

יעקבהוא התרועה, בפועל הוא אנושי ואינו מושלם, אבל כולו ספוג הכרה כי הסתבכותו היא רק זמנית, וכולו אמון וגעגוע לשלמותא דכולא (כמבואר לעיל על הבכיה), והתכוננות חשאית ליום בו יתגלה שטבעו של עולם מתאים לזכרונות הקדומים ביותר מה ולמה עלה במחשבה, אשר אז אפשר יהיה סוף סוף להתפייס עם הטבע. לכן, בתוך קבלת העול של מלך העולם מצויה גם נטיה עצמית להכנס בעובי הקורה של ישובו של עולם, ולהתנהג לפי כללי צדק ושוויון, למרות שנראה כי הכללים הללו רומסים את יעקב הקטן והדל, ואת כל מי שיש לו שאיפות להתרומם אל מעבר למה שיש לעולם הזה להציע[[8]](#footnote-8).

לפי זה, ריבוי תקיעות דמיושב, בלא לאמרן על סדר מלכיות זכרונות ושופרות, מבטא את בהלת יום הדין[[9]](#footnote-9), את ההכרה הראשונית כי אמנם כך אי אפשר להמשיך ונצרך שינוי. אלא שההזדעזעות הקדחתנית הזאת חשודה שאין בה מספיק צלילות עד שניתן יהיה לומר עליה כי לפנינו **'ראש שונה'** וחדש, וכי מעתה אפשר לסמוך על הנבהל כי רציני הוא, עד שאפשר להפקיד בידו את תיקונו של עולם. על כן באות אחר כך תקיעות דמעומד הנתקעות על הסדר, המתפתחות עד לשופרות, עד למדרגה בה מורגש כי השינוי ערב לנו ונאה בעינינו, וכי איננו כפויים להשתנות אלא מרגישים בזה חרות עליונה (יוצא שכאשר אנחנו מבוהלים אז השטן "מבוהל ואינו מבוהל", ואילו כאשר אנו תוקעים במתינות, דוקא אז הוא נבהל באמת, ודוק). כאן, כשמאירה פנימיותנו בנועם, חש יצחק כי שוב אינו צריך להסתפק בגבורתו של עשו, אשר עם כל הרושם הכביר שעושה, סוף סוף מכלל עצבות ויאוש של "הנה אנכי הולך למות"[[10]](#footnote-10) אינה יוצאת, וכי אפשר לפנות ולהשתעשע עם יעקב. אמנם ראשיתו של יעקב מצער, אבל אחריתו תשגה מאד, "ורב יעבֹד צעיר"[[11]](#footnote-11).

פירוש הדבר שעם שמיעת קולו של יעקב, קול התרועה, מתפוגג המתח שמא יצחק התייאש מלהמשיך את פנימיות מפעלו של אביו, ופנה מתוך כך לעסוק במציאות מתוך עמדה של דין. עמדה של דין זוהי עמדה הנוקטת שרק מערכות נוקשות של שכר ועונש, והמחשת תוצאות במציאות, יכולות לאלץ את באי עולם לקיים אותו באופן תקני, ואינה מצפה כי אלו שמופעלת עליהם מערכת הלחצים ידעו מה בלבו של הבורא, וישתתפו בחפצו הפנימי. ואמנם קולו של יעקב מרוסק לעת עתה, אבל כבר נוצרה ה'מסה הקריטית', כבר בא השכנוע כי פניו (ופנימיותו) לשינוי.

על כן מבואר פעמים הרבה כי העיקר הם שלשת הקולות הראשונים, והקול הרביעי כבר בא כאילו ממילא (וכאישור, כדלעיל), ועל כן מבואר ברעיא מהימנא (שהוזכר לעיל) כי למרות נצחונו של יעקב, ולמרות שיצחק מתעקש כי ברוך יהיה, לפי שכה ערבו לו מטעמיו ושרתה שכינה עליו בברכו אותו, בכל זאת עוד דרך ארוכה כעת לפניו של יעקב להשלים את אשר החל. כלומר, רבוי העבודה שעוד נצרך בפועל אינו סותר את הקביעה כי כבר היתה פה הכרעה.

יוצא שהיחס בין תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד דומה ליחס שבין הזכרונות לשופרות, וליחס שבין תרועה לפשוטה שאחריה, וליחס שבין שברון השברים להתמוגגות התרועה (וגם ליחס שבין אלול לראש השנה, וליחס שבין תקיעות בתפילת לחש לתקיעות שבחזרת הש"ץ, ודוק): בתחילה עולים קולות מהוססים מלמטה, בהם נשמעים כל הגמגום האנושי וכל הלחץ שמתלוה אליו, ואחר כך אותה אנושיות על חולשותיה הולכת ומתפרשת, הולכת ונטענת בעומק אלקי, עד שמהדהדים בה השעשועים האלקיים. קֹל יעקב החסר שבא מלמטה למעלה נשמע פתאום כק**ו**ל יעקב שנמשכה אליו **ו** מלמעלה להטעין אותו, כמבואר בספרים.

