החצוצרות

הרב בוכריס

פרשת בהעלותך תשס"ד

החצוצרות של משה:

בתוך פרשת השבוע, פרשת "בהעלותך", אפשר לזהות פרשייה בפני עצמה: פרשיית החצוצרות. באותה פרשייה שמופיעה בפרק י', מחלק הקב"ה בין שני מישורים שונים בחצוצרות:

1. המישור המנהלי היומיומי-יציאה למסע, הקהלת העם. (פסוקים א'-ח').
2. המישור המנהלי המיוחד- יציאה למלחמה, ראשי חודשים ומועדות (פסוקים ט'-י"א).

במהלך הפסוקים, אפשר לזהות בחירת מילים מיוחדת: "עֲשֵׂה לְךָ שְׁתֵּי חֲצוֹצְרֹת כֶּסֶף". בפרשת תצווה, על הפסוק: " וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ שֶׁמֶן זַיִת זָךְ כָּתִית לַמָּאוֹר לְהַעֲלֹת נֵר תָּמִיד" נשאלת שאלה בחז"ל: "אליך"?! הרי זה לא בשביל משה! ומיד דורשים חז"ל את הפנייה האישית של הפסוק אל משה לדרשה שמקשרת ביניהם בצורה פרטית. גם פה שואלים מיד חז"ל: מדוע לשון "לך"? החצוצרות היו בשביל משה?!

במדרש רבה, מובאים ארבע פרשיות שדורשות את הייתור שבפסוק-כל אחת מוסיפה שלב על גבי חבירתה:

1. הפרשייה הראשונה (מדרש רבה על חומש במדבר, פרשייה י"ג(מתחילה בסיפור שעומד מאחורי הפסוקים בתהילים: "שאו שערים ראשיכם" וממשיכה בהגדרת האמירה: " 'הוא [הקב"ה] מלך הכבוד סלה'-שהוא חולק ליראיו מכבודו". בהמשך,כבדרך אגב, מתרצת הפרשייה את הקושיה שבפסוק שבפרשתינו: " 'עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר'-אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: מלך עשיתיך, שנאמר (דברים לג, ה): 'ויהי בישרון מלך'-מה מלך כשהוא יוצא תוקעין לפניו אף אתה עשה לך שתי חצוצרת כסף, כשתכניס את ישראל יהיו תוקעין בהם והן מתכנסין, שנאמר (במדבר י, ג): 'ותקעו בהן ונועדו אליך', לכך עשה לך". התירוץ עצמו פשוט: באמת, החצוצרות נועדו בשביל משה. חלק מעניינם היה בשביל **להגדיר את משה בתור מלך על ישראל**. לכבוד משה. מאחר שמטכסיסי המלוכה זה שיתקעו בחצוצרות לפני המלך, גם אצל משה היה הדבר כך.
2. הפרשייה השנייה (שם, פרשייה י"ד), מוסיפה עוד נדבך על גבי הפרשייה הראשונה. הפרשייה הזאת, מבינה בפשטות שהחצוצרות נועדו לכבוד משה. עיקר נקודת הכובד של הפרשייה היא בהסבר-מדוע זכה משה להיות מלך? ומסביר המדרש: "...[כתוב במשלי, פרק כ"ד, פסוק כ"א]'ירא את ה' בני ומלך'...וכל מי שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא סופו לעשות מלך... משה שנתירא מן הקדוש ברוך הוא נעשה מלך, לכך כתיב: 'ירא את ה' בני ומלך'." **יראתו של משה מפני הקב"ה, היא שזיכתה אותו להיות כמלך על ישראל**.
3. הפרשייה השלישית (שם, פרשייה ט"ו) מוסיפה שלב שלישי: "עשה לך, **משלך**. עשה לך, לך אתה עושה **ולא לאחר**, אתה משתמש בהן **ואין אחר משתמש בהן**." החצוצרות הן ייחודיות למשה רבינו. בנוסף, מוסיף המדרש אמירה מיוחדת-החצוצרות נגנזו עוד בחייו של משה: ביום מיתתו, בעודו בחיים, כבר נאסרו החצוצרות לשימוש.
4. הפרשייה הרביעית (שם, פרשייה ט"ז) חוזרת על העיקרון של הפרשייה השלישית ומוסיפה עניינים רבים שמדברים על גדלותם של אבות האומה-דוד ובועז.

אך מתוך כל הפרשיות הללו, עולות כמה שאלות:

1. מדוע דווקא יראת שמיים היא המידה שמובילה למלכות?
2. מדוע, אם החצוצרות הן של משה ולכבודו, הן נאסרו לשימוש עוד בחייו?
3. מה הקשר בין גדלותם של אבות האומה לעניין החצוצרות?

