

כ"ד אלול ה'תשע"ז 15.9.17

מגן מס' 447

ערב שבת פרשת נצבים וילך/ראש השנה

קשר-שבועי מאות הרב יאיר כלב

המגן מוקדש לעילי נשות חיים בן מורי יחיא זוהר ז"ל ת.ג.צ.ב.ה

הו"מ כטבך

ענין 'קבלת עול' - היסוד הבריא לעבודה פנימית

ראשית העבודה (לשון עיבוד ותיקון) הוא עניין הקבלת עול. כלומר, לא הריגוש והחויה הם העיקריים, כי אם המשא בפועל. יש להשתדל בשווה, בהתקונות כנה, גם כ"בא ל"י" וגם כ"לא בא ל"י" - באותו "ירושר".

והביאור בזה, לאחר שראשתי לכל מרגיל האדם את עצמו ומפניים את עניין המשא בפועל ב'קבלת עול' בחיה היום (שבזה גורם הוא ל'תענווג בורא'), או כי כבר יכול הוא 'להכenis' גם 'חיות' בעבודתו (תענווג האיש 'תענווג נברא'). ומהויב הוא האדם להכנס תענווג ועריבות שלפי ערכו וטבחו בעבודתו, שהרי עבודה בקבלת עול בלבד (ללא שום גילוי רגש וחוויה מרוממי נפש), סוף סוף 'מייבשת' ובמילא מחלישה את כל יכולתו לפועל באופן חיובי בעולם להארדו.

סדר עבודה זה, תנאי עיקרי הוא לחיים בראים ומאוזנים: אף שאכן מחויבים אנו לשרר את רגשותינו (אהבת ה'נכון' והיראה מפני ה'לא נכון'), שרבע ועצום כוחם לשמש 'כנפי' שאר-רוח המרטיבים' ומכוונים רוח-חיים בעבודתנו, מכל מקום, ואת יש לזכור - העיקר הוא המשא בפועל. וכהדגשת אדרמו"ר הוקן בספר התניא סוף פרק מ': כשם שהעיקר בעוף הוא גוףיו וכנפיו תפקידם רק לאפשר לגופו לפרוח בהן למעלה, כך בעבודת האדם - "תכלית האהבה היא העבודה מהאהבה". כלומר, העיקר בעבודת האדם הוא קיום ה'נכון' (הוא הרצון העליון), ואילו רגשותיו ('כנפי' שאר רוחו), עם כל חשיבותם, תפקידם רק לאפשר את בוראו בחיות. וזה שעל האדם להקדים ולהחדיר בעבודתו את עניין הקבלת עול - ראשית העבודה ('תענווג בורא') לפני וכתנאי להתנסקוותו בעניין ההתפעלות הריגשית ('תענווג נברא'). כי רק באופן זה הוא מוגן מפני 'אורות דתוהו' - היסחפות לריגושים וחוויות שאינם על הקרקע.

גיא שימחי

"לא רק קביעות בזמן אלא גם קביעות בנפש..." (אדמו"ר הרוזן) - הינו שיש לקבוע עתים ללימוד התורה, ליצור ידוף לימודי קבוע, ביום ובעשיה, עד אשר יגלה האדם כי,אמתתו של דבר, התורה היא לחם חוקן ומזון הנפש...

בימים האלה מקיים הרבה כלב שיעור שבועי קבוע מיד יום חמישי בשעה 21:30 במושב חמד שבמרכז הארץ. השיעור משודר בזמן אמת בשידור חי באינטרנט, באתרנו: www.tanyaor.com.

הכנסה לישוב בכביש (מס' 412) המוביל מבית דגן לאור יהודה, רח' הדית 83 בבית הכנסת שבചצר משפחת שרעבי. התכניות (כיבוד ושתייה קלה מ-20:45) במושב חמד, לפרטים נוספים: שי גרציק 052-4-446-144

[בכניסה למושב חמד - ישר עד הרכיר, בכיכר שמאלה לרח' הדית - לקראת סוף הרחוב, לפניו הרכיר הבא - הדית 83 מצד שמאל. חניה בשפע מאחוריו בית הכנסת שבהמ舍ך שביל הכנסה לחצר]

לחיות עם הזמן... (אדמו"ר הוקו) - היונו שבכל זמן וזמן מתרחשת פתיחה שער רוחני, דרך יורדים לעולם הזה אור ושפע מיוחדים, אשר יש להכין כלים כדי לקלוט 'גשמי' ברכיה אלה ולתרגםם למעשים עד אשר תואר, באופן ממשי, סביבתנו המיידית בגין המסוים של נתינת הכה הטמונה באותו זמן.

השבת ממנה מתברך חודש תשרי

"החודש השביעי, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת האחרונה של חודש אלול; ובכח זה מברכים ישראל את החודשים אחד עשרה פעמיים בשנה"

ביטוי של התאחדות, כאשר שניים כורתים ברית ביניהם נעשים הם כמציאות אחת. באופן כזו צריכה להיות ההתקשרות של עם ישראל לקב"ה – יהודי צריך להרגיש שהוא והקב"ה הם דבר אחד.