ואחרי כל האמור כאן על ההכרעה לטובת יעקב, ועל תקיעות דמעומד הזוכות לחותם אמת עם סדר שופרותינו (ועל ראש השנה שמעלה את תקיעות אלול להיות תקיעות לפני המלך, ולא רק תחנונים כבן המתחטא בפני אביו 'בלי חשבון'), עדיין נקרא כל זהבלבול והבהלת וערבוב השטן, אבל לא הריגתו (בחינת "ויחלֹש יהושע את עמלק"[[12]](#footnote-12), שדורשים כי החליש ולא מיגר עד גמירא)[[13]](#footnote-13). ואכן, יודע כל אחד בנפשו, גם בשיא התקיעות, כי המקטרג הודחק, נחלש והתערער, אבל לא בטל ולא נכנע לגמרי, ממש כמו שמוצאים את עשו במשך השנים שאחר כך ממשיך להתאמץ לשנות את ההכרעה. אין זאת אלא שעד עת קץ עלינו לקום וליפול ולקום שוב ושוב, עד עת קץ חיינו הם חיי מאבק ופניה מתוך מצוקה, וכל החיזוקים מן השמים תפקידם להגביר אמונה שסוף הטוב לנצח, ולתת כח להיות תקיפים בדעתנו שאין הטוב והרע המשתתפים באותו מאבק שקולים באמת, אלא שהרע מתפרש לאור הטוב (כמבליטו, כעושה אותו עצמי, כמעשיר אותו וכו'[[14]](#footnote-14)); שכן הטוב הוא הטבוע (בחינת "טבע הטוב להטיב") והרע הוא הרעוע, ואין לו קיום כפי שהוא (ולא נועד אלא ליודעי תרועה, אלו היודעים לפתות את בוראם ולמצוא חן בעיניו ע"י מאמציהם שלא להשלים אתו[[15]](#footnote-15)).

המחשה נאה לכך שנשמעים בשופר קולות מלמעלה החותמים בחותם אמת והמעלים את הקולות שמלמטה, ועם כל זה אין פירוש הדבר שאפשר לנו להרגע ולנוח על זרי דפנה, אפשר למצוא במזמור פא בתהלים, לפי הפירוש המובא בדעת מקרא: בתחילה יש פניה לקהל לקיים מצות התקיעה: "תקעו בחדש שופר… כי חוק לישראל הוא…", ובעקבותיה אומר המשורר: "שפת לא ידעתי אשמע", וכוונתו שזכה לשמוע בתוך הקולות נבואה מאת ה' – "הסירותי מסבל שכמו וגו'"; כלומר, מכאן ואילך זהו ציטוט דברי ה'. ובכן, הנה ה' עצמו נשמע מתוך הקולות, אבל דבריו דברי תוכחה הם, ותביעה חריפה לחזרה בתשובה. יש כאן היענות ואישור להתעוררות, אבל ההיענות אומרת שההתעוררות עדיין לא היוותה תפנית גמורה מדרך הרע, ודוק.

כתב ר' צדוק מלובלין[[16]](#footnote-16):

ובכל ראש השנה השופר הוא מצד השתדלות אדם, שאנו תוקעים בשופר, ולכן אין נקרא שופר גדול, דגדול רצה לומר: המתפשט עד אין קץ ותכלית. וזהו ביום ההוא, שיתַקע מעצמו, ולא פירש מי התוקע, כי אנו טוענים "השיבנו וגו'", והשם יתברך אומר "שובו אלי וגו'"[[17]](#footnote-17), וביום ההוא שיתברר האמת דקודשא בריך הוא וישראל כולו חד, לא שייך כלל האתערותא על שם אחד [מהם] ביחוד, כאילו יש מעורר ומתעורר, כי באמת כולא חד, ואין שם מבוא להשתדלות אדם ולא לבקשת "השיבנו", שזה מצד השתדלות אדם [ש]מבקש אתערותא דלעילא. אבל באמת קדושת ישראל מעצמו הוא דבוק בה' ית', ויתַקע מעצמו, ולכך הוא גדול בהתפשטות. מה שאין כן בכל ראש השנה, דצריך למעשה ידי אדם לתקוע, [אז] אינו בהתפשטות גמור לאובדים ונדחים גמורים לבוא לגמרי להשתחוות וגו', רק הוא כפום אתערותא דלתתא.

