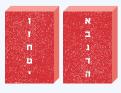
"ESSENTIALLY" ABOVE & BEYOND!

BS"D • Vo. 3 | Issue 30 | No. 129 • MONSEY: Candle Lighting - 7:27 • Shabbos Ends - 8:59 (72 min past shkiah) • April 24, 2021 • 12 lyyar, 5781

anina

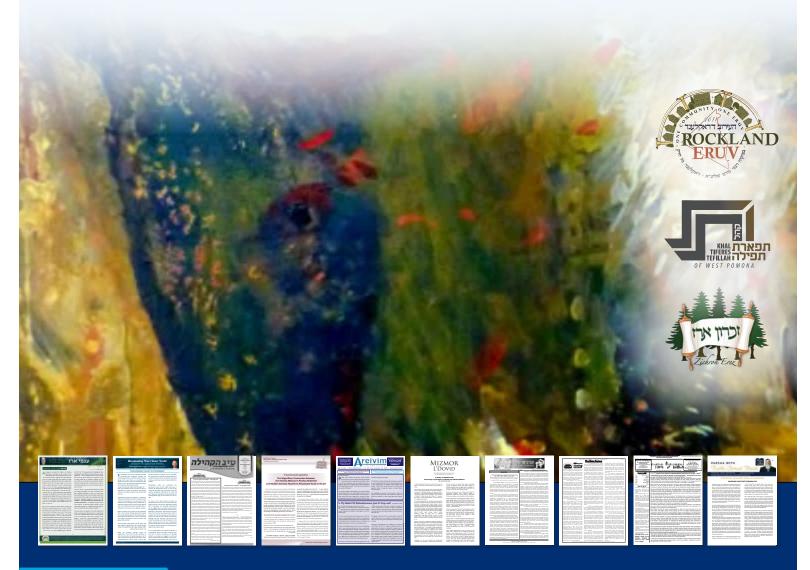

DIVREI TORAH FREELY PRINTED & DISTRIBUTED BY RAMAPOST "זיך"

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

PARSHAS ACHAREI MOS-KEDOSHIM

ENGLISHDIVREI TORAH

ANFEI EREZ • RABBI BLASS • TIV HAKEHILA • SHVILEI PINCHAS • AREIVIM
MIZMOR L'DOVID • PENINIM • PARSHA PSHETEL • MIGDAL OHR • RAV BRAZIL

THIS SUNDAY MORNING

PLEASE JOIN US FOR A

Breakfast

This Sunday Morning, April 25, 2021 at 9:45 AM at the home of

Yechiel & Rena Newhouse

34 Deerwood Rd. Wesley Hills, NY

DEAR FRIENDS & NEIGHBORS.

We would like to invite you to our home this Sunday morning, for a breakfast for the benefit of the Kamenitzer Kollel. The Kamenitzer Rosh Yeshiva, Moreinu Verabeinu Harav Hagaon Rav Levi Krupenia זצ"ל, was from the Gedolim who came from Europe after the churban. His hasmoda in learning was legendary. Nevertheless, the Rosh Yeshiva זצ"ל devoted so much of his time and energy to be mechanech his talmdimim to strive for and become true אהבי תורה and לומדי תורה.

My Father, Shlita, and R' Berg זצ"ל, had the zechus of being talmidim of the Rosh Yeshiva זצ"ל when the Yeshiva was in Woodridge, NY in the 60's and early 70's.

The Kollel today is flourishing under the able direction of HaRav Bourch Ber Krupenia Shlita, and HaRav Yeruchem Krupenia Shlita. They are striving very successfully to maintain the level of excellence established by their father זצ"ל.

We will be privileged with the honor of hearing Divrei Bracha from

HaRav Yosef Vienes, Shlita MARA D'ASRA SHA'AR HASHAMAYIM

10:30 AM SHARP

This breakfast is being dedicated לזכר נשמת Rabbi Alter Yaakov Dovid Bookson ז"ל, whose tzedaka and chesed were exemplary, and who was so involved בלב ובנפש in many mosdos HaTorah and צרכי ציבור of the Monsey community. Rabbi Bookson ז"ל was a mechuten to the Rosh Yeshiva, HaRav Hagaon Rav Krupenia זצ"ל.

As our friends and neighbors, your participation is a great honor and chesed. Those neighbors with whom we are not so well acquainted, please feel comfortable to come and share in a Dvar Mitzva. There is no better way of becoming friends than through Dvar Mitzva.

Looking forward to seeing you this Sunday,

YECHIEL & RENA NEWHOUSE

Committee:

FORALLYOUR

MARKETING NEEDS

WE GOT YOUR BACK

WE GO ABOVE & BEYOND & WE DO IT ALL UNDER ONE ROOF

ASK ABOUT OUR DIGITAL + SOCIAL MEDIA MARKETING

Adama Valanta Los

פרשת אחרי מות-קדושים

VOL. 1 / ISSUE 82 י"ב אייר תשפ"א

mong the seventy-five Mitzvos in Parshas Kedoshim, according to the count of the Sefer Hachinuch, are the Mitzvos of לקט, שכחה ופאה; which amount to eight in total. The Chinuch gives us a little insight into these Mitzvos to help us somewhat understand them better, explain that Hashem wants His Chosen People to wear the crown of all the cherished מדות טובות. They should have a נפש ברכה ורוח נדיבה, a giving spirit to be able to share some of the blessings that Hashem gave them. Those acts will provide – even for the soul – וגם נפשו בטוב חלין - great satisfaction. The Chinuch continues, to totally clear out your fields without considering the plight of the poor, whose survival depends on the generosity of others indicates רוע לב ונפש רעה, a heartless self-indulgence and may result in a nasty future, since Hashem treats us with מדה כנגד מדה.

Let us move ahead to Parsha Emor, where the Mitzvah is repeated again (23:22), where Chazal, quoted by Rashi, understand the repetition of אם to teach that by failing to leave over that section of the field you have violated TWO לאוין. Rashi continues and quotes a תורת כהנים that notes the unexpected position of this second אלאו, in the midst of the Parsha detailing all of our Yamim Tovim and their Korbanos. It begins with (Shabbos) Pesach and Shavuos, interrupts with פאה and continues with Rosh Hashana, Yom Kippur and Sukkos, prompting Chazal to teach that פאה לעני כראוי מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב ופאה לעני כראוי מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש והקריב בתוכו Wow! Fulfilling these Mitzvos

of לקט שכחה ופאה is equivalent to building the Bais Hamikdash and offering all the Korbanos on the Mizbaech – what a Mitzvah! But we still wonder how and why these Mitzvos are superior to the everyday Mitzvah of Tzedaka, helping out the poor without specifically being a farmer. Regular Tzedaka brings Beracha, many Berachos, but we don't find anything close to what Chazal ascribe to לקט שכחה ופאה.

I have a friend, a great Talmid Chacham, named Rav Zelig Prag Shlita who said a wondrous Vort here. Regular Tzedaka is when you stick your hand into your pocket, take out your money and give it away. Peah is where you abandon your field and allow complete strangers to treat it as if IS THEIRS – YOU BECOME OIS-BALLEIBOS OF YOUR OWN FIELD – it is Hefker, and you cannot even help the עני take the produce (Peah 5:6). He takes your produce as if it HIS, and this aspect is what elevates Peah above regular Tzedaka.

This idea allows us insight as to why the Mitzvah of Peah is positioned in Parshas Emor as well. We all need to be reminded about who the real Baalebos is in our world. He is the one in charge of our health – רופא כל בשר , our nourishment – we say הילדים אשר our children – we say קברוך שאכלנו משלו the list is endless. The time of year when good Yidden have this in the forefront of their minds is before the ימים נוראים, when we don't feel so secure anymore. The lesson of לקט is the proper preparation for these Holy

לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

Let's move on even further ahead to Megilas Rus. Naomi and Rus finally return to Eretz Yisroel, shattered and impoverished. The people of Bais Lechem barely recognize them and wonder in astonishment (2:2) הזאת נעמי ? Rav Yehoshua Bachrach (in his book Mother of Royalty) supposes that they did not get a warm welcome and were not offered any help due to Noamis abandoning them during the famine - see Rashi in the beginning of Rus. The words of the Medrash (Rus Rabba 1:4) are שהפיל לבן של ישראל, they discouraged and broke the hearts of Yisroel. Naomi then sends Rus to gather the לקט שכחה ופאה and wanders until she finds Boaz's field. (See Rokeach 2:3 that וחלך is the same letters as כלתו, indicating that she would become his כלה.) There, Boaz tries to make sure that she gets the food that she needs. Rashi (2:16) says that Boaz went as far as to tell his workers to pretend as if they had forgotten some stalks (Halachically questionable if they were even in fact שכחה). It would seem that Boaz wanted to ensure her ability to take the food without being hassled at all. He went out of his way to make her feel that she is just as much a Baaleibos of the field as he. That is the מעלה עליונה of these Mitzvos.

It is worthwhile to learn and ponder the message of Chazal on what Rus said. The Pasuk (2:19) says שם האיש אשר עשיתי עמו היום בועז , the name of the man that I did a Chesed for today was Boaz. Chazal derive from here, מלמד שיותר מאשר בעל הבית עושה מלמד הבית הבעל הבית, the poor recipient does

more for the giver than the giver does for the poor recipient. We need to remind ourselves - about regular Tzedaka - who is really doing who the favor. Sometimes I need to bring someone who is Nebach collecting for a serious need to members of the community. The "REAL" Gutteh Yiden THANK ME for bringing them. They live by this Chazal. We should all be Zocheh.

Among those who are מצפים לישועה.

12 IYYAR 5781 APRIL 24 2021 #009

Illuminating Man's Inner World THROUGH THE LENS OF THE PARSHA

Rabbi Yehoshua Blass, Mashgiach Ruchani – Yeshiva University

Parshas Kedoshim: I Guess It Is a Pretty Big Deal

ndoubtedly, there are few people who need convincing how religiously, morally and emotionally harmful it is to hate another human being. With every fiber we understand the poisonous nature of hate and the eternal value of love. In fact, the meforshim emphasize based on the pasuk in this week's parsha:

ָלֹא־תִשָּׂנַא אֶת־אַחִיךּ בִּלְבַבֶּךְ הוֹכֶחַ תּוֹכִיחַ אֶת־עַמִיתֶך, that the prohibition does not need to find an expression in speech or behavior. Just having animus in one's heart suffices to violate the איסור דאורייתא.

Furthermore, while the gemarah in Pesachim 113b learns that there is in fact a mitzvah to hate a רשע, this conclusion is not advocated by the Rambam and, according to many acharonim, is rejected out of hand for our day and age. What is clear is that hatred for anyone, perceived רשע or otherwise, has no place in our religious outlook.

What is perhaps not so clear are two questions that I was recently thinking about that emerge from the famous gemarah in Yoma that stands as the single most well-known source concerning the dangers associated with שנאת חנם. The gemarah writes that:

אַבַל מִקדַשׁ שָׁנִי שֶׁהֵיוּ עוֹסְקִין בָּתוֹרֵה וּבְמִצְוֹת וּגְמִילוּת ָחַסַדִים, מִפָּנֵי מַה חַרֵב? מִפָּנֵי שֶׁהַיִּתַה בּוֹ שָׂנָאַת חָנַם. לְלַמֵּדְךְּ שֵׁשָּׁקוּלַה שנִאַת חָנַם כָּנֵגֵד שַׁלֹשׁ עֲבֵירוֹת: עֲבוֹדַה זַרַה, גָּלוּי עֲרַיוֹת, וּשָׁפִיכוּת דַּמִים.

While the gemarah perhaps needs explanation, I was struck by the questions of both how and why. The gemarah goes out of its way to say that during bayis sheini there was a conscientiousness about Torah, mitzvos and

gemillas chasadim. Logically, how is it possible for a generation to excel in the above behaviors and at the same time fail so abjectly in the area of ahavas and sin'as chinam. It seems difficult to fathom.

understand Additionally, while we pernicious nature of שנאת חנם, why does it warrant the destruction of the בית ה'? Is the impact of שנאת חנם truly equivalent to the full societal breakdown reflected by the three big sins? Big deal? Absolutely. Catastrophically and apocalyptically big? On first blush I'm not so sure.

So why in fact does hatred of others as demonstrated by the story of Kamtza and Bar Kamtza rate as a sin of such magnitude. Among other reasonable and plausible explanations let me suggest that a comment by the Chazon Ish (beginning of the 4th perek of Emunah and Bitachon) is instructive. The Chazon Ish argues that all of character development boils down to whether man has the capacity and the desire to impose the רגש חיוני (the refined and elevated feeling) onto the רגש תאוני (the natural and instinctive feeling). All of man's behavior in this world revolves around the one fundamental question of whether man can bring to bear his/ her refined instincts instead of just giving free reign to one's baser nature.

In a way שנאת חנם is the ultimate reflection of uncontrolled natural and base instincts. Such and such a person, community, or ideology bothers me, annoys me, triggers me and I just let the natural emotions of dislike carry the day. That behavior demonstrates the same lack of

PARSHAS KEDOSHIM

RAMAP

control evident in the big three sins and in and of itself constitutes some measure of churban. That environment is incompatible with the Beis HaMikdash which emphasizes kedusha and refinement.

There might be another approach as well. The next pasuk in the parsha completes this particular segment of pesukim dealing with interpersonal relationships and feelings by commanding the mitzvah of אהבת ריע and concludes with the words 'אני ה'. The placement of this statement that 'I am G-d' coming on the heels of the מצוות should not be superficially glossed over. Why is it here that we are reminded of G-d's existence and preeminence?

There is no shortage of answers in the meforshim that deal with this issue but I would like to suggest the following. The mitzvos to love another person and to eliminate feelings of hatred extend well beyond the necessity for a social contract or the imperative of tikkun middos. As Rav Kook emphasizes in a number of his writings, ahavas rei'a is at heart the recognition of the 'אור ה that burns in every human especially as it is manifest in those who have the same covenantal history as we do. In some, that 'אור ה burns fully and deeply and one does not have to struggle to recognize the other's innate G-dliness. In others, the task of identifying their fundamental Elokus poses more of a challenge and then the onus is upon us to probe deeper and marshal the necessary עין טובה and the proper spirit of compassion. (Please see a beautiful Oznaim L'Torah on this pasuk Vayikra 19:17)

At heart ahavas rei'a is a mitzvah that recognizes the presence of G-d everywhere, in everything and in everyone. The one who hates others has either consciously rejected the ubiquitous nature of G-d's presence in the world or does not have the capacity of perceiving Elokus. That inability on a personal level is a genuine tragedy, and on a national level is nothing short of a catastrophe.

I believe that this approach sheds light on the questions that were posed earlier. It is certainly conceivable that a person or a society can excel in fulfilling and maintaining the 'body' of observance

- learning, mitzvos, gemillas chassadim etc...
- while somehow being disconnected from the 'soul' of observance which is defined by recognizing, connecting with and expanding Elokus in this world. We understand and are often witness to how dichotomous our lives can be and how the body can take front and center while the soul lags far behind. That seemed to be the state of affairs during bayis sheini.

Is that comparable to avodah zarah and gilui araiyos? Should it animate the destruction of the Beis HaMikdash? The answer is clearly yes. The purpose of a Mishkan or Mikdash is to create a structure that brings awareness of G-d's presence in the universe. The existence of that structure cannot co-exist with a lack of Elokus be it in the form of behavioral immorality or in the form of the community's inability to perceive sanctity among their neighbors and friends. These are both forms of rejecting G-d's presence in the world and the destruction of the Batei Mikdashos were less a punishment per se and more of a natural consequence.

The bad news is that we collectively still struggle with the challenges posed by the mitzvos of ahavas and sin'as chinam. The good news is that we have ample opportunities (almost every minute of every day) to address these challenges. IY'H we should have the strength of spirit and the presence of mind to bring our innate desire for sanctity into the domain of human interactions.

Have a good Shabbos R' Blass

Rabbi Blass can be reached at blass@yu.edu

To serve in place of his father – לכהן תחת אביו

R' Shimon ben Yochai said, "I am able to exempt the entire world from the judgment of the World to Come from the day I was born until now. And were my son Elazar with me, we could exempt the world from creation until now. And were Yosam ben Uziyahu with us from the day the world was created until its end. (Succah 45b). Rashi explains why Yosam ben Uziyahu was specifically mentioned. Because he was more righteous and humbler than all the other kings due to the honor he showed his father. During the years when his father (Uziyahu) was a *metzora*, Yosam did not take the title of king although he was a Judge, and any decree that he issued - he issued in his father's name.

The Torah says (16:32) וכפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו 'The Kohen, who has been anointed or who has been given the authority to serve in place of his father', and we can ask, "Why does it mention here 'to serve in lace of his father', the Kehuna is not given as an inheritance like kingship, and it is not transmitted from father to son? And why does the Torah refer to the Kohen as 'who has been given the authority to serve in place of his father'? The explanation is that even though it is true that his father was not the Kohen Gadol, still, the Kohen Gadol must keep in mind that all his power in the Kehuna stems from the power of his father who was a Kohen, son after son, until Aharon the Kohen. When he comes to atone for Bnei Yisroel, he must remember that it is not his own merit that atones for them, rather, it is the merit of his ancestors the Kohanim and the merit of his forefather, the first Kohen Gadol, Aharon the Kohen, and only in this way is it possible to atone for Bnei Yisroel.

Even if you merited to attain a lofty level, and if you merit on Yom Kippur or any other day that you reach a high level, you must remember that it was not your merit that brought you here, but rather, the merit of your ancestors. The very going in the ways of our ancestors testifies that we know that all that we have is in their merit. Even the king Yosam ben Uziyahu, in the merit of honoring his father meritied to attain a level where he was able to exempt the entire world from judgment from the day it was created until its end.

This coming week is the *yahrzeit* of R' Shimon ben Yochai, and by learning from his words to go in the paths of our fathers, we can rely on his power to exempt us from judgment, 'and he will advocate goodness for us, our master Bar Yochai'.

Tiv HaTorah - Acharei

'He tells the end in advance' – 'מגיד מראש אחרית'

Before Pesach I went into a large store that sells kitchen equipment for restaurants and institutions, which is across from my pizza store. I met a friend there who also owns a pizzeria and was also looking for equipment. It is well known that Erev Pesach is a busy tie for pizza and food stores. We saw a special heating bag which was relatively new on the market, that allows you to put a number of trays in it and carry it on your back like a backpack, which also allows someone with an electric bike to make deliveries. Since he bought a number of these bags, he received a very low price, and I also bought one for me.

Erev Pesach was very busy especially for deliveries. I tried to help out with my own car despite that I had to be in the store. Now the hashgacha became clear. The worker who worked for me for many years came to lend a hand and what did he come with? A scooter without a basket. He put the new bag on his back and took the deliveries. Had I not met the friend in the store and bought the bag, I would not have been able to make the deliveries.

With thanks to Hashem for thinking ahead for me and taking care of my needs before I even asked for it.

כ.ה.

'Tree, tree how can I bless you?' – 'אילן אילן במה אברכך'

I am a little embarrassed, but it is already Erev Rosh Chodesh Iyar and I still have not yet made the bracha on the trees. I called the Rav to ask how to do this since I was on the road and I was not in a familiar neighborhood like other years when I would go into a friend's garden or something like that.

The Rav explained to me what I should be looking for, and how the tree should look with its blossoms that I can make the bracha.

While I was driving, I kept looking around and in the middle of Highway 6 I saw trees exactly as the Rav described them. I hurried to the side of the road and joyously made the bracha. I had not seen trees to make the bracha on the entire length of the highway.

I thanked Hashem and accepted upon myself that *b'ezras Hashem* next year I would make the bracha on the first day.

נ.כ.

הנסיון ותכליתו The challenge and its purpose

וידבר ה' אך משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימתו: ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בעל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת: (טז:א-ב)

Hashem spoke to Moshe after the death of the two sons of Aharon, when they approached before Hashem and they died. And Hashem said to Moshe, "Speak to Aharon, your brother, he may not come at all times into the Sanctuary, within the curtain, in front of the cover that is upon the Aron, and he will not die, for with a cloud I appear on the cover of the Aron." (16:1-2) Rashi explains: Hashem spoke to Moshe after the death of Aharon's two sons - Why did the Torah say this? R' Elazar ben Azaryah would explain it with a parable. It can be compared to a sick person to whom a doctor went into to treat. He said to him, "Do not eat cold food, and do not lie in a damp, chilly place." Another doctor came to him and said, "Do not eat cold food, and do not lie in a damp, chilly place, so that you will not die the way that So-and-so died." The second doctor roused him more than the first one. This is why it says, "after the death of Aharon's two sons. This teaching comes to warn Aharon not to do as his sons had done, they brought incense that they were not told to bring as the posuk states (10:1) ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש' 'The sons of וישימו עליה קטורת ויקריבו אש זרה אשר לא צוה אותם' Aharon, Nadav and Avihu, each took his firepan, they put fire in them and placed incense upon it, and they brought before Hashem a strange fire that He had not commanded them.' This was the day of the inauguration of the Mishkan after Israel merited that Hashem Yisbarach reveal Himself by bringing down fire from Heaven. Then when Nadav and Avihu saw how the glory of Hashem was revealed when the fire came down to the Mizbeach, they were aroused with love and great desire, and they hurried to do something on their own. They took one of the shovels [firepan] and placed glowing coals in it and the powdered incense on top of it, and they brought it into the Inner Sanctum to burn it before Hashem.

These righteous individuals intended for the sake of Heaven as they wanted to awaken additional light for Israel, however, they actions were not the will of Hashem, as it states, 'a strange fire that He had not commanded them', and since this was so, HaKadosh Baruch Hu sanctified His Name with the death of those who came close to Him, even though they were righteous as we have said.

Therefore, immediately after this, HaKadosh Baruch Hu warns Aharon with this command that he is not to come to the Sanctuary at all times to burn incense as his sons did. He adds a reason for this, 'for with a cloud I appear upon the Aron cover'. The plain meaning of the posuk is that HaKadosh Baruch Hu dwells in that holy place and by gazing at the Shechina, he might come to die Rachmana litzlan. However, there is another explanation. The Torah's intent is to hint another reason prohibiting bringing incense at all times, as we have mentioned, Aharon's sons wanted to extend the light to Israel with their service. It is regarding this that HaKadosh Baruch Hu said, "for with a cloud I appear upon the Aron cover", that is, it is true that the holy service in the Sanctuary extends light to Israel and this helps them become acceptable to their Creator and His service. However, the matter needs limits and boundaries for it is not possible to extend boundless light, for then Israel will not be challenged to overpower the yetzer which tempts for bad and not for good. Man's purpose in coming to this world is to overpower the yester, for only through overpowering the enticement of the yetzer can the person merit the satisfaction Above. This is the intent of the posuk 'for with a cloud I appear upon the Aron cover', that even the light that extends through the incense upon the cover must come from 'cloud and fog', that

the light does not extend more than the desired measure, and still be in a cloud.

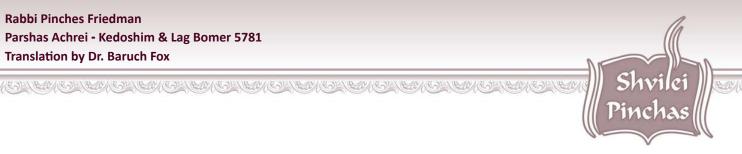
This awareness – that the purpose of a person's coming to this world is to be strengthened in Hashem even when He is hidden - must be etched on the heart of every Jew. This will enable the person to be strong when things are difficult for him, and he will fulfill his purpose in the world. We will explain: The person must know that HaKadosh Baruch Hu created His world to benefit His creatures. True, HaKadosh Baruch Hu knows that people's minds are not settled by receiving this for free, therefore, He teaches the person to be involved in Torah and mitzvos and then he will benefit in their merit. However, the truth of the matter is that although even the study of Torah and keeping mitzvos enlightens and calms the mind of the person, they themselves are considered good rewards, and were these reasons not hidden or the difficulties associated with being involved with Torah and mitzvos, they would not be considered the rewards for hard work. Again, the person will think his reward is a free gift. Therefore, HaKadosh Baruch Hu did a kindness for the person by implanting the 'yetzer hara' in his soul, which contrives all sorts of schemes causing difficulties and hindrances to keep the person from fulfilling his obligation in the world. When a person withstands the challenge and overcomes these difficulties, the person feels as if he has worked hard and then he can 'rightfully' take his reward, even though after the challenge the person sees the result is to bring him to this point. He sees that in the merit of withstanding the challenge he has earned a treasure, the Torah and good deeds that make him happy and settlers his mind. Still, it seems to him that he has worked hard since during the challenge he had to fend off and vanguish his yetzer.

We must know that the truth of the matter is that the person only fulfills his duty in the world through hiddenness, still, HaKadosh Baruch Hu has bestowed kindness on him and has set up Tzaddikim in every generation to light the way for us in times of challenge, and to inform us that all darkness that surrounds the person is only to test him, and this strengthens the person to stand up to the *yetzer* and conquer it. The righteous of the generations light the way for *Bnei Yisroel* and always strengthen and encourage them and aside that their words have an effect now, they leave an impression for the generations, since their words are etched in *seforim* and anyone who wants to can be warmed by their light even today.

We find an example by the 'Degel Machane Ephraim' in the name of his grandfather, the Baal Shem Tov. It states (Devorim 31:18) ואנכי "ו הסתר אסתיר פני – 'I will surely conceal My face'. This is difficult, how is this possible that HaKadosh Baruch Hu will hide Himself from His children? True, this can be compared to a king who walls in his palace from onlookers, and he also blocks out his son. The wise son cannot believe that his beloved father wants to distance himself, so he thinks the wall is merely an illusion, and its purpose is to see how hard his sons will try to see their father. The Baal Shem Tov says it is the same with HaKadosh Baruch Hu Who sits hidden, and it appears that the person cannot see Him, and he wonders why HaKadosh Baruch Hu left. But HaKadosh Baruch Hu said, "I will conceal My face", you should know that I am hidden so that you should look for me. I am watching over you and I will reward everyone accordingly. This also explains the posuk (Bereishis 46:4) 'I will go down with you to Egypt, and I will also come up'. HaKadosh Baruch Hu tells the Jew. "I am with you when you are down in the darkness of Egypt, I see your actions, and if you have faith in me, and withstand all the challenges, I will go up with you." This is the purpose of this world, and one receives reward, but the principle is for the World to Come.

To Commemorate Lag BaOmer

The Magnificent Connection between the Seventy Mitzvos in Parshas Kedoshim and Rashbi's Seventy Tikunim to Perpetuate Torah in Yisrael

In honor of the auspiciously approaching day of Lag BaOmer, the celebration of the divine Tanna Rabbi Shimon bar Yochai, it is fitting that we explore a statement in the Zohar hakadosh (Kedoshim 81a) related to one of the parshiyos we will read this week, parshas Kedoshim. We learn that when Rashbi's holy entourage would reach parshas Kedoshim, they would rejoice: תנא רבי אבא, פרשה זו היא כללות כל התורה וחותם האמת. בפרשה" זו נתחדשו סודות עליונים, בעשרה מאמרות וגזירות ועונשים ומצוות עליונות, ."שמחים זו היו שמחים Rabbi Abba taught: This parsha encompasses the general principles of the entire Torah and the seal of truth—"emes." Exalted secrets are revealed in this parsha related to the ten utterances, decrees and punishments, and heavenly mitzvos. When the colleagues reached this parsha, they were elated.

G-d Forbid Torah Should Be Forgotten from Yisrael

In this essay, we will present to our esteemed readership a novel idea regarding the joy of Rashbi's entourage associated with parshas Kedoshim. We will begin by referring to the Gemara (Shabbas 138b):

"תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר (עמוס ח-יא) הנה ימים באים נאום ה' אלקים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה'... תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו".

The Rabbis taught in a Baraisa: When our Rabbis entered the vineyard in Yavneh, they said, "The Torah will eventually be forgotten from Yisrael" . . . It was taught in a Baraisa: Rabbi Shimon ben Yochai says, "Chas v'shalom that the Torah should be forgotten from Yisrael; for it is stated (Devarim 31, 21): 'For it shall not be forgotten from the mouth of its offspring."

This Gemara deserves further scrutiny. After all, among the sages studying in the vineyard in Yavneh were many holy Tannaim, who illuminated the world with their Torah. They included Rabban Gamliel (the Nasi), Rabbi Elazar ben Azaryah, Rabbi Eliezer ben Hurkenos, Rabbi Yehoshua ben Chananyah, Rabbi Akiva, Rabbi Yehudah the son of Rabbi Ilai, among others. They all lamented the eventuality that "in the future, the Torah will be forgotten by Yisrael." Yet, the divine Tanna, Rabbi Shimon bar Yochai, stated explicitly that that would never happen, citing the passuk: "For it shall not be forgotten from the mouth of its offspring." We will endeavor to explain what Rashbi knew that none of the other Tannaim knew.

It appears that we can explain the matter based on the fact that this dispute between the sages and Rashbi took place "when they entered the vineyard in Yavneh." Now, we have learned elsewhere in the Gemara (Gittin 56b) that Rabban Yochanan ben Zakai requested of Vespasian Caesar: תן לי יבנה "הדכמיה —give me Yavneh and her sages. Thus, it is apparent that he requested that the Roman leader not destroy Yavneh, which was the residence of all the great Torah sages of the time. He sought to preserve the Torah in Yisrael by sparing the Torah sages in Yavneh.

ENOS (ENOS (EN

This is the significance of the Gemara's statement: When our Rabbis entered the vineyard in Yavneh, they said, "The Torah will eventually be forgotten from Yisrael." They foresaw via their "ruach hakodesh" that ultimately, they would be exiled along with the rest of Yisrael. They realized that the Torah scholars would be dispersed throughout the various countries of exile; and due to the spiritual decline of the Jewish people and the darkness of galus prior to the arrival of the Mashiach, it would be inevitable for the Torah not to be forgotten. Their fears seemed to be substantiated by the prophetic words of the navi (Amos 8, 11): הנה ימים באים נאום" ה' אלקים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה"". Behold, days are coming—the word of the Hashem, Elokim—when I will send hunger into the land; not a hunger for bread nor a thirst for water, but to hear the words of Hashem.

Undaunted by their fears, the divine Rashbi proclaimed: "Chas v'shalom that the Torah should be forgotten from Yisrael." For, he believed beyond a shadow of a doubt that in the merit of his acumen in the Torah of mysticism, he possessed the ability to prevent that from happening. For, a tzaddik possesses the ability to order a decree which HKB"H is obliged to fulfill, in keeping with the passuk (Iyov 22, 28): "חנגור אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה או" —you would utter a decree and it would be done, and light would shine upon your ways. Thus, he was confident that his Torah and kedushah would prevent the Torah from being forgotten in Yisrael. So, whenever the Torah is in danger, chas v'shalom, of being forgotten due to the pressures and difficulties of galus, Rashbi's voice resonates throughout the world: "Chas v'shalom that the Torah should be forgotten from Yisrael."

A Fascinating Allusion in Rashbi's Proclamation

This coincides magnificently with a teaching in the Likutei Moharan, which also appears in the Tiferes Shlomo (Lag BaOmer), which has become widespread throughout the Jewish world. They point out a fascinating allusion inherent in Rashbi's proclamation: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר The last letters of the passuk he cites: "כי לא תשכח מפי זרעו." Thus, the passuk alludes to the fact that in the merit of Yochai's offspring, namely Rabbi Shimon, the Torah will not be forgotten from Yisrael.

Now, it gives me great pleasure to present an allusion we presented in the sefer K'dai Hu Rabbi Shimon (9, 2). The opening words of the holy Torah (Bereishis 1, 1): בראשי"ה (1,202) possess the exact same numerical value (gematria) as the words of the passuk in Devarim: כ"י ל"א תשכ"ה (1,202). In his gloss on the Zohar hakadosh, Nitzotzei Oros (Acharei 61b, 1), the Gaon Chida, ztz"l, writes that the word א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי is an acronym for א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי is an acronym for א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי he illumination of the Torah of Rabbi Shimon ben Yochai. This explains very nicely why the fact that Rashbi is the one who will prevent the Torah from being forgotten in Yisrael is alluded to specifically in the first passuk of Bereishis.

Rashbi's Greatness Stems from the Fact that He Berated the Roman Regime

To better comprehend how Rashbi acquired this tremendous capacity, let us refer to the words of Chazal. They describe how he achieved his incredible Torah acumen during the thirteen years that he and his son, Rabbi Eleazar, hid in a cave from the Roman authorities. They had sentenced him to death for his zealous remarks berating the Roman empire. Here is what we are taught in the Gemara (Shabbas 33b):

"כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון... נענה רבי יהודה ברבי אלעאי ראש המדברים בכל מקום... ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום, דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נאים מעשיהן של אומה זו, תיקנו שווקים, תיקנו גשרים, תיקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק.

נענה רשב"י ואמר, כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמן, תיקנו שווקין להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שעילה יתעלה, יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג".

Rabbi Yehudah, Rabbi Yossi and Rabbi Shimon bar Yochai were sitting together in Kerem b'Yavneh; Yehudah ben Gerim was sitting nearby. Rabbi Yehudah, known as "the first of the speakers," opened the discussion by praising the accomplishments of the Romans in Eretz Yisrael — such as establishing marketplaces, bridges and bathhouses. After hearing Rabbi Yehudah express his admiration for the Roman occupation, Rabbi Yossi remained silent. Rashbi, however, responded by pointing out that everything they established was to serve their own purposes and agenda. For instance, the

marketplaces were established to accommodate prostitutes; the bridges were built to collect tolls and taxes.

Yehudah ben Gerim recounted this discussion to some of his associates, and it ultimately came to the attention of the government. According to Rashi, he recounted the discussion to either students or to his parents, but not directly to the Roman authorities — who became aware of it, nonetheless. The Romans promptly elevated Rabbi Yehudah's status — as a reward for his praise; they exiled Rabbi Yossi to Tzippori for remaining silent; and they sentenced Rabbi Shimon to be executed for his derogatory remarks. Rabbi Shimon and his son went into hiding in a cave; they dwelled in seclusion in the cave for twelve years.

