ירחמיאל ישראל יצחק הלפרין

"יום תרועה יהיה לכם"

בבואנו להתחקות אודות מהותו של "יום תרועה" (במדבר כט, א) החל בראשון לחודש השביעי, עלינו לבדוק באופן כללי מהי ה"תרועה", מה תפקידה ומתי משתמשים בה, ובעקבות כך לנסות ולהבין מהי משמשת באחד לחודש השביעי, שהרי מחמת היות היום "יום תרועה" אין אנו עושים בו מלאכה והוא לנו "מקרא קודש" כמבואר שם בפסוק בפרשת המוספים. בפרשת המועדות (ויקרא כג, כד) היום מוגדר כ"שבתון, זכרון תרועה, מקרא קודש" וגם כאן המילים סתומות, מהם הזיכרון והתרועה ומה היחס ביניהם?

ראשונה נבחין כי התורה לא מדברת על האופן בו נריע, השופר לא מוזכר וגם לא החצוצרה. בפשט הכתוב נראה שאולי אף לא צריך כלל כלי, והתרועה נעשית בפה [כפי שמתואר כמה פעמים בתנ"ך שנזכיר להלן].

למעשה ההגדרה "זכרון תרועה" מביאה אותנו להתבונן בפרשת החצוצרות (במדבר פ"י) וכמו שכתב רשב"ם: "על ידי התרועה תזכרו למקום. כדכתיב והריעותם בחצוצרות וגו' ונזכרתם וגו'". והנה בפרשה זו ישנה הבחנה ברורה בין "תקיעה" ל"תרועה" ולאחר שנעמוד על טיבה, בהסתייעות ממקורות נוספים בתנ"ך, נוכל לשוב ולהבין את מהותו של "יום [זכרון] תרועה".

בפרשת החצוצרות ה' מצווה את משה לעשות שתי חצוצרות כסף, למטרת "מקרא העדה" ו"מסע את המחנות". בהמשך הפרשה מוזכרים תפקידים נוספים שלהם. והנה בפרשה זו מוזכרים שני קולות שמפיקה החצוצרה: תקיעה ותרועה. "למסע את המחנות" משתמשים בתרועה, ול"מקרא העדה" משתמשים דווקא בתקיעה "ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו".

בהמשך מוזכרים שתי פעמים נוספות בהם תוקעים ומריעים בחצוצרות: "כי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם" - "והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני ה' אלהיכם ונושעתם מאויבכם", הרי שהמלחמה נקשרת עם תרועה, ומאידך בשעת הקרבת הקרבנות ב"יום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשיכם" תוקעים בחצוצרות "והיו לכם לזכרון".

מחציה השני של הפרשה אנו למדים שאכן השמעת הקול בחצוצרה [תקיעה ותרועה] נקשרת לזיכרון. לא נעסוק כאן בביאור הפסוקים אלא נתעכב על נקודה אחת בחילוק שבין תקיעה לתרועה; כפי שנראה להלן התקיעה באה מצד ההנהגה וקשורה בדרך כלל לקריאה והכרזה ובעצם לכינוס, ואילו התרועה היא תגובה של העם הקשורה לתנועה, יציאה החוצה, פירוק הסדר ואף אנדרלמוסיה, ומלווה במתח ולהט פנימי של עשייה והתרגשות.

בחטא העגל קול היהודים החוטאים בעגל ב"רֵעֹה" [רֵעוֹ] (שמות לב, יז), היה נשמע למרחוק כ"קול מלחמה", פירש רש"י: "ברעה - בהריעו, שהיו מריעים ושמחים וצוחקים". הרי לנו שהשחוק, ההוללות והמחולות סביב העגל נקראים "תרועה". לפני שנעבור למקורות הבאים נציין כי אפשר לקשר בין המושג "רע" לבין התרועה, ובוודאי בפרשה זו, שכן הרע מהותו פריקה ושבירת מוסכמות, ניהיליזם וחוסר שלמות, זוהי גם התרועה אשר קולה השבור ותפקידה כמשלהבת המונים מסמלת אף היא חוסר סדר ופריצת גבולות. הטוב הוא מושלם ואילו הרע שובר ומנתץ.

