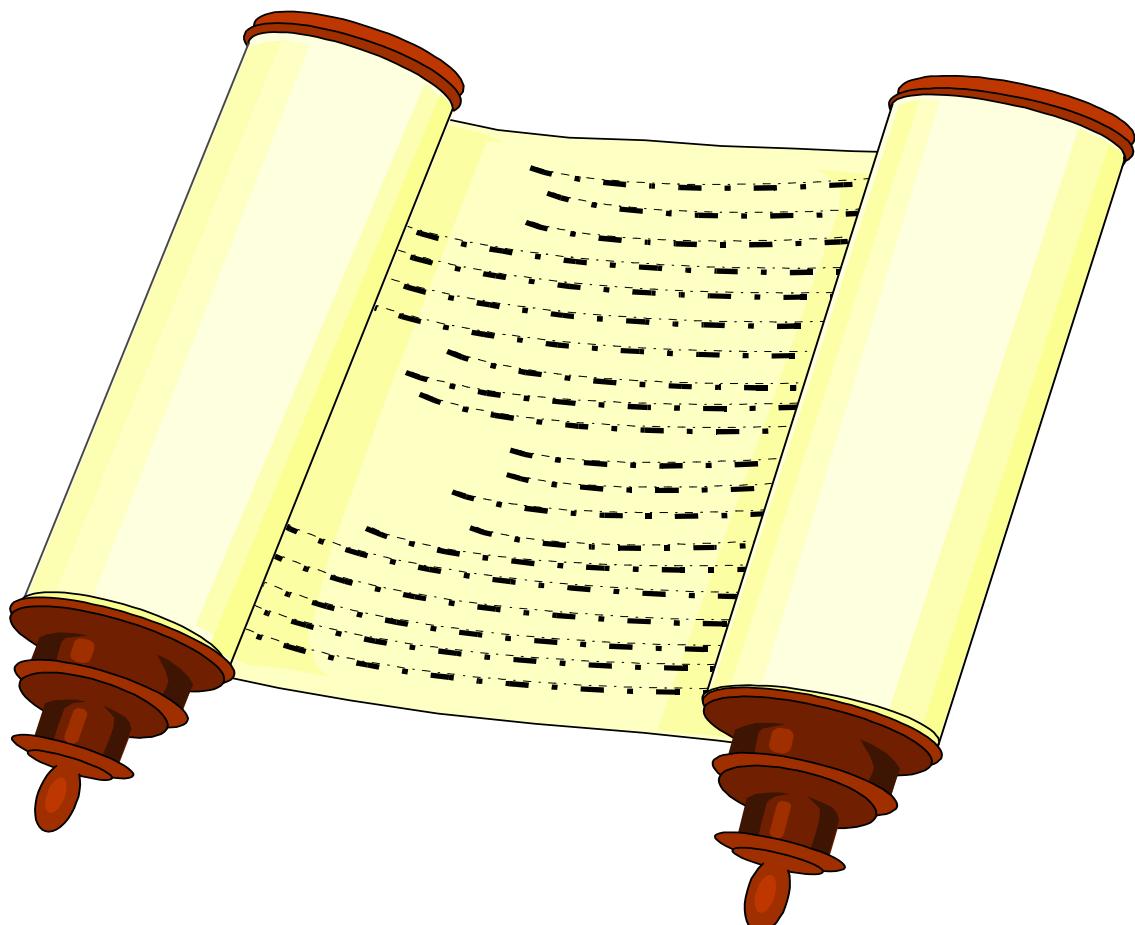

“בְּנֵי צִלּוֹל”

פָרֶדֶס הַתּוֹרָה

פְשׁוּרָט וּבָרוּךְ

פרק השבעה במדבר: "אֶל שְׂדֵי יִתְּנוּ לְכָם רַחֲמִים" בראשי תיבות "ישראל" **כנית השבעה:** 19:07
ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) (21:04 ר"ת

הפטלה: "וְהִיא מִסְפֵּר" לקבלה העלו בדו"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בני ציון"

"הנحمدים מזבח ומפני רב ומתקיים מדבר ונפתח צופים" (תהלים יט, יא)

על הדברים הכתובים בתורה הקדושה אומר דוד המלך בתהילים: "הנحمدים מזבח ומפני רב ומתקיים מדבר ונפתח צופים". וכך לך להבין עבינן זה. שכן, מדובר המשיל דוד המלך את דברי התורה גם לזבח וגם לדבש? ובאר מרכז ה"חפץ חיים" זיע"א ואמר, שבענינו העולם הזה יש דברים היקרים מצד שווים, כמו כסף, זבח, או אבני טובות. ויש גם דברים שהם חשובים מצד טעם הארץ לחיך, כגון דבש או מיini מתיקה. אולם, מוסיף ה"חפץ חיים", מעלות אלה שונות זו מזו. שכן מה שיש בה אין בזה, הזבח אינו ערב לחיך והדבש אינו שווה ממון רב. אבל לא כן התורה הקדושה – אומר ה"חפץ חיים" – יש בה את שתי המעלות גם יחד. דהיינו, שישויה הרבה רב מאד, יותר מזבח ומפני, ומתקיota הרה יותר מדבר ונפתח צופים. וידוע, אומר ה"חפץ חיים", שיש בטבע הדבש כמה מתקיות כה גדול, עד שאם יפול דבר מאכל, כגון לחיים או בשן לתוכו הדבש והוא יהיה שם זמן רב, יתבטל והוא פוך במשך הזמן בעצמו לדבש. ומטעם זה כתבו פוסקים רבים שאם נפל בתוכו הדבש דבר אסור גמור, לאחר שנבלע והתעכל בדבש, חזר הדבש להיות היתר גמור.

ומ้อม כה המשיל דוד המלך את כמה מתקיות התורה לדבש. שכן, אם האדם שוקד האדם על התורה ומתדבק בה כראוי, אפילו אםطبع נפשו היה מתחילה רע מאד, כה התורה מטהרו ומתקשו, ונגפה הוא להיות איש טהור ממש! בעניין זה מסופר על עכבר שנפל אל תוך חבית הדבש, והוא שם זמן רב, עד שנתעכל, וכעת אין מוצאים דיבריו. ושלחו לשאול את רבינו אברהם אבן עזרא זיע"א מה הדבר נאסר באכילה או לא? השיב רבי אברהם תשובה, שהדבש מוותר ללא כל חשש, כיון שכוח הדבש הוא כאש שורפת, וכבר הפך הכל להיתר. קיבלו השואלים את תשובה, ושלחו שיב פלפול בדברים, האם להסתפק בדבר? קיבל רבי אברהם את מכתבם, והשיב שאין לחוש, ומכל צד שיבתו את דבר הוא מוותר, ולראיה כתוב להם כך (בטבלה): **פרשנו-הפרוש הוא, רעבתנו-העכבר הרעבתן** **שבדבש** (שנפל לדבש), **נתבער** (התכלת) **ונשרף**. על כן הדבש מוותר הוא. ראה טבלה:

ו	ב	ש	ר	פ
ג	ע	ת	ב	ר
ש	ב	ד	ב	ב
ר	ע	ת	ב	ת
ו	ב	ש	ר	ב

הנה, אמר להם, מכל צד שתקראו ה, ישר והפוך, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, ותבחן ה, יתקבל היתר גמור!

"שאו את ראש כל עדת בני ישראל למושחתם לבית אבותם במספר שמאות כל זכר **לגלגולתם**"

על הפטלה "שאו את ראש כל עדת בני ישראל... כל זכר **לגלגולתם**", מפרש רש"י: (מנין/ספרית ישראל היא על-ידי) "galgaltem" – על-ידי שקלים, בקע (קסף) **לגלגולת** (=לכל ראש). אולם, הרה"ק רבי אליהו מלין נסיך זיע"א כותב ("נשא"), בלשונו הקדושה: "הצדיק הוא מעלה את העולם כלו, והוא נושא אותם על-ידי דבקותם וקדושתו, ועל-ידי כה הוא מקרב אותם לעבודת הבורא, יתברך שמנו, וזה

בקרא' גְּשִׁיאוֹת רָאשׁ'. לְכַן צֹהֶה הַשֵּׁם, שְׁנִשְׁיאוֹת הַרְאָשׁ הַהִיא יִתְגַּהֲגַת ("לְגַלְגָּלָתָם") – לְפִי הַגְּלָגָלִים. זוֹאת, כי הצדיק, היודע גַּלְגָּלִי הנשומות, יכול לדעת איזה איש יש לו נשמה קדושה, או מאיזה עולם נשמותו נלקחה. ומשה ואחרון היו במדרגה זו, וידעו גַּלְגָּל הנשומות, לכך צוה אותם שם יתברך, ברוך הוא: 'שָׂאו אֶת רָאשׁ כֵּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל... לְגַלְגָּלָתָם'. פירוש: לְפִי גַּלְגָּל הנשומות, כֵּן תְּשַׁאֲוָתָלְעָו אָוֹתָם לְמַעַלָּה'.

ואכן, על הרה"ק רבי אלימלך מליןנסק ז"ע"א מסופר רבות על כל מני אנשים שראה והבהיר את שרש נשימות גַּלְגָּלִים, ובכך הביא לתיקונם, כפי שפרש כאן: "שָׂאו אֶת רָאשׁ כֵּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל... לְגַלְגָּלָתָם" – לְפִי גַּלְגָּל הנשומות, כֵּן תְּשַׁאֲוָתָלְעָו אָוֹתָם לְמַעַלָּה".

הנה דוגמא, אחת מני רבות, איך צדיק יסוד העולם מביא לתיקונה של נשמה: פעם, בעיצומה של אהת הנסיעות שערכ רבי אלימלך עם סגל נבחר מתלמידיו, הבחןנו הנוסעים באדם הארץ אחריו העלה, ומתאמץ להשיגה. בעוד תלמידים מסתפקים בינם לבין עצם, האם הבחן גם הרב בך, והאם צrisk להסביר את דעתו הקדושה לך. עבנה רבי אלימלך, והורה לעגולון לזרו את הסוסים, ולהgeber את מהירות הנסעה – דבר שמעולם לא נהג. מעתה, כבר נahir היה לתלמידים, כי דבר האיש הארץ בעקבות העגלת אינו נסתר מעיני הרב, וכי יש קשר בין ריבון ההורה להgeber את מהירות הנסעה. אך עם הגברת מהירות הנסעה, הgeber גם האיש את מהירות ריצתו, ורץ בצלبي בעקבות העגלת המתרחקת. אבל הרב, כמו לא שת לבו לזאת, הורה על הגברת מהירות הנסעה. מרגע לרגע צברה העגלת מהירות נספת, היטס דהריו וידאו בנסרים, ולעיניהם התלמידים ה奏פים לאחור מעל העגלת נתגלה מהזה יוצא מגרר הטבע: האיש רץ בעקבות העגלת בכוחות על-אנושיים, כשהוא מבדיק כמעט במוחו את העגלת הפורחת. אך אל העגלת לא הגיע. לאחר רגעים ארוכים של ריצה על-טבעית זו, אפסו כוחותיו של האיש, והוא פרע תחתיו ונפל על האדמה. אך גם עתה לא הורה הרב לעצור.