המעשה הוא העיקר

המטרה המרכזית בעניין קריית הברית היא לתת לדברים ביטוי מעשי. הן מצד ברוכתו של הקב"ה שצרכות להתבטא בתוך העולם הזה הגשמי, בשפע ובהרחבה גשמיים פשוטים. כדי, הדין של ראש השנה הוא בעיקר על ענייני העולם הזה ("אין אדם נידון בראש השנה אלא לענייני העולם הזה"), וכן באה ברכת ה' דוקא בצורה שפוגמי.

כך גם מצד עבודה האדם את בוראו, העיקר הוא שהדברים לא יישארו אצלם במישור הרוחני, אלא יבואו לידי ביטוי מעשי. אמרו חז"ל: "המעשה הוא העיקר". הכוונות, גם אם יהיו הנעלות ביותר, אין העיקר, אלא דוקא קיום המצוות בפועל. לכן ההלכה היא, שעל ידי כוונה בלבד אין האדם יוצא ידי חובה קיום המצוות, כי אם על ידי הקיום המעשי. רק בקיים מעשי של המצוות, אפילו ללא כוונה, יוצאים ידי חובה (אללא שלשלימות המצווה יש צורך גם בכוונה).

קוממיות

על ידי עבודה ה' כדorous, ובכלל זה עבודה התשובה, שעלה ידה נעשית קריית הברית עם הקב"ה, זוכים לקבל

"אתם ניצבים היום"

שבבת זו שלפני ראש השנה, שלא כבשאר 'שבותות מברכים', אין מברכים בבית הכנסת את חודש תשרי.

את סיבת הדבר בAIR רבני הזקן, בעל התניא, בשם רבו, המגיד מזריטש (שמע זאת מהבעש"ט): "החודש השביעי, שהוא החודש הראשון לחודשי השנה, הקב"ה בעצמו מברכו בשבת מברכים, שהיא השבת האחרונה של חודש אלול; ובכח זה מברכים ישראל את החודשים אחד עשרה פעמיים בשנה".

מהי ברכתו של הקב"ה? ברכה זו היא העולה מתוכנה של קריית התורה שבשבת זו: "אתם ניצבים היום". המילה "היום" מכוונת לראש השנה, יום הדין, כמו שכתוב "ויהי היום", ובתרגומים למיללים אלו שבפסקוק נכתב: "זה יהיה יום דין הרבה" (=זה יהיה יום הדין הגדול). דהיינו שכאן מבטיח לנו הקב"ה כי בראש השנה "אתם ניצבים", קיימים ועומדים – ככלומר, "זוכים בדין".

מכלל לפרט

כיוון שברכה זו היא ברכה כוללת, הרי שמיד אחרי הכל באים הפרטים: "ראשיכם, שבטייכם, זקניכם ושוטריכם... מהותב עציך עד שואב מימיך". לאחר הברכה הראשונה והכוללת, מפרטת התורה את עשרת הסוגים שבעם ישראל, אשר כל אחד ואחד מהם מקבל את ברכתו המיוונית הדורשה לו. כל הברכות הללו מיועדות לתכליות אחת – "לעברך בברית ה' אלוקין". קריית הברית עניינה

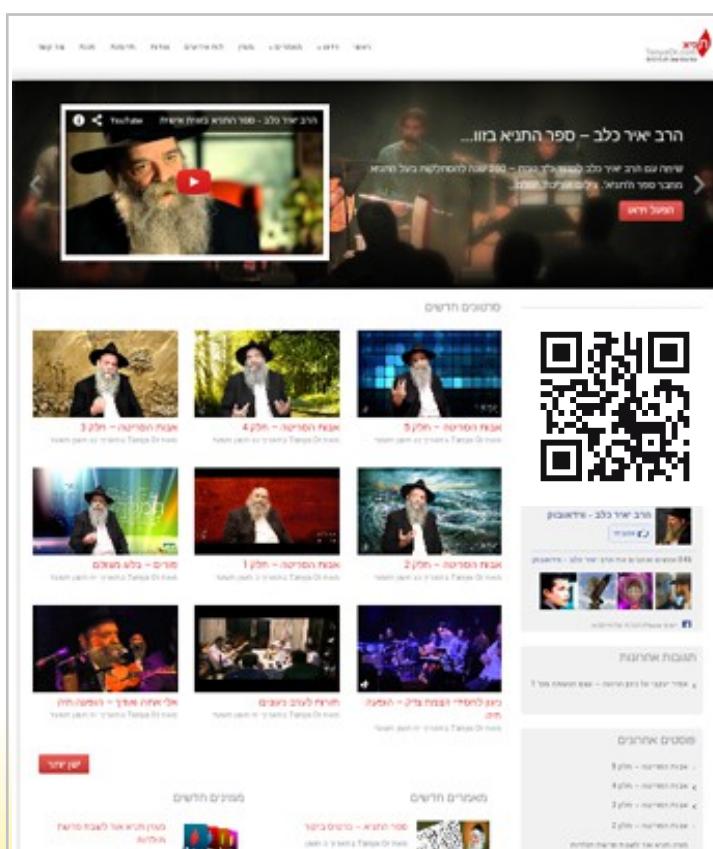
גם בשבת זו אומרים, קודם תפילת שחרית, את כל התהילים, אף על פי שאין מברכין את החודש. **אחרי התפילה – התועדות בבית הכנסת, כבכל שבת מברכים.**