רעיון זה אנו מוצאים אצל רש"ר הירש כאן: "בְרֵעֹה. השורש "רוע" משמעו הראשון: לשבור, ומכאן "רע": שבור מבחינה מוסרית, מושחת. שורש זה מבטא גם קולות שבורים המגיעים אל אוזן אדם ומעוררים את נפשו ומזעזעים אותה, ומכאן "תרועה": קול רעש גדול וזעזוע פנימי, ו"הריע": לגרום זעזוע על - ידי קול רעש שכזה. ואילו "רֵעַ" כשם - עצם מציין קול רעש: "למה תריעי רע" (מיכה ד, ט)". אנו מדגישים גם את הנקודה שהתרועה מכוונת תמיד ליציאה מהסדר הרגיל, וכך היה השימוש הרגיל בתרועה להבדיל מהתקיעה המאופקת והממלכתית. [ניתן גם לקשר את המילה רֵע הנרדפת לידיד וחבר, לרַע; כשיש לאדם חבר הרי התנועה שלו היא החוצה כלפיו, הוא שובר מעצמו ויוצא אל החבר, אך "חבר" הוא מלשון קשר וחיבור, ואילו רֵע הוא החלק הנותן לחבר, שובר את הבדידות האישית ופונה אליו חוצה].

בפרשת החצוצרות כינוס העם נעשה על ידי תקיעה, ואילו פיזור העם ובוודאי היציאה למלחמה נעשית דווקא בתרועה.

כעת נראה כיצד התרועה באה כתגובה של העם לאירוע או התרחשות שהופיעה כנגדם, וכיבוש יריחו (יהושע פ"ו) יהווה דוגמא טובה לכך. ביום השביעי להקפות בני ישראל על העיר, הצטווה יהושע להעמיד שבעה כהנים שבידיהם שבעה שופרות שיתקעו בשופר בשעה שבני ישראל מסובבים את יריחו שבע פעמים. וכשיישמע קול השופר "יריעו כל העם תרועה גדולה" ואז תיפול החומה. וכשם שהצטווה כך עשה, יהושע קרא לכהנים והורה להם כיצד לנהוג, ואת העם הזהיר "לא תריעו ולא תשמיעו את קולכם ולא יצא מפיכם דבר עד יום אמרי אליכם הריעו והריעותם". לאחר מכן בבוא העת הלכו הכהנים "ותקעו בשופרות", ואז "ויאמר יהושע אל העם הריעו כי נתן ה' לכם את העיר".

קל להבחין שהתקיעה נעשית על ידי הכהנים ואילו העם מצידו מריע תרועת מלחמה. עוד נראה כי בעוד הכהנים תוקעים בשופר, העם מריע בפיו ולא בכלי.

נעיין כעת בשתי פרשות המלכה בנ"ך; המלכת שלמה והמלכת שאול ונבחן את תגובת העם מול טקס ההמלכה.

אצל שלמה (ריש מלכים) קרא דוד לצדוק הכהן, לנתן הנביא ולבניהו בן יהוידע והורה להם להרכיב את שלמה על הפרדה שלו ולהוליכו אל הגיחון. שם ימשחו אותו הכהן והנביא למלך על ישראל "ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה". ואכן כך היה, שלמה נמשך מקרן השמן לקול תקיעה בשופר וכל העם קרא "יחי המלך שלמה" - "ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחלילים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ לקולם". כאן התרועה לא מופיעה בשמה במפורש, אך תגובת העם לתקיעה היא בפירוש סוג של תרועה, על ידי שמחה, שיר וחילול בחלילים.

אצל שאול הדברים מפורשים. כתגובה לדברי שמואל אודות המלכת שאול "ויריעו כל העם ויאמרו יחי המלך" (שמואל א י, כד). קל לתאר את המעמד בו העם מריע בהתלהבות ובתשואות למלך החדש, וזו בעצם התרועה לטוב ולמוטב. עצם ההמלכה נעשית על ידי תקיעה, כפי שראינו אצל שלמה ושאול וכך אצל יהוא (מלכים ב ט, יג), ואילו תגובת העם היא תרועה.