בଘיעם אל המלוון לא יכולו התלמידים להתפרק, ובקשר מרובם להסביר להם את פשר המהירות בה נמלטו מפני האיש אשר פה בקש להשיגם. עבנה הרב וಗלה להם לאמור:

"אותו האדם אשר ראתם, לא מבני העולם הזה היה. זה לו בעשר שנים ששבק חיים לכל חי. בראשית ימי חייו היה אלה תלמיד חכם, אך באחריתו יצא לתרבות רעה. כאשר דנו את דינו לפני בית הדין של מעלה, נמצא חיב מעיקר הדין לשוב ולרדת בגלגול נוסף לעולם הזה. אולם, מיסיבות שונות, המירו לו את עונש הגלגול בתעה במשך עשר שנים ב'עולם התהוו'. מני אז, נעה ונדה נשמותו בעולם, מלייבות בגוף דמיוני בלבד, כשאף לו עצמו נראה כי הינו חי. מדי פעם מזדמן לו לפגוש בעגלת שאחד מצדיקי הדור נושא בתוכה, אז, רץ הוא אחריה בכל כוחותיו, בשנשנותו מפרקשת להשיג את הצדיק, כדי לבקש מלפני כי יפעל לתיקון נשמותו. ובאמת, תיקונו הוא בך, שאינו מצליח את הצדיק, ונוטר עקבך בעוגמת נפש מרויה.

היום מלאו עשר שנים לרצוי עונשו הקשה, ולכון היתה ריצתו היום אחריו עגלתו עד למעלה מכוחות אנוש. הפעם, מלבד עוגמת הנפש שהיתה לו, נפל גם ארצה באפיקת כוחות, בכיכול, ובכך הושלמה סאותו לבוא אל תיקונו השלם. עתה, סים רבי אלימלך ואמר: "הבה נשתה לחיים' לעלייתה של אותה נשמה למקומה הרואי"...

"כאשר יחנו בן יסעו"

על הכתוב בפרשת במדבר (ב', יז) "כאשר יחנו – בן יסעו", מערים חכמי ישראל, שעיל היהודי לדאוג למנוחת גופו ונפשו בין עובדה לעובדה ובין נשעה לנשעה. כיון שם אין אדם נח בראשו בהפסכות שבין עובדה לעובדה, סופו שמאסיד היא יותר ממה שਮרוית, מעובdotו המאומצת בלבד הפסק. עבנין זה מספרים חסידים, שהצדיק רבי שמואל שלימי הורוביץ מניקלסברג, נהג ימים רבים לישון שינה קצרה, כשהוא בשען על שלחנו, ומחזק ניר דולק בין אצבעותיו. כל זאת עשה, כדי שיתעורר בשעה שהניר ידען וישלהבתו תגיע עד לקצה אצבעותיו. פעם בקר אצלו הצדיק הנודע רבי אלימלך מזילינסק, ולאחר שיחאה ארופה עליה בידו לשבע את רבי שמואל שלימי, شيئا לשבב במיטה, בדרך הבריות, שלא להזכיר ניר בשעת השינה. ואמנם, משנרדם הצדיק במיטה, סגר רבי אלימלך את חלון החדר, וכסה את מארחו בשמיכה חממה, וכך יישן רבי שמואל שלימי שינה ארוכה ונעימה עד הבוקר... וכשהקיז משנתו למחарат, חש רבי שמואל שלימי שמוחו צלול מארח: מעתה הובר לוי, שגם על-ידי שינוי במיטה אפשר לעבד את הבורא יתברך...

**פרק השבעה: במדבר "אל עדי יתנו לכם רחמים" ראשית השבת: 19:07
ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) 20:20 (ר"ת 21:04)**

הפטלה: "וְהִיא מֵסֶפֶר" לקבלה העלו בדו"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בני ציון"

"שמעה אליהם רנתי הקשيبة תפלא... אגורה באלה עולם" (על פי "אורה של תורה" להר"ק פינחס פרידמן) על הדיבוב של כתיבת הידושי תורה, כתוב בספר "החסידים" (תק"ל), שככל מי שהקב"ה גלה לו **הידושי תורה**, אין הוא כותב - הרי הוא גוזל מה שגילו לו. שחרי, הקב"ה גלה לו את **הידושי תורה**, כדי שיכתוב ויפרנס אתם לבניו - לבני ישראל.

נמצא מזה, שככל מי שלומיד תורה ומחדש דברים, ואיןו כותבם - הרי זו **"מצוה הבאה בעבירה"**. שכן, הוא גוזל את ההידוש לעצמו.

(מצוה הבאה בעבירה, כגון, שמברך על לולב גזול. ואנו אין האדם יוצא במצוה זו יקי חובה). על זה נאמר (ישעה סא): "כִּי אָנָּה אֶחֱבָּ מִשְׁפָּט, שְׁנָא גֹּזֶל בַּעֲוָלָה", ופרש המדרש (תנחות מא צו): "אמר הקב"ה: **כשתהא מקריב לפני** (קרבן), **תהייה פאדים הראשון**, שלא היה **גוזל מאהרים**, שחרי הוא היה ייחידי בעולם. כך אתה לא תהיה גוזל לבירה. (ו)למה? כי אני ה' אהב משפט, שנא גוזל בעולה".

על-פי האמור יאר לנו להבין מה שאמר דוד המלך (תהלים מ, ז): **"זָבֵחַ וָמְנַחַת לֹא חִפְצָת, אָזְנִים בְּרִית לִי, עָזָה וְחַטָּאת לֹא שָׁאֵלָת.** אז אמרתי הנה באתי במלגת ספר כתוב עלי. לעשות רצונך אלハイ חפצתי...".

שהנה, כיודע, בזמננו היה שבית המקדש **הרוב**, בעונותינו הרבבים, ישנו הרבה מצות שאין לנו אפשרות לקימנו, כגון הקבבת קורבנות וצדקה. אולם, חז"ל נתנו לנו עצה לכך, והיא, שיעסוק האדם בתורה בפרשת הקורבנות, ואנו נחשב לו **כאי לו הקריב קורבנות**, כמו שעשינו בוגרא במסכת מנחות (קי, עב): "אמר ריש ל'קיש: Mai דכתיב (=מי) פונות הפתוח (ויקרא ז, ז): **זאת התורה לעלה למנחה ולחתאת ולאשם?** – (ומיшиб): כל העוסק בתורה – **כאי לו הקריב עלה**, מנחה, חטא ואס... אמר רבא: **כל העוסק בתורה – אין צריך לא עלה**, לא חטא, ולא מנחה, ולא אשם".

ambilored מכאן, כי סגולות התורה היא, שככל העוסק בה – **כאי לו** קים בפועל את כל מה שלמד בתורה, בבחינת הושע יד', ג: "ונשלה מה פרים שפטינו" (=במקום לעשות בפועל, התשלום יהיה רק בשפטים, באמירה בלבד). אולם, אומר הרה"ק פינחס פרידמן, צריך לדעת שככל זהיפה רק אם האדם מחדש דבר מכל מה שלמד. שחרי, לא כתוב בוגרא **כל הלומד בתורה**, אלא **כל העוסק בתורה**, ו^ו**"עס"** זה ענין של פלפול ויגיעה. אם כך יגעת ולא מצאת (אייה חידוש) – אל תאמין(=לא יכול להיות)".

ולכן, **כל העוסק והמתגע בתורה**, חייב למצוא חידוש. ובפי שגם למדני, חייב לכתוב חידוש זה, ואם איןו כותב את מה שחדש, הרי הוא גוזל, וזה מצוה הבאה בעבירה, ומימילא לא נחשב לו שקים בפועל את המצות. ובמקורה זה, לימודו בפרשת הקורבנות לא נחשב לו **כאי לו הקריב קורבנות**.

וזהו שאמר דוד המלך: **"זָבֵחַ וָמְנַחַת לֹא חִפְצָת"**. דהינו, כיון **"זָבֵחַ וָמְנַחַת לֹא חִפְצָת (מייתנו)"** – **לכן חרב בית המקדש**, ואין אנו יכולים להביא לפניו קורבנות של **"זבח ומנחה"**.

אולם, **"אונים ברית לי"** – הקב"ה מאיין ללימוד תורה ויגיעתי בתורה בפרשיות הקורבנות, שאנו נחשב לי **כאי לו קיימת** אותם בפועל. אמנם **"עלה וחטא לא שאלת"** – כללומר, אין הקב"ה חפץ בעלה שהוא חטא" (=חטא). (בגון, מי שאינו כותב את הידושי התורה שלו, שאנו זה גוזל).

על-כן אמרתי הנה באתי במלגת ספר כתוב – **לכן** אין כותב את החידושים בספר ("מלגת ספר כתוב"). וזאת, כדי **"לעשות רצונך (בפועל) אלhai חפצתי"** – כדי שיחשב לי **כאי לו** הקרבי את הקורבנות **בפועל**.

והנה, **למדנו בוגרא (ברכות ה):** "אמר רבי חייא ברAMI משמיה דעתא: גדול הנאה מגיעו (=מעבודתו), יותר מ(אדם) ירא שמים. לאלו גבי ירא שמים, כתיב (תהלים קיב): 'אשריי איש ירא את ה'. ואילו לגביו נאה מגיעו כתיב (שם ככח): **'יגיע בפרק כי תאכל אשריך וטוב לך'** – בעולם הזה, וטוב לך – לעולם הבא. ולגבי

ירא שָׁמִים לֹא כתיב בֵּיה 'וַתּוֹב לְךָ'.

הנה, לוּמְדִים אָנוּ מִהְגֶּמֶרֶא, שׁגָּדוֹל הַגְּהָנָה מִגְיָעָו, יוֹתֶר מִירָא שָׁמִים". שָׁכַן, לְגַבֵּי אִישׁ יָרָא שָׁמִים כַּתוּב רַק "אֲשֶׁרֶיךְ וַתּוֹב לְךָ".

והקשה השל"ה הקדוש על-כך ואמր: איך אמרו חז"ל, שגדול הגהנה מיגיע כפו, יותר מירא שמים? ובאר עגנון זה הרה"ק פינחס פרידמן ואמר, שיש אנשים שאננים מוציאים חידושים תורה בלימודם, אך אין כותבים חידושים אלו, מפני שהوشשים הם, שאולי אין זה לשם שמים, אלא לשם כבוד וכדומה. ומהשש זה אין הם כותבים את חידושי תורה.

ויש לומר שזה בונת חז"ל כאן: "ירא שמים" – מי שירא לכתוב את חידושיו מפני שהוא חושש וירא שאין להם לשם שמים. ואחריך לדעת, גם לאנשים באלה, נחשב להם הדבר **לא נכון** – שהרי הם גוזלים את ההידוש עצם).

על פי זה יAIR לנו מה, למדנו בגמרא (יבמות עב): אמר רב יהודה אמר רב: Mai dchtab=מהי בונת הפתוח (תהלים סא): 'אגורה באלה עולם'. וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולם? אלא אמר דוד לפניו הקדוש-ברוך-הוא: רבונו של עולם, יהיו רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה". ופרש רש"י, שדוד אמר לה, שכאשר יאמרו דבר שמועה מפי(דברי תורה שלו) בעולם הזה, אז "יהיו שפטינו נעות בקבר, כאשר אני חי".