באחת משיחותיו אמר הרבי מליאבאויטש נשיא דורנו כי בשבת שלפני ראש השנה יש להתחל בשבת עצמה בצדקה באופן המותר בשבת, על ידי הצדקה של מאכל ומשקה ('לחאים') או על ידי הצדקה רוחנית, כמו נתינת עצה טובה, ועל אחת כמה וכמה לימוד תורה. ועוד וגם זה עיקר – קבלת החלטה טובה (כולל הסכום!) שתיכף ומיד לאחר השבת יקיים... (נתינת ממון בפועל, להפריש לעצמו וליתנו לעני או לגבאי בבורק).

את ברכותיו של הקב"ה בשבת זו, ו"זוכים בדין", וחודש תשרי נעשה "המושבע והמשבע ברוב טוב לכל ישראל על כל השנה".

ובפשטות – ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, עד הטובה העיקרית והפנימית – הגאולה האמיתית והשלימה על ידי מashiach צדקנו, באופן של ניצבים", דברי הפסוק "ואולך אתכם קוממיות", בкова זקופה – ובקרוב ממש.

(מעובד מתוך הספר "שלחן שבת", על פי 'תורת מנחם' התועדות ה'תשמ"ז' כרך ד')

המחדרן!

בואי לבקר בｻטיר האשודרה

Www.tanyaor.com

הסיפור השבועי

תפילת המומר

כאשר הגיעו שליח הציבור לאמרת הוויידי, פרץ שמעון בבכי מטטל, שביקע עמוקקי נשמתו. דמעות רותחות זלגו מעיניו. המתפללים הביטו בו כלא מאמינים. סבורים היו שהשתגע, או חמד לzion. לאחר 'סליחות' הסתוודו לפשר מעשיו של האיש.

למחזר התברשה ירושלים כי שמעון המומר פנה אל בני העיר בבקשה להורות לו דרך תשובה. הרבניים פקפקו בכנות דבריו, והיו סבורים כי אין זאת אלא מהתלה מרושעת מבית היוצר של המומר.

שמעון פרץ בבכי, והתחנן כי יאמינו לו شب בתשובה שלימה ורצוונו לשוב אל חיק עמו. אך הוא לא הצליח לשכנעם בכנות כוונתו, ובמפת נפש חזר לבתו. עד ראש השנה איש לא ראה אותו.

בערב ראש השנה נשמע קול: שמעון המומר חוזר. הוא נראה אצל הספר, שם בקש לגוזז את מחלפותיו ולהניח פאות משני צידי ראשו. לאחר שהסתפר טבל במקוה ומייד לבית הכנסת, שם הצטנק בפנים ושפך את לבו באמירת תהילים.

תפילתו, שנאמרו בבכי רצוף ובדמעות שלישי, אותתו למתפללים כי מתחולל כאן דבר מה אמיתי. במהלך ובשבת שאחריהם לא שב אל ביתו, אלא פנה להכנסת האורחים. שם בילה גם את צום גדריה, בתענית, באמירת תהילים ובבכי.

בнтיאים הבחינו בני משפחתו בהיעדרותו ופנו לחפשו. הרבה הייתה תדמיתם לגלות את אביהם שקווע באמירת תהילים כבעל תשובה גמור. רעייתו, שהיתה סבורה כי נשבשה עליו דעתו, החלה לזעוקمرة. שמעון נתק את מבטו לדגע מספר התהילים, והודיע לה ביובש כי מעתה

איש בירושלים לא ידע מניין צע שמעון המומר. היו שאמרו שקדם באו לארץ מאייזmir שבטורקיה, בשנת תקצ"ו (1836), כבר המיר את דתו. אחרים טענו שעשה זאת בארץ ישראל.

בין כך ובין כך, שמעון היה ליהודי ירושלים עצם בגין. הוא ארבע לטרפ קל, ליהודים עניים ונדכאים, ובאמצעות כסף ומנתנותצד אותם ברשותו. הצלחותיו הקנו לו מוניטין בקרב בכירי המיסיון, ואלו הרעיפו עליו כבוד וממון. שמעון קשר קשרים עם בכירי השלטון האנגלי, וחתניו קיבלו משרות רמות בארגוני המיסיון.

בזכות עושרו הרוב היה לשמעון זמן פנו בשפע, והוא ניצל להוצאות חוזרות ונשנות ליהודים. הוא נהג להתגרות בהם בדיבוריו הבוטים, וגם נהנה לאכול מאכל טרפה נגד עיניהם.