תקיעה כסימן להתכנסות, כמו בפרשת החצוצרות, מצאנו אצל אהוד (שופטים ג, כז) שאצלו התקיעה לא נועדה ליציאה למלחמה, אלא לכינוס העם להתארגנות לקראת היציאה כמבואר למעיין שם וכן כתב המצודות: "ויתקע - לעשות סימן להתאסף"; כך גם אצל גדעון (שם ו, לד); אצל שאול (שמואל א יג, ג) ואצל יואב (שמואל ב כח) שהשתמש בתקיעה כדי לעצור את העם "ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי ישראל ולא יספו עוד להלחם". הרי לנו שהתרועה מוציאה למלחמה (ראה גם ירמיה ד, יט: "תרועת מלחמה") והתקיעה עוצרת ומחזירה. גם קיבוץ הגלויות הגדול יהיה מלווה כידוע בתקיעת שופר (ישעיהו כז, יג). התקיעה מיועדת גם להזהיר את העם (כמו ביחזקאל פרק לג) והזהרה זו גם היא תנועה של עיצור, זהירות והתכנסות, וכמו ביואל (ב, טו) "תקעו שופר בציון קדשו צום קראו עצרה", ובעמוס (ג, ו) "אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו", תקיעת השופר הזהירה גורמת לחרדה מפני האויב המתקרב (ראה רש"י ומפרשים). ומקור אחרון בנחמיה (ד, יד) "במקום אשר תשמעו את קול השופר שמה תקבצו אלינו".

למדנו, איפוא, כי התרועה היא תגובה של העם [הרבה פעמים באופן עממי "מלמטה"] להתרחשות גדולה, היא נעשית בפה בקולות רועשים ולעיתים מלווה בכלי שיר וריקוד, ומהותה היא התרגשות והתלהבות, בתנועה של יציאה החוצה. להבדיל מהתקיעה המאופקת והרשמית, בעלת הטון האחיד, המיועדת לכינוס פנימה ונעשית על ידי כלי מסודר בצורה רשמית על ידי שליחי ההנהגה [פעמים רבות משמשים בתפקיד זה הכהנים][[1]](#footnote-1).

בקצרה נזכיר פסוקים נוספים. בשופטים (טו, יד) פלשתים מריעים לקראת שמשון. ובישעיהו (מד, כג) מתבקשות "תחתיות ארץ" להריע לקראת גאולת ה' את יעקב. במיוחד אנו רואים כך את תרועת העם בעזרא (סוף פ"ג), כאשר אל מול הכהנים האוחזים בחצוצרות והלווים במצלתיים העם "הריעו תרועה גדולה בהלל לה'", "ורבים בתרועה בשמחה להרים קול", "כי העם מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק".

הרי לנו שהתרועה קשורה להתפרצות רגשות של שמחה, כמו גם לסערת מלחמה, ליציאה לדרך ואף במחולות סביב עגל הזהב.

[מאידך יש לציין כי אנו מוצאים גם תרועה יזומה לשם קריאה לחרדה ולעורר הלבבות. כך ביואל (ב, א) "תקעו בשופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל יושבי הארץ כי בא יום ה' כי קרוב". אולי כך בהושע (ה, ח) תקעו שופר בגבעה, חצוצרה ברמה, הריעו בית אוון אחריך בנימין". בשניהם התרועה מופיעה יחד עם תקיעה.

בעצם כבר התרועה למלחמה בפרשת החצוצרות היא תרועה יזומה, אלא שאכן העם שותף לה בכך שמכוחה יוצא להסתער בקרב [ואולי אף משתתף עמה בקולו]. כך גם בתרועה הקוראת לצאת לדרך].

עוד רגע קט נתעכב על תרועת היובל. במקום אחד הארכנו, על פי דברי רש"ר הירש, שהיובל הוא התכנסות ושיבה אל המקור, העבדים חוזרים לבתיהם והקרקעות שבות לבעליהן, אם כך הרי שמתאים דווקא לתקוע כדי לסמל את השיבה והחזרה הזאת, ומדוע מריעים (כבויקרא כה, ט)? אכן נראה שלמרות שהמטרה והיעוד של היובל הוא שיבה אל המקור כל אחד אל מקומו הוא, הרי שהצורה לעשות זאת היא על ידי תנועה ותזוזה "ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" והשופר קורא על ידי התרועה להזיז ולהסיע את העם ממקומם "וקראתם דרור". במילים אחרות: תרועת היובל מכוונת לשילוח העבדים ולא לחזרת לביתם.

כעת אפשר לשוב ולהתבונן בפרשת "יום תרועה". כבר התייחסנו לכך שהעיקר הוא עצם התרועה ולא הכלי בו מריעים, ואכן אנו מבינים כי עלינו להריע ביום הראשון לחודש השביעי, אך חסר כאן העיקר מן הספר, על מה להריע. מהו האירוע הגורר בעקבותיו את התגובה שלנו כמריעים לקראתו? האם יוצאים אנו במרץ למלחמה? האם אירעה התרחשות שמחה מיוחדת? או הומלך מלך חדש?