ומאחר ושמע הקב"ה לתפילה ולתחינותו של דוד המלך, על-כן ממשיכה הגמרא ואומרת (שם): "אמר רבי יוחנן משום רבינו שמעון בן יוחאי: כל תלמיד חכם שאמורים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפטותיו דובבות בקבר". נמצאנו למדים מפל זה, שבכל מי שפوتב חידושי תורה על ספר, וישראל לומדים ממנין, הנה גם לאחר שהוא נפטר מהעולם הזה, שפטותיו דובבות בקבר. וכן, נמצא שהוא דר בשני עולם – בעולם הזה ובעולם הבא. ויש לומר, שזאת בונת חז"ל, באומרים: "גדול הגהנה מיגיעו". דהיינו, מי הוא זה ה"גהנה מיגיעו"? זה המעלה את חידושיו, שהם פרי יגיעו בתורה, על ספר (וזה "יגיע כפיך" – שהרי הוא כותבם עם כף ידו). וכן הוא גדול שמיים" – מהו שירא לכתוב את חידושיו מפני שהוא ירא ודואג, שלא לשם שמים.

על-כן כתוב לגבוי "גהנה מיגיעו": "אשريك" – בעולם הזה, ו"טוב לך" – לעולם הבא". שכן, אשורי של אדם שישראל אמורים את חידושיו בעולם הזה. שכן, אפילו שהוא כבר נפטר ו עבר מן העולם, הנה, שפטותיו דובבות בקבר, וטוב לו בעולם הבא. ועל-כן אמר דוד המלך: רבונו של עולם, יהיו רצון מלפני, ש"אגורה באלה עולם" – גם לאחר פטירתו מהעולם הזה, יהיה נחשב כי בשני העולמות – בעולם הזה ובעולם הבא.

"אלה קרואי העדה, נשיאי מوطת אבותם"

על פסוק זה מעיר רש"י: "קרואי העדה" - הנקראים לכל דבר חשיבות שבעדה. ביצא בך מצינו רבי אברםabo עזרא בפרשו, שהთואר "קרואי העדה" נובע מון העודה" עד שיקראים" (=ישראל לא יעשו שום צעד וועלה, עד שתיעצטו עם החשובים שבקהל).

בעניין זה מספרים פשוטים: מוסקם היה בין הганון רב אליהו מוילנא לבין פרנסי עירז, שאין לקרוא אותו לאסיפות הקהל, אלא בשעה שתעמוד על הפרק תקנה חדשה בעיר. פעם עמדו פרנסי העיר לתקין תקנה בערים, שלא למומץ מקופת הציבור בעניין עיר אחרת, ולעוזד את בני המקום שלא להכניס אורחים מערים אחרות, וזאת כדי להגדיל את התמיכה הניננת לעניין העיר, שהרי "ענני עירך קודמין" (בבא מציעא עא). מה עשו? בנסו אסיפת קהיל, והזמיןו גם את רב אליהו. אמר להם הганון: הרי הוסכם ביניינו שלא תקראי לאסיפת הקהל, אלא אם כן תעמוד על הפרק תקנה חדשה בעירנו. השיבו לו הפרנסים: אכן, תקנה חדשה עומדת עתה על הפרק, ומידי סחו לפניו בימה המדובר. הטיל בהם הganon מבט זועם, וקרה: אי לכם פרנסים! תקנה זו שאתם מבקשים לתקין, אינה אלא תקנה ישנה של ארבע ארצות!

תמהו הפרנסים לשמע דברי הganon, ואמרו: "תקנת ארבע ארצות" אומר רבינו?! ככל שידוע לנו, אין זכר לתקנה זו, שאנו באים לתקן, בפרק התקנות של ארבע ארצות. אמר להם הganon, בהרمت קול ובנימה של מרעומת: לא נתכונתי כלל ל"ארבע ארצות" שביבינו=עוד של רבנים ואישי ציבור מרוסיה ומפולין, שהיו מתקנים תקנות חשובות למן הציבור. בדברים שלי על "תקנה ישנה של ארבע ארצות" - המשיך הרב - התפונתי לארבע מדינות שהיו בימי האבות - הלא הן סדום ועמורה, אדמתה וצבויים - ומדינות אלו היו הראשונות לתקנה שפה זה, למneau דרישת רגל בעריכתו לעני הבא מון החוץ... שפת שלום

**פרק השבעה במדבר "אל עדי יתנו לכם רחמים" ראשית השבת: 19:07
ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) 20:20 (ר"ת 04:21)**

הפטלה: "וְהִיא מִסְפֵּר" לקבלה העלו בדוא"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בני ציון"

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בָּמָדָבֶר סִינִי...שָׂאו אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפָּחוֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם" (א' א')

על הכתוב: "שָׂאו אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפָּחוֹתָם לְבֵית אֲבֹתָם", דבריו חוץ ל במדבר (ליקוט שמעוני במדבר): "בָּשָׂעָה שְׁקַבְּלוּ יִשְׂרָאֵל אֶת תּוֹרָה, נִתְקַנְּאוּ אֲוֹמוֹת הָעוֹלָם בָּהּן (=בישראל), (וְאָמָרוּ): מַה רָאָו (ישראל) לְהַתְּקַרְבָּן הָעָלָה יְוָתֵר מִן (יתר) הָאֲוֹמוֹת. סִטְמָם פִיהָן הַקְבָּה, (וְאָמָר לְהָנָן=לְאֲוֹמוֹת הָעוֹלָם): הָבִיאוּ לִי סִפְר יְוָחָסִין שְׁלָכֶם, שְׁנָאָמָר: 'הָבוּ לְה' מִשְׁפָּחוֹת עַמִּים', כַּשְּׁמַשְׁבִּגְנֵי (ישראל) מַבְיאֵין...".

ונתינו המפרשים להבין, מהי התשוכה שהשיב הקב"ה לאומות העולם - "הביאו לי ספר יוחסין שלכם"? וכי בגלל ספר היוחסין שלהם קבלו ישראל את תורה? ועוד, איפה מצינו שיש לישראל ספר יוחסין? כדי לישב כל זאת, נזכיר מה שפרש ה"קדושת לוי" (במדבר ד"ה), על-פי הכתוב בזוהר הקדוש (שיר השירים עד, ד), שבתורה הקדושה יש **ששים רבוא** אחרות, שנן מוכנות בנגד **ששים רבוא** שורשי **שמות** ישראל – כל נשמה מוכנת בנגד אחת שבתורה. וכותב ה" מגלה עמווקות" (וاثנן אופו קו), שענין זה נרמז בשם **ישראל**, שהוא ראשית תיבות: **יש ששים רבוא אחרות לתורה** – כדי לרמזו שבן אחד מישראל הוא בנגד אחת מתורת הקדושה.

ויש להסביר את דברי ה" מאור עיניים", שאומר (פרק חותה): "ידעו כי ששים רבוא אחרות לתורה, ובגדין יש ששים רבוא שורשי **שמות**... וכל אחד מישראל יש לו אותן **תורה**... והאות משפיעה על האדם שפע וחיות... וצריך לידע (=לדעת) כי אותן שורה בפה האדם... (וינה ידוע) (שם ספר תורה, שחרשה ממנו אותן אותן הוא) פסול, ואיןו נחשב לתורה, ומטעם זה, כי כל אותן חשובות, בהצטראף כלם יחד...".

בהמשך דבריו מבאר ה" מאור עיניים", שהטעם לכך שמשה רבנו נזכר בתואר "משה ספרא (=ספר) רבבה דישראל" (סוטה יג'), הוא מושם שמשה רבנו למד כל אחד מישראל איך להיות קשור ורבוק עם אחרות **תורה** הקדושה. וכך נמצא, שכד עשה משה את כל ישראל לספר תורה מושלים וכשר, שיש בו את כל ששים רבוא אחרות. וכך, אומר ה" מאור עיניים", כל מי **שותטא**, הרי הוא פוגם באלה אותן שורה שהוא מכוון בנגדה, ועל-כן צריך הוא לתקן את דבריו על-ידי חרטה שהוא מקבל על עצמו. שכן, חרטה הוא מלשון "חרט", דהיינו שיחזור ויחזור את התורה, שהיא בנגד נשותו שנפגמה. וזהו העניין של התשובה – צריך להשיב את אותן שנות שנפגמה בחזרה למוקמה.

על כן אמרו חוץ (שבת קה): "העומד על חmitt בשעת יציאת (ה)נשמה, חיב לקרוע, הא ומה זה דומה? לספר תורה שנשורתה". שכן, היהות וכל אחד מישראל הוא בצד אחד מרים רבוא אחרות תורה, הרי שכאשר נפטר אדם מישראל, הרי ספר תורה באילו **נשרף** (אלא שהקב"ה מביא אדם אחר, שנולד במקומו, ומשלים את אותן החסרה).

נמצאנו למדים מכל זה, כי שרש **שמות** ששים רבוא ישראל הוא מושם רבוא אחרות תורה. ועל-כן אמרו חוץ על הכתוב בספר בראשית (ה, א'): "זה ספר תולדות אדם" – דהיינו "זה ספר **תורה** שיש בו ששים רבוא אחרות – והוא "תולדות אדם" כי ממנין יצא ששים רבוא **שמות** ישראל, הקריםים "אדם".

מעתה יairo דברי חוץ במדבר: "בשעה שקבלו ישראל את תורה, נתקנאו אומות העולם ביהן (=ישראל), (וְאָמָרוּ): מַה רָאָו (ישראל) לְהַתְּקַרְבָּן הָעָלָה יְוָתֵר מִן (יתר) הָאֲוֹמוֹת. סִטְמָם פִיהָן הַקְבָּה, (וְאָמָר לְהָנָן=לְאֲוֹמוֹת הָעוֹלָם): הָבִיאוּ לִי ספר יוחסין שלכם, שְׁנָאָמָר: 'הָבוּ לְה' מִשְׁפָּחוֹת עַמִּים', כַּשְּׁמַשְׁבִּגְנֵי (ישראל) מַבְיאֵין...".

ויש לומר, שהקב"ה סתם פיהן של אומות העולם, כיון שפיהם של הגויים סתוימים, כי אין בהם שום אותן מאותיות התורה כפי שיש לישראל, שלכל אחת ואחד מישראל אותן מאותיות **תורה**, שמן הוא מקבל את חיותו. וכך אמר הקב"ה לאומות העולם: "הביאו לי ספר יוחasin שלכם... כשם שבני (ישראל) מביאין". שכן,

ספר התורה הוא ספר הייחוסין של ישראל. שהריה, ניקת ששים רבו נשות ישראל מושגים רבוא אותן בתורה. על פי "אורות של תורה" להר"ק פינחס פרידמן) "מט' (49) ימי הספירה הם במנין "לב טוב" (=49)

בפרשה הקדמת למדנו יסוד גדול וחשיבות בעבודת ה' – שציריך כל אחד ואחד לעבד את ה' בשבע המידות: **חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוּא, יסוד, מלכות**. וצריך כל איש ישראל לתzon ולקיים מידות אלו (דהינו, לעשות צדקה וחסד עם הזולת, לא להתנגן עם הסובבים אותו במידת **גבורה/דין** וכו').

זה עניין ספירת העمر, שביהם אנו סופרים שבעה שבועות, שהם כנגד שבע המידות שהבאנו. וזאת, כדי להגיע לחג השבעות (וمن מתן תורהנו) ולקבל את **התורה**, כאשרנו מתקנים ומזוככים בשבע המידות הנ"ל. וכן בכל שבוע יש לתקן מידה אחת – בשבוע הראשון של ימי ספירת העمر יש לתקן את מידת **חסד**, בשבוע השני את מידת **גבורה**, וכן הלאה. אם כך, ארכיכים אנו יכולם לתקן את המידות הרעות שבקרבנו בזמנם מה קוצר? כדי להבין כל זאת, נקדמים להביא את הכתוב בפרק אבות (ב, ט): "חמשה תלמידים היו לו, לרבען יוחנן בן זכאי... אמר להם: צאו וראו איזה דרך ישנה (מיהי המידה הטובה ביותר) שידבק בה האדם... רבי אלעזר אומר: **לב טוב**. אמר להם (רבנן יוחנן בן זכאי): רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם...". ופרש רבנו עובדיה ברטנורא: "לפי **שלב** הוא המגע לכל שאר הכוחות, והוא המקור שמננו נובעת בכל הפעולות (המידות)".