זה היה בלילה הראשון של סליחות, בשנת תרכ"א (1861). שמעון יצא לרחוב היהודים בעיר העתיקה בדרך 'תחביבו' הידוע – להציג לאחיו. בעודו פסע בסמטאות החלה רוח אחרת לפעם בקרבו. הרהורו תשובה שכמותם לא חווה מעודו פילחו את לבו. הוא עצר, נשם בכבודת, מנסה להשתלט על הרעד שאחז בו.

באوتה שעה מלאה את הרחובות קול הסליחות שביקע מבתי הכנסת. ירושלים נתמלה באווירת הקדשה ובתחנוני תושביה לקראת הימים הנוראים. הקולות האלה עזעו את נשמו של שמעון. טלטה גדולה אחזה בו.

בטרם הספיק לקלוט את המתחולל בקרבו נשאו אותו רגליו אל חצר בית הכנסת 'הchoroba'. הוא פסע פנימה, אל בית המדרש היישן, נטל ספר 'סליחות' והצטרף לקהל השופך את לבו לפני ה'.

עוותית של כעס עלתה על פni אשתו. לאחר שהזר לבית הכנסת ניגשה אל בכיריו המיסיון והחללה לטوط עמים את התכנית. בערב יום הcipורים באה משלחת להזמיןו לפגישה אחרונה עם הקונסול. שמעון תהה אם אין טומנים לו פה, אולם חש כי אין לפניו ברירה. בבית הקונסול, שלא נעה להפצרות לחודל משיגעונו החדש, ביקש לחזור לבית הכנסת, אולם אז ננעלה בפניו הדלת. "אתה תישאר כאן עד אחרי יום הcipורים", אמרה לו אשתו בראשת ניצחון.

במהלך כל היום ניסה שמעון להימלט מידי שובי, אולם אלה גרוו עליו שוב ושוב. רק לקראת ערב הטרופה השמירה עליו. שמעון הצליח לחמוק מן הבית, ורצ כל עוד נפשו בו אל בית הכנסת. כסדרן על המפתח, החל שליח הציבור בתפילה הנעילה. שמעון סר מיד לפינטו, התעטף בטלית והחל לשפוך את צקoon לחשו, את תפילת הבן האובד שב אל קונו.

(על-פי 'בעל תשובה')

(מתוך העלון השבועי **שיחת השבוע**)

אין לו כל קשר אליה והרי היא זרה לו לגמרי. בני משפחתו נוכחו כי לא יכולו לשכנעו לשוב לביתו, ומיהרו לגייס למשימה את בכיריו המיסיון ואף את הקונסול האנגלי. בסופה של דבר ניאות שמעון לסור לביתו של הקונסול ולשתח את כל מכניו בשינוי שהתחולל בו.

לפגישה הופיע שמעון בחזותו החדשה: כיפה בראשו, טלית קטן לגוף ופאות גולשות על שתי חהייו. זהה שמעון? – התחללו מכניו. מבטו הנחוש ועיניו המאיימות הבחרו לנוכחים כי פנים חדשות באו לאן. "אל דאגה", ניסתה אשთ הקונסול להרגיע את אשתו וילדיו הבוכים. "ודאי אחז בו דיقاון. המתינו מעט. הוא פרוק את המשא מעל לבו ויחזר להיות שמעון המוכר לנונו".

בעל התשובה הניד את ראשו בשלילה. "בריא אני בגופי, ברוחי ובנפשי, יותר Mai פעם", השיב נחרצota. "נקoon, חוטא גדול היתי, אולם אין דבר העומד בפני התשובה. מקווה אני שהBORא יرحم עליי וימחל לי על עוונותיי".

"זאת התורה אדם" (במדבר יט', ד')

כשם שבאדם ישנים גופו ונשמה, כך גם בתורת ישראל ישנים גופו התורה (פשת הכתוב -'גלה') ונשמה התורה (פנימיותה, סודותיה ורזהה -'נסטר'). במדור זה מובא פרוטו נושא הפרשא על פי 'גלה', ובמדור שלאחריו יבוא ביאורה של נקודה או של מספר נקודות מן הפרשא על פי פנימיות התורה.

נקודות עיקריות בפרשת נצבים - וילך

כי קרוב אליו הדבר מאד

משה מדגיש באוזני העם אשר מצוות ה' אין בגדך הבלתי אפשרי. אדרבה, קיום התורה ומצוותיה קרוב מאד אל כל אדם וביכולתו לקיים ננדרש – במחשבה (וברגשות הלב), בדבר ובעשה.

ענין הבחירה החופשית

אף שהציווים שבתורה ברורים בתכלית, מכל מקום ניתנת ליהודי הבחירה החופשית. בפני כל אדם עומדות שתי דרכי: דרך התורה – דרך הטוב, הברכה והחיים, ולעומתה דרך החטא – דרך הרע, הקללה והמוות. ובירד האדם נתונה האפשרות לבחור בדרך הטוב – לאהבה את ה' אלוקיו ולדבקה בו ע"י קיום מצוותיו, ומובהת הוא כי יזכה בעבודתו לסייע אלוקי מלמעלה. וכשיבחר העם בחיים לכתך בדרך הטוב, ירעיף עליו ה' את כל ברוכותיו וישכון בשלום ובבטחון בארץ אבותינו.

