הבכי במקרא

בליל אלטלנה נשא בגין נאום לאומה ברדיו המחתרת, פרץ בבכי וקבע נחרצות: 'מלחמת אחים לעולם לא'. רוב הציבור התפעל מיכולתו לבחור בעיקר, להבליג ולוותר, אך היו ששמעו עם כולם את הנאום הזה, והבינו באותו רגע שמבגין לא יצא שום דבר. גבר לא בוכה, הוא עושה (ד"ר ישראל אלדד בספרו 'מעשר ראשון').

הדימוי הזה, שגבר הוא אדם קשוח שאינו חושף את רגשותיו, אלא מתמודד בגבורה עם בעיותיו, וחותר לשינוי המצב, ממשיך להתגלגל, גם שנים אחר כך, בשיר הדן בהסתרת הרגשות הללו: "הגברים בוכים בלילה, לא נשמע קולם, הגברים בוכים בלילה, בכי נעלם" (אלון אבידר).

תפיסה גברית זו לקח שייב בוודאי מן התרבות הפולנית, האירופית, כי במקורות שלנו לא היה מוצא זאת. במקרא מרבים לבכות, ובדרך כלל הבכייה היא של גברים. הבכייה נחשבת ומוערכת. איש לא מתבייש בה, אלא רואה בה התפרצות רגשות טבעית, שבאה לידי עוצמה כזו בשעות קשות.

בין הבוכים במקרא אפשר למצוא את עשיו כאשר גילה שיעקב זכה בברכת אביו (בראשית כ"ז לח), את יעקב כאשר פגש לראשונה את רחל בבואו לחרן (בראשית כ"ט יא), יצחק משתתף בצערו של יעקב על היעלמות יוסף (בראשית ל"ז לה), העם בוכה בקברות התאווה (במדבר פרק י"א יח), במרגלים (במדבר י"ד א) ובשיטים (במדבר כ"ה ו), חנה על עקרותה (שמואל-א א' ח), אלישע כאשר הביא לחזאל את בשורת הצלחתו (מלכים-ב ח' יא), יואש המלך על חוליו של אלישע (מלכים-ב י"ג יד), חזקיה במחלתו (מלכים-ב כ' ג), ועוד ועוד.

בדרך כלל נובע הבכי אצלנו מאובדן ומוות, הוא ניצב בסוף הדרך, ביטוי של כניעה והשלמה. אבל בכתוב הבכי מגיע לרוב בשלב מוקדם יותר, והוא בא מן ההבנה שנגזרה על האדם גזירה והוא החמיץ את מה שהיה ראוי לו. על כן הבכי אינו בהכרח השלב האחרון, המסכם חידלון וחוסר אונים, אלא שלב מקדים, שאחריו עוד עשויה לבוא התעוררות והתרחשות נוספת ומתקנת.

לבכי פנים רבות הוא איננו רק ביטוי של אבדן וייאוש, אלא מגוון ועמוק. יש בכי של צער, של אבל, התמוטטות של שברון לב, של חוסר אונים ושל ייאוש, של אשמה והלקאה עצמית, של הסתגרות ובדידות, ויש קינה טקסית וציבורית, בכי של שמחה ואושר, בכי של התרגשות, של התקשרות לחבר, של אומץ, של מחשבת לב עמוקה, של תשובה.

בכיו של יוסף

בין כל הדמויות המקראיות שבכו, בולטים בכתוב יוסף ודוד. שניהם היו גברים גיבורים, פעילים ויזמים, ואף על פי כן בכו. ולא זו בלבד אלא שהרבו לבכות יותר מכולם.

יוסף בוכה בראותו את אחיו בנימין (בראשית מ"ג כט-לא): וַיִּשָּׂא עֵינָיו וַיַּרְא אֶת בִּנְיָמִין אָחִיו בֶּן אִמּוֹ וַיֹּאמֶר הֲזֶה אֲחִיכֶם הַקָּטֹן אֲשֶׁר אֲמַרְתֶּם אֵלָי וַיֹּאמַר אֱלֹהִים יָחְנְךָ בְּנִי. וַיְמַהֵר יוֹסֵף כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמָיו אֶל אָחִיו וַיְבַקֵּשׁ לִבְכּוֹת וַיָּבֹא הַחַדְרָה וַיֵּבְךְּ שָׁמָּה. וַיִּרְחַץ פָּנָיו וַיֵּצֵא וַיִּתְאַפַּק וַיֹּאמֶר שִׂימוּ לָחֶם.

בהתגלותו אל אחיו (מ"ה א-ב): וְלֹא יָכֹל יוֹסֵף לְהִתְאַפֵּק לְכֹל הַנִּצָּבִים עָלָיו וַיִּקְרָא הוֹצִיאוּ כָל אִישׁ מֵעָלָי וְלֹא עָמַד אִישׁ אִתּוֹ בְּהִתְוַדַּע יוֹסֵף אֶל אֶחָיו. וַיִּתֵּן אֶת קֹלוֹ בִּבְכִי וַיִּשְׁמְעוּ מִצְרַיִם וַיִּשְׁמַע בֵּית פַּרְעֹה.

ההתגלות אל בנימין (מ"ה יד טו): וַיִּפֹּל עַל צַוְּארֵי בִנְיָמִן אָחִיו וַיֵּבְךְּ וּבִנְיָמִן בָּכָה עַל צַוָּארָיו. וַיְנַשֵּׁק לְכָל אֶחָיו וַיֵּבְךְּ עֲלֵהֶם וְאַחֲרֵי כֵן דִּבְּרוּ אֶחָיו אִתּוֹ.

בפגישתו עם אביו (מ"ו כט): וַיֶּאְסֹר יוֹסֵף מֶרְכַּבְתּוֹ וַיַּעַל לִקְרַאת יִשְׂרָאֵל אָבִיו גּשְׁנָה וַיֵּרָא אֵלָיו וַיִּפֹּל עַל צַוָּארָיו וַיֵּבְךְּ עַל צַוָּארָיו עוֹד (הרמב"ן הופך את הדברים ומייחס את הבכי ליעקב).