ומאוחר **ותלב** הוא שרש כל המידות, לכן תכליות האדם בעולם זהה היא להשליט את **הנשמה** שבמה על **הלב**, המפעיל את איברי הגוף לעשיות **מעשה**. כפי שאומר האר"י הקדוש (שער הפנות דרוש א' לפסה), שתכליות עבותת האדם היא להגייע למראת "מן שליט על **לב**". שהריה, **תמן** הוא משכן **הנשמה** הקדושה ושרש **המוחשנה והברעתה**, לשם אין שום תשיקה ותאה לדברים **הגשמיים**.

ועוד בתוב בספרים הקדושים, שעיקר תפקיד **תמן** שהוא משכן **הנשמה**, למד ולהשபיל, והוא אף מנהיר את האדם להתרחק מן הרע ולהתקרב לטוב. לעומת זאת, **תלב**, שהוא שרש **מעשה**, נוטה יותר לרע, **תאות ולחומרניות** של העולם הזה. לכן, כאמור, תפקיד האדם הוא "**להטליק**" את **תמן** על **לב**, כדי שיוכל האדם לשולט ולהכניע את תאות לבו, ולא יבוא לידי חטא, חיללה.

וזהו שאמרו חז"ל: "**רשעים מלאים חריטה**" – כי מצד הידיעה שבעמץ הם יודעים שאסור לעשיות עבירות. אלא שנמנשכים הם לעשיות זרים רעים מלחמת גטית **לבם**, שנוטה לרע. על-כן, תפקיד האדם הוא, כאמור, להמלך את **תמן** ולהשליטו על **לב**. ויש לחת בונה רמזו וסימן, שבקכל מעשה שהוא רוצה לעשיות הוא צרייך לזכור תמיד את ראשית התיבות של "מעשה" – **מן שליט על לב**.

והנה, מבואר בספרים הקדושים, שעיל-ידי חכמת התורה מזוככים את **הנשמה** שבעמץ, שם משכן הדעת והחכמה. ואולם, צרייך לדעת, שאין זה מספיק לזכך את **תמן** שבראש. שהריה, אם **תלב**, שהוא כאמור שרש כל המידות, אינו מזוכך בראוי, כי אין לא יכול הארץ להיות בקיום התורה והמצוות, הנה **תמן** לא יכול לבצע בפועל את רצון **הנשמה** (תורה ומצוות), מכיוון **שלב**, המCOLUMN וームושחת במידות רעות, יעמוד בדרכו.

ולכן צנוו ה' יתברך, לפניו קבלת התורה, לעשיות הכהנה ב-מט' ימי הספירה – לזכך את המידות **שלב** – כדי שעיל-ידי קבלת התורה בחג השבעות נוכל לזכך את **תמן**, שיהיה בבחינת "מן שליט על **לב**". וכן, אמר ה"בני יששכר", וזה גם הטעם לכך שהקב"ה נתן לנו מט' (49) ימי ספירה בין פסח לעצרת. שכן, מט' (49) הוא במנין **לב טוב** (=49). ורמזו לנו הקב"ה בכה, שהעבודה שלנו בימים אלו היא לזכך את המידות שלנו, כדי שניה בבחינת "**לב טוב**" – בכהנה לקבלת התורה הקדושה. (על פי "אורות של תורה" להר"ק פינחס פרידמן) המספר הוא לבבodium يوم הhilulah של הרה"ק רבי זאב וולף (ולולה) זיע"א, בעל אדור המאיר, של ב-ה' סיוון

כאשר הגיעה שעתו של הרה"ק, בעל ה"אור המאיר", להסתלק מן העולם (ערב חג השבעות), שכוב הוא בmittתו ופניו אל הקיר. נכנס תלמידו הרה"ק רבי שניאור מפסטוב לברקו. הפנה ה"אור המאיר" את ראשו ושאל: "האתה זה שניאור?" ענה לו תלמידו: "בן". אמר לו ה"אור המאיר": שמע נא תלמידי, ימים קשים יבאו על ישראל לפני ביאת המשיח, והוא יצטרכו אנשים שפמוני ובמו"ך להתבודד בפינה ולערוך חשבון-נפש, אם אמוןתם כנה, או חילילה לא. ואם הם מאמנים בלבד שלם, בלי פקופוק, שיש בORA עולם, שהוא אדון הכל. שאלו רבי שניאור: רבי, ומה אתה מיצין לעשיות? השיב לו ה"אור המאיר": העצה היא לפרשם בין הבריות שאני אמרתי זאת מראש. וכך סים ה"אור המאיר" את דבריו, ולא עברו כמה רגעים עד שהחזר את נשמהו ליווצרו. זכותו היגן עליינו אמן. **שבת שלום לכל בית ישראל נא לשמור על קדושת הגלויות!**

פרק השבעה במדבר "אל עדי יתנו לכם רחמים" ראשית השבעה: 19:07

ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) 20:20 (ר"ת 21:04)

הפטלה: "וְהִיא מֵסֶפֶר" לקבלה העלון בדו"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בְּנֵי צִפּוֹן"

"מִבֵּן עֲשָׂרִים שָׁנָה וּמַעַלָּה כֹּל יֵצָא צָבָא בִּישְׂרָאֵל תִּפְקֹדוּ אֶתְכֶם לְצַבָּאתֶם אַתָּה וְאַחֲרֶךָ"

על הכתוב, "מִבֵּן עֲשָׂרִים שָׁנָה וּמַעַלָּה כֹּל יֵצָא צָבָא בִּישְׂרָאֵל...", אומר פסא הרחמים: נראה, לעניות דעתך, שהה מרים על עניתם אמן. שכן, יש לדעת, שצרכיך האדם לומר "אמן" בנהת, ולא עינה האדם "אמן" חטופה, אלא יאמר לאט ובמתינות "יהא שם רבא מברך לעלם ולו למי עלי מא יתרך", במונה מרגליות. וצריך להתזוק בעניין זה מאד. ועל-כן רמזו הפתוח "בישראל" – ראשי תיבות להתקוק בענית אמן יהא שם רבא.

ועל-כן אמרו חז"ל במדרש מדרש רבי עקיבא א, ז: "פתחו שערם, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים", אל תקרי 'שומר אמוני', אלא שהוא אומר 'אמן'. שבשביל 'אמן' אחד שעוגנים רשיים מתוך גיהנום, מעליין אותם (משם)...(שכן) לעתיד (לבוא) הקדוש ברוך הוא ישב בגן עדן ודורש בה, וכל צדיקי העולם יושבין לפניו... והקדוש ברוך הוא דורש לפניהן טעמי תורה חדשה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לתן להם על-ידי משית. ובין שמאי להגיה, עומד ורוכבל בן שאלתיאל על רגליו, ואומר יתגדל ויתקדש, ויקול הולך מסוף העולם ועד סוףו. וכל בא העולם עוגני ואמורים 'אמן'. אף רשיי ישראל וצדיקי אומות העולם שנשתירו גיהנום, כלו עוגני ואמורים 'אמן' מתוך גיהנום, שנאמר: 'ויבוא גוי צדיק שומר אמונים' – עד שנתרעש כל העולם כלו. באותה שעה נשמעים קול דבריהם לפניו הקדוש ברוך הוא, והוא משאל עלייהם ואומר: מה קול רعش גדול ששמעתי?

משיבין מלacci השתת פנוי: רבון העולם, אלו רשיי ישראל וצדיקי אומות העולם, שנשתירו גיהנום, ושעוגני 'אמן' מתוך הגיהנום. מיד מתגלהין רחמי ביוטר... באotta נוטל הקדוש ברוך הוא מפתחות של גיהנום, ונונן לגבrial ולמיכאל, בפני כל הצדיקים כלו, ואומר להן: לך ופתחו שער גיהנום, והעליו אותם מתוך גיהנום, שנאמר ישעה כו'ב: 'פתחו שערם, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים'. מיד הולכים גבריאל ומיכאל, ופותחים ארבעים אלף שער גיהנום, ומעליין אותם (משם)...(גבrial ומיכאל באotta שעה תופסין בידו של) כל אחד ואחד מהן, ומעליין אותן כאדם שהוא מקים את חברו ומעלו בו בחבל מתוך הבור, שנאמר (תהלים מ, ב): 'יעלני מבור שאון מטיט היזון'. גבריאל ומיכאל עומדים באotta שעה ורוחצים אותן (את הרשעים), ורפאים אותן ממכות גיהנום, ומלבישין אותן בגדים נאים וטובים, ותופסין בידם, וمبיאין אותן לפניו הקב"ה. וזהו שפטות: "בישראל" – ראשי תיבות לעלות בוכות אמן יהא שם רבא...".

ומוסיף "פסא הרחמים" ואומר: "מִבֵּן עֲשָׂרִים שָׁנָה" – ראשי תיבות "شم"ע", שרומו על שחרית, מנחה, ערבית, וכן לשלש עשרה מידות (רחמים), שבזכות אלו ועוגני 'אמן' יבוא הגואל, וינצלו רשיים מהגיהנום. ובכללים גם קrho ועורתו, שבזכות שלשות בניו הנאמנים של קrho (אסיר, אלקנה ואביאף) יוכו גם הם לעלות מהשאיל, ולקיים את מאמר חז"ל בגמר (סנהדרין כד): "ברא מזכה אבא" (=הבן מזכה את אביו).

(ידעו שבני קrho חיו בתשובה, כפי שפטות בתורה (במדבר כו, יא): "ובני קrho לא מתו". ורש"י מבאר: "הם (בני קrho) היו בעזה תחילתה – ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם, לפיכך נתברר להם מקום גבורה (בתוך הארץ)... וישבו שם". (ולאחר מכן יצא משם והקימו משפה).

ואיך עלה קrho, שנבלע באדמה? אמרו חז"ל, שכנהרב בית המקדש, "טבחו בארץ שעריך" (איכה ב, ט). דהיינו, השערים של בית המקדש טבעו בארץ, ונגנוו לעתיד לבוא. על-כן אמרו בני קrho "动员 לאסף אלהים באו גויים בנחלתך טמאו את היכל קדרש".

והרי, לכארה היה צורך לגגיד "קינה לאסף..." על שנחרב בית המקדש, ולא "动员 לאסף". אלא, משל לשפה שהלכה לשאוב מים מן הבור, והיה בידה כל חרס, ונפל לה הכל לעמק הבור, והיתה אותה שפה

עומדת ווכחה. פתאום ראתה, שבאה השפה של המלך, וכלי זהב בידה, כדי לשאוב מים, וגם מידה נפל הפלוי. מיד התquila השפה הראשונה מركעת מתוך שמה, וצוחקת. אמרה לה שפת המלך: למה את מרכעת? עונתה לה: מי שיבוא לשלות מן הבור את כל הזהב שלו, יוצא גם את כל התרס שלו.