השופר והשבת

לאור המוסבר כאן תואר לנו הוראתם של חז"ל בענין התקיעה בשבת. גזרו חכמים[[18]](#footnote-18) שלא לתקוע בשבת מחוץ למקדש (ולאחר חורבנו – מחוץ למקומו של בית הדין הגדול), ובא הביאור על זה בתלמוד הבבלי[[19]](#footnote-19) "שמא יטלנו בידו, וילך אצל הבקי ללמוד, ויעבירנו ד' אמות ברשות הרבים". נראה בעליל שחיפשו כאן המחשה למשהו מופשט וכללי יותר, להתנגשות מהותית בין תקיעת שופר לשבת.

לפי כל המבואר לעיל, הניגוד הפנימי אכן קיים: השופר צועק ומתחנן מתוך מצוקה, אף נלחם לגבור על קטרוגו של עשו שידיו רב לו בהנהגת העולם הזה, ואילו השבת היא ההפך מכל זה. השבת היא התענגות על ה' והרגשת הקירבה אליו, והיא הרפיה מן העולם הזה וזניחתו לטובת הקשר הפנימי שבין ישראל לה', קשר שכלל אינו נערך לפי מושגי העולם והצלחותיו המדומות[[20]](#footnote-20).

בכל זאת במקדש ובמקומו של בית דין כן תוקעים. אין זאת אלא ששם תוקעים בשופר אחר, לא בשופר של זכרונות אלא בשופר של שופרות. לא קול ענות מעונה ולא קול ענות מלחמה נשמע ממנו, אלא תענוג של שופרא דשופרא, ומטעמים כאשר אהב. שם שומעים את שעשועיו העצמיים ואת עונג השבת שלו. כלומר, אותו שופר שרק מרחף מעלינו, ומשמיע לנו הדים של קולות מן העתיד, הוא במקדש העיקרי – "ופיו מצופה זהב"[[21]](#footnote-21).

1. . ראש השנה טז, ב. [↑](#footnote-ref-1)
2. . ידוע הרמז שיעקב זכה להקרא ישראל לאחר שהכניע את שרו של עשו, ו**יעקב** ┴ **שטן** = **ישראל** בגימ', ודוק. [↑](#footnote-ref-2)
3. . ח"ג רל, ב. [↑](#footnote-ref-3)
4. . בספר רוחו של משיח, עמ' שפט-שצב. [↑](#footnote-ref-4)
5. . ראה האמור בפרק הקודם, תחת הכותרת "המלך המשפט", על ראש השנה כראש השנה הטבעית המתחילה בתשרי. [↑](#footnote-ref-5)
6. . את יסוד הדברים מצאתי בר' צדוק מלובלין, בקומץ המנחה סימן סז, אבל הטיתי אותם למקום קצת אחר. בכל זאת לא אמנע מלהביא מהם את הנוגע לדרך שמוסברת פה, על אף שסגנונם קצת קשה:

   וכן יעקב בראש השנה על ידי שופר נראה כחרד, כמו שכתוב "היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו?", ועושה תשובה על הכל, ונגלהו טוב, ואין מזכירים חטא בראש השנה בגלוי, כי מראה עצמו נגלה טוב, ומעלים חטאיו כמדרגת עשו, ואין זה [באמת] מדרגת יעקב, רק [=אלא] "וחטאתי נגדי תמיד" כו', אבל במקום מדת הדין שם הוא הפיתוי ברמאות, והעלמת האמת שהוא מדרגת יעאע"ה, כי העולם הזה הוא עלמא דשיקרא, וכל עורב למינו [ישכון, ולפיכך, בעולם כזה של שקר, 'צודק' שלא האמת שנחשבת זרה כאן תנצח, אלא] מצד המשפט השקר נוצח בו, אבל [= בתנאי] רק כאשר מגיע לו טוב מצד משפט, וזהו כשנראה הגלוי טוב. והדברים עמוקים, ואכמ"ל, וה' הטוב יכפר אם לא בדעת דיברתי. [↑](#footnote-ref-6)
7. . השוה בבראשית כז פסוק כא לפסוק כו. [↑](#footnote-ref-7)
8. . לפי המבואר פה על התקיעות כנגד שלשת האבות, מתאים – כדי להשלים את התמונה – לכוון את התקיעה האחרונה לדוד, כאשר מסתכלים מצד הקריאה אל מי שחשים כי כבר התחיל להענות ולהתקרב, ולמשה, כאשר מסתכלים על הנענה ובא להנהיג הנהגה 'עשירה' בי"ג מידות של רחמים, שהן תמצית הנהגת התורה בכלל, ועיין לעיל תחת הכותרת "רחמנא נותן התורה". במילים אחרות: בפשוטה שלאחריה דוד מתפלל לזכות למשה. רמז לדבר: כשם ש**יעקב** ┴ **שטן** עולה **ישראל**, כך גם **יעקב** ┴ **מש**ה ┴ **דוד** עולה **ישראל**. כאשר אזכה לתקיעה אחרונה בשלמות (כמבואר שמשיח הוא נשמת משה בגופו של דוד) – אומר יעקב – אז אבוא אל אדוני שעירה בשלמות לרשת אותו (ראה רש"י לבראשית לג, יד, וראה ראב"ע על "ועלו מושִעִם בהר ציון לשפֹט את הר עשו" (סוף עובדיה) – "הם שופטי ישראל, לשפוט השרידים בהר עשו, אז תהיה המלוכה לה' בגלוי, כדרך 'והיה ה' למלך על כל הארץ' שהוא לעתיד"). [↑](#footnote-ref-8)
9. . מעין הנחלה המבוהלת של שנים וחצי השבטים, שהזדרזו לנחול בחלק הפחות מקודש שבא"י, ראה רש"י למשלי כ, כא, והתבאר בחסידות כי זהו סגנון מתאים לבעלי תשובה. ראה גם בספר בעתה אחישנה עמ' קה, הערה ט. [↑](#footnote-ref-9)
10. . בראשית כה, לב. [↑](#footnote-ref-10)
11. . שם שם, כג. [↑](#footnote-ref-11)
12. . שמות יז, יג. [↑](#footnote-ref-12)
13. . כאן המקום להעיר על המנהג לתקוע מאה תקיעות. מבואר כי בשפת המספרים, התמעטות האורות מריבויים בעולם האצילות עד למיעוטם בעולם העשיה, נמדדת באופן שבאצילות יש אלפים (=**פלאים**), בבריאה מאות, ביצירה עשרות, ובעשיה יחידות. הרי זה כמו שנאמר שמאה מחשבות מניבות עשרה דיבורים ומעשה אחד (האצילות היא כנגד מה שאינו מתנסח אפילו באותיות המחשבה, ראה תהלים קלט יז-יח וראב"ע שם). ראש השנה הוא יום הבריאה ויום המחשבה, כשהעולם נמצא בראש המתכנן, ויש לומר שתוקעים בו מאה תקיעות כדי שאחת תחדור עד למטה, ודוק. [↑](#footnote-ref-13)
14. . ראה במאמר "שני השעירים" הערה פא. [↑](#footnote-ref-14)
15. . ראה בספר התניא, כז:

    ושני מיני נחת רוח לפניו ית' למעלה, אחד מביטול הסטרא אחרא לגמרי, ואתהפכא ממרירו למתקא ומחשוכא לנהורא [= ונהפך ממר למתוק ומחשך לאור], על ידי הצדיקים; והשנית כד אתכפיא [= כשנכפית] הסטרא אחרא בעודה בתקפה [ע"י הבינונים]…; וזה שאמר הכתוב: 'ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי' – מטעמים לשון רבים, שני מיני נחת רוח… וכמו שבמטעמים גשמיים, דרך משל, יש שני מיני מעדנים, אחד ממאכלים ערבים ומתוקים, והשני מדברים חריפים או חמוצים, רק שהם מתובלים ומתוקנים היטב, עד שנעשו מעדנים להשיב הנפש.

    הרי לך שקבלת יצחק את מטעמי יעקב פירושה הנאה משני קולותיו, מהקול הפשוט הדבק בה', ומהקול השני המודע לאנושיותו וחולשותיו, אך אינו משלים עמם. [↑](#footnote-ref-15)
16. . רסיסי לילה לה, ד"ה ובכל. [↑](#footnote-ref-16)
17. . סוף איכה רבה. [↑](#footnote-ref-17)
18. . ר"ה פרק ד בראשו. [↑](#footnote-ref-18)
19. . שם כט, ב. [↑](#footnote-ref-19)
20. . אפשר שבפנימיות גם האיסור ליטול לולב בשבת הוא מפני שנתפס ככלי מלחמה, שעם כל נצחונו מקומו לא יכירנו בשבת, מעין זה שכלי זין אינם תכשיט, ואינם מיטלטלים בשבת. [↑](#footnote-ref-20)
21. . ואף הלולב נתפס במקדש לא ככלי מלחמה ונצחון, אלא כצמח הדור מלא שמחה – "ושמחתם שם לפני הוי' אלהיכם", או שמא הנצחון עצמו נתפס מצד השעשועים והתענוג שבו, לעומת תוקף הרצון וההתגברות שמבטא הלולב בגבולין. [↑](#footnote-ref-21)