במות אביו (נ' א): וַיִּפֹּל יוֹסֵף עַל פְּנֵי אָבִיו וַיֵּבְךְּ עָלָיו וַיִּשַּׁק לוֹ.

גם רחל אמו מרבה לבכות ומבקשת את הגאולה (ירמיה ל"א יד-טו): כֹּה אָמַר ה' קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל בָּנֶיהָ כִּי אֵינֶנּוּ. כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב.

האחים לא בכו. הם קבוצה מגובשת של אנשי מעשה, נטולת חולמנות רומנטית ורגשנות. פרט לבנימין בן הזקונים, כל האחים היו רועי צאן ועסקו ביישובו של עולם, בבניית תשתית לכנסת ישראל העתידית. גם בשעות אימה קשות, הם עשו ולא בכו.

יוסף היה חכם מופלא, מלך ומנהל, שליט ושולט ביצרו וברגשותיו. הוא ידע לשמור על קור רוחו, וגילה כושר הישרדות מרשים בשעות משבר קשות. הוא הושלך לבור נטול מים, השורץ "נחשים ועקרבים", התחנן לפני אחיו לבטל את רוע הגזרה, אך לא בכה. הוא נמכר לאורחת ישמעאלים, ולא בכה. במקום לשקוע ברחמים עצמיים על מר גורלו, הפך מאיש תועה לאיש מצליח, איש ביצוע, מנהל מוכשר. גם בעת שנפל והגיע מבית פוטיפר אל בית האסורים, לא שקע בבכייה אלא מצא שם את דרכו. ושוב אחרי שנשכח ונעזב על ידי שר המשקים שבגד בו, לא בכה.

ואף על פי כן לעומת אדישות האחים, קרירותם וניכורם, בולטת רגישותו של יוסף. כל בכיותיו מרוכזות סביב הקשר המשפחתי. גם לאחר פטירת יעקב יש שלוש בכיות: האחת, בעקבות הפטירה המיידית: "ויכל יעקב לצוות את בניו... ויגוע ויאסף את רגליו אל המיטה. ויגוע ויאסף אל עמיו. ויפול יוסף על פני אביו, ויבך וישק לו" (מ"ט לג – נ' א). יוסף בוכה, בוכה גם כל מצרים: "ויבכו אותו מצרים שבעים יום". והיכן היו כל אחיו? הם עסוקים: "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף... ויוסף מגיב על כך בבכי נוסף: "ויבך יוסף בדברם אליו" (נ, יז).

הבכי של יוסף משונה. הוא לא בא כתגובה לצרות, אלא כאשר הוא מצוי בעמדת כוח ונפגש מחדש עם אחיו. זו הייתה אמורה להיות שעתו הגדולה, סיבה לשמחה ופורקן. כל ימיו חלם שאחיו ובית אביו יבואו לפניו, ישתחוו לפניו אפים ארצה, יבקשו, יתחננו. ודווקא כאן מגיב יוסף בבכייה?

מפגש זה היה טעון, כל הרגשות שנדחקו והובלעו קמו עתה לתחייה. כל מה שנשכח - חזר לתודעה. במקום "כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי" באה הזכירה: "ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם". החלומות אכן התגשמו, אבל הקרעים לא התאחו עד תום. מתנגשים כאן יצרים, רגשות מעורבים ומסעירים. לבסוף התברר ליוסף שבמקום שהאחים יתחננו לפניו, הוא התחנן לפניהם, "גשו נא אלי", והם נרתעו לאחור. לא האחים תלויים בו, המשנה למלך, אלא הוא תלוי בהם, הוא נותר בודד, כמה לאהבתם, רוצה בקרבתם. הוא עשה בעבורם הכול כדי שיאמינו בו, ויאהבו אותו, הוא איחה את הקרעים. אך הם המשיכו להתייחס אליו בחשדנות, ופחדו שמא יעניש אותם. בסוף חזרו אל נקודת ההתחלה, אמנם לא "ויוסיפו עוד שנוא אותו", אבל התהום והחשדנות קיימים ועומדים.

יוסף גילה את מגבלת הכוח, את החולשה שבעוצמה, ואת המחיר הנורא ששילם עבור השליטה. חשובים לו עתה יותר הקשר האנושי, האישי והמשפחתי. אחיו שייכים לארץ ישראל, שייכים לבית אבא, ואילו הוא נותר בחוץ. "פקד יפקד אלהים אתכם, והעליתם את עצמתי מזה אתכם". לא רק עצמות יוסף יעלו, אך אף אחד לא שאל מי יעלה את עצמות האחים, ברור שיהיה מי שיעשה זאת. לבסוף ייטול משה את עצמות יוסף ויביא אותן לקבורה עד לארץ. אבל זה יקרה אחרי מאות שנים כאשר ישתחררו ישראל מעמדת השליטה של יוסף ויצאו ממצרים, מעמדה עצמאית חדשה זו הקרעים יתאחו.

יוסף לא נאבק אפוא רק עם אחיו אלא עם עצמו, עם עברו, עם עתידו, ואז נפתחו לפניו שערי דמעה. אלה השערים ש'אינם ננעלים', ובאמצעותם יוצר האדם מגע עם קונו: "אף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר 'שמעה תפילתי ה', ושועתי האזינה, אל דמעתי אל תחרש'" (ברכות ל"ב ב).

בכיו של דוד

גם דוד בכה הרבה (א ל' יד על שרפת צקלג ושבי המשפחות בידי העמלקים. ב א' יב מות שאול ויהונתן, ג' לב מות אבנר, י"ב כד מות הילד בן בת-שבע, י"ג לו מות אמנון, ט"ו ל הגלות מירושלים, י"ט א מות אבשלום). וברגישותו ונטייתו לבכות הוא עולה אפילו על יוסף. כל בכיותיו של יוסף קשורות לפגישתו המחודשת עם משפחתו, דוד בוכה באופנים שונים, הוא גדול הבוכים, 'עד דוד הגדיל'.