חצוצרות-מחלוקת הראשונים:

הגמרא במנחות, דף כ"ח (ע"א-ע"ב) מביאה מימרא לגבי הכלים שעשה משה: "תנו רבנן: כל הכלים שעשה משה-כשרים לו וכשרים לדורות. חצוצרות-כשרות לו ופסולות לדורות. חצוצרות מ''ט [מה המקור לפסול אותן לדורות]... דאמר קרא 'לך...לך' תרי זימני: 'עשה לך','והיו לך' ". בפסוקים מוזכר פעמיים אותו ייחוס של החצוצרות למשה רבינו ולכן הם קיבלו מעמד מיוחד של פסול לדורות. הן מיוחדות דווקא למשה.

אמנם, מלמדת אותנו הגמרא במנחות את המקור המוחלט של דרשת השיוך בין משה ובין החצוצרות, אך עדיין צריך להבין: מדוע החצוצרות מיוחדות? מה עניינם הייחודי שדחק את התורה להבדיל בינם ובין שאר הכלים שבנה משה?

הגמרא בראש השנה, דף כ"ז ע"א, מעמידה עובדה: במקדש-תוקעים בשופר ובחצוצרות. בגבולין-**או** בשופר **או** בחצוצרות. כמאמר הכתוב: "בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך ד' ". בהבנת הגמרא, נחלקו הראשונים:

הרשב"א- לאו דווקא. באמת, אין בעיה בשופר ביחד עם חצוצרות, אך לא תיקנו חכמים את שניהם כי אין סיבה.

רש"י והרמב"ם- אסור שופר ביחד עם חצוצרות. רק בבית המקדש אפשר לסבול את השילוב.

בפשטות, שיטת הרשב"א מובנת: הסיבה שלא אמרו לתקוע גם בשופר וגם בחצוצרות בגבולין היא בגלל שאין סיבה. במקדש, מקום שצריך את ההידור המוחלט-תוקעים בשניהם. אך לשיטת רש"י והרמב"ם קשה: איזו בעיה יש עם שופר וחצוצרות?

בדומה לגישה זו, נוקט גם הרמב"ם בהלכות תעניות, פ"א ה"ד. שם, פוסק הרמב"ם שמדברי סופרים תוקעים דווקא בחצוצרות בימי תענית. וצריך להבין-איזו סתירה מופיעה בין השופר לחצוצרה?

חצוצרות ושופר-שני דינים:

על פרשיות "בהר-בחוקותי", מביא הרב ריבלין רעיון יסודי להבנת שחרור העבדים ביובל: הכל תלוי בתקיעת השופר. קול השופר הוא כעין רמז לחזרה אל המקורות. התחלה חדשה.

בפרשת "בחוקותי" עצמה, מבוארים שני דינים בחיובים של אדם למקדש:

1. האומר "ערכו עלי"-חייב להביא כסף לבית המקדש לפי הגיל והמין שלו. משהו שווה אצל כל אחד מהעם.
2. האומר "דמיו עלי"-חייב להביא כסף לבית המקדש ע"פ הערך הייחודי שלו. סכום כסף שמוערך ביחס לאדם הספציפי הזה.

הפשט בדבר מובן: יש שני דינים בכל אדם.

1. הדין הראשון, פונה לעצם האדם באשר הוא אדם. כל אחד מישראל מחזיק באותו דבר-חומר גלם של אדם יהודי.
2. הדין השני, פונה למיוחדות של האדם. לכל אחד יש חסרונות ויתרונות. מה שהאדם עשה לעצמו בחיים.

ונראה שהחצוצרה והשופר מבטאים בדיוק את החילוק הזה.

השופר, לפחות במכלול, הוא אינו יצירה אנושית. הוא משהו טבעי-היישר מהמקור. מהקב"ה. לעומת, החצוצרה היא מעשה ידי אדם. מין כלי מעובד בידיים אנושיות-המיוחדות של האדם ביחס לטבע הכללי.

כשבאים לומר אמירה כללית, אין מקום לחצוצרה. צריך ללכת למקורות, למקום שבו כולם מרגישים שייכים-לשופר. בצורה הפוכה, במקום שבאים להביע מסר פרטי, אישי-נמצא המקום שבו החצוצרות מתאימות.

בימים נוראים בכלל וראש השנה בפרט, אין עניין פרטי. כמאמר מדרש רבה על פרשת "ויקרא", פרשייה כ"ט: "בחדש הזה שפרו מעשיכם". זה יום דין כללי שיורד על כל האנושות. הקב"ה קרוב לכולם בצורה שווה. אין מיוחד. שופר.

אך כשמגיעה מלחמה, אנו רוצים שאדם יגיד שני דברים בהסתכלות על עצמו:

1. המלחמה הגיעה בגללי. בגלל המעשים שלי.
2. אני יכול לתקן. אני יכול להשתפר. אני יכול לתקן. אך כל היכולת הזו נובעת מכח זה שאני קלקלתי.