עוד עלינו לבחון מפני מה התרועה קשורה לזיכרון, ואיך? אמנם לכאורה נקודה זו אנו מוצאים כבר בפרשת החצוצרות שהתרועה של היציאה למלחמה מעוררת זיכרון וישועה, ואמנם יתכן ועל פי פשוטו של מקרא ניתן לקרוא את הפסוק באופן שהזכירה והישועה הם ברכה לעם ישראל ולא תוצאה של התרועה, וכשם שבפסוק הבא המתייחס לקרבנות, הרי שהם עצמם הזיכרון לטובה ולא החצוצרות. אך יותר מסתבר לפרש שהתרועה עצמה מעוררת זכרון לטובה בעת המלחמה. אם כן עלינו להתבונן איזה זיכרון מעוררת התרועה של הראשון לחודש השביעי.

•••

עד עתה התבוננו בפסוקי התנ"ך כדי לבחון את מהותם של התקיעה והתרועה, אך טרם עסקנו במקור החשוב ביותר למטרה זו - ספר התהילים. כעת הגיע הזמן לבחון את התרועה והתקיעה בספר זה.

בספר התהילים התרועה מופיעה במקומות רבים כחלק משירה שמחה ורינה לקראת ה'. במזמור מז, ב: "כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רינה", ובפסוק ו: "עלה אלהים בתרועה ה' בקול שופר". מזמור סו, א: "למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ". מזמור פא, ב: הרנינו לאלהים עוזינו הריעו לאלהי יעקב". מזמור צח, ד-ו: "הריעו לה' כל הארץ פצחו ורננו וזמרו: זמרו לה' בכנור בכנור וקול זמרה: בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה". מזמור ק, א: "מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ".

כל המזמורים הללו משייכים בין התרועה לבין השמחה המתפרצת של יושבי הארץ אל מול המלך ה', אשר מתעלה על ידה. כאמור אנו בהחלט יודעים כי תרועה קשורה להתפרצות של שמחה והתרגשות, אך ספר התהילים מייחד את השמחה הזאת כלפי ה' השופט את הארץ.

במזמור פא בתהילים מופיע לכאורה הקשר הברור ל"יום תרועה": "למנצח על הגתית לאסף: הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב: שאו זמרה ותנו תף כנור נעים עם נבל: תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו: כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב". יום החודש [בלשון הקודש היום הראשון של החודש נקרא בסתם "חודש", כמו בשמואל א כ, יח] בו יש חוק לישראל לתקוע בשופר הוא כמובן ראש החודש השביעי, ואם כן יש לנו כבר תשובה ברורה מה מהותה של ה"תרועה" - להריע לה' אלהי יעקב לשמוח ולרנן לפניו.

אמנם האבן עזרא ועוד מפרשים על דרך הפשט את הפסוק "תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגינו" על התקיעה בראש חודש ובמועד כמו בפרשת החצוצרות [כסה הוא זמן מיועד וקבוע, כמו במשלי ז, כ], ולאו דווקא על ראש השנה, אך לכאורה הם נדחקים בכך שהמצווה בתורה היא לתקוע בחצוצרות ואילו המזמור מדבר במפורש על שופר!

אך גם אם נפרש את המזמור על החודש השביעי בדוקא, יהיה קשה שהרי הוא "יום תרועה" ואילו המזמור מדבר על "תקעו בחודש שופר". למרות זאת נראה שבכלל תקיעה תרועה אך תקיעה אינה בכלל תרועה, כלומר כאשר משתמשים במילה תקיעה ייתכן שהכוונה גם לתקיעת-תרועה וכפי שבפרשת החצוצרות כתוב "ותקעתם תרועה" (ועי' סוכה נג:). יש לשים לב גם שהפעולה של התרועה היא על ידי תקיעה כלומר נשיפת אוויר לשופר ולחצוצרה.