ולכן אמר אסף "מזמור", ולא "קינה". שכן, בתילה חשב אסף, "מי יוכל להוציא את אבי, קרחה, מתוך הגיהנום? שחרי הוא וכל עדתו בלועים שם". אולם, כאשר נחרב בית המקדש, ו"טבחו הארץ שעיריך", אמר אסף: "עתה, נדי שחקב"ה בונה את בית המקדש השלישי, ומוציא השערים של בית המקדש שטבחו הארץ. או אז יתפוז אבוי, קרחה, בשערים אלו, ויעלה אתם למעלה". ועל-כך, אומר "פסא הרחמים", רומו כתוב: "מן עשרים שנה ומעלה". "מן",ראשי תיבות מזכות בניים **בأنנים**, שהאמינו במשה וחזרו בתשובה, והתבצר(גנומר) להם מקום. בזכות זה יעלה קרה עם ה"שערים" (אותיות "עשרים"), ויעלה מעלה "ומעל". כמו שנאמר "מוריד שואול ויעיל".

"והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מירחה משה ואהרן ובניו"

על הכתוב, "והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מירחה משה ואהרן ובניו", פרש רש"י וצל, שכנו של משה רבנו, עליו השלום, היו שבט יששכר וובילון. וכיון שםשה רבנו היה עוסק בתורה, געשו אף הם גדולים בתורה, כיון טוב לשבון – טוב לשבון. כמה חשוב וכדי להתקרב ולגור ליד חכמי ישראל. שחרי, השבטים הללו (=יששכר וובילון) היו בטבעם ובמוגם ככל יתר השבטים. מיחמת מה זכו ונתלו עליהם להיות גדולים בתורה? הסיבה היא אחת ויחידה: "כיון שהיו השכנים של משה רבנו, עליו השלום, שהיה עוסק בתורה". לפי זה, מה שנאמר ש"תורתנו הקדושה מגדרת ומורוממת את האדם על כל המעשים", יצא אפוא, שלא רק העוסק בתורה זכה לכך, אלא אף שכנו (של העוסק בתורה) זוכים בזכותו.

ומעשה היה בעיר וולז'ין באיש ציבור בשם רבי יצחק, שהיה סוחר לפנסתו, ומידי פעם נסע לצורך מסחרו מחוץ לגבולות רוסיה. זהה אותו אדם לאשה חכמה וטובת לב, שנתה אליו לפני אחת מניסיעתיו, ואמרה לו: "בעל היקר, בקשה לי אליך, אך أنا, אל תשיבני ריקם!!!". מה בקשך? שאל ר' יצחק. "כיון שידוע לך, שמחמת יקר הוצאות הדפוס, אין להציג ש"ס שלם בעירנו, או אני ממד!! תקנה בבקשה ש"ס שלם בניסיעך זו, ואני נפרנס בעיר, שאפשר לבוא וללמוד תורה בbijתנו. ובודאי, שכאשר יבואו תלמידי חכמים לbijתנו, יביאו עמם ברכה, ונזוכה לבנים תלמידי חכמים" – עונתה רעיתו. "אעשה כרצונך" – ענה בעלה, ויצא לדרך. ובאמת, חזר לביתו עם ש"ס שלם, מפואר ויקר מאד.omid התפרנס בעיר, שבביתו של ר' יצחק יש ש"ס שלם. ונחרז אליו תושבי העיר בהמונייהם, וביניהם תלמידי חכמים חזובים, שהיו עוסקים במלחמה של תורה בחדר הספרים. והיתה אשתו של ר' יצחק עומדת ומבדת אותם בשתי חמה.

גם רב העיר, הגאון בעל ה"שאגת אריה", היה נהג לבוא לביתם, וללמוד בש"ס היחיד הנמצא בעיר. באחת הפעמים, כשראתה בעלת הבית את טרחתו של رب העיר, פנתה אליו ואמרה: "כבוד הרבה!!! אני, אל תטריח את עצמה אלינו. אלא, בכל פעם שהנהן צרייך לאחת המסתות, שלח לנו שליח אלינו, ואtan לו את המסת בתמורה רבה, (כדי) שתלמד בה". שמח מאד ה"שאגת אריה" על הצעתה הנדרישה, ומיד ברכה, ואמר לה: "הנני מברכך, שאבini شبשים יתנו לך שני בניים: החחד יזכה להפיין את הש"ס בכל תפוצות ישראל, וαιלו השני יהיה בקי בכל הש"ס בעל-פה, ולא יצטרך אפילו לעין בו". "אמן" – עונתה האשה בשמה רבה, כשהיא סמוכה ובטוחה שברכה זו תתקיים בה.

ובאמת, התקינה ברכת ה"שאגת אריה" במלואה, ונולדו לרבי יצחק ולאשתו שני בניים.ומי הם שני בניים אלו? החחד ידוע ומפורסם בשם רבי חיים מולז'ין, שיסד את ישיבת וולז'ין המיטירה, והפיין ממנה תורה לכל ישראל. והשני, אחיו הידוע, רבי שלמה זלמן מולז'ין, שהיה בקי עצום בכל תלמוד, שמоро ורבו, הגאון מווילנא, היה מתחבבו מאד, וקרוואו "ולמן של".

יהי רצון, שנזכה כלנו לכבוד במאד את התורה ולומדייה, ויזכרנו ה' שנtabruk בכל הברכות קאמורות בתורה, אמן ואמן. (ע"פ הרב משה יוזדי, "עמודי השлом").

**פרק השבעה במדבר "אל עדי יתנו לכם רחמים" ראשית שבת: 19:07
ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) 20:20 (ר"ת 21:04)**

הפטלה: "וְהִיא מֵסֶפֶר" לקבלה העלו בדו"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בְּנֵי צִפּוֹן"

"איש על דגלו באתות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאهل מועד יחנו" (ב' ב')

בספר הקדוש "אהוב ישראל" להר"ק מאפטא ויע"א, מובה מדרש פליאה על הכתוב בפרקינו: "איש על דגלו באתות לבית אבותם - אל תקרי 'באות', אלא באותיות, לפיכך אמר בלאם: מה אקב לא קבה אל". ותמהו כל המפרשין על מדרש זה הפלא ופלא: וכי מה הקשר בין "אותות" לאותיות? ואיך מתקשר הדבר לדברי בלאם הרשע מה אקב לא קבה אל?"

ובארה "אהוב ישראל" את בונת המקדש על-פי דברי המקובל האלקרי הרמ"ע מפאנו ז"ל, בספרו "עשרה מאמרות": הנה, אומר ה"אהוב ישראל", כתוב בתורה ש-יב' שבטי ישראל היו חונים מסביב לאهل מועד לארכע רוחות השמים, שלשה שבטים מכל צד. לצד מזרחה חנה מתחנה יהודה, ועמו יששכר וזבולון. לצד תימן (=דרום) חנה מתחנה ראוין, ועמו שמעון וגד. לצד ימה (=מערב) חנה מתחנה אפרים, ועמו מנשה ובנימין, ולצד צפון חנה מתחנה דן, ועמו איש ונפתלי.

ומוסף ואומר ה"אהוב ישראל": לכל מתחנה היה דגל יהודי משלו, כפי שכתוב: "איש על דגלו באתות לבית אבותם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאهل מועד יחנו".

ונבנה, אומר הרה"ק מאפטא, על דגל מתחנה יהודיה היו חוקות אותן בראות אברם יצחק ויעקב, שנן אותיות "איי". על דגל מתחנה ראוין היו חוקות אותן בראות האבות של אברם – "בצע" (אברם יצחק יעקב). על דגל מתחנה אפרים היו חוקות אותן בראות השלישיות של אבות "רחק" (אברם יצחק יעקב). ועל דגל מתחנה דן היו חוקות אותן בראות האחרונות של אבות, שנן "מקב" (אברם יצחק יעקב). ואילו אותן של אברם שנשאה, היה פורתת מעיל כל המתחנות ממוקם למקום.

אם כן, אותן בראות האבות הקדושים היו חוקות על הדגלים, נשאלת השאלה, מה היה תכליית אותן ה', שלא היה חוקה בדגלים, אלא פרחה מעיל כל המתחנות? אמר על-כך הרה"ק מאפטא, בשם הרמ"ע מפאנו: לא לחיים היה פורתת אותן ה' מעיל כל המתחנות. שכן, באות ה' היו שלוש סגולות טובות לעם ישראל.

הסגולה הראשונה היה פורתת, שהיא הגנה על עם ישראל מקלחת בלאם הרשע. הסגולה השנייה של אותן ה' היא שממנה נתרכו בני ישראל בשפע רב של פרנסת. והסגולה השלישיות של אותן ה' היא, שנתרכו בני ישראל בכנים זקרים.

ומוסף ואומר הרה"ק מאפטא, שעיל שתי הסגולות – הן הפרנסה הטובה והן הבנים הזכרים – רמזו לנו הפטוק בתורה (בראשית מו, כג): "הא לכם זרע..." – בלו מר, מיהאות ה' יש לכם זרע – היא התבואה הרוממת לפרשנה. וכן "הא לכם זרע..." – יש לכם זרע של קימת, כפי שפטוב בתורה: "כִּי בַּיִצְחָק יִקְרָא לְךָ זַרְעָךְ".

ולכן, אומר הרה"ק מאפטא, מכיוון שכיה, ואותה ה' מסוגלת לבנים – לכן, בכל השמות של האמות הקדשות יש את אותן ה' (שרה, רבקה, ולאה). ואילו רחל, שבסמה אין את אותן ה', לא יכולה להיות, עד שאמרה לע יעקב (בראשית כט, ג): "הנה אمتה בלהה בא אליה ותlid על ברבי ואבנה גם אני ממנה". דהיינו, מיהאות ה' של בלהה, אתה ברך גם אני, ותהי לי הסגולה לך.

ונראה שפונת הרה"ק מאפטא היא בדברי הארץ ז"ל, שכתב בליקוטי תורה (פרק ויצא), שבשם בלהה יש שתי אותיות ה' – אחת בשביילה עצמה, והאות השניה בשבייל רחל. וכך אמרה רחל "ואבנה גם אני ממנה", דהיינו שאתה גם אני מיהאות ה' היתה שיש לבלהה).