As a result of the Roman decree, Rashbi and Rabbi Elazar studied Torah in that cave day and night until they were informed by Eliyahu HaNavi that the Roman Caesar had died, and the decree had been rescinded. At that point, they exited the cave. Due to their extreme kedushah, however, they could not bear seeing people engaging in daily, mundane chores rather than engaging in Torah-study. Their reaction was so extreme and sensational that according to the Gemara's account (ibid.): מכני מון מיניהן מיני נשרף שנותנין עיניהן מיד נשרף whatever they gazed upon immediately burst into flames. This prompted a heavenly voice to call out: "החריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם" to destroy My world? Return to your cave. Subsequently, they returned to the cave for one full year; then they left it for good.

The Zohar Chadash (Ki Savo) teaches us that Eliyahu HaNavi came to the cave twice a day to teach them Torah. Attesting to this fact, the divine kabbalist, Rabbi Shimon Lavi, zy"a, writes in the popular, holy song "בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת, במערות צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך" —Bar Yochai, you had a good sojourn, one day you ran, one day you fled. In a rocky cave, you stayed, there you acquired your glory and your strength. Thus, we learn that Rashbi's greatness was achieved as a result of his zealous defense of Hashem, which prompted him to disparage the Roman empire. His remarks forced him to flee and hide in the cave for thirteen years.

It Is a Known Fact that Eisav Hates Yaakov

Let us consider what prompted Rashbi to endanger his life by speaking disparagingly of the Romans. Clearly, he did not presume that his remarks would remain secret. After all, we have a fundamental principle that anything said in the presence of three people will no longer remain a secret. As we have learned in the Gemara (Arachin 16a): כל מילתא דמיתאמרא באפי "כל מילתא לית בה משום לישנא בישא, מאי טעמא, חברך חברא אית ליה, וחברא חלה", וחברא אית ליה" anything said in front of three people is not categorized as "lashon hara." Why? Because your friend has a friend; and your friend's friend has a friend.

So, let us explain Rashbi's profound rationale. As Rashi comments in parshas Vayishlach (Bereishis 33, 4), based on the Sifri (Beha'aloscha 11): Rabbi Shimon ben Yochai says: It is an established fact that Eisav hates Yaakov. Now, our holy sefarim teach us that Yisrael's enemies employ two distinct strategies to combas us. They either confront us and battle us openly as the wicked Haman did in his ploy to exterminate the Jews. Or, conversely, they adopt a policy of peace in an attempt to draw us near and cause us to intermingle and assimilate with them. This second tactic is attested to in the following passuk (Tehillim 106, 35): "שותערבו בגוים וילמדו מעשיהם"—they mingled with the govim and learned their ways.

This then is the basis for Rashbi's pronouncement: "It is an established fact that Eisav hates Yaakov." In other words, HKB"H instilled in the goyim a hatred of Yisrael, so that Yisrael would not assimilate with them and adopt their ways. It appears that this innate hatred between Eisav and Yaakov was already set in motion by HKB"H when they were twins in Rivka's womb. For, they began quarreling even then, as it is written (Bereishis 25, 22): "דירתרוצצו הבנים בקרבה" —the children clashed within her. In fact, the Sefer Chassidim writes (1137): "זלכך נשלחה איבה בין יעקב ועשו בקטנותם, פן ילמד יעקב "therefore, animosity was instilled between Yaakov and Eisav when they were young; so that Yaakov would not learn from Eisav.

This phenomenon is also described in the Midrash Temurah, attributed to Rabbi Yishmael and Rabbi Akiva: "Yisrael wish to express a tremendous debt of gratitude to HKB"H for instilling hatred and rivalry (antagonism) between them and the nations of the world. Otherwise, they would mingle with the goyim and adopt their ways . . . Therefore, praise the G-d of the heavens, for His chesed

... Therefore, praise the G-d of the heavens, for His chesed is never-ending."

ENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH

Shvilei Pinches 3

We find the following amazing words in Rabeinu Bachayei's commentary on the passuk (Vayikra 20, 26): "And I have separated you from among the nations to be Mine." The wisdom of the Torah required us to be separate in our food, our studies and our dress. And because we have been chosen to observe the mitzvos of the Torah, they are jealous of us. Due to their jealousy, they are prone to hate us. This is consistent with Chazal's elucidation (Shabbas 89a): "Its name is Chorev. So, why is it called Sinai? Because the idolaters' hatred emanated from there." (Translator's note: The name Sinai is related to the Hebrew word for hatred—"sin'ah.")

With this in mind, we can now suggest the following. When Rashbi heard Rabbi Yehudah ben Ilai praising the Romans for establishing marketplaces and building bridges and bathhouses, which were used and frequented by Yisrael, as well; he grasped their malintent. They did not forbid the Jews from using their facilities, because they intended to corrupt Yisrael by having them assimilate with them.

Therefore, he placed his life in danger by speaking out and disparaging the Romans: כל מה שתיקנו לא תקנו אלא לצורך" "עצמן they did all of these things to satisfy their hearts' desires pertaining to all of the meaningless pursuits of Olam HaZeh. This is why they did not prevent Yisrael from using their facilities and joining them; the Romans wanted to encourage them to also delight in the pleasures of Olam HaZeh and assimilate with them. Thus, his disparaging remarks were aimed at distancing Yisrael from the Romans, in keeping with the notion of (Tehillim 97, 10): אוהבי ה' שנאו רע שומר נפשות "חסידיו מיד רשעים יצילם —O lovers of Hashem, despise evil; He protects the lives of His devout ones; He rescues them from the hand of the wicked. The abhorrence of evil is a magnificent way to safeguard ourselves against falling into the traps and pitfalls of evil. It was in this merit that Rashbi was able to prevent Yisrael from forgetting the Torah; he inculcated in them the power to remain separate from the goyim.

Seventy Tikunim in the Passuk "Bereishis" to Prevent Forgetting the Torah while in the Midst of the Seventy Nations

With this introduction, we will now focus on the joy and elation experienced by the holy disciples of Rashbi associated

with parshas Kedoshim. The parsha opens with the following passuk (Vayikra 19, 1): "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל כל עדת בני Tark אליהם, אליהם, אליהם, הדוש אני ה' אלקיכם"—Hashem spoke to Moshe, saying: Speak to the entire assembly of Bnei Yisrael and say to them: You shall be kadosh (holy), for I, Hashem, your G-d, am holy. Based on the Toras Kohanim, Rashi comments: This teaches us that this portion of the Torah was said at a gathering of the entire assembly of Yisrael, because the majority of the essentials of the Torah depend upon it. According to the Sifsei Chachamim, Rashi deduces this fact from the unusual wording employed by the passuk: "דבר אל 'כל עדת' בני ישראל" Speak to the entire assembly of Bnei Yisrael—rather than the usual wording employed throughout the Torah: "דבר אל בני "בר אל בני"—speak to Bnei Yisrael.

Let us embellish this thought based on a passuk at the end of the parsha (ibid. 20, 23): "ולא תלכו בחוקת הגוי אשר אני משלח (ibid. 20, 23): מפניכם כי את כל אלה עשו ואיקץ בם... אני ה' אלקיכם אשר הבדלתי אתכם מפניכם כי את כל אלה עשו ואיקץ בם... אני ה' אלקיכם אשר הבדלתי אתכם Do not follow the traditions of the nation that I expel from before you; for, they did all of these and I was disgusted with them . . . I am Hashem, your G-d, Who has separated you from the nations. The Ba'al HaTurim comments: "Who has separated you"—seventy mitzvos in parshas Kedoshim corresponding to the seventy nations that I separated you from. For this reason, parshas Kedoshim was said aloud at a gathering of the entire assembly of Yisrael. Since it contains seventy mitzvos that are designed to keep us separate from the seventy nations, it possesses a special status and significance.

It is with great pleasure that we can apply this fact to explain why the divine Tanna Rashbi expounded seventy tikunim in the Tikunei Zohar on the passuk: ״בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ״ אלקים את השמים ואת הארץ״ היקוני הזוהר דאינון שבעין אנפין לאורייתא, דפריש מסתרי אורייתא״ "תיקוני הזוהר דאינון שבעין אנפין לאורייתא, דפריש "Tikunei Zohar are seventy faces of the Torah that Rabbi Shimon bar Yochai expounded on the word Bereishis concerning the esoterica of the Torah. Concerning this matter, Rabbi Avraham, the son of the Gra, writes in Beiur Mahara: ״דוע מהימנא הוא שלמד עם רשב״י, ועליהם נאמר (תהלים ח-ו) ותחסרהו מעט מאלקים. משה רבינו ע״ה זכה למ״ט פנים שבתורה שבכתב, ורשב״י זכה מעט מאלקים. משה רבינו ע״ה זכה למ״ט פנים שבתורה שבכתב, ורשב״י דאורייתא״. It is known that the "raiya mehemna"

ENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCH

(5) EN 5) (EN 5) (EN

Shvilei Pinches

("loyal shepherd") refers to the one who learned with Rashbi. Of them, it says (Tehillim 8, 6): "Yet You have made him only a little less than the divine." Moshe Rabeinu, a"h, was privileged to perceive 49 faces of Torah she'b'chsav, while Rashbi was privileged to perceive seventy faces of the esoterica of the Torah.

We learn from his sacred remarks that seventy faces of the Torah of mysticism were revealed to Rashbi. This is substantiated from the following excerpt from the Tikunei Zohar (Introduction 17b): Rabbi Shimon began with the following remark: "In the beginning ("Bereishis"), G-d created." (Tehillim 25, 14) "The secret (סו"ד) of Hashem is to those who fear Him, and His covenant to inform them." These secrets (סו"ד) refer to the seventy ways the word "Bereishis" is expounded in this parsha. (Translator's note: The gematria of "is seventy.) Thus, we learn that there are seventy faces of the Torah of mysticism—the Torah of סו"ד that were revealed to Rashbi in association with the word "בראשית". This is alluded to by the passuk: "סוד ה' ליראיו ובריתו" and is the basis for the formulation of the great author of the Ben Ish Chai in the piyyut "עשה שבעים :"ואמרתם כה לחי" made תקונים, יקרים מפנינים, בם תקן העליונים, אדוננו בר יוחאי" seventy tikunim, more precious than pearls, with which he remedied the upper spheres, our master, Bar Yochai.

With this understanding, we can explain why Rashbi revealed seventy aspects of the word "Bereishis." Let us refer to Rashi's commentary: "Bereishis." This passuk cries out: "Expound me!" As the Rabbis of blessed memory expounded it: For the Torah which is called "the beginning of His way," and for Yisrael who are called "the first of His crop." Now, as we have learned, Rashbi was concerned that when Yisrael would be dispersed among the seventy nations in galus, they would forget the Torah, chas v'shalom. To prevent this eventuality, he made seventy tikunim, revealing the secrets of the Torah based on the word "בראשית". They were designed to separate the neshamos of Yisrael from the seventy nations of the world and prevent Yisrael from forgetting and abandoning the Torah. Thus, the significance of the word "Bereishis" would be realized: The Almighty created the world for the Torah and for Yisrael; and if the Torah were to be forgotten from Yisrael, chas v'shalom, there would be no purpose in creating the world.

This coincides magnificently with the allusions mentioned above: The word בראשי"ם is an acronym for א'זר ת'ורת ר'בי ש'מעון is an acronym for א'זר ת'ורת ר'בי ש'מעון 'בראשי"ם בראשי"ם—the illumination of the Torah of Rabbi Shimon ben Yochai—and the gematria of the words בראשי"ת בר"א equals בראשי"ם בי זרע"ו et will not be forgotten from the mouths of his offspring. For, due to the seventy faces of the Torah expounded by Rashbi in association with the word "Bereishis," he ensured that the Torah would not be forgotten by Yisrael while in galus among the seventy nations of the world.

(SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM SENERALEM

We can now appreciate and participate in the joy experienced by Rashbi's disciples when they reached parshas Kedoshim. As explained, parshas Kedoshim was read aloud in the presence of the entire assembly, because it contains seventy mitzvos that separate us from the seventy nations of the world. Similarly, Rashbi expounded seventy faces on the word "Bereishis" to separate Yisrael from the seventy nations and to prevent Yisrael from forgetting the Torah. Hence, they rejoiced specifically on parshas Kedoshim.

Rashbi a Nitzotz of Moshe Eliminated the Forgetting of the Torah Precipitated by the Breaking of the Luchos

Let us now explore the wonders of HKB"H, the grand Orchestrator, and His rationale for specifically choosing Rashbi to eliminate the forgetting of the Torah from Yisrael. In Likutei HaShas (Shabbas 33b), our teacher, the Arizal, teaches us: Rashbi, a"h, was a nitzotz (a spark from the neshamah) of Moshe Rabeinu, a"h. Additionally, we have learned in the Gemara (Eiruvin 54a): אלמלי לא נשתכרו לוחות הראשונות, לא נשתכחה מישראל"—had the first luchos not been shattered, the Torah would never have been forgotten by Yisrael. Thus, we learn that the breaking of the first luchos precipitated the forgetting of the Torah by Yisrael.

Thus, it should be apparent to us that if Moshe Rabeinu caused the eventuality of the Torah being forgotten by Yisrael, it must have been for Yisrael's benefit—so that they would be judged for the "cheit ha'eigel" as single and unattached rather than as a married woman. Therefore, it fell upon Rashbi, a nitzotz of Moshe Rabeinu, to make amends—to eliminate the

ENDS (ENDS ENDS (ENDS ENDS ENDS (ENDS (ENDS ENDS ENDS ENDS ENDS ENDS ENDS (ENDS ENDS ENDS ENDS ENDS

Shvilei Pinches

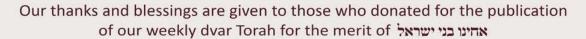
possibility of Yisrael forgetting the Torah by providing the illumination of the Torah of mysticism.

This explains very nicely the juxtaposition of the conclusion of the Torah and its beginning. The Torah concludes with the passuk (Devarim 34, 12): "אר הגדול אשר "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר —and for all the strong hand and for all the great awesomeness that Moshe performed before the eyes of all Yisrael. Rashi comments: That his heart inspired him to shatter the luchos before their eyes, as it says (ibid. 9, 17): "And I shattered them before your eyes." And the mind of HKB"H concurred with the mind of Moshe, as it says (Shemos 34, 1): "Which you shattered"—implying "yishar kochacha" for having shattered them. The difficulty, however, is the fear and concern raised by our sages in Kerem b'Yavneh that the Torah would eventually be forgotten by Yisrael.

Therefore, to allay this concern, HKB"H connected the end of the Torah with its beginning with the words: "בראשית ברא" הארץ"ת As we have learned, the word. בראשי"ת is an acronym for א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי—the illumination of the Torah of Rabbi Shimon ben Yochai. Thus, the Torah begins with an allusion to Rashbi who was a nitzotz of Moshe Rabeinu. Hence, it was specifically Rashbi who expounded on the term "Bereishis" seventy faces of perception and understanding to prevent Yisrael from forgetting the Torah when in galus among the seventy nations of the world. With this power, he proclaimed confidently: "G-d forbid that the Torah should be forgotten by Yisrael!" As we have learned, this is also alluded to by the first passuk of the Torah as follows: The gematria of the words בראשי"ת בר"א אלהי"ם equals כ"י ל"א תשכ"ח ורע"ו —it will not be forgotten from the mouths of his offspring—because Rashbi, the nitzotz of Moshe eliminated the forgetting of the Torah by Yisrael.

SY EON BY E

Family Madeb - לעילוי נשמת their dear mother Lea bat Virgini ע"ה Arthur & Randi Luxenberg לזכות of their wonderfull parents, children and grandchildren לעילוי נשמת His Father ר' יצחק יהודה בן ר' אברהם ע"ה

To receive the mamarim by email: mamarim@shvileipinchas.com

ENCH ENCHENCH ENCHENCH ENCHENCHENCHENCH ENCHENCH ENCHENCHENCHENCHENCH ENCHENCH

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760
or Text: 914-490-8129
and type the word
"EMERGENCY"

845-371-2760 | INFO@AREIVIM.COM | P.O. BOX 166 HILLBURN, NY 10931 | WWW.AREIVIM.COM

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com and enter "Subscribe" into the subject line.

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

By Rabbi Shmuel Gluck

eople often wonder, and become overly stressed because of their concern, about what they should do when they do Aveiros, especially when they have done a lot of them. Sometimes, and some people have such a tendency, they often complicate the process. The Medrash (21:5) simplifies the process, "If you did a bunch of Aveiros, do a bunch of Mitzyohs".

The simple message of the Medrash is to stop the pattern and just make sure to do what's right from here on. This doesn't downplay the need for Teshuva and Viduy. But it does remove the need of Segulas and certainly of Yi'ush, just giving up. Instead, put one foot forward, then the other,

and then repeat. Just start again.

The Medrash continues that people should place a specific focus on doing what's right in the area that they did Aveiros. If they compromised on Shabbos, make Shabbos their project. If they lacked proper speech, they should place significant effort in using their speech to make Shalom between people.

By simplifying the process, it should make it easier for people to bounce back from their mistakes. As always, the Torah isn't complex. It is often people that make it appear so.

Is My Belief Of Relentlessness Just A Cop-out? By Rabbi Shmuel

received the following question from a friend:
How does one walk that line between refusing to be defeated while maintaining a healthy level of guilt so that I may effect change? Refusing to be defeated is very helpful, but not if I'm fooling myself.

This was the best question that I have heard in a while. The answer is individually based. All I can offer are the guidelines to help individuals decide whether they are actually on the road of growth, even if it will take years, or if they are just feeding themselves lies that they are doing their best.

People are fooling themselves when the area of change they seek is easy, requiring nothing more than a commitment yet, still, they keep failing. For example, it should not be too difficult to remember to close cabinet drawers after opening them. If you fail after a few weeks of trying to remember, you are probably fooling yourself. Many of our goals are more difficult than closing drawers in the kitchen. Short term failure doesn't mean that we are fooling ourselves.

I have had, and continue to have, many goals which I am

mindful of every day. In the least, I remember my goals as I watch myself fail. Yet I continue to fight a losing battle. Why do I bother? I have learned that continuing the battle eventually leads to internalized change. Here is why that is often the case.

My negative traits have had free reign inside my head for months, often years. I am up against something which has taken root for a long time; its tentacles reach deep inside my head.

Changing a long-standing norm is difficult. It can become easier when my life is in upheaval, especially when the upheaval is the motivation to change. For example, a person with a temper may find it difficult to change. It should be easier when the change becomes necessary because he or she is facing the possibility of divorce. The urgency should be a motivator. If not, the person may not be serious about changing. Sadly, people's defense mechanisms often downplay the crisis which then downplays the need to change. Denying the crisis doesn't make it go away. Instead, it guarantees it.

It is also easier to change people's bad habits when a person is unable to rely on any norms. For example: When a person loses a job and has no schedule or is outside of the home for a while. (That's one of the reasons why teenagers often change so dramatically when they go to a dormitory school.) Patterns don't play a role and each action must be considered instead of living on "automatic".

In the majority of cases, people are attempting to change while all their norms are in place. That makes it much more difficult and the process can be expected to take much longer. The bad habits have been there for years and trying to change them in less time than those habits reigned free is a challenging venture. It takes significant discipline to stop being impatient, lazy, or even something as simple as stopping to bite one's nails, if the reasons for those behaviors remain unchanged.

With some people, the change begins immediately, even if only minimally. First, they succeed I out of 100 times, then I out of 99, etc. With others, there seems to be no noticeable change and it would seem that the person is not serious about change. But that's not necessarily the truth.

If a person is committed to change, he will change, even if it seems to the person that he is not gaining any

ground. Here are some of the steps necessary to create internal change even when it seems like no change is taking place. Those that consistently follow the guidelines below are the ones sincerely "in the game" and will eventually become the person they strive to be.

1) Always go through the motions. Going through the process each time causes negative traits to become worn down. Just as the negative trait was done hundreds of times, you may have to do the opposite hundreds of times for things to change. Just keep doing it. Eventually, it changes not only how you act but how you think. It's difficult to do something which does not seem to make a difference. Therefore, keep in mind that consistency is an important factor. Stopping for a week will set the process back, possibly requiring people to begin from scratch. In addition, even when relentlessly trying to change, approaching it differently each time will have less of an ability to change than precise repetition will. For example, a person who decides to start Davening with a Minyan will find it easier to become comfortable doing so if they attempt to go to the same Minyan at the same time each day.

- 2) In addition to going through the motions, you must have confidence that, by going through the motions, eventually it will change your habits. Any time I have consistently fought a habit knowing it will take months, even years, and I stayed consistent, eventually I changed. Acting with confidence reinforces change. Acting without confidence takes the energy out of whatever you are doing.
- 3) Make sure you stay uncomfortable. There was a Zman I wasn't learning too well and I am being generous with myself with that description. Throughout the Zman, I committed to always show up on time to each Seder. The reason I did so was that, if I come, I'm "in the game". Once I

stop coming, I am not. I realized that being uncomfortable is a statement to myself that this is important to me. Sadly, today, many people feel they have an inherent right not to be inconvenienced. This attitude limits

people's opportunities to grow.

4) Keep reminding yourself of the goal and why that goal is important to you. It is not enough to say that you want to stop biting your nails because you should. Add that

it makes you sick to look at it. The same is true for any negative trait. You must appreciate why it is bad and what it is costing you.

To answer the question of whether the person can honestly say about themselves that they are sincerely looking to grow, depends on whether they are giving it their all or not. It is not dependent on whether or not they are succeeding.

People forget that personal growth is a lifetime project and they become discouraged after a few days or weeks. They believe that it should be easier, and once it's not, it means they will never succeed. Realizing that change can take years should allow people to realize that not seeing any change after a few months doesn't mean that they aren't on schedule.

"People forget that personal growth is a lifetime project and they become discouraged after a few days or weeks."

Divrei Torah Inspired by the Torah Commentaries of RAV SHIMSHON RAPHAEL HIRSCH ZT"L

A Study of Shabbos #29 Connecting Lag B'Omer to Rashbi and Moshe Rebeinu

By David Gurwitz

I vividly recall the first and only time that I went to Meron, in the north of *eretz Yisrael*, for *Lag B'Omer*, in 5764.

The structure of the calendar was just like this year, 5774, in that *Lag B'Omer* fell out on *motzei Shabbos*. I was part of a Lakewood Mission. We were fortunate – "ashrecha" – to be spending *Shabbos* is *Sefas*, which is very close to Meron. Our bus brought us to the *kever* of "*Rashbi"* – Rabbi Shimon Bar Yochai *zt"l* – ahead of the massive crowd which followed – to be at the *kever* of a *tzadik* on his *yarzeit*.

I remember speaking to our distinguished group before we left, at shalosh seudas, the mystical third meal on Shabbos, I mentioned, post Pesach, being in Sefas, that I felt a sense of order, of being beseder. Then, I reminded the olam that Rav Shamshon Raphael Hirsch zt" | brilliantly teaches us about the connection among the similar sounding words Shabbos, shofat (judge), sfas (lips), sfas (sea shore), shevet (tribe and stick), (tongs tzifun (north), sefas created Shabbos). What do they have in common linguistically? They all put things in order. It made sense, then, that Sefas the city would act like its phonetic cousins. Of course, Shabbos always does that to us.

We are, as we say in "observant" English, "holding by Shabbos, parshas Bechukosai", and Lag B'Omer begins this motzei Shabbos. One can get quite excited about the prospects of spiritual enhancements on the holy day of Lag B'Omer – and forget to stay connected to Shabbos. However, we are not supposed to think about or discuss most things on Shabbos which follow Shabbos. Every bit of Torah that we learn or say on Shabbos is considered a thousand times more valuable than what we learn during the week – perhaps because we were give the Torah on Shabbos, at Har Sinai, on Shavuos, which we are counting up to at this time as well.

Therefore, as we work towards the tremendous revelations of *Lag B'Omer* in a similar fashion this year,

I'd like to focus on some rather deep connections among Lag B'Omer, Rashbi, and Moshe Rebeinu to Shabbos Kodesh that we might want to consider in order to maximize the benefits that Lag B'Omer can provide us. We see some amazing things.

First, the value of the words "Shimon Bar Yochai" is begematria Shabbos. Also, Yismach Moshe is begematria Shabbos! The Arizal tells us that Rabbi Shimon was a gilgul or reincarnation of Moshe Rebeinu.

Second, Lag B'Omer is also begematria Moshe, with the kollel. Besides going on Lag B'Omer to Meron, where Rabbi Shimon is buried, many also go to Meron on 7 Adar, the yartzeit of Moshe Rabeinu. That is one of the reasons given for the great joy and celebration of Lag B'Omer – that Moshe Rabeinu was buried in eretz Yisrael, via Rabbi Shimon!

Third, let's apply the "at bash" transformation method of the alef beis to "Rashbi". Aleph switches with saf, beis with shin, etc. We find that the combined value of the replacement "at bash" letters – gimmel (3), beis (2), shin (300), and mem (40), together, is 345, exactly the value of...Moshe!

Fourth, there is a famous song that many sing every Shabbos (now we can understand why!): Bar Yochai nishmachata ashrecha shemen sasson michaberecha - Bar Yochai! You were anointed - you are fortunate - with oil of fields from your fellows." It is fascinating that the first letters of this expression "Bar Yochai...michaberecha" also adds up to the value of Shabbos!

Fifth, *Parshas Bechuchosai* is the 33rd *parsha* in the Torah and is always read on *Shabbos* around *Lag Ba'omer*, which literally refers to the 33rd day of the *Omer* count. It is interesting that the first *aliyah* has 33 letters - and that *shin* is the 21st letter, *bais* is the second, and *yud* is the 10th of the *Alef-Bais*, adding up to 33. Also, this *parsha* discusses *brachos* and *tochachos*. Another word with three letters whose position in the *Alef-Bais* adds up to 33 is *beirach*,

blessing. It is also quite fascinating that the 33rd word of the 50 word *kapitel Tehillim* that we say before *bentching – shir hama'alos –* is *sheviseinu –* which begins with the first letters of *Shimon Bar Yochai*!

It is amazing that the 33rd mention of Rabbi Shimon in all of the Talmud appears on the 33rd page or *daf* of the Gemara in *mesechta Shabbos*! What makes this even more incredible is that we must keep in mind that the *gemara* or *Talmud*, which was passed down father to son for over one thousand years before being written down over a several hundred year period, was redacted on scrolls long before they were written down into page numbered "*dafs*". Rabbi Shimon also has the unique distinction of being mentioned in every chapter in the Talmud.

Sixth, this 33rd day of the Omer count is a combination of the *midos* of *hod shebehod*, following 32 days – *begematria cavod* (honor). As we wrote last week, the lack of *cavod* of the students of Rabbi Akiva led to their deaths – and the starting over with five students, one of whom was *Rashbi*.

However, the 33rd word in the Torah is *tov*, and a great teaching of Rabbi Shimon throughout the entire Talmud is to see the good in others. This was the hallmark of Aaron Hakohen, and is articulated in *pirkei* avos 1/12: be like students of Aharon - love peace and pursue peace."

Seventh, the word "Moshe" spelled out has a value of 446, the same as "vayinafash. – and the world was refreshed "- which we say on Shabbos. We also called say in Shabbos davening "korei oneg' - it is called a delight.

It hit me that the value of *korei oneg'* is also 446. Perhaps that is another reason to feel the essence of Moshe in our soul every Shabbos!

Eighth, it is interesting that the spelled-out letters of *LaG - lamud and gimmel -* also mystically refer us to the two spiritual giants Rabi Akiva and Rav Shimon. How?

Lamud spelled out – lamud, mem, daled - has a gematria of 74. 74 is the value of ayin daled, which are the two enlarged letters in the Shema, the last words uttered by Rabbi Akiva.

Gimmel spelled out - gimmel, mem, lamud - has a value of 73. 73 is the value of chochmah. As we have written before, the first sentence in the Torah has a value of 2,701, which is the value of adding 1 and 2 and 3 up to 73, the value of chochmah. This is keneged Rabbi Shimon, who authored the Tikkunei Zohar analyzing the 72 combinations of the 6 letters of the word Bereishis. In fact, the letters in the word Bereishis can be rearranged to spell the two words "es Rashbi", meaning it is Rav Shimon bar Yochai.

Ninth, connected to this idea of constancy is the fact that when the letters of the word *leiv – lamid (mem, daled)* and *bais (yud, sof) –* are spelled out, the inner letters reveal another astounding fact: *sof, mem, yud, and daled* form the word *tomid*, meaning constant.

The Torah begins and ends with the letters Bais and Lamid, forming the word leiv. The entire Torah is really one heart, and it is a lifetime job to try and engrave its words and meanings on our hearts. The light of Rashbi is considered to shines below each year on the anniversary of his petirah, and affects the heart of EVERY type Jew. This partially explains the vast numbers of simple, non observant Jews who gather in Meron on Lag B'Omer.

Rabbi Shimon is best known as the author of the mystical Zohar, yet he also is a giant in the revealed aspects of Torah and Talmud. In fact, the Talmud states that "the opinion of Rabbi Shimon can be relied upon in a pinch" - even when the *halachic* ruling is not according to his opinion!

The fires of Meron and the fire of the revelation of the mystical tradition represent the fires in our soul searching for Torah. Rabbi Shimon revealed the teachings of his Rebbi, Rabbi Akiva. Therefore, *Lag B'Omer* is also a celebration of the life of *Rabbi Akiva*, whose life the Romans who murdered him would not allow to be celebrated.

Rabbi Shimon revealed great secrets to his students, which were recorded in the *Idra Rabba* section of the *Zohar* in the last few hours before he passed away. They represented the teachings of his rebbe, Rabbi Akiva. Since the Zohar was physically introduced into the world on Lag B'Omer – and then hidden from much of the world for over a thousand years. Therefore, it, too, shines on that day.

We can possibly exalt Hashem by taking on the work ethic of Moshe Rebeinu and Rashbi, and of Rabbi Akiva. Rashi says that *im Bechuchosai* - if you follow - refers to *ameilus* - work - in Torah. We said at the splitting of the sea "zeh kali v'anvehu - this is my Hashem and I will exalt him." The letters of the word kali form the first letters of the expression - adam le'amel yolad - man was born to toil." The Arizal also says of parshas Bechuchosai that the reward for our work is seen in the level of soul in gilgulim!

Clearly, while the depths that they reached are beyond us, via the ability to *amal* – to work – we can attain great heights and depths. By doing so, Hashem should bless us to reach some level of understanding of our great teachers Moshe Rebeinu and Rashbi and Rabbi Akiva and the Arizal, all *zt'l*.

David

Parashas Acharei Mos-Kedoshim

תשפ"א

פרשת אחרי מות-קדושים

ACHAREI MOS

בזאת יבוא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעולה ... ומאת עדת בני ישראל יהח שני שעירי עזים.

With this shall Aharon come into the Sanctuary: with a young bull for a sin-offering and a ram for an elevation offering... from the assembly of Bnei Yisrael he shall take two he-goats. (16:3,5)

Chazal (Midrash Rabbah, Vayikra 21:11) state that the three korbanos, offerings, that were brought on Yom Kippur represented the three Avos, Patriarchs. The young bull that served as a korban chatas, sin-offering, represented Avraham Avinu. The ram that was used as a korban olah, elevation-offering, symbolised Yitzchak Avinu. The two he-goats denoted Yaakov Avinu. When the Kohen Gadol entered the Sanctuary, he did so b'z'chus, in the merit of, the three korbanos that he brought.

Avraham Avinu sacrificed himself, manifesting extreme devotion, for the purpose of bringing a pagan world closer to Hashem. His love for people and his constant acts of chesed, lovingkindness, distinguished him in a world that spawned paganism and immorality, a society in which people were devoted to themselves. Yitzchak Avinu exemplified mesiras nefesh, self-sacrifice, for Hashem and His honour. Yaakov Avinu's korban was different. It demonstrated that one is able to forgo and defer his personal proclivities, to overcome his sense of self, in order to fulfil Hashem's commands or that of the greater good. Yaakov was the epitome of emes, truth. He could not tolerate any vestige of falsehood. Yet, when his mother instructed him to act in a less than honest manner in his pursuit of Yitzchak's blessings, he listened to her. Some people would sooner throw themselves into fiery cauldrons than to carry out parental requests, than happily and lovingly accept what their parents have to say and execute what they have asked of them.

Horav Yechiel Weinberg, zl, posits that Yaakov's korban is critical to the atonement Klal Yisrael seeks on Yom Kippur. The first two korbanos represent the middos, attributes, evinced by Avraham and Yitzchak and are insufficient to effect atonement. To sacrifice oneself for the Creator or for people is important, but inadequate. Avraham's middah was ahavah, intense love of Hashem. Yitzchak's middah was yiraah, intense fear and awe of Hashem. Thus, what Avraham and Yitzchak did, their ability to sacrifice, was actually intrinsic to who/what they were. Avraham loved; Yitzchak feared. They acted in accordance with their middos, their standards of living, their values. They always were afraid, however, that when they had to live outside the box, when Hashem would demand that they exit their comfort zones, so that they were compelled to fear or love not in consonance with their natural tendencies, they would not be able to continue to serve Hashem with such devotion. Avraham and Yitzchak each acted within the parameters of his inherent character. Yaakov was called upon to act out of character.

Nonetheless, notes the *Rosh Yeshivah*, Yaakov's *korban* is third in sequence, because this is not the correct progression of service. A child is not taught to walk backwards, because he will surely stumble and fall. He must follow a sequence that prioritises what is habitual and conventional and, only then, focus on the iconoclastic. The *Kohen Gadol* enters the *Kodesh Hakodoshim*, Holy of Holies, facing forward. Once the chamber is filled with smoke from the *Ketores*, Incense, he backs out, never turning his face from the *Aron HaKodesh*.