אם כן מזמור זה הוא נקודת האחיזה שלנו במהותו של יום התרועה, וממנו ובהשוואה לשאר מזמורי תהילים אנו למדים שב"יום תרועה" עלינו להיות עסוקים בלהריע לה' כמלך, לשיר ולרנן לפניו. מדוע דווקא ביום זה? הסיבה לכך פשוטה שכן כידוע לכל איש אדמה העוסק בתבואת הארץ, החודש השביעי הוא תחילת השנה הבאה [כשם שהוא סיום השנה הקודמת, ראה שמות לד, כב "תקופת השנה", וכמו שהזכרנו לעיל במאמר על שנת היובל] וממנו ואילך מתחיל מחזור חדש של עונות השנה, כשהמחזוריות של זריעה המתנה לגשם, אביב וקצירה ואחר כך האסיף מתחילה בו מחדש מידי שנה. החודש השביעי הוא זמן מתאים בו אנו מקבלים מחדש על עצמינו את מלכות ה' הניכרת בבריאה שכביכול נבראת מחדש החל מעונה זו ועד לשנה הבאה. כאן אנו מבינים מהו הזיכרון שבתרועה, שכן כשהמלך רואה שאנו מריעים לפניו ומקבלים עלינו מלכותו בוודאי זוכר אותנו מחדש לשנה טובה, שנת שובע ושפע.

וביתר עומק, אין קבלת המלכות רק כקבלת עול ומרות המלך, אלא כפנייה אליו לחסות בצלו ולבטוח בו שיושיע את העם מאויביו וינהלם בדרך הישר והטוב. ואכן המלך מקבל את הפנייה וממהר למלוך עלינו ברוב חסדו וטובו[[2]](#footnote-2). וכמובן שהדברים תלויים זה בזה, שכן כשם שיש למלך מחויבות להגנת העם וניהלו התקין, כך לעם יש מחויבות לקיים את צווי המלך שהם מיסודם טובה עבורם, וליישם את תקנותיו למען הממלכה.

קל להבין אם כן מדוע התרועה נעשית דווקא על ידי שופר ולא חצוצרות. השופר הוא כלי פשוט וטבעי המבטא יותר את העם, מאשר החצוצרות אשר שימשו בבית המקדש ובטקסים הממלכתיים. בעת ההמלכה משתמשים בשופר כדי לסמל את העובדה שהמלך הומלך על ידי העם ומטעמו, בצורה הישרה והטבעית. אך הטקס עצמו נעשה על ידי תקיעה. תגובת העם הכמעט ספונטנית היא כאמור בתרועה.

נמצאנו למדים שהתרועה בראשון לחודש השביעי לא באה למטרת חרדה, לעורר את הלב וכדומה, שהם תנועות פנימיות לתוך הנפש, אלא להיפך תנועה של התפרצות שמחה וגיל כלפי הופעת ה' כמלך הבריאה לקראת השנה המתחדשת, ועוז וחדווה בו. תרועה זו אינה גם תרועה כטקס המלכה, לכך הרי משמשת התקיעה, אלא תגובה מתפרצת אל מול מלכות ה' אשר אמנם הוא מָלַך מולך וימלוך לעולם ועד אך בעת זו, בראשית השנה, ניכר במיוחד הדר מלכותו כחלק מהתחדשות הבריאה.

כך כנראה סבר הגר"א אשר העמיד את צורת העבודה שלנו בעת התרועה ברגשות "רוב שמחה וחדווה", כמבואר בתוספת מעשה רב אות נ"ח (ויש אומרים שזו הנהגת רבינו חיים מוולאזין הובאה בכתר ראש אות קד). ובידינו אף ביאורו של בנו רבי אברהם לפסוק בתהילים (קנ, ה) "הללוהו בצלצלי תרועה" שהוא: "שמחה אשר אין למעלה ממנה"! ועוד כתב "תרועה הוא לשון שמחה", ו"תרועה היא שמחת רבים יחד"! (ראה בספר באר אברהם מהדורת מוה"ק עמ' קכט ובהערה 40). והרי דבריו ממש מתאימים למה שביררנו עד כה.

•••

כדי לראות את הקשר בין התרועה לבין המלכות והזיכרון, נעיין בחלק השני של המזמור[[3]](#footnote-3) אשר מבטא את הרעיון של קבלת המלכות שלנו בפני ה' וכיצד זוכר אותנו לטובה על ידה. וכך הם דברי ה' כפי שמובאים במזמור לאחר שאנו מריעים לה' בשופר:

"בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על מי מריבה סלה: שמע עמי ואעידה בך ישראל אם תשמע לי: לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר: אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו: ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי: ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם: לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו: כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי: משנאי ה' יכחשו לו ויהי עתם לעולם: ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש אשביעך".