וילך

משה נפרד מן העם וחזק את יהושע ממשיך דרכו
 קודם הסתלקותו, פונה משה לבני ישראל ואומר:
 הגעתינו היום לגיל מאה ועשרים והגיע זמני יצאת מן העולם. אף כי לא אזכה לעבור אתכם את הירדן להכנס אל ארץ ישראל, מכל מקום, עלייכם להתחזק ולהתעדוד באשר ה' יהיה עמכם וינחיכם את הארץ'.
 משה ממנה לעיני העם את יהושע תלמידו למלא מקומו וממשיך דרכו. הוא פונה אליו בדברים ומחזקו לקראת שליחותו בהנהגת בני ישראל, וمبטיחו כי ה' יהיה עמו במסע כיבוש הארץ והתנהלותם בה.

נצחנים

ברית עולם

לפני מותו מכנס משה את כל בני ישראל (ראשי העם, השבטים, החכמים ופשוטי עם, זקנים, נשים, טף וגורים) לחיזוק הברית בין לבין הקב"ה וקביעת הציות של העם היהודי למצאות אלוקיו. הברית כוללת ומחייבת גם את כל הדורות הבאים בישראל עד אחרית הימים.

ברית מהייבת

ושוב מזהיר משה את העם מפני הליכה בדרכי העמים שמסביבם. עליהם להישמר שלא להגרר אחר השפעתם השילילת שלא ידיחום לעבודתם הזורה ולשום הנגגה בדרכיהם הנלוחות. הברית ענינה חיזוק הקשר בין ישראל לה' והעמדת הגבולות המתחייבים מעצם בחירותם להיות עם סגולה לה'.

ומפרט משה שבאמ חלילה יسطו ייחדים או קבועות מקרוב העם מדרך ה', לא יסלח להם והם יענשו על כך קשות. אזי ידעו גם הגויים לומר כי צרת ישראל לא בא עליהם אלא בשל הפרת בריתם עם ה'.

סוף

ישראל לעשות תשובה
 ובאם עקב העונשים הקשים והגלות המרה שיבואו כתוצאה מהפרת הברית ישועו בני ישראל אל הקב"ה, ובאותה שעה, דוקא מתוך הלחץ והמשבר, תתחזק אהבתם לה' ותגבר אמונהם בו ועד אשר ישובו בתשובה שלימה – אזי יחונם ה' ויקבצם מכל פזרות גלותם ושיבם לארצם המובטחת. ולפי ערך התחזקות הברית וחידוש האהבה בין העם לבין ה', ישב האלוקים את הקללות והאסונות על ראש שונאיםם.

מצות הקהל

שיתעורר עליהם כאס ה' ויסתר פניו מהם וירבו הפגעים והצרות, הרי במצבו זה יחשך ישראל כי ה' עזבו ואינו מצוי בקרבו. אי לזאת מצוחה ה', כתבו 'שירת' אשר תהיה לבני ישראל לעדות נצחית כי יודע ה' נטילתם לסור מן הדין, עוד קודם שהכנים לארץ.

שירת זו, 'שירת הארץ' (שבפרשה הבאה), הינה עדות ותזכורת לבני ישראל לדורותיהם על מחויבותם הנצחית באוזני בני ישראל על מנת לחזק רוחם ליראה את ה' לשמרות מצוחות ה'.

משה כותב את 'שירת הארץ' ומכניס את כל בני ישראל למדם את השירה. כמו כן מחזק הוא בשנית את ידי יהושע בנוגע לשילוחתו – הבאת העם אל הארץ המובטחת לאברהם, יצחק ויעקב.

את ספר התורה שכתב, נותן משה בידי הלויים שניחחו בארון ברית ה' לזכרון עד.

משה כותב את כל דברי התורה ונوتנה לכהנים משבט לוי ולזקנין העם. עתה מצוחה הוא להם וכן ציווי לדורות הבאים את מצוחות שנת 'קהלה': אחת לשבע שנים, שנה לאחרי שנת השמיטה, יתק惶ו ויתכנסו יחדיו כל העם על הנשים, הטע והגרים (מידי שנת 'קהלה') בירושלים אל בית המקדש. במעמד זה יקרא המלך מתוך ספר התורה באוזני בני ישראל על מנת לחזק רוחם ליראה את ה' ולדבקה בו ע"י שמירת מצוחתיו.