Acting against deep-rooted character requires strength; the more innate the character, the greater the need for inner strength to overcome one's inveterate predilection towards acting in a specific manner. We are confronted with a situation to which we, based upon our nature, would respond in what is probably an acceptable manner. Yet, we go against our grain and act in an unexpected manner, just because "something" told us it was the right thing to do. That one decision can forever alter our approach to life and living. Yaakov Avinu was the essence of emes; yet, when it was necessary (based upon his mother's instructions), he acted out of character. He did not prevaricate. He did what had to be done, but this is not the way in which he usually acted. The following story is about a man who acted out of character. It is not an "out of this world" dynamite story, but it imparts a powerful lesson which might (should) cause us to think twice when we must make a decision to do something which we consider irregular or even idiosyncratic, but, if it makes a difference in someone's life, we will do it.

The author of the story used to drive a taxi for a living. He had a pickup at 2:30 A.M. in an area not known for its security. He pulled up to a building that was entirely dark except for one light in the window on the first floor. Under such circumstances, most cabbies would honk once and give the fare two minutes to acknowledge his presence, then drive away. This driver was different. Many of his regular fares were very poor and relied on taxis as their only means of transportation. Therefore, he always got out of the taxi and walked to the door. The passenger might be a person in need. He went to the door of the apartment, knocked, and heard, "Just a minute," expressed by someone with a frail voice. He heard something being dragged across the floor.

The cabbie waited for a few minutes until the door opened. A small woman in her mid-80's stood there, dressed in a simple print dress, wearing a pill box hat on her head with a veil over her eyes, like someone from the 1940's. She had a small, nylon suitcase by her side. Her apartment did not appear lived in, as all the furniture was covered in sheets. No clocks, pictures, mirrors or knick-knacks were on the walls. In the corner was a cardboard box filled with photos and glassware.

The woman looked up at the driver and asked, "Would you be so kind as to carry my bag out to the car?" The cabbie took the bag and returned to assist the woman. During this entire time, she kept on thanking him for assisting her. "It is

Hebrew Academy of Cleveland

Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z"l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim

nothing," he said. "I always help my passengers. I like to treat my passengers the way I would want my mother to be treated."

Once they entered the cab, she gave him the address. She then asked, "Can you drive me through downtown?" "Sure," he said, "but it is not the shortest route. I can make it much quicker if I take the regular route."

The elderly woman said, "I am not in a rush. I am on my way to a hospice." She continued speaking. Meanwhile, the cabbie looked in the rear-view mirror and noticed that her eyes were glistening. "I no longer have any family left. The doctor says I do not have much longer to live."

At that moment, the cabbie reached over, shut the meter, and asked, "What route would you like me to take?" For the next two hours, they drove all over the city as she reminisced about growing up, getting married, all the while pointing to the various neighbourhoods in which she had once lived. Then she said, "I am tired. It is time. Let us go to the hospice." He pulled up at the door and two orderlies greeted her. She was expected.

"How much do I owe you?" she asked. "Nothing," he answered. "If anything, I owe you."

"You gave an old woman a moment of joy. Thank you."

Now: Had that woman been picked up by an angry driver, one who wanted to hurry and pick up another fare, it would have ended much differently for her. The driver was within his rights to pick her up, drive her to her destination via the shortest route and move on. He did not, because he overcame his natural tendency. It was probably one of the most important decisions he had ever made in his life, because he gave an old woman the opportunity to feel some comfort and joy during one of the most difficult times of her life. It is not necessary to underscore the need for each of us to mull over the story and ask what we would have done, how we would have acted. Hashem grants us challenges which are actually opportunities for improving ourselves. The next time such an opportunity arises, remember this story.

KEDOSHIM

לא תשנא את אחיך בלבבך

You shall not hate your brother in your heart. (19:17)

The Torah alludes to one reason why one should not hate a fellow Jew: he is your brother; brothers do not hate. Clearly, this is a prohibitive mitzvah which, for "some reason," people have difficulty observing. Chazal (Talmud Yoma 9:B) teach that Hashem destroyed the Bais HaMikdash Rishon, First Temple, because people transgressed the three cardinal sins of murder, adultery and idol worship. During the period of the Second Temple, the generation studied Torah diligently, observed mitzvos, and performed gemilus chasadim, acts of loving kindness; yet, because they fell short in their interpersonal relationships, due to sinaas chinam, baseless hatred, Hashem destroyed the Temple. In his commentary to Yerushalmi Yoma 1:1, the Pnei Moshe adds: Kol middah tovah hayah lahem, "They possessed every good character trait." They exemplified character refinement, but they loved money, and, as a result, hated anyone who infringed upon them. This idea that sinaas chinam is possible, even in the best of people, is underscored by the Maharsha (commentary to Yoma 9b).

Horav A. Henach Leibowitz, zl, derives from here that even one who has achieved talmid chacham, Torah scholar,

status, possesses refined character traits and is involved in acts of *chesed* is not spared from the sin of baseless hatred. We think that one who studies Torah is protected from such a sin, that a person who devotes himself to *gemilus chasadim* could never be a victim of such egregious sin, but, we see from here, that it is not true. The only way to save oneself from falling into the abyss of hatred is awareness that no one is protected from this sin. Therefore, one must always be on guard to see to it that he does not become one of the victims of this sin.

While the above is apparently true, we still require (some form of) a rationale to make sense of this anomaly. Why do Torah and *chesed* not transform and protect a person from this scourge? I think the answer lies in the invariable response when one is questioned about why he hates: "I do not hate, and anyone whom I hate really deserves being hated." In other words, we deny hating. It is always the other fellow who hates – for a reason which he cannot fathom. So, two people refuse to speak to one another. Why? Because the other fellow hates him. He has no problem with him. The other fellow seems to have the problem. When we ask the same question of the "antagonist," the response will invariably be the same: "I do not hate him. He hates me."

We justify our personal animus towards others whom we feel are deserving of this ignominious "honour." For many, the sin of sinaas chinam is the "other guy's" fault. "If you want to end sinaas chinam – agree with me!" has become the clarion call of all the purveyors of hate. We are quick to point out the flaws of others whom we blame for the needless, baseless, unwarranted strife, but, until we are willing to accept or share in the blame, the reason that Hashem destroyed the Second Bais HaMikdash will sadly prevail.

We find another form of chinam in Midrashic literature: bechiyah shel chinam. Klal Yisrael wept the night the meraglim returned with a slanted report concerning Eretz Yisrael. Klal Yisrael became stricken with fear and cried their hearts out. Hashem said, "You cried a bechiyah shel chinam, unwarranted weeping; I will give you a bechiyah I'doros, weeping for generations." Hashem was alluding to Tisha B'Av, our national day of mourning, when we cry over the destruction of the Batei Mikdash and all of the grief that resulted from it. Why were their tears considered a bechiyah shel chinam? They certainly thought they were crying for a valid reason. This was their mistake. Hashem had promised to protect them. He had "proven" Himself time and again - and now they had the temerity to cry? This is what is meant by *chinam*. Just because *you* think it is bad – does not mean that it is bad. Likewise, just because I think that someone deserves my hatred does not justify my actions. Hashem determines everything that occurs in our lives. If someone hurt us - it is because Hashem used him as His agent. That is all he is: Hashem's agent. If you have an issue, take it up with Hashem. To blame a person is baseless and unwarranted.

ואהבת לרעך כמוך

You shall love your fellow as yourself. (19:18)

To love a fellow Jew as one loves himself is the fundamental rule of the Torah. According to *Ramban*, this *mitzvah* enjoins us to want others to have the same measure of success and prosperity that we want for ourselves. Obviously, this is not in consonance with human nature, whereby one's ego always wants a little more or a little better for himself. He does not begrudge his fellow's success — as long as *he* has more. How

Peninim is published by Peninim Publications in conjunction with the Hebrew Academy of Cleveland ©2021 All Rights Reserved by Rabbi A. L. Scheinbaum

Sponsorship - e-mail: peninim@dvar.info

do we define love? How do we understand loving our fellow on the same level as we love ourselves? We find the word love used in describing Yitzchak Avinu's love for Rivkah Imeinu. The Torah writes: "And Yitzchak brought her (Rivkah) into his mother, Sarah's, tent, and he took Rivkah, and she became his wife, and he loved her" (Bereishis 24:67). The Torah narrative makes it clear: their love was the result of their relationship - not the precursor. Yitzchak Avinu beheld Rivkah's character, her sanctity, her ability to bring back what had been lost when his mother had passed away. Once he understood her greatness, he loved her. Cognition led to love.

To love one's fellow as one loves himself means: Just as I love myself, i.e., I find every reason to rationalise my behaviour and ameliorate it positively, so, too, should I act toward my fellow. One does not find fault in oneself, because one always finds a way to make sense out of his own behaviour. Do the same for your fellow. Understand him as you understand yourself that is love.

The love that one should maintain towards his fellow Jew is crucial to one's ability to positively influence a brother who has strayed from religious observance. In other words, outreach is not only about a deep-rooted love and sense of responsibility for Judaism, but rather, about innate brotherly love for each and every Jew. In his commentary to Parashas Chukas, the Me'Or Einayim (cited by Imrei Shammai) writes: "Even if one observes an evil trait or activity committed by his fellow, he should hate only the evil within him, but the portion of him which still retains his *kedushah*, holiness, he should love with his entire heart and soul. Our Master, the holy Baal Shem Tov, teaches: 'A true tzaddik gamur, complete, perfectly righteous Jew, who does not possess evil within himself, will not see/perceive any evil within any man. However, one who notices evil within others is looking at a mirror. If his face is filthy, he sees a filthy face; if his face is pristine, he sees only clean." Likewise, when we look at our fellow – kamocha – as yourself. Your brother is the mirror image of yourself. What you see in him is actually a reflection of yourself. One does not hate himself (unless he has deeper issues which he refuses to acknowledge), likewise, he should find every reason to love his brother. This is how we reach out to our estranged brothers and sisters: with pure love for them.

The Seret-Vishnitzer Rebbe, zl, the Mekor Baruch, was known for his extraordinary ahavas Yisrael, welcoming each and every Jew as if he were his own son. He showed the greatest care and concern for his chassidim, sharing in their moments of joy, and grieving with them during their times of pain. The Rebbe reached out to the unaffiliated and estranged as a friend, as a brother, never condescendingly, never demanding, only with genuine love. A wealth of stories abound which demonstrate his passion for Jews and Judaism. I have selected one that demonstrates his unique method of outreach: non-judgmental, brotherly love.

The following signature story was related by a distinguished Israeli physician, who, as a youth, was an orphan taken in by the Diskin orphanage, which was the only religiously observant facility of its kind. Unfortunately, this orphan, as so many others, carried so much pathological baggage on his shoulders that many of them could not sustain the demands that come with religious observance. As a result, he went out into the world as a secular-oriented Jew. This physician hailed from a family which was attached to the Karlin-Stolin Chassidic community, but, when one is an orphan with little to no direction, history means very little. At the age of eighteen, he left

the orphanage and returned to Haifa from where his family had originated and soon became a totally secular Jew. He did not hate, he just did not care; he had interest in neither Judaism nor its people. His free-fall to complete secularism was quick descending into the abyss is much quicker than climbing out of it.

One Friday night he was bored, which is not novel when one's life has no spiritual purpose, such that materialism and fun become one's mainstay and focus. He heard that a *Rebbe* was in town – the Seret-Vishnitz Rebbe. He got into his car and drove to where the Rebbe was conducting his Friday night tish, meal. When he arrived at the shul and saw the many chassidim crowding around the Rebbe, he began to have pangs of guilt. After all, he did hail from a fine Chassidic family, and here he was coming to the Rebbe by car - desecrating Shabbos without shame, without impunity. He was extremely upset and decided to work his way up to the Rebbe and share his guilt with him.

"Rebbe, I am miserable. I came here by car. I was blatantly mechalel Shabbos, desecrated Shabbos. I cannot stop myself."

The Rebbe embraced him with both hands and declared loudly, "My child, come when you want and how you want. You are always welcome here."

The doctor remembered those words. The Rebbe told him that he could come whenever and however. This meant that he accepted him, even as a mechalel Shabbos. The Rebbe was doing exactly what the doctor least expected him to do. He thought that the Rebbe would reject him and curse him for desecrating Shabbos. Instead, he embraced him and invited him to return. How did the Rebbe prevent his continued chillul Shabbos? He hugged him. He treated him like his child. Kamocha. Love each Jew as yourself. Today, the doctor and all of the doctor's descendants are fully observant, wholly committed to Yiddishkeit, as a result of his being treated not as a subject, but as family.

Va'ani Tefillah

כי באור פניך נתת לנו

Ki b'Or Panecha nasata lanu.

For with the light of Your Countenance You gave us...

Salvation, redemption, is meaningful only if one has the intellectual capacity to understand its meaning and purpose and the role that he plays in it. Redemption that just passes over one's head is not lasting and obviously not meaningful. Peace filled with confusion has little effect. Life, for that matter, without direction, goals and purpose is mere existence. We pray that Hashem enlighten us and allow for us to recognise what He wants from us and the role we individually play in the larger scheme. Intellectual enlightenment can be achieved only through intense Torah study, an endeavour that expands one's mind. Through Torah, Hashem illuminates our mind and gives us the means to see through life's ambiguities and maintain clarity amid confusion. Horav S.R. Hirsch, zl, explains that when Hashem "shines the light of His countenance upon us," He endows us with the ability to understand His ways and to recognise our personal mission in achieving His goals for the world.

> To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info

אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

אַחַבִי מות-קד שִׁים

דבר אל כל עדת " 19:2 בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו, כי "קדוש אני ד' אלקיכם

"Speak to the entire

assembly of the B'nei Yisroel and say to them: You shall be holy for I, Hashem your G-d, am holy." Rashi says that this portion of the Torah was said at a gathering of the entire assembly of Klal Yisroel because the majority of the essentials of the Torah depend on it. Why was this Parshah of אָרושׁים תהוין specifically done with gathering the entire assembly of Klal Yisroel?

The Medrash says that this Parshah of קדושים תהיו was said at Hakhel, to the entire Klal Yisroel at one time. Why was this Mitzvah said at Hakhel as opposed to many other Mitzvos which apply to the entire Klal Yisroel, just as this one does? While this Parshah was said to Klal Yisroel at one time, each person needs to be Mekadesh himself on his own level, because the observance of most of the basic laws of the Torah depends on it. The Torah needs one to have a pure Nefesh, one that is Tahor and Kodosh. Being that this is such an essential Mitzvah, it was said to all of Klal Yisroel at once. (משד הנחלים)

The Torah tells us that we must be holy. It says in Bamidbar 15:40 "ועשיתם את "כל מצותי והייתם קדושים לאלקיכם "And perform all My commandments and be holy to your G-d". Aside from the simple meaning of the Posuk that performing the Mitzvos of the Torah renders one holy, the Posuk is telling us something else by stressing, "כל" – "all" the Mitzvos. No single individual can actually perform all of the Mitzvos of the Torah, for some Mitzvos only apply to some in Klal Yisroel and not others. Certain Mitzvos only apply to Kohanim, others only to Leviyim, and yet others only to Yisra'eilim. If so, how can one ever be Mekayeim the Taryag Mitzvos of the Torah? The way to have a connection to all of the Mitzvos of the Torah is by connecting oneself to the unit called Klal Yisroel. If one is truly connected to all others of Klal Yisroel, then he can benefit from the Kedusha that comes from performing Mitzvos. Thus, in order to be completely holy, to have a connection to all of the Mitzvos of the Torah, it can only be done through Achdus, as the Posuk tells us, "all" - in order to attach to all the Mitzvos, one must be connected to all of Klal Yisroel. The Mitzvah of קדושים תהיו was given to all of Klal Yisroel as a whole, for the only way to become completely Kodosh is through unifying oneself with the rest of Klal Yisroel so that they are one unit. (שם משמואל)

The Main Partner

The following Posuk says, "איש אמו "ואביו תיראי". What is the connection between making ourselves Kodosh and fearing our parents? If one sees another person who is a Tzaddik and a Kodosh, one can possibly think that the reason that this person is a Tzaddik and Kodosh is because his parents are Kedoshim and Tehorim. However, if one does not have parents who are holy and righteous, one might say that they have no chance of being a Tzaddik and a Kodosh. However, this is incorrect, for as Chazal tell us in Nidah 31a that there are three partners in the creation of a person: father, mother, and Hakodosh Boruch Hu. Hakodosh Boruch Hu is the main partner. Thus, even if one's parents are not Kedoshim and Tehorim, one can attach himself to the third and main partner, Hakodosh Boruch Hu, and then he can become a Tzaddik and a Kodosh. The proof that Hakodosh Boruch Hu is the main one is that if one's father or mother ask him to be Mechalel Shabbos, he is not allowed to listen to them, for the father and mother are also required to honor Hakodosh Boruch Hu, for He is the main partner in all, as the Gemara in Bava Metzia 32a tells us. The Posuk says, "קדושים תהיו – all of you should be Kodosh, "כי קדוש אני ד' אלקיכם" – for I Hashem your G-d and Kodosh - and all can attach themselves to Me, for I am the main partner in the creation of everyone. (אך פרי (תבואה

Rashi tells us that this Parshah of was taught to Klal Yisroel all at once - at Hakhel. It says in Meseches Avos 4:11 "כל כנסיה שהיא לשם שמים, סופה להתקים" -4:11- "Every assembly that is dedicated to the sake of Heaven will have an enduring effect, but one that is not for the sake of Heaven will not have an enduring effect". This says that only a gathering L'shem Shomayim will have endurance. It says in Bereishis Rabbah 4:7 that the שמים, the Heavens, are made up of אש – מים, fire and water. Hakodosh Boruch Hu took fire and water, and put them together to make the Heavens, even though they are inherently opposite forces. So too, if Klal Yisroel get together L'shem Shomayim, they all seek to become Kodosh, then they will all meld together and their efforts will have a Kiyum. (ישא ברכה)

Avos 4:11 "סל כנסיה שהיא לשם שמים," – Just as if a structure has a strong foundation, it will last for a long time, and if it does not, it will fall apart pretty quickly, so too everything goes after the Ikar. Therefore, a gathering of people done for the sake of Shomayim, that is in order to teach Torah or to set up guidelines

to help people in their Avodas Hashem, it will endure. However, if the gathering is done for people's honor and other selfish reasons, then it will not have endurance. Hakodosh Boruch Hu allows in a spirit of jealousy amongst the people and they will end up fighting like the Dor Haflagah. (מ"ר שלמה

The Tanna is warning that one should never seek to create Machlokes with others. When he gets together with others to resolve any issues, it should always be with the mindset of achieving the truth, and not for one's own self-aggrandizement. The Mishna tells us that if there is a gathering for the sake of Shomayim, meaning that it is done to seek the truth – that which seeks the truth will have endurance. However, if it is done for one's honor and their own benefit, it will not have a Kiyum. (מאירי)

"יראת שמים – What does Yiras Shomayim mean? One who is a Yarei Shomayim is one who fulfills " סור מרע ועשה טוב – turn aside from evil and do good." Not only does he turn aside from evil and pursue good in everyday situations, but he even accomplishes this in situations where he has a strong desire to perform that which is counter to the will of the Ribbono Shel Olam. The word "שמים" is made of "אש" and "מים", fire and water. Naturally, these are substances that are diametrically opposed and should not be able to coexist as a unit. It is only because of the Yiras Hashem that the fire and water stay together. Similarly, one who attains this higher level of Yiras Shomayim and follows the Rotzon Hashem - even when it goes against the very grain of his nature - receives the title of Yarei Shomayim. (חסדי אבות)

How is one to become Kodosh? The Nefesh and the Guf are two opposites, where the Guf desires Gashmiyos, and the Nefesh desires Ruchniyos. Ruchniyos and Gashmiyos are two opposing forces. If one recognizes that Hakodosh Boruch Hu runs this world, and that we have an obligation to fulfill His words, then one can have his Nefesh and his Guf work in tandem all for Avodas Hashem. How does one become a Yarei Shomayim? One can only become a true Yarei Shomayim by attaching himself to others in Klal Yisroel. True Achdus amongst Klal Yisroel, helps bring each other up. One must seek to work together with others in Klal Yisroel, and to seek to elevate each other. By doing so, one will be able to meld together his Nefesh and Guf, so that together they become a true servant of Hakodosh Boruch Hu, and become a true Kodosh. May we be Zoche to be true Kedoshim.

For questions, comments, to purchase the Sefer "Parshah Pshetl", or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha-Please email; ParshaPshetel@email.com Thank you, Y. Schechts

Want to do something nice for someone else? Of course you do!

Print, e-mail, and share Migdal Ohr with others. You'll be glad you did. E-mail 'Subscribe' to info@JewishSpeechWriter.com

A publication dedicated to Harbotzas Torah

This week's issue sponsored
L'illuy Nishmas
R' Moshe David
Ben Harav Yerucham
V'Yocheved Miriam z"l

Moshe David Katz ob"m Yahrtzeit 13 Iyar

שבת Zmanim for

©2021 - J. Gewirtz

Wesley Hills, NY הדלקת נרות שבת 7:27 -7:45 -שקיעה זק"שׁ מ"א 8:44 -זק"שׁ גר"א 9:28 -סוף זמן תפילה 10:37 -7:46 -שקיעה 8:31* -צאת הכוכבים 8:58 -72 **צאת**

Times courtesy of MyZmanim.com

Now You Know!

This week it is customary to learn the third chapter of Pirkei Avos, the Mishnayos which deal primarily with character traits and ideal human behavior.

The second Mishna begins with a statement from R' Chanina Sgan HaKohanim, saying that "One should always pray for the welfare of the government for if not for fear (of legal punishment) man would eat his fellow alive." Indeed, these days his words ring truer than ever.

But how can one pray for a government that is corrupt or worse? Why not pray for a better government? The simple answer is that anything is better than anarchy. But there's more.

The Sgan Kohain was the deputy of the Kohain Gadol and if the Kohain Gadol became disqualified, the Sgan would be there to step into the role. Yet, in R' Chanina's time, the government sold the role of Kohain Gadol to the highest bidders and R' Chanina remained just a deputy. But he didn't get upset or quit.

What he recognized was that his role was to serve Hashem however He determined it should be. If he were passed over, that was Hashem's wish and R' Chanina was fine with that.

Similarly, the government in power is not a result of the people's choices, but of Hashem's will, even in a democracy with elections.

Therefore, says R' Chanina, accept what Hashem chooses and pray that it be successful in achieving what it needs to, and let there be peace.

Thought of the week: Altruism is innate, but not instinctive. Everybody is wired for it, but a switch has to be flipped.

"והיתה... לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה ה' את משה."(ויקראטולד)

"This shall be to you a law for all time: to make atonement... from all their sins once per year, and [Aharon] did as Hashem commanded Moshe." (Vayikra 16:34)

The laws of the Kohain Gadol's service on Yom Kippur were given months before they were needed, in Nissan, shortly after the demise of Aharon's two sons, Nadav and Avihu. We read Parshas Achrei Mos now, relatively closely after Pesach, and again on Yom Kippur itself. This posuk is actually the last verse read as part of the kriah on Yom Kippur at Shacharis.

Rashi teaches us that though going into the Holy of Holies and wearing special vestments would be a source of glory for Aharon, he fulfilled this service solely to fulfill Hashem's command, as stated in the posuk. He put aside his own feelings and focused solely on Hashem.

There is a beautiful Chasam Sofer here. He makes a play on words, and says that the sins were atoned for and made into "as Hashem commanded Moshe." The Jews' sins were transformed into Mitzvos through Teshuva Mai'Ahava, repentance born of love of Hashem. The question is, why only once per year? Why not repent every day as it says in Pirkei Avos? Secondly, how can we know they will repent from love?

We can answer these with another comment of the Chasam Sofer on this posuk. On the eighth day of the inauguration, when Aharon began to do the Avoda, he brought the same offerings as the Yom Kippur service, and one might say that he had already "done" Yom Kippur that year, and when Yom Kippur came around, he would not be able to do the service since the Torah limits it to once per year. In fact, we learn the laws of separating the Kohain from his wife seven days before Yom Kippur from the Miluim, so they appear to be parallel.

The Chasam Sofer therefore quotes the Ramban that the bull Aharon offered on Yom HaShmini was one to atone for a Kohain Gadol who had worshiped Avoda Zara, and it was part of his purification for his involvement in the Golden Calf.

Nevertheless, though this would be embarrassing for Aharon, that he was guilty for his role there, when Yom Kippur came around, Aharon did the Yom Kippur service properly as commanded, despite the fact that it would highlight his previous wrongdoing. The Chasam Sofer elaborates further, but the point is that Aharon was willing to acknowledge his errors publicly in the service of Hashem, and we see this specifically because of the command for once per year.

Now to our other question, of how we would know the Jews would repent from love and have their sins turned to mitzvos. Regarding the korban of a leader who sinned, the Torah (Vayikra 4:22) says, "Asher nasi yecheteh, when a prince sins." Chazal darshan the word "asher, when" to be similar to "ashrei, fortunate." R' Yochanan ben Zakkai says (Horayos 10b), "Fortunate is the generation whose leader brings an offering for his sin. If the leader atones for his sin, do you need to articulate that a commoner will do so as well? If he atones for his unwitting sins, do you need mention that he will atone for his intentional ones?"

We now understand that when the people saw Aharon, their spiritual leader, able and willing to acknowledge his wrongdoings and focus on making Hashem happy, they were able to follow suit. Just as Aharon performed the Avoda out of love, solely for the sake of Hashem and with no ulterior motives, they were inspired each year to repent from love, and Aharon thereby turned their sins into mitzvos, through the example he set.

Once, when the Satmar Rebbe z"I was leaving the hospital after an illness, a very pushy fellow "insisted" on helping him put on his coat. The Rav told him he didn't need any help, even though he really did. When he was later asked why, he told the questioner:

"I didn't let him help me because that man wasn't interested in helping a weak old Jew. Instead, he was focused on **his** mitzvah of Bikur Cholim, and I am not simply a "cheifetz shel mitzvah," (an object to be used for a good deed.)"

PARSHA WITH

Rabbi Shmuel Brazil

YESHIVA ZEEV HATORAH

www.zeevhatorah.org

For sponsorship and to subscribe please email Yaakov@zeevhatorah.org

PARSHAS ACHAREI MOS KEDOSHIM

WIGGLING YOUR TOES THROUGH LIFE

Evolutionists have a very difficult time explaining the origin of the instinct called "the will to live". Even if they claim that there is a DNA that was passed on from one organism to another, they cannot account for the origin of that first DNA. In contrast Am Yisrael not only has the answer to this query but this "will to live" is a major avodah and concern within itself. We say in the Shemoneh Esrai of the Aseres Yemei Teshuvah דכרנו לחיים מלך מפץ בחיים Remember us for life, King who desires life. Hashem created life into existence from nothingness and sustains it 24/7. He is therefore a King who wants life. It is also written (Yechezkail 33,11) יח אני נאום אדני (Yechezkail 33,11) וה' אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה you that I do not desire the death of the wicked but rather that he should do teshuvah and live.

Since everything in existence is sustained by the רצון and desire of Hashem, everything possesses an instinct for life. This could be yet another interpretation to the passuk פותח את ידך Hashem opens up His hand and fills לכל מי רצון. Hashem opens up His hand and fills לכל everything with יר מי חי רצון a will for living. We as humans who created in the Tzelem Elokim must not only be aware of this instinct but we must also choose to emulate Hashem with the same desire of wanting life's existence thereby fulfilling the mitzvah of יהלכת בדרכיו

The Chofetz Chaim was quoted saying that this means that we must do things that portray to Hashem our desire to sustain our lives. Rav Shlomo Bloch ztl a talmid of the Choftez Chayim said that there is a segulah for one to have prepared provisions for a short period as a survival kit. By doing so, one shows Hashem that he wants to live which activates Hashem's desire that He too wants you to live as He is a מלך חפץ בחיים. Rav Shlomo Bloch said he himself is the beneficiary of this segulah. Right before World War one he prepared even a small amount of provisions in case of a war remained alive. Likewise, the Rebbe from Radashitz said to an individual during World War 1 that he should always be thinking of the word provisions will save you.

With this explanation we can understand the Rabbeinu Yona in Shaarei Teshuvah who writes (3,17) ודע כי המעלות העליונות

as the passuk says (Devarim 30,19) ובחרת בחיים. Here he states that every mitzvah that one fulfills carries with it also a fulfillment of the mitzvah בחיים to choose life. What is the nature of this mitzvah בחיים? According to the above we can say that it is coupled with the mitzvah of והלכת בדרכיו. That just like Hashem who's desire is to want life, choosing the life that Hashem desires, is the foundation of all the mitzvos.

This is what the Torah is also saying in our *parsha* when it writes ושמרתם את חוקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי that by keeping Hashem's mitzvos we demonstrated that we want and desire life like Hashem. For instance, by being careful in *Hilchos Lashon Harah* we show that we want life as the *passuk* says מי האיש החפץ חיים נצור לשונך מרע. A person who wants life will refrain from speaking *Lashon Harah*. One who fails to do so, is sending the message to Hashem that they don't really appreciate this incredible gift of life.

Another way to show Hashem that you want life is by keeping the Shabbos. The Ohr Chayim explains on the passuk כי ששת דימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש That Hashem gave the Six days of creation enough life force for only those six days, after which the universe would automatically expire. In order for the universe to continue for the following six days, וינפש, on Shabbos Hashem gave an infusion of more nefesh. This process of התחדשות occurs every Shabbos. Note that the word used in the passuk is וינפש which also means רצון desire as it is written אם יש את נפשכם (Rashi, Bereishis 23,8). Shabbos conveys Hashem's desire for life to exist on our planet earth and in the entire cosmos. Therefore Shabbos in a grand opportunity to demonstrate one's appreciation and simcha for the day of Shabbos, not only resulting from a recess of working but rather that Shabbos renews for the existence of another six days in the world. Shabbos thereby demonstrates simultaneously to Hashem one's personal desire for the gift of life as well. If we are lax in our preserving the sanctity of Shabbos we are telling Hashem I really don't appreciate me being part of the creation process.

PARSHA WITH

Rabbi Shmuel Brazil

YESHIVA ZEEV HATORAH

www.zeevhatorah.org

For sponsorship and to subscribe please email Yaakov@zeevhatorah.org

Furthermore when we recite the יהי רצון on the occasion when we announce the new moon, we mention eleven times the word *chayim* life. We beseech Hashem to grant us all the aspects of a life with good fortune. Eleven times the word חיים with the *kollel* equaling 69, add up to 759 the same as יום שבת with the *kollel*. This teaches us that by keeping Shabbos and being in a state of enhanced *simcha* and עונג, we thereby demonstrate to Hashem that we desire the life that Hashem created.

Working on and fixing one's *middos* is another means to show Hashem one's desire for life. As Shlomo Hamelech writes Mishlei 4,13 החזק במוסר אל תרף נצרה כי היא חייך and the Vilna Gaon writes

כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור המדה שלא שבר עד הנה ולכן צריך תמיד להתחזק כי אם לא יתחזק למה לו חיים

The reason why a person is alive is in order to break the *middos* that still need fixing. Therefore, one must constantly strengthen his resolve for fulfilling this mission for if he doesn't, then for what purpose is he alive!

But how are we supposed to show we want life during the days when we are compromised physically, mentally or emotionally? Let me relate to you two stories of how deep in a Yid does the desire for life run. When the Chazon Ish ztl got sick, the doctors prescribed him not to speak for six weeks. He nevertheless hinted to his *talmid* to write some words down on a paper. He spoke only three words and then stopped for he had no strength for even one word

more. For six weeks every day he went through this ritual and spoke three words to his *talmid* who would write them down. These six weeks of three words a session once a day, later became a paragraph in his *sefer* on *Hillchos Shabbos*. For a moment, let us think this conduct through. All this time, the Chazaon Ish knew he would be physical stronger in six weeks and he wouldn't have to "mutcher" and pain himself to get three words written every day. So why did he do so? The reason was to show Hashem that even in such a compromised predicament when one would normally "throw in the towel" with the excuse saying what could Hashem expect from me now, one must nevertheless show Hashem even with even a tiny token of appreciation, he deeply values the spirit of life that was gifted to him.

The Klausenberger Rebbe ztl was once taken into custody by the Gestapo. From their office one could hear the screams and groans of pain coming from the merciless beating of the Rebbe. When the anguish cries ceased, one of the Gestapo members came in to the rest of the prisoners and said now you can take your battered *Rabbiner* back, whatever is left of him. As they carried the bloody Rebbe back to the barracks they noticed that even though his holy tortured body was listless, nevertheless he was wiggling his toes backwards and forwards. Days later when they inquired about the peculiar movement of his toes at that time, he responded, that day that I was picked up by the Gestapo was Simchas Torah. Even though my entire body was broken and in terrible pain, how could I not dance to Hashem in appreciation for giving us the Torah which is our lives.

Did you ever have the scenario of davening the Shemoneh Esrai and when you came to the last beracha שים שלום you wake up from your "astronitis" (astronaut) and realize for the last five minutes you have been "spacing out" instead of davening. What should be the reaction to this sudden discovery? One has two choices, either to throw in the towel or to salvage what one can now do properly with correct focus. The individuals who decide to make this last beracha count, are the courageous warriors against their yetzer hara. Even though they have lost 18 battles until now, the 19th battle at the very end defeated the enemy and won for them the war! This ability for a Yid to do as much as he can during a state of compromise even though he will attain only a mere fraction of the shelimus required by the mitzvah, is what I coin as of this writing, "Wigglelitis" inspired by the example of the Klausenberger Rebbe. Even when a Yid is physically or emotionally not capable of demonstrating his full love to Hashem with the fulfillment of mitzvos, he must do the best he can do to show Hashem that he still has the deep desire to live the life that Hashem wants him to live. Every minute of life is beyond the precious of the precious.

Gut Shabbos - Rav Brazil

<u>ד' אייר תשפ"א</u>

דיבורים מתוך שיעורו השבועי של הרב

הרב שלום ארוש שליט''א

יתכנו טעויות בשל מרוצת הכתיבה

א <mark>לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה</mark> ∕ השלון מוקדש לזכותו של מורנו ה שלום בן ימנה שיחיה ויאריך ימים בבריאות איתנה שד מאה ועשרים שנה

פירה. אז מי שעכשיו יזכה להקשיב לנו וילמד לעבוד, שידע שהוא יכול לצאת מכל הגהינום הזה.