הקול שה' מחפש לשמוע בשופר הוא "ישראל אם תשמע לי" ו"ישראל בדרכי יהלכו", והתוצאה מכך היא "כמעט אויביהם אכניע" - זיכרון לטובה.

ה' הסיר את סבלם של ישראל וחילצם מצרתם, אך הכל היה בתנאי שעם ישראל יקבל על עצמו את שתי הדברות "אנוכי" ו"לא יהיה לך". עם ישראל עמדו על כך למבחן, וכשלא הצליחו בו ה' שילח אותם לנפשם. זהו יחסו של ה' לצעקת העם מתוך צרתו, הוא אכן שומע אותם בתנאי שגם "עמי שומע לי", או אז מובטח להם ישועה מאויביהם וצריהם ושפע של מזון ורווחה. זהו הקול שה' מחפש לשמוע בשופר - קבלת המלכות של עם ישראל המכריזים בתרועתם: אנכי ה' אלוקיך! (עיי' גם בפירוש רש"ר הירש למזמור).

את ההכרזה הזו אנו צועקים מתוך השופר תוך כדי שמחה והתרגשות רבה, מתוך התפרצות של ההכרה כי אין עוד מלבדו ומתוך דאגה לעתידינו לקראת השנה הבאה ורצוננו לזכות לזיכרון לטובה. יום תרועה הוא יום בו אנו עסוקים בתנועה החוצה של יציאה מעצמינו לעבר המלך ה' היושב על כיסא כבודו.

אולי בכך אנו מתקנים משהו מחטא העגל אשר שם עסק העם ב"רֵעֹה", בשמחה ובריקודים של "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים", ואילו אנו מריעים וחוזרים על ההכרזה: "אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים". תרועה כנגד תרועה.

פסגת תפילת ה"מלכויות" היא הכרזה "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד", שהיא המקבילה ל"אנכי ה' אלהיך" (כפי שכתב האברבנאל על הפסוק שמע ישראל), אשר בו אנו מקבלים על עצמינו עול מלכות שמים, כמבואר במשנה בברכות (פ"ב מ"ב), ובו אנו חותמים את פסוקי המלכויות. מקור הדברים, אם כן, הוא כבר במזמור פ"א בתהילים אשר קושר את "אנכי ה' אלהיך" לקולו של השופר, ובזה מקשר בין התרועה להמלכת ה' כפי שביארנו.

מכאן נשכיל להבין מפני מה אנו מחמירים על עצמינו ונזהרים מכל קשר עם חטא עגל הזהב בימים אלו (ראה ראש השנה כו. לגבי תקיעה בשופר של פר, וכניסה בבגדי זהב לבית קדשי הקדשים. וכן מנהג ישראל לגבי לבישת בגדי זהב), שהרי כל כולם של הימים הנוראים בא להפקיע ולהוציא מליבם של טועים ותועים אלו.

הרי לנו שתרועת ראש השנה היא תרועה לכבוד המלכות המופיעה בהדרה מדי תחילת שנה, מתוך שמחה והתרגשות. בכך אנו מדגישים את מחויבותנו לשמוע ולקבל את דבר ה' ומאידך את בטחוננו בו שימלוך עלינו בהדרת גאונו ויטיב לנו בכל דרכינו, ואכן על ידי כך ניזכר לטובה לשנה טובה ומבורכת - "דבש אשביעך"[[4]](#footnote-4).

•••

בשולי הדברים ראוי להתייחס גם לפרשת ראש השנה שבספר נחמיה פרק ח. שם מסופר שעזרא קרא בראשון לחודש השביעי בתורה, וביאר היטב את הפסוקים לעם עד שהחלו לבכות. אך הלויים היסו את העם והסבירו להם שהיום יום קדוש ואין להם להתעצב "כי חדוות ה' היא מעוזכם". ואכן היהודים פנו לבתיהם לאכול ולשתות ולעשות שמחה גדולה "כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם". מסתבר שעזרא קרא בפניהם בפרשת היום, אך כל העניין צריך ביאור, מפני מה בתחילה בכו, ומה הסבירו להם הלווים שמחמת כן החלו לשמוח? והנה בשם הגר"א הובא ביאור נפלא לעניין (בסוף ספר חרוזי פנינים. הובא גם בכתר ראש מהדורת מכון ירושלים ח"ב עמ' צה). לדבריו אכן קראו ביום מעניינא דיומא "יום תרועה יהיה לכם", ותרגמו לעם "יום יבבא יהא לכון"... העם כצפוי החל לבכות ולייבב, עד שהלווים "המבינים את העם" הסבירו להם שכוונת התורה היא לתקוע בשופר ולפיכך הפסיקו לבכות "ועוד שמחו כי הבינו עתה בהדברים מה שלא הבינו בתחילה". נדמה כי דברינו עד עתה הם השלמה מצוינת למהלך שטווה הגר"א. היהודים הבינו כי הבנתם הייתה מוטעית, "יום תרועה" אין הכוונה ליום בכי ושברון לב כפי שחשבו, אלא אדרבא יום טוב ושמחה; שמחה בה' מלך העולם כמובן. משכך שינו את טעמם והחלו שמחים באכילה ושתייה לכבודו של יום ולכבודו של אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. כי חדות ה' היא מעוזם!