שירת הארץ' לחיזוק הברית

עתה, כשהקרב קיצו, מצוחה ה' את משה לקרוא אליו את יהושע ולהתיצב עמו לפני פתח אוהל מועד. מוגדר את המשך הכתובים, אשר ברבות הימים, בדורות הבאים, יסור העם מדרך התורה. ואזי, כיוון

'פדיון כפרות' – מנהג ה'כפרות', נהוגם לקיימו בעשרה ימי תשובה, ובפרט בזמן המובהר לכך בערב יום הכיפורים לפנות בוקר. המנהג מבטא את משאלתנו כי ישלח לנו ה' על כל חטאינו תמורה התרנגול או הכסף שאנו נוטנים 'במקומנו' ויישמש 'כפרה' תחנתנו. נהוג לקיים את המנהג בתרנגול אחד לכל בני הבית אחד לזכר ובחתרנגולת אחת לנקבה (אפשר להסתפק בחתרנגול אחד לכל בעבורו שלושה עופות ותרנגולת אחת לכל בנות המשפחה). לאשה הרה נוטלים בעבורה שלושה עופות – שתי נקבות וזכר אחד (תרנגולת אחת עבר עצמה ועוד שניים בשל אי הودאות לגבי מין העובר).

אווחזים את התרנגול או הכסף ביד ימין ואומרים את הנוסח המודפס בסידור התפילה ובמחזור, למן "בני אדם יושבי חושך וצלמות" עד "מצאתי כופר". איזי מסובבים שלוש פעמים את התרנגול או הכסף מעל הראש ובתוך כך אומרים: "זה חליפתי, זה תמורה, זה כפרתי, זה התרנגול (או הכסף) לך למיתה (ובכסף – לך לצדקה) ואני אלק לך חיים טובים ארוכים ולשלום". וחזרים על כל זאת שלוש פעמים. מיד לאחר ה'כפרות', מביאים את התרנגולים לשחיטה בפיקוח ובונוכחות שוחט מוסמך. ומצוחה לכסטות את הדם בעפר ולברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על כייסוי הדם בעפר". לאחר מכן מנקיים ו'מכשירים' את העופות ומעבירים אותם למשפחות נזקקות.

'כפרות' על כסף – יש הנהוגם לקיים את מנהג ה'כפרות עם כסף שטורמים לצדקה. נהוג לחת סכום סמלי (לפחות ח"י שקלים – 18 ש"ח) עבור כל נפש מבני הבית, הנקרא בשם "פדיון כפרות". אומרים כנזכר לעיל את פסוקי ה"כפרות" ומסובבים את הכסף מעל הראש שלוש פעמים (בקיום המנהג בכסף, אומרים זה "הכסף לך לצדקה"). את הכסף מעבירים לעניים או למוסדות צדקה.

ניתן להבהיר את כסף "פדיון ה'כפרות" לעומות "תניא – מודיעות עצמית ביהדות".

כשהקב"ה יוציא מהגלות

נקודות בעיוב קל מתוך שיחה של הרב מליזבאויטש

ונגלי.

הכתב גאולה

אבל כאן מתעוררת שאלה חדשה: אם הקב"ה עצמו נתון אף הוא בגלות, איך יוכל לבוא הגאולה? יש כלל: "אין חbos מתייר עצמו מבית האסורים", ואם הקב"ה הוא בבחינת 'חbos' בגלות, איך יוכל להיגאל ולגאול את עם ישראל?

על כך משבים חז"ל במאמרם: "הכתב גאולה לעצמו". עוד קודם שיצא הקב"ה, עם עם ישראל, בגלות, הוא כבר 'הכתב' את הגאולה – הוא קבע Shiboa يوم שבו יוסרו כליל הגלות, עם ישראל, יחד איתו, ייצאו יוצאו מהגלות לגאולה. מכיוון שהקב"ה 'הכתב' את הגאולה בתוך מהותה של הגלות, יכולה לבוא הגאולה ולבטל את הגלות.

ד ביד

לאחר כל זאת מוסיפים חז"ל פרט נוסף: אפשר היה לחשב, שהויאל והקב"ה "הכתב גאולה לעצמו", הרי בתחילת יגאל את עצמו ולאחר כך יגאל את עם ישראל. מנגדים חז"ל: "שהוא ישוב עמהם" – הגאולה של הקב"ה, כמובן, באה ביחד עם גואלתם של ישראל. כל עוד נשאר אפילו יהודי אחד בגלות, עדין שרואה גם השכינה בגלות, והוא יצא מהגלות רק לאחר שכל ישראל ייגאלו.

לאור זאת מובנים דברי רשי' בסוף פירושו לפסוק זה: "אדול יום קיבוץ גליות, ובquoishi, כאשר הוא עצמו צריך להיות אוחז בידו ממש איש איש מקומו". שכן גואלתם של ישראל היא גם גואלתה של השכינה, והם יוצאים יחדיו, יד ביד, מהגלות.

"ושב ה' אלקיך את שבוטך" (דברים ל, ג)

פרשנו מתארת את קיבוץ הגלויות הגדול שייהי בבא הגאולה: "ושב ה' אלקיך את שבוטך... ושב וקייבץ מכל העמים". חז"ל מדיקים בלשון הפסוק: לא נאמר "והשיב" (את שבוטך) אלא "ושב" – "מכאן, כמובן, שהשכינה שרואה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין – הכתב גאולה לעצמו, שהוא ישוב עמהם".