מצד אחד, יש פה ענווה. מצד שני, יוצאת גאווה-אני אעשה, אני ארכיב. וברור שיש בזה מסוכנות מסויימת: להרשות לאדם להרגיש תחושות של גאווה, של הערכת העצמי שלו ביחס לשאר, לכו"ע זה מסוכן. אך במלחמה-אתה חייב לפנות לשם. אתה חייב להפעיל את הכוח של היחיד. להבין שזה בגללך ושבכוחך לתקן. לכן, שם, מתאימות החצוצרות.

וכך גם כותב הרמב"ם בהלכות תעניות, פ"א ה"ב: "...שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו [עם חצוצרות] ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב עונותיכם הטו וגו'. וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם". הירידה להבנה שהאדם הוא הגורם, היא שמובילה להעצמה של הפרט. למיוחדות של כל אדם שנוטעת בו כח לצאת ולהילחם. להוביל. מהות החצוצרות.

ב"מנחת-חינוך" (מצווה שפ"ד) מובא יסוד: חצוצרה-עניינה לתקוע. שופר-עניינו לשמוע. ונראה לומר שהא בהא תליא: פעולת השמיעה היא משהו שכולם עושים ביחד, הקשבה כללית ממקור אחד משותף-לכן היא בשופר. לעומת פעולת התקיעה, משהו שרק אדם אחד יכול לעשות באותו חפץ בזמן מסויים-ולכן זה בחצוצרה. ודברים דומים מובאים ב"שם-משמואל".

מדרשי החצוצרה-"עשה לך":

ועתה, ניתן להבין את המדרשים:

בתור התחלה, מיד ניתן לפתור את הבעיה העיקרית של המדרש: הסיבה שהחצוצרות מיוחסות למשה-"עשה לך"-היא בגלל שהן מבטאות אישיות פרטית. מיוחדות. חצוצרות שנעשו ע"י משה, הן למשה בלבד.

עתה, לשאלות הנקודתיות:

1. שאלנו, מדוע דווקא יראת שמיים היא המידה שמובילה את המדרש ביחס למלכות שלה זכה משה. אך מובן-ברגע שמשה מקבל על עצמו את המלוכה, הוא צריך להפגין מיוחדות. להפגין את הייחודיות שיש בו. אמירה כזאת, בלי זהירות, היא מסוכנת ובעייתית ומיד יכולה להימשך להרגשת: "כוחי ועוצם ידי". לכן, צריך יראת שמיים. צריך משהו גדול שבאמת יבהיר עד כמה על אף הכח שיש בידך-הכל נתון בידי שמיים.
2. שאלנו, למה עוד בחייו, ביום המוות של משה רבינו, החצוצרות נגנזו ו נאסרו בשימוש? ועתה, ניתן להסביר: ביום המוות-האדם הוא לא יצירתי. הוא לא יכול לעשות כלום יותר. הוא כבר חוזר להיות גולמי וכללי, בלי יכולת שינוי. שם הוא לא יכול לתקוע בחצוצרות. אפילו בחצוצרה שלו.
3. שאלנו, מדוע גדולי האומה מהווים חלק בלתי נפרד מאותו רעיון החצוצרות במדרש. לפי מה שהסברנו, גדולי האומה הם שחיו את אותה תפיסת חצוצרות נכונה. הגאווה שמהולה בענווה אמיתית. וכך גם אפשר לומר מהכתובים: הרי בסיפור המרדף והמאבק בין שאול ודוד, יש רגע אחד שבו מודה שאול על מלכותו של דוד. בספר שמואל, פרק כ"ד, אחרי שדוד לא הורג את שאול, מתבטא שאול ואומר: " וְעַתָּה הִנֵּה יָדַעְתִּי כִּי מָלֹךְ תִּמְלוֹךְ וְקָמָה בְּיָדְךָ מַמְלֶכֶת יִשְׂרָאֵל". מלך, הוא לא מי שהורג. הוא מי שיכול להרוג ומתגבר. מי שיש לו יצר והוא מצליח להתמודד מולו. בדומה להעמדת המדרש את מלכות הקב"ה-מלכות הקב"ה אינה מתבטאת בכבודו, אלא בזה שהוא מנחיל כבוד לאחרים.

הד"ל (השתא דאתית להכי), אפשר להבין את שיטת רש"י והרמב"ם בחילוק בין גבולין לבין המקדש. בגבולין, מסוכן לפנות לאני העצמי של כל אחד. זו העצמה שיכולה לגרום לבעיות בעתיד. לכן, תוקעים דווקא בשופר. אך במקדש, כאשר אנו עומדים מול האלוקים, אין חשש שנגביה את ליבנו. אין חשש שנתגאה. שם-אפשר להוציא את האני העצמי המיוחד החוצה, בשילוב עם המכנה המשותף של כולם. שם, אין סתירה. יש הרמוניה. "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ד'".