אשרי העם יודעי תרועה!

נספח ראשון:

מדוע העלימה התורה את עניינו של יום ראש השנה?

בולט מאד הדבר שהתורה סתמה ולא פירשה עניינו של יום ראש השנה. למועד זה הוקדשו אך שני פסוקים הקושרים אותו ל"תרועה" ["זכרון תרועה", "יום תרועה"] אך העיקר חסר מן הספר מדוע יש להריע ובכלל מה מתרחש ביום זה שמחמתו יש לקבוע "מקרא קודש". אם בכל שאר מועדי ה' התורה מבארת וחוזרת על עניינם וטעמם הרי שמועד זה נשאר מכוסה ונעלם בבחינת "בכסה ליום חגינו".

ונראה שאדרבא מכאן ראיה אלימתא שכל מהות היום הוא **תרועה לרגל** **המלכת ה' בראשית שנה החדשה** (שעל ידה ניזכר לשנה טובה ומתוקה), וכפי שהארכנו לעיל, ולמעשה כך התבאר בסוגיית הגמ' ר"ה טז. והריטב"א והרשב"א שם (וראה באריכות בספר בן מלך ראש השנה).

והנה ידועים דברי **הגר"א** (קול אליהו בראשית לז, ח) בחילוק בין מלוכה לממשלה: מלוכה היא מהסכמת ורצון העם ומתוך אהבתם, וממשלה היא בעל כרחם ובכח הזרוע. עם ישראל ממליכים עליהם את ה' מרצון, ואילו על הגויים הוא מושל – בעל כרחם. וזה פשט הפסוק (תהילים כב, כט) "כי לה' המלוכה" - מרצון - על עם ישראל, "ומושל" - בעל כרחם - על ה"גויים". וכאשר יתקיים הפסוק "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" - "והיתה לה' המלוכה" (עובדיה א, כא), תהיה מלוכה מוחלטת גם על הגויים שיקבלו את מלכות ה' מרצון.

ומעתה נראה על דרך שביארנו באריכות במאמר על חג השבועות שהקב"ה לא ציווה עלינו לשמוח בשמחת התורה כי אין זה ראוי שנותן התורה יצווה לשמוח בה וגם אין תועלת בשמחה מתוך ציווי. לכן השמחה צריכה לבוא דווקא מאתנו ומרצוננו[[5]](#footnote-5).

כך הוא גם בראש השנה שהמלך לא יכול לצוות עלינו לקבל את מלכותו, ואדרבא אם יצווה עלינו הרי הוא יהיה רק "מושל" ולא מלך, לכן ה' רק מרמז לנו מהי הדרך להיזכר לפניו לטובה בראשית השנה והיא על ידי שנריע לו, כלומר שנקבל עלינו מלכותו. אך לא כותב זאת במפורש ואנו מעצמינו מבינים את רצונו ומלכותו ברצון מקבלים עלינו, ובכך עולה זיכרוננו לטובה להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים.

מעניין לציין שכשם שהשמחה על קבלת התורה לא התפרשה בתורה שבכתב, עד שבא דוד המלך בשיריו ותהילותיו ודרש בריש גלי כמה אנו אוהבים ומרוצים בתורה והיא ערבה ומתוקה לנו, כך האריך דוד (ושאר משוררי תהילים) בעניין מלכות ה' ע"י השופר "הריעו למלכינו" ובמיוחד במזמור פ"א ומ"ז, וגילה סתרי תורה שאנו מרצוננו מריעים למלך ומקבלים עלינו מלכותו.