שריפת צקלג היכתה את דוד ואנשיו בהלם, הם בכו בכי של ייאוש ואוזלת-יד. הסיכוי למצוא את הגדוד העמלקי, להשיגו ולהכניעו, קלוש ביותר. גם דוד בכה עמם, וכאדם רגיש, בכה אף יותר מכולם. דוד הוא אדם עז ומשוחרר, הוא לא בלם את רגשותיו ולא חשש להפגין שמחה בשעתה (ב ו'), וכך איננו מתבייש בדמעות, ובשום פנים אינו רואה בהן ביטוי לחולשה כלשהי.

אולם כאשר הפך להיות שעיר לעזאזל וכל המרירות המצטברת משנות הרדיפות והנדודים התפרצה: וַתֵּצֶר לְדָוִד מְאֹד כִּי אָמְרוּ הָעָם לְסָקְלוֹ, כִּי מָרָה נֶפֶשׁ כָּל הָעָם, אִישׁ עַל בָּנָיו וְעַל בְּנֹתָיו (ו). מתגלה סוד כוחו של דוד: וַיִּתְחַזֵּק דָּוִד בַּה' אֱלֹהָיו. דווקא כאשר המצב נראה אבוד ואין בכוחו לעשות מאומה, כאשר עוצמתו וגאוותו כלו בעשן, מצא דוד את היכולת לחזור אל קונו ולשאוב כוח וגבורה מחודשת מלמעלה. ובכוחה הוא נדחף לעשייה ולהצלה, וזו הפכה למלחמה לאומית ולניצחון היסטורי.

דוד בכה על ילדו, בנה של בת שבע החולה, אך לתדהמת עבדיו קם מבכיו כאשר מת הילד. כי דוד לא בכה מצער, לא היה זה בכי של ייאוש, אלא בכי של תשובה ותיקון, ומשזה לא הועיל, לא מצא בו טעם.

שוב בכה דוד על אבשלום (שמואל-ב י"ט א): וַיִּרְגַּז הַמֶּלֶךְ וַיַּעַל עַל עֲלִיַּת הַשַּׁעַר וַיֵּבְךְּ וְכֹה אָמַר בְּלֶכְתּוֹ בְּנִי אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי אַבְשָׁלוֹם מִי יִתֵּן מוּתִי אֲנִי תַחְתֶּיךָ אַבְשָׁלוֹם בְּנִי בְנִי. יואב חשב שזה בכי רגיל, שדוד איבד את עשתונותיו בגלל אבדנו, והוא מגלה רפיסות. דוד אמנם שמע לו לבוא לקבל את הלוחמים, אך לא התחרט על שהרבה לבכות. כי הבכי הזה הוא בכי על עצמו, על כישלונו אשר הביא לתסבוכת הטראגית הזאת של ביתו ומלכותו. כל מלחמותיו היו מלחמות ה', למען האומה, ארצה וכבודה. ועתה נאלץ דוד להילחם למען עצמו, ועוד מול בנו: "קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג" (ברכות ז' ב). ניצחון במלחמה זו אינו אפשרי, "עוד ניצחון כזה ואבדנו".

ויותר מזה. דוד לא בכה רק על האובדן אלא ניסה לרפא בו את השבר. הוא ביקש לא רק להכריע את המרד ולנצח, אלא להפוך את לב ישראל אליו, כי ידע שאינו יכול לכפות את עצמו על העם בכוח הזרוע. משום כך רצה למנוע את הריגת אבשלום, ונכשל. הצער על אבשלום העמיד את האירועים באור חדש. אבשלום אינו הבן הבוגד, התככן והאכזר, אלא 'בני בני'. הצער הזה יהיה מנוף לתיקון, הוא יחזיר את אבשלום להיות הנער והבן היקר.

דוד גילה את עומק רגשותיו לא רק באירועי חייו, אלא גם בספר תהלים, בו ביטוי עז של תפילתו, שירתו, סבלו, זעקתו על חטאו ותשובתו. ו"אף-על-פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעות לא ננעלו, שנאמר: שמעה-תפילתי ה' ושועתי האזינה אל-דמעתי אל-תחרש (תהלים ל"ט יג, בבא מציעא נ"ט ב).

אצל משוררי תהילים הבכי אינו סוף פסוק, אלא צעד של תיקון וזיכוך אישי, המחולל שינוי ומביא תקווה (ו' ז-י): יָגַעְתִּי בְּאַנְחָתִי אַשְׂחֶה בְכָל לַיְלָה מִטָּתִי בְּדִמְעָתִי עַרְשִׂי אַמְסֶה. עָשְׁשָׁה מִכַּעַס עֵינִי עָתְקָה בְּכָל צוֹרְרָי. סוּרוּ מִמֶּנִּי כָּל פֹּעֲלֵי אָוֶן כִּי שָׁמַע ה' קוֹל בִּכְיִי. שָׁמַע ה' תְּחִנָּתִי ה' תְּפִלָּתִי יִקָּח.

וכן (ל' ו) כִּי רֶגַע בְּאַפּוֹ חַיִּים בִּרְצוֹנוֹ בָּעֶרֶב יָלִין בֶּכִי וְלַבֹּקֶר רִנָּה.

(ל"ט יג) שִׁמְעָה תְפִלָּתִי ה' וְשַׁוְעָתִי הַאֲזִינָה אֶל דִּמְעָתִי אַל תֶּחֱרַשׁ כִּי גֵר אָנֹכִי עִמָּךְ תּוֹשָׁב כְּכָל אֲבוֹתָי.

(נ"ו ט י). נֹדִי סָפַרְתָּה אָתָּה שִׂימָה דִמְעָתִי בְנֹאדֶךָ הֲלֹא בְּסִפְרָתֶךָ. אָז יָשׁוּבוּ אוֹיְבַי אָחוֹר בְּיוֹם אֶקְרָא זֶה יָדַעְתִּי כִּי אֱלֹהִים לִי.

(קט"ז ז ח). שׁוּבִי נַפְשִׁי לִמְנוּחָיְכִי כִּי ה' גָּמַל עָלָיְכִי. כִּי חִלַּצְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת אֶת עֵינִי מִן דִּמְעָה אֶת רַגְלִי מִדֶּחִי.