לכורה, מה החידוש שבמאמר זה? הרי עוד מימי האבות נמצא הקב"ה עם עם ישראל, וכך שהבטיח – "ואהיה עמך", "זהנה אני עמך". אחר כך ניתנו הבטחות נוספות שהקב"ה לא יעוזב את ישראל ויהיה עמו תמיד. נוספות שהקב"ה לא יעוזב את ישראל וכיום אמר אף אילו בזמן הגלות נמצא הקב"ה עם ישראל, כפי שנאמר על גנות מצרים – "זהה אלוקים עמכם" ברור אף הוא שהשכינה נמצאת עם ישראל בגלות.

לא רק שומר

אליא יש כאן שני דברים שונים. העבודה שהקב"ה נמצא תמיד עם עם ישראל, אף בתקופת הגלות, פירושה, שהקב"ה שומר ומגן על העם. כפי שהמשילו זאת חז"ל ל"כבה אחת בין שבעים זאים והוא משתמרת". משמעות הדבר היא, שהקב"ה עומד מעל הגלות ומגבלה, משגיח על עם ישראל ומגן עליו.

לעומת זאת, כשהתורה אומרת "ושב ה' אלקיך" – כאן מדובר על שיבה של הקב"ה מהגלות שבה הוא עצמו, כמובן, היה נתון. כאן יש חידוש גדול: לא זו בלבד כמובן, היה נתון. כאן יש חידוש גדול: לא זו בלבד שהקב"ה נמצא עם העם ומגן עליו, אלא הוא עצמו נתון כמובן בגלות. כאשר גם הקב"ה 'גורש' מ'ביתו' וסבל את צרות הגלות, עד שבאה הגאולה ו אז הוא שב ממנו

תיקון השכחה – חיזוק היחסות

נקודות בעיובו קל מזור שיחה של הרב מליבאוייטש

וכי הגיע הזמן להעביר את המנהיגות ליהושע.

בלתי משטנה

מסקנתו זו של משה רבנו נבעה מהעובדת, שעליו נאמר "פני משה כפני חמה" ואילו על יהושע – "פני יהושע כפני לבנה". יהודו של אור השם לעומת אור הירח הוא, שאור השם יציב, קבוע, ללא שינוי, ואילו אור הלבנה משטנה מעט לעת. כך אورو של משה רבנו הצטיין ביציבותו ובהיותו בלתי משטנה.

לכן, כשהבחין משה רבנו שחל בו שינוי, היה זה הוכחה בעבורו שאין הוא יכול להמשיך ולהנהיג את עם ישראל. יהושע היה יכול להוסיף וללמד את העם גם במצב זהה, שכן עניינו 'לבנה', והשינוי אינו פוגם בעצם מהותו, אולם משה רבנו, כאשר הבחן שחל בו שינוי כלשהו – מיד הבין שנстиימה תקופת השפעתו.

לא לשכח

אמנם תכוונה זו הייתה מיוחדת למשה רבנו, אך משחו ממנה קיים בכלל היהודי. לכן אומרת המשנה: "כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו". כשהיהודי מרגיש שנשכח ממנו אפילו "דבר אחד" בלבד מהתורה, עליו לחוש שזוהי פגיעה בעצם הווייתו – "כאילו מתחייב בנפשו".

הטעם לכך הוא, שהتورה היא חיינו, ובחיים אסור שיחולו שינויים. לכן, כשהיהודי מרגיש שהשכח פגעה בתורתו – צריך הדבר לעורר את עצמו نفسه, ולהביא אותו להתקשרות מחודשת ועמוקה יותר עם התורה, עד שתהיה קבועה ונצחית בנפשו.

לא אוכל עוד לצאת ולבוא

בתחילת הפרשה (וילך) אומר משה רבנו לבני ישראל: "בן מאה ועשרים שנה אונכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא". אי אפשר לפרש את הדברים כביטוי של חולשה גופנית, שהרי התורה מעידה עליו – "לא כהתה עינו ולא נס ליהו". אלא מפרש רש"י, שכונתו הייתה, שאינו יכול עוד "לצאת ולבוא בדברי תורה". למה? מוסף רש"י: "מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה".

דברים אלה טוענים ביאור. הלווא מיד בהמשך דבריו הוסיף משה רבנו ולימד את עם ישראל עוד שלוש פרשיות: 'וילך', 'האזור' ו'ברכה' – ובכל זה פירושן שבעל-פה. כיצד זה מתyiיב עם "נסתמו ממנו מסורות ומעיינות החכמה"?

נסתמו מעיינות

רש"י דיק בלשונו: לא כל דברי התורה נסתמו ממשה באותו יום, אלא שני דברים בלבד – "מסורת ומעיינות החכמה". "מסורת" – הם הדברים שהקב"ה מסר למשה בעל פה ושאים נרמזים בתורה שבכתב; "מעיינות" – זו היכולת לפלפל ולהחדש בתורה, יכולת שהיא בבחינת מעין עצמי הנובע ומתרגלת. דברים אלה בלבד נסתמו ממנו.

לכן היה משה רבנו יכול להוסיף וללמד את עם ישראל שלוש פרשיות בתורה, אך הוא עצמו הרגיש שתῆמה תקופת מנהיגותו. כאשר ראה ש"נסתמו" ממנו חלקים בתורה, אף על פי שהדבר לא מנע ממנו ללמד חלקים אחרים ממנה – נתברר לו בודאות כי נשתיימה נשיאותו

חסידות על הפרשה

ניצבים

(ליקוטי שיחות', כרך ב', עמ' 400)

התאחדות בני ישראל למטרה פועלת

התאחדות העצמית עם הבורא
לעברך בברית ה' אלוקיר ובאלתו (כת"יא)
כך היו כורתי בריותות עושין, מחיצה מכאן ומחיצה
מכאן, וועברים ביןתיים (רש"י)

כאשר כל ישראל מתחדים באחדות אמיתית –
 "כולכם" – על אף כל ההבדלים בין ה"ראשיכם"
 ל"שואב מימיך", התאחדות על שכילת זו היא גופא
 הגורמת לאוֹתָה אַחֲדָה עֲצִמָּת וְעַל שְׁכִילַת בֵּין הַקְּבָ"ה
 וישראל.

(ליקוטי שיחות' כרך ב', עמ' 389)

הזולת כראוי למצווי

הלווא כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הרעות האלה (לא,יז)

מסביר כ"ק אדמור" האמצעי:

"אין אלוקי בקרבי" – חסר בי, בהתקשרותי לאלוקות;
 لكن "מצאוני הרעות האלה" – אני מוצא ורואה בזולתי
 כל מיני רע. ועל דרך תורתו הידועה של הבועל שם טוב,
 שכאשר אדם רואה רע בזולתו הרי זו הוכחה שמעין
 אותו רע נמצא בו עצמו. וכacadם המסתכל בראשי, שאם
 הוא רואה רעה לכלה אין זה אלא משום שפניו שלו אין
 נקיות.

(ספר-השיחות' תש"ה, עמ' 91)

עלת היהודי – בריתו עם אלוקיו
אתם ניצבים... למען הקים אותך היום לו לעם
(כת"ט-יב)
"ניצבים" – מורה על גדלות וחסיבות, כמו "ונציב
אחד אשר בארץ" (מ"א ד).

"אתם ניצבים... למען הקים אותך היום לו לעם" –
 העובדה שאנו עם ה' והוא מלכנו מורה על גדלותם
 של ישראל. שכן אדם לא יכול למלוך אלא על בני אדם
 כמוותו שהם בערך אליו, אך לא על עדך צאן, שאין להם
 שום ערך ויחס לבני. נמצא אפוא כי היהות הקב"ה מלך
 על ישראל מוכיחה שישRALם, כביכול, 'בערך' אליו.
 אלא שגדלות זו אינה אלא תוצאה של כויתת הברית
 – "לעברך בברית ה' אלוקיך" (כי הרי לאmittו של דבר
 אין לנברא שום ערך לגבי הבורא).
 (אור התורה' דברים עמ' קפ)

עלת המשמש בקדש

מחוטב עציר (כת"י)

מלמד שבאו כנענים להtaggor בימי משה כדרכו
 שבאו גבעונים בימי יהושע... וננתנים משה חוטבי
עצים ושוabi מים (רש"י)

מדובר רשי נמצינו למדים, כי דוקא בסוג הנמניך
 ביוטר בישראל ("חוטב עציך... שואב מימיך") יש עילוי
 שאין בסוגים הנעלים יותר ("ראשיכם"). שהרי יהושע
 נתן את הגבעונים חוטבי עצים ושוabi מים "לעדת
 ולמזבח ה'" (יהושע ט), כלומר שזכו להיות משמשים
 בקדש, לשרת את מזבח ה'.

שבת שלום!!!

וכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!!!

כתביה, ערכיה, והגהה: הרב יאיר כלב
ליקוט רעיון, עיצוב ועימוד: חי דמארי
להערות, הארות, הצעות או תיקונים, אנא כתבו לנו

tanyaor4u@gmail.com

הרבי מליבאויטש הנהיג ועודד שכל אשה ובת (מגיל רך
bijotra v'lafchot magil 3) תדלקנה נרות שבת וחג.

צאת השבת	כנית השבת	צאת השבת	חג שני	ראש שנה	צאת השבת	כנית השבת	צאת השבת	עיר
19:11	18:00	18:03	18:03		19:20	18:09		ו-מ
19:13	18:15	18:18	18:18		19:22	18:25		ת"א
19:12	18:06	18:09	18:09		19:22	18:16		חיפה
19:13	18:18	18:20	18:20		19:23	18:27		ב"ש

נתקתם? העבירו להאה, לזכות עוד ועוד יהודים בהרחבת המודעות למקורותינו.

נא לשמר על קדושת הגילון