1. יש להעיר, שממנהג העולם בימינו אפשר ללמוד גם כן על מהות התקיעה והתרועה, בימי זיכרון נשמעת צפירה מונוטונית טקסית, המעוררת את העם לעמוד בצורה מכובדת, ואילו לעת צרה ומלחמה נשמעת צפירה עולה ויורדת [ממש כצלילי השברים והתרועה כמנהג אשכנז], המעוררת את העם לרוץ למצוא מקלט להינצל מהסכנה. כמו כן רכבי חירום משמיעים קול דומה, לעורר את הנהגים לזוז ממקומם לפנות מקום לרכב החירום שצריך לעבור. הערת ידידי ר"ש שפירא. [↑](#footnote-ref-1)
2. ומכאן היחס לשופר בחז"ל כאל תפילה ופנייה כלפי שמיא לזכרון לטובה. ואכמ"ל. [↑](#footnote-ref-2)
3. המפרשים הסבירו את מהלך המזמור בכמה אופנים, ואענה אף אני את חלקי בקצרה. המזמור (שהוא שיר של יום לראש השנה), נחלק לשני חלקים: דבר המשורר לעם ישראל ודברי ה'. המשורר פונה לעם ומעודד אותם לרנן ולהריע לה', לזמר לו בכלי נגינה, ולתקוע לפניו בראש החודש [השביעי] בשופר. דין זה הוא חוק לעם ישראל, משפט לאלוקי יעקב ועדות ליהוסף (כמו במזמור הקודם, יוסף הוא כינוי לעם ישראל. השלישיה הזאת מזכירה את הפסוק "אלה העדות והחוקים והמשפטים", דברים ד מה, וראה בפירוש 'דעת מקרא' למזמור). את המצווה הזאת שם ה' בצאתו על ארץ מצרים. או אז שפת לא ידעתי - שה' יסיר את הסבל משכמינו ואת ידינו מלעבוד בדוּד - אשמע! כלומר לא האמנו ("והן לא יאמינו לי") שה' אכן יגאלנו מעבודת הפרך אך כך קרא לבסוף ("ויאמן העם וישמעו כי פקד ה' את בני ישראל וכי ראה את עניים", שמות ד לא). נראה שרק כאן מתחיל החלק השני של המזמור, שכן מפסוק ח הקריאה מגיעה בלשון נוכח "אחלצך" "אענך" אבחנך" וכו'. ומכאן דברי ה' המתאר את נאמנותו של עם ישראל אליו ואת הטוב שהם זוכים לו כששומעים בקולו, וקוראים "אנכי ה' אלהיך". ההשוואה ליציאת מצרים מחזקת את קול השופר הקורא להמלכת ה'.

זו הצעה לפירוש המזמור, אך הפירוש המדויק לא כל כך משנה לעצם המהלך הרואה במזמור זה את הבסיס למלכויות שופרות וזיכרונות, כמתואר למעלה. [↑](#footnote-ref-3)
4. ומכאן רמז לאכילת דבש בראש השנה. [↑](#footnote-ref-4)
5. הבאנו שם את לשון **מהר"ל** (תפארת ישראל כז): "התורה שנתנה בו - נתנה מהשם יתברך, והיא לעול על ישראל. והרי אומות העולם מכחישי ה' לא היו רוצים לקבל התורה (ע"ז ב ב). ואף כי אנו אומרים 'זמן מתן תורתינו', היינו משום שקבלנו התורה בעצמנו, ואמרנו (שמות כד, ז) "נעשה ונשמע". אבל מכל מקום השם יתברך, נותן התורה, היה כופה ההר עליהם שיקבלו התורה בעל כרחם (שבת פח א), מפני שהיא עול עליהם. ואיך יכתוב בתורה 'זמן מתן תורה', שנתן השם יתברך בגזרתו על האדם". **והחתם סופר** כתב: "שלא נתפרש לשמוח ביום מתן תורתנו הקדושה, אלא תלה היום-טוב והשמחה ביום הביכורים וקציר חטים, כי לא יתכן שיצוה אותנו במצוות עשה שנתחייב לשמוח בקבלת עול על צווארנו, **אם כן שמחה זו גופיה עול היא** על צווארינו. אלא **הקב"ה לא ציוה**, ו**אנחנו שמחים מעצמינו** שזכינו לקבל עול תורתינו עלינו, ומטרדת שמחה זו נשכח שמחת בכורי קציר חטים שהיא שמחת עולם הזה, וכל חפצים לא ישוו לנו". [↑](#footnote-ref-5)