העיקר הראשון זה לימוד התורה! כמו שכתוב בגמרא הקדושה יבראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין'. למה! הזוהר הקדוש מסביר שהיצר הרע הוא זקן וכסיל, לכן על מי הוא יכול להשפיע! רק על מי שכסיל. אדם שיש לו דעת הוא לא מושפע מהיצר הרע הזה. לימוד התורה הקדושה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הוא הדעת, אדם מקבל דעת ומפשיט מעליו את כל הבגדים הצואים. בדיוק איזו אישה סיפרה לי שבעלה השתכר בשבת... לא צריכים להגיד מה שהוא עשה..

כי הרבה יש להם את היצר הרע שהם חושבים ימה! לכבוד שבת!י – מחפשים היתר לתאוות הרעות שלהם. וגם אלו שלוקחים סמים, אפילו הסמים הקלים, זה איסור גמור וחמור מאוד.

פעם אמרתי למישהו שהסמים הקלים זה עוון חמור מאוד, ויותר גרוע מעבודה זרה.

והוא התפלא ימה?! יותר מגרוע מעבודה זרה?! איפה זה כתוב?!י. אמרתי לו יזה כתוב בגן האמונהי.

ולספר הזה מוייר רבי עובדיה יוסף שהיה גדול הפוסקים, ענק שבענקים, והוא אמר לי במילים האלו: יקראתי את הספר שלך, בגן האמונה, מכריכה עד כריכה, ואני בידיים שלי אכתוב לך את ההסכמה לספר!.

כי יש כאלו שהוא היה אומר לשמש שלו, תכתוב להם מכתב יברכהי, אבל אני כתבתי לך הסכמה. ככה אמר לי.

ויבגן האמונהי כתבתי שמי שמשתמש בסמים הכי קלים זה נקרא עבודה זרה.

אז הוא שאל אותי ימה זה שייך! למה זה עבודה זרה!!י. שאלתי אותו יאם עצוב לך, אתה הולך להי או לסמים! אם קשה לך להתמודד עם משהו אתה הולך להי או לסמים! אתה מבין טוב מאוד איך אתה חי. אין לך כח להתמודד כי אתה ישר בורח מהמציאותי.

הזוהר הקדוש כותב דברים נוראים על העניין של השתיה החריפה: "אמר רבי יצחק אין היצר הרע מתעורר להחטיא את האדם אלא על ידי שמחת היין, אז שולט הוא באדם".

ופה מביא הזוהר הקדוש את העניין של לוט שהשקו אותו הבנות שלו יין, הוא כותב פה ממש דברים נוראים. הוא כותב שעל ידי שתיית אלכוהול מתעורר כח הגוף להרבות תאוותו בעולם הזה.

כשאדם נופל לשתיה חריפה, זה לא נגמר בזה שהוא שתה את השתיה החריפה.

ידאמר רבי אבהו שעה שניכנסים הרשעים בגהינום מכניסים ליצר הרע לראות בהם...י, אומרים ליצר הרע יבא בא, אתה מכיר את החבריה האלו!

והיצר הרע יוצא מהגהינום מחוזק ללכת להחטיא עוד יותר את הבריות. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הספירה. ימים יקרים מאוד, וחשובים.

כל אחד צריך לדעת שימי הספירה אלו ימים של תשובה. ימים שאנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה. אנחנו אומרים יברוך אתה השם נותן התורהי, כי הי נותן

אנחנו אומרים יברוך אתה השם נותן התורהי, כי הי נותן את התורה, אבל לקבל, כל אחד מקבל כפי הכלים שלו, מה שהוא הכין במשך החמישים יום הללו.

בחמישים יום הללו כל אחד מכין את עצמו, מכין עוד כלים ועוד כלים בשביל לקבל את התורה מחדש. כל יום ויום יש לו את האורות המיוחדים, את הקדושה שמיוחדת ליום הזה.

וכל תלוי בכיסופים ובגעגועים לקבל את התורה מחדש, בעזרת ה׳.

כל אחד שסופר עוד יום זה פירושו שהוא בנה עוד כלים לקבלת התורה.

לכן סופרים לפי סדר עולה.

בדרך כלל, להבדיל, כשאדם נמצא במקום לא טוב כמו בית סוהר, ונשאר לו עוד חמישים יום לצאת אז הוא עושה טבלה, ובכל יום הוא סופר ינשאר לי עוד שלושים וחמש יוםי, וכוי, בסדר יורד. כי הימים האלו הם לא טובים בשבילו, אז הוא סופר יהנה, עוד יום אחד לא טוב עבר לי, נשאר לי רק 20 יוםי.

אבל אצלנו לא, סופרים 1, 2, בסדר עולה, כי כל יום הוא טוב, כל יום יש בו קדושה, ומקבלים בו אור מיוחד. ואז סופרים ייש לנו כבר כך וכך ימים, שכבר התקרבנו לתורה, קיבלנו את הקדושה של הימים הללו שחלפו, תיקנו את הספירות של כל יום ויום, והכנו כלים לקבלת התורה!

לכן לא שייך שאדם שחי את ימי הספירה בצורה נכונה שהוא ישכח איזה יום הוא אוחז, לא שייך כזה דבר. מי ששוכח את היום של הספירה, ואפילו אם הוא לא שוכח ממש, רק שהוא לא חי את הספירה, רחוק מהספירה, אז ודאי שהוא רחוק מקבלת התורה, הוא מגיע ליום קבלת התורה עם המספרים שהוא ספר.

אשרינו שיש לנו עוד יום ועוד יום שניתנת לנו בו האפשרות להתגעגע לתורה ולבנות כלים לקבלת התורה הקדושה ביום מתן תורה.

רוב העולם, אין אחד שאין לו יצר הרע, השאלה איזה סוג יצר הרע יש לו.

יש יצר הרע שהוא שווה אצל כולם, יצר הרע של אכילה, של שינה וכבוד, כל מיני סוגים של יצר הרע. אבל מה פירושו שווה אצל כולם, יש כאלו שכבר זכו והכניעו ויצאו מסוג של יצר הרע מסוים. ויש כאלו שעדיין מתמודדים. אבל יש כאלו שיש להם יצר הרע מיוחד מאוד, וקשה מאוד. פשוט אני פוגש את הבחורים הצעירים, וכל אחד מכיר איזה קרוב שלו שנפל לדברים הלא טובים. כמו סמים, אינטרנט, שכרות, הימורים, וכוי. הדברים הלא טובים.

<u>ד' אייר תשפ"א</u>

דיבורים מתוך שיעורו השבועי של הרב

הרב שלום ארוש שליט''א

יתכנו טעויות בשל מרוצת הכתיבה

א <mark>לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה</mark> ∕ השלון מוקדש לזכותו של מורנו ה שלום בן ימנה שיחיה ויאריך ימים בבריאות איתנה שד מאה ועשרים שנה

פירה. אז מי שעכשיו יזכה להקשיב לנו וילמד לעבוד, שידע שהוא יכול לצאת מכל הגהינום הזה.

העיקר הראשון זה לימוד התורה! כמו שכתוב בגמרא הקדושה יבראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין'. למה! הזוהר הקדוש מסביר שהיצר הרע הוא זקן וכסיל, לכן על מי הוא יכול להשפיע! רק על מי שכסיל. אדם שיש לו דעת הוא לא מושפע מהיצר הרע הזה. לימוד התורה הקדושה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הוא הדעת, אדם מקבל דעת ומפשיט מעליו את כל הבגדים הצואים. בדיוק איזו אישה סיפרה לי שבעלה השתכר בשבת... לא צריכים להגיד מה שהוא עשה..

כי הרבה יש להם את היצר הרע שהם חושבים ימה! לכבוד שבת!י – מחפשים היתר לתאוות הרעות שלהם. וגם אלו שלוקחים סמים, אפילו הסמים הקלים, זה איסור גמור וחמור מאוד.

פעם אמרתי למישהו שהסמים הקלים זה עוון חמור מאוד, ויותר גרוע מעבודה זרה.

והוא התפלא ימה?! יותר מגרוע מעבודה זרה?! איפה זה כתוב?!י. אמרתי לו יזה כתוב בגן האמונהי.

ולספר הזה מוייר רבי עובדיה יוסף שהיה גדול הפוסקים, ענק שבענקים, והוא אמר לי במילים האלו: יקראתי את הספר שלך, בגן האמונה, מכריכה עד כריכה, ואני בידיים שלי אכתוב לך את ההסכמה לספר!.

כי יש כאלו שהוא היה אומר לשמש שלו, תכתוב להם מכתב יברכהי, אבל אני כתבתי לך הסכמה. ככה אמר לי.

ויבגן האמונהי כתבתי שמי שמשתמש בסמים הכי קלים זה נקרא עבודה זרה.

אז הוא שאל אותי ימה זה שייך! למה זה עבודה זרה!!י. שאלתי אותו יאם עצוב לך, אתה הולך להי או לסמים! אם קשה לך להתמודד עם משהו אתה הולך להי או לסמים! אתה מבין טוב מאוד איך אתה חי. אין לך כח להתמודד כי אתה ישר בורח מהמציאותי.

הזוהר הקדוש כותב דברים נוראים על העניין של השתיה החריפה: "אמר רבי יצחק אין היצר הרע מתעורר להחטיא את האדם אלא על ידי שמחת היין, אז שולט הוא באדם".

ופה מביא הזוהר הקדוש את העניין של לוט שהשקו אותו הבנות שלו יין, הוא כותב פה ממש דברים נוראים. הוא כותב שעל ידי שתיית אלכוהול מתעורר כח הגוף להרבות תאוותו בעולם הזה.

כשאדם נופל לשתיה חריפה, זה לא נגמר בזה שהוא שתה את השתיה החריפה.

ידאמר רבי אבהו שעה שניכנסים הרשעים בגהינום מכניסים ליצר הרע לראות בהם...י, אומרים ליצר הרע יבא בא, אתה מכיר את החבריה האלו!

והיצר הרע יוצא מהגהינום מחוזק ללכת להחטיא עוד יותר את הבריות. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הספירה. ימים יקרים מאוד, וחשובים.

כל אחד צריך לדעת שימי הספירה אלו ימים של תשובה. ימים שאנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה. אנחנו אומרים יברוך אתה השם נותן התורהי, כי הי נותן

אנחנו אומרים יברוך אתה השם נותן התורהי, כי הי נותן את התורה, אבל לקבל, כל אחד מקבל כפי הכלים שלו, מה שהוא הכין במשך החמישים יום הללו.

בחמישים יום הללו כל אחד מכין את עצמו, מכין עוד כלים ועוד כלים בשביל לקבל את התורה מחדש. כל יום ויום יש לו את האורות המיוחדים, את הקדושה שמיוחדת ליום הזה.

וכל תלוי בכיסופים ובגעגועים לקבל את התורה מחדש, בעזרת ה׳.

כל אחד שסופר עוד יום זה פירושו שהוא בנה עוד כלים לקבלת התורה.

לכן סופרים לפי סדר עולה.

בדרך כלל, להבדיל, כשאדם נמצא במקום לא טוב כמו בית סוהר, ונשאר לו עוד חמישים יום לצאת אז הוא עושה טבלה, ובכל יום הוא סופר ינשאר לי עוד שלושים וחמש יוםי, וכוי, בסדר יורד. כי הימים האלו הם לא טובים בשבילו, אז הוא סופר יהנה, עוד יום אחד לא טוב עבר לי, נשאר לי רק 20 יוםי.

אבל אצלנו לא, סופרים 1, 2, בסדר עולה, כי כל יום הוא טוב, כל יום יש בו קדושה, ומקבלים בו אור מיוחד. ואז סופרים ייש לנו כבר כך וכך ימים, שכבר התקרבנו לתורה, קיבלנו את הקדושה של הימים הללו שחלפו, תיקנו את הספירות של כל יום ויום, והכנו כלים לקבלת התורה!

לכן לא שייך שאדם שחי את ימי הספירה בצורה נכונה שהוא ישכח איזה יום הוא אוחז, לא שייך כזה דבר. מי ששוכח את היום של הספירה, ואפילו אם הוא לא שוכח ממש, רק שהוא לא חי את הספירה, רחוק מהספירה, אז ודאי שהוא רחוק מקבלת התורה, הוא מגיע ליום קבלת התורה עם המספרים שהוא ספר.

אשרינו שיש לנו עוד יום ועוד יום שניתנת לנו בו האפשרות להתגעגע לתורה ולבנות כלים לקבלת התורה הקדושה ביום מתן תורה.

רוב העולם, אין אחד שאין לו יצר הרע, השאלה איזה סוג יצר הרע יש לו.

יש יצר הרע שהוא שווה אצל כולם, יצר הרע של אכילה, של שינה וכבוד, כל מיני סוגים של יצר הרע. אבל מה פירושו שווה אצל כולם, יש כאלו שכבר זכו והכניעו ויצאו מסוג של יצר הרע מסוים. ויש כאלו שעדיין מתמודדים. אבל יש כאלו שיש להם יצר הרע מיוחד מאוד, וקשה מאוד. פשוט אני פוגש את הבחורים הצעירים, וכל אחד מכיר איזה קרוב שלו שנפל לדברים הלא טובים. כמו סמים, אינטרנט, שכרות, הימורים, וכוי. הדברים הלא טובים.

רבי אבא אמר יצר הרע נולד עם האדם, מיד כשהוא נולד, ולכן הוא נקרא זקן.

אדם נולד ישר עם תאוות, עם יצרים רעים, עם קנאה, ילד קטן שרק נולד כבר יש לו קנאה וכעס, ילד קטנצייק! הזוהר הקדוש כותב ידרך הרשעים לטעות אחרי הייןי! כל אלו שחושבים שזו מצווה, הנה בבקשה, זו דרך הרשעים.

י...לפנק ליצר הרע שלהם ולעוררו. ועד שהוא שמח בשכרותו...י, הבנאדם, נופל למה שנופל.

הזוהר הקדוש אומר שזו דרך הרשעים, זו לא דרך הצדיקים.

הצדיקים שותים טיפה, איזו חצי כוס.

בכלל יש להם שמחה, מה הם צריכים איזה חומר בשביל לשמוח?

עוד כותב הזוהר יאמר רבי יצחק, משל למה הדבר דומה? לכת ליסטים שהיו אורבים בדרכים לגזול ולהרוג לבני אדם. ומפרישים מהם אחד שיודע להסית לבני אדם ולשונו רך...י, לוקחים מישהו שיש לו לשון רכה והוא יכול לפתות בני אדם.

- י...מה עביד!י... מה עושה אותו אחד שהוא המסית!
 י...מקדים והולך לקבלם, ונעשה כעבד לפניהם עד
 שמאמינים הטיפשים בו...י אומר הזוהר הקדוש, מי
 זה ששומע ליצר הרע! הטיפשים!
- י...ובוטחים באהבתו ...ושמחים עימו...׳, הנה, בבקשה, אלכוהול וסמים זה היינו הך, הזוהר הקדוש כותב מפורש, ברוך שכיוונתי לדעתו.
- י...ומוליכם...לדרך שהליסטים שם...י, הוא לוקח אותם במתק לשון ומשכנע אותם, ומזמין אותם למקום שבו אורבים הליסטים.
- י...כיוון שמגיע עמהם לשם הוא הראשון שהורג בם...' -זייא אותו אחד ששכנע אותם לבוא הוא בעצמו הורג אותם. כמו שכתוב שיצר הרע הוא מלאך המוות.
 - י...ונותנם ביד הליסטים להורגם ולקחת ממונם...י
- י...אבל הפיקחים שרואים לזה שיוצא לקראתם ומפתה להם, מכירים בו שהוא שונא את נפשם...', הפיקחים לא שומעים בקולו מה שהוא אומר להם, בא תשתה, בא תקח סמים, תלך להימורים, וכו', הם ישר יודעים שזה יצר הרע שבא לצוד את הנפש שלהם.
- י...הורגים אותו והולכים בדרך אחרת...י הצדיקים הורגים את היצר הרע.

ככה הזוהר הקדוש כותב שהטיפשים היצר הרע לוקח אותם עד שהורג אותם אבל הפיקחים הם הורגים את היצר הרע.

לכן אדם צריך לעסוק בתורה, ללמוד ולדעת, ולחיות, ולהתפלל לקיים כל דיבור של התורה הקדושה.

עכשיו, הרבה פעמים אמרתי לאנשים שכבר נפלו והיצר הרע כבר עבד עליהם ולקח אותם, והם כבר מכורים לסמים ולשתיה וכו׳.

אמרתי להם: אתם רוצים עכשיו לצאת מזה? כל אחד שיש לו איזה יצר הרע הדרך לצאת מזה היא להתפלל, לבקש מהי.

איפה זה כתוב! בגמרא הקדושה יאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לוי.

כל יצר הרע! כל שכן אלו שכבר נפלו ונהיו מכורים ומשועבדים ליצר הרע ולכל מיני תאוות.

בדיוק דיברתי עם איזה בחור השבוע, שהוא נפל ליצר הרע של הסמים, והוא כבר מבין שזה לא טוב מה שקרה איתו. ואני אמרתי לו יעוד לא ראיתי בנאדם אחד, בכל העשרות שנים שאני עובד לקרב רחוקים, עוד לא ראיתי בנאדם אחד שנוגע בסמים הקלים שלא נהרסו לו החיים שלו – אחד!י.

אמר לי שאני צודק והתחיל לספר לי איך החיים שלו הרוסים.

לכן אמרתי לו יאתה לא צריך לעבוד על שום דבר עכשיו, רק על זה! כל השעה התבודדות, 60 דקות, תבקש רק על זה: תרחם עליי תעזור לי! תן לי את הדעת...'

וככה כל אחד שיש לו איזה סוג של יצר הרע, הוא צריך לדעת לבקש מהי יתברך שיציל אותו, הרי כתוב בגמרא שאם הקב"ה לא יעזור לנו אנחנו לא יכולים ליצר הרע. ודאי שכשאדם לומד על הנושא שהוא נכשל בו, כמו כעס או עצבות או קנאה,

או אחד שיש לו יצר הרע לא לקום בבוקר בזמן, כל סוג של יצר הרע צריך ללמוד על הנושא הזה ולהתפלל על זה, לדוגמא על השינה יש לנו ספר 'אור חדש', על תיקון הברית יש לנו ספר יבריתי שלום'.

יוידעת היום והשובת אל לבבךי, הידיעה זה הלימוד ולהשיב ללב זה על ידי התפילה.

ואז זה פשוט גן עדן! לחיות חיים של אמונה! לימוד התורה הקדושה, התבודדות, קיום המצוות.

זעלון

לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן <u>פיגא זיע"א.</u>

וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה

וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה וכן לעילוי נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל נפטרי ישראל

ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורים של כל בני ובנות ישראל בארץ ובעולם

כן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות

להצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של עדי בת

להצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של <mark>נתן בן אריאלה</mark> וב"ב.

לתרומות:0527161619

elitzur424@gmail.com :לקבלת העלון במייל

,לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה

וכן לעילוי נשמת ימנה בת אסתר ע"ה

לעילוי נשמת ניסים בן אלגרה ע"ה. לעילוי נשמת שרה בת יהודית אדית. לעילוי נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה.

להזמנת הספרים, חוברות ודיסקים של מורנו הרב שלום ארוש שליט"א:

0522240696

<u>לשמיעת שידור זה בשידור חוזר</u>

ושיעורים נוספים

בקו האמונה [שלוחה 4] : 026444250

להרשמה לקבלת צינתוק בכל פעם שמתקיים שידור חי יש להקיש על המקש 9 בכניסה לקו

<u>ד' אייר תשפ"א</u>

דיבורים מתוך שיעורו השבועי של הרב

הרב שלום ארוש שליט''א

יתכנו טעויות בשל מרוצת הכתיבה

א <mark>לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה</mark> ∕ השלון מוקדש לזכותו של מורנו ה שלום בן ימנה שיחיה ויאריך ימים בבריאות איתנה שד מאה ועשרים שנה

פירה. אז מי שעכשיו יזכה להקשיב לנו וילמד לעבוד, שידע שהוא יכול לצאת מכל הגהינום הזה.

העיקר הראשון זה לימוד התורה! כמו שכתוב בגמרא הקדושה יבראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין'. למה! הזוהר הקדוש מסביר שהיצר הרע הוא זקן וכסיל, לכן על מי הוא יכול להשפיע! רק על מי שכסיל. אדם שיש לו דעת הוא לא מושפע מהיצר הרע הזה. לימוד התורה הקדושה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, הוא הדעת, אדם מקבל דעת ומפשיט מעליו את כל הבגדים הצואים. בדיוק איזו אישה סיפרה לי שבעלה השתכר בשבת... לא צריכים להגיד מה שהוא עשה..

כי הרבה יש להם את היצר הרע שהם חושבים ימה! לכבוד שבת!י – מחפשים היתר לתאוות הרעות שלהם. וגם אלו שלוקחים סמים, אפילו הסמים הקלים, זה איסור גמור וחמור מאוד.

פעם אמרתי למישהו שהסמים הקלים זה עוון חמור מאוד, ויותר גרוע מעבודה זרה.

והוא התפלא ימה?! יותר מגרוע מעבודה זרה?! איפה זה כתוב?!י. אמרתי לו יזה כתוב בגן האמונהי.

ולספר הזה מוייר רבי עובדיה יוסף שהיה גדול הפוסקים, ענק שבענקים, והוא אמר לי במילים האלו: יקראתי את הספר שלך, בגן האמונה, מכריכה עד כריכה, ואני בידיים שלי אכתוב לך את ההסכמה לספר!.

כי יש כאלו שהוא היה אומר לשמש שלו, תכתוב להם מכתב יברכהי, אבל אני כתבתי לך הסכמה. ככה אמר לי.

ויבגן האמונהי כתבתי שמי שמשתמש בסמים הכי קלים זה נקרא עבודה זרה.

אז הוא שאל אותי ימה זה שייך! למה זה עבודה זרה!!י. שאלתי אותו יאם עצוב לך, אתה הולך להי או לסמים! אם קשה לך להתמודד עם משהו אתה הולך להי או לסמים! אתה מבין טוב מאוד איך אתה חי. אין לך כח להתמודד כי אתה ישר בורח מהמציאותי.

הזוהר הקדוש כותב דברים נוראים על העניין של השתיה החריפה: "אמר רבי יצחק אין היצר הרע מתעורר להחטיא את האדם אלא על ידי שמחת היין, אז שולט הוא באדם".

ופה מביא הזוהר הקדוש את העניין של לוט שהשקו אותו הבנות שלו יין, הוא כותב פה ממש דברים נוראים. הוא כותב שעל ידי שתיית אלכוהול מתעורר כח הגוף להרבות תאוותו בעולם הזה.

כשאדם נופל לשתיה חריפה, זה לא נגמר בזה שהוא שתה את השתיה החריפה.

ידאמר רבי אבהו שעה שניכנסים הרשעים בגהינום מכניסים ליצר הרע לראות בהם...י, אומרים ליצר הרע יבא בא, אתה מכיר את החבריה האלו!

והיצר הרע יוצא מהגהינום מחוזק ללכת להחטיא עוד יותר את הבריות. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הספירה. ימים יקרים מאוד, וחשובים.

כל אחד צריך לדעת שימי הספירה אלו ימים של תשובה. ימים שאנחנו מכינים את עצמנו לקבל את התורה. אנחנו אומרים יברוך אתה השם נותן התורהי, כי הי נותן

אנחנו אומרים יברוך אתה השם נותן התורהי, כי הי נותן את התורה, אבל לקבל, כל אחד מקבל כפי הכלים שלו, מה שהוא הכין במשך החמישים יום הללו.

בחמישים יום הללו כל אחד מכין את עצמו, מכין עוד כלים ועוד כלים בשביל לקבל את התורה מחדש. כל יום ויום יש לו את האורות המיוחדים, את הקדושה שמיוחדת ליום הזה.

וכל תלוי בכיסופים ובגעגועים לקבל את התורה מחדש, בעזרת ה׳.

כל אחד שסופר עוד יום זה פירושו שהוא בנה עוד כלים לקבלת התורה.

לכן סופרים לפי סדר עולה.

בדרך כלל, להבדיל, כשאדם נמצא במקום לא טוב כמו בית סוהר, ונשאר לו עוד חמישים יום לצאת אז הוא עושה טבלה, ובכל יום הוא סופר ינשאר לי עוד שלושים וחמש יוםי, וכוי, בסדר יורד. כי הימים האלו הם לא טובים בשבילו, אז הוא סופר יהנה, עוד יום אחד לא טוב עבר לי, נשאר לי רק 20 יוםי.

אבל אצלנו לא, סופרים 1, 2, בסדר עולה, כי כל יום הוא טוב, כל יום יש בו קדושה, ומקבלים בו אור מיוחד. ואז סופרים ייש לנו כבר כך וכך ימים, שכבר התקרבנו לתורה, קיבלנו את הקדושה של הימים הללו שחלפו, תיקנו את הספירות של כל יום ויום, והכנו כלים לקבלת התורה!

לכן לא שייך שאדם שחי את ימי הספירה בצורה נכונה שהוא ישכח איזה יום הוא אוחז, לא שייך כזה דבר. מי ששוכח את היום של הספירה, ואפילו אם הוא לא שוכח ממש, רק שהוא לא חי את הספירה, רחוק מהספירה, אז ודאי שהוא רחוק מקבלת התורה, הוא מגיע ליום קבלת התורה עם המספרים שהוא ספר.

אשרינו שיש לנו עוד יום ועוד יום שניתנת לנו בו האפשרות להתגעגע לתורה ולבנות כלים לקבלת התורה הקדושה ביום מתן תורה.

רוב העולם, אין אחד שאין לו יצר הרע, השאלה איזה סוג יצר הרע יש לו.

יש יצר הרע שהוא שווה אצל כולם, יצר הרע של אכילה, של שינה וכבוד, כל מיני סוגים של יצר הרע. אבל מה פירושו שווה אצל כולם, יש כאלו שכבר זכו והכניעו ויצאו מסוג של יצר הרע מסוים. ויש כאלו שעדיין מתמודדים. אבל יש כאלו שיש להם יצר הרע מיוחד מאוד, וקשה מאוד. פשוט אני פוגש את הבחורים הצעירים, וכל אחד מכיר איזה קרוב שלו שנפל לדברים הלא טובים. כמו סמים, אינטרנט, שכרות, הימורים, וכוי. הדברים הלא טובים.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל לייעוץ טלפוני ללא תשלום בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב נייד: 654-8434435

"ססכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק

השבוע, נסשיך בע"ה עם אחד הפתרונות החינוכיים "לריפוי" מחלת הילדים בגיל הרך. הסברנו בעבר, שחלק ניכר מסחלת ה"עקשנות בגיל הרך" אפשר לרפא באסצעות לימוד ותרגול עצמאות. הרעיון הוא: שההתנהגות העיקשת של הילד, נובעת מתוך רצונו לגלות את עצמאותו, אז הפתרון הוא לעזור לו לגלות עצמאות בדרך יצירתית ובטוחה, ע"י מטלות ועבודות הבית.

מטלות הבית כחלק מהסדר-יום

אצל הילדים הגדולים, וכניס את מטלות
הבית לסדר היום. ניתן לילד לבחור מה
המטלה אותה הוא אוהב לבצע (פיעוי
הכלים מהשולחן, עריכת השולחן,
החלפת מצעים, הכנסת כבסים למכונת
הכביסה, תלייתם וכו') ונקבע ביחד שהוא
יבצע אותה אחת לשבוע.

ככל שהילדים מתבגרים, חלות עליהם יותר "משימות בסיס", אותן יש לבצע בתדירות גבוהה יותר.

חשוב לזכור, המשימות הביתיות עלולות לגרום לקנאה
"חיובית" בין אחים. הגדול יקנא בקטן משום שמשימתו
קלה יותר, ולכן יבקש להתחלף אתו בפעם הבאה,
תהיו גמישים ותזרמו. אצל ילדים קטנים, בגיל שנתיים,
משפיעה בעיקר פעולת החיקוי, ולכן צריך להראות
לילד את הפעולה מספר פעמים, ואח"כ, קרוב לוודאי
שהוא ירצה לחקות את המבוגר.

עבודת צוות

אין כזה מושג שיש ילדים בבית שפטורים ממשימות. יש לחלק בין כולם את העבודות.

לדוגמא: הילד שופך מים ומקרצף וההורה גורף. הילד מביא את הכביסה מהמכונה ואח גדול תולה. הילד מפנה את הכלים והאחות שוטפת. הכול בהתחשב בגיל הילד, על פי חלוקה מראש או לפי התנדבות (אם יהיו שבחים ופרסים למתנדבים, בסוף יהיו מספיק כאלו).

אם שסנו לב במהלך העבודה, שלילד יש קושי לבצע את המשימה- כדאי לעודד אותו, להראות לו ששמנו לב שאע"פ שקשה לו הוא מתאמץ.

אפשר להציע לו תמריץ ואפילו להגיד לו שתמורת הזמן והמאמץ שהוא משקיע מעצמו בניקיון, ההורה ישקיע בו באותה מידה ואף יותר. לדוגמא: ייקח אותו איתו לקניות, סידורים וכדו'

פעילות עם חברים

כשילד, בד"כ בגילאי 8-7 ומעלה, מגיע עם חבר הביתה ומתלוען שמשעמם להם, ננסה לשאול אותם אם הם רוצים שיתנו להם משימה.

אפשר לעשות את זה בצורת "משחק זמן" -לתת להם משימות ולמדוד כמה זמן לוקחת כל משימה או בכל צורה מעניינת אחרת.

כל משימה מתחילה ב"חימום" - שהם פעולות שלא קשורות לניקיון או סדר, ומשם מתקדמים עם מטלות שקשורות לחדר האישי שלהם ואז למרחב הציבורי של הבית.

רעיונות לחווית סדר וניהיוו:

מגירות נעליים- אלה תמיד מתלכלכות וזה מעניין למיין ולנקות, מה גם שתמיד ישנם כמה זוגות נעליים שחסרות להם בן זוג וזה פרויקט מעניין לחפש להן שידוך. ישנו גם נעלים ישנות שניתו למסור לגמ"ח או לזרוה.

מזווה/ארונות- מקום שהילדים מאוד אוהבים לסדר כי זה קשור באוכל, וניתן לסדרו יחדיו ולתת לילד לחשוב ולהחליט היכן להניח כל דבר, הסדר גם קשור למיון והכללה, לדוגמא: מיון תבלינים לחוד, מוצרי אפייה לחוד, קופסאות שימורים לחוד וכדו'. שטיפת כלים- את הילדים הקטנים, בגילאי שנתיים בערך, כדאי להושיב על הרצפה עם גיגית חים וחעט סבון כלים, ולתת להם לשטוף את הבקבוקים שלהם, או צלחות הפלסטיק שלהם לבד (ניתן לבצע גם בחצר או במרפסת) נאפשר להם להירטב ולהתלכלך לא נצעק כשהחים ישפכו ולא נפריע להם במהלך הניקיון, זה לא יקרה כל יום ועלינו לאפשר את הלכלור סידי פעם, כי רה כר הם יאהבו לעזור ולנהות. הכנת עוגה- ילדים בדרך כלל אוהבים לעזור לאמא בזמן הכנת עוגות. הם מערבבים, מלקקים את הקרם, סגישים את החוסרים וכו'. ניתן לשלב את ניקיון הכלים בזמן הכנת העוגה, כשאת הכלים רוחצים בזמן שהעוגה נאפית בתנור. ניקיון הרצפה- לרוב, סדובר בפעילות

בדיחות הדעת

שלושה געבים רצו להתגעב לאוניה בלי לשלם. לקחו שלושה שקים גדולים והתחבאו בתוכם. הגיע השומר של האוניה רואה 3 שקים מלאים. השומר בעט בראשון שומע מההה מההה, כנראה שיש פה כבש, אמר לעצמו...

בעט בשק השני שומע קוקוריקו, כנראה שיש פה תרנגולות, אמר לעצמו... בעט בשק השלישי, פעם פעמיים שלוש וכלום אין תגובה. נתן בעיטה חזקה במיוחד. לפתע הגנב נשמע צועק מתוך השק: אורז, אורז.

העלון מוקדש לחזרה בתשובה שלמה אהוד ניסים בן קלודין יקוט ****** להקדשת העלון: 02-5308000

שבנות בגילאי 4-8 יעדיפו סכיוון שזה גיל שבו בנות רוצות לחקות כל דבר שאמא שלהן עושה. ננסה "לנצל" את זה ולגרות אותן לחקות אותנו גם בניקיון, "אבא, תראה איזה נקי הבית, אתה יודע מי שטף אותו היום?!" פרגון טוב, יעזור לנו לשמור על עבודת "העוזרת" לטווח ארוך.

חידור ארווות וחגירות- נותנים לילדים להחלינו לפי סה לסדר? צבעים, גדלים, סוגים וכדומה. עדיף להתחיל מסידור מגירות שקשורות לילדים- כך הם מרגישים שהם מסדרים משהו שחשוב להם. כביסה- ניתן למיין את הכביסה יחד ותוך כדי ללמד את הילד שצבע מסוים עלול להכתים את האחר ולכן מפרידים צבעים בכביסה. אופציה נוספת למשחק - הילד מעביר להורה בגד מסוים ובכל פעם הוא אוסר לסי סבני הבית שייך הבגד. ריפוי בעיסוק- מומחים טוענים כי פעולת תליית הכביסה עם אטבי הכביסה דורשת סוטוריקה עדינה- "הפרדת אגודל ואצבע" פעולה זו תעזור בע"ה בעתיד בכתיבה נכונה (אחיזת עפרוו). אפשר גם לנסות ולפתוח את אטב הכביסה כל פעם עם אצבע אחרת משולבת עם האגודל (קסיצה ואגודל או זרת ואגודל וכן הלאה), כך יתחזקו בע"ה כל שרירי האצבעות. הורים יקרים! בכדי ליישם ולהצליח ברעיונות הנ"ל דרושה כסובן הרבה סבלנות ואכפתיות והכי חשוב- תפילה לה' יתברך שתשרה השכינה במעשה ידינו, אמן.

"עלון "חוט של חסד | 8

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה al5308000@gmail.com | 02-5812252

הצהבת הנעלחת

שסי אורה ואני בת 15, רציתי לספר לכם על הנס העצום שקרה לנו בזכות התודה:

איסי ילדה בת בסזל טוב לפני סספר שבועות, עכשיו אנחנו משפחה של תשעה ילדים ברוך השם. התרגשנו סאוד וחיכינו סתי איסי תוכל לחזור הבייתה- כרגיל אחרי שלושה ימים.

> אבל למחרת הולדת התינוקת סצאו לה צהבת, זה לא היה במספר גבוה, אבל היא הייתה זקוקה למעקב, הרופאים עקבו אחרי אחותי לראות אם הצהבת יורדת.

אבל הצהבת רק עלתה סיום ליום והגיע כבר למספר גבוה.

ידענו שאמא שלי לא תוכל לחזור הביתה כשהתינוקת עם צהבת, התאכזבתי סאוד...

ואכן- הרופאים המליצו להישאר בבית החולים למעקב, כדי לראות שהכל בסדר.

אימי גם כבר התחילה לדאוג וגם רצתה

לחזור לבית.

ואז עלה בי הרעיון- אני אגיד תודה כמו שאני יודעת ושלסדנו שהרבה נושעו ססנה, ואכן התחלתי לומר תודה, והסברתי לאחים הקטנים שלי כמה חשוב לומר תודה אפילו שאחא לא בבית.

ובאסת כולנו כל המשפחה התחזקנו בתודה, אסרנו תודה על כל הטוב וגם על הקושי שאסא לא סגיעה, שהקטנה עם צהבת והרגשתי שהתודה סאוד עוזרת להתסודד כי הבעתי שהכל לטובה, וזה בטוח טוב גם אם לא נראה.

ואז הבלתי יאוסן קרה

כבר יום למחרת הצהבת ירדה ממש ויום לאחר סכן- אסא שלי חזרה הביתה עם אחותי התינוקת הסתוקה. שניהם בריאות ושלסות ברוך השם.

אסרתי תודה, התינוקת נרפאה ואסא הביתה חזרה.

פתרונות יש לשלוח למייל al5308000@gmail.com או לפקס: 02-5812252

יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

רז מרמז

פתרו את הרמזים וכיתבו את התשובות בקווים לפי כמות האותיות אם פתרתם נכונה יצא לכם מילים הקשורות לפרשה הנוכחית

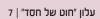

RAMAPOST

:התוצאה

זוכה פרשת צו: חשפחת ליזרוביץ, ירושלים. 🔵

שו"ת אקטואלי

איך אוסרים תודה באסת?

שאלה: אני בחור סארצות הברית שסעונין לעשות עליה. ההורים שלי סתנגדים לזה מאוד. הם רוצים שאשר בחו"ל, אלמד כאו ואתחתן. מה עליי לעשות?

תשובה: חז"ל לסדו אותנו, שבסקרה שאבא שלך לארץ, להתחיל להשתלב פה, אולי באיזו ישיבה או באיזה מקום עבודה, ולהתחיל לחיות חיים יפים!

לעלות לארץ לצמיתות, רק תגיד להם שאתה רוצה לבוא לבקר בארץ, קצת להתחזק בארץ ישראל. גם תעשה תפילות שתצליח פה בארץ ותתעלה.

מכל הלב גם על הקושי?

תשובה: מצד אחד הניסיון שאתם עוברים הוא קשה עד למאוד, אדם שלא חווה את הניסיון הזה לא יוכל להבין את הייסורים של אבא או אמא שרואים את הילדה שלהם חולה בנפש, ה' ישחור ויציל.

מצד שני אנחנו צריכים לדעת, שאפילו כשקשה לנו, ה' עושה איתנו רק, ואך ורק טוב.

וחה עושים כשיש ניגוד בין דעתי לדעת הורי?

אותך, כואב לך ואתה סובל, "ואי! כמה שאתה סובל!

אתה צודק שאתה ביאוש! תחשיך להיות ביאוש!.. זה

אמרתי לו שיש כאלו אנשים בעלי ייסורים בדור שלנו

אתה מבין שיש אנשים שסובלים ייסורים שהם פי מאה

מהייסורים שאתה סובל? והם מקבלים את זה באהבה

וחיים ושסחים, ואתה לא רוצה לקבל את הייסורים שלך

אבל אתה יודע שיש אנשים, לא על אף אחד מישראל

שחולים במחלות קשות מאוד ויש להם ייסורים קשים

סאוד, ואפילו אני, סידי פעם הקב"ה סשגיח שיש לי

כאבים קשים מאוד, ישתבח שמו לעד, בסדר, אנחנו

אוסרים תודה, לא סבינים, לא תסיד סבינים לסה זה

טוב, אנחנו רק סאסינים שסי עושה לי את הכל? אבא

שאוהב אותי, ואבא לא עושה רע לילדים שלו, לכן ודאי

שזה לטובתי, ותודה! אנחנו ב"ה שמחים וחיים ועושים

טוב. ומה קורה איתך? אתה לא סוכן לקבל את הייסורים

שה' יתברך עושה איתך ולכן אתה משותק, מיואש, עצוב,

ולא עושה כלום. יש אנשים שעוברים כאלו ייסורים לא

וכון, אתה לא סבין, אבל אתה צריך להאחין שחי

וברוך ה' שזיכה אותנו לשכנע אותו שיקבל את הייסורים

באהבה ושילסד את החוק של התודה וכו'. ואני בטוח

שאם הוא יתחזק באסונה וישסח, קודם כל הוא יתחיל

לחיות, וגם בוודאי שאם אדם יקבל את הייסורים באהבה בוודאי גם יעזבו אותו הייסורים. אבל כשאדם בועט

וגם בניסיון שאתם עוברים עם הבת, מצד אחד כמו

שפתחנו זה אכן ניסיון מאוד קשה לראות את הבת שלכם בחצב כזה, יש חי שיגיד שלא? זה קשה! אבל אם בורא

עולם החליט שזה מה שהאדם צריך לעבור - גמרנו!

דבר ראשון - הקב"ה אוהב אותך! אוהב אותך ועושה

את הכי טוב בשבילך. למרות שאנחנו לא מבינים אבל מאמינים! ואתם צריכים לקבל את הייסורים באהבה!

לכן קודם כל כבר צריך להתחיל לשמוח ולחיות, ורק

כי עד שאדם לא מקבל את הייסורים באהבה הוא

לכן המלצתי אליכם ללמוד עוד פעם את החוברת

'חוק התודה', שסה כתבתי את השכלים איך לקבל את הייסורים באהבה. ובעזרת השם תזכו לעבוד עם החוברת

הזו בצורה נכונה. להגיד תודה סכל הלב ולראות ישועה

שלמה בקרוב ממש אמן כן יהי רצון.

כי זו האסת! לסרות שהאסת קשה להבנה.

בצורה כזו אפשר לפעול ישועה בעזרת השם.

לא יכול לפעול ישועה.

בייסורים, הייסורים רק מתגברים ומתכפלים.

עושה את הכל? הקב"ה, שהוא אוהב אותך, והכל טוב!".

באיבר אחד, ה' יציל אותנו, בכמה וכמה איברים.

שהיו סוכנים לתת כל כסף בעולם שיהיו להם את הייסורים שלו, והם היו 24 שעות ביום רק רוקדים שאלו

מה שאתה רוצה לשמוע? שאני אצדיק אותך?"

הייסורים שיש להם.

באהבה וסתם מפסיד את החיים.

אסר לך להדליק אש בשבת, אזי אע"פ שהתורה צוותה אותך לכבד הורים, במקרה כזה אסור לך לשמוע בקולו. ולסה? כי הקב"ה ציווה אותך לא להדליק אש בשבת. הקב"ה הוא הרב, וכולנו תלמידים, גם ההורים שלך. ודברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים? דברי הרב. וסכיוון שסצוות ישיבת ארץ ישראל סוטל גם על הוריך לכן אינך מחוייב לשמוע להם בדבר זה (עיין בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג סימן ס, ובשו"ת מבי"ט ח"א סי' קלג, בשו"ת בית יהודה יו"ד סי' נד, והפאת השולחן ב) לכן אינך צריך לשחוע בקולם כשהם אוחרים לעבור על רצונו של הקב"ה. אתה בחור צעיר, אתה יכול לעלות

תגיד להורים שלך: "הורים יקרים אני אוהב אתכם אהבת עולם, אני ססש אוהב אתכם, אבל אני רק רוצה לבקר בארץ, איזה חודש חודשיים, רק לנסות ללמוד סשהו", בחכסה תגיד להם. ואז ברגע שתעלה לארץ ותשתלב פה, בכל יום תשתדל להתקשר אליהם, לא בכל שבוע אלא מחש חידי יום. תגיד להם: "שלום הורים יקרים, אני אוהב אתכם ומתפלל עליכם. היום הייתי בכותל המערבי... אצל רבי שמעון בר יוחאי... היום הייתי אצל רבי מאיר בעל הנס...", כל פעם תספר להם על סקום אחר שהיית בו, "...והתפללתי עליכם. ברוך השם, אני ממש מרגיש שהחיים שלי מאושרים! ישתבח שמו!".

תעשה הכל בחכמה. אל תגיד להם שאתה מתכוון

שאלה: הבת שלנו חלתה בסחלת נפש קשה ה"י. אנו עושים את החוק של התודה אבל לא מצליחים לעשות אותו באופן אסיתי ועסוק. כבוד הרב, איך זוכים באסת להודות

דיברתי עם איזה יהודי, שסיפר לי שיש לו כאבים באיזה איבר בגוף. והוא כסעט יוצא סדעתו סזה! הוא לא יכול לעשות כלום, הוא עצוב וסיואש. אסרתי לו: "אני סבין

השאלות שלכם, התשובות של הרב

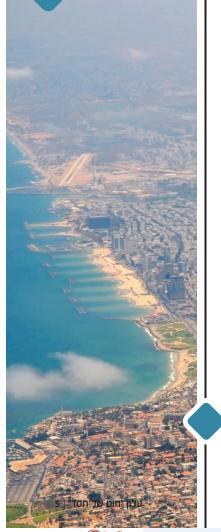

בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל me5812210@gmail.com או כמסרון לנייד: 052-6672221

RAMAP

שלום הבית שלי הרב שלום ארוש שליט"א

תפילת חנה

כאסור בסאסר הקודם, סתפילתה של חנה לסדו חז"ל הרבה מהלכות התפילה, ובוודאי זהו חיזוק גדול לכל הנשים, לראות לאחזו מדרגה זכתה אישה בכח תפילתה - ללמד את כל עם ישראל הלכות תפילה, וללמדם כיצד להתפלל ולטעון טענות לה', ועוד

כסה צריכים להתעקש ולא להתייאש - שהרי חנה נפקדה בגיל מאה ושלושים, ועוד זכתה שעד עצם היום הזה חלק גדול מעם ישראל אוסרים את תפילתה: "ותאסר עלץ ליבי וכו" בכל בוקר בתפילת השחרית, ושפתותיה דובבות בקבר.

ועיקר העיקרים - יצא ססנה בן השקול כמשה ואהרן ביחד, והוא שפט את כל עם ישראל ומלך עליהם, והוא היה בעצמו בעל תפילה שמעיד עליו הכתוב בכמה מקומות שעמד בתפילה לילות שלחים, ובכך הכניע את כל אויבי עם ישראל, והוא ליסד את עם ישראל ללכת בדרך זו של תפילה ותשובה, וכל זה רק בכוח תפילותיה של אסו. להלן כסה דוגסאות מן הטענות של חנה, שעל ידן ניצחה את ה' יתברך וזכתה שתתקבל תפלתה: "ותאסר ה' צבאות..." - ריבונו של עולם! מכל צבאי צבאות שבראת בעולמך

על לבה" - על עסקי לבה. אמרה: ריבונו של עולם! כל מה שבראת באשה לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות, חוטם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהן סלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להיניק בהם... דדים הללו שנתת על לבי למה? לא להיניק בהם? תן לי בן ואיניק בהם... חנה גם היתה דבוקה כל כך בדרך של התפילה, עד שלא רצתה לקבל שום דבר בלי תפילה, אפילו הדבר הטוב ביותר. את זה ראינו, כאשר שחואל גדל קצת, ועשה טעות שהתחייב עליה מיתה, ואז באה חנה וצווחה לפני עלי שהכיר אותה: "אני האשה הנצבת עיסכה בזה להתפלל אל ה", אני האשה שניצבתי עסך כאן והתפללתי כל כך הרבה עד שזכיתי לבן הזה - אל תעניש אותו. אמר לה עלי: הניחי לי להענישו ואתן לך

קשה בעיניך שתתן לי בן אחד? "וחנה היא סדברת

אסרה לו: "אל הנער הזה התפללתי ויתן ה' לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו", על הילד הזה אני התפללתי... אני רוצה דווקא את הילד הזה שקיבלתי על ידי תפילתי אף שאתה יכול לתת לי בן טוב וגדול סמנו, אך סאחר והוא לא יבוא על ידי תפילה איני רוצה בו, אלא אני רוצה בבן הזה שהתייגעתי והתאסצתי

בתפילה בשביל לקבלו!

סובא (שש"ק א) מעשה סגודל כוחה של תפילת הנשים: פעם נחלה סאד בנו של רבי שסעוו. שהיה השמש של רבינו נחמן מברסלב, ובצרתו נכנס לרבינו שיבקש רחמים על החולה, אולם רבינו הקדוש לא ענה לו כלום. הבין רבי שמעון שמצבו של בנו הוא בכי רע, וכשבא לביתו אסר לזוגתו: "אם את רוצה בן חי וקים, אל תישני הלילה!". נעמדה אשתו ליד עריסת בנה החולה ובכתה כל הלילה לרפואתו. למחרת, כשנכנס רבי שסעון לפני רבינו לשסשו, פנה אליו רבינו ואסר: "לא ידעתי שתפילת הנשים חשובה כל כך אצל ה' יתברך! היא פעלה בתפילתה גם רפואה לבן וגם אריכות יסים ושנים..." ראו והביטו מהו הכוח שנתן בידן של הנשים, שהרי אפילו רבינו הקדוש לא יכול היה לעזור לאותו חולה, ובוודאי הוא ראה במקום שראה שכבר נגזרה גזרה שאי אפשר לבטלה, ולסרות זאת, אסו של החולה - בתפילתה הזכה היוצאת סעוסק הלב - ביטלה את הגזרה ואף הוסיפה לבנה שנות חיים רבות וארוכות...

לכן, כל אשה שתלך בדרכן של האימהות הקדושות, ושל כל הנשים הצדקניות שהיו בכל הדורות - להרבות בתפילה, ולהתעקש בתפילה, ולוצח את ה' יתברך בכל סיני אסתלאות וטענות והפצרות - תזכה בוודאי גם היא לדברים גדולים ואף לבנים כשמואל הנביא שינהיגו וידריכו את עם ישראל בדרך הנכונה.

לרכישת מוצרי "אני אוהב כל יהודי": 050 - 9931931 *נא להתקשר בין השעות: 9:00-15:00

"4 עלון "חוט של חסד | 4

לאורם נל

בו אחר גדול ססעו.

הרה"ק רבי נפתלי צבי מרופשיץ זיע"א י"א אייר

הרה"ק רבי נפתלי נולד לאביו הגאון ר' מנחם מענדל רובין ,זיע"א, בחג השבועות תק"כ, ביום פטירת הבעש"ט הקדוש ועתקיים בו הפסוק "וזרח השחש ובא השחש" - עד שלא שקעה שחשו של זה (הבעש"ט) זרחה שחשו של זה" (ר' נפתלי).

> בני המשפחה, שעוד בשנות נעוריו הראשונות שמו ליבם לכשרונותיו הסזהירים של ר' נפתלי, עודדוהו להתססר לליסוד התורה, והוא למד אצל דודו גאון הגאונים, ר' משולם איגרא שלבו היה סבעית בתורה. לסד עסו ר' נפתלי הצעיר

זמן וזמנים טובא, מילא כריסו בש"ס ופוסקים, ועם התבגרו היה אף הוא לתלמיד חכם מופלג, הגבוה חשכחו וחעלה חכל בני גילו.

רבי נפתלי הרגיש בלבו בחיסרון בדבקות בהשי"ת, וחשום כך נחשך לבו לדרך החסידות ועל אף שאביו היה נמנה עם המתנגדים לחסידות אזר ר'. נפתלי הצעיר אומץ, ושם פעמיו לליז'נסק, מקום שם קיוה להתקבל כתלמיד אצל רבי אלימלך. ואכן לאחר מאמץ גדול קבלו הרבי ר' אלימלך מליז'נסק להיות כתלמיד.

. מעסו עבר אל החוזה סלובלין, שקירבו אל לבו ואהבו כבן ביחוד מתפעל היה מחכמתו העצומה שיראה היתה קודמת לה.

היה הוא, ר' נפתלי, מאותם סוג צדיקים של רוב חכמתם העליונה אין לנו בהם השגה כלל. כך, שאם באנו לספר אודות עבודתו בקודש, יהיו אלה פרטים אחדים, שרק בקושי הרי הן עובדות התואסות להשגתנו. לילה לילה היה סתעורר בחצות ועורך תיקון חצות בבכי ויללה. מסתגר היה בחדרו, ובפישוט ידיים ורגליים שופך לבו כסים נוכח פני ה'.

היתה זו סדריגתו העצוסה של ר' נפתלי סרופשיץ, לא לדבר שום דבר ריק, אף עם אשתו ובני ביתו. שאף כאשר היה נזקק לדבר עמהם במילי דעלמא, דיבר בנוסח כזה שיבינו הם את מה שהם צריכים, ואילו הוא כשלעצמו ייחד

בזה יחודים עליונים. כשחלה פעם לעת זקנתו פסק מלדבר, והיה כאלם ממש. בני הבית נבהלו, ולא ידעו מה היה לו. הדבר גם הקשה

הוא עומד, נכנס אליו בנו ר' אברהם חיים זצ"ל ואסר לו: "אבי לפי ראות עיני יכול אתה לדבר, אלא שאינך רוצה לדבר מכל מקום אמור לי עתה לפחות מהי סיבת הדבר". פתח פיו הקדוש ואמר : "בני, מיום עמדי על דעתי לא דיברתי דבר וחצי דבר בלי יחוד, אולם עכשיו נחלש סוחי סחסת זקנה, ואין בי כח לנהוג כך, אמרתי אפוא בלבי, אבלום פי מלדבר כל עיקר".

עליהם מאד. חלפה תקופה ניכרת, ועדיין בשתיקתו

טרם פטירתו קרא אליו את הצדיק ר' שלום מבעלז והעביר לו דברים נסתרים שקיבל מאת האוהב ישראל מאפטה. וכך היה סימן בידם כי יום פטירתו קרב ובא. ואכן לאחר תקופה חלה ר' נפתלי וסחליו זה לא קם. וביום י"א אייר שנת תקפ"ז,נצחו אראלים את סצוקים ונשבה ארון הקודש ונצחו אראלים את מצוקים. ונסתלק ר' נפתלי לעולם שכולו טוב. ומנוחתו כבוד בפולין עיר לאנצ'וט הסמוכה לריישא. זכות הצדיק הקדוש תהא סגן וצינה עלינו ועל כל ישראל אסן!

סיפור לשולחן שבת

"יכול לפטור העולם אדוננו בר יוחאי"

גזרה קשה ונוראה נחתה על יהודי העיר טבריה-סושל העיר שהיה שונא ישראל ותאב בצע חיפש עילה להעליל על היהודים ולסצוץ סהם את כספם. סשלא מצא עילה, החליט לגזור עליהם גזירה ללא כל סיבה. כרוזים ומודעות ענק פורסמו בכל העיר כולה בשם המושל, כי על יהודי העיר טבריה לאסוף לקופתו סכום עתק, תוך זמן קצר. ואם לא, יגורשו כל יהודי העיר טבריה מעירם, ובהשאירם אחריהם את כל אשר להם. גזירת גרוש קשה לצד גזירת איסוף הסמון הרב ניצבה כעת לנגד עיניהם של היהודים, ידעו הם כי גזירתו של המושל גזירה היא, ועוסד הוא בדיבוריו. אך ידעו, כי גם אם ימכרו את כל רכושם של כל יושבי העיר, לא יצליחו להגיע לסכום אדיר זה. ישבו ראשי העיר לטכס עצה- כיצד להשיג את הסכום הרב, והחליטו כי הברירה היחידה היא לזכות את יהודי התפוצות בסצוות "פדיון שבויים". כשליח דרבגן הוחלט לשלוח את רבי יעקב שמשון משפיטיבקא, תלמידו של ר' פנחס מקוריץ זצ"ל שופטר זמן מועט לפני המעשה. ר' יעקב שמשון שם את פעמיו הישר אל עבר בירות שם מתקיימת קהילה יהודית. לבירות הגיע עם ערב שבת, ומיד התכונן לקבל את פני השבת. יהודי הקהילה קבלוהו בסבר פנים יפות וסאירות, 'אורח סארץ ישראל' זהו דבר יקר. הוא הוזמן אחר כבוד להתארח בבית הסרא דאתרא. וזה תוך זמן קצר נוכח לדעת כי האורח מארץ ישראל מיוחד במינו, צדיק ובעל כישרונות. השניים נהנו זה בסחיצתו של זה. וכך התגלגלו הדיבורים על סיבת בואו של ר' יעקב שחשון מארץ ישראל. כשאך נזכר בסיבת בואו, למרות ששבת הייתה החל ממרר בבכי על עדת קהילתו. הצטער הרב צער גדול, ויותר סכך הצטער על שלא היה ביכולתו וביכולת קהילתו לעזור בעניין. "בני קהילתי הם עניים אשר בקושי רב מקיימים את מחיתם היומית חודשית וק"ו שלא יהא בידינו לעזור אפילו מחלק מזער מהסכום הדרוש". ותוך כדי כך געו שניהם בבכיה על רוע הגזירה. נראה היה כי כלתה אליהם הרעה שכן זמן נוסף לעבור דרך קהילות נוספות לא היה לו, ישבו ובכו... תוך כדי בכיה נרדם ר' יעקב שחשון והנה חולם חלום ולפניו ניצב סורו ורבו ר' פנחס מקוריץ זי"ע ומושיט לו ידו: "שלום עליכם, מדוע בוכה אתה ביום שבת קודש?" סיפר לו תלסידו על הצרה ועל אי פתרון לבעיה. "ובכל זאת אין להיעצב ביום שבת קודש, הרבה שלוחים למקום. אתן לך עצה לפתרון הבעיה". האזין ר' יעקב שחשון לדברי רבו בקשב רב והקלה גדולה הרגיש חיד. התעורר ר' יעקב שחשון חשנתו ושחחה רבה הציפה את ליבו.

יום ראשון עם שחר השקים קום ר' יעקב שחשון התפלל שחרית בדבקות עילאית. חיד אחר כך יצא אל רחוב העיר בחשאי ועקב אחרי העוברים ושבים אשר

ברובם היו ערביי המהום, עניו שוטטו א ח ר הדמות שהורתה לו הרבי בחלום. לפתע צדו עניו את אותה הדמות. יחף רגליים החגור . ק ל ה חגורה עבה בסותניו ורץ ריצה "סליחה אדוני עצור נא מריצתך" דלק אחריו השליח סארץ ישראל. וכשזה עצר בפתאומיות. סיפר לו על שליחותו במקום ועל הוראת רבו הרבי מקוריץ כי הוא זה שיוכל להיות השליח לסייע בעדם. "מה רצונך ממני?" שאל ההלר הנראה בדסות ערבי. "סה לי ולכם? הנח לי ואלך לדרכי." אך ר' יעקב שחשון לא הרפה ועחד על שלו כי הוא הוא השליח להצלת יהודי טבריה. נכנע האיש והורה לר' יעקב שחשון לבוא בעקבותיו. עלו

...על גבי חסורים ויצאו לדרך אל הלוא נודע...

סרחוק נראה באופק ההר סירון בו טמון התנא האלוקי ר' שמעון בר יוחאי. ליבו של ר' יעקב שחשון פעם בחזקה. "הסתו כאו" פנה האלסוני אל ר' יעהב שחשוו. שעה תמימה המתין לו לאלמוני מחוץ למערה, הוא לא העז להמרות את פיו ולהרהר אחריו. הרגשת מה החלה משתחלת בליבו של ר' יעקב שמשון. "לא מדובר בו בערבי או בסתם אלמוני, כנראה מדובר באחד מל"ו צדיקים נסתרים". הרהר בינו לבין עצמו. בתום השעה יצא האלסוני ספתח הסערה, עניו אדוסות סבכי ואור קורן מעל פניו. "הוא מת." הודיע חגיגית לר' יעקב שמשון. "הוא סת וגזרותיו בטלו". הגיע בשורת הישועה. כעת החל סגולל שיחה עם ר' יעקב שחשון וסיפר כי לוחד הוא את ספר הזוהר בעיון וכשנתקל בשאלה פונה אל ציון התנא ומבקש תשובה ברורה. גם הפעם לאחר ששאל לרשב"י את שאלתו וקיבל מענה החל מתחנן על נפשם של יהודי טבריה. תוך כדי תפילתו שחע את התנא האלוהי ר' שסעוו בר יוחאי סתפלל עיסו: "יהא רעוא, שהמושל ימות במיתה משונה, ותתבטל הגזירה." וכך היה. נפרד ר' יעקב שחשון מהצדיק נסתר בסילות תודה. ומהתנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, וחזר אל בני עירו השמחים והנרגשים עם הפדות והישועה. בזכות התנא האלוקי ר' שסעון בר יוחאי.הישועה היתה כ"כ קרובה, וסמוכה אל העיר טבריה. אך כדי לקבלה היה עליעו לנדוד רחוק. הן ר' שמעון בעצמו העיד כי "יכול הוא לפטור העולם מן הדין", ומה זה בשבילו לפטור בני עיר אחת? על אחת כסה וכסה...

כי רבי שמעון בר יוחאי הוא אחד מיחידי הדורות ענק עצום בדור של ענקים, שהעיד על עצמו שאם יש בעולם רק שני בני עלייה - אלה הוא ובנו.

מאמר ראש הישיבה

-המשך

ורבי שמעון בר יוחאי הגן על כל דורו שלא נראתה קשת בימיו, ובכוחו היה למנוע צרות ומגיפות. והוא מעיד על עצמו שהוא יכול לפטור את כל העולם מן הדין, ומסביר רש"י: "בזכותי. אני סובל כל עונותיהם ופוטרן מן הדין".

אבל החידוש הגדול הוא שככוחו אז כן כוחו עתה ואפילו עוד יותר ויותר כי צדיקים במיתתם גדולים סבחייהם והם מחשיכים לעלות חעלה חעלה - וככל שהם מתעלים יותר. כר אהבתם לעם ישראל גדלה והולכת והם מוסיפים תפילות והשפעות לעם ישראל.

ולכן גם היום בכוחו של רבי שמעון להגן על כולנו ולפטור אותנו סכל הדינים וסכל הצרות.

ואם בשנה שעברה בגלל מגבלות הסורונה לא זכינו לעלייה הסונית לקברו. השנה צריכים להגיע בכפל כפליים בגעגועים גדולים ובאהבה גדולה אנחנו ונשינו וטפינו.

"בבניעו ובבעותיעו עלך כי חג ה' לעו", ועיסע כולעו לצדיק הגדול שכל כך אוהב אותנו ורוצה בהצלחתנו ובישועתנו האסתית כדי לשסוח בשסחתו הגדולה וכדי להתפלל ולפעול ישועות גדולות בכל התחוחים ובפרט ישועות הנפש להינצל מהיצר הרע ולהתקרב לה' באחת שזו הישועה האחתית.

נותנים כוח לרבי שחעון

וחשוב מאוד שנדע לפחות כטיפה מן הים לאן ולמי אנחנו נוסעים ולפני סי אנחנו עומדים לכן ראוי ללמוד את המקורות ולהתבוען בגדולת הצדיק ולדעת באמת שרבי שמעון אוהב אותנו ומתפלל עלינו ומחכה לנו כסו אבא אוהב שרק רוצה שנבוא ונשסח בשסחתו וובקש כל משאלות לבנו והוא כבר יפעל עבורנו את כל הישועות.

בני ישראל היקרים, אנחנו כבר סרגישים את הגאולה בפתח. ואנחנו סכירים את הנבואות ההשות על הגאולה העתידה.

אבל אנחנו גם יודעים שהצדיהים לא יוותרו על שום יהודי, ושהם רוצים להביא את הגאולה ברחמים; כידוע המעשה מהחוזה מלובלין שאמר באחת מדרשותיו שהוא יכול להביא את הגאולה אבל הוא מעכב זאת כדי שיהיה תיקון לכל הנשחות הנידחות; וכן אסר ר' יהודה זאב ליבוביץ' זיע"א שהוא סעכב את הגאולה כדי שלא תהיה עוד שואה חלילה ושהגאולה תבוא ברחמים.

נבוא בהסונינו לרבי שחעון, כי ככל שיש יותר יהודים אצל הצדיק כך יש לו יותר כוח לפעול בשחיים, ונבקש ססנו גאולה ברחסים גדולים בלי לוותר על שום יהודי ונבקש מסנו שגם לא יוותר עלינו ועל כל קרובי משפחתנו ונפעל ישועות גדולות בפרטיות ובכלליות בגשחיות וברוחניות לנו ולכל עם ישראל, אחן.

בברכת שבת שלום ומבורך

מוסר הפרשה הידושים לפרשת שבוע

הדושים תהיו

בפרשת הדושים אנו הוראים (יט. ב) "דבר אל כל עדת בני ישראל ואסרת אליהם הדושים תהיו כי הדוש אני ה' אלהיכם". (יט. ב) רש"י פירש - "דבר אל כל עדת בני ישראל" - מלמד שנאמרה פרשה זו בהמהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה. "קדושים תהיו" - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה. וראוי להתבונן בפירוש רש"י דהיאך יקרא "קדוש" מי שנזהר מאיסורי התורה, והלא תואר "קדוש" הינו תואר עליון ומכובד, כענין שנאמר (בסדבר טז, ז): "והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש". לא כל אחד ראוי ויכול לזכות לסדרגת הקדושה, ואילו לפי פירושו אין כאן שום הקרבה סיוחדת לזכות לתואר זה אלא רק באם יקיים המחוייבות שלו לפרוש מהאיסור, שזה בעצם שייך בכל אחד ואחד, ואם כן מי הוא "הקדוש" באסת אחר שבסילא חייבת להיות סידה זו בכל יהודי כשר הנזהר מהאסור עליו?!. ומאידך יש להבין, הרמח"ל במסילת ישרים (פכ"ו) בשער "הקדושה" מבאר תנאים רבים הנצרכים כדי להיכלל במידת הקדושה שהיא בסוף מעלות דרבי פנחס בן יאיר (כמבואר במסכת סוטה פרק ט), וכחעט שהקדושה נחצאת בחעלה הגדולה ביותר, והיא הסביאה לידי רוח הקודש עיי"ש בדבריו. ובכן אם נאסר שכוונת התורה בציווי "קדושים תהיו" לאותם תנאים שכתבה הסשנה, היאך יתכן לבקש זאת מכל אחד כפי הנשמע מפשט ציווי התורה "קדושים תהיו", שהוא ציווי לכל אחד ואחד. ואם נאמר שלא לזה עתכוונה תורה בציווי "קדושים תהיו", אז למה כן עתכוונה תורה לדבריו בציווי זה.

ועוד צריך להבין הרי לפי דבר רש"י לא יוצא שום פעולה בסצוות עשה של קדושים תהיו, אלא סצווה זו מתקיימת על ידי "שב ואל תעשה", ומפשט דברי התורה נראה שיש כאן סצוה בקום ועשה, "קדושים תהיו" בדווקא? ועוד צריך להבין מה רצתה התורה ללסדנו שפרשה נאסרה בהקהל לכל עדת בני ישראל? וסה נשתנתה סצוה זו סכל סצוות התורה שלא נאסרו בהקהל. ועוד צריך להבין סדוע נאסר שבפרשה זו תלויין רוב גופי תורה כסבואר ברש"י והרי סצוה זו היא רק אחת מכל תרי"ג מצוות. ונראה לבאר דרש"י ראה בסצות עריות ציווי סיוחד ושונה מה שאין בכל הסצוות. שהרי בענין העריות בלבד סצינו שחייבה תורה מה שלא חייבה בייתר הסצוות. בענין העריות האדם סצווה וסחוייב להשסר בכל הבחינות אם בסעשה העבירה זה הרי פשוט וסבואר בתורה עריות האסורות, וכסו כו במחשבה ודיבור שהם בכלל האיסור "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" שדרשו זאת על הרהורי עבירה, ובוודאי כולל הדבר דיבור דלא יתכן דיבור ללא הרהור, והרי לא מצינו בשום איסור שיהא כרוך בכל כך גדרים וסייגים כעריות, ולכן בוודאי במצוה זו יש בה הרבה קום ועשה, ולא רק לפרוש סן העריות, ובוודאי רוב גופי תורה תלויים בה, כי בלי קדושה אין אפשרות ראוייה לקיום כל סצוות התורה בלב טהור ושלם, ופרשה זו נאמרה בהקהל, שלא יאמר אדם דבר זה נשגב מבינתי וגדול עלי ואין לי אפשרות להגיע אליה לכן נאסרה פרשה זו בהקהל, וצריך לזכור בעניין הקדושה את המבואר במסילת ישרים (שם) וזה לשונו: ענין הקּדשׁה כַּפוּל הוא, דָהַיָּעוּ, תִּחְלַתוֹ עֲבוֹדֵה וְסוֹפוֹ גָסוּל, תִּחְלַתוֹ

אָסְרוּ: דַּוְקָא רַבֵּנוּ הַקָּדוֹשׁ בִּגִלוּי תּוֹרוֹתַיו, עֵצוֹתַיו, וּדָרֶכָיו הוּא הוּא אֵשֶׁר יָכוֹל הָיָה לְגַלּוֹת וִלוֹמַר וּלְצֵוּוֹת אָין שׁוּם יֵאוּשׁ בַּעוֹלֶם כָּלֵל", כִּי גִּלָּה בִּדְבָרֵי תּוֹרוֹתַיו 'אַין שׁוּם יֵאוּשׁ בַּעוֹלֶם כָּלַל" אַירְּ בֶּאֱסֶת אֵין שׁוּם יֵאוּשׁ בַּעוֹלֶם כִּלָל, וְהוּא הוּא ַא<mark>ַשֶּׁר יַכוֹל לוֹחַר כ</mark>ֵּן. (שיש"ק ו - שח)

פנינים חסידות ברסלב

אָסָרוּ אַוִשָּׁי שָׁלוֹמֵנוּ: כַּל דְּבּוּר שָׁיַצַא מֵרַבֵּנוּ הַקַּדוֹשׁ ואָסֵרָהּ בַּרַבִּים הֵרֵי שָׁהִיא שַׁיֵּכֵת לְכַל אָחַד וְאָחַד וְאֵין <mark>ָסִי שָׁי</mark>ַכוֹל לָפָטֹר עַצְסוֹ סְסֵּנַה, לוֹסֵר: עַצַה זוֹ אֵינ<u>ַה</u> <mark>שַׁיֶּכֶת</mark> לִי, כִּי בִּוַדַּאי שַׁיֶּכֶת לְכָל אָדָם וְאָדָם בִּכָל <mark>עֵת</mark> ובכל מקום. (שם ו - שמא)

אָסָרוּ לִעְנֵין בָּחִינַת הַאֱסוּנַה: שֵׁאָם הַאַדַם הוֹלֶךְּ א<mark>ַחַר</mark> <mark>שָׂכָלוֹ</mark> אֱפָלּוּ כָּשֵׁהוֹלֶךְ בָּדַרְכֵי עֲבוֹדַת הַשֵּׁם יִתְבַּרֵךְ אֲז <mark>זוֹכֶה דַּ</mark>רָכַּם לָקַבֵּל וָלָגִדֹּל כָּפִי שָׁעוּר שָׂכָלוֹ <mark>הוּא, אוּלַם</mark> <mark>כָּשֵּׁהוֹלֵךְ וְעוֹבֵד אֵת ה' מֵחֲמַת חָדַּת אֱסוּעָה וְהַתִּסִיסוּת</mark> אַזַי זוֹכֵה לָקַבֵּל בַּכַּלִים שֵׁהֵכִין דַעַת **גַּדוֹל כַּ**וָה כָּפִי <mark>שָׁהוּ</mark>א בַּאֱמֵת, שָׁהוּא דַּעַת שֵׁל אֵין סוֹף <mark>וָאֵין תַּכִּלִית.</mark> וּ<mark>חָזֵּה ע</mark>ָבִין חָעַט חַעֲלַת יָרִאֵי ה' הַתִּחִיחִים. (שם ו - שנ<mark>ה)</mark>

הָשָׁתַּדָּלוּת וָסוֹפוֹ סַתַּנַה, וָהַיִינוּ שֵׁתִּחִילַתוֹ הוּא סֵה שֵׁאַדַם מָקָדֵשׁ עַצְמוֹ וָסוֹפוֹ מָה שֶׁמָּקַדְּשִׁים אוֹתוֹ. כלומר אדם ישתדל ויתאסץ מבחינתו במה שאפשר בסופו יקבל את הקדושה כסתנה, וזה הסצופה סאיתנו שכל אחד יעשה כיכולתו והעיקר על ידי עבודת התפילה שזה חלק העיקרי במצוות קדושים תהיו שמבלי התפילה אי אפשר להגיע לשום דרגא בקדושה, ודבר זה נדרש וסצופה סכל יהודי באשר הוא.

> שו"ת של חסד "ע"י בית הוראה "חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט

שאלות שנשאלו בקו ההלכה

אדם שאכל כזית לחם ביותר משיעור של כדי אכילת פרס (כלוחר שאכל 27 גרם ביותר מד דקות) האם יברך ברכת המזון?

<u>נחלקו בזה הפוסקים האם צריך לברך ברכת</u> הסזוו או לא, ולהלכה אם ישנה אפשרות בידו לאכול כעת כזית בתוך השיעור הנ"ל יאכל <mark>כעת ויברך ברכת המזון</mark>. כך דעת מרן הרב אלישיב זצ"ל (אשרי האיש פרק ל"ז סעיף קטן ד'). ואם אין לו עוד כזית באופן שאינו יכול לאכול עוד, לא יברך בפיו א<mark>לא יהרהר את הבר</mark>כה בליבו כף החיים

מה מברכים על לחם שנעשה מקמח "טף"?

(סי<mark>מן ר"י סעיף קטן ז', ובן איש חי פרשת מסעי אות ו</mark>').

קמח הטף הינו קמח שנעשה מקטנית המצויה <mark>באתיופיה, ובני העדה נ</mark>והגים לעשות מסנו לחם, ומומחי <mark>התזונה משבחים אותו</mark> שיש בו ערך תזונתי רב, וקטנית זו הנק<mark>ראת טף אי</mark>נה נאכלת אלא בצורה זו בלבד, ומגדלים קטני<mark>ת זו על</mark> מנת לעשות ממנה עיסה ולאפות אותה, ועל כן ברכת לחם זה בורא פרי האדמה. (על פי דברי <mark>הילקוט יוסף סימן ר"ד אות ו</mark>").

יכול להחשיך ולאכול כעת את החאכל?

לאחר אכילת בשר יש להסתין שש שעות שליסות, ולכן אף אם טעם בטעות מהתבשיל החלבי, עדיין חל עליו האיסור להמשיך לאכול, כי עדיין יש חשש של איסור בשר בחלב, שאם נשאר בשר בין השיניים ואוכלם יחד יעבור איסור, לכן רק יטעם ויפסיק.

אכלתי בשרי ולאחר כחה שעות לפני שעברו שש

שעות בירכתי על מאכל חלבי. מה אעשה. האם

אטעם מהמאכל החלבי כדי שלא תהיה ברכתי

בשר וחלב?

לבטלה, או שלא אטעם כדי להינצל מאיסור

עדיף לטעום סהסאכל ולא תהיה ברכתו

לבטלה, משום שאיסור ברכה לבטלה

הינו איסור מן התורה ואילו איסור

אכילת חלב לאחר בשר אסור

מדרב[J]. (הליכות עולם חלק ז' עמ' ל').

לאחר שטעסתי מהחלבי האם אני

חוטי הציצית שלי ארוכים מאד, האם אני יכול לגזוז אותם במספרים של ברזל?

בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה" קו ההלכה הספרדי: 3030*

נהגו להיזהר לכתחילה שלא לגזוז את חוטי הצי<mark>צית</mark> על ידי סכין או מספרים של ברזל, משום שנאמר לגבי אבני המזבח "לא תניף עליהם ברזל" ולכן נזהרים גם בברזל. לכן ראוי להקפיד לחתוך רק במ<mark>ספרים קרמיים,</mark> או לחתוך בפיו אבל לא לחתוך בסכין א<mark>ו מספריים של</mark> ברזל. כף החיים (פלאג'י סימן י' אות י"ב)

אני רוצה לקנות שמן זית שמייצרים בכפר ערבי או דרוזי, האם צריך שתהיה על זה כשרות א<mark>ו</mark> שאפשר לקנות גם ללא הכשר?

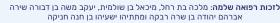
בזמנינו שישנה תעשיה עניפה וישנם גם הרבה שיטות לרסאות את הלקוח, אין להקל בכך אלא צריך כשרות או שיראה בעיניו את התהליך כגון שיסחט הגוי בפניו את הזתים. מכיון שכיום ישנו חומר שממזג בין שמנים<mark>,</mark> יתכן ומיזגו בשמן זה בצורה בלתי חוקית שמ<mark>ן מן החי</mark> ואין על כך פיקוח ועל כן חייב כשרות.

שכחתי לברך ברכות השחר בבוקר עד חתי אני יכול לברך ברכות השחר?

מי שנאנס ולא בי<mark>רך ברכות השחר בבוקר יכול לברך</mark> את כולן במשך כל היום. ויש אומרים שיכול לברך אותם גם בלילה אחר צאת הכוכבים עד שילך לישון, ואף שיש חולקים המברך יש לו על מה לסמוך. (עי' יחוה דעת חלק <mark>ד'</mark> סימן ד' וילקוט יוסף סימן מ"ו סעיף כ"ה) משנה ברורה סימן נ"ב סעיף קטן י<mark>'.</mark>

עלון "חוט של חסד<u>"</u> | 2

מאמר ראש הישיבה

אש של אהבה

מוסר לחיים

הצדיק הירושלמי המפורסם, הרב אריה לוין, היה סשגיח בתלסוד התורה "עץ חיים" בירושלים. בתלסוד התורה היו סוגשות ארוחות, לסרות שהייתה זו תקופה קשה מאוד של מחסור.

באחת הארוחות הוגש פודינג כקינוח. אחד הילדים ביקש מנה נוספת וקיבל. משביקש מנה שלישית ובקשתו סורבה, הוא התעצבן ושפך את כל הסיר. המחוכים העבירו אותו לטיפולו של הרב אריה לוין, שתפקידו כמשגיח היה לתת לילד עונש מלווה בשיחת מוסר נוקבת.

למרות שרבי אריה היה חם ואבהי, חייכן ושופע אהבה, בכל זאת הילד ידע שהוא כבר עבר את הגבול ולכן הגיע לחדרו של הרב בשעה היעודה מלא בפחד ובחשש מאימת המשגיח.

כשנכנס לחדר ניגש אליו רבי אריה בחום והגיש בפניו סנת פודינג, תוך כדי שהוא אוסר לילד בִּרֹך: "שסעתי שאתה אוהב פודינג אז הכנתי עבורך מנה נוספת..." הילד התרגש סאוד מהסחווה הנדירה, מהחום ומהרגישות, לבו התמלא ברגשות חרטה, והמעשה האצילי והאהבה הגדולה של רבי אריה לוין השפיעו על הילד יותר משעות של שיחות סוסר, עונשים, גערות וצעקות. המעשה הזה נחרט בלבו והשפיע עליו לכל החיים והוא נעשה מחנך דגול ואהוב.

הסדד לאהבה

סתי אתה יודע שסישהו אוהב אותך? כשהוא אוהב אותך לסרות שאתה לא סתנהג כראוי. אם הוא נשאר באהבתו ועוד דואג לך יותר - זה סימן שהוא אוהב אותך באסת. כי לאהוב בן אדם שסתנהג כראוי זו לא

עבודה גדולה, האהבה נסדדת דווקא ברגעים הקשים.

אבל מי מסוגל לכך? אבא ואימא אוהבים את ילדיהם גם כשהם לא סתנהגים כראוי, אבל לא כל הורה מסוגל להראות אהבה לבנו כאשר הוא לא סתנהג כראוי, וכל שכן בנוגע לאנשים זרים.

רק הצדיקים הגדולים אוהבים את עם ישראל באחת ובתמים. גם כשהם חוטאים ופושעים. אדרבא, כשעם ישראל חוטאים - יש לצדיקים רחמנות גדולה הרבה יותר. כואב להם שעם ישראל טועים ושרויים בחושך והם מרבים עליהם בתפילה ועושים הכול כדי לקרבם.

הראשון הוא אברהם אבינו שהתפלל על אנשי סדום! אבל הדוגמה הבולטת ביותר היא משה רבינו שלא הפסיק להתפלל על עם ישראל גם לאחר החטאים החסורים ביותר והיה סוכן שיסחה שסו בעבורם.

בעקבותיו צעד שחואל הנביא שגם לאחר שהוא חוכיח את העם בחומרה ואומר להם: "אתם עשיתם את כל הרעה הזאת..." באותה נשיחה הוא גם חוסיף וחדגיש: "גם אנוכי חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה..."..

לא סוותר על אף אחד

ובעניין זה שמעתי דבר נפלא בשם הרב אהרן לוי מערכים שהסביר על מה התפלל משה רבינו לפני קריעת ים סוף. הרי ה' הבטיח לו שיושיע את עם ישראל והם לא יראו את הסצרים עוד לעולם, והוא בעצסו אוסר לבני ישראל שאין צורך להתפלל כי "ה' יילחם לכם ואתם תחרישון", אז סדוע חשה עוסד וצועק לה' עד שה' אומר לו "מה תצעק אלי?"

הסביר הרב שמכיוון שהיו כאלה שבשעת הלחץ והפחד

"יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד

רח' שמואל העביא 13 • ת.ד. 50226 • טל: 02-5812210 פקס: 02-5812252 סייל: al5308000@gmail.com • 02-5812252

מהמצרים באו למשה ותקפו אותו במילים קשות ואמרו לו: "הסבלי אין קברים בסצרים..." והטיחו בו האשסות: "לסה לקחת אותנו לסות בסדבר?" והם לסעשה כפרו בטובתו של חשה ולא האחינו בישועת ה'. וחשה חשש שמא אותם יהודים לא יזכו לעבור בים סוף לכן עמד משה וצעק והתפלל במסירות נפש על אותם חוטאים כי לא רצה ששום יהודי לא יישאר מאחור חלילה.

כמו שאומר רבי נחמן שמשה רבינו קישר את עצמו אפילו עם הפחות שבפחותים, וגם עם מי שהיה "נסוג סכול וכול", כלוסר אפילו היהודי הרחוק ביותר סשה היה אתו ביחד ובאהבה.

להתרפק על הצדיקים

לכל אדם יש צורך בסיסי להרגיש אהוב. אדם מתרפק על זכרונות סאיסו כל החיים כי כל הסהות של האיסא היא לתת חום ואהבה לילדים והחום הזה סלווה אותם ובונה אותם כל החיים. ואומר רבי נחמן ש"הצדיק נקרא אם שמניק לישראל באור תורתו" (ל"מ ד).

הצדיקים אוהבים אותנו מאוד. כאשר יהודי זוכה להרגיש את אהבת הצדיק הוא מתקשר לצדיק, הוא סרגיש אהוב וסחזיר אהבה, וזו סהות ההתקשרות לצדיק בבחינת "ונפשו קשורה בנפשו" שנאסר על האהבה הגדולה של יעקב לבניחין בן הזקונים שלו.

וככל שהצדיק גדול יותר, כך הוא אוהב את עם ישראל יותר. כר הוא יכול לסבול יותר את החוטאים והפושעים ולהתפלל עליהם ולהחזירם בתשובה, כסו רבי סאיר בעל הנס שבשבוע הקרוב יחול יום ההילולא שלו. ששחע לעצת אשתו ולא התפלל על החוטאים שציערו אותו שיסותו, אלא התפלל שיחזרו בתשובה.

הגעגועים פורצים

ולכן אחד הימים המיוחדים ביותר בשנה הוא יום ל"ג בעוסר שגם הוא יחול בסוף השבוע הבעל"ט.

המשר בעמ' 3

דלוד, ואתגניז בחד מערתא הוא ורבי אלעזר בריה, אתרחיש לון ניסא ונפק להו חד חרובא וחד מעיינא דמייא, והוו אכלי מההוא חרוב ושתן מאינון מיין, והוה אליהו זכור לטוב אתי לון בכל יומא תרי זמני ואוליף לון, ולא ידע אינש בהו". פירוש: "רשב"י הלך וברח למדבר של לוד, והתחבא במערה אחת הוא ורבי אלעזר בנו, נעשה להם נס ויצא להם עץ חרוב אחד ומעיין מים אחד, והיו אוכלים מאותו חרוב ושתו מאותם המים, והיה אליהו הנביא זכור לטוב בא אליהם בכל יום שתי פעמים ולימד אותם, ולא ידע אדם בהם".

וכן מבואר (שם טור ד) שבכה רשב"י על ענין שנתקשה בו: "אדהכי אתא אליהו ז"ל וחמי דבכי, אמר בשליחותא אחרא הוינא זמין השתא, ושדרני קוב"ה לשככא דמעיך". פירוש, ביני לביני בא אליהו ז"ל וראה שבכה רשב"י, אמר [אליהו] בשליחות אחרת הייתי זמין עכשיו, ושלחני הקב"ה לשכך את דמעותיך. וכן מצינו בזוהר הקדוש (הקדמה א:) שאמר רשב"י לרבי אלעזר בנו, שנתייגע להבין סוד הפסוק (ישעיה מ-כו): "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה", עד שבא אליהו וגילה לו הסוד: "אלא רזא דא לא אתגליא בר יומא חדא דהוינא על כיף ימא, ואתא אליהו ואמר לי רבי ידעת מה הוא מי ברא אלה".

וזהו שייסד המקובל האלקי רבי שמעון לביא זי"ע, בשיר הקדוש "בר יוחאי" שנתקבל בכל תפוצות ישראל: "בר יוחאי, מושב טוב ישבת, יום נסת. יום אשר ברחת. במערת צורים שעמדת. שם קנית הודך והדרך". נמצינו למדים מזה כי השורש של גדולת רשב"י הוא במה שקינא קנאת ה' צבאות לדבר כנגד מלכות רומי, ועל ידי זה הוכרח לברוח ולהתחבא במערה י"ג שנים.

"הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב"

והנה ראוי להתבונן מה ראה רשב"י על ככה, לסכן את נפשו לדבר בגנותה של מלכות רומי,

"רבי שמעון בן יוחאי אזל וערק למדברא ואין לומר שחשב כי מה שאמר בגנותה של מלכות רומי ישאר בסוד, שהרי כלל גדול הוא שכל דבר שנאמר בפני שלשה שוב אינו בגדר סוד, כמו ששנינו בגמרא (ערכין טז.): "כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא, לית בה משום לישנא בישא, מאי טעמא, חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה".

ונראה לבאר כוונתו העמוקה של רשב"י, שהוא הולך לשיטתו כפי שמביא רש"י בפרשת וישלח (בראשית לג-ד) ומקור הדבר בספרי (פרשת בהעלותך אות יא): "רבי שמעון בן יוחאי אומר, הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב". ויש לומר הענין בזה על פי המבואר בספרים הקדושים, כי שונאי ישראל יש להם ב' דרכים איך להילחם עם ישראל, או בדרך של מלחמה כפי שעשה המן שביקש להשמיד את כל היהודים, או בדרך של שלום לקרב אותם כדי שיתערבו עמהם, כמו שכתוב: "ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם".

הנה כי כן זהו שאמר רשב"י: "הלכה בידוע **שעשו שונא ליעקב"**, כלומר שהשריש הקב"ה שנאה בגוים כנגד ישראל, כדי שלא יתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם. ונראה להוסיף שהשריש הקב"ה שנאה זו בין עשו ליעקב כאשר היו תאומים בבטן רבקה, אשר כבר אז התחילו להתרוצץ ולריב ביניהם, כמו שכתוב (בראשית כה-כב): "ויתרוצצו הבנים בקרבה". דבר זה למדתי ממה שכתב ב"ספר חסידים" (סימן תתשל"ז): "ולכך נשלחה איבה בין יעקב ועשו בקטנותם, פן ילמד יעקב מעשו".

וכן מבואר במדרש תמורה [המיוחס לרבי ישמעאל ורבי עקיבא] שנדפס בספר "פרדס הגדול" לרש"י (פרק ה תמורה כו): "הודיה גדולה מבקשין ישראל להודות להקב"ה, שהטיל ביניהם ובין אומות העולם שנאה ותחרות, שאילולי כן היו מתערבין בגוים ולמדים ממעשיהם, כמו שנאמר ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם, לפיכך הודו לאל השמים כי לעולם חסדו".

ומה נפלאים הם דברי רבינו בחיי בפרשת קדושים על הפסוק (ויקרא כ-כו): "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. חכמת התורה חייבה לנו להיותנו מובדלין במאכלנו ובמשתנו ובמלבושנו, ומתוך שאנו מסוגלין במצוות התורה הם מקנאים בנו, ומתוך קנאתם ישנאו אותנו, וכענין שדרשו חז"ל (שבת פט.) הר חורב שמו, ולמה נקרא שמו סיני, שמשם יצאה שנאה לעובדי גילולים".

מעתה יש לומר כי כאשר שמע רשב"י שרבי יהודה ברבי אלעאי שיבח את הרומיים. שבנו שווקים גשרים ומרחצאות שגם ישראל משתמשים בהם, הגם שכוונתו היתה לשם שמים, לרמז בכך שהקב"ה שומר על ישראל גם בגלות, ומסבב שהגוים יבנו בשביל עצמם כדי שגם ישראל יהנו מזה, אולם רשב"י הבין כי מה שלא מנעו הרומיים מישראל להשתמש בהם, הוא מפאת מחשבתם הרעה לקלקל את ישראל על ידי שיתחברו עמהם.

לכן פתח את פיו לדבר במסירות נפש בגנות הרומיים: "כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמן", למלא תאוות לבם, ומה שלא מנעו מישראל להשתמש בהם הוא כדי שיתחברו עמהם ויתקלקלו. נמצא כי מה שדיבר בגנותם הוא כדי להרחיק את ישראל מהם, על דרך שכתוב (תהלים צז-י): "אוהבי ה' שנאו רע שומר נפשות חסידיו מיד **רשעים יצילם"**. מבואר מזה כי השנאה לרע היא סגולה לשמירה שלא ליפול ברשת הרע.

נמצינו למדים מזה כי רשב"י זכה להשגתו הגדולה בתורת הסוד, משום שמסר נפשו לדבר בגנותם של מלכות רומי, כדי שלא יתקרבו אליהם ישראל ויתבדלו מהם, לכן זכה לעשות שבעים תיקונים כדי לשמור על ישראל, שלא תשתכח תורה מהם בהיותם בגלות אצל שבעים אומות העולם, ובזכות תורתו וקדושתו לא נשתכחה תורה מישראל, כי בכל עת שיש סכנה ח"ו שתשתכח התורה, קולו של רשב"י מהדהד מסוף העולם ועד סופו: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל".

תודתנו וברכתנו נתונות לאלו שנדבו את הוצאת הגליון לזיכוי אחינו בני ישראל

משפחת מהדב הי"ו - לעילוי נשמת אמם האשה החשובה מרת לאה בת וירג'ני ע"ה

shvilei.com להורדת המאמרים לקבלת המאמרים באימייל: mamarim@shvileipinchas.com

RAMAPOST

רשב"י זכה להשגתו הגדולה בתורת הסוד בזכות מסירות נפשו לדבר בגנות מלכות רומי הרשעה

רשב"י חיבר תיקוני זוהר שבעים פנים על מילת "בראשית" כדי להציל שכחת התורה בגלות אצל שבעים אומות

רשב"י ניצוץ משה ביטל שכחת התורה כדי לתקן מה שגרם משה שכחת התורה על ידי שבירת הלוחות

החבריא של רשב"י שמחו בפרשת קדושים שיש בה ע' מצוות שבזכותן אנו נבדלים מאומות העולם

> שמחו על השילוב הנפלא של שבעים המצוות בפרשת קדושים עם שבעים התיקונים שדרש לשמור על ישראל בכל הגלויות שלא תשתכח תורה מהם.

רשב"י ניצוץ משה ביטל שכחת התורה שירדה בעולם בשבירת הלוחות

מדי דברי בו דבר בעתו מה טוב לראות נפלאות דרכי הקב"ה מסבב כל הסיבות שדוקא רשב"י ביטל שכחת התורה מישראל, על פי מה שגילה רבינו האריז"ל ב"ליקוטי ש"ס" (מסכת שבת לג:): "דע כי הרשב"י עליו השלום היה ניצוץ ממשה רבינו ע"ה, וכמו שמשה ברח מפני חרב פרעה והשיג שלימותו שם במדבר, כך הרשב"י ברח מפני הקיסר והשיג שלימותו שם במערה המדברה בלוד".

והנה שנינו בגמרא (עירובין נד.): "אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות, לא נשתכחה תורה מישראל". מבואר מזה שעל ידי שבירת הלוחות ירדה שכחת התורה לישראל. מעתה יש לומר כי מאחר שמשה רבינו גרם שכחת התורה לישראל על ידי שבירת הלוחות הראשונות, הגם שדבר זה היה לטובתם של ישראל כדי שיהיו נידונים על חטא העגל כפנויה ולא כאשת איש, אולם הרי בכך נתעורר החשש של רבותינו שבכרם יבנה שעתידה תורה שתשתכח מישראל, לכן בא רשב"י שהיה ניצוץ משה רבינו, ותיקן ענין זה על ידי שביטל שכחת התורה מישראל באור של תורת הנסתר.

יומתק לפרש בזה סמיכות סיום התורה לתחילתה, כי סיום התורה הוא בפסוק: "ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל", ופירש רש"י: "ולכל היד החזקה, שקיבל את התורה בלוחות בידיו... אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמר (דברים ט-יז) ואשברם לעיניכם,

מצוות להיבדל בהן משבעים אומות העולם, לכן והסכימה דעת הקב"ה לדעתו, שנאמר (שמות לד-א) אשר שברת, יישר כחך ששברת". וקשה הלא על ידי שבירת הלוחות ירדה שכחת התורה בעולם, רשב"י במילת "בראשית", אשר טובים השנים ואם כן הרי מתעורר החשש של רבותינו בכרם יבנה שתשתכח תורה מישראל.

לכן כדי ליישב חשש זה פתח הקב"ה את התורה בבחינת נעוץ סופה בתחילתה: "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" - בראשי"ת נוטריקון א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ר י'וחאי, שהיה הניצוץ של משה רבינו, שדרש במילת "בראשית" שבעים פנים, כדי להציל שכחת התורה מישראל כשיהיו בגלות אצל שבעים אומות העולם, ובכח זה גזר אומר: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל", ודבר זה רמוז גם כן בפתיחת התורה: **בראשי"ת בר"א אלהי"ם** בגימטריא **כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו**, שביטל רשב"י ניצוץ משה שכחת התורה.

שורש גדולת רשב"י מה שגינה את מלכות רומי

רחש לבי דבר טוב לבאר איך זכה רשב"י לעשות שבעים תיקונים בתורת הנסתר, כדי לבטל שכחת התורה מישראל כשיהיו בגלויות אצל שבעים אומות העולם, על פי מה שמספרים חכמינו ז"ל איך נסתבב מן השמים שהגיע רשב"י למעלתו והשגתו הגדולה בתורה, בי"ג שנים שהתחבא בתוך המערה יחד עם רבי אלעזר בנו, מאימת מלכות רומי שגזרה עליו מיתה, משום שפתח את פה קדשו לקנא קנאת ה' צבאות בדברים חוצבי להבות אש לדבר בגנותה של מלכות רומי, וכך שנינו בגמרא (שבת לג:):

"כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היה שם רבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי ורבי שמעון... נענה רבי יהודה ברבי אלעאי ראש המדברים בכל מקום... ואמאי קרו ליה ראש המדברים בכל מקום, דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נאים

(ENO) (ENO)

מעשיהן של אומה זו, תיקנו שווקים, תיקנו גשרים, תיקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק.

נענה רשב"י ואמר, כל מה שתיקנו לא תיקנו אלא לצורך עצמן, תיקנו שווקין להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, גשרים ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו [הרומיים], יהודה שעילה [ששיבח] י**תעלה** [להיות ראש המדברים], יוסי ששתק יגלה לציפורי, שמעון שגינה יהרג".

מספרים לנו חכמינו ז"ל כי י"ב שנים רצופות התחבאו רשב"י ורבי אלעזר בנו במערה ועסקו בתורת ה' יומם ולילה, עד שבא אליהו הנביא והודיע להם כי קיסר רומי מת, ובכך נתבטלה גזירת המיתה על רשב"י ויצאו מהמערה. אלא שבגודל קדושתם לא יכלו לסבול לראות בני אדם העוסקים בחיי שעה בעניני העולם הזה במקום לעסוק בתורה, עד כדי כך שמבואר בגמרא (שם): "בכל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף", יצתה בת קול: "להחריב עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם". חזרו למערה לשנה שלימה ואחר כך יצאו ממנה.

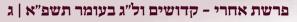
"במערת צורים שעמדת שם קנית הודך והדרך"

בהמשך הדברים מספרים חכמינו ז"ל בגמרא את ההשגות הגדולות בתורה שהשיג רשב"י במערה, כי חותנו רבי פנחס בן יאיר רחץ את רשב"י כשחזר מן המערה, וכשראה שכל גופו היה מלא סדקים מהשהייה במערה, עד כדי כך שהיה צועק בעת הרחיצה מגודל היסורים, פתח ואמר: "אוי לי שראיתיך בכך". השיב לו רשב"י: "אשריך" שראיתני בכך, שאילמלא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך".

ומפרש בגמרא: "דמעיקרא כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא, הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי", מתחילה לפני שנכנס רשב"י למערה, כאשר הקשה רשב"י קושיא, היה רבי פנחס בן יאיר מתרץ את הקושיא בי"ב תירוצים, "לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא, הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין וארבעה פירוקי", אחרי שיצא מהמערה כשהקשה לו רבי פנחס בן יאיר קושיא, היה רשב"י מתרץ את הקושיא בכ"ד תירוצים.

בגמרא לא אמרו בפירוש שזכה שם להשגתו הגדולה בתורת הסוד, אבל כן משמע ממה שאמרו בזוהר חדש (פרשת כי תבא דף נט טור ג), כי אליהו הנביא בא אל המערה פעמיים בכל יום ללמדם תורה:

ופירש רש": "בראשית, אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשו רז"ל בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה". לכן רמז לנו הקב"ה בראשי"ת בר"א אלהי"ם בגימטריא במכוון כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו.

ויש להוסיף נקודה יקרה לבאר הטעם שדבר זה רמוז בפסוק "בראשית", לפי מה שכתב הגה"ק החיד"א זצ"ל בהגהות "נצוצי אורות" על הזוהר הקדוש (פרשת אחרי סא: אות א): "נראה לי לרמוז במילת בראשי"ת שהוא נוטריקון א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי". וכן כתב ב"אגרא דכלה" (צירופי בראשית אות נה): "בראשי"ת יצורף א"ת רשב"י, ראשי תיבות א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי". לכן נרמז דוקא כאן בראשי"ת בר"א אלהי"ם בגימטריא כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו, כי הוא זה בביטל באור תורתו שכחת התורה מישראל.

שבעים תיקונים בפסוק "בראשית" להציל שכחת התורה אצל שבעים האומות

הבה נמשיך במסע הקודש לבאר היכן מצינו שהתנא האלקי רשב"י ביטל שכחת התורה מישראל בזכות תורת הנסתר, על פי מה שידוע כי רשב"י גילה את כל סודות התורה בתוך "ספר הזהר" על פרשיות התורה שכתבו רבי אבא תלמידו, והנה מלבד זה חיבר גם את "תיקוני זוהר" שיש בו שבעים תיקונים על מילת "בראשית", כמבואר בפתיחת תיקוני הזוהר (הקדמה א.): "תיקוני הזוהר, דאינון שבעין אנפין לאורייתא דפריש רבי שמעון בר יוחאי במילת בראשית מסתרי אורייתא"

וכתב על זה ב"ביאור מהר"א" (פירוש על התיקונים מרבי אברהם בנו של הגר"א), הנה הדברים בלשון קדשו:

"ידוע שרעיא מהימנא [נשמת משה רבינו] הוא שלמד עם רשב"י, ועליהם נאמר (תהלים ח-ו) ותחסרהו מעט מאלקים. משה רבינו ע"ה זכה למ"ט פנים שבתורה שבכתב, ורשב"י זכה לע' אנפין רזי דאורייתא, וזהו מע"ט [מ"ט עם ע'], והם השלימו החסרון של אדם הראשון, שעליו נאמר ותחסרהו מעט מאלקים, ואצל משה נאמר (דברים ותחסרהו מעט מאלקים, ואצל משה נאמר (דברים לג-א) איש אלקים, לכן פירשו בע' אנפין".

וכן מבואר עוד בתיקוני זוהר (הקדמה יו:): "פתח רבי שמעון ואמר, בראשית ברא אלקים, (תהלים כה-יד) סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם, סו"ד אלין אינון שבעין אנפין דאתפרש מילת בראשית בהאי פרשתא". הרי מבואר שזכה רשב"י לגלות שבעים

זוהר הקדוש: "דכד מטאן חבריא לפרשתא דא הוו חדאן" כשבאו החבריא של רשב"י לפרשת קדושים שמחו

התנא האלקי רשב"י גזר אומר: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו"

חיד"א ובני יששכר: הקב"ה רמז בפתיחת התורה בראשי"ת נוטריקון א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ר י'וחאי

רמז נפלא בפתיחת התורה: בראשי"ת בר"א אלהי"ם בגימטריא במכוון כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו

פנים כמספר סו"ד במילת "בראשית", ועל כך נאמר: "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם". וצריך ביאור מהו ענין שבעים פנים לתורה שגילה רשב"י במילת "בראשית".

ונראה לבאר הענין בזה בדחילו ורחימו, כי היות שפתח הקב"ה במילת "בראשית" כדי לרמז שברא את העולם: "בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתה", והנה עלה החשש הגדול של רבותינו בכרם ביבנה, שכאשר יתפזרו ישראל בגלויות בין שבעים אומות העולם תשתכח ח"ו תורה מישראל בבחינת (תהלים קו-לה): "ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם", ולא תוכל להתקיים תכלית הבריאה בשביל התורה ובשביל ישראל.

לכן הקדים רשב"י רפואה למכה, לדרוש שבעים תיקונים סודות התורה במילת "בראשית", כדי שבזכות התיקונים הללו יתבדלו נשמות ישראל מאומות העולם ועל ידי זה לא תשתכח תורה מישראל, ומטעם זה הם נקראים "שבעים תיקונים", שיש בהם תיקונים נפלאים שלא לשקוע ולהיטמע בגלויות אצל שבעים אומות העולם. כיון שבאנו לכך ירווח לנו להבין מה שקבע רשב"י: "חס ושלום שתשכח תורה מישראל", כי הוא כבר עשה שבעים תיקונים למנוע זאת.

מה נפלא להבין בזה הרמז של החיד"א וה"בני יששכר" הנ"ל כי בראשי"ת נוטריקון א'ור ת'ורת ר'בי ש'מעון ב'ן י'וחאי, זאת ועוד מה שהוספנו לרמז כי בראשי"ת בר"א אלהי"ם בגימטריא כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו, שהרי בזכות שבעים פנים לתורה שדרש רשב"י במילת בראשי"ת, הציל את שכחת התורה מישראל כשיהיו בגלות אצל שבעים אומות העולם.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה הטעם שנתן לנו הקב"ה את התורה שיש בה שבעים פנים, כמבואר במדרש (במדב"ר יג-טו): "כשם שיין חשבונו שבעים, כך יש שבעים פנים בתורה", כדי שבזכות

העסק בתורה שיש בה שבעים פנים נזכה להיבדל משבעים אומות העולם. יומתק לפרש בזה (תפלת ובא לציון): "ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן מן התועים ונתן לנו תורת אמת". שהבדילנו מן התועים שהם שבעים אומות העולם, על ידי שנתן לנו תורת אמת שיש בה שבעים פנים.

בפרשת קדושים שבעים מצוות להיבדל משבעים אומות העולם

בדרך זו במסילה נעלה לבאר השמחה הגדולה של החבריא קדישא תלמידי רשב"י כשהגיעו לפרשת קדושים, על פי מה שפתח הכתוב (ויקרא יט-א): "וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם, קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם". והביא רש"י מתורת כהנים: "דבר אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו אל כל עדת בני ישראל, מלמד שנאמרה פרשה זו בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלויין בה".

ויש להוסיף תבלין לבאר החשיבות הגדולה של פרשה זו שנאמרה בהקהל, על פי שכתוב בסוף פרשת קדושים (שם כ-כד): "אני ה' אלקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים". וכתב "בעל הטורים" על זה: "אשר הבדלתי אתכם, ע' מצוות בפרשת קדושים, כנגד ע' אומות שהבדלתי אתכם מהם".

והנה מה שכתב שיש ע' מצוות בפרשת קדושים, כן מבואר במדרש (ויק"ר כד-ה) שחשבון זה הוא בצירוף פרשת עריות בפרשת אחרי: "זמאן דעבד פרשת קדושים ע' כלל עמה פרשת עריות". אלא ש"בעל הטורים" מוסיף שהן כנגד ע' אומות שהבדיל אותנו הקב"ה מהם. הנה כי כן מטעם זה פרשת קדושים בהקהל נאמרה, כי יש בה חשיבות מיוחדת שנשלמו בה ע' מצוות המסוגלות להיבדל בזכותן משבעים אומות העולם.

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להשתתף בשמחת החבריא של רשב"י כשהגיעו לפרשת קדושים שנאמרה בהקהל, כי יש בה שבעים

לקראת ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה הקשר הנפלא בין שבעים מצוות בפרשת קדושים לשבעים תיקונים של רשב"י שלא תשתכח תורה מישראל

לקראת ל"ג בעומר הבא עלינו לטובה, יומא דהילולא של התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי, דבר בעתו מה טוב בשבת קודש שלפני ל"ג בעומר שקוראים בה את שתי הפרשיות אחרי-קדושים, לפתוח במה שמבואר בזוהר הקדוש (פרשת קדושים פא.) כי החבריא קדישא של רבי שמעון בר יוחאי כאשר הגיעו לפרשת קדושים היו שמחים:

"תאני רבי אבא, פרשתא דא כללא דאורייתא היא, וחותמא דקושטא דגושפנקא היא. בפרשתא דא אתחדשו רזין עילאין דאורייתא, בעשר אמירן וגזרין ועונשין ופקודין עילאין, דכד מטאן חבריא לפרשתא דא הוו חדאן". פירוש: "תנא רבי אבא, פרשה זו היא כללות כל התורה וחותם האמת. בפרשה זו נתחדשו סודות עליונים, בעשרה מאמרות וגזירות ועונשים ומצוות עליונות, שכאשר הגיעו החברים לפרשה זו היו שמחים".

"חס ושלום שתשתכח תורה מישראל"

פתח דברינו יאיר להעלות על שלחן מלכים רעיון חדש על שמחתם הגדולה של החבריא קדישא של רשב"י בפרשת קדושים, על פי מה ששנינו בגמרא (שבת קלח:):

"תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר (עמוס ח-יא) הנה ימים באים נאום ה' אלקים והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ה', וכתיב (שם יב) ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו... תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר (דברים לא-כא) כי לא תשכח מפי זרעו, אלא מה אני מקיים ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו, שלא ימצאו שלא ימצאו להכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד".

והנה כאשר נתבונן נראה כי בין חכמי ישראל שישבו באותה ישיבה בכרם שביבנה, היו התנאים הקדושים שהאירו את כל העולם בתורתם, רבן

גמליאל הנשיא, רבי אלעזר בן עזריה, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי יהודה ברבי אילעאי ועוד, והנה כולם כאחד קבעו בצער גדול: "עתידה תורה שתשתכח מישראל", וסמכו דבריהם על מקרא שכתוב: "שוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו".

ונראה לבאר טעמם ונימוקם ממה שהקדימו חכמי הגמרא להודיע לנו, כי מחלוקת זו שבין החכמים לרשב"י אם עתידה תורה שתשתכח מישראל היתה "כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה". והנה מצינו בגמרא (גיטין נו:) כי רבן יוחנן בן זכאי ביקש מאספסיינוס קיסר: "תן לי יבנה וחכמיה", כלומר שלא יחריב את יבנה וחכמיה שכל חכמי התורה גרו שם, כי ביקש להציל בכך שלא תשתכח תורה מישראל.

הנה כי כן "כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה",
וראו ברוח קדשם שבסופו של דבר יגלו ישראל
ויחד עמם יגלו כל חכמי התורה גם מכרם שביבנה,
"אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל", כי על ידי
התפזרות חכמי התורה בכל הגלויות, ומצד שפלות
הדור וחשכת הגלות בעקבתא דמשיחא תשתכח
ח"ו תורה מישראל, ומצאו סימוכין לכך בדברי
הנביא. אמנם לפי זה צריך ביאור מה שבא רבי
שמעון בר יוחאי והפך את הקערה על פיה לטובה,
באומרו דברים ברורים: "חס ושלום שתשתכח
תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו".

בראשי"ת בר"א אלהי"ם בגימטריא כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו

ונראה לבאר דברי התנא האלקי רשב"י שאמר: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל", כי גם הוא ידע הסכנה הגדולה שיש בגלויות שתשתכח ח"ו התורה, אלא שבזכות השגתו הגדולה בתורת הנסתר גזר אומר שלא תשתכח תורה מישראל, ונתקיים אצלו (איוב כב-כח): "ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור", צדיק

גוזר והקב"ה מקיים, ובזכות תורתו וקדושתו לא נשתכחה תורה מישראל.

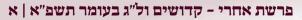
רעיון זה מתאים להפליא למה שנתפרסם בכל תפוצות ישראל מה שכתב בליקוטי מוהר"ן (סוף הקדמה), וכן כתב ה"תפארת שלמה" (ל"ג בעומר ד"ה ת"ר) בשם ספרים הקדושים, רמז נפלא במה שאמר רשב"י: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו", מי בפסוק זה עצמו רמוז שלא תשתכח תורה מישראל בזכות רשב"י, כי סופי תיבות כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו הוא יוחא"י, לרמז שבזכות דעו של יוחאי שרמוז בפסוק זה, שהוא רבי שמעון, לא תשכח תורה מישראל. וכן כתב שמעון, לא תשכח תורה מישראל. וכן כתב ב"מנחם משיב נפש" על הגמרא (שבת שם):

"תניא רשב"י אומר ח"ו שתשכח תורה מישראל שנאמר כ"י ל"א תשכ"ח מפ"י זרע"ו. סופי תיבות של זה הפסוק הוא יוחא"י, היינו על ידי זרעו של יוחאי שהוא רשב"י לא תשתכח תורה מישראל, כמבואר בזוה"ק פרשת נשא דף קכ"ד ע"ב, בהאי חיבורא דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא, ולזה סמך רשב"י על עצמו על זה הפסוק, שמרומז ונסתר בו סוד הזה שעל ידו לא תשתכח התורה, כי בזוהר דא יפקון מן גלותא".

נמצא לפי זה כי רשב"י למד שיש בכוחו לבטל שכחת התורה מישראל, ממה שהבטיח הקב"ה "כ'י ל'א תשכ'ח מפ'י זרע'ו", הרי שרמז בכך שיש בכח זרעו של יוחאי לגרום לכך שלא תשכח התורה מפי זרעו, לכן בכח הבטחה זו הכריז בקול חוצב להבות אש כנגד כל חכמי התורה: "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל".

יומתק לצרף מה שכתבנו בספר "כדאי הוא רבי שמעון" (מאמר ט אות ב), כי כח נפלא זה של רשב"י לבטל שכחת התורה מישראל, רמז הקב"ה בפסוק הראשון בתורה הקדושה (בראשית א-א): "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ",

הגיעה אף היא לפני בית דין של מעלה וביקשה בעד נפש בנה, שיעלוהו כבר עתה תיכף ומיד לגן עדן! כי מאחר שהיא עת רצון ושעת הכושר גדול שהתקבלה תפילת האלמנה עבורו להכניסו למנוחתו הנצחית בגן עדן העליון, חוששת ויראה היא על נפשו שמא יחטא ויקלקל את שכר נחלתו הגדול!

לפיכך התעלף לו האיש בליל שבת קודש, כשאותם תפילות נוראות של האלמנה הכשרה מכאן, ושל אימו הצדקנית משם, באים לקחת את נשמתו וללוותה אחר כבוד אל מקום מנוחתו המוכן ועומד עבורו בגן עדן העליון. - אך השתדלתי מנגד בכל כוחי בתפילות והפצרות, בגן עדן העליון. - אך השיתדלתי מנגד בכל כוחי בתפילות והפצרות, להשאירו עימנו בארץ החיים! כאשר המלצתי בעדו למעלה בטענת איתן, שהרי הוא עומד כל העת ועסוק כאן במצוותו הגדולה של "הכנסת אורחים"! והלא להדיא אמרו במשנתנו בפרקי אבות (ד, יו): "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הרא"!

ואכן התקבלו טענותיי והאיש חזר לתחייתו, כדי שיוכל להמשיך

למחרת בשחרית של שבת חזר הדבר ונשנה, כאשר אותה אלמנה שליבה היה מלא וגדוש שמחה ורננה על השפע הגדול שהשפיע לה בחסדו וטובו, המשיכה בתפילותיה הנעלות לפני מלך עליון להעניק למטיבה את שכרו הגדול משלם בגן עדן! הופיעה אימו ע"ה בעצמה מן השמים, כדי לקחת את נשמת בנה, לאוספה אל עמה ולהעלותה בצודה מלכים למקום מנוחתה. - אך גם כאן עמדתי כחומה בצורה באותה טענה חזקה, שאנו רואים בעינינו איך החסיד טורח בכל לבו ונפשו בעסק מצוותו הגדולה, ועל אף חולשתו אינו נותן מנוחה לנפשו, ורץ ומכרכר בעסק המצוה הגדולה בכל לב!

אולם, כשהגיעה אימו בסעודה שלישית כשהיא מפצירה מאוד בתפילה להעלות את בנה תיכף לגן עדן, לא יכולתי עוד לעמוד כנגדה, כאשר כבר סיים האיש את מצוותו עם סיום השבת. ולכן עלתה נשמתו לעילא לגנזי מרומים היישר אל מקום מנוחתה.

כענין שאמר רשב"י ז"ע בתיקוני הזוהר של ס"ג דשבת (ח"ב פה:):
"יומא דשבתא כד מטא עידן דצלותא דמנחה, רעוא דרעוין אשתכח,
ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה, וכל דינין מתכפיין, ומשתכח רעותא
וחידו בכלא. ובהאי רצון אסתלק משה נביאה מהימנא קדישא מעלמא,
בגין למנדע דלא בדינא אסתלק, וההיא שעתא ברצון דעתיקא קדישא
נפס נשמתיה ואתטמר ביה" עכלה"ט.

הלימוד המורם מטיב זה המעשה נוקב וירד בכפליים! - ראשית למדנו כוחה של תפילה זכה ונקיה הבוקעת ועולה בתמימות בשלמות זוך טהרתה מעמקי לב נשבר, שלפעמים יכולה להתעלות עוד יותר מתפילתו של צדיק הדור! - כדחזינן בתפילותיה של אותה אלמנה עניה גלמודה, שעלתה היישר עד כסא הכבוד, ופעלה תיכף את פעולתה לטובה!

ועוד למדנו אגב אורחין, דין צורת התפילה, שצריך לפרש שיחתו באר היטב בעת תפילתו ובקשתו, ולפרט את מבוקשו, כי מחמת שלא פירשה אותה אלמנה בתפילתה עליו שיזכה לגן עדן לאחר מאה ועשרים! רק בירכה אותו וביקשה עבורו בסתם להעלותו לגן עדן, התקבלה תיכף תפילתה להעלותו מיד למקום מנוחת נשמתו בגן עדן! כדאיתא בזוהר הקדוש (ח"א קסט.): "מאן דצלי צלותיה בעי לפרשא מלוי כדקא יאות וכו', בגין לאשתמודעא מלה לעילא, ולפרשא לה כדקא יאות ולא יסתים מלה" ע"כ.

[יפרטיות' קובץ 160517]

. 8 . 8 .

אבי מורי הגה"צ רבי לוי הכהן זצוק"ל בעל "מעדני השלחן", התייתם בגיל שמונה, ולא זכר הרבה מבית אביו הגה"צ המקובל האלקי רבי גמליאל רבינוביץ זצוק"ל ראש ישיבת קישענוב - צפת ת"ו. - בין הדברים המועטים שנותרו חרותים בזיכרונו, והיה מספר על כך

ניתו להנציח את העלון לשפחות, לברכה והצלחה או ליארצייט

אני התורמים להפצת העלון אני.

רוצה להכנים אצלך טעם טוב לשבתות הקיץ הארוכים ?

הסט המיוחד, עם התוכן המרתק והמדהים, שלא תפסיק לקרוא ולהפנים לקחי מוסר לעבודת ה׳

ניתן לחשיג כחנויות ספרים חפוכחרות הפצה רגשית פרכו הספרים בהנהלת הרכ יצחק פרידפן 63-6194114

תמיד, הוא בעניינה של תפילה.

אביו הק' רבן גמליאל, היה עומד בתפילתו בדחילו ורחימו בדבקות עליון עצומה, את טליתו היה נוהג לשלשל מעל כל ראשו ופניו, וכך היה מסתיר עצמו תחת הטלית ומליט פנים בכיסופין עילאין בצלותא. אולם בנו הילד לוי הקטן, נכספה נפשו וגם כלתה להתחבר עם אביו הק' בעת תפילתו הנשגבה, לפיכך היה נכנס בלאט ומשתחל אל מתחת טליתו של אביו הגדול, וכך היה מתחבר ומתקשר עמו בתפילתם יחדיו שם בהיחבא תחת מסתרי הטלית...

ועל כך היה מספר כל ימי חייו, שבעומדו בילדותו שם תחת הטלית הקדושה, ראה לא אחת את אביו הק' שופך נהרות של דמעות חרישיות בתפילתו הנרגשת!

בכיותיו הנוראות של אביו בתפילותיו נחרתו עמוק בליבו הזך של בנו הנער, ובכל אימת שנזכר מאותם תפילות, גם בהגיעו לגבורות יותר משמונים שנה, כשהיה מספר על כך היה בוכה בעצמו! באומרו שנשפכו שם מעבר למסך הטלית נהרות נהרות של דמע, לישועתם של ישראל, ולהרמת שכינתא קדישא מעפרא!

["טיב המועדים" - פסח]

· § · § ·

בשנת ה' תש"ח לפ"ג היתה עת צרה גדולה ליעקב חמנים קשים לישראל, כאשר מלחמות קשות התגברו וקרבות עזים ניטשו בארץ הקודש, והיתה ירושלים בפרט, וכל שאר ערי ישראל, נתונים למכים תחת הפגזות כבדות, של הלגיון הירדני ואחיהם הישמעאלים שבארץ ושבשאר ארצות ערב. סכנת נפשות מוחשית ריחפה על ראשי עם הקודש, ובעיקר על יושבי עיר הקודש.

בעת צר ומצוק לישראל התקינו אז צדיקי הדור, נשיאי העדה החרדית, 'שלושת ימי תפלה' רצופים בהיכל בית הכנסת "ישועות יעקב" שבמרכז שכונת מאה שערים המעטירה, שם התקיימו משמרות רצופות של אמירת כל ספר התהלים בזו אחר זו. - כידוע ומקובל בבית ישראל הסגולה הגדולה שבאמירת כל ספר התהלים מרישא ועד גמירא בלא הפסק לביטול גזירות רעות. וכבר סמכה דוד המלך ע"ה עצמו בתפילתו ובקשתו על כן, בקאפיטל ס"ט (ו): "אל ייבושו בי קוויך ה' אלקי טבאות, אל יכלמו בי מבקשיך אלקי ישראל"!

קורן דו אלקים בבאות אל יכלמו בי בובקשין אלקיים ואל : באותם ימים טרופים נכנס מוהר"ר אליקים שלזינגער שליט"א אצל מרן הגרי"ז זצוק"ל, הבריסקער רב, ובתוך דבריו סיפר שהוא מגיע עתה

והוסיף הרב ואמר לו: "יש בידינו יהלום (!) יקר ערך עד מאוד - הלא הוא 'ספר התהילים' יש לנצלו היטב"...

סיפר לי אחד האברכים היקרים דקהילתנו הק' [קהילת 'שבתי'], שלגל עסקיו נצרך יום אחד לצאת לנסיעה בינעירונית בשעה מוקדמת מאוד, בשביל ביצוע עסקה אחת גדולה שטרח עבורה להכינה מזה תקופה ארוכה, ועתה התבשלה לכדי גמר החיתום בשעה טובה ומוצלחת!

למדתי באחד השטיבלאר את הגמרא, בסוגיא שאוחזים עתה בלימוד

לא טוב עשית! אמר הרב, היה עליך להצטרף למשמרות התהלים

שבהיכל הגדול! בעת כזו שכלל ישראל זקוקים כל כך לרחמי שמים

מרובים, אין לפרוש מן הציבור, ויש להשתתף בעצרת תפילת הרבים.

כעניו שמעיד בנו אבא אליהו זכור לטוב. בתנא דבי אליהו (זוטא פט"ו):

"בזמן שהרבים הם שרווים בצער והיחיד פורש מהם, שני מלאכי השרת ההולכים עמו מבית הכנסת ומבית המדרש עד ביתו, אומרים

עליו: אותו האיש הפורש מן הציבור אל יזכה לראות בנחמות ציבור"

מהשטיבלאך במאה שערים.

ומה עשית שם? - שאל הרב.

הישיבה - ענה ר' אליקים.

הוא נאלץ אפוא להשכים קום עם שחר כדי להתפלל במנין שבבית מדרשו בשעה שש בבוקר! - אך בהיות שאינו מורגל להיות מוכן בשעה מוקדמת שכזו לתפילה, איחר בכמה דקות. כשנכנס לבית הכנסת ראה להוותו שהתפילה החלה לפני דקות מועטות בלבד, אבל הוא הבין לפי קצב התפילה המהיר, שכדי להצטרף למנין זה יהיה עליו למהר ולחטוף את תחילת התפילה, עד שישיג וידביק את החזן...

בהיותו אמון תמיד על זהירות בתפילה בציבור בכל לב, כמנהג קהילתנו הק' שלא לוותר בשום אופן על שום תפילה בציבור, מתחילה ממש ועד סוף ממש, ויהי מה! - החליט שלא להצטרף למנין זה, ולא לחטוף או לדלג ח"ו בתפילתו, רק להמתין למנין הבא שהתקיים בשעה שבע! - על אף שהדבר כרוך באיחור של שעה שלמה!

הוא התיישב אפוא במתינות וביישוב הדעת, להכין עצמו לתפילה בלימוד גפ"ת כראוי, וכדרכו התעטף בטלית ובתפילין עוד לפני זמן התפילה, והתפלל כדרכו את כל סדר התפילה מאדון עולם ועד אדון עולם במתינות וביישוב הדעת, בלא שום דילוגים וקיצוצים... ובלא חטיפות! רק לאחר תום כל סדר התפילה, כשהשעון כבר הורה על השעה שמונה! יצא לדרכו הארוכה, ומה נדהם לגלות בהגיעו באיחור רב שאף הצד השני התאחר... ושמח לגלות שלא המתינו עליו...

חתימת העסקה יצאה אל הפועל לשמחת לב כל הצדדים, והצלחתו באותו יום היתה בלתי טבעית, הרווחים שגרף באותו יום בלבד השתרגו ועלו מן המשוער!

והעיד האיש בפני, שבתפילת שחרית של אותו יום חש התעלות ומתיקות מיוחדת, ומעולם לא היתה לו תפילה מרוממת כזו. לאחר שהסכים בלבבו למסור נפשו וממונו בעדה! כי היה חוכך מאוד בדעתו שמא ח"ו תתבטל העסקה מחמת האיחור הגדול. ובהתעקשותו שלא לחטוף את התפילה במנין הראשון, היה יכול גם להתכונן כראוי לפני תפילה, וגם להתפלל במתינות ובכוונה ממעמקי לב!

ומלך שומע תפילת כל פה, האזץ ממרומים לתפילתו הזכה והנקיה, והתקבלה ברחמים לפני אדון כל חכה לברכה והצלחה מופלגת, בזכות הקפדתו במסירות ונאמנות על תפילה בציבור בשלמות למהדרץ מן המהדרץ!

[שיחה בענין תפילה בציבור]

כרוזא כריו: מתכן עד שכעה יומין תרעין פתיחין!

לקבלת העלון בפייל (דוא"ל) נא לשלוח לפייל הפצו"ב

האחים היקרים העוסדים תמיד לימין רבינו הרב יהודה בן שרה שיינדל והרב שאול יחזקאל בן שרה שיינדל וכל משפחתם – להצלחה בכל העניינים • יוסף בן טילה רחא לרפו"ש • שרה שיינדל בת טילה רחה להצלחה בכל העניינים

shivti11@gmail.com | 05276-10455 078-3331109 יו"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד' | רה' ישעיהו 7 ירושלים טל:

הודי יקר! אל תחזיק טובה לעצעך, הנך פוזפן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור פגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. הפעוניינים יקבלו את העלון בפייל (אפשר גם ישירות לדפוס) בקובץ להדפסה.
Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should Email - Sheldon@hpins.net Or | zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

פתיחין! – להתפלל ולזעוק למה נגרע?

לסראת "פסח שני" שיחול השבוע

[יום ב] – ידוע מ"ש התנא האלקי רבי

שמעון בר יוחאי זיע"א (יו״ר השבוע

ל"ג בעומר יום ו] בזוהר הק' (ח"ג דף קנג.)

בנודל סגולתו של השבוע הבעל"מ

[בימי ספירת הוד], שהכרוז יוצא ומכריז

ששערי שמים פתוחים בו!

וזה לשון הזוהר הק' שם: "מאן דבעי למחמי למטרוניתא, יכיל למחמי. כרוזא כריז: כל מאן דלא יכיל למחמי מטרוניתא, ייתי ויחמי עד לא ינעלון תרעיה. אימתי כרוזא כריז? - בארבעה עשר לירחא תניינא, דהא מתמן עד שבעה יומין תרעין פתיחן" עכלה"ק.

וכתב הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זצוק"ל בספה"ק "פרי צדיק" (פסח שני ס"ק ב) וזל"ק: "הנה האנשים שהיו טמאים לנפש אדם היו אנשים צדיקים כו', והיו פטורין מן הדין מפסח ראשון מטעם עוסק במצוה. ומה לחצם לקרב לפני משה רבינו ע"ה בצווחה רבה 'למה נגרע וגו". ומה היה הגרעון מצדם. - אר צעקתם היה כי המה היו משתוקקים מאד לקיים מצות הקרבת הפסח בזמנו בתוך כלל ישראל, ועל זה הצר להם מאד שלא זכו לגשת לקודש בתוך כלל ישראל במועדו. - ועל זה השיב להם משה רבינו ע"ה 'עמדו ואשמעה'. וכמו שאמרו (ברכות כו:) איו עמידה אלא לשוו תפילה. היינו התפללו לה' יתברך מעומק לבבכם על

זה, ועל ידי הצעקה והתשוקה שלכם תמשיכו דבר ה' אלי. כמו שהמשיכו ישראל את התורה כולה בגודל תשוקתם [כשאמרו נעשה ונשמע]. ועל ידי זה אשמע מה יצוה ה' לכם, וכן היה כי פעלו בתפילתם התחדשות הדין מהקרבת 'פסח שני'. - המרמז כי יש תקוה לכל נפש מישראל, אפילו לטמא ושהיה בדרר רחוקה במזיד. שהתרחק עצמו מלגשת אל הקודש. ואפילו הכי עושה פסח שני" עכל"ק עי"ש.

הבה נא ננצל את הימים הנעלים והמקודשים הבאים לקראתנו לשלום, לזעוק ממעמקי לב פנימה: "למה נגרע?" - ובוודאי מלך שומע תפילה ומאזין צעקה ישמע לקול תפילת נשברי לב, בימי "תרעין פתיחין"! . 8.8.

הרה"ק רבי מרדכי מטשערנוביל זצוק"ל נסע פעם לשבות את שבתו במקהלות חסידיו שבאחת הערים.

אחד החסידים שבעיר, איש תם וישר דרך, שהיה נגיד נכבד, זכה שהצדיק יתארח ויתאכסן בביתו רחב הידיים. הוא היה מלא שמחה מאוד על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו, לארח בביתו את הצדיק הקדוש ופמלייתו הנכבדה. בכל אותם ימים התהלך בשמחה ובטוב לבב, ועומד נאמנה כל העת לשרת את המלך בכל דבר הנצרך, ועשה כל שביכולתו כדי להנעים לצדיק את שהייתו בביתו בסבר פנים יפות. - כדרכם של ישראל קדושים תמיד, באהבת הצדיקים בכל לב ונפש.

לקראת השבת הגדולה יצא בעל הבית אל השוק שבמרכז העיר, כדי לרכוש את המוצרים המשובחים והטובים ביותר, עבור הרבי הקדוש עם הפמליא הכבודה שהתארחו בביתו הענק.

והנה בעודו מתהלך בין סמטאות השוק, כשלבו מתרונן בשמחה והודיה לקל חי על המצוה הגדולה שנפלה בחלקו. הבחיו באחת מו הפינות הצדדיות שיושבת לה שם על הארץ אשה אחת, בת ישראל כשרה וצנועה, כשהיא מצטנפת לה בפינתה ובוכה חרישית ומתייפחת מכאב לב.

לבו הרחום התמלא תיכף חמלה ורחמנות, הוא ניגש אליה בעדינות ושאלה לפשר בכיותיה. מתחילה התביישה מאוד לספר את צרתה, אך משהפציר בה גילתה שהיא אלמנה עם יתומים רכים, ואין לה אף לא פרוטה אחת לצרכי שבת, עולליה שאלו לחם ופורש אין, וכיצד תיראה השבת בביתה כשהשולחן ריק מכל?!

אזוי?! [ככה?] - נזעק החסיד, הרבי הק' ינהיג כאן שבת קודש בהרחבה גדולה, ואלמנה זו תשב בחושך בוכיה עם יתומיה? חס ושלום! היה לא תהיה! - הוא הורה תיכף לאותה אלמנה צדיקה לגשת מיידית אל חנות הבשר והעופות, לשם הגיע אף הוא כדי לרכוש כמות גדולה ונכבדה לכבודו של צדיק, ואמר לאלמנה למלאות סלים גדושים מו הבשרים המשובחים ביותר! שופרא דשופרא! כשהוא משלם על כל קנייתה במיטב כספו.

משם פנה אל חנות הדגים, גם שם חזר על הוראתו לאותה אלמנה לאסוף לעצמה דגים משובחים שמנים וטריים כיד ה' הטובה! וכששילם על קנייתו שלו לכבוד שבת מלכתא הוסיף גם את התשלום עבור צרכי האלמנה.

כך סובב בכל החגויות המוכרים את צרכי השבת, הן במאפיית החלות והמגדנות, והן בפירות והירקות, והן בנרות והיין, ובכל שאר מעדני השבת, כשבכל מקום הוא מורה לאלמנה לאסוף הרבה ככל יכולתה, ולא להסתפק במועט... לכבוד שבת קודש!

האלמנה לא ידעה את נפשה מרוב שמחה על הישועה הגדולה ששלח לה השם יתברך, ופיה לא פסק מלהודות ולברך לאותו נגיד וחסיד על חסדו הגדול שעשה עימה, כשהיא חוזרת ומברכת שיזכה לנחול גן עדן עליון!

השבת פרשה את כנפיה על פני היקום כולו. הרבי עם בניו הקדושים וכל הפמליא הגיעו בתפארתם אל בית הכנסת הגדול, שכבר היה מלא מפה לפה בחסידים ואנשי מעשה. תפילת קבלת שבת נערכה ברוב עם ובהתעוררות רבתי, כשהצדיק מאיר ומזריח בתוככי לבם ונפשם של ישראל קדושים מקדושת שבתא עילאה, וקרבת אלקים טוב! החסיד המארח דנן לא פסק כל העת

מלכרכר סביבות הצדיק ואנשי שלומו, לדאוג ולטרוח בכל פרט ופרט הנצרך עבורם, שיהיה לפניהם הכל מוכן משלם, לבל יחסר המזג! והנה במהלך ה'טיש' של ליל שבת קודש, התעלף לפתע החסיד בעל האכסניה, בקושי רב הצליחו לעוררו מעלפונו והשכיבוהו על המיטה. כשבני ביתו חרדים לשלומו ולבריאותו. והזהירוהו שכנראה התאמץ

בטרחותיו והכנותיו יותר מדי, ועליו לנוח ולהתחזק.

אך החסיד לא שעה לאזהרות הרבות, בשבת בבוקר השכים קום, ושוב החל להתרוצץ בלב מלא שמחה ורננה, כדי לנצח על המלאכה ולהסדיר את הכל על הצד היותר טוב. - והנה באמצע סעודתא דעתיקא קדישא בצפרא דשבתא שוב נפל האיש והתעלף, ושוב נצרכו להעירו מעלפונו הקשה ולהשכיבו במיטתו. והרבו להפציר בו שישאיר את עבודת הקודש

החסיד המאוכזב השתדל לנוח מעט בשבת בצהריים, כדי לחזור לכוחותיו ולבריאותו התקינה. אך בהגיע עת סעודה שלישית לא החזיק ברוחו, ושוב קם לשמש בנאמנות את רבו הקדוש בכל לב ונפש.

והנה שוד ושבר, באמצע ס"ג נפל החסיד שוב בשלישית בעילפון קשה ביותר, והפעם כבר לא הצליחו לעוררו בשום אופו! הרופא שנזעק למקום פכר ידיו בצער. באומרו שלא נותר לו כי אם לקבוע את מותו של האיש. אשר נשמתו עלתה בסערה השמימה אל מקום מנוחתה, בעת רעוא דרעווין! החצר כולה רעשה וגעשה על הטרגדיה הנוראה, שבפטירתו הפתאומית של החסיד השלם, דוקא באותה שבת שהרבי הק' חוסה בצל קורתו.

כשראה הרבי הכל רבי מרדכי מטשערנוביל בגודל התדהמה של החסידים. ציווה על משמשו לצאת ולחפש אחר אותה אלמנה שהנגיד המנוח קנה עבורה את כל צרכי השבת. ולבקשה לבוא לפניו.

עד מהרה נמצאה אותה אלמנה והובאה לפני הצדיק, לאחר שבירכה לשלום שאלה במפגיע, אמרי נא אל נכון: מה היו תפילותייך במשך השבת החולפת?

אמרה האלמנה, שלא נראה לה שהיו תפילות מיוחדות בשבת זו... אלא שבהיות שאותו נגיד וחסיד עליו השלום סייע בעדה כל כר בהכנת השבת בלב שלם. ועשה זאת ברצוו טוב ובשמחה גדולה. לפיכר התפללתי עבורו כל השבת שיזכה לגו עדן גדול!

פתח הרבי הק' והסביר, דעו לכם נאמנה, שתפילותיה הזכות מקירות ליבה של זו האלמנה, שנבעו מעמקי לב נשבר, בקעו כל רקיעים של מעלה, ועלו ובאו עד כסא הכבוד, והתקבלו ברחמים וברצון! - כאשר הכתוב מעיד להדיא בתפילת אלמנה ויתום (שמות כב, כב): ״כִּי אָם צֶעלק יִצְעַק אַלי, שַׁמֹע אַשְׁמֵע צַעַקָּתוֹ"! ובפרט אחר שעשה זה החסיד את מצוותו בנאמנות ובלב שלם בשמחה וברעותא דליבא.

ומאחר שהתקבלה תפילת האלמנה, וכחץ מקשת פעלה את פעולתה לטובה, להתנשא לכתר עליון! - ממילא נצרך תיכף להתקיים בקשתה, ולפי שלא פירטה בתפילתה למתי מבקשת שיזכה אותו חסיד לגן עדן, התקבלה התפילה כמו שהיא, להכניסו תיכף לגן עדן. - והנה אימו של אותו נגיד וחסיד, שכבר היתה בעולם העליון, | הפשך בעפוד ד'

טיוב ההשגחה

סיפורי השגחה פרטית שנשלחו לפערכת ע"י הקוראים

'מגיד מראש אחרית'

לקראת ערב פסח נכנסתי לחנות גדולה המוכרת ציוד מטבחים למסעדות מוסדות. עבור חנות הפיצה שלי. פגשתי שם חבר שגם בבעלותו פיצרייה ואף הוא הגיע להשלים ציוד. שכן בערב פסח כידוע זהו הזמן הלחוץ ביותר עבור חנויות הפיצה והאוכל. ראינו שם תיק חימום מיוחד חדש יחסית בשוק המאפשר להכניס בתוכו כמות של מגשים ואופן נשיאתו על הגב כמו תיק גב מה שמאפשר גם למישהו עם אופניים חשמליות לבצע משלוחים. מכיוון שהוא לקח מספר תיקים וקיבל עליהם מחיר זול מאוד רכשתי גם אני עבורי תיק

בערב פסח היה לחץ גדול מאוד גם על מערך המשלוחים. התכוננתי אני לתגבר בעת הצורך, עם הרכב הפרטי שלי, למרות ההכרח שלי להיות בתוך העסק. כאן התבררה גודל ההשגחה. עובד שעבד אצלי לפני שנים רבות הגיע לתגבר כוחות ועם מה הוא הגיע? עם קטנוע ללא ארגז. הוא חבש את התיק החדש על גבו והוציא רצף של משלוחים בעוד הקטנוע של העסק גם

לא מפסיק לצאת למשלוחים... אילולי זה שפגשתי את החבר בחנות ורוכש את התיק לא היינו יכולים להסתדר עם העומס.

בתודה לה' שמחשב מראש עבורי כל מה שאני צריך טרם אקרא והוא ענה. בעל המעשה: כ.ה.

'אילו אילו במה אברכר'

אני קצת מתבייש אבל זה היה כבר בערב ראש חודש אייר וטרם בירכתי ברכת האילנות. התקשרתי למורה הלכה לשאול איך והיכן לעשות זאת מכיוון שהייתי בדרכים ולא באזור מוכר כמידי שנה ,שאז

אני הולך לגינה של חבר וכדומה לזה. הרב הסביר לי מה עלי לחפש וכיצד נראה העץ עם הפריחה שעליו מברכים.

בעודי בנסיעה הסתכלתי לכל עבר ובאמצע כביש שש ראיתי עצים בדיוק כפי שתיאר הרב. עצרתי בצד בזהירות וברכתי בשמחה. לכל אורך הדרך עד השקיעה כבר לא נראו עצים הראויים לברכת האילנות.

הודיתי לה' וקבלתי על עצמי לשנה הבאה לברך ביום הראשון בעז"ה.

בעל המעשה: נ.כ.

הפעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית פוזפן לשלוח אל ר' שפחה ספואלס בפקס: 15326517922 o.y.wines@gmail.com :או לי

גכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א טוב הלנה

יום ל"ג בעומר הוא יום הילולא. דרשב"י. ובו ביום גילה את כל האידרא זוטא, ולכן הוא יום שמחה, ולכבודו נוהגים קצת שמחה, וי"א שהשמחה הוא שבאותו יום העמיד ר' עקיבא החמש תלמידים שלא מתו, ורבי שמעון בר יוחאי היה ביניהם (פר"ח ס"ב), וי"א הטעם

ב. ירבה בשמחה ביום זה לכבוד רשב"י, כי הוא יומא דהלולא דיליה, ונודע שרצונו הוא שישמחו ביום זה, כידוע ממעשה מהר"א הלוי ז"ל ומעשים אחרים (כהיח סקכ"ז).

אין אומרים בו תחנון ולא במנחה שלפניו (ומיא סיב ומיב שם). ואם הוא ביום ראשון אין אומרים צדקתך בשבת שלפניו (לבוש סיד). אבל אומרים בו למנצח יענד (פמיג א"א סק"ג).

ד. יש נוהגין שמסתפרין ביום ל"ג

בעומר, ואין להסתפר עד ל"ג בעצמו ולא מבערב, ויש מאחרונים שמקילין להסתפר מבערב (סי תציג סיב מיב סקייא). ה. וי"א דמקומות שנוהגין שלא לומר תחנון במנחה של ערב ל"ג הוא לפי שסומכין שבתחילת ליל ל"ג פסקו האבילות. ולכו איו אומרים תחנוו במנחה שלפניו כמו שאיו אומרים במנחה שלפני שאר הימים שאין אומרים בהם תחנון

שלילם כיומם, ולפי מנהגם מותרים ג"כ להסתפר ולישא בליל ל"ג (שרע הרב סיה). ז. האבל מתפלל לפני התיבה בל"ג בעומר (מיב סי תרעיא סקמ"ד).

ז. אין מתענים בו, ומ"מ אם התענה בו תענית חלום אין צריך למיתב תענית לתעניתו (מיב סי תקסיח סקליו).

חתן ביום חופתו מתענה בו, ויש מקילים (מ"ב סי תקע"ג סק"ז).

ש. מצוה לילך ביום זה על קבר רשב"י ובנו ר' אלעזר (סידור הארידל רבי שבתי).

י. כתב בספר שער הכוונות (פסח דרוש יב) וז"ל: ענין מנהג שנהגו ישראל ללכת ביום ל"ג לעומר על קברי רשב"י ור' אלעזר בנו אשר קבורים בעיר מירון כנודע, ואוכלים ושותים ושמחים שם, אני ראיתי למורי ז"ל שהלך לשם פעם אחת ביום ל"ג לעומר הוא וכל אנשי ביתו, וישב שם שלשה ימים ראשונים של השבוע ההוא, וזה היה פעם הראשונה שבא ממצרים. אבל אין אני יודע אם אז היה בקי ויודע בחכמה הזו הנפלאה שהשיג אח"כ. והה"ר יונתן שאגי"ש העיד לי שבשנה הראשונה קודם שהלכתי אני אצלו ללמוד עם מורי ז"ל, שהוליך את בנו הקטו שם עם כל אנשי ביתו. ושם גילחו את ראשו כמנהג הידוע ועשה שם יום משתה ושמחה. גם העיד הה"ר אברהם הלוי כי בשנה הנזכר הלך גם הוא שם, והיה נוהג לומר בכל יום בברכת תשכון, נחם ה' אלהינו את אבלי ציון כו', וגם בהיותו שם אמר נחם כו', ואחר שגמר העמידה א"ל מורי ז"ל כי ראה בהקיץ את רשב"י ע"ה עומד על קברו, ואמר לו אמור אל האיש הזה אברהם הלוי כי למה אומר נחם ביום שמחתינו, והנה לכן הוא

■ מקדשי תיראו

כית הכנסת דומה לכית המקדש

נאמר בפרשתנו - פרשת קדושים (ויקרא יט, ל), וכמו כן בפרשת בהר (שם כו, ב): "אַת שַׁבָּתֹתֵי הָשָׁמֹרוּ וּמְקַדַּשִׁי תִּירַאוּ אֲנִי ה". ובפשטות נסוב המקרא על ענין מורא מקדש בבית המקדש, כמו שאמרו בגמרא (יבמות ו:), דכשם שקדושת שבת לעולם עומדת כך גם קדושת בית המקדש קיימת לעולם, ואפילו בזמן שחרב אסור להתנהג שם בקלות ראש ואף אסור להשתמש במקום זה לשום תשמיש

אולם בספר יראים (יראים סימן תט - ערך מורא מקדש) לומד מכאן גם על הענין של מורא מקדש מעט, דהיינו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שגם בהם צריך לנהוג בכבוד ובמורא, ואם כי הלכה מפורשת הוא זה, כפי המובא בגמרא ובספרי הפוסקים, אולם הוא למד זאת גם מן המקרא דנן, וכמו שבבית המקדש אסור לנהוג בקלות ראש, אותו הדבר נכון גם לגבי בתי כנסיות ובתי מדרשות.

וכה כתב שם על הפסוק 'ויראת מאלקיך': "ציווה בהיכנס אדם למקדש או בבית הכנסת או לבית המדרש, שינהג בהם מורא וכיבוד, דכתיב בפרשת בהר סיני: 'את שבתותי תשמרו ומקדשי תיראו' - לא ממקדשי אתה ירא אלא ממי שהזהיר על המקדש, פירוש, מן הקדוש ברוך הוא".

"ומצינו בית הכנסת ובית המדרש שנקראו 'מקדש', דתניא בתורת כהנים (ספרא בחוקותי פרשה ב פרק ו) 'והשימותי את מקדשיכם', מקדש - מקדשי, מקדשיכם - לרבות בתי כנסיות ובתי מדרשות. ואמרינן במגילה פרק אחרון, 'ואהי לכם למקדש מעט בארצות אשר הדחתים שם' ואמר שמואל בר רב יצחק, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות [שבבבל]. למדנו, כשאמרה תורה 'את מקדשי תיראו' שבתי כנסיות ובתי מדרשות בכלל", עד כאן לשונו של ספר יראים.

ויצוין, שהשל"ה הק' למד את זה מיעקב אבינו, שלאחר שישן בהר המוריה וראה בחלומו את הסולם שראשו מגיע השמימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, נחרד מאד ויאמר (בראשית כח, יו): 'מה נורא המקום הזה'. וכתב על כך בשל"ה הק' (פרשת ויצא - דרך חיים תוכחת מוסר - לט): "ראוי לאדם שיעמוד במקומות הנכבדים באימה וביראה ובתוספות קדושה, ויהיה מורא שמים עליו בדבור ובמחשבה ובמעשה. על כן המספר שיחת חולין בבית המדרש או בבית הכנסת, אף שלא בשעת לימוד ושלא בשעת תפלה, מסלק מורא שמים מעליו, והוא איסור מוסיף על איסור של שיחת חולין".

אין לדכר כבית הכנסת דיכורים כטלים

בענין זה ידועים דיבורי הקודש החוצבים להבות אש שכתב הרה"ק המגיד מקאזניץ זי"ע בפירושו על מסכת אבות, וזה לשונו: "ובוודאי שכל בית הכנסת ובית המדרש מכוון כנגד בית הכנסת ובית המדרש של מעלה. והתפילות עוליו למעלה לבית הכנסת ולבית המדרש של מעלה. לכו צריר להזהר שלא לדבר בבית הכנסת שום דיבור קל חוץ מן התפילה, כי כשמדבר דברים בטלים דומה כמי שמדבר עם המלך והופך פניו ממנו, ואומר אדוני המלך אי אפשי לדבר עמך רק אדבר חפצי, ובזה הוי דוחק רגלי השכינה ח"ו. ואף שאר העם המתפללין בכוונה תפילתן, גם כן יוכל להיות שלא תקובל חס ושלום תפילתם בעוון האחרים, ומכל שכן בשעת חזרת הש"ץ ובשעת קריאת התורה שצריך לשמוע דברי הש"ץ, כי הוא דוגמת משה שעמד בהר סיני והשמיע הדיבור מפי הגבורה לישראל, עכ"ל.

כך גם הגה"ק הרבי ר' יונתן אייבשיץ זי"ע שהרעיש על כך ביותר בדבורים חריפים ביותר (ישות דבש - חלק ראשון - דרוש דן: "בניי אחיי, צאו וראו כמה פחד יש לכוכבי מעלה בגשתם אל הקודש לבוא במערב לקבל שלימותן בהשפעתן, ואיך לא נהיה חרדים זעים וחלים בבואנו לבית הכנסת מקום רנה ותפלה, וכן בבית המדרש מקום תורה, אשר שם שכינת קדשו, ואין לה' בעולמו אלא תורה ותפלה, ואנחנו באים להתדבק בו ומטובו חיינו, איך לא נגור ונפחד בצירים ובהלה באימה וביראה, ולא יהיה קלות ראש בבית הכנסת בשיחה בטילה, דברי צחוק והיתול, וקורות הזמן, הלא בעונותינו הרבים מערת פריצים היה לנו בית זה, בו ישיחו כל ענייני משא ומתן, בו ידברו איש ברעהו ואשה ברעותה, אין נעדר משיחה בטילה שחוק וקלות ראש, עד שענין תפילה בטל במיעוטו, וברוב דברים לא יחדל פשע, ופתי הקריבהו נא לפחתך, מושל ארץ, אם בעומדך לפניו תוכל לדבר בדברים כאלה, הלא תשים סכין בלוער, ולמה תפרצו פרץ בבית הכנסת אשר הוא לנו למקדש".

המתנהג במורא מקדש זוכה לאריכות ימים

מספר מורנו ורבנו שליט"א, על קהילה מסוימת שאחד החברים שם היה יהודי שזלזל בעניני מורא מקדש, והיו בני הקהילה מעירים לו על כך, אך הוא המשיך בשלו. הדבר היה למורת רוחם של בני הקהילה, והיו חלוקים בדעתם כדת מה לעשות עמו. היו שסברו שמן הראוי לאסור עליו את הכניסה לבית הכנסת כל עוד שאין הוא מבטיח לחדול ממנהגו הרע, והיו כאלו שהתנגדו לכך ונימוקם עמהם כי מדובר באחד שמעט מעורער בנפשו ל"ע ואי אפשר לשפוט אותו כאחד מן השורה. בצר להם פנו אל כ"ק הגה"צ רבי בנימין רבינוביץ זצ"ל כדי שיחווה את דעתו ויכריע בין הצדדים.

רבי בנימין שמע את הנעשה, ולא הניח ללכת עם אדם זה על פי שורת הדין, אך זאת ביקש מבני הקהילה, שיראו להסביר לו כי אם יחדל ממנהגו הרע ויתן מחסום לפיו בשעה שהציבור מתפללים, יתרבו סיכוייו להיחלץ ממצבו העגום, ויתכן מאוד כי יזכה לרפואה שלמה בזכות זה. דעתו של רבי בנימין היתה כי זה האדם דעתו קצרה היא מלהבין חומרת הדברים, וכשיעירו לו על כך לא יהיה מסוגל ומוכשר לקבל את הדברים, אך את סבלו הכרוך בחולשת נפשו הנדכא הינו מבין היטב, וכשיאמרו לו שהשתיקה בשעת התפילה מסוגלת להביא מזור למחלתו, יבין כי כדאי הוא לו לבטל רצונו ולעצור ברוחו.

אכן, מי שמשתדל בכל כוחו לשמור על כבוד בית הכנסת ואינו מדבר דיבורים בטלים במקום בית השכינה, זוכה לרוב ברכות וישועות, כפי שכותב הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה זי"ע (כתות פסים פרשת קרושים): "ומקדשי תיראו - הוא מורא מקדש מעט, שהוא בית הכנסת, שלא ידבר וירים קול שיחת חולין, רק יהא מורא מקדש עליו, ובזה יזכה למען יאריך ימים על האדמה נצח סלה ועד".

RAMAPOST

יהיה בנחמה בקרוב, ולא יצא חדש ימים

טיב התחזקות

וכתבתי כל זה להורות כי יש שורש במנהג הזה הנזכר, ובפרט כי רשב"י ע"ה הוא מחמשה תלמידיו הגדולים של ר' עקיבא ולכן זמן שמחתו ביום ל"ג לעומר עכ"ל. של לא תקיפו פאת ראשכם. מפני שאז פסקו התלמידים מלמות (שרע

מחנכים את הבנים במצות לא תעשה

עד שמת לו בן אחד וקבל עליו תנחומין,

יא. כשמגלח האב את בנו יניח לו פיאות ויאמר לו כך צוה ה' שאנו בני א-ל חי (משכיל אל דל כלל א' פרט ב').

יב. מנהג ארץ ישראל שעושין שמחה בתגלחת הראשונה של קטן שמחנכין אותה במצוה להיות לו פיאות הראש (שע"ת סי' תקל"א סק"ב).

יג. התחיל להסתפר בל"ג בעומר ולא הספיק לסיים עד ששקעה חמה, מותר לסיים את התספורת (אורחות רבנו בשם

יד. כתב בביאור הלכה (סיי וניא ד"ה אפילו) וז"ל: אגב דאיירינן בענין תספורת ראיתי להזכיר ענין אחד מה שאיזה מהמון נכשלין בו בעוונותינו הרבים, והוא בענין איסור דהקפת פאת הראש וכמו שאבאר, כי ידוע דעל איסור הקפת פאת הראש יש ג"כ לאו בתורה והוא הלאו דלא תקיפו פאת ראשכם. וי"א דפאת הראש חמור עוד מפאת זקן דעובר על הלאו אפילו אם מעבירם במספרים כעין תער דהיינו סמור לבשרו, ושיעור הפאה הוא מכנגד שער שעל פדחתו ועד למטה מן האוזן מקום שהלחי התחתון יוצא ומתפרד שם, וכל רוחב השערות שבמקום זה לא תגע בו יד להעבירם מצד שהוא הכל בכלל פאת הראש, ומשם ולמטה מתחלת פאת הזקן, וכמבואר כ"ז בש"ע יו"ד סימן קפ"א עיי"ש, גם אחד המקיף ואחד הניקף הוא בכלל לאו זה וכמבואר שם. ובעוונותינו הרבים מצוי שמעבירין את הפאות עד סמוך לבשרן ממש ואין משיירין כלל ויש בזה חשש דאורייתא והיה להם לשייר עכ"פ קצת מן הקצת, וביותר מזה יש מהבחורים שבעת שהספר מספר ראשו הוא מגלח לו השער שאצל אזנו, והוא מחמת שמוטעין שחושבין שפאת הראש נקרא רק מה שאנו קורין פאה, ולא כן הוא כאשר כתבנו והוא לאו גמור דאורייתא לד"ה, וגם זה הלאו הוא אפילו

על הניקף וכנ"ל עכ"ל. שו. יש נוהגים לירות בקשת ביום ל"ג

בעומר (ליקוטי מהרי"ח בשם הרבה צדיקים). שת. ולסיום נעתיק דברי הבני יששכר (מאמרי חודש אייר מאמר ג') שכתב וז"ל: מנהג ישראל תורה להדליק נרות ומאורות לכבוד האור כי טוב, שמתחיל להתנוצץ ביום זה היקר ל"ג בעומר, טו"ב ימים קודם מתן תורה, ולכבוד נשמת מאורי התורה בוצינא קדישא אשר נתגלה ביום הזה, ולכבוד ספרו הזוהר הקדוש המאיר ומבהיק מסוף העולם ועד סופו, והיא מאיר לנו בגלותינו עד כי יבוא משיח צדקינו, ותבין לפי זה אשר נתאמת לנו מאנשי אמת אשר השמחה ביום זה על ציון הרשב"י הוא שלא כדרך הטבע, דכתיב אור צדיקים ישמח עכ"ל.

טובתקהולה

יז"ל ע"י קהילת שבתי בבית ד" פנשיאות נוורנו ורפנו הרה"צ רבי ומליאל הכהו רבינוביץ שליט"א

טיב הפרשה הנסיון ותכליתו

חינם, לכן הורה לו לאדם לעסוק בתורה ובמצוות ואז ייטיב לו בזכותם, אולם לאמיתו של דבר הלוא גם לימוד התורה וקיום המצוות מאירים ומשביעים את דעתו של האדם, והם בעמצן נחשבים לשכר טוב, ולולא ההסתרות והקשיים לעסוק בהן שוב לא היה זה שכר על עמל, ושוב היה שכרו של האדם בבחינת 'נהמא דכיסופא', ועל כן התחסד הקב"ה עם האדם והטביע בנפשו של האדם 'יצר הרע' המעורר בו סיבות ומידות הגורמים בו קשיים ומניעות לקיים את חובתו בעולם, וכשהאדם עומד בנסיון ומתגבר על אלו הקשיים נחשב לו זה לעמל, ואז 'בדין' הוא שיטול שכרו, ועל אף שלאחר הנסיון רואה האדם שכל הנסיון לא היה אלא תוצאה מדבר של מה בכך, ורואה שבזכות עמידתו האיתנה מול הנסיון רוצאה מדבר של מה בכך, ורואה שבזכות עמידתו האיתנה מול הנסיון לבו של אדם, בכל זאת נחשב לו הדבר ל'עמל' מאחר שבשעת מעשה לבו של אדם, בכל זאת נחשב לו הדבר ל'עמל' מאחר שבשעת מעשה היה עליו לכוף את יצרו ולכובשו.

והנה, עלינו לדעת שעל אף שאמת הדבר שאין האדם זוכה לקיים תפקידו בעולם אלא מתוך הסתרים, מ"מ גמל הקב"ה עמנו חסד ושתל צדיקים בכל דור ודור כדי שיאירו לנו את הדרך גם בעת הנסיון, ולשבר אז את אזנינו שכל החושך האופף את האדם הינו רק כדי לנסותו, ובכך נותנים את הכח והעוז לעמוד בפני היצר ולכובשו. וצדיקי הדורות בשעתם אכן האירו את הדרך לבני ישראל, וחיזקו ועודדו תמיד את הבאים בצילם, ומלבד מה שדבריהם הועילו לשעה עשו רושם גם לדורות, מאחר שדבריהם נחקקו על גבי עלים וספרים, וכל החפץ יכול להתחמם גם היום לאורם.

גרגיר אחד מיני אלף נמצא בדבריו של הרה"ק בעל 'דגל מחנה אפרים' בשם זקינו מרן הבעש"ט זי"ע, ונעתיק את תוכנו, כתיב (דברים לא, יח): 'ואנכי הסתר אסתיר פני וגו', וקשה האיך יתכן כזאת שהקב"ה יסתיר את עצמו מבניו רחומיו, אמנם יש לומר על פי משל למלך שעשה כמה מחיצות לפני היכלו ע"י אחיזת עינים, ושם החביא עצמו מפני בנו, והבן שהיה חכם השכיל להבין שאי אפשר להעלות על הדעת שאביו אוהבו מבקש את ריחוקו, ומתוך כך הסיק שכל המסכים אינם כי אם 'אחיזת עינים', ומטרתם הוא לראות עד כמה ישתדלו הבנים לעשות כל אשר לאל ידם כדי לגלות את אביהם. כעין זה - הפטיר הבעש"ט - הוא אצל הקב"ה, הקב"ה הוא 'יושב בסתר' ולפעמים נדמה לו לאדם שאיו הוא רואהו. ותמיהתו מתרבה על מה עזב הקב"ה את הארץ עד שכמעט ואי אפשר להכיר בהשגחתו, אולם הקב"ה בעצמו כבר גילה רז זה לבניו באמרו 'ואנכי הסתר אסתיר פני' דע לך שכל ההסתרים שבתוך ההסתרים אינם כי אם מאיתי, אני הוא המסתיר את עצמי ממכם, וזאת כדי שתדרשו בי ותתחזקו בי גם בעודי בהסתר, אולם לאמיתו של דבר הריני משגיח עליכם מן השמים, ועתיד אני לתת לאיש המתחזק בי את הראוי לו על פעלו הטוב.

ובזה מסביר ה'דגל' את מאמר הכתוב (נראשית מו, ז) 'אוכי ארד עמך מצריימה ואנכי אעלך גם עלה' - שהקב"ה אומר לאיש יהודי: 'אנכי ארד עמך מצריימה' - דע לך! כי בהיותך בבחינת 'קטנות' ו'ירידה', ומנת חלקך הוא בחינת 'חושך' ו'מצרים' גם אז הנני עמך, והנני מתבונן ורואה במעשיך, וכל זה היא כדי לקיים 'ואנכי אעלך גם עלה' היינו להעלותך ולרומם את מעמדך באם תתחזק בי ותעמוד בכל הנסיונות הקשים בעודך בהסתר, כי כאמור זהו תכלית הנסיון ליתן שכר טוב למי שעומד בו בעוד בתוקף בעוה"ז, והקרן קיימת לעולם הבא.

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה אַדְרֵי מוֹת שְׁנֵי בְּנֵי אַדְּרֹן בַּבֵּר אֶל אַדְרֹן אָדִיךְ וְאַל יָבֹא בְכֶל עֵת אֶל הַלֶּדְשׁ בַּבֵּר אֶל אַדְרֹן אָדִיךְ וְאַל יָבֹא בְכֶל עֵת אֶל הַלֶּדְשׁ מִבִּית לַפָּרֹכָת אֶל פְּנֵי הַבַּפּּרָת אֲשֶׁר עֵל הַאָּרוֹ וְלֹא

יָבות כִּי בַּעָנָן אַראַה עַל הַבַּפּׂרֵת:(סז, א ב)

פירש"י: וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן וגו' - מה תלמוד לומר, היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא. אמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב. בא אחר ואמר לו אל תאכל צונן ואל תשכב בטחב שלא תמות כדרך שמת פלוני. זה זרזו יותר מן הראשון, לכך נאמר אחרי מות שני בני אהרן:

הנה זה המאמר בא להזהיר את אהרן שלא יעשה כדרך שעשו בניו, שהקריבו קטורת אשר לא נצטוו בה, כנאמר (ישלי, א) 'ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו אש זרה אשר לא צוה אותם'. היה זה ביום חנוכת המשכן אחר שזכו עם ישראל לגילוי אלוקותו יתברך ע"י ירידת אש מן השמים, אז כשראו נדב ואביהוא איך שנתגלה כבוד ה' בעת רדת האש על המזבח, נתעוררו מאליהם באהבה ותשוקה גדולה, ומיהרו לעשות מעשה על דעת עצמם, ולקחו כל אחד מחתה ושמו בהן גחלי אש ועליהם אבקת קטורת, ונכנסו לפני ולפנים להקטירן לפני ה'.

צדיקים אלו נתכוונו לשם שמים, כי רצו לעורר בכך תוספת אורה לישראל, אולם מעשיהם לא היו לרצון ה', וכאמור שהיה זה 'אש זרה אשר לא צוה אותם', וכיון שכן קידש הקב"ה את שמו במיתת קרוביו, ה"ה אלו הצדיקים כנאמר שם.

ועל כן תיכף לאחר מכן הזהיר הקב"ה את אהרן בזה הציווי שלא יבוא בכל עת אל הקודש להקטיר קטורת כדרך שעשו בניו, והוסיף טעם לכך: 'כי בעגן אראה על הכפורת', ופשוטו של מקרא הוא שהקב"ה שורה באותו

מקום קדוש, וע"י הבטה במראה השכינה עלול לבוא לידי מיתה ר"ל. אולם יש לפרש עוד, שכיוון הכתוב לרמז בזה על טעם נוסף לאיסור הבאת הקטורת בכל עת, כי כאמור ביקשו בני אהרן להמשיך אורה לישראל בעבודתם, ועל כך אמר הקב"ה 'כי בענן אראה על הכפורת' כלומר, אמת הדבר שמכח עבודת הקודש במקדש נמשך אורה לישראל, ומועיל להם זאת להתרצות בבוראם ובעבודתו, אולם הדבר צריך שיעור והגבלה, כי אי אפשר להמשיר ריבוי אור בלי גבול. כי אז לא תהיה לישראל שום נסיון בענין התגברות על היצר המפתה להרע ולא להטיב ח"ו. ותכלית ביאת האדם לעולם הזה הוא להתגבר על היצרים השליליים, כי רק על ידי התגברות על פיתויי היצר זוכה האדם לעורר נחת רוח במרומים. זהו כוונת הכתוב 'כי בענן אראה על הכפורת' - שגם האורה הנמשך ע"י הקטורת שמעל הכפורת צריכה להיות מעורה בבחינת 'ענן וערפל' שלא תתרבה האור יתר על המידה הרצויה. ותהיה עדייו בשילוב בחינת 'ענו'. ידיעה זו - שתכלית ביאת האדם בעולם הוא כדי להתחזק בה' גם מתוך הסתר פנים - צריכה להיות חקוקה בלב כל אדם מישראל, ומתוך כך תהיה ביכולתו להתחזק בשעה שצר לו, ולקיים את תכליתו בעולם. ונבאר דברינו: על האדם לדעת שהקב"ה ברא את עולמו כדי להטיב לבריותיו, ואלמלא היה ביכולתו של האדם לקבל חסד חינם היה הקב"ה מטיב עמו בחינם, אמנם יודע הקב"ה שאין דעת הבריות נוחה מקבלה של טיב המערכרת

+ לכהן תחת אביו

רבי שמעון בר יוחאי אומר: 'יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, ואילמלי אלעזר בני עימי - מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואילמלי יותם בו עוזיהו עמנו - מיום שנברא העולם ועד סופו', ורש"י מסביר מדוע נקט דווקא יותם בן עוזיהו, מפני שהוא היה צדיק ועניו יותר משאר מלכים וזכה בכיבוד אביו, שכל הימים שהיה אביו מצורע לא נטל עליו יותם כתר מלכות בחייו אף שהיה שופט, וכל דין שהיה דן - היה אומרם בשם אביו. התורה אומרת 'וכפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו', ונשאלת השאלה: מדוע מוזכר כאן ילכהן תחת אביו', והלא כהונה אינה ניתנת בירושה כמו מלוכה ואינה עוברת מאב לבן, ומדוע קוראת התורה לכהן 'אשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו'? אלא הפירוש הוא שגם אם אמנם אביו לא היה כהן גדול אבל בכל זאת על הכהן הגדול לזכור כי כל כוחו בכהונתו הוא מכח אביו שהיה כהן בן אחר בן עד אהרן הכהן, וכשהוא בא לכפר על בני ישראל עליו לזכור כי לא בזכות עצמו הוא מכפר עליהם אלא בזכות אבותיו הכהנים ובזכות אביו הראשון בכהונה הלא הוא אהרן הכהן, ורק כך אפשר שיכפר על בנ"י. גם אם זכית והגעת למדרגה גבוהה, ואם זכית ביום הכיפורים או בכל יום אחר להגיע למדרגה גבוהה, עליך לזכור כי לא בזכות עצמך הגעת לזה אלא בזכות אבותיך, ובעצם ההליכה בדרכי אבותינו אנחנו מעידים שאנו יודעים שכל מה שיש לנו הוא בזכותם. והלא גם המלר יותם בן עוזיהו בזכות שכיבד את אביו זכה והגיע למדרגה שהיה יכול לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנברא העולם ועד

בשבוע הבעל"ט יחול יומא דהילולא דרשב"י זיע"א וע"י שנלמד מדבריו ללכת בדרכי אבותינו נוכל לסמוך על כוחו שיפטור אותנו מן הדין, 'והוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יחאי'.

(ע"פ טיכ החורה-אחרי)

טיב ההודעות

ניתן לשפוע את שיחותיו של פורנו ורבנו שליט"א ○ בפספר פיוחד וישיר באידיש: 2951321–073 ○ בלשון הקודש: 2951320–073

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ | עורך: ש. גולדשטיין

SPONSOR A DVAR TORAH

SPONSOR AN ENTIRE WEEK FOR \$360

Following Daas Torah, Ramapost is sharing the opporuntity to sponsor weekly Divrei Torah.

The following publications are read by hundreds of people every Shabbos. Sponsor an individual Dvar Torah or the entire collection, in the zechus of a choleh, l'eiluy nishmas, or for someone in need. A small message can be put on the Dvar Torah of your choice which will be distributed across Monsey and online.

Rabbi Daniel David Dahan, Sofer Stam Tel: 646 387 5683. Email: Sofersogood4@gmail.com Checking, writing, and sale of Sefer Torah, Tefillins, Mezuzot, and Megillot. * SAME DAY SERVICE *

> Contact us for your dream custom closet

HIPPO CLOSETS

Free Estimates 347.760.3600 HippoClosets@gmail.com

ARE YOU PURCHASING OR REFINANCING?

CALL US FOR A QUOTE! 845.362.3863 • ORDERTITLE@GIBRALTARNY.COM

ROSENBLUM

TODD ROSENBLUM

- **4** 845.364.0337
- 914.522.6793
- todd@adaparch.com
- orosenblumarchitecture.com
 - ♀ 200 East Eckerson Road Suite 230 E New City, NY 10956

LENNY ROSENFIELD

- 845.517.0300
- WWW.LRINSPECTIONS.COM NY State License # 1330185

Serving Rockland, Westchester, NYC 5 Boroughs

MOSHE STAMM

LICENSED BROKER

SPECIALIZING IN GROUP HEALTH INSURANCE

- p: 718.252.9555 ext. 2207
- e: moshe@omnimh.com
- w: www.omnimh.com

ROCKLAND TRANSFERS

CAR SERVICE

- Airport car service (departures and arrivals)
- City to City Per Hour Hire
- Drop-off and Pick-up
- Reliable and Safe
- Fixed Rates
 No Added Fees
 Credit Cards Accepted

Reserve Online www.RocklandTransfers.com Call / Text (845) 288-8888

FREE AD SPACE

To inquire about placing your free ad here, please email mitzvos@ramapost.com

OF SERVING THE COMMUNITY

- ♦ WILLS & TRUSTS
- **O ELDER LAW** ♦ PROBATE
- ♦ TRUST ADMINISTRATION
- ♦ HALACHIC WILLS
- ♦ TAX PLANNING
- **♦ MEDICAID PLANNING** SESTATE PLANNING
- SPECIAL NEEDS PLANNING **♦ ASSET PROTECTION**

Haas & Zaltz, LLP

845.425.3900 INFO@HAASZALTZ.COM | WWW.HAASZALTZ.COM 365 ROUTE 59 | SUITE 231 | AIRMONT, NY 10952

As an independent agency we shop several companies to find you the right coverage and the right price. Wise Men Insurance Services support@wisemeninsurance.com Ph 845-579-2978 Fax 845-231-6224

CHEVRA L'BITACHON OF ROCKLAND COUNTY

Chevra L'Bitachon is a community security organization which trains and manages members of the community to become guards for their own shuls and mosdos as well as other security related resources.

For more info, please contact us at info@clbrc.org or call/whatsapp 845.704.1205 (add us to whatsapp to see our regular security related updates)

POMONA ENTERPRISES CORP. Custom Home Builders 845-354-0018

www.POMONAENTERPRISES.com

Sullivan County Labs Certified Environmental Testing

Many Mall Da Yan Kaany Yanr Mall?

COMMON TESTS: Bacteria

- Nitrates Metals
- Volatile Organic Compou
 Petacides / Herbacides
 Etc.

PICKUPS AVAILABLE IN MONSE

www.sullivancountylabs.com

ON ISRAEL'S MOST RELIABLE NETWORK P: 845-371-9800

"ESSENTIALLY" ABOVE & BEYOND!

י"ב אייר תשפ"א - 24 אפריל 2021 - **מאנסי:** הדלקת נרות - 7:27 - מוציש"ק - (אונדי - 129 - 8:59 אפריל 2021) איד אייר תשפ"א - 24 אפריל 2021 - **מאנסי:** הדלקת נרות - 7:27 מוציש"ק - 129 - 129 אפריל 2021 - 129 - 129 אפריל 2021

דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראמָפּוֹסט

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת אחרי מות-קדושים

טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך

דברי תורה **עברית**