על מה בוכה המתפלל? לא על צרותיו האישיות אלא על צער השכינה וחילול השם. אלה נזכרים לו בשעת העלייה לרגל ומתחלפים שם בשמחה, רנה ותודה (מ"ב ג-ה): צָמְאָה נַפְשִׁי לֵאלֹהִים לְאֵל חָי מָתַי אָבוֹא וְאֵרָאֶה פְּנֵי אֱלֹהִים. הָיְתָה לִּי דִמְעָתִי לֶחֶם יוֹמָם וָלָיְלָה בֶּאֱמֹר אֵלַי כָּל הַיּוֹם אַיֵּה אֱלֹהֶיךָ. אֵלֶּה אֶזְכְּרָה וְאֶשְׁפְּכָה עָלַי נַפְשִׁי כִּי אֶעֱבֹר בַּסָּךְ אֶדַּדֵּם עַד בֵּית אֱלֹהִים בְּקוֹל רִנָּה וְתוֹדָה הָמוֹן חוֹגֵג.

כך דרש הבעש"ט גם את הכתוב (תהלים כ' ו): "יְמַלֵּא ה' כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ. הכוונה שכל משאלות האדם צריך להיות רק לכבוד השם יתעלה, שימלא השם הויה ב"ה. כי לעת עתה בגלות אין השם שלם ואין הכסא שלם. וזה פירוש הכתוב 'ימלא ד'', שיהיה השם מלא בהיחוד, זה יהיה כל משאלותיך. כי אמנם אך זה צריך האדם לכוון בכל מעשיו לשם יחוד קוב"ה לאוקמי שכינתא מעפרא" (תפארת שלמה פ' דברים באריכות).

הדמעה אינה ביטוי של ייאוש גם ביחס לנושאים הלאומיים, אלא חלק מתהליך הבנייה (קכ"ו ה-ו): הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ. הָלוֹךְ יֵלֵךְ וּבָכֹה נֹשֵׂא מֶשֶׁךְ הַזָּרַע בֹּא יָבֹא בְרִנָּה נֹשֵׂא אֲלֻמֹּתָיו.

והבכי על הגלות הופך לשבועת זיכרון (קל"ז א ה): עַל נַהֲרוֹת בָּבֶל שָׁם יָשַׁבְנוּ גַּם בָּכִינוּ בְּזָכְרֵנוּ אֶת צִיּוֹן.... אִם אֶשְׁכָּחֵךְ יְרוּשָׁלָםִ תִּשְׁכַּח יְמִינִי.

הבכי השמימי

הכתוב מייחס את בכי החורבן לא רק לאדם, אלא גם לארץ ולחומות ירושלים, גם הם בוכים (איכה ב' יח): צָעַק לִבָּם אֶל אֲדֹנָי חוֹמַת בַּת צִיּוֹן הוֹרִידִי כַנַּחַל דִּמְעָה יוֹמָם וָלַיְלָה אַל תִּתְּנִי פוּגַת לָךְ אַל תִּדֹּם בַּת עֵינֵךְ. והוא לא נעצר שם אלא מגיע גם לשמים (ישעיה נ' ג): אַלְבִּישׁ שָׁמַיִם קַדְרוּת וְשַׂק אָשִׂים כְּסוּתָם. זו לא רק מטאפורה של קדרות השמים, אלא הכתוב מייחס זאת למי שנמצא כביכול בשמים (ישעיה כ"ב יב): וַיִּקְרָא אֲדֹנָי ה' צְבָאוֹת בַּיּוֹם הַהוּא לִבְכִי וּלְמִסְפֵּד וּלְקָרְחָה וְלַחֲגֹר שָׂק.

הכתוב יכול להתפרש כפנייה אל העולם, הנביאים, המלאכים, לבכות, אבל חכמים העזו להרחיב את הדימוי הזה וכללו בבכי הזה את הקב"ה עצמו, על פי הכתוב (ירמיה י"ג יז): וְאִם לֹא תִשְׁמָעוּהָ, בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי מִפְּנֵי גֵוָה, וְדָמֹעַ תִּדְמַע וְתֵרַד עֵינִי דִּמְעָה כִּי נִשְׁבָּה עֵדֶר ה'.

"הנה רז"ל הבינו שזה הכתוב הם דברי השם ולא דברי הנביא. לפי שהפרשה מתחלת: שמעו והאזינו ואל תגבהו כי ה' דבר (ירמיה י"ג), ולשון זה מורה שהוא דברי השם ולא דברי הנביא. כמו: שמעו שמים והאזיני ארץ כי ה' דבר, בנים גדלתי ורוממתי (ישעיה א', ספר העקרים מ"ד כ"ג)". חכמים בטאו זאת בחריפות באופנים שונים:

א. "אמר רב נחמן, אמר שמואל משום ריב"ל: קרא הקב"ה למלאכי השרת, אמר להם: מלך בשר ודם כשמת לו מת והוא מתאבל, מה דרכו לעשות? אמרו לו: תולה שק על פתחו. אמר להם: אף אני כך אני עושה. הדא הוא דכתיב (ישעיה נ'): אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות? אמרו לו: מכבה את הפנסין. אמר להם: כך אני עושה. שנאמר (יואל ד'): שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות? כופה את המטות. כך אני עושה, שנאמר (דניאל ז'): עד דכרסון רמיו ועתיק יומין יתיב, כביכול שהיו הפוכין. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות? הולך יחף. כך אני עושה: שנא' (נחום א') ה' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות? מבזע פורפירא שלו. כך אני עושה, דכתיב: עשה ה' אשר זמם בצע אמרתו. רבי יעקב דכפר חנן מפרש ליה, מהו בצע אמרתו? מבזע פורפירא שלו. מלך בשר ודם מה דרכו לעשות? יושב ודומם. כך אני עושה, שנאמר (איכה ג'): ישב בדד וידום. מלך בשר ודם אבל מה דרכו לעשות? יושב ובוכה. כך אני עושה, דכתיב (ישעיה כ"ב): ויקרא ה' אלהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה" (מדרש איכה רבה א' א').

ב. "בְּאוֹתָהּ שָׁעָה בָּא מְטַטְרוֹן וְנָפַל עַל פָּנָיו וְאָמַר לְפָנָיו: רִבּוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם, אֲנִי אֶבְכֶּה וְאַתָּה לֹא תִּבְכֶּה. אָמַר לוֹ: אִם אֵין אַתָּה מַנִּיחַ לִי לִבְכּוֹת עַכְשָׁו אֶכָּנֵס לְמָקוֹם שֶׁאֵין לְךָ רְשׁוּת לִכָּנֵס וְאֶבְכֶּה, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה י"ג יז) וְאִם לֹא תִשְׁמָעוּהָ בְּמִסְתָּרִים תִּבְכֶּה נַפְשִׁי מִפְּנֵי גֵוָה וְדָמֹעַ תִּדְמַע וְתֵרַד עֵינִי דִּמְעָה כִּי נִשְׁבָּה עֵדֶר ה'" (שם פתיחתא כ"ד).

ג. "ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה. אמר רב שמואל בר איניא משמיה דרב: מקום יש לו להקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מאי 'מפני גוה'? אמר רב שמואל בר יצחק: מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם ונתנה לעובדי כוכבים. רב שמואל בר נחמני אמר: מפני גאוותה של מלכות שמים. ומי איכא בכיה קמיה הקדוש ברוך הוא? והאמר רב פפא: אין עציבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר: הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו. לא קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי. ובבתי בראי לא? והא כתיב: ויקרא אדני ה' צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק? שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי שלום בכו, שנאמר: הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון.

ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר ה'. אמר רבי אלעזר: שלש דמעות הללו למה? אחת על מקדש ראשון, ואחת על מקדש שני, ואחת על ישראל שגלו ממקומן. ואיכא דאמרי אחת על ביטול תורה. בשלמא למאן דאמר על ישראל שגלו, היינו דכתיב: כי נשבה עדר ה', אלא למאן דאמר על ביטול תורה מאי כי נשבה עדר ה'? כיון שגלו ישראל ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה" (חגיגה ה' ב).

ייחוס בכייה לשכינה מעורר תמיהה רבה, וכי שייך שם חיסרון, אבדן וצער: "ויש מתמיהים איך שייך בכיה אצל השם יתברך? אבל הדבר הזה, כי השם יתברך נראה ונגלה בעולם כפי מה שהוא המקבל. וכאשר המקבל - שהם ישראל - יש להם חורבן בית המקדש, נגלה ונראה להם אל המקבל בבכייה" (מהר"ל נצח ישראל ט').

משום כך יהיה נכון להבחין בין גורמים שונים בתוך המערכת האלוהית ופמליא של מעלה. מטטרון הוא המלאך המרכזי, המייצג את הסדר האלוהי בעולם, את הטבע, הוא בוכה, כי הסדר נשבר, התמעט ונחסר. ואילו הקדוש ברוך הוא עצמו, למעלה מכל פגם וחיסרון, אין אצלו בכייה כלל, אלא במסתרים.

המהר"ל פירש שהמציאות החומרית אף שספגה מהלומה בשעת החורבן, ממשיכה להתקיים כאילו לא קרה דבר, משבר החורבן הוא יותר רוחני, ועל כן הבכייה ניכרת יותר בפנים: "בבתי גואי, שהם כלפי הנשמה נגלה בבכיה, כי הנשמה, שהיא יושבת בחדרי חדרים, בודאי חסירה כאשר חרב בית המקדש. אבל הגוף, שהוא כנגד בתי בראי, 'הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו'. שם לא נגלה רק בשמחה ובהדר, כי אין לדבר הזה שום חסרון. ומקשה, ובבתי בראי ליכא בכייה? ומתרץ, שביום שחרב הבית כל העולם היה מקבל חסרון, שירדה קללה לעולם (סוטה מ"ח א). מכל מקום עולם כמנהגו נוהג אחר כך".

אלא שבעוד הגמרא אומרת שהבכייה היא דווקא בפנים, במסתרים ולא בחוץ, המקובלים הפכו את הדברים (ר' טודרוס הלוי בספרו 'אוצר הכבוד'): "אלו אראלים חצונים נינהו דכתיב צעקו חוצה, דהיינו בתי בראי, והוא הגרסא הנכונה על דרך האמת, ולפי סוד הענין. וזה כי בתי גואי הם הכתרים הפנימיים סוד העליה ואין שטן ואין פגע רע שם כי אם ששון ושמחה, ועליהם נאמר: הוד והדר לפניו עוז וחדוה במקומו, ומהזרועות ולמטה נקרא בתי בראי, ששם נאחזים כחות נכריות אשר הם סבת הגליות והחרבנות, ומשם הבכי והמספד והצרות וכל מיני יגון ואנחה, כי הם מסתירים פני הרחמים ואז מדת הדין גוברת וגומרת הדין" (הובאו דבריו בספר עבודת הקודש חלק ג' נ"ז, כאן בקיצור. ראה גם פרי צדיק דברים י"ב).

בכי הגאולה

הבכי על החורבן אינו ביטוי של צער על העבר המפואר שאיננו, אלא מתחבר אל הגאולה העתידה. ירמיהו מתאר את רחל צופה פני עתיד, ובוכה על בניה. כֹּה אָמַר ה' קוֹל בְּרָמָה נִשְׁמָע נְהִי בְּכִי תַמְרוּרִים רָחֵל מְבַכָּה עַל בָּנֶיהָ מֵאֲנָה לְהִנָּחֵם עַל בָּנֶיהָ כִּי אֵינֶנּוּ. כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב. וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם (ירמיה ל"א יד טז). בכיה זו משמשת ערובה לבואה של הגאולה ולחזרתם ארצה, כמאמר חכמים: "מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? אלא צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם, לפיכך קברה שם כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים" (בראשית רבה פ"ב י').

ירמיהו חוזר וכורך את הבכי אל תוך הגאולה עצמה (ירמיה ל"א ו-ח): "כִּי כֹה אָמַר ה' רָנּוּ לְיַעֲקֹב שִׁמְחָה וְצַהֲלוּ בְּרֹאשׁ הַגּוֹיִם הַשְׁמִיעוּ הַלְלוּ וְאִמְרוּ הוֹשַׁע ה' אֶת עַמְּךָ אֵת שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל. הִנְנִי מֵבִיא אוֹתָם מֵהִנְנִי מֵבִיא אוֹתָם מֵאֶרֶץ צָפוֹן וְקִבַּצְתִּים מִיַּרְכְּתֵי אָרֶץ בָּם עִוֵּר וּפִסֵּחַ הָרָה וְיֹלֶדֶת יַחְדָּו קָהָל גָּדוֹל יָשׁוּבוּ הֵנָּה. בִּבְכִי יָבאוּ וּבְתַחֲנוּנִים אוֹבִילֵם אֶל נַחֲלֵי מַיִם בְּדֶרֶךְ יָשָׁר לֹא יִכָּשְׁלוּ בָּהּ כִּי הָיִיתִי לְיִשְׂרָאֵל לְאָב וְאֶפְרַיִם בְּכֹרִי הוּא".

הנביא חוזה כיצד הגולים יחזרו בבכי ובתחנונים. והדבר תמוה, על מה יבכו הבוכים? אחרי שהגלויות יעקרו ממקומם לשוב ארצה ברינה, מה הטעם לבכות עתה על סבל הגלות? (אכן תרגום יונתן ראה זאת כמאמר מוסגר המזכיר את העבר 'במגליהון כד הוון בכן'). איך יבכו כאשר הם צועדים במהלך מפואר של גאולה ופניהם אל הארץ?

הבכי מופיע פה כשלב מהותי מובנה בתהליך הגאולה שהיא לא תיתכן בלעדיו. והפרשנים הקדמונים נחלקו על טיבו של הבכי הזה ומשמעותו. אפשר להצביע על כמה אפשרויות:

א. אפשר שהבכי מצביע על שלב ראשוני טבעי ומינורי של הגאולה. כך פירשו בשם הגאון: "דרך האתחלתא ב'לא זכו' היא 'כעני רוכב על חמור', באה בעניותא, הן קבוץ גליות והן בנין ירושלם נעשית מעוני. עפ"י הכתוב: 'בבכי יבואו ובתחנונים אובילם וכו' ואפרים בכורי הוא'. וברמיזי רבנו 'בתחנונים' בחושבנא 'משיח בן יוסף', וכן עפ"י הכתוב 'דלותי ולי יהושיע', שנאמר על משיח בן אפרים. וע"ז התפלל דוד שלא ימות, כביאור רבנו בחיבורו יהל אור. וכן בבנין ירושלים. ככתוב: 'ה' יסד ציון ובה יחסו עניי עמו וכו'' הכל כדרך 'עני רוכב על חמור', כל זאת היא באתערותא דלתתא הבאה על דרך הטבע, עד שנזכה לענני שמיא" (קול התור פרק א' טז ד).

ב. לרש"י הבכי הזה מתייחס אל העבר, אך הוא בכי של מפנה, שנועד לפרוש מקלקולי העבר ולהתקדם אל העתיד. "בבכי יבאו - על ידי תפלה ותשובה". בכי וצער מתקן ובונה, שיחלץ את העם מפגמיו, יוציאו מגלותו ויוליד את הגאולה.

"רבותינו דרשי 'בבכי יבואו', פי' בעבור הבכי שיבכו, יבואו. וכולי פרשתא קאי אהך קרא, והכי קאמר 'רנו ליעקב שמחה וכו' הנני מביא אותם וכו' ומפני מה? בעבור הבכי" (דרשות ומאמרים לר' בצלאל אשכנזי).

מקור הדברים במדרש (שמות רבה ל"ח ד'): "לפי שישראל אומרים: רבון העולם, הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם, משיח חוטא ומביא קרבן ומתכפר לו, אנו, אין לנו קרבן! ...אמר להם בכו והתפללו לפני ואני מקבל. אבותיכם כשנשתעבדו במצרים לא בתפלה פדיתי אותם? שנאמר (שמות ב') ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. בימי יהושע לא בתפלה עשיתי להם נסים? שנאמר (יהושע ז') ויקרע יהושע שמלותיו, ומה אמרתי לו: נטה בכידון. בימי השופטים בבכיה שמעתי צעקתם. שנאמר (שופטים ו'): ויהי כי זעקו בני ישראל אל ה'. בימי שמואל לא בתפלה שמעתי להם? שנאמר (ש"א ז') ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה'. וכן אנשי ירושלים, אע"פ שהכעיסוני, בשביל שבכו לפני רחמתי עליהם שנא' (ירמיה ל"א) "כה אמר ה' רנו ליעקב שמחה... בבכי יבואו וגו', הוי, איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא דברים, שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה'".

"ודבר זה הוא בעצם האדם, ונוהג בתמידות בכל עת שישובו אל לבם להתקרב אל השי"ת, ויתפללו לפניו, וישפכו לפניו שיחה, יענה להם" (קול שמחה, תצוה).

ג. רק כאשר האדם משתחרר ומגיע לזמן השמחה הוא יכול להסתכל לאחור ולתפוס את גודל החיסרון והצער שהיה. יוסף שכח באורך שנות גלותו את צער הפרידה, בכיו פרץ דווקא כאשר התוודע לאחיו. דווקא כאשר נפגש עם אחיו החל להצטער על השנים המוחמצות בהן היה רחוק מהם, ומתוך עומק הצער באה הקריאה 'אני יוסף'.

כך גם ביחס לגלות, היא אטמה את הלב והכהתה את הרגשת החיסרון, רק כאשר העם יגאל ממנה וישתחרר, יראה לפתע את גודל ההחמצה ועומק צער הגלות ויבכה עליה. ניפוץ חומות הצער יעניק תוקף לאושר שלעתיד לבוא ומתוך 'בבכי ותחנונים אובילם' מגיעים ל'אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה'.: "באורך הגלות מאפס הרגש העדר הטובה שהיה לנו, כי שכחה מצויה בנו ואין אנו יודעים חסרונינו, אין אנו בוכים כ"כ על חסרונינו, אבל כשנשוב לארצנו אז נראה בעין מה חסרנו כל אלה השנים, ואז תרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים על העבר שכל זה חסרנו כל כך שנים דורי דורות. והיינו בבכי יבואו, שתהיה בכיה של שמחה גדולה ובצדה בכיה של צער ויגון על העבר" (כתב סופר בראשית מ"ה טו).

ד. לעומת זאת הרד"ק ראה את הבכי הזה כחלק מן השמחה, שבה פתח הכתוב, רָנּוּ לְיַעֲקֹב שִׁמְחָה, על כן פירש: "יש בכי של שמחה. כמו: וישק יעקב לרחל וישא קולו ויבך. ויבך על צואריו עוד, והדומים להם. כן הוא זה מרוב שמחה שיבאו לארצם יבכו כי כמה שנים גלו ממנה. ובתחנונים אובילם - ענין חמלה ורחמים. כמו חלו נא פני אל ויחננו, לבלתי היות להם תחנה, היתה תחנה מאת ה' אלהינו והדומים להם, ענין חמלה ורחמים" (ראה ר' אברהם איגר מלובלין, שבט מיהודה, תצוה. שבכי הגאולה ובכי יוסף, הם בכי של רינה ושמחה: "הרי שיש בכיה שהיא ממש רינה ושמחה, וזהו: הלך ילך ובכה וכו' בא יבא ברינה". ועל כן מזכירים פסוקי שיר המעלות בשבת, כי גם הבכי שם הוא של שמחה).

הקישור בין בכיו של יוסף על צווארי בנימין, שהוא בכי של שמחה, ובין בכי הגאולה מופיע כבר במדרש (בראשית רבה צ"ג י"ב): "כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכיה, כך הקב"ה אינו גואל את ישראל אלא מתוך בכיה, שנאמר (ירמיה לא) בבכי יבואו ובתחנונים אובילם".

בעקבות הכתוב המזכיר בכי עתידי של עידן הגאולה אמרו גם חכמים: "דרש רבי יהודה: לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים: היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה?" (סוכה נ"ב א).

גם כאן עולה אותה שאלה מדוע בוכים הצדיקים, "בכיה זו מה טיבה, אדרבא היה להם לשמוח שזכו לכפות הר גדול כזה?".

תשובות רבות נאמרו, וגם כאן אפשר לסמן שתי גישות. האחת, שהם מכירים עכשיו שכל צדקתם אינה שלהם ומכוחם הם, ובוכים מצער על שהחמיצו את ההזדמנות להיות מה שהאדם יכול להיות, בעל תשובה: "הצדיקים הם החושבים שהוא בהשתדלותם, ואז מכירים האמת דהם לא יכלו לכפות כלל הר גדול אלמלא הקב"ה עוזרו, ומכירים האמת דהכל מה' יתברך, ועל כן בוכים על טעותם בעולם הזה ושלא זכו להכיר זה בעולם הזה, שהוא השגת המקום שבעלי תשובה עומדין" (מחשבות חרוץ ח).

והשנייה היא שהם בוכים משמחה. ההתגברות על הרוע והצער מולידים את השמחה ומאפשרים אותה. "איתא בזוהר (ח"א קל"ח א) ד"אלמלא יצה"ר חדוותא דשמעתא לא ליהוי", על ידי עמלה של תורה, כשמתייגעין בתורה, מסירים ההסתרות ואיתא דלית נהורא אלא ההוא דנפיק מגו חשוכא (זוהר ח"ב קפ"ד א). וזה המכוון בגמרא דצדיקים נדמה להם כהר, היינו שמהעמלה של תורה נעשה גם כן תורה, וזהו ההר ועל זה בוכים הצדיקים" (אמרי אמת - שבת חול המועד סוכות).

את מורכבות התהליך הנפשי הזה אפשר לתאר: ישועה שבאה מתוך צרה, שמחה שבאה לאחר הצער מולידות דמעות גיל. גופו של הצער כבר עבר, אבל שערי הדמעות שבנפש עדיין לא ננעלו, וכאשר הצרה הופכת לישועה, הרי דמעות הצרה הופכים לגשמי ברכה ולדמעות של הודאה. וזה המשך לשון הכתוב: ובתחנונים אובילם, כלומר אף על פי שהתחנונים שייכים לקריאה מן המצר ועכשיו אנו עומדים כבר לאחר הענייה במרחב, מכל מקום הנפש מתעלה עד כדי שהיא יוצרת יצירה חדשה, דמעות מתוך שמחה, ותחנונים מתוך ישועה. סגולת הפיכת דמעות הצער לדמעות גיל ובכי לשמחה, יש בה חידוש, כיתרון האור הבא מן החושך. הנפש נתונה במצב של תמורה ובשעה אחת פועמים בה שני המצבים ההפוכים, העבר והבכי וחילופו הגיל והשמחה, הרי היא מלאה בעוז מתחושת החידוש הבא מעל לגבולות הזמן (ספר הזיכרון פחד יצחק ס"ב).

ה. זיכרון ירושלים והבכי המתמיד עליה מעידים שלא פחתה עוצמת חיוניותה של ירושלים בנפשנו. וחותמה זה שחי בלבבנו גם היום, הוא שורש האפשרות לגאול אותה: "הנביא מבשר את אוהבי ירושלים והמתאבלים על חורבנה כי יזכו לראות בבניינה ולשמוח בה. אבל חושבני שאין זו בשורת העתיד אלא דרישה בהווה. כי דווקא זה האוהב את ירושלים ומתאבל על חורבנה הרב, יכול לשמוח בה גם בשעת חורבנה. כי לכאורה למה יאבל וישומם עליה? האם אין ערים אחרות הבנויות על תלן? הלא רק מפני שיודע להעריך את חשיבותה וגודל ערכה של עיר הקודש, את כוחה הרב להשפיע אור וחיים. אם כה רב כוחה, אזי אין חורבנה לעולם. כוח החיים אשר בה יעלנה ויקימנה לשוב ולהבנות בנין עדי עד. ולכן כל היודע יותר להתאבל עליה, יכול ג"כ לשמוח גם עתה בשמחתה, ולחזות בעיני רוחו את בנינה" (זכרון יוסף, ר' אליהו מאיר בלוך מטלז).

הבנת ריק החורבן, הבכי הנובע מהבנת ממדי החיסרון, וגודל חשיבות הגאולה, הוא הכוח המניע שיביא אותה: כמו שחתם הכוזרי: "ירושלים אכן תבנה כאשר יכספו אליה ישראל תכלית הכוסף". "אתה תקום תרחם ציון וכו' כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו".

"פעם אחת היו עולין לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור"ע מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק. דכתיב ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני? אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב: לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו'], בזכריה כתיב: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו (מכות כ"ד). הדגשת ר' עקיבא: 'לכך אני מצחק', מחדדת את ההבדל בינו לבין חכמים, אבל לגופה היא צריכה פירוש. אפשר שכיוון ב'לכך' לא להופעת השועל עצמה, אלא לתגובת חכמים אליה. גודל כאבם ובכים על הבית העומד חרב כבר שני דורות, מעיד על עומק שורשיותה של ירושלים בלב העם, וחשיבות משמעותה לו, על כן הכאב הזה עתיד להצמיח את הגאולה.

ו. יש דמעות שמבטאות כיסופים רוחניים, להתרוממות עילאית, געגועים לאוויר פסגות ונשגבות עליונים, דמעות אלה זולגות כנסכים על מזבח אהבת השם. כמו שתיאר בזוהר את לימודו של ר' עקיבא בשיר השירים: "ואוליף ליה טעמיי דפסוקי דשיר השירים והוו עינוי דר' עקיבא נחתון מיא ואתחזר אשר (ואסתחר להון) כקדמיתא. כד מטא להאי פסוקא "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני", לא יכול למסבל רבי עקיבא וארים קליה בבכייתא וגעי, ולא הוה ממלל מדחילו דשכינתא דהות תמן" (זוהר וירא צ"ח. פירוש: ר' אליעזר הגדול לימד את ר' עקיבא את טעמי שיר השירים, והיו עיניו של ר' עקיבא יורדות מים. כאשר הגיע לפסוק "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה אני", לא יכול היה ר' עקיבא לסבול, הרים קולו וגעה בבכייה, ולא יכול היה לדבר מאימת השכינה שהייתה שם).

בכי מסוג זה הוא גם בכי הנהרות אותו מזכיר הכתוב (איוב כ"ח יא): 'מִבְּכִי נְהָרוֹת חִבֵּשׁ'. בדומה לזה התיאור בתהילים (צ"ג ג ד): נָשְׂאוּ נְהָרוֹת ה' נָשְׂאוּ נְהָרוֹת קוֹלָם יִשְׂאוּ נְהָרוֹת דָּכְיָם. מִקֹּלוֹת מַיִם רַבִּים אַדִּירִים מִשְׁבְּרֵי יָם אַדִּיר בַּמָּרוֹם ה'. משברי הגלים, דכי הים, הם סוג של בכי, היקום כולו בוכה וצועק. הד לקריאה זו שומע המאזין בעל הלב הרגיש: "אלי, אלי, שלא יגמר לעולם. החול והים, רשרוש של המים, ברק השמיים, תפילת האדם" (חנה סנש).

הבכי הזה נשמע לחכמים כביטוי לשברו של העולם, לקרע הבסיסי הקורע אותו ומפריד בין התחתון ובין העליון, בין החומר ובין הרוח, בין ישראל ובין העמים. הקרע והשניות בעולם החלו ביום השני של בריאת העולם, אז נוצר הקרע, בהפרדת המים העליונים מן התחתונים: "אמר רבי ברכיה: לא פירשו המים התחתונים מן העליונים אלא בבכיה. הה"ד (איוב כח) מבכי נהרות חבש (בראשית רבה ה' ד').

המים התחתונים "נקראו מים בוכים. ולמה נקראו מים בוכים? כי בשעה שחלק הקב"ה את המים נתן אלו למעלה ואלו למטה. התחילו מים התחתונים בוכים. וזהו שכתוב 'מבכי נהרות חבש'. אמר רבי אבא: בבכי נתפרשו המים התחתונים מן העליונים. אמרו: אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו. מה עשו העיזו פניהם ובקעו תהומות וביקשו לעלות, עד שגער בהן הקב"ה שנאמר (ישעיה מ"ג): הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. (נחום א') גוער בים ויבשהו. אמר להם הקב"ה: הואיל ולכבודי עשיתן כל כך אין להן רשות למים העליונים לומר שירה עד שיטלו רשות מכם. שנאמר (תהלים צ"ג) מקולות מים רבים אדירים משברי ים. ומה הם אומרים? אדיר במרום ה'. ולא עוד אלא שעתידין אתם ליקרב על גבי המזבח במלח ונסוך המים" (רבנו בחיי ויקרא ב' יג).

מאז הקרע הקדמוני בוכה העולם בכמיהה לחיבור ואיחוד, לתיקון השלם. הוא מבקש פתרון לכל הבעיות, גאולת עולמים. לא להסתפק בפתרון בעיותיה העכשוויות של האומה, אלא לפלס את הדרך להתגשמות החזון המקראי של גאולת עולמים, מרפא לכל מומי העולם וחסרונותיו. לפיכך אפשר להבין את התיאור 'בבכי יבואו', לא כבכיים של ישראל בלבד, אלא ביטוי לכמיהת היקום כולו למדרגות עליונות. ריפוי הפצע הבסיסי הזה יסתיים רק לעתיד לבוא. כאשר העולם יתגבר גם על המום הגדול מכולם, על המוות. עקירת המוות מן העולם וביטולו, הוא ביטול כל החיסרון, הכאב והדמעה שבעולם, הנובעים מן המוות ומתולדותיו (ישעיה כ"ה ח ט): בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה אֲדֹנָי ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל הָאָרֶץ כִּי ה' דִּבֵּר. וְאָמַר בַּיּוֹם הַהוּא הִנֵּה אֱלֹהֵינוּ זֶה קִוִּינוּ לוֹ וְיוֹשִׁיעֵנוּ זֶה ה' קִוִּינוּ לוֹ נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בִּישׁוּעָתוֹ.