CHAYEINE VALUE OF THE Shabbos Inspiration

פרשת **חקת** <u>תשפ"</u>ה

Divrei Torah Parshah Stories Parshah Riddles Halachah Challenges Inyana D'Yoma

לז"נ ר' שלמה בן יבלח"ט ר' יעקב שרגא שליט"א לאננער

פרשת **חקת** תשפ"ה

PAGE CONTENT

- 3 Divrei Torah
- 4-6 Seudah Stories
- 7-8 Gedolim Story
- 9-15 Parsha Challenge
- 16-17 Life of Truth Story
 - 18 Hilchos Shabbos Initiative
- 19-20 Halacha Q&A
- 21-26 Rav Kalman Krohn Story
 - 27 Comic Story
- 28-34 Nefesh Shimshon

גליונות

- הגר"ח קניבסקי זצ"ל 35-36
- 17-40 הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל
- 41-42 הג"ר דוב לנדו שליט"א
- 43-44 א"ר משה שטרנבוך שליט"א
- 45-46 הג"ר מאיר צבי ברגמן שליט"א
- 47-48 הגרב"ד פוברסקי שליט"א
- 49-50 הג"ר משה הלל הירש שליט"א
- 51-52 הג"ר מאיר גריינימן שליט"א
- הג"ר דוב כהן שליט"א 53-54

SPONSOR A WEEK OF CHAYEINU WEEKLY!

Call or Text: 732-301-4043 opt. 8#-2

Email: chayeinuoffice@gmail.com Zelle: chayeinuoffice@gmail.com

דברי תורה לסעודת שבת

Two Ways to Make Kedushah

ָהָמָה מֵי מְרִיבָה אֲשֶׁר־רָבוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת ה' וַיִּקְדֵשׁ בָּם: (כ, יג)

ויקדש בם - שמתו משה ואהרן על ידם. שכשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על הבריות, וכן הוא אומר נורא אלהים ממקדשיך, וכן הוא אומר בקרובי אקדש: (רש"י כ, יג)

The Torah writes that Klal Yisrael "fought" with Hakadosh Baruch Hu by the מריבה, and ויקדש בם. Rashi explains that the *pasuk* is referring to the concept of בקרובי אקדש, where the punishment of *tzaddikim* brings about *Yiras Shamayim* and causes *Kiddush Sheim Shamayim*.

The Bais Halevi explains the double lashon ואומר לך בדמיך היי היי ואומר לך בדמיך היי, that there are two options, either the dam of Milah which represents kedushah, or the dam of Korban Pesach which represents the tzaros Klal Yisrael suffered in Mitzrayim. Klal Yisrael's mission is to bring kavod Shamayim into this word, and there are always two options, either through acting with kedushah or through midas hadin which brings Yiras Shamayim into this world.

By the *be'er mayim*, the purpose was to bring *kevod Shamayim* through following Hashem's command and causing water to come forth by speaking to the rock. However, when the rock was hit and that source of *kavod Shamayim* didn't materialize, the other option was *b'krovai ekodeish*, with the demonstration of *middas hadin* that took Moshe and Aharon. Klal Yisrael must always bring *kavod Shamayim*, but how it will come up about, whether through *kedushah* or with שקרובי אקדש is up to us.

How to Know Torah

בָּאֵר חֲפָרוּהָ שָׂרִים כָּרוּהָ נְדִיבֵי הָעָם בִּמְחֹקֵק בְּמִשְׁעֲנֹתָם וּמִמִּדְבָּר מַתָּנָה: וּמְמַתַּנָה נַחַלִּיאֵל וּמָנַחַלִּיאֵל בַּמוֹת: (כא, יח-יט)

The Vilna Gaon explains the *pasuk* that באר הפרוה שרים רוב refers to *lomdei haTorah*, and כרוה נדיבי עם refers to *machzikei haTorah*. The *pasuk* continues וממדבר מתנה. The

Gemara tells us that an וממדבר מתנהteaches us that Torah is only given to a person who humbles himself כמדבר הזה שהכל דשין בה התורה ניתנה במתנה.

The Sefarim write that someone who supports Torah in this world merits to know the Torah that was learned as a result of his support in *Olam Haba*. However, according to the Gaon, there is a condition. Just as a *lomed* Torah only merits to know Torah if he is humble and makes himself merits to know Torah if he is humble and makes himself כמדבר הזה שהכל דשים בו, so too, supporting Torah has the same condition. Only if the *tomech haTorah* makes himself כמדבר, will he merit to know the Torah that he supported. *Limud haTorah*, as well as *Hachzakas HaTorah*, needs to be done with *hachna'ah* and *anivus*.

What is Really Happening

עַל־כֵּן יאמְרוּ הַמִּשְׁלִים בֹּאוּ חֶשְׁבּוֹן תִּבָּנֶה וְתִכּוֹנֵן עִיר סִיחוֹן: (כא, כז)

The Gemara tells us that על כן יאמרו המשלים, אלו המשלים, באו המשלים ביצרם, באו ונחשב השבונו של עולם ביצרם, באו השבון, באו ונחשב השבונו של עולם Rav Uren Reich explains that when Sichon conquered the land of Amon U'Moav, it was certainly considered a major military achievement, and the entire world was discussing the military might of Sichon. But from a Torah perspective, something entirely different was occurring. The Gemara tells us עמון ומואב טהרו בסיחון Klal Yisrael is prohibited from fighting Amon U'Moav directly. Therefore Hashem orchestrated that Sichon would first conquer the land of Amon U'Moav, which would allow Klal Yisrael to then conquer Sichon and take the land for themselves. It wasn't about military might, it was Hashgachas Hashem. They were mere puppets, being pulled exactly the way Hashem planned it.

על כן יאמרו המשלים, אלו המשלים ביצרם, באו חשבון, באו ונחשב עולם עולם לו המשלים. The way the world views current events, and the way Klal Yisrael views current events is entirely different. All they can see is the facts in front of their eyes, but that is not what's really happening. Everything that happens is pure *Hashgachas* Hashem, all part of His master plan.

Who Guards Whom?

Nine-year-old Raizy stood on the deck of the steamship. She was getting ready to leave her family and her homeland of Poland. Her father's gentle eyes and soft voice made it so hard to leave. "Raizy mein kind (my child), remember: Hashem is watching over you every step of the way. Remember His laws and keep them well. Never forget that more than the Yidden keep the Shabbos, the Shabbos has kept the Yidden. It will be hard in the new land. Don't forget who you are. Keep the Shabbos -- no matter what sacrifice you must make." As the ship left the dock heading for America, Raizy waved goodbye with tears streaming down her cheeks.

Life in America was new and strange. Raizy's uncle and aunt were very welcoming, but at the same time they insisted that religion was "old-fashioned." However, Raizy never forgot her father's parting words. She put on the new clothes that her relatives gave her, cut her hair to suit the fashion of America, but never gave up on keeping Shabbos. Every week without fail, Raizy devised a new excuse for her boss to explain why she did not come to work on Saturday. One week she had a toothache, another week her stomach bothered her.

After three weeks, the foreman caught on. He called her over. "Raizy," he said in a tone indicating that he only had her welfare in mind. "I like your work, and I like you. But this Shabbos business has got to stop. Either you come in this Saturday, or you can look for a new job."

Raizy's aunt was very clear, "You must work on Shabbos!" Raizy felt like a leaf caught by a strong gust of wind, pushing and pulling with no weight or life of its own. She was so young. She wanted to please her relatives. But her

father's words kept echoing in her head. What should she do?

"Raizy sweetheart, listen to us. It's for your own good. Her relatives persisted until Raizy's determination began to break. But at the last moment, as she lay in bed on Friday night, she made up her mind. She would never work on Shabbos.

On Shabbos morning, Raizy left the house, pretending to head for work. Back-and-forth through the streets of Manhattan she paced. Together with the city pigeons, she rested in Tompkin's Square Park. "Tatte, this song is for you," she whispered. The pigeons ruffled their feathers. "Yonah matzah bo manoach." There she sat among the pigeons, singing Shabbos zemiros, with tears in her eyes and sobs between the verses.

When three stars finally peeked out from the black sky announcing the end of Shabbos, the moon shone down on a weary girl and bathed her face in its glow. Raizy had triumphed, but her victory would cost her dearly. She had no job and had upset her uncle and aunt. "Baruch HaMavdil..." It was time to face reality.

As she neared home, a shout broke into her reverie. "Raizy! What... what... I mean, how are you here? Where were you?" Raizy looked up at her cousin, Joe. "Joe, what will become of me? I kept Shabbos and lost my job. Now everyone will be angry and disappointed with me. What will I do?" The words tumbled out together with her tears.

"Raizy, didn't you hear?" he asked gently. "Hear what?" "There was an awful fire in the factory. Only forty people survived. There was no way out of the building. Raizy, don't you see? Because you kept Shabbos, you are alive. Because of your Shabbos, you survived."

Of 190 workers, Raizy Goldstein was among the minority who survived. The infamous Triangle Shirtwaist Factory fire on Saturday, March 25, 1911, claimed the lives of 146 immigrant workers. Because it had been Shabbos, Raizy Goldstein was not one of them. As her father had said, more than the Yidden keep the Shabbos, the Shabbos watches over the Yidden.

Ray Chaim's Cow

When Rav Chaim was a young *talmid* in Volozhin, he was supported by his wife's grandfather, the Netziv, who was Rosh Yeshiva of Volozhin. Part of that support was a cow, whose milk the family would drink every day. One day, the local blacksmith came to Rav Chaim and bemoaned his plight. He was destitute, and his wife was sick. She required milk for her health, but he didn't have even a drop of milk in the house. Rav Chaim felt bad for him, and told him, "Go to the barn and take my cow."

A few hours later, the Rebbetzin came to Rav Chaim, "A tragedy has occurred — our cow was stolen! It's gone, disappeared from the barn!" Rav Chaim didn't say a word in response. After a bit of detective work, the family found out that the blacksmith had their cow, and accused him of being the thief. Rav Chaim was upset that the man should be wrongly accused, and admitted that he gave it away.

The family went to the blacksmith, but he didn't want to return it. "The Rav gave it to me to keep," he rightfully claimed. They negotiated with him and eventually bought it back for 10 rubles.

From then on, the Netziv spoke to Rav Chaim in *halachic* terms, which didn't give him room to misunderstand. He said, "The cow belongs to me! I own it

as a *kinyan haguf*. The only ownership you have *is kinyan peiros*, the benefit of the milk that it produces."

The Keffiyeh

Years ago, Yaakov used to drive a gasoline truck for a living. He would drive around Eretz Yisroel in a huge gasoline truck that carried thirty-five tons of gasoline. His job was to visit the various gasoline stations and fill up their tanks with gas. In the front compartment of the truck, he had a small refrigerator between the driver's seat and the passenger seat. This enabled him to keep his food fresh, since he could be in the truck for many hours.

As part of Yaakov's job, he would also service Arab gasoline stations, even if they were located in dangerous places. One of these places was in a village called Beit Omar and is located near Chevron. This particular village is known to be a haven for many Arab terrorists who live there.

Yaakov would deliver gasoline there often, and over time he became friendly with the Arab owner of the gas station. One day, the owner asked Yaakov if he would like to take a tour of their village. Yaakov replied that he was Jewish and it would be too dangerous. The owner said that he would bring him a Keffiyeh (traditional Arab headgear) to wear on his head. In addition, he instructed Yaakov to be quiet the entire time and not talk. This way everyone will think that Yaakov is an Arab, since he has a dark complexion and can be mistaken for an Arab.

He then asked Yaakov which Keffiyeh he preferred, a red one or a white and black one. To those who are not attuned, white ones are for the Arabs who wish to make peace with the Israelis while the red ones are for those hostile Arabs who wish to wage war with us. Yaakov, in

jest, told the owner to bring him a red one. Consequently, the owner gave Yaakov a tour of the village while Yaakov was wearing the red Keffiyeh. Baruch Hashem the trip was uneventful, and Yaakov thanked the owner of the station before returning to his truck. He took the Keffiyeh with him and placed it on top of the refrigerator in the truck.

About two weeks passed, and the time came for Yaakov once again to make a delivery to the Beit Omar gas station. In order to approach the village, one must drive up a very steep hill. It was about 11:00 in the morning as Yaakov slowly made his way up the steep hill. Because the hill was so steep and the truck so big, Yaakov could not see ahead. As the truck came to the top of the hill and leveled off, Yaakov saw a car waiting with an Arab terrorist inside. The terrorist was pointing a rifle straight at Yaakov, ready to shoot.

There was a security guard in the truck next to Yaakov, but he didn't have enough time to grab his gun. Yaakov realized that he life was about to come to an end. Suddenly, he remembered the red Kaffiyeh that was next to him. He quickly grabbed it and held it out the window, waving it at the Arab. The Arab understood that the truck driver was a fellow terrorist (due to the red Kaffiyeh), and lowered his rifle and drove away.

Because the Arab owner decided to give Yaakov a tour of Beit Omar and because Yaakov decided to make a joke, and choose a red Keffiyeh instead of a white one, his life was saved. Or more accurately, because Hashem wanted Yaakov's life to be saved, He arranged it all in advance. He put the thought in the owner's head to give Yaakov a tour,

and He created the urge in Yaakov's heart to make a joke and choose the red Keffiyeh and to keep the Keffiyeh afterward in his truck, so that he could grab it in time for his life to be saved. How wondrous are the ways of Hashem!

(As published in Peh Tahor newsletter)

From the Depths of the Forest

A man came to Rav Shimshon Pincus, telling him that the doctors have said that he and his wife won't be able to have children. Rav Pincus said he should come back at two o'clock in the morning. He returned at that time and knocked on the door. Rav Pincus was there, all ready.

They got into his car, and Rav Pincus drove him for about forty-five minutes until they got to an empty forest. He told the man to get out and daven to Hashem, and that he'd return in about twenty minutes. Twenty minutes later, he returned. It was clear that that the man had been davening, yet his face was still dry. So Rav Pincus told him he'd give him another twenty minutes.

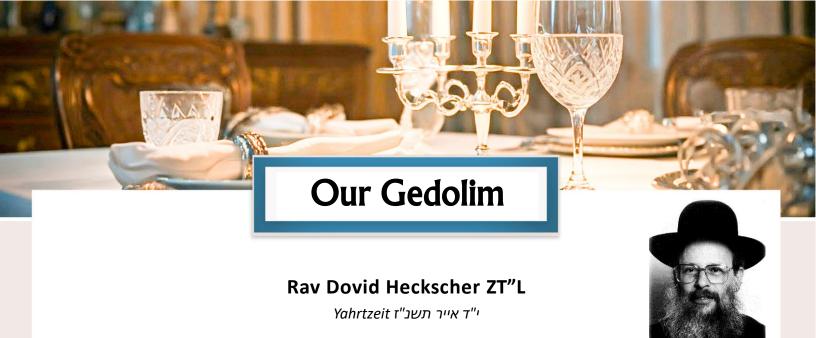
Twenty minutes passed, and he returned once again. This time, he found the man in tears, so involved in his davening, he didn't even notice that Rv Pincus had returned. After a few more minutes, Rav Pincus told him, "We can go home now."

Nine months later, the man and his wife had a baby!

Compiled by Tzvi Schultz chinuchchaburah@gmail.com.

Details of stories have not been confirmed.