ואולם, אומר ה"אהוב ישראל", יש לשאול: هل בא שמו של אברם, אותן ה' קודמת לאות מ'. ואם הולכים לפי

סדר האותיות בשמות האבות, היה ראוי שבדגל ממנה דין יהיו חוקות האותיות "הקב" (אברהם יצחק יעקב), והאות מ' תהיה פורהת באoir. ומדוע היו חוקות האותיות "מקב", והאות ה' היא הפורהת באoir? ותרץ ה"אהוב ישראל", שהאותיות "הקב" הן אותיות קביה (=שהוא לשון קלה), ולכן היה חוק "מקב" – שפן, הקב"ה לא רצה שיופיעו אותיות של קלה ("הקב") בדגל השבטים. על-פי האמור מבאר ה"אהוב ישראל" את בונת המדרש: "איש על דגלו באתת לבית אבתם" – אל תקרי 'באתת', אלא באותיות, לפיך אמר בלאם: מה אكب לא קבה אל". דהיינו, האותיות של האבות היה חוק על הדגליים. וראה בלאם הרשע, שבדגל של דין שנה הקב"ה את סדר האותיות של אברהם, והקדים את האות ס' לפני האות ה', כדי שלא יופיע על דגל השבטים האותיות קביה, שהוא לשון קלה – לפיך אמר בלאם: מה אكب לא קבה אל". אמר בלאם הרשע: אם הקב"ה שנה את סדר האותיות כדי שלא יופיע אותיות קביה בדגלים, איך אני יכול לקוב (לקלל) את ישראל? (על פי "אורות של תורה" להר' ק פינחס פרידמן) והקרבתם מנהה חדשה לה" – ראשיתibus להם"

אומרים חז"ל, בכל חג שבועות, "ימן מתן תורה", שהוא יום תניון של מתן תורה, באים המלכים לבדוק אם אכן מוצדק היה למסור את התורה לישראל, ולא להם, מלacky מעלה. והנה, אם לא עמלו ישראל חלילה בתורה, ולא גילו חידושי תורה בראו, הרי זה גורם בכivel להילול ה' גדול. שכן, המלכים באים אז בטענה לפני הקב"ה, מדוע מסרת את תורה לישראל, ולא לנו מלאכי מעלה? לכן צוה הקב"ה בשבועות "הקריבו לפני שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פרות שבאלין". כמובן, הביאו לפני "שתי הלחם", שהם רמז ל–"לחם מן השמים", שהוא חלק תורה שמסר לנו הקב"ה מן השמים בהר סיני, ו"לחם מן הארץ", שהוא חלק התורה שאנו מגלים מידי יום ביום כאשר אנו עמלים בתורה. וכאשר אנו מניפים את "שתי הלחם" לפני ה' – הרי הם בבחינת "ביבורים" לפני יתרה, להודות לו ולהללו על שננתנו לנו את התורה/הלחם מן השמים, ועל שכננו אותו לחכמה בין ודעתי, כדי לחדש חידושים בתורה/בלחם מן הארץ. ועל ידי כך מתכפר בישראל, והם יוצאים וכאים בדין, ומתרכבים בשפע רב טוב של אור תורה למשך כל השנה. וזאת, כדי שיוכלושוב לשלב בין "לחם מן השמים" לבין "לחם מן הארץ" – על ידי עמל בתורה. וזהו שכתוב בתורה (ויקרא כג, טז): "וספרתם לכם ממחرات השבת... חמישים يوم והקרבתם מנהה חדשה לה". ורמזו הפטוב: "הקרבתם מנהה חדשה לה" – ראשיתibus תיבות "לחם", וכן "לחמו". דהיינו, לרמזו על הלחם – "לחם מן השמים" ו"לחם מן הארץ" – היא התורה הקדשה, שציריך להתייעז ולעמל בה, ולחדש בה חידושי תורה, כמו שכותב "לחמו ללחמי".

והנה כדי להגיא לשילימות בתורה, שבידוע יש בה נ'(=50) ערים, ציריך להתייעז בתורה תדייר, ועל ידי כך נוכה לחמשים שערין בינה, בגרמי בסופי התיבות "והקרבתם מנהה חדשה לה" – גמטריה נ'(=50). כדי לעשות נחת רוח לה' (כמו שמיטים הפסוק) "מנחה חדשה לה", "אנחה" שזה לשון נחת. ויש עוד לומר שהנה "לחם" בגמטריה 78. והיות לנו עסקים ב"שתי הלחם", אנו מגיעים ל–156 – גמטריה "יוסף" – להראות, כי מי שעוסק תדייר ב"שתי הלחם" הוא בבחינת "צדיק", כמו שנקרה יוסף (משל "כח") – "צדיק יסוד עולם". (על פי "אורות של תורה" להר' ק פינחס פרידמן) "עם תורה בלבם"

כאשר היה הגאון רבי זלמן מוילנא וצ"ל כבן עשרים וארבע, כבר היה חרוטים על לבו ושגורים בעל-פה על לשונו כל ספרי התנ"ך, מר אש עד סוף, עם תרגום אונקלוס ויונתן בן עוזיאל, ותרגומים ירושלמי, הש"ס הירושלמי, ספרא ספרי ומגילתא, ר"פ, כל ספרי ה"יד החזקה להרמב"ם, ילקוט שמעוני, סדר העולם, זהר ותקוני זהר – כלם מהוות, עם דקדוק הפרשיות הפתוחות והסתומות, הקרי והכתיב, ובכלם דרש תילוי תילים של הלחשות. פעם למד רבי זלמן לפני רבנו הגר"א וצ"ל. בקש הגר"א להביא לפני מסכת נייר, כדי לעין בה בלשונו אויזו בריתא, והשליח התמהמה בדרכו. אמר הגאון: "ר' זלמן, בני, פתח פיך ויאירו דבריך". מיד פתח רבי זלמן את הלשון בכתב, מתחילה ועד סוף, ולא חסריר אותן אחת. צהלו פניו של הגאון וצ"ל, ומיד קרא עליו את הפסוק: "עם תורה בלבם" (ישעה נא, ז).

פרק השבעה במדבר "אל עדי יתנו לכם רחמים" ראשית השבעה: 19:07

ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) 20:20 (ר"ת 04:21)

הפטירה: "וְהִיא מִסְפֵּר" לקבלה העלון בדו"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בְּנֵי צִפּוֹן"

"רבנן יוחנן בן זכאי קיבל מהלול ומשמאלי. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טוביה לעצמך – כי לך נוצרת" (אבות ב' ח') (על פי "אורה של תורה" להר"ק פינחס פרידמן)

בקדרמה בספר "ערוגות הבשם", מבוארת משנה זו בדרך נפלאה על-פי מה ששנינו בגדרא (ערוביין יג): "תנו רבנן: שתי שנים ומאה נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים: נה(=עדיף) לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והללו אומרים: נה(=עדיף) לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. (בסוף) גמרא, שנח(=עדיף) לו לאדם שלא נברא יותר משנברא". ואריכים אלו להבין מה בונת חז"ל בגמרא באומרים "גמנו וגמרו?"

ההר"ש'A מפרש את באור הלשון "גמנו וגמרו" כה: "גמנו" מלשון מנין – שעמדו על מנין (=מספר) המצות, וראו שבתרי"ג(=613) המצות שניתנו לישראל, יש ס"ה(=365) ממצות לא תעשה, ורמ"ח(=248) ממצות עשה". אם כה, אחריו שנברא האדם, הוא יכול לקיים אמנים זאת כל רמ"ח(=248) ממצות עשה", אבל מצד שני הוא עלול גם לעבור חס וחלילה על ס"ה(=365) ממצות לא תעשה. ומماחר ממצות לא תעשה מרובות ממצות ה"עשה", סि�כומו להחטא גודלים יותר.

על-כן "גמנו וגמרו" – לאחר שמננו את מספר ממצות לא תעשה לעומת ממצות עשה, החליטו שנח(=עדיף) לו לאדם שלא נברא, כיון שהוא לא יכול לעבור על ממצות ה לא תעשה".

ותמהו על-כה המפרשים: הרי הקב"ה הוא תכלית הטוב, ודרך הטוב היא להטיב עם אחרים. אם כה, איך יתכן שהקב"ה ברא את האדם, כד שסכוו להחטא גודלים יותר?

על-כה עונבים חז"ל (אבות ה, יח): "כל המזוכה את הרבים, אין חטא בא על ידו" – אדם, שפל מגמותו היה לו יכולות את הרבים, ולהעניק להם מזעו התורה שלמד, נה(=עדיף) לו... שנברא יותר משלא נברא", שהרי אין צרכיך לחוש שיעבור על ממצות לא תעשה, המרובים ממצות עשה – שהרי מובהך לו שאין חטא בא על ידו". וזה גם פירוש המשנה "רבי יוחנן בן זכאי קיבל מהלול ומשמאלי", כלומר רבי יוחנן קיבל ממחלוקת היל וشمאי (שנחלקו ביניהם אם נה לאדם שנברא, או שלא), ולמוד מהם שי"ם למדת תורה הרבה – אל תחזיק טוביה לעצמך" – ככלומר, אם למדת תורה "אל תחזיק טוביה (תורה זו) לעצמך", אלא למד אותה לזרים, תעניך ותזקה את הרבים, שהוא מובהך לך שאין חטא בא על ידה, ודע לך "כǐ לך נוצרת" – רק בכלל זה(=זיכוי הרבים) כדי שנוצרת, שכן "כל המזוכה את הרבים, אין חטא בא על ידו", ורק אז נה(=עדיף) לו לאדם שנברא יותר משלא נברא".

על-פי האמור, אפשר לפרש את הפסוק (איוב ה, ז): "אדם לעמל יולד". "לעמל" ראשי תיבות: למדוד על מנת למד. אומר ה"עבדות ישראל": פסוק זה בא לתרץ, מודיע נולד האדם. שהרי חז"ל קבעו שנח(=עדיף) לו לאדם שלא ברא, כיון שהוא מפורסם, מרובות ממצות לא תעשה ממצות עשה, וכך אמר הכתוב: "אדם לעמל יולד". "לעמל" ראשי תיבות: למדוד על מנת למד – דע לך שצריך למדוד תורה על מנת להעניקה לזרים, שכן "כל המזוכה את הרבים, אין חטא בא על ידו", ורק כד' נה(=עדיף) לו לאדם שנברא יותר משלא נברא".

"בשעת קבלת (ה)תורה נעקך הר המורה, ובא למדבר, כדי שתנתן התורה (עליו)"

על מעמד הר סיני אומר מדבר ילקוט ר' אוביי דבר פלא יתרו אות ז: "בשעת קבלת (ה)תורה נעקך הר המורה, ובא למדבר, כדי שתנתן התורה על מקום מעולה זה".

וצריך להבין, לשם מה עשה הקב"ה גס נפלא בזה, לחבר ייחדיו את שני הקרים – הר המורה והר סיני – כדי לחתת עליהם את התורה הקדושה.

יש לומר בעניין זה על-פי מה ששנינו בגדרא (ביב' קנה): "אויר הארץ ישראלי מתחמים" (=האזור של הארץ ישראלי

מוסיף **חכמה**). ויש להוסיף מה שכתב במתקדש (בראשית ר' ב', יב): "וְזָהָב הָאָרֶץ הַהוּא טוֹב' – מִלְמֵד, שָׁاءֵן תּוֹרָה

ב תורה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וְלֹא חֻכָּמָה פְּחוּכָּמָה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל".

אם כה, ואoir אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל מִתְחִפִּים וְעַל-יְדֵי לִימוד ה תורה בָּאָרֶץ בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, מְסֻגָּל לְהַשְׁגּוֹת עוֹד יוֹתֵר גְּדוּלֹת ב תורה ה קדושה.

וְזֹאת, כמו שמצינו בגמרא (תעניית ט'): "מַאי 'הָר הַמְּרוּחָה'?...הָר שִׁיצָא מִמְנוּ הַוְּרָאָה לִיְשָׂרָאֵל". ופרש ר' י' :

"**הַוְּרָאָה** – תורה לישראלי, כי מצינו יצא תורה, יורו משפטיך ליעקב (ותורתך לישראלי)".

לפי זה יש לומר, שבקש הקב"ה, ברוב רחמייו וחסדייו, למסור את התורה לבני ישראל במקרא הגבורה ביותר,

בבחינת אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, ועל-כן עקר את הר **המְרוּחָה** מארץ ישראל, והביא אותו למדבר, כדי שתנתן תורה עליון.

ויש לומר, שעלי-ידי כה זכו ישראל לקבל את תורה בבחינת "אוירא דארץ ישראל מתחפים" – שאין תורה

ב תורה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.

על-פי זה יומתך לנו לישב מה שהתacen משה רבינו לה' (פרשת ואתחנן): "וְאתָחַנֵּן אֶל ה' בְּעֵת הַהוּא לְאמֹר: אָדָני ה',

אתה ה חלוֹת לְהַרְאֹת אֶת עֲבֹדָה אֲטַבָּה אֲשֶׁר בְּשָׁמִים וּבָאָרֶץ כְּמַעַשֵּׂיךְ

וּכְבוֹרָתֶךָ: אַעֲבָרָה נָא וְאֶרְאָה אֶת הָאָרֶץ הַטוֹּבָה אֲשֶׁר בַּעֲבָר הַיּוֹדֵן, הָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְבָנֶן".

וכבר נתגעו המפרשים (ראה ר' י') לישב את הלשון "אתה ה חלוֹת לְהַרְאֹת אֶת עֲבֹדָה". ש奔, מסתמע מכאן,

שהקב"ה כבר המל להראות למשה את אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל.

אך לפי הדאמר יש לומר, כי היה ובעמונן תורה עליה משה על הר סיני, נמצא שוכנה לעמוד גם על הר **המְרוּחָה**,

שנעקר ועמד על הר סיני, ועל-ידי כה הרגיש משה בקדושת תורה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל. וזהו שהתפלל משה: "אתה

ה חלוֹת לְהַרְאֹת אֶת עֲבֹדָה אֲטַבָּה אֲטַבָּה הַחֲזָקה" – דהיינו, בשעת מתן תורה, בשענמדי עליון הר **המְרוּחָה**,

התחלתי להראות את עבדך את גָּדוֹך וְאֶת יְדֵך הַחֲזָקה" – רק אז, שאהה כל-יכול,

והוסיף משה ואמר: "אֲשֶׁר מֵאַל בְּשָׁמִים וּבָאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה כְּמַעַשֵּׂיךְ וּכְבוֹרָתֶךָ" – רק אז, שאהה כל-יכול,

יכול לעקור את הר **המְרוּחָה** מארץ ישראל, ולהעמידו על הר סיני, ועל-כן: "אַעֲבָרָה נָא וְאֶרְאָה אֶת הָאָרֶץ

הַטּוֹבָה (=ארץ ישראל)...הָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְבָנֶן").

ופרש ה' מגלה עמוקות" (ואתחנן אופן ט'), שמשה רבינו ביקש להיבנים לאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כדי להציג השגות ושלימות

ב תורה אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, וזהו שאמր לה': "אַעֲבָרָה נָא וְאֶרְאָה אֶת הָאָרֶץ הַטּוֹב...הָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְבָנֶן". ובמלה

"לְבָנֶן" התכוון משה ל**לְבָב** נתיבות חוכמה, ולא **לְנָשָׁרֶבֶת** בינה – שאוטם יכול להציג רק ב"ארץ הַטּוֹב" (=ארץ

ישראל), כיון ש"אוירא דארץ ישראל מתחפים". על-כה השיב לו הקב"ה "רב לך" – כי לך ההשגה שגality לך,

קודם מותך, את שער **החמשים-נ'**). (על פי "אוירה של תורה" להרחה ק פינחס פרידמן)

"עמיל ה תורה הקדושה"

מוסoper על הגאון רבי שמעון סופר וצ"ל, בעל ה' כתוב סופר", שברגע שנח מתרdotיו קמעא (והיה זה בעיקר באישון

לילא), ישב וധגה בתורה, עמל בה, המית עצמו עליה, התיגע בה יגיעת-בשר, אמרץ ורכזו את כל חושיו.ليلא אחד

במעט נחנק אחד מילדי קראקא, שסבל קשות ממחלת האספהה, לא עליינו, והותקף בה באמצע הלילה. כל

התחלות כדי להקל את נשימתו עליו לא הועילו. בני המשפה אבדו עצות בהבitem על רוע מצבו של הילד. לא

יכול עוד האב להתפרק, ובוגמת נפשו נס החוצה, והסתובב ברוחבות שכונתו. עבר האיש ליד חלונו של הגאון רבי

שמעון סופר, וראה שנרו עדין לא בבה, והוא עוסק בלימודו. החלטת האב להיבנים ולשטוֹח בפניו את מדר שיחו, על

הסנה האימה האורבת לילד. שמע הרב על מצב הילד, הסיר את צעיפו, וצוה להניחו על צואר הילד. אוילם,

הוסיף עוד שני תנאים: ה אחד, שיחזר האב מיד בפרק את הציעוף, ותנאי שני, שישאר הדבר בסודי סודות.

מהר האב ועטף את צואר ילדו בצעיפו של הרב, וראה זה פלא – מיד החל הילד לנשום לרוחה, והסנה חלפה. עם

שיעור החזר האב את הציעוף לר' ברגש על הצלת ילדו. נעה לו הרב: "לא עשית מואמה, זכות עמל

ה תורה הקדושה הספוגה בצעוף עמלה לילך". "ומדוע התנה עמי הרבה את התנאים האמורים?" – הבהיר בו האב

שיסביר לו. הבHIR לו בעל ה' כתוב סופר": "את הציעוף בקשת מושום שאין לי צעיף נוסף, ואני זוקק לו (יען כי

סבל מעני וממחסור). ומדוע להשair את העניון בסוד? הרי, כל שעונות היום טורדים את מנוחתי בענייני העיר, ולכן

לומד אני רק בשעות הלילה המאוחרות. ועתה, אם יודע לאנשי העיר שאני ער בשעות אלו, יטריחוני גם אן, ואיהה

בטל מלימודי לגמרי, ואן מנין יהיה לך צעיף לרפואה?".

פרקשת השבעה: במדבר "אל עדי יתו לכם רחמים" ראשית השבעה: 19:07

ערש"ק כג' איר תשע"ד (3.5.2014) 20:20 (ר"ת 04:21)

הפטלה: "וְהִיא מֵסֶפֶר" לקבלה העלון בדו"ל שלח הודעה ל (moshe45@bezeqint.net) (הומנים לפי העיר חיפה)

"בְּנֵי צִפּוֹן"

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בָּמָדָבֶר סִינִי" (א' א')

בשלשה דברים נתנה התורה: **באש, במים וCMDR**. מה אלו בחינם לכל בא הארץ, כך גם דברי התורה – חינם הם. מיורים על-כך חכמי ישראל: שלשה דברים אלה – **האש, המים והCMDR** – מורים לאדם את הדרך שעליו ללבת בה, כדי לעלות במעלה התורה והיראה: **האש** – זו שלחת יה, הלהט וההתלהבות שבלב ישראל לאביהם **שבשים. המים** – זו שפלות הרוח, העוננות. **וCMDR** – הוא סמל הצניעות וההסתפקות במועט, כאמור חז"ל: "כִּי הִיא דָּרְכָה שֶׁל תּוֹרָה: פָּת בְּמַלְחָת אֲכָל, וּמִם בְּמַשּׂוֹרָה (=במידה קטנה) תִּשְׁתַּחַת, וְעַל הָאָרֶץ תִּשְׁרֵן. וְאֵם אַתָּה עֹשֶׂה כֵּן – אֲשֶׁריך וְטוֹב לְךָ" (אבות ז', ד').

דבר אחד אמר רבי אבא בר רבנא: **בשלשה מקומות נתנה תורה: בארץ מצרים, במדבר סיני, ובאלה מועד.** בארץ מצרים: פרשת פסחים, פרשת בכורות ופרשת תפילין (שמות יב, יג). במדבר סיני נתנו עשרה דברות, וכן הדינים ומעשה המשכן. ובאלה מועד נתנו הקבנות ושאר המצוות.

ולמה **בשלשה מקומות נתנה תורה?** – **לلمנו שה תורה נמשלה בשלשה דברים: למים, לין ולחם.** חלב – מה חלב, מתחיה את התינוק – כה תורה מתחיה את לומדייה, שנאמר קהילת ז', יב): "החכמה תחיה בעליך". **דין** – מה דין, משמח את הלב – כה דברי תורה משמחים את האדם, שנאמר: "פקודין=פקודות התורה והמצוות) ה' ישרים משפחתי לב" (תהלים יט, ט). **מים** – מה **המים**, מוסרים(נתנים) לכל – כה גם דברי תורה, כל מי שרוצה יכול לבוא וללמוד.

ועוד מוסיפים חז"ל, **שנתורה נתנה במדבר,** שהוא הפקר לכל, ללא בעליים, וכל הרוצה יכול לזחות בה. וכן, מה המדבר הוזה, שאין האדם יכול להלך עד סופו – כה הם דברי תורה, שאין לאדם לכך להגעה עד סוףם.

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בָּמָדָבֶר סִינִי" (א' א')

אמר רבי נפתלי מרופשייז: מצינו שה תורה נמשלה **למים**, ההולכים ממוקם גבוה למים נמוך. וזאת, כדי **לلمנו שאפלו האדם הפחות שבחותם מסוגל לקלות את אור תורה, המגיע גם אליו.** ורמזו לדבר זה: הקב"ה נתן את תורה במדבר שמה, מקום נחש שرف ועקרב, בעובי הרקנות והישימון, המקום הנחות ביותר בבדור הארץ המושב – שם נתן הקב"ה את תורה **הקדושה**, כדי להורות לנו, כאמור, לכל אדם, ואפלו בדרגה התתונה ביותר, אם רוץ הוא, יכול להתחבר אל תורה ולקלות את אור קדושתה.

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בָּמָדָבֶר סִינִי" (א' א')

החכם המופלג רבי חיים יוסף דוד אוזלאי, הלא הוא "היחיד" א", מצין ש"במדבר סיני" הוא בגמטריה "שלום" (386). וכבר העירו חז"ל במקילתא **לפרשת יתרו**, שבבואם למדבר סיני היו כל השבטים מאוחדים ומלוכנים, בכתבוב (בשzon יחיד): "זיהו שם ישראל" (שמות יט, ב') – כאיש אחד, בלבד אחד (עמ"ר רש"י). ובזוכות זה, זכו אבותינו למצוד הנשגב של קבלת תורה מפני הגבורה. מוסיף "היחיד" א" בעניין זה, ואומר: כיון שברוב השנים, קוראים את פרשת "במדבר" בשבת שלפני חג השבעות – מן הרואי להרבות בעשית שלום בין אדם לחברו קודם חג מתן תורה, וכך נוהגים בכל שנה לפני תימם הנוראים.

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה בָּמָדָבֶר סִינִי" (א' א')

פרקשת "במדבר" נקרהת, בדרך כלל, בשבת שלפני חג השבעות, חג מתן תורהנו. דבר זה – אומרים חכמי ישראל – הוא מתknת עוזא הסופר, כדי להפסיק בין דברי **התוכחה** לישראל, שבערשות "בחקתי", לבין חג השבעות – שלפי חז"ל הוא ראש השנה לפרות האין (ראש השנה א, ב').

נִאָמֵר בַּמְדָרֵשׁ רַבָּה (א', ז'): בְּשַׁלְשָׁה דָּבְרִים נִתְנָה הַתּוֹרָה: **בָּאָש**, **בְּמַיִם** וּבְמַדָּבֶר.

מֵה אֲלֹו, בְּחִינָם לְכָל בַּאַי הָעוֹלָם, כִּד דָבְרִי הַתּוֹרָה – חִינָם הֵם. כְּמוֹ כֵן, אוֹמְרים חֹזֶל, שְׁלִשָת הַדָּבָרִים הַלְלוּו, שְׁבָהָם נִתְנָה הַתּוֹרָה – **בָּאָש**, **בְּמַיִם** וּבְמַדָּבֶר – רֻומִים גַם עַל מִסְירֹות נִפְשָׁם שֶׁל יִשְׂרָאֵל לְאַבְיוֹתָם שְׁבָשָׁמִים. "בָּאָש" – רַמְזׁוּ לְמַעַשָה אֶבְרָהָם אָבִינוּ, שְׁקַפְצִי לְכַבְשׁוֹן **הָאָש** לְמַעַן אָמְנוֹתָנוּ. "בְּמַיִם" – רַמְזׁוּ לְמַעַשָה נְחַשּׁוֹן בָּן עַמִּינְךָבָר, שְׁקַפְצִי **לִימַס-סּוֹף** בֶּרֶאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לְפָנֵי שְׁנַבְקָע הֵם. "זְבַמְדָבֶר" – רַמְזׁוּ לְמַעַשָה אֶבְרָתֵינוּ, שְׁהַלְכוּ אֶרְבָּעִים שָׁנָה בְמַדָּבֶר, בָּאָרֶץ לֹא זָרוּתָה. "וּשְׁמַרְיוּ הַלּוּיִם אֶת מִשְׁמָרַת מִשְׁבַּן הַעֲדֹת" (א' נג')

תִּמְהֹו חֹזֶל: הַלָּא הַלּוּיִם נִפְקָדוּ(=נִסְפָּרוּ) מִבֵּן חֶדֶשׁ וּמַעַלָה תִּפְקָדָם", וְעַם זֹאת נֹעֶדוּ לְהִיוֹת "שְׁוֹמְרֵי מִשְׁמָרַת הַקָּדָשׁ". וְאִיזוּ שְׁמִירָה יִכּוֹל לְשִׁמְרָה תִּינְוקׁ בֵּן חֶדֶשׁ יִמְיָם? אֶלָּא – אָוֹמֵר בַּעַל "אָבְנֵי אָזֶל" – דָבָר זה בָּא לְלִמְדָנוּ כִּי הַשְׁמִירָה מִסְבֵּב לְמִשְׁבָּן לֹא נִשְׁאָה אָופִי גּוֹפְנִי, אֶלָּא רַוִּיחַנִי בְּלִבְדֵל. לֹא בְּפָנָיהם הַגּוֹפְנִי שִׁמְרָרוּ הַלּוּיִם עַל הַמִּשְׁבָּן, כִּי אִם בְּקָדוֹשָׁתָם וּבְרָמָתָם הַרוֹחַנִית. וּבְסִגְולֹות אֶלָּה הִיה בֵּן הַלּוּיִם מְחוֹנֵן מִיד עַם צָאתוֹ לְאוֹיר הָעוֹלָם.

"כִּאָשֶׁר יִחְנוּ כֵן יִסְעוּ" (ב' יז')

מִעִירִים כְּאֵן חַכְמִי יִשְׂרָאֵל: פְּעָמִים רַבּוֹת אָנוּ נִתְקָלִים בְּבָנֵי אָדָם, הַקּוֹבָעִים עַתִּים לְתוֹרָה וּמִדְקָדִיקִים בְּמִזְוֹה קָלָה כְּבָחָמָוֹרָה – כֵל עוֹד הֵם מִצְיָים בְּעִיר מִגּוֹרִיהָם, וּמִנְהָלִים אָוֹרָה חַיִים קְבוּעָם וּמְסֻודָר. אֲךָ בְּשָׁעה שָׁהָם מִטְלָטִילִים בְּדֶרֶכִים, הַרְחָק מִבְּתִיָּהָם וּמִעִירָם, וּמְשָׁנִים אֶת אָוֹרְחוֹתֵיהֶם הַקּוֹבָעִים, הֵם מְוֹרִים הַיִתֵּר לְעַצְמָם לְמַעַט בְּתִלְמוֹד תּוֹרָה וּלְזָלוֹל בְּמִצּוֹת שׁוֹנוֹת.

כָּלַפְיִי מִנְהָג נִפְסָד וְהַשְׁלֵל רַבִּים וּטוֹבִים בִּיְשָׂרָאֵל, קוֹרָאת כְּאֵן הַתּוֹרָה: "כִּאָשֶׁר יִחְנוּ כֵן יִסְעוּ" – עַל כֵל אָדָם לְהַתְּנַגֵּג בְּשָׁעַת מִסְעוֹ בְּדֶרֶכִים כַּפִּי שְׁהָוָא מִתְּנַגֵּג בְּבֵיתוּ וּבְעִירוּ. וְכֵן נִאָמֵר בְּפִרְשָׁת "שְׁמָעָ": "וְדִבְרָת בָּם (=בְּדֶרֶכִי הַתּוֹרָה) בְּשְׁבַתָּה בְּבֵיתָךְ וּבְלִכְתָּה בְּדַרְךָ". כִּי מִבְּחַנוּ שֶׁל הָאָדָם שׁוֹמֵר הַמִּצּוֹת הוּא לִעְמֹד בְּנֵיָוּן הַקְשָׁה שֶׁל טְלִטְוִילִי הַדָּרֶךְ, בְּלִי לְזֹתַר עַל קוֹצֵז שֶׁל יוֹ"ד, וּלְהַקְפִּיד לְלֹא פִּשְׁרוֹת בְּקִיּוֹם הַמִּצּוֹת.

"זִיְפָקֵד אַתָּם מֹשֶׁה עַל פִּי ה'" (ג', טז')

אָמֵר מֹשֶׁה לְפָנֵי הַקָּב"ה: אַתָּה אָוֹמֵר לִי, שְׁאָמֵנה אַתָּם (=אֶת בְּנֵי לֹוי) מִבֵּן חֶדֶשׁ. כָּלּוּם יִכּוֹל אַנְיִי לְהִיוֹת מַתְּזֹור בְּחַצְרוֹתֵיכֶם וּבְתוֹךְ בְּתִיָּהֶם, וְלִסְפַּר כֵל אֶחָד וְאֶחָד, כַּשְׁאָתָה אָוֹמֵר לִי: "כֵל נִכְרָמֶר מִבֵּן חֶדֶשׁ וּמַעַלָה תִּפְקָדָם" (וּכְנַתְּתָה מֹשֶׁה רַבְנָה הִיאָה, שְׁאֵין הַדָּבָר צְנוּעָה לְחַדּוֹר לְבֵיתוּ וּלְפָרְטִיוֹתָו שֶׁל הָאָדָם). אָמֵר לוּ הַקָּב"ה: אַתָּה עֹשָׂה אֶת שְׁלָה, וְאַנְיִיעַשְׂה אֶת שְׁלָה. אָמֵר רַבִּי יְהוֹדָה הַלְוִי, בְּשֵׁם רַבִּי שְׁלֹמֹה: הַיְה מֹשֶׁה הַזָּקָן וּעוֹמֵד עַל פַּתְח אֶחָלֵיכֶם, וְתַשְׁכִּיבָה מִקְדָמָת וְאֹמְרָת לוּ: חַמְשָׁה תִּינְקוֹת יִשְׁבְּ בְּבֵית וְה, שְׁמָוֵנה תִּינְקוֹת יִשְׁבְּ בְּאֹהֶל וְה, עִשְׂרָה תִּינְקוֹת יִשְׁבְּ בְּאֹהֶל וְה, וְכוּ. הוּא שְׁנָאָמֵר: "זִיְפָקֵד אַתָּם מֹשֶׁה עַל פִּי ה'" – כִּי שְׁמַעְכִּיבָה אֹמְרָת לוּ.

"וַיַּקְרַב מֹשֶׁה אֶת כְּסֶף הַפְּדִיּוֹם..." (ג', מט')

מִסּוֹרַת מִקְוָבָלָה הִיא, שְׁהָאָכֵל בְּסַעֲוִידָה פְּדִיּוֹן הַבָּנָן, נִחְשַׁב לוּ כְּאֵילוּ צָם פְּדָ'(=84) תְּעִנִיּוֹת. וְכֵךְ כּוֹתֵב רַבִּי חַיִים חִזְקִיָהוּ מִדְּיָנִי (רַבָּה שֶׁל חַבְרוֹן בְּתִחְיַת הַמִּאהָ), בְּסֶפֶר "שְׁדֵי חַמְדָה": בְּהִיוֹתִי בְּעִיר הַקָּדָשׁ, יְרוּשָׁלַיִם, בְּשִׁנְתַּת תְּרִנְעַט, הַזָּמִינֵנוּ אָוֹתֵי לְפְדִיּוֹן הַבָּנָן, וְאָמַרְנוּ לִי שִׁישָׁ(=שְׁקָטוֹב) בְּסֶפֶרִים, שְׁסַעְוִידָה פְּדִיּוֹן הַבָּנָן עַזְלָה פְּדָ' תְּעִנִיּוֹת! וְסַמֵּךְ לְדָבָר הַבָּיאוּ רַמְזׁוּ מִן הַכְּתּוֹב: "וַיַּקְרַב מֹשֶׁה אֶת כְּסֶף הַפְּדִיּוֹם" – פְּדִיּוֹם אָוֹתִיּוֹ פְּדָ' יּוֹם, שְׁשַׁקְוָלה סְעוּדַת הַפְּדִיּוֹן כְּ-פְּדָ' יִמְיִ צּוֹם.

"מִבֵּן עֲשָׂרִים שָׁנָה וּמַעַלָה כֵל יִצְאָ צְבָא בִּיְשָׂרָאֵל"

מִסּוֹפֶר עַל הַגָּוֹן רַבִּי חַיִים מִצְאָנוּ, שְׁבַהִיּוֹתָו בֵן אֶרְבָע שָׁנִים בְּלִבְדֵל, יִדְעַ כָּבֵר בְּעַל-פָה אֶת כָל תְּרִי"ג(=613) הַמִּצּוֹת, כַּפִּי שְׁסִדְרָן הַרְמָבָמָ". שְׁאָלוּ אֶת חַיִים הַפְּעֻוּתָם: מַה רְאִית תְּזַעַלְתָה לְלִמּוֹד בְּעַל-פָה אֶת כָל תְּרִי"ג הַמִּצּוֹת? עֲנָה לָהֶם חַיִים הַקְּטָן, וְאָמַרְנוּ: נִוכְחָתִי לְדָעַת, כִּי חַיִים חַיִבִים לְדָעַת בְּעַל-פָה אֶת כָל הַפְּקוֹדָת הַיּוֹצָאֹת מִפְּנֵי הַמִּפְּקָד. גַם אָנוּ, הַיְהוּדִים, חַילִים בְּצָבָא שֶׁל הַיְתָבָרָה, וְעַל-כֵן עָלֵינוּ לְדָעַת בְּעַל-פָה אֶת כָל הַפְּקוֹדָת הַיּוֹצָאֹת מִפְּנֵי הַמִּפְּקָד. וְאַנְיִי מִשְׁתוֹקָק לְהִיוֹת חִיל טֹב וּמְצָטִין בְּצָבָא הָ, לְמִקְתָּה כָּבֵר אֶת כָל הַחֲקִים בְּעַל-פָה....

שְׁבָת שְׁלֹום לְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל! נָא לְשִׁמְרָה עַל קְדוּשָׁת הַגִּלְיוֹן!