As a *talmid* of Rav Shlomo Zalman Auerbach in Yeshiva Kol Torah in Yerushalayim, and then as a Rosh Yeshiva in Kol Torah himself, Rav Dovid Heckscher was a legend in his time – a gifted Rebbi, a phenomenal and diligent *talmid chochom*, and an unusually sensitive individual with sterling character traits.

All his life, Rav Dovid Heckscher knew how to value every moment of time, as if he knew that his time in this world would be limited. After a day of vigorous study, he would remain up until late at night, alone with a *sefer* and a notebook, into which he entered his incisive insights. And if his eyes would sometimes begin to close, he would resume his writing as soon as he awoke, as if there had been no interruption.

Even as a youth, Rav Dovid proved to be a masterful time-management expert. When a student in Yeshiva Kol Torah, he attended the shiur of Rav Shlomo Zalman, during which he would take copious notes. Rav Shlomo Zalman once reviewed his notes and marveled over page after page of his concise grasp, written with meticulous clarity, without a single erasure. Rav Shlomo Zalman noted with astonishment, "He writes this during the shiur? Why, he pays such keen attention and participates so actively, questioning and challenging. How could he possibly write this well?"

Indeed, Rav Dovid was remarkably disciplined – because he disciplined himself to be that way. He maintained a personal ledger in which he recorded how he utilized his time. The entries read like a time management expert's sample log, with one exception. Once in the log there is a reference to a minor infraction: "I must investigate why this tiny setback has occurred. Perhaps it was a result of my engagement to my *kallah* this week...."

Rav Dovid was diagnosed at the age of 50 with a malignancy. He departed to the United States for treatment at Mount Sinai Hospital in New York City. Since only one specialist treated a large number of patients, the wait to see the doctor was long, tiring and frustrating. During these waiting periods, Rav Dovid completed the entire *Mishna Berurah* several times! A remarkable feat for even a healthy person; incredible for someone so ill!

Rav Dovid had an innate sense of responsibility, affected by neither expense nor discomfort. Once he deemed an issue of importance to *Bnei* Torah and learning to be within his jurisdiction or sphere of influence, he felt personally responsible for the matter.

After a prolonged stay in the United States for medical treatments, Rav Dovid was finally granted permission by his doctor to return to Eretz Yisroel. This was not a blanket permission, nor an indication that his condition had improved. It was just a furlough, but it was contingent upon numerous conditions, the most severe of which being that the trip must be preceded by a full day of chemotherapy treatment. This meant traveling to Manhattan, admission to the hospital, waiting in line, being exposed to elements of New York life that a *tzaddik*

like Rav Dovid would have longed to have been spared, and undergoing a medical procedure that is as painful as it is frightening. But with an incentive of being able to go home, Rav Dovid could not refuse. He would go home to his family and to his beloved students and to his Yeshiva Kol Torah.

On the day of the trip, Rav Dovid received a phone call from Eretz Yisroel regarding a sensitive problem. A young man was about to get engaged, but when the family apprised his older brother who was learning in a New York yeshiva, the older sibling expressed unmitigated disappointment — he could not allow his younger brother's engagement to precede his own.

The family did not know that Rav Dovid was due to return to Eretz Yisroel that evening, nor did they know that his body had just been injected with nauseating poisons. Rav Dovid did not inform them, nor would he ever impose his suffering upon anyone else. The family had called him because they knew that when young men needed counseling, especially regarding marriage, Rav Dovid Heckscher was the one to whom everyone turned. His nausea notwithstanding, and his luggage only halfpacked, Rav Dovid did not summon the boy to him, but traveled to the yeshiva to engage him in a long and heartfelt conversation.

Later that night, as Rav Dovid was flying back to Eretz Yisroel, a young man in Yerushalayim announced his engagement, to the joy and delight of his entire family, including his older brother, and most certainly Rav Dovid.

During his stay in New York, Rav Dovid learned that a woman suffering from a similar disease had arrived from Eretz Yisroel for medical treatment. Upon her arrival, however, she was so frightened at the ravages of

chemotherapy that she refused to even have an appointment with an oncologist. She stubbornly and frightfully remained in bed. Her family members, who had undergone such torment and expense to fly her to America, were beside themselves with frustration.

When Rav Dovid learned of her plight, he knew what he had to do. He shined his shoes, checked his shirtsleeves, put on his Shabbos frock, and brushed his hat. He stood in front of a mirror, adjusted the knot of his necktie, and combed his beard. Under the circumstances, he could not have looked better. He then traveled to see this woman whom he had never met before. He entered the home and was led into her room. He said but five words: "My name is Dovid Heckscher." Who hadn't heard of Rav Heckscher, and who didn't know what he was doing in America? That very day the woman got up and later that week, agreed to medical treatment.

One day, as Rav Dovid was waiting his for the doctor, he took note of a middle-aged Jew in a wheelchair, pushed by his son. Rav Dovid asked the son quietly, "Tell me, is the disease located in your father's legs?" The young man replied, "No, however, he is so broken from this whole experience that he cannot find the strength to walk anymore."

Rav Dovid did not have to hear another word. He invited the sick man to sit next to him, and then used the rest of the time at his disposal for his own brand of therapy. He literally put this man back on his feet, as the man not only resumed walking, but pushed his own wheelchair into the elevator on his way home.

Reprinted with permission from "The Weekly Vort" by E. Lerner

Parsha Challenge

פרשת חקת

- 1. Which person in this week's מלאך is called a מלאך? When?
- 2. Which ספר is mentioned in this week's פרשה?
- 3. In what instance is ימין ושמאל mentioned in this week's פרשה?
 - b. List eight other places in the תורה that they are mentioned together.1
- 4. What name did משה call the בני ישראל in this week's פרשה?
 - b. Who in last week's פרשה calls them a similar name? When?
- 5. What is the third word in אז ישיר?
- 6. What brought both life and death in this week's פרשה?
- 7. I survived twice,

I selfishly helped another,²

I instilled much fear but it was for naught,

In this week's פרשה is my name appears for the first time.

Who am I? (Submitted by M. Kagan)

8. I am used in three instances in the תורה,

Once by an absence of life,³

Once after the words of a כהן,

Once I am used in a large quantity,⁵

Although in all other instances I go to another,

in the last instance the other comes to me.

I am mentioned in this week's פרשה.

Who am I? (Based on a submission by L. Kraut)

Need a Hint?

¹ They are found in לך לך, חיי שרה, ויחי, בשלח, בלק, דברים, שופטים

² A אדינה

שמאה מת of a טהרה

 $^{^4}$ By a טהרת מצורע

⁵ By a בז

Answers

- משה . The פסוק says (כ,טז) מאלךיי ממצרים (ב,טז) וישלח מלאך ויצאנו ממצרים (ב,טז) פסוק explains that the יימאלךיי
- ספר מלחמת הי (כא,יד) 2.
- 3. The Yidden ask אדום if they can pass through their land without turning ימין ושמאול.
 - b. 1) אברהם tell ולד לד יג,ט) ייאם השמאל אימנהיי לוט
 - 2) אליעזר tells בית בתואל if you don't consent to the marriage I will turn ויישרה כד,מט). ייעל ימין או על שמאליי
 - (ויחי מח,יג) .ייבימינו .. בשמאלויי אפרים and מנשה brings יוסף
 - 4)The water of the ים סוף was walls for the Yidden בשלח יד,כב). מימינם ומשמאלם
 - בלעם (came to a place where he couldn't turn בלעם (בלק כב,כו) .ימין ושמאל
 - 6) The Yidden asked סיחון to pass through without turning דברים ב,כז). ימין ושמאול
 - 7) One must not turn ימין ושמאל from the ובמדבר ה, כט). מצוות התורה
 - 8) One must follow the חכמים and not turn שופטים יז,יא). ימין ושמאל
- 4. המורים b) After קרח's rebellion הי calls the Yidden בני מרי. בני מרי. כה).
- 5. It depends on which אז ישיר. In this week's פרשה the third word is בשלח. In third word is בשלח.
- 6. Snakes. Their bite killed and the copper snake brought life. (Another possible answer: the hitting of the rock brought life to מיתה and מיתה)
- 7. I survived twice, from the מבול and the מלחמת ד והי מלכים
 - I selfishly helped another, אברהם, hoping he would be killed
 - I instilled much fear but it was for naught, משה was afraid of his זכות

In this week's פרשה is my name

appears for the first time.

Who am I? - עוג

8. Next week....

Last week's Riddle:

I am one of the בגדי כהונה,

I am the beginning of a fruit, - (ויצץ ציץ ויגמל שקדים (יז,כג)

I was a sign of הי's favor. - when I blossomed I showed מ'ה's favor to אהרן

I am mentioned in this week's פרשה.

Who am I? - A ציץ

לרפואה שלמה – אביגדור ששון מאיר בן רחל לאה, ירוחם בן מינא, יונתן בן איטא לרפואה שלמה זייל, ברכה בילה בת דוד יעקב עייה, יצחק דוד בן אלימלך הכהן זייל לעיינ שאול בן אברהם זייל, ברכה בילה בת דוד יעקב עיה, יצחק דוד בן אלימלך for questions, comments, or to subscribe, send an email to parshachallenge@qmail.com $\$

This week's Parsha Challenge is sponsored לרפואה שלמה לכל חולי ישראל

פתחי פרשה – חקת Parsha Musings for Shabbos Table Schmoozings

RIDDLES

From the time we got the *mitzvah* of *Parah Adumah*, until the second *Bais Hamikdash* was destroyed, how many *paros adumos* did we have?

9: Moshe processed the first, Ezra the second, and there were 7 from Ezra until the *churban*. The 10th will be processed by Mashiach, hopefully soon.¹

The *mitzvah* of *Parah Adumah* brings *kaparah* for the *Chet HaEigel*.² What *halacha* do we observe daily which also achieves this purpose?

Inside the *batim* (boxes) of *tefillin*, we insert "*parshios*" – small pieces of folded *klaf* upon which are written different sets of *pesukim*. Before insertion, these *parshios* are wrapped in hair taken from a *kosher* species of *beheima* or *chaya*. Some of this hair protrudes through a tiny hole in the *bayis* (box) of the *tefillin shel rosh*, and is visible on the outside. Our practice is to use the hair of an *eigel*³ (calf) to remind us of the *Chet HaEigel*, so we will avoid *aveiros*, and earn *kaparah*. For this reason, one should ideally make all the parts of *tefillin* from the hide of an *eigel*.⁴

Name someone, mentioned in *Parshas Chukas*, who did a *chesed* connected to water, and got rewarded with water.

To reward Miriam for watching over baby Moshe as he floated in the water, Bnei Yisrael were given Be'er Miriam in her zechus.⁵

The Torah mentions the deaths of 3 famous people who passed away in the *midbar*. Regarding one of them, Bnei Yisrael knew about the death immediately, but couldn't find the *kever*; regarding another, the *kever* was known immediately, but not the death; regarding another, both were known immediately. Who were these people?

- Moshe's death was known, but his kever is hidden.⁶
- Bnei Yisrael had to be informed of Aharon's death, but they knew where it happened.⁷
- Regarding Miriam's death, the Torah mentions, "She DIED THERE and was BURIED THERE (in Kadeish)," stressing that only regarding Miriam were both immediately known.

Twice, Bnei Yisrael were shown the image of someone deceased in a bed. Who were the two people whom they were shown?

- At Har Sinai, the Satan showed Bnei Yisrael a fake image of Moshe deceased in a bed, in order to precipitate Chet HaEigel.⁹
- When Bnei Yisrael found it hard to believe that Aharon had died, Moshe davened and the malachim showed them an image of Aharon deceased in a bed.¹⁰

רמב"ם הל' פרה אדומה ג' ד'¹

² רש"י י"ט ב' נדבס בסוף הענין

³ עד כאן מאו"ח ל"ב מ"ד

[ַ]מ"ב שם ס"ק ר"י ⁴

שפת"ח כ' ב' אות פ' ⁵

דברים ל"ד ו⁶

⁷ עי' רש"י כ' כ"ט

^{8 &#}x27;אזנים לתורה כ' א'

 $^{^{9}}$ שבת פ"ט., ועי' רש"י שמות ל"ב א

In what months did Moshe, Aharon, and Miriam pass away?

- When Bnei Yisrael arrived in Kadeish in the month of Nissan, Miriam died.
- Aharon died on Rosh Chodesh Av. 12
- Moshe died on the 7th of Adar.¹³

Who was the first person to drink from Be'er Miriam?

When Yishmael was sent out of Avraham's house, Hashem sent the Be'er Miriam to keep him alive. 14

How many people died early as a result of *Mei Meriva*?

- Moshe and Aharon, as a punishment.
- Paroh's advisors analyzed the stars and perceived that Moshe would die due to water. Not realizing that it referred to *Mei Meriva*, they advised that all boys from Bnei Yisrael be thrown in the river. Thus, as a result of *Mei Meriva*, many Jewish baby boys died.¹⁵

Name an object described in *Parshas Chukas* which was made in order to remind people that Hashem is in charge, but later had to be destroyed because it made people think the opposite. When Bnei Yisrael were attacked by snakes, Moshe made a copper snake, and when Bnei Yisrael looked up at it, they rededicated themselves to Hashem, and were healed. Many years later, this same copper snake was still intact, and Bnei Yisrael began worshiping it, so Chizkiyahu HaMelech had to destroy it. Hamelech had to destroy it.

When the *Emoriim* tried to attack Bnei Yisrael, the mountains miraculously crushed them, thereby saving us.¹⁸ When we sang to Hashem in thanks, who led the song?

The "*Pi HaBe'er*" was created at the very end of the 6th day of creation, right before Shabbos.¹⁹ Some explain that this refers to the opening in *Be'er Miriam* from which water flowed²⁰, but others explain that this "mouth in the rock" led the song!²¹

JUST CURIOUS

If a *Parah Adumah* has 2 hairs which have red roots, but are black on top – is it acceptable? The *parah*'s "redness" is determined by the red roots, and we cut off the black tops.²²

```
<sup>10</sup> רש"י כ' כ"ט
```

¹¹ כ' א'

¹² ל"ג ל"ח

מגילה י"ג:, ועי' תענית ט. ¹³

 $^{^{14}}$ 'פרקי דר"א פ' ל' הובא ברמב"ן כ' ח'

עי' רש"י כ' י"ג ¹⁵

רש"י כ"א ח^{' 16}

מלכים ב' ח' ד' ¹⁷

¹⁸ רש"י כ"א ט"ו

אבות ה' ו^{' 19}

רש"י בפירוש א' שם, רבינו יונה ²⁰

רש"י בפירוש ב' שם, רע"ב ²¹

 $^{^{22}}$ רמב"ם הל' פרה אדומה א' ג', ועיי"ש בשיעור של עיקר השערות

From the language, "זאת התורה אדם כי ימות באהל,"²³ "This is the Torah (laws) regarding one who dies in a tent," *Chazal* derive that Torah learning can only be acquired by one who "kills himself" over it.²⁴ Doesn't that sound a bit dangerous?!

- This refers to one who puts a lot of effort into learning Torah, until he is weak and sapped of strength.²⁵
- In order for one to acquire Torah knowledge, he must "kill" his bad middos and his yetzer hara.
 However, this type of "death" actually enhances LIFE, allowing one to transition from a shallow life, to one of depth.²⁶

Bnei Yisrael received *Be'er Miriam* when they were camped in Refidim, in *Parshas Beshalach*. After they left, how did they get water?

- The rock from which the water flowed traveled with them through the *midbar*.²⁷
- *Be'er Miriam* was a miraculous water supply which Hashem brought forth from various locations, as needed.²⁸ When Bnei Yisrael were first given this water, in the beginning of their stay in the *midbar*, it flowed to them and was available near their homes. After Bnei Yisrael were punished, it functioned as a stationary well from which they had to draw water.²⁹

Hashem told Moshe to take "the stick" and SPEAK to the rock (to get water).³⁰ What was the point of the stick?

- "THE stick" was Aharon's well known stick, which was placed in the *mishkan* to remind Bnei Yisrael that they rebelled with Korach. It was taken out now to show Bnei Yisrael that they were once again rebelling.³¹
- They were shown Aharon's stick to demonstrate that just as Hashem moistened this dry stick so that it could sprout almonds, He could produce water from a dry rock.³²
- It was to "teach" the dry rock to produce water, as did Aharon's dry stick. After all, the words "στα and "στα have the same gematria!

Some *rishonim* explain that Moshe was punished after *Mei Meriva* because he called Bnei Yisrael, "*Morim*," "Rebels."³⁴ If so, why would Moshe REPEAT this in his recap (in *Parshas Eikev*), recalling, "ממרים הייתם עם הי"?³⁵

Telling them that they made a mistake by rebelling was fine; LABELING them as "rebels" was not. 36

ברכות ס"ג: ²⁴

²³ ד"י ט"י

תורה תמימה, ועי' יו"ד רמ"ו כ"א 25

²⁶ 'אגרות חזו"א א' ג

רש"י תענית ט., ועי' רש"י כאן כ' ב', י"א ²⁷

רמב"ן כ' ח' ²⁸

רמב"ן שמות י"ז ה' ²⁹

כ' ח' 30

רשב"ם, חזקוני ³¹

כלי יקר בתוספת ביאור לדברי החזקוני ³²

³³ שם

עי' רמב"ם בשמונה פרקים הובא ברמב"ן כ' ח'

³⁵ אב"ע כ' ח', וכעי"ז ברמב"ן שם

³⁶ Rabbi Yaakov Bender on Chumash quoting Rav Zev Leff

When Miriam died, the *be'er* left, and it returned in the *zechus* of Moshe and Aharon.³⁷ Why couldn't their *zechus* just keep it there in the first place?

Hashem wanted everyone to realize that originally it was in the zechus of Miriam.³⁸

When Amaleik attacked, they disguised themselves by speaking in *K'naani*, to trick Bnei Yisrael into *davening* to be saved from K'naan instead of Amaleik. Bnei Yisrael heard *K'naani*, but saw *Amaleiki* clothing, so they davened generally, "Save us from this nation – whoever they are." Why didn't Amaleik also change their clothes?! Isn't that much easier, and more effective?

Our clothing defines us so much that had they dressed as K'naanim, they would have actually identified as K'naanim, and our *davening* regarding K'naanim would have worked against them!⁴⁰

Bnei Yisrael looked up at the copper snake which Moshe raised, rededicated themselves to Hashem in *Shamayim*, and were healed.⁴¹ Why was the snake necessary? Why couldn't they just be told to look up?

They looked at the snake, contemplated its ability to harm them, and DESPITE THIS dismissed it, recognizing that ONLY Hashem is in charge. In general, one can protect himself from harm by focusing completely on Hashem's total control of the world, and the inability of any other force to independently affect him.⁴²

Is it appropriate for a son to argue with his father when learning Torah together?

When Bnei Yisreal recounted the *nissim* which Hashem performed for us during times of war, we described, "את והב בסופה", "The *nissim* which were given to us at the Yam Suf." *Chazal* perceived another meaning to this phrase, and derived that when a father and son, or a Rebbe and *talmid*, are engaged in a "war" regarding Torah, it's positive, as there is "והב בסופה" – "love (אהבה") in the end."

IN YOUR OPINION

We know that the *yetzer hara* tries to stop us BEFORE we do a *mitzvah*. In what way do we have to watch out for the *yetzer hara* AFTER doing a *mitzvah*?

Regarding the *chok* of *Parah Adumah*, we are told, "גזירה היא מלפני – אין לך רשות להרהר אחריה" (Itierally, "It is a decree from Me – you don't have permission to question it." This phrase can also be understood to mean, "If the *yetzer hara* interferes 'מלפני," before you do the *mitzvah*, realize that it is a decree which you must perform; if the *yetzer hara* approaches you 'להרהר אחריה," to regretfully reflect after the *mitzvah*, bemoaning the necessary effort, ignore that as well!"

³⁷ תענית ט.

³⁸ מהרש"א שם

³⁹ 'רש"י כ"א א

מתיקות ועריבות התורה בשם ר' דו סגל 40

⁴¹ רש"י כ"א ח

 $^{^{42}}$ נפש החיים ג' י"ב ובהגה"ה שם

⁴³ כ"א י"ד

קדושין ל: ⁴⁴

⁴⁵ 'רש"י י"ט א

ספר וקראת לשבת עונג י"ט ב' בשם ר' מאיר מפרימישלאן 46

Which is better: WANTING to do an *aveirah*, but avoiding it because Hashem said to, or considering *aveiros* repulsive?

We should NOT have interest in *aveiros* which we understand, such as killing and stealing. We SHOULD have interest in *aveiros* which we don't understand, such as *kashrus* or *shaatnez*, and only avoid them because Hashem said to.⁴⁷

Why is it bad for a leader to get angry?

Some *rishonim* explain that Moshe's error at *Mei Meriva* was the fact that he got angry. Since Bnei Yisrael knew that Moshe had perfected himself, and analyzed everything that he did in order to learn from him, this lapse in *middos* set a bad example. ⁴⁸ Anyone who is supposed to be a role model, on his level, bears a similar responsibility.

Imagine that someone tells you, "You are losing your job and being replaced. Please start this project so the next guy can have a head start." What would you say?

The Torah stresses that immediately after Moshe was told, in Kadeish, that he can't enter Eretz Yisrael, he sent messengers, from Kadeish, to the king of Edom, asking if Bnei Yisrael could pass through his land, faithfully carrying out his leadership of Bnei Yisrael despite its irrelevance to him personally.⁴⁹

When discussing history with someone who doesn't have a Torah-perspective, do you find yourself saying, "Then Hashem saved the Jews," etc., or do you tend to describe just the events themselves, perhaps adding, "Amazingly, the Jews survived," etc.?

In Moshe's message to the king of Edom, in which he summarizes the recent history of Bnei Yisrael, he includes the fact that their salvation from Mitzrayim was a result of *davening* to Hashem.⁵⁰

When Aharon died, Bnei Yisrael temporarily lost the *annanei hakavod*⁵¹, which returned in the *zechus* of Moshe⁵². How do you think it felt for Bnei Yisrael to be suddenly exposed to the elements of the desert, after spending 40 years in miraculous comfort?

How do you feel when someone is mean to you, and then asks you for a favor?

After Bnei Yisrael complained that Moshe had taken them out of Mitzrayim, they were attacked by snakes. When they asked Moshe to *daven* for them, he did⁵³, demonstrating that when one is approached for *mechila*, he should grant it⁵⁴. We should do so as well⁵⁵, and one who forgives is more likely to earn forgiveness for his *aveiros*⁵⁶.

 $^{^{47}}$ רמב"ם סוף פ' ו' משמונה פרקים

י. רמב"ם בשמונה פרקים, הובא ברמב"ן כ' ח', ועיי"ש עוד

אזנים לתורה כ' י"ד ⁴⁹

כ' ט"ז ⁵⁰

^{51 &#}x27;רש"י כ"א א

⁵² .תענית ט

כ"א ז' ⁵³

רש"י שם ⁵⁴

⁵⁵ 'רמ"א או"ח תר"ו א,

מ"ב שם ס"ק ח' ⁵⁶

A Life of Truth

Stories from our tzadikim on thriving through adversity

בעזרת השם יתברך

The great *gaon*, Rav Yoel Sirkis *zt"l*, was a *talmid* of the Maharshal and the *mechaber* of the *Bach* (*Bayis Chadash*) on the *Arba'ah Turim*. He lived in the times of the *Kli Yakar* and the Maharsha.

From 1619 until his *petirah* on כל אָדָר of 1640, Rav Yoel was Rav of the great *Yiddishe* community of Cracow. Before becoming the Rav of Cracow, he served as Rav for over a dozen Polish communities, including the city of Belz. With this great Torah giant as their Rav, you would think that the people of Belz would have felt lucky. However, they paid the *Bach* very little. He didn't even have enough money to buy candles, so he learned at night by the light of the moon.

Sadly, there were troublemakers who were the *Roshei Kehillah* in the town. They used this as an opportunity to speak *lashon hara* against their Rav. With a mean smirk forming on his lips, one of them sneered, "What do you know, we have a Rav who's only interested in sleeping!"

"What a *chutzpah*!" another one exclaimed. "How dare he consider himself the Rav of a fine city like ours?!"

The Rav had an *ehrlich shammes* who was a very fine person. Standing nearby, he was appalled by their belligerent discussion. He tried to offer a more rational perspective. "Perhaps the reason his house is dark is because he doesn't have money for candles."

They dismissed the *shammes's* rightful objection. "We know our Rav is problematic," someone rejoined. "Not only is his house dark, but I passed by the Rav's house yesterday and it was freezing!"

"Can you imagine?!" another mocked, "Someone who doesn't even provide wood for his family!"

"This Rav has to go!" one of them declared.

Again, the *shammes* protested, boldly providing a more likely explanation. "Maybe the reason he doesn't have wood is because we don't pay him much of a salary. Even

the money that we owe him, we haven't paid in almost six years."

"Excuses! Excuses!" they crowed. "You're naïve! Maybe excuses work for you, but they don't work for us."

The *Bach* did his best to keep his family warm. He would sit and learn at night, freezing to the bone during those extremely cold European winters. At one point, he gave all his remaining food to his family. He felt like he was going to faint, but he wouldn't stop learning. Walking out of his house into the freezing cold, he struggled through the deep snow and came to the tavern.

"Please give me a cup of vodka," he asked in a weak voice, "so that I can warm myself and learn for the rest of the night. I have no money, so I'll have to take it on credit."

Sitting in the tavern, someone took note of this interaction. When he saw his friend Chatzkel, who was from the *Roshei Kehillah*, he passed on the news. "The Rabbi came into the *kreichma* in the middle of the night and took a cup of vodka on credit!"

Chatzkel called an emergency board meeting. He informed them of this development and cried, "That's a Rav?! I ask you! That's a Rav?!"

Another board member was quick to agree. "This is too much. First, he sleeps the entire night, as we can clearly see there's no light in his house. In addition to that, he keeps his family cold and hungry."

"And now," another piped up, "in the middle of the freezing night, he comes for vodka!"

The Rav's *shammes* valiantly defended his Rav. "The reason he came for the vodka was because he was cold, because you don't pay him, and he wanted to be up the entire night to learn!"

His persistence angered the others. "One more word out of you, and you're off the board!" one of them shouted.

"In that case," the *shammes* announced, "please take me off the board. You're all a bunch of *ba'alei* machlokes and *ba'alei* lashon hara!"

The quarrelsome board members didn't appreciate the *shammes's chutzpah*.

"Where are his *middos*?!" Chatzkel was indignant. "Look at him speaking *lashon hara* against the board! This is too much to tolerate. We have decided once and for all that Rav Yoel has to go! He is no longer the Rav of this town! Do all members of the board agree?"

The *shammes* didn't agree and continued to protest. Chatzkel reminded him, "You're off the board. All the members who are still on the board agree—but who's going to inform the Rav?"

Everyone demurred. They turned to the *shammes*, disregarding his objections. "We are no longer paying the Rav. Go tell him that he is fired. He should pack his bags and leave."

In response, the *shammes* had an earful for them. "If things are going to change, you need to start paying him. I think this town is like *Sedom!*" They gave him an inquisitive look, and he plowed on. "It's upside down. Instead of worrying about where the Rav is getting his *parnassah* from, we worry whether he's learning enough. Do you know why Hashem turned over *Sedom?* Because it was like this town—everything topsy-turvy. The *ba'alei batim* worry about the Torah of the Rav, and the Rav has to worry about all the people in town who are starving because no one gives *tzedaka*. It should be the other way around!"

They didn't take his words kindly. Reminding him that he still received a small salary as the Rav's *meshamesh*, they sent him to the Rav right away, on *erev Shabbos*, to let him know that he was fired, effective immediately. The *shammes* was very pained by their attitude. Loath to disturb the Rav's *Shabbos*, he flatly refused to go until after *Shabbos*.

Hashem decided that the *Bach's Shabbos* wouldn't be disturbed anyway. As the *Bach* continued learning, all of a sudden he remarked, "I hear the birds, and their language is becoming clear to me. What are the birds singing here this *erev Shabbos*?" He listened intently. "The birds are saying that I'm going to be the Rav in Cracow. They are saying that even before *Shabbos*, *sheluchim* are going to come with a *k'sav Rabbanus* from Cracow."

He called to his Rebbetzin, "We must prepare extra food for *Shabbos*. We're going to have three *chushuv* guests!"

The Rebbetzin was puzzled. "Three guests? Where are they coming from? I think all the guests in Belz have already been settled in houses."

"No, no," the *Bach* explained. "Three *chashuv* people are coming from Cracow. I heard it from the birds."

The Rebbetzin went and pawned whatever they had and bought enough food for *Shabbos*. Sure enough, messengers came that *erev Shabbos* and presented the *Bach* with a *k'sav Rabbanus*. The *Bach* became the Rav of Cracow, which was one of the greatest and largest cities in all of Poland!

Right after that *Shabbos*, the *Bach* had another visitor. A crying *shammes* arrived at the *Bach's* door. Taking off his shoes in *aveilus*, the *shammes* forced the words out of his mouth. "Rebbi, I need to tell you something. They sent me to inform you that you're fired. Actually, they told me to come before *Shabbos*, but I refused."

Reflecting on the *shammes's* words, the *Bach* declared, "You were *moiser nefesh* not to *shter* my *Shabbos*. I will give you a *bracha* that you should be *zoche* to special children!" The *shammes*, who had not yet been *zoche* to children, became the *zaide* of the *Sar Shalom* of Belz and the Belzer *Chasidus* dynasty.

As for all those people who gave the *Bach* so much *tzaros*? Years later, the government ordered the community to relocate all of the bones from the old *bais ha'kevaros* to a new location. The first step was to remove the bones from the ground. There were some complications, and a delay before they could rebury the bones. Meanwhile, they were kept in the *ezras nashim*, hidden away in a box. It was only for a short while, but people said they heard haunting sounds. The *Sar Shalom* said that those were the *neshamos* of the people who hurt the *Bach* and still hadn't found peace.

A great lesson can be learned. The *shammes* remained firm at all costs to defend the *kavod* of the Rav. He wasn't told beforehand that he would be *zoche* to father the Belzer *Chasidic* dynasty as a result. We do great things as well. Imagine the *simcha* we would have if we knew of the great reward we will receive for them in the *olam ha'emes*.

Is it permissible to peel off wallpaper or re-attach wallpaper that has begun to peel?

It is not permissible to peel off or reattach wallpaper.

Is it permissible to permanently close a button that cannot be reopened (such as on a hospital band), or close a plastic cable tie that cannot be reopened?

According to many *Poskim*, one should not close permanent buttons or cable ties.

Is it permissible to take apart the bottom of a cardboard box (that is taped or glued on the bottom) for the purpose of disposal?

An empty cardboard box (e.g. from a grocery delivery or a box of cereal etc.) should not be ripped open in order to tear or fold the box for the purpose of disposing it.

യയ

Is it permissible to move a fan, alarm clock, radiator, or other electric appliances?

The answer depends on whether the appliance is currently on or off.

- 1. Electric appliances that are on it is permissible to move all of these items if any of the following situations are true:
 - The item is needed in a different location (*litzorech gufo*)
 - The item's current location is needed for another purpose (litzorech mikomo)
 - The item's effect is bothersome in the current location (litzorech mikomo)

2. Electric appliances that are off

Electric appliances that are off are *Muktze*. According to some *Poskim*, they may not even be handled for their use or the use of their place. According to these *Poskim*, a *Kli Shemilachto l'Issur* (an item whose primary use is not permissible on *Shabbos*) that does not have any permissible use on *Shabbos*, may not be handled even *litzorech gufo umekomo*.

וקראת לשבת עונג....

אז תתענג

והאכלתיך נחלת יעקב אביך...

QUESTIONS AND ANSWERS IN HILCHOS SHABBOS FOR THE ENTIRE FAMILY

בית מדרש נחלת יעקב - נערך ע"י המו"ץ דקהלתינו

VOL II WEEK 34

ע' ש"ע שי"ח-י"ז, ד'

The questions with their answers will be printed next week, along with another set of three questions.

QUESTION 1

Can I put some meat with gravy on top of the cholent pot to warm it up just for a few minutes?

QUESTION 2

What about just plain meat? Is that alright even if the meat is slightly rare (a little pink in the middle)?

QUESTION 3

Is there any reason not to put a חלה on the cholent pot to warm it up?

ANSWERS TO LAST WEEKS QUESTIONS

QUESTION 1

I bought freeze-pops for my kids, but didn't separate them from each other. May I do that on שבת?

Answer: There is a discussion amongst the פוסקים whether one may open a package on it's perforation. Some hold that it is the מחתך of מחתך, making an exact cut. Others are lenient since the exactness is not needed, rather the perforation is only there to make it easy to pull apart. However, in the case of freeze pops there is more reason to be stringent, since if they are not pulled apart on the perforation they tend to rip open, ruining the freeze-pop. Therefore, they should be separated before שבת.

FOR COMMENTS OR TO ADD YOURSELF TO THE EMAIL LIST SEND AN EMAIL TO BMNYSHABBOS@GMAIL.COM

וקראת לשבת עונג....

אז תתענג

והאכלתיך נחלת יעקב אביך...

QUESTIONS AND ANSWERS IN HILCHOS SHABBOS FOR THE ENTIRE FAMILY

בית מדרש נחלת יעקב - נערך ע"י המו"ץ דקהלתינו

continued....

QUESTION 2

What about opening them? Can I use a knife or scissors?

Answer: One may open something that is not a full-fledged בלי as long as he is not fashioning a nice and neat opening. Cutting off the top of a freeze-pop does not seem to be an especially nice opening. Since there is reason to say that a disposable item such as freeze-pops is not a full-fledged היתר (שני"ד-א', ח and מוסתקי"ם and מוסתקי"ם איסור. see הותלות one can open them with a knife. If no knife is available or a person doesn't want his child to use a knife, a כלי שמלאכתו לאיסור such as scissors may be used.

QUESTION 3

Can I break open a "crack-in-half" ices?

Answer: -"Crack-in-half" ices form a small even hole that allows someone to suck from it. This may possibly be a שלחן ערוך and neat opening, which the שבת doesn't allow. If someone is opening one on שבת they should try to open it in a way that the hole doesn't come out too neat.

FOR COMMENTS OR TO ADD YOURSELF TO THE EMAIL LIST SEND AN EMAIL TO BMNYSHABBOS@GMAIL.COM

TORAS REB KALMAN

סיפורי צדיקים

Captivating stories full of Yiras Shamayim taken from Shmuessin that Reb Kalman Krohn z'tl gave in Adelphia Yeshiva

Paint by Number

The following is a mashal from R' Eli Teitelbaum.

King Henry was a strong yet benevolent leader, who ruled his country with kindness and wisdom. With his popular policies, robust economy, and well-trained military, his country was well run, and he was well-liked by the people. King Henry was a talented fellow, skilled in many arts and versed in many sciences. Far and wide, he was admired for his proficiency in shooting, for his knack of languages, and for his musical talent.

But the king himself was fondest of his ability to paint.

King Henry loved painting. There was something about brushing raw strokes over a blank canvas and coaxing out a beautiful painting that kept his spirits soaring. It felt so liberating, so relaxing, so invigorating. When he was painting, the king was always in a wonderful mood.

His passion for painting was so intense that he longed to pass it on to his children, a legacy to transmit to the dynasty that would follow for generations after his death. Much to the king's consternation, however, his oldest son, Crown Prince Charles, thought that mixing colors and swiping brushes was dreadfully boring. He could not understand what motivated his father to spend his free time turning white canvases into works of art.

"I'm not interested," he would say, over and over, when the king offered him lessons from the best artists in the country. "Painting is just not for me."

His brother William, just two years his junior, felt the same. He had undergone rigorous medical training, and despite his youth, was considered one of the most brilliant doctors in the country. He tried his hand at the brushes and paints, just to please his father, but it was a half-hearted attempt that did not produce anything worthy of being called a painting.

King Henry had been blessed with ten sons, each talented and bright, but one by one, they turned down his offer of art lessons. "It's not my type," said one. "I can't stand the smell of paint," said another. "It's so tedious and time consuming!" complained a third.

Only David, the king's youngest son, displayed an interest in his father's beloved hobby. As a child, he loved sitting curled up on a chair beside his father's easel, watching the brushstrokes transform the canvas. While art wasn't his strong point, he was willing to take lessons and learn to paint. The only problem was that Prince David was colorblind. He had difficulty differentiating between shades and often confused similar colors. While his condition was not severe enough to affect his everyday life, an artist needs to be acutely attuned to the tints and hues that make up the colors on a canvas. David was missing the ability to notice these fine differences.

Still, a king is a king, and there are few limits to a king's desires. If his youngest son was willing to learn to paint, then King Henry was determined to find someone capable of teaching him. He sent out notices to the entire country, seeking an artist capable of teaching a colorblind man to paint.

Despite the tremendous reward offered by the king, however, no one came forward to answer his advertisement. This was because even the most talented teacher cannot impart skills to one who is missing the basic tools necessary for learning. Just as a newborn can't be taught to walk, someone who is colorblind can't be taught to paint. All the money in the world would not make a difference.

But a king is a king, and he was not ready to give up so quickly. He spread his advertisement past the borders of his kingdom into all the neighboring lands and then further from there. If the person he sought did not exist within the confines of his own country, perhaps the king would find him elsewhere.

One day, word of King Henry's offer reached the ears of a particular artist in a faraway land. Felipe, as he was called, was not just a talented painter, but also a brilliant man. Wasting no time, he wrote to the king's palace, offering his services as one with the ability to teach a color-blind man to paint.

When the king received Felipe's letter, he was overjoyed. He did not mind that retaining the services of the foreign artist would entail a long journey to the artist's native land. He did not mind David's extended absence from the kingdom while he learned to paint. Finally, someone had agreed to teach his son to paint! Just thinking about it was intoxicating.

Soon, arrangements were made, and before long, the prince and his entourage were on their way to the country where Felipe lived. When they finally arrived, they were warmly welcomed and shown to their guest quarters. It took a day or two for David to recover from the rigors of the journey, and then he was ready for his first lesson.

Felipe led the young prince into his studio and closed the door. "I am about to teach you the secrets of painting, secrets that you may never reveal to anyone else. Do I have your word that you will not reveal to anyone anything you learn here?"

The prince nodded solemnly. "Yes. I give you my word."

"Look at this painting here," Felipe began, pointing at a beautiful painting standing on an easel. It was a scenic painting, featuring a lush green meadow and a lone cow grazing under the glimmering sun. "You, my prince, will be able to paint this painting in just six hours time."

David's mouth fell open. "You mean it?" he asked eagerly. "You know that I am colorblind, right? And you still can teach me to paint that in just six hours?"

"I can teach you in less than six minutes," Felipe said with a smile. "And after I teach you, it will take you about six hours to complete. You will need a lot of patience, but in the end, you will have mastered a painting just like this one."

David peered more closely at the scene. The blended colors swirled before him in a dizzying blur, but he trusted the artist and waited for him to provide more insight.

Felipe removed the painting from the easel and replaced it with a blank, white canvas. "Here comes the secret I want to teach you," he said. "Look closely at the canvas, David. And then tell me, is it really empty?"

David squinted. "No," he responded after a moment. "It has numbers on it, written in very light charcoal."

"That is correct," Felipe confirmed. He indicated toward a nearby table, where rows of colored paints were lined up stiffly, like soldiers. "Look at the covers of the paint jars. Do you see that each one has a number?"

"Yes!" the prince exclaimed, understanding dawning. "Do you mean... do the numbers on the paint jars correspond with the numbers on the canvas?"

"Absolutely," Felipe said, smiling under his mustache. "I see that you have a bright and quick mind. The secret I would like to teach you is called 'paint by number'. I have numbered this canvas so that you can brush on the correct color without understanding colors and shades at all. All you have to do is use the paint that corresponds with the number on the canvas, and the end result will be a beautiful painting."

He spent a few minutes showing David the correct way to hold and clean the brushes and then stepped back, allowing his royal student to begin his first painting. David picked up a dark shade of green that was labeled "one". With careful strokes, he brushed it onto all the areas of the canvas labeled "one". He then moved on to the

rest of the numbers, carefully working his way over the entire painting.

Several hours later, an exultant David stood before his completed painting. There was a dab of yellow paint on his nose, but nothing could hide his smile. He had done it! He couldn't tell the difference between all the blue shades labeled with different numbers, and he even had trouble differentiating between the reds and the greens, but the painting on his canvas was beautiful nonetheless.

"This is amazing!" he declared, pumping Felipe's hand excitedly. "This is a painting worthy of a true artist!"

"That's true," the foreign artist agreed. "But you must remember that nothing changed regarding your ability to view colors properly. You are still colorblind, David. You were only able to paint this properly because you followed the numbers on the canvas precisely."

David's face clouded over. "But then what will I do when I go home?" he asked despondently. "I don't really know how to paint. I only know how to copy the numbers!"

"My prince, you have nothing to worry about," Felipe said soothingly. "I will send you home with an array of canvases, each one numbered to create a magnificent painting. Additionally, if you have the desire to paint a specific scene, you can send me a letter, and I will send you back a numbered canvas to use. All you'll have to do is apply the correct paint to the correct spot on the canvas, and the painting will come out beautiful."

Just a few days after he arrived, David prepared to part from his art teacher. "I can't thank you enough," he said emotionally. "My father will surely reward you handsomely. Despite my condition, you have given me the tools and the ability to paint."

"David, it was an honor to teach you," Felipe said.
"But I must reiterate that you can never deviate from the numbers on the canvas if you want to succeed. Even if your paintings garner admiration and praise, you must not forget that you still do not have the ability to paint on your own. Your success hinges on following the numbers. Otherwise, it will be a disaster. For your own sake, David, do not forget this. Goodbye, and may you be blessed!"

David waved as the horses took off in a cloud of dust. Stowed in the back of the wagon was a stack of blank canvases, a crate of numbered paint cans, and two completed paintings to show his father. The prince turned around for a final glimpse at the wise man who had found a way to make King Henry's dreams come true.

When Prince David returned home, his father came down to meet him. "Did he succeed? Are you able to paint?"

"Yes, Father," the prince said, and his servant stepped forward with the two completed paintings. "I painted these."

"Nice," the king said, impressed. "Not bad for a beginner. And it's impossible to tell that you are colorblind! That man is a genius! My son is a real artist! Rest up, David, and when you're up to it, I want to see you paint something new. Ah, it means so much to me that you have taken up this hobby."

The following morning, an art studio was set up for the prince. David selected one of the canvases, that of a ship sailing at sea, and set it up on the easel. He didn't mind painting by number; he found it mindless and relaxing. He picked up the jar labeled eleven and began dabbing paint onto

all the elevens on the canvas. This was followed by six and then twelve and then three...

At some point, the king stopped by to watch. It gave him such pleasure to watch his son fill in the white spaces in the sea with shades of grey and black and even yellow. "It's truly amazing," he murmured, watching the image take shape on the easel.

When the painting was ready, the king showed it off to everyone in sight. "My David painted this," he proudly told his ministers at the cabinet meeting. "Yes, my little colorblind prince was able to paint this. He takes after me..."

Needless to say, the money King Henry sent to Felipe was a lot more than the reward promised. "You fulfilled my directive in a way that far surpassed my expectations," he wrote in a letter to the artist. "David is painting like a professional, all without being able to see colors properly. You are incredibly talented."

Over the next few months, David painted many different pictures. He painted a rider on horseback and a growling lion. He painted calm waters and stormy seas. He painted a village scene and a market scene and a breathtaking mountain scene. The more he painted, the more he perfected his technique of brushing on the paint in a way that blended naturally into the colors around it.

The compliments poured in from all sides. David's paintings were hung in the palace hallways, where they were viewed by guests and high-ranking officials. One nobleman even wanted to buy one the paintings as a gift for his wife. Wherever he went, he was praised for his beautiful artwork and natural talent.

Soon, David began to believe the compliments he heard. He forgot about the condition that affected his ability to notice different hues, and began to

think of himself as a real artist, capable of producing paintings on his own. Who needed Felipe's numbers? His artistic abilities were already honed enough to create works of art without help.

He began to disregard the pale numbers dotting the canvas. "There's no difference between all these shades of blue," he mumbled to himself as he stared at five different cans of painted, all blue, labeled five, six, seven, eight, and nine. It was much easier to use just the number eight on all those numbers on the canvas.

Suddenly, David's paintings began to resemble a kindergarten project. Large splatters of green and blobs of solid navy sat on the canvas where a row of bushes should have rested beside a placid lake. It was impossible to tell what was the sky and what was the lake... it wasn't possible to tell what the picture was meant to be at all...

King Henry was taken aback by the sudden downturn of his son's abilities, but he attributed it to David's busy schedule, which didn't leave enough time for art. But when the prince produced a painting that displayed a green sunset over a forest of red trees, the king realized that his son's colorblindness was at fault. For a while, it had seemed that Felipe had managed to teach David to paint despite his condition, but now, the king realized that it had all been some sort of trick. David's colorblindness was hindering his ability to paint.

After all the money Felipe had been paid, David still could not paint! The king traced his finger over the green sunset, his temper flaring. What a scoundrel. What a trickster! With a flick of his finger, he ordered messengers to travel to the country where Felipe lived to bring the man. Felipe deserved death for his impudence!

When the artist arrived a few weeks later, he was calm and level headed. "Your Majesty," he said carefully. "Your son has a condition that affects his ability to see colors. No one in the world can teach him to see colors. But you wanted him to paint, and so I gave him the tools to paint despite the fact that he does not see colors. I gave him paints, labeled by number, and canvases with corresponding numbers. He does not have to differentiate between the tints. All he has to do is follow the numbers, and then he can paint."

The king was silent for a moment. His face cleared and a small smile came to his lips. "You are a wise man," he told the artist. "Thanks to you, my son was able to paint many beautiful paintings. But now, it's a disaster! Look at this painting! How could he have put green in the sunset?!"

"He grew too confident in his abilities," Felipe said quietly. "He looks at his successful paintings, and thinks he knows how to do it, and so he disregards the numbers on the canvas."

The king summoned his son, shaking his head sadly. "David," he said when the prince stood before him. "You could have been a great artist! You had everything you needed to produce world class paintings! But you were a fool! You thought you knew better, that you possessed the ability to decide which colors go where. Now the secret is out. Now we know that you are not truly an artist. And you have no one to blame but yourself."

We are sent down to this world in order to paint a beautiful portrait. However, we do not always have the ability to understand which shades of paint to add to our painting. Which colors look best where?

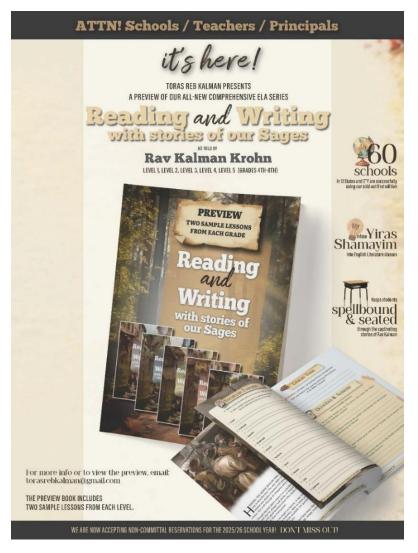
To our good fortune, we were given numbered canvases and numbered paint cans. We have sixhundred-thirteen colors of paint, in various shades and hues, with exact instructions of what to put where. These are the Torah and *mitzyos*.

Some of the *mitzvos* we were given are *chukim*, and they are difficult to understand. But this should not affect our ability to produce a beautiful painting. In a paint by number, there's no need to understand why certain colors go on certain spots in the canvas. The portrait was already outlined by the Master Painter. All we need to do is follow the numbers – even without understanding why – and our painting will be beautiful.

Have a Wonderful Shabbos! This story is taken from tape #TB58

Toras Reb Kalman Lakewood New Jersey 609.807.1783 torasrebkalman@gmail.com

LEARNING FROM OUR LEADERS PIRCHEI AGUDAS YISROEL OF AMERICA

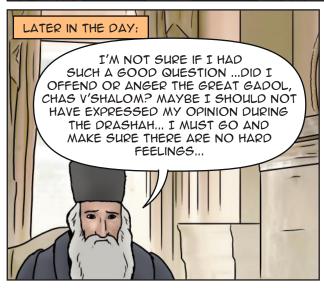
R' AKIVA EIGER ONCE VISITED THE TOWN OF NIKOLSBURG ON A COMMUNITY MATTER, AFTER THE OFFICIAL WELCOMING COMMITTEE LEFT, REB AKIVA EIGER REMAINED, TOGETHER WITH THE TOWN RAV, R' MORDECHAI BANET.

RABBEINU! IT WOULD BE OUR HONOR IF YOU WOULD GRACE US WITH A DRASHAH THIS SHABBOS.

RETZONO SHEL ADAM ZEHU KVODO!* OF COURSE!

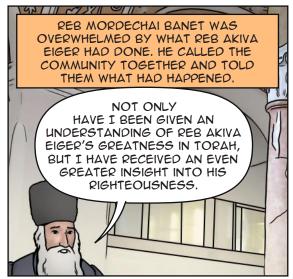

OY! YOU I AM ONLY A VISITOR ARE RIGHT! ... I AM WHO IS PASSING THROUGH EXTREMELY SORRY FOR YOUR CITY, THERE IS NO NEED FOR EVEN COMMENTING ... BUT, THE TOWNSPEOPLE TO HONOR ME. BUT TELL ME, WHY DID YOU YOU ARE THE RAV OF THE COMMUNITY - OF NOT PRESENT YOUR THE WHOLE COUNTRY, IN FACT - AND IT IS ARGUMENTS AT THE VITAL TO THE WELFARE OF THE COMMUNITY TIME? THAT YOUR HONOR BE RESPECTED BY THE PEOPLE. THEREFORE, I FELT IT WOULD BE IMPROPER TO CONTRADICT YOU IN PUBLIC!

R' AKIVA EIGER זצייל WAS BORN IN EISENSTADT, HUNGARY TO משׁר AND אַניטל OF HIS פּשׁר הוא THE ישׁיבה OF HIS UNCLE, R' BINYOMIN WOLF EIGER IX, IN BRESLAU. HE CHANGED HIS SURNAME TO EIGER IN ORDER TO HONOR HIS UNCLE. HE MARRIED גלִיקל PAUGHTER גלִיקל. INITIALLY, THEY LIVED IN LISSA WHERE HE AVOIDED TAKING ON A POSITION OF בנית, But he did serve as a רְשִׁי יְשִׁיבָה. AT 30, HE BECAME, בָּנִית OF MARKISH-FRIEDLAND, PRUSSIA, WHERE HE SERVED FOR AS YEARS. HE THEN SERVED AS THE בן OF POSEN UNTIL HIS בְּטִירָה THERE ARE MOVEMENT), AND רי משה פואה GINS-SCHLESINGER OF HAMBURG (NEPHEW WHO PREPARED רי משה איגיגר 'S WRITINGS FOR PUBLICATION). HIS תְּשׁוּבוֹת AND חָדּוּשִׁים ARE CLASSICS IN EVERY יְשִׁיבֶה AND HIS NOTES ARE PRINTED ON THE SIDE OF THE איניות גְּמָרָא ARE HIS TITLE ON HIS אַלְחָן עָרוּךְּ סאב עֶבֶּד מַשְּבָּיִי די ARE HIS TITLE ON HIS אַלְחָן עָרוּךְ סאב אַבֶּד מַשְּבָיִי די ARE HIS TITLE ON HIS אַבָּר אווא אַבָּד מַשְבָּדִי די

י"ג תשרי 1761-1838 5521-5598

SHIMSHON

Divrei Torah on the weekly parsha and holidays from the teachings of Rabbeinu Shimshon Dovid Pincus zt"L

This publication is dedicated to the hatzlachah and zechus of ישראל בן רחל נחמה ויעקב בן רחל נחמה מאנקל.

May they grow to be talmidei chachamim and ovdei Hashem.

When Ashes Touch Water

וְלָקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֲפַר שְׂרֵפַת הַחַטָּאת וְנָתַן עָלָיו מַיִם חַיִּים אֶל כֶּלִי: (במדבר יט, יז)

They shall take from the dust of the burning of the sin offering and place on it living waters in a vessel. (*Bemidbar* 19:17)

This *pasuk* is talking about the *Parah Adumah*.

And what was the *Parah Adumah*?

It was essentially a sin offering, a *korban chatas*. This kind of offering possesses great *kedushah*. A *korban chatas* is considered *kodshei kodoshim*. This is the highest level of offerings.

However, the *Parah Adumah* is not actually offered on the *Mizbeach*. It is rather burned to ashes outside *Beis Hamikdash*.

And, the ashes left over after the burning of the offering are just a remembrance of what was. They are a mere residue that lacks any real content of what used to be a *korban*.

Nevertheless, since these ashes come from a *korban*, they still have great *kedushah*. If they are combined with *mayim chayim*, water drawn from a

running spring, they have the power to purify those who are impure and thereby render them fit for avodas Beis Hamikdash.

It says in *Sefer Taam v'Daas* that we can learn an important lesson from here. Every Jew comes from holy stock. Each one of us has many generations of *tzaddikim* in his lineage. Furthermore, our souls come from a supremely holy place. It's just that our *aveiros* have burnt us up, so we are mere ashes of what we used to be. Some people have been so consumed by the fire that it is hardly recognizable at all that they belong to the holy Jewish people.

But we can still return to our original purity and regain our former *kedushah*. And this is learned from *Parah Adumah*.

All we have to do is connect ourselves to the

mayim chayim, to the Torah Hakedoshah, which is compared to a well of living waters. Because when the ashes of Parah Adumah are combined with the mayim chayim, they acquire special purifying powers. Similarly, we can return to our roots and ascend to high levels of kedushah and taharah.

This is why no Jew should ever despair of himself. He has holy roots. His soul was hewed from a place of purity. To regain it, he needs to devote himself to Torah learning, because without the *mayim chayim* of Torah, he is just burnt ashes.

But with the *mayim chayim* of Torah learning, he is something very great indeed.

The truth is that combining ashes with *mayim chayim* is the very basis of the human being. A person's body is created from the dust of the earth, and by virtue of *Hashem* breathing the soul of life into it, it becomes a live human being.

This shows that only if *mayim chayim* are combined with a person made from dust, by means of Torah learning, does he become a completed human being. Without the *mayim chayim* he remains a clump of earth.

This applies not just to humanity as a whole but also to each individual, every day.

Hashem recreates the world every day, and when a person goes through a day without learning Torah, it is like he isn't even alive that day. He is

like a dry, lifeless clump of earth. Only when his earthiness is combined with *mayim chayim* does a pure and holy soul come out.

This could also explain why Jews prostrate themselves on the graves of *tzaddikim* and embrace their dust. It is because the place has the holiness of the *tzaddik* buried there, and *tzaddikim* are even greater in their death than during their lives.

However, this works only when the holy dust is combined with the living waters of the Torah. This means that the person who is visiting the *kever* recalls and thinks about the deeds of the *tzaddik*, how he conducted when he was alive, how careful he was about every *mitzvah*, how much he devoted himself to *avodas Hashem* and *limud hatorah*. When the holy dust combines with the living waters of Torah, the holiness and purity comes out, in the merit of the *tzaddik*, and the gates of Heaven open to pour out a wealth of blessings.

This does not happen if the holy dust remains without water. In other words, if people just go to *kivrei tzaddikim* without learning from the ways of the *tzaddik*. This won't help anything. Light and blessing will never come from that.

But if a person sets himself to follow the ways of our holy forefathers and learn from their deeds, about him is said:

עַבְדִּי אָתָה יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר בְּךְּ אֶתְפָּאָר You are My servant; Yisrael, in you I take pride. •

¹ Yeshayahu 49:3.

Great Mistakes

יַעַן לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּי לְהַקְדִּישׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. (במדבר כ, יב)

Because you did not believe in Me to sanctify Me before the eyes of the people of Yisrael. (*Bemidbar* 20:12)

The Torah tells us about sins committed by the greatest people in the world. Such as *Moshe Rabbeinu*, for instance. The Torah says about him here, "Because you did not believe in Me to sanctify Me." We are told also about the sins of the sons of Yaakov, and of *David Hamelech*, and of many other *tzaddikim* as well.

Obviously, the Torah wants us to know all this. And it's not to lessen their value in our eyes. Their sins do not diminish their honor at all. We all know that *Moshe Rabbeinu* did not merit entering *Eretz Yisrael*, yet the Torah says about him יימת שם משה – "Moshe died there," teaching that he died by a kiss from *Hashem*. The Torah would not tell us that *Hashem* loved him so greatly if it wanted to lessen his value in our eyes.

Similarly, Yaakov's sons are viewed by us as the spiritual giants they were. They are the revered founders of the Jewish nation. And David is our king forever, he is *Mashiach Hashem*, he is the wondrously saintly author of *Sefer Tehillim*.

So why does the Torah recount their misdoings, if we are meant to treat them with the greatest respect?

It's to show us and teach us how very careful we need to be about guarding ourselves from sin. Sometimes we think that the *Yetzer Hara* is busy with other people, with all those empty and clueless people wandering around out there. But I, who have accepted upon myself the yoke of Torah and *mitzvos*, who keep *Shabbos* scrupulously and learn as much Torah as possible – I am not going to do stupid things and get tricked by the *Yetzer Hara* into *aveiros*.

So the Torah comes and tells us that even the holiest people that ever lived sometimes stumbled and sinned. If the great were not always successful in avoiding *aveiros*, there is no reason we should consider ourselves immune from sin. So we need to be very, very careful. We need to *daven* to *Hashem* at all times to save us from sins and spiritual failures, from evil and from anything resembling it.

And there is another message here as well. Let's say we were guilty every once in a while of certain sins such as *lashon hara*, *bitul Torah*, a little hatred and envy and quarreling. We might assume that *Hakadosh Baruch Hu* will not be too upset with us, and will let us off the hook. Because, after all, we are good Jews who learn Torah and keep *mitzvos* and are trying to do the right thing.

So the Torah comes and warns us that it is not so. The greatest and holiest people in the world, when they sinned, *Hashem* did not let them go. Not at all. He was exacting with them, down to a hairsbreadth. They were punished severely for even the subtlest of sins. So we better be really careful!

Sometimes a person feels good about himself. Let's say he learned for several hours with great hasmadah, or he really put himself out to do a chesed, or he davened with intense kavanah, or something like that. He feels he is on good terms with Hakadosh Baruch Hu, and allows himself to lighten up his efforts a little in Torah and mitzvos. It's "not so terrible" to engage in a bit of idle talk, to spend a little time taking it easy with friends, to read the newspaper a little, to read a not-so-kosher book, etc. So he thinks.

This is the biggest mistake a person can make. *Hashem* is exacting with those close to Him, down to a hairsbreadth. Even if they are the greatest people in the world, and *Hashem* loves them so much that He gives them a kiss, so to speak. We for sure need to be meticulous about what we do, and only this will make us especially beloved by *Hakadosh Baruch Hu*.

¹ Devarim 34:5.

PARSHA TOPIC

The Sin at the Rock

יַעַן לֹא הֶאֱמַנְתֶּם בִּּי לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָכֵן לֹא תָבִיאוּ אֶת הַקָּהָל הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם. הֵפָּה מֵי מְרִיבָה אֲשֶׁר רָבוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת ה' וַיִּקְּדֵשׁ בָּם: (במדבר כ, יב-יג)

Since you did not believe in Me, to sanctify Me before the eyes of the Israelites, therefore you shall not bring this congregation to the land that I have given to them. They are the Waters of Contention, that the Israelites contended with Hashem, and He was sanctified in their midst. (*Bemidbar* 20:12-13)

"To sanctify Me" – If you had spoken to the rock, and it would have brought forth its waters, I would have been sanctified before the eyes of the congregation. They would have said, "If this rock – which doesn't speak and doesn't hear and doesn't need sustenance – fulfills the word of *Hashem*, surely we should do so." (*Rashi*)

One of the central subjects of this *parshah* is the sin of Moshe at the rock, as a result of which he was not allowed to enter *Eretz Yisrael*. This greatly changed the course of Jewish history. If *Moshe Rabbeinu* had entered the Land, *Beis Hamikdash* would never have been destroyed, and everything would be different.

Moshe's sin was thus a monumental event. But what was his sin? What did he do wrong?

Rashi has a certain way of explaining it. *Hashem* told Moshe to speak to the rock, and instead of speaking to it, he hit it. He struck the rock with his staff.

This communicates a very basic point. It is basic to Judaism that we fulfill *Hashem's* commands because He tells us to do so, not because He forces us. Judaism is built on the concept of הבוחר בעמו ישראל באהבה, "He chooses His people Yisrael out of love." *Hashem* loves us, and we, too, need to love Him. Those who love each other don't hit each other. If they need to hit each other, it is a different kind of relationship altogether.

Standing at the rock, Moshe presented a metaphor to the Jewish people. He said to them, שמעו נא – "Listen, now, you rebellious people." Are you watching? When I communicate with the rock, it will fulfill my will. Why don't you do so? And then he hit

the rock. He struck it with his staff.

But he should have spoken to it, thereby demonstrating that even a rock, when you speak to it, reacts and gives water. And the message is: Why, when *Hashem* speaks to *you*, don't you listen?

This is how Rashi explains the matter. According to his approach, we indeed learn from this story a very important lesson.

Other Commentators offer additional explanations. The *Ohr Hachayim* presents eleven possible interpretations of the event. Clearly, there are profound matters here, but we will focus on the messages that are particularly relevant to us.

One such message emerges from the Rambam's explanation.

Written Torah and Oral Torah

The chain of tradition is a key point in the Jewish outlook. It is an important and sensitive subject. Judaism's opponents, both inside and outside, direct their attacks to this point.

The Torah has two parts. There is the *d'oraisa* part, the "Biblical" part, and there is the *d'rabbanan* part, the "Rabbinical" part. The strictly "Biblical" *mitzvos* are those that are stated expressly in the *Chumash*, in the Written Torah. *Hashem* gave us *Chamishah Chumshei Torah*, and it says in them to dwell in a *sukkah*, to put

on *tefillin*, to eat *matzah* on Pesach, and so forth. However, in addition to that, there is the Oral Torah. It is what *Hakadosh Baruch Hu* gave over to Moshe, but not in written form. It contains the explanation and the details of all the *mitzvos*.

This issue of the chain of tradition is not a new one. It existed way back in early Talmudic times. So we see from the story of the non-Jew who came to Hillel and asked Hillel to convert him to Judaism, but requested to be taught only the Written Torah, not the Oral Torah, as he did not trust the chain of tradition.

This is a very deep subject. The Oral Torah is not just a commentary on the Written Torah. The Talmud constitutes the basis of all the *halachos* and it is composed of several parts.

One part is that in which the Sages derive *halachos* from the Written Torah by means of the Thirteen Homiletical Principles, the אייג מידות שהתורה נדרשת. In this part, we find a lot of disagreements. R. Akiva says like this and R. Yishmael says like that, R. Meir says such and such and R. Yehudah has a different view. And there are rules for determining the *Halachah* in such cases.

Just how strong is the authority of *Chazal?* To what extent may we rely on them? What is the answer to all of Judaism's opponents who claim that *Chazal* acted on their own accord, that they made up *mitzvos* such as reading the *Megilah* on Purim and lighting Chanukah candles, the prohibition of *muktzeh* on *Shabbos*, and others? How do we know we can rely absolutely on what *Chazal* said?

To sharpen the question: we see that between the Sages of the Talmud themselves, there were thousands of disagreements. Almost every *daf* of *Gemara* has at least one *machlokes* in it. Thus we utilize various methods to decide the *Halachah*. Here we say the *Halachah* is in accordance with Abaye's view, and there we say it accords with his rival, Rava. And so forth.

After the *Gemara* came the *Rishonim:* Rashi says like this, Tosafos say like that, Rabbeinu Tam has such and such a view, while the Rif takes a different approach.

Until this day, there is hardly a question in *Halachah* that a person won't get different answers to, if he goes

and asks different rabbis about it.

This is one of the main points that our ideological opponents attack us on. And many faithful Jews are confused about the matter themselves. It is thus a crucial subject. so let's go into it.

The Pure Thing

One of the principles of our faith, as stated in the *Siddur*, is as follows:

אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה אני מאמין באמונה אמיתית, ושהוא אב רבינו עליו השלום היתה אמיתית, ושהוא אב - I believe with perfect faith that the prophecy of *Moshe Rabbeinu*, may peace be upon him, was true, and that he was the chief prophet, both of those who preceded him and of those who followed him.

We believe that there is a fundamental difference between the prophecy of *Moshe Rabbeinu* and that of other prophets. This difference is illustrated by the following allegory.

Let's say a certain rabbi delivers a *shiur*, a Torah lesson, and he has two students. Both are knowledgeable, honest and intelligent. And each repeats the *shiur* to someone else. Although they both heard it from the same rabbi at the same time, and now attempt to say over the *shiur* exactly as they heard it, there will inevitably be differences between their renderings. This is because each one absorbs what he heard into himself, into his personality, and from there he transmits it to others, in his own unique way.

The same applies to prophecy. *Chazal* say that no two prophets prophesize in the same style.¹ Two prophets that receive the same prophetic message from *Hashem*, when they come to transmit it to their listeners, the message will not be exactly the same. Each one will transmit it in his own style and with his own personality.

This is how it worked with all other prophets, but it was not that way with *Moshe Rabbeinu*. He did not have his own style and personality when it came to

¹ Sanhedrin 89a.

prophecy. If there would be another *Moshe Rabbeinu* in the world, and both of them would prophesize, the words would be exactly the same. Both of them would say בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ and so on with the rest of the Torah. The words of Moshe's prophecy had nothing of Moshe's personality or understanding in them. It was *Hashem's* word in its purest form.

This is one of the Torah's basic tenets. *Moshe Rabbeinu* transmitted *Hashem's* Word exactly as it is. If we would hear those words directly from *Hashem's* mouth, they would sound the same and be the same. It would be the identical בראשית ברא אלקים.

The Sin Was Anger

This concept is fundamental to understanding Moshe's sin at the rock, according to the approach of the Rambam, as we will explain.

The Jewish people gathered before Moshe and complained that they don't have water, because Miriam passed away and the miraculous well disappeared. This was not just a complaint that Miriam is sorely lacking. It was a claim against Moshe. They came with claims against Moshe. When Moshe heard this, he got angry, and said to them: שמעו נא המורים – "Listen, now, you rebellious people!" You are stubborn people, he told them. He then said שמים המון הסלע הזה נוציא לכם מים "Shall we bring out water for you from this rock?" and thereupon picked up his staff and struck the rock.

According to Rashi, the sin was hitting the rock instead of speaking to it. But according to Rambam, the sin was getting angry.

What was so terrible about that?

Moshe Rabbeinu, as we explained, was like a clear mirror, אספקלריא המאירה. He had no hue of his own that colored Hashem's Word. Everything Moshe did was reflective of Hashem's Word. He was a pure expression of Hashem. In other words, if someone would get up in the morning, and Moshe Rabbeinu would say good morning to him, it meant that Hashem Himself, so to speak, is saying to him good morning. If Moshe would reprove someone, and say, "I think it's time that you starting learning with a little more hasmadah," it meant that this word of reproval is

coming straight from Hakadosh Baruch Hu.

So when *Moshe Rabbeinu* got angry, the Jewish people understood that *Hashem* is angry. But *Hashem* was not actually angry. *Hashem* does not get upset when someone asks for water. People need water. However, the Jewish people understood from Moshe's reaction that *Hashem* is angry with them for requesting water, and they claimed that they indeed have the right to ask for water.

This was Moshe's sin. Everything that Moshe did reflected *Hashem's* Word, but here there was a mistake. It was an exception to the rule. *Hashem* did not want the people to think that He is angry with them. That is a *chilul Hashem*. It desecrates *Hashem's* Name if it looks like He gets angry at people who ask for water.

Only True Prophets

This brings us to a very important point.

As we explained, everything *Moshe Rabbeinu* did purely reflected *Hashem's* deeds, but one time he did something that was not *Hashem's* deed, and this caused a lot of damage.

The question is like this: if, one time, Moshe acted not in the name of *Hashem*, how can we know that the rest of the time it was in the name of *Hashem?* This brings us back to the question of how much authority does the Torah have, since it is ultimately based on human beings?

A person could argue that he wants to hear *Hashem's* Torah, not a human being's Torah, but we received most of the Torah from human beings. We might try to answer him by saying that these people were perfected human beings. But then he will reply that if they are perfect, why do they argue so much? If each claims that the other is mistaken, perhaps in truth they both are mistaken?

The answer emerges from the following teaching of R. Saadia Gaon, who asked like this: A prophet comes along, such as Yirmeyahu, for instance, and prophesizes, saying, "So spoke *Hashem*..." How do we know that Yirmeyahu is in fact a prophet of *Hashem?* Because it was handed down to us by tradition that he was. Yeshayahu declared that Yirmeyahu was a true prophet, and Hoshea declared that Yeshayahu was a

true prophet, and Shmuel declared so about Hoshea. Thus we have an unbroken chain of testimony that Yirmeyahu was a true prophet of *Hashem*. And Yirmeyahu tells us that *Hashem* said such and such.

But that just brings us to the niggling question of whether a true prophet can sometimes speak falsely. Does his innate nature force him to always say the truth, like a machine that spits out information, or is he capable of speaking falsehood?

If we say he can't speak falsehood, then he is a machine; he is not a human being. Because a human being, by definition, has free choice to do right or wrong. Thus, even a prophet is capable of speaking falsely. If so, how can we know that he spoke the truth?

The Rambam gives us signs by which we can test whether someone is a true prophet or not.² Nevertheless, as we explained, even such a prophet is capable of speaking falsely. So how can we be sure that what he says is the Word of *Hashem*, if he is capable of falsehood?

R. Saadia Gaon answered as follows. Past, present and future are all the same to *Hashem*. He knows the future like He knows the past. And He promised us that if He knows that this person will speak falsely, He will not send him to us as a prophet in the first place. *Hashem* promised us that He will send us only people who will speak truthfully.

This explains the whole matter.

When Yeshayahu says things in the name of *Hashem*, we don't believe in his words because he is the prophet Yeshayahu, but because of *Hashem's* promise regarding prophets. *Hashem* commanded us: אליו תשמעון – "You shall listen and obey [the prophet]." This command is also a promise. *Hashem* promises that He will examine the prophets, and if He sees that they won't tell the truth, He will not allow them to prophesize in the first place. Those who do

In other words, when *Hashem* commanded us to listen to the prophets, this is a promise that the prophets will be reliable, and when we embrace the words of the prophets, it is not because we know the prophets to be godly and infallible. Indeed, they were tremendously perfected and uplifted human beings. Nevertheless, we want to receive the Torah from *Hashem*. To that end, *Hashem* promised that the Torah will be transmitted to us in a true and accurate manner.

This applies to *Moshe Rabbeinu* as well. Moshe wrote in the Torah, in *Hashem's* name, that *tefillin* need to contain certain specific passages written on parchment, and he also transmitted to us that the *tefillin* need to be black and square. And that a *mezuzah* needs to fulfill such and such requirements. And that the other *mitzvos* need to be done according their specific *halachos* as stated.

Is Moshe Rabbeinu capable of speaking falsehood? Definitely. Because if not, he is not a human being, but a machine. So how can we know that he spoke the truth? Because Hashem promised us, וגם בך יאמינו

"They will believe also in you, [Moshe,] forever." Hashem declared that we may trust Moshe Rabbeinu like we trust Hashem, because everything Moshe Rabbeinu will say is 100% correct.

Once in history, it happened that *Moshe Rabbeinu* acted like a human being when transmitting *Hashem's* Torah. Moshe got angry, like a human being, and this anger did not accurately reflect the word of *Hashem*.

As a result, Moshe forfeited his role as the leader of the Jewish people. It was decreed that he will not bring the people into *Eretz Yisrael*.

This was Moshe's sin at the rock, according to the Rambam's approach.

as an ilui neshamah for Rabbeinu Shimshon Dovid Pincus zt"l, Headed by his sons Harav Yosef Dov Pincus and Harav Shmuel Pincus, shlita. For comments, dedications and donations: nefeshshimshon@gmail.com
Do you want to receive the weekly edition?

Send us an email.

prophesize will only be the ones who will speak the Word of *Hashem* in absolute truth and honesty.

² Mishneh Torah, Hilchos Yesodei Hatorah ch. 10.

³ Devarim 18:15.

⁴ Shemos 19:9.

גיליון מס' 610 חקת תשפ"ה שנה שלוש עשרה

מדור זה נכתב לעילוי נשמת אבי מורי הרב **ברוך מאיר** ב"ר **יעקב ישעיהו ויסברג** זצ"ל אמי מורתי מרת **רבקה** בת רבי **פסח יעקב אנג**

ואמי מורתי מרת **רבקה** בת רבי **פסח יעקב אנגל** זצ"ל תנצב"ה

∞בעלי אסופות - זאת חוקת התורה א

תענית ערב שבת קדש פ' חוקת

כתב בשונה הלכות (סי' תק"פ ס"ג) ביום ו' פ' חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו היום נשרפו כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת וגם בשנת ת"ח נחרבו שני קהילות גדולות אותו היום, וכ' המג"א (סי' תק"פ ס"ב) איתא בכתבים, שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה, שמכח זה נמסרה התורה לקליפות, המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו, וכ"כ התניא הקדמון, שביום השישי פרשת חוקת נהגו יחידים להתענות, שבאותו היום נשרפו כ"ד קרונות מלאים בספרים בצרפת, ולא קבעו אותו בימי החודש מפני שאלת חלום שנודע להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה, זאת חוקת התורה מתרגמינן דא גזירת אורייתא, גם בשנת ת"ח נחרבו ב' קהילות גדולות באותו היום, וכן מובא בספר שבלי הלקט תעניות, ובענין שריפת התורה וכו' ומאותו היום ואילך קבועהו היחידים עליהם להתענות בו בכל שנה ושנה ביום שישי של פרשת זאת חוקת התורה, ולא קבעוהו לימי החדש, ונשאל רבינו זצ"ל, האם למעשה צריך לנהוג תענית בערב שבת חוקת והשיב רבינו לא שמעתי, (ס' אשיחה ח"ב עמוד ש"ז).

מה נהגו מרן החזו"א והקה"י וממה להזהר ביום זה

ונשאל רבינו זצ"ל, איך נהגו מרנן החזו"א והסטייפלער זללה"ה בתענית זו של ערב שבת חוקת, ובשנה זו זה גם חל ביום ט' בתמוז שהוא יום השריפה גופא, ואיך צריכים לנהוג בני תורה היום, והשיב רבינו, מרן החזו"א ואאמו"ר זצ"ל לא נהגו לצום ביום זה, אולם יש ליזהר מדברים של סכנה, (אשיחה ח"ב עמוד שנ"ב, ובספר מועד לכל חי סימן ט סעיף ד מביא מהר"ח פלאג'י ובעירנו איזמיר יע"א, נהירנא מכד הוינא טליא, דהיו כמה אנשים סוחרים דהיו נזהרים שלא לצאת אפילו לשוק לעסקיהם בערב שבת חוקת, ומה שהיה להם לעשות בערב שבת היו עושים ומתקנים מיום חמישי. להן עוד היום, רבים נזהרים שלא לילך מעיר לככר ביום הזה. וה' שומר את עמו ישראל ובכל מקום ובכל זמן שלא תאונה שום רעה, אכי"ר. ועי' בזכרון בספר עמוד שנ"ב אות כ"א אם גם ליל שישי בכלל זה או דכל הקפידא הוא רק ביום).

נמצא בחו"ל בזמן שבא"י ערב שבת חוקת

נשאל רבינו זצ"ל בענין בן א"י הנמצא בערב שבת קדש פרשת חוקת בחו"ל, ומתענה כל עש"ק חוקת האם גם בשנה זו חייב בתענית כמו בהיותו בארץ, והשאלה היא גם לענין אם יתענה בחו"ל כששם כעת אינו ערב שב"ק חקת כיון שבא"י כעת ערב שבת חוקת, וכן מה הדין אם כבר התענה בא"י בערב שבת פ' חוקת וכעת בחו"ל הגיע בשבת שניה ששם קוראים כעת פ' חוקת אם יתענה שנית לפי מנהגו, והשיב רבינו זצ"ל, טוב שיתיר, (ס' עיוני הלכות ח"א ענין כ"ה תשובה ו').

סעודת סיום לנוהג בתענית זו

נשאל רבינו זצ"ל, בתענית ערב שב"ק פרשת חוקת או תענית כ' סיון, אם רגיל להתענות, האם מותר לו לאכול בסעודת סיום, והשיב, כל תענית שאינו חיוב יש להתיר בשביל סיום מסכת, ואם קיבל עליו התענית יש להתיר ע"י ג' אנשים, (יומא טבא לרבנן סוה"ס אות ל"ט).

כי ימות באהל להמית עצמו בעמל התורה

כתב רבינו זצ"ל דמה שדרשו חז"ל בשבת (פ"ג ב') אדם כי ימות באהל שאין ד"ת מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם היינו ביגיעת התורה, ומרחיק עצמו ממותרות, (דעת נוטה פ' חוקת אות ל) והטעם כי צריך מסירות נפש לתורה, (שם אות ל"א). ומ"מ כשבינים ורוצים זה קל מאד כמש"כ כי קרוב אליך הדבר מאד, (שם אות ל"ב).

וראה מש"כ בענין גזירת שריפת התלמוד בערב שב"ק חוקת באגרות הרמח"ל (אגרת פ"ז) למהר"י באסאן זצ"ל, כי הגדר לזה הוא שיהיו ישראל ממיתים עצמם על דברי תורה ולכן נאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל, כמו שדרשו ז"ל, וע"כ הושם זה הפסוק לידרש כן בפרשה זאת ולא בפרשה אחרת **ועתה אמת הוא ודאי שקטרוג גדול נתעורר על** ישראל והיתה צריכה התורה לימסר על ישראל ח"ו אפילו לשריפה לא תעלה ולא תבוא ובזה לא אוכל לגלות הרבה כי לא עתה התחיל והיה לו זמן וזה אמת כי התורה מראה **עצמה כאלו נמסרת לזרים** ושם נאמר צור תעודה חתום תורה בלמדי (ישעיה ח טז) כי אדרבא מסתלקת מידם וניתנת תחת שמירה עליונה של גיבורים מגבורי ישראל ולכן וחיכיתי לה' המסתיר פניו וכו' (שם ח יז) כי עכ"פ א"א לימלט מהסתר פנים אך יש תקוה כי לא ניתנה ביד טמאים והדברים עתיקים ואת הכל וי"ל הראנו אלקינו **ולא אוכל** להרחיב והאמת כי במקומות האלה היו קטרוגי התורה יותר כי יותר לא המיתו עצמם והלכו אחרי הנאות העולם כי כן בכל איטליא ע"ש.

ועי' מש"כ רבינו בארחות יושר יש בחורים שחושבים שהתורה תלך להם קל וכשרואים שלא הולך קל חושבין שאין מסוגלים ללמוד ומתייאשים וסופם שמפסיקים ללמוד וזה טעות גדול שהתורה א"א שתלך קל כמ"ש במגילה (ו' ב') אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמן כי אין **התורה נקנית אלא בעמל ויגיעה**, (ערך תורה סי' כ"ט), וכתב רבינו, והאמת הוא שעיקר הקושי הוא ההרגל וכך אחז"ל בספרי האזינו בפסוק כשעירים עלי דשא ע"ש **אבל אחר שנתרגל אף שלעולם יש מלחמה** וכמ"ש בב"מ (פ"ה ב') על הפסוק ועבד חפשי מאדוניו, ולעולם היצה"ר מוצא תירוצים ואמתלאות לבטל מהתורה מ"מ אין המלחמה קשה כל כך, (ארחות יושר ערך ביטול תורה עמוד ט'), וצריך לעמול הרבה להיות בן חורין כדתנן באבות (פ"ו מ"ג) כך היא דרכה של תורה כו' ובתורה אתה עמל וכו' ועל זה תנן (שם מ"ב) אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, (דעת נוטה פ' בחוקותי אות ג).

מת עצמו טהור א"כ למה צריך הזאה

בספרי זוטא פ' חקת (פי"ט י"א), דרשו, הנוגע במת טמא אין המת עצמו טמא, ומשמע דהמת אף שהמטמא אחרים מ"מ הוא עצמו טמא, והנה בנדה (ע' ב') איתא, דאנשי אלכסנדריא שאלו מרבי יהושע בן חנינא אם מתים לעתיד לבוא צריכים הזאה ולכאורה לפי הספרי זוטא אין מקום להסתפק דמת שלישי ושביעי או אין צריכין עצמו לא נטמא כלל, וכתב רבינו, דמ"מ כיון שמטמאים אחרים אולי צריכין הזאה, (דעת נוטה פ' חוקת אות כ"ו).

עורך: יצחק גולדשטוף

ניתן לתרום גם במכשירי "קהילות" ו"נדרים פלוס" בבתי הכנסת, יש ללחוץ על לחצן 'קופות נוספות' ובחיפוש 'דברי שי"ח', או בטלפון:

נדרים פלוס 03-7630585 שלוחה- **1586 ההילות** 073-2757000 שלוחה- **4310**

ישָׁנִים קַדָּמוֹנְיּוֹת על גדולי הדורות פרק 149

עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!

מדור שַנִים קדמונִיוֹת - השבועות הבאים בעזה"י:

הג"ר אברהם דוב לוון זצ"ל אב"ד לעניני יוחסין בירושלים | הג"ר חיים שרגא לוין, מרבני ישיבת תפארת ציון ומח"ם אור רש"ז הג"ר יוסף דינקלים, הג"ש מסלנט מרא דעיה"ק ירושלים

נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים, תמונות, עובדות ומעשיות הקשורים להנ"ל

רבנו הגאון בעל ה'שאגת אריה זצוק"ל (ט"ז תמוז תקמ"ה)

הגאון הנודע למרחקים בחריפותו וגדולתו בכל מרחבי התורה, רבי אריה לייב בעמח"ס שאגת אריה, טורי אבן, גבורת ארי, מגדולי ישראל בדורות שלפנינו, אשר כל גדולי עירו רתתו מפניו, יכלה הדף מלבוא עם תאריו, ומכיון שרבינו היה מזכיר להסיח אודותיו עובדות ומעשה רב, וגם לרבות מו"מ נרחב בהרבה מחידושיו, נביא מעט כפי אשר יכיל הגליון.

בכל בר מצוה

רבינו התבטא כמה פעמים, כי 'העולם' רגיל לומר, שכשם שאליהו הנביא מגיע לכל ברית מילה, כך גם ה'שאגת אריה' מגיע לכל בר מצוה, כי רגילים לומר בדרשת בר מצוה מדבריו....

ולפעמים כשהיה מגיע אליו נער בר - מצוה להתברך, היה שואל בחביבות, אמור

נא, על איזה 'שאגת אריה' אתה אומר דרשא?....

[וכמדומה שגם רבינו עצמו הזכיר בדרשת הבר מצוה שלו מדברי השאגת אריה. ראה קהילות יעקב יומא סימן ב', וזו היתה דרשת הבר מצוה שלו].

רבינו נותן בחביבות 'דורון דרשא' לחתן בר מצוה

רוח הקודש של שאגת אריה

סיפר רבנו, שכאשר היה כבר בעל ה'שאגת אריה' בסוף ימיו, נתמנה לרב בעיר 'מיץ' ושמע שאנשים מתלחשים. שאל הגאון על מה מתלחשים, וענו לו בעדינות שהוא כבר זקן מופלג, ומי יודע כמה שנים עוד יהיה רב....

הרגיע אותם השאגת אריה, ואמר שמבטיח להם שישאר על כסאו לפחות עוד עשרים שנה. וכך היה, הוא הגיע אליהם בגיל שבעים ונפטר בגיל תשעים (א"ה, בספר 'רבינו השאגת אריה', מובא תוספת דברים בענין זה: כאשר שמע השאגת אריה את דברי בני העיר, הוא קיבל את הדברים בשתיקה, וכשבא לדרוש את דרשתו הראשונה, היה זה בשבת פרשת ויחי, ופתח ואמר: נאמר בתורה ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ובפרשה שקורין בשבת לזו נאמר שפרעה שאל את יעקב כמה ימי שני חייך, ויעקב ענה, מעט ורעות היו שני ימי חיי, ולכאורה התשובה אינה ממין השאלה, שהרי פרעה שלו למנין השנים ולא כיצד היו השנים, אבל ביאור הדבר, שפרעה ראה שמיד כשבא יעקב נשתלחה ברכה לארץ שפסק הרעב, וכשפרעה שאלו כמה שני ימי חייך, ביקש לידע עוד כמה שנים תיהנה מצרים משהותו שם, כי ראהו שהזיקנה קפצה עליו, וחשב שהוא זקן מופלג, ועל זה ענה יעקב, מעט, לעומת שנות אבותי, ומה שהנני נראה זקן משום שרעות היו שנות חיי, אבל באמת אחיה עוד שנים רבות, וכדבריו כן היה, כמו שכתוב וחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, וסיים השאגת אריה על הקהל, אף אני יכול לומר מעט ורעים היו שני חיי, ואני מבטיחכם שאשב על כסא זה כעשרים שנה, ואכן דבריו נתקיימו)

טיום האכן.

מובא שסיפר רבינו בשם החזון איש, כי פעם אחת השאגת אריה עשה סעודה על סיום הש"ס, ושאלוהו וכי זה רבותא אצלו לסיים הש"ס, והשיב - זה סיום על ש"ס מספר האלף!

שתית מים שאינם ראוים ביום כיפור

סיפר רבי אליהו מן: באחת השנים למחרת יום כיפורים, הבחין בי רבינו וסימן שרוצה לומר משהו. כאשר ניגשתי החל לומר: אמש, היה אסור לי להתענות משתיה, והוצרכתי לשתות, אמנם, שתיתי מים שאינם ראוים לשתיה, וממילא לא היה צורך לשתות פחות מכשיעור כי בין כך אינם ראוים לשתיה, ושמעתי כי השאגת אריה סובר, שביום כיפור, אפילו מים שאינם ראוים לשתיה אסור דלא כתיב אכילה רק עינוי. והחל רבינו לדון בדבריו: אבל, הרי בגמרא יומא ע"ד: למדו ש'עינוי' שכתוב בתורה, הכוונה עינוי מאכילה, ולמדו שם ממה דכתיב במן 'עינוי' ופירש רש"י ביומא דכתיב 'ויענך וירעיבך המאכילך מן במדבר', משמע שהיפך 'וירעיבך' - זה "המאכילך", דוקא אכילה מפקיע מעינוי. ולא שתיה.

ואחרי כן הראה הרב מן לרבינו שרבינו מנוח ברמב"ם פ"ב מיוה"כ ה"ה עומד בזה עי"ש.

מאיזה שבט היה ישעיהו

טורי אבן מגילה י' ע"ב ד"ה נביאים "...שבט בנימין שהעמיד מלך על פי נביא את שאול על פי שמואל, אבל נביא ממש לא העמיד*, נקט נמי גבי יהודה הכי, דהאמת הכי הוה שהעמיד דוד על פי שמואל".

*וכתב רבינו בשולי הגליון: "וצריך לומר דלא קיימא לן כמאן דאמר, בבראשית רבא פרק ע"א, דאליהו משבט בנימין, ולא כמאן דאמר לקמן ט"ו. מלאכי זה מרדכי, ולא כמאן אמר בתנחומא בהעלותך דאלדד זה אלידד בן צקלון". (יש"כ לרא"ד קניבסקי שהמציא לידינו הגהה זו).

סגולה לאבנים בכליות

פעם אחת הציע רבינו לאחד שסבל מאוד מ'אבנים' שהיו בכליות, שילמד את הספר 'טורי אבן' שחיבר הגאון בעל השאגת אריה ז"ל.

חיבתו של רבינו לתורתו של הגאון השאגת אריה זצוק"ל, טבועה בדמו כבר מגיל ילדות ממש. לאורך כל ספריו הוא מרבה להביא רבות ולשאת ולדון בדבריו זי"ע.

לפנינו, תצלום המופיע כאן בפרסום ראשון, של שער הספר 'טורי אבן' על ראש השנה-חגיגה-מגילה, שנדפס בשנת תרס"ד (לפני כמאה ועשרים שנה) אותו קנה רבינו בילדותו, לאחר שחסך פרוטה לפרוטה מדמי - כיס מזדמנים שקיבל.

הספר נקנה מידי רוכל מזדמן, שכנהוג בתקופות ההם, מכר ספרים משומשים. ספר זה הגיע מאוצר ספריו של הגאון רבי אשר אנשיל ווייס הי"ד, רב יהודי מוכר בעיר מילאדי - גאדפילד, שהסתלק

> בשנים שלפני ה'שואה'. את עמוד הספר אף מעטרים כמה שורות בכתב ידו וחתימתו.

[באדיבות: ארכיון בית קניבסקי]

(מערכת וארכיון "דברי שי"ח" שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות).

"דבריהם הם זכרונם" לעילוי נשמת מרן רבינו ירחמיאל גרשון ב"ר צבי יהודה זללה"ה

דרכי החיזוק

ארבעה צריכים חיזוק (ברכות לב:) – שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו (רש"י)

משיחות רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זללה"ה ● חקת תשפ"ה

720

בפרשת השבוע (כא, יח-כ) "וממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות ומבמות הגיא וגו' ונשקפה על פני הישימוו".

ובגמרא (עירובין נד, נדרים נה) מאי דכתיב וממדבר מתנה וגו', אם עושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל תורה ניתנה לו במתנה שנאמר וממדבר מתנה לו במתנה נהלו קל שנאמר וממתנה נחליאל, וכיון שנהלו קל עולה לגדולה שנאמר ומנחליאל במות, ואם מגים לבו הקב"ה משפילו שנאמר ומבמות הגיא, ולא עוד אלא ששוקעין אותו בקרקע שנאמר ונשקפה על פני הישימון, ואם חוזר בו הקב"ה מגביהו שנאמר כל גיא ינשא.

והיה רבינו רגיל להביא הרבה את דברי הגמרא האלו, והאריך לבארם אחד לאחד, וליקטנו כאן מכמה שיהות שדיבר בזה.

אם עושה אדם עצמו כמדבר.

היינו כמו שנאמר בתחילת מלכים (מלייא ב, לד) על יואב ייויקבר בביתו במדבריי ודרשו חזייל (סנהדרין מט, א) כמדבר – מה מדבר מופקר לכל אף ביתו של יואב מופקר לכל, והיינו שהיה ביתו כמו הפקר, שכל מי שרוצה יכול לבוא לאכול ולשתות ולישון. כך גם בתורה, אם אדם עושה עצמו הפקר כמדבר, ללמד תורה לכל מי שמבקש, וכאומר על עצמו אני הפקר, וכל מי שרוצה ללמוד אני לומד איתו.

כמו שמובא בגמרא (עירובין שם) על רבי פרידא, שהיה לו תלמיד שלא הבין, ורבי פרידא למד איתו כל דבר ארבע מאות פעמים, וקיבל על זה שכר מיוחד, כי זו מדרגה ללמד ארבע מאות פעמים.

והנה על התלמיד לא מצינו שקיבל שכר מיוחד, כי הוא רוצה לדעת ולהבין ואין לו ברירה, וכשאדם רוצה לקבל דבר יש לו סבלנות עד שיקבל, ולכן שמע התלמיד שוב ושוב עד שיידע, כי הוא רוצה וצריך את זה. אבל רבי פרידא שלימד לתלמיד דברים שכבר ידע אותם, ובאותו הזמן היה יכול ללמוד דברים אחרים שאינו יודע, ולהתעמק במעשה בראשית ומעשה מרכבה, ואף על פי כן כיון שיש תלמיד שמבקש ללמוד איתו, טרח ללמד אותו ארבע מאות פעמים, זוהי מדרגה מיוחדת שמגיע עליה שכר מיוחד, וזה נקרא הפקר לכל!

הפקר לכל פירושו שמפקיר עצמו לעשות חסד של תורה עם כל מי שזקוק, כל אחד ואחד, לא משנה מכובד או לא מכובד, כל מי שמבקש גדול או קטן, הוא מפקיר עצמו ללמד תורה לכולם, ובזה הוא זוכה לתורה יבמתנהי, והיינו הצלחה בתורה למעלה מן הטבע! כיון שגם הוא מתגבר על הטבע ועושה חסד של תורה נגד הטבע, מידה כנגד מידה הוא מקבל חסד של תורה מן השמים למעלה מהטבע.

תורה ניתנה לו במתנה.

יש תורה שאדם מקבל לפי הכוחות והכישרונות שלו, ויש ימתנהי שמקבל תורה למעלה מהטבע שלו, ולפי כוחותיו וכישרונותיו לא היו מאמינים אף פעם שהוא יכול להגיע לדרגה כזו בתורה, כפי שרואים גם בזמנינו כאלה שהגיעו לדרגה בתורה יותר מכישרונותיהם, וזו תורה בימתנה׳ שזוכים לה עם זכויות מיוחדות.

והזכויות תלויות בהנהגת האדם, אם הוא מתנהג בהנהגה למעלה מהטבע, זוכה גם לקבל תורה למעלה מהטבע ומצליח יותר מכוחותיו וכישרונותיו הטבעיים. ומה היא הנהגה למעלה מהטבע! שבירת הרצונות והמידות! אם יש דברים שצריך לעשות או לא לעשות, והטבע מושך להיפך, והוא מתגבר על הטבע בשביל דרך התורה ועושה מעשים טובים כאלה שהם נגד הטבע, בשכר ההתגברות על הטבע זוכה מידה כנגד מידה לקבל גם תורה למעלה מהטבע! ומי שהוא בעל מידות טובות כאלה שעושה עצמו כמדבר הרי זה נגד הטבע, ולכן זוכה לתורה במתנה ולהצלחה למעלה מהטבע, יותר מכוחותיו וכישרונותיו.

עוד יש לבאר בדרגת תורה במתנה לפי מה שכתב הבית הלוי בפרשת יתרו על הפסוק (תהלים סח, יט) יעלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדםיי. והעיר שם, כי לכאורה שבי ומתנה הם שני עניינים מנוגדים, שהשבי הוא בעל כרחו ובשנאה, ואילו מתנה היא ברצון ובאהבה. וכן מהו שכתוב ילקחתי מתנות באדם, הרי בדרך כלל לשון לקיחה נאמר לגבי מקח וממכר, ולא מצינו לשון לקיחה לגבי מתנה.

וביאר הבית הלוי שנרמזו כאן שלוש דרגות בלימוד התורה: יש תורה שהיא כמו שבי, ויש כמו מקח וממכר, ויש תורה במתנה.

והקדים והביא שם את מה שאמרו חזייל (מגילה ו, ב) ייאם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן, לא יגעתי ומצאתי אל תאמן, יגעתי ומצאתי תאמן, הני מילי לחידודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא ומצאתי תאמן, הני מילי לחידודי אבל לאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאיי. והיינו שיש תורה שאדם זוכה לפי היגיעה, והוא מה שאמרו יהני מילי לחידודיי, ובזה זוכה מי שיגע ומתאמץ לפי כוחו, גם בלי שום זכויות נוספות. ויש דרגה יותר גבוהה של ילאוקמי גירסאי, והיינו לדעת את ההלכה על בוריה ושלא תשתכח ממנו, ולזה לא מספיק היגיעה לפי כוחו, אלא צריך זכויות נוספות וסייעתא דשמיא.

וכתב הבית הלוי שם כי הדרגה הקטנה ביותר היא ישביי, והיינו כמו שבי שאדם תופס את החפץ בכוחו, כך גם בתורה יש בחינה של שבי,

הפקר כמדבר ללמד תורה

סיפר רבי משה אוסטרן שליט"א:

אצל רבינו ראו תמיד איך שהיה הפקר לכל, ללמד תורה לכל, בשנים שהוא עדיין היה בכוחותיו לא היה דבר כזה שאחד דפק על דלת הבית והוא אמר 'עכשיו אני לא יכול', לא היה מושג שצריך ללכת לאכול או לישון, כל זמן שיש מישהו שרוצה לשאול שאלה, הוא תמיד ענה עם כל הסבלנות והרוגע. אבל יותר מכך, במפרש בנדרים (נה, א) כתוב מהו הפקר לכל? ללמד תורה 'בחינם' לכל. ויש הרבה דרגות של בחינם. דבר ראשון לא לבקש שכר על הלימוד. אך אצל רבינו ראינו הרבה יותר מזה, ונספר:

במשך כל השנים כשהיה הולך ברגל מביתו לישיבה ומהישיבה לבית, תמיד היה הולך לבד ולא הסכים שילוו אותו, וגם כשמישהו ניגש לשאול שאלה בלימוד, הוא היה נעצר עד שגמר לענות, ואחר כך נפרד ממנו והמשיך ללכת לבד, ולפעמים הלך עוד כמה פסיעות ועוד מישהו ניגש לשאול ושוב נעמד במקום עד שגמר לענות. ובתחילה חשבתי שזה בגלל שאינו רוצה שיהיו לו מלווים, אבל אחר כך התברר לי יותר מכך.

היה פעם כשהייתי אברך צעיר, ורבינו ירד אז מהישיבה ברחוב רבי אבא, ועמד לפנות לרחוב חפץ חיים, וניגשתי לשאול. זה היה יום עם אבא, ועמד לפנות לרחוב הפץ חיים, וניגשתי לשאול. זה היה יום על רוחות מאד חזקות, ורבינו היה רגיש מאד לקור ולרוחות, אבל הוא לא שינה מהרגלו, וכשראה שאני רוצה לשאול, נעמד על מקומו ושמע את השאלה וענה עליה. לאחר מכן התחלתי לשאול שאלה נוספת, ומשהוא ואז הוא שאל בעדינות לאיפה אני צריך ללכת? והשבתי. וכשהוא שמע שגם אני הולך לאותו הכיוון הסכים להמשיך ללכת.

ולמדתי מזה מה נקרא ללמד תורה בחינם? לא להחזיק שום טובה לעצמו, ואפילו אותו אחד שמקבל תורה ממנו, שלא יצטרך לטרוח כמה פסיעות בשביל לקבל תורה ממנו, ומדובר על מרחק קצר של בנין אחד, ואברך צעיר שאין לו קושי ללכת, ובמזג אוויר עם רוחות כאלה, אף על פי כן הוא לא רצה להטריח ללכת את הפסיעות האלה, אפילו את אותו אחד שבא עכשיו לקבל תורה ממנו!

נאמר בכינוס שהתקיים בליל היארצייט השני במסגרת 'ועד דרכי החיזוק' סיון תשפ"ה

צט בענייני דיומא פא

אחרי הניסים הגלויים שזכינו בחסדי השי"ת בעת האחרונה, יש בנותן טעם להביא כאן מדברי רבינו שכבר הבאנו בעבר.

חיוב ההודאה

אנו רואים את מידת החסד, מידת הרחמים, שהשונאים רוצים לפגוע בנו ושולחים את כלי המשחית, ובנס זה לא פוגע בנו, נגד הטבע! ורואים בזה את ההשגחה פרטית, איזה חסד ורחמים יש עלינו מן השמים, שלמרות שהשונאים רוצים ועושים, הם לא מצליחים, וזוהי השגחה ומידת הרחמים.

ומה זה מחייב אותנו? כשרואים חסד ורחמים זה מחייב משהו! וכפי שאנו אומרים בהלל "מה אשיב להשם". קודם צריכים לתת שבח והודאה, לומר תודה, שאיננו כפויי טובה. ובאמת הרי אמרו חז"ל (בראשית רבה יד, ט) על הפסוק "כל הנשמה תהלל קה" – על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס לבורא, שאדם בריא, והוא חי, צריך לתת שבח והודאה על כל נשימה ונשימה, שאין זה בדרך הטבע, אלא בהשגחה.

להמשיך בחיזוק

ובפעם אהרת עורר רבינו: בזמן האחרון הייתה התחזקות בתורה ובתפילה מפני המצב הקשה והצרות שהיו בארץ הקודש, וכעת בחסדי שמים השתנה המצב וכבר נהיה רגוע ואין מלחמה, ובדרך הטבע יש שחושבים כי מאחר שהחיזוק היה מחמת הסכנה, וברוך השם באמת זה הועיל שחלפה הסכנה, אם כן עכשיו כבר אין צורך בחיזוק. אבל זה לא נכון! וכמו שצריכים חיזוק כשיש צרות, כך צריכים חיזוק גם למנוע צרות.

ואצל פרעה הרשע כתוב (שמות ח, יא) "וירא פרעה כי הייתה הרווחה והכבד את לבו", שבשעת המכה הבטיח לשלח את ישראל רק כדי שמשה רבינו יתפלל עליו שתעבור המכה, אבל כשעברה המכה שוב הכביד את לבו מפני שראה 'כי הייתה הרווחה', ולכן הוצרך הקב"ה להכותו במכות נוספות. אבל הנהגת בני תורה אינה כן, וצריכים תמיד להמשיך את החיזוק, בכל זמן ובכל מצב! כמו שאמרו ארבעה צריכים חיזוק, ופירש רש"י שיתחזק אדם תמיד ובכל כוחו.

הסקרנות – לתורה!

עוד עורר רבינו: שמעתי כי בזמן הסכנה היו כאלה שרצו לדעת מה המצב והתרגלו לשמוע 'חדשות' ממה שנעשה בעולם, שכך טבע האדם שיש סקרנות לשמוע ולדעת דברים חדשים, אבל האמת היא שצריכים להשתמש עם הסקרנות לדברי תורה ולא לדברים אחרים! ועלינו להתחזק עכשיו בסקרנות של תורה שזה מעניין ומושך מאד, ולא בדברים אחרים.

כלומר שאפילו אם אדם עולה לגדולה, לשמים שיאו, לבסוף לנצח יאבד, ופירש רשייי שם ייכדי שלא תזוח דעתו עליו היה אומר כךיי.

והיינו מפני שהרגיש שהוא כבר בדרגת יבמותי, ואם לא יעשה איזה חיזוק, עם איזה לימוד של מוסר או פסוק, עלול להיות שתזוח דעתו! ואם תזוח דעתו אזי יהגיאי, וזהו ניסיון גדול מאד שעלול להרגיש איזה חשיבות, ומפני שחשש מזה אמר פסוק כדי שלא ירגיש שום חשיבות, וכך טבע האדם, שבדרגה הגבוהה ביותר יש ניסיונות כאלה של מחשבות שבלב, שצריך כנגדם חיזוק של לימוד המוסר.

שכל אחד יכול לתפוס ולזכות לפי כוחו על ידי היגיעה, וכמו שאמרו ייגעתי ומצאתי תאמיןי.

ויש דרגה יותר גבוהה כמו מקח וממכר שתלוי בהסכמת שני הצדדים, והיינו שלא מספיק לזה יגיעה מצד האדם, אלא צריך גם סייעתא דשמיא, והוא מה שאמרו ילאוקמי גירסא סייעתא מן שמיא היאי, שלא מספיק היגיעה אלא צריך זכויות נוספות של מעשים טובים, ובשכר המעשים הטובים זוכים לסייעתא דשמיא.

והדרגה הגבוהה ביותר היא תורה במתנה, וביאר הבית הלוי דהיינו לדעת ולהבין את סודות התורה, שאי אפשר לזכות לזה בכוחות עצמו, אלא רק במתנה מן השמים. ומתנה אינה תלויה ביגיעה לפי כוחו, וגם לא בזכויות ובמעשים הטובים שיש לו, אלא כפי אהבת הנותן למקבל, אם המקבל מוצא חן בעיניו הרי הוא נותן לו מתנה.

וגילו לנו חזייל את הדרך לזכות לדרגה הגבוהה הזו, שאם אדם עושה עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, בזה הוא זוכה לתורה במתנה!

וכיון שניתנה לו במתנה נחלו קל.

איני יודע הפירוש המדויק מהו נחלו קל, אבל זו דרגה גבוהה של תורה מן השמים, נחלו קל, שהתורה נעשית אצלו כמו נחלה וירושה.

ואילו ימתנהי פירושו שבשבילו זה מתנה למעלה מהטבע אך לאדם אחר יכול להיות שזה הטבע, אבל ינחלו קלי זה למעלה מהטבע האנושי! וזו דרגה יותר גבוהה של תורה עם התקשרות וקרבת אלוקים שאין לנו מושג בהם, וזוכים לזה עם סייעתא דשמיא מיוחדת.

וכיון שנחלו קל עולה לגדולה.

אחרי שעושה עצמו כמדבר, וגם נחלו קל שמקבל סייעתא דשמיא להתעלות של קרבת אלוקים, ההמשך הוא שעולה לגדולה, והיינו שזוכה לכוח השפעה והנהגה, ונעשה מנהיג ומשפיע תורה ויראת שמים.

ועיקר השכר בזה הוא שנעשה יראויי להיות עולה לגדולה! וזה לאחר כל הדרגות הקודמות, שמפקיר עצמו ללמד תורה לכל, וגם זוכה לתורה במתנה, שזו עוד דרגה בתורה, וגם נחלו קל, אז הוא בר סמכא שאפשר לתת לו כוח השפעה והנהגה, שישפיע וינהיג אחרים.

ואם מגים לבו הקב"ה משפילו.

הנה קודם שעלה לגדולה הוא לא הגיס לבו, אלא אדרבה עשה עצמו הפקר לכל, כמדבר, והיה דבוק בתורה עם 'מתנה' ו'נחליאל' בלי שום גאווה, אך מעת שעלה לגדולה וקיבל את הכבוד זה כבר ניסיון, כי הכבוד משחד, וכל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו (סוכה נב, א), וכבר הוא מרגיש חשיבות, ואדם שמרגיש חשיבות הקב"ה משפילו, משפיל גאים! והוא יורד וכל השפעתו מתבטלת, ואמנם כל גיא יינשא, אם חוזר בו הקב"ה מגביהו, כי בודאי אפשר לחזור בתשובה.

ורואים בזה את כוח השפעת הכבוד, שקודם שעלה לגדולה לא היה סיבה שיגיס לבו, אבל אחרי שמגיע לגדולה הוא כבר רואה שכולם מכבדים אותו ומחשיבים אותו, ועל ידי זה הוא גם כן כבר מחשיב את עצמו, וחושב שהכבוד באמת מגיע לו, ומגיס דעתו.

וזהו טבע האדם, שבא לידי גאווה והרגשת חשיבות דווקא על ידי שהוא עולה לגדולה, על ידי הדרגה הגבוהה ביותר, וכמו שאמרו כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו, וכבר יש לו ניסיון שקשה לעמוד בו, ועל ידי זה יכול להיות שיגיס לבו, ואז הקב״ה משפילו.

ולכן רואים שאמוראים נזהרו מאד מהשפעת הכבוד, כמו שמובא בגמרא (סנהדרין ז, ב) על רב ייכי חזי אמבוהא אבתריהיי, היינו כשציבור גדול היו מלווים אותו מפני שהוא היה גדול הדור, וקיבל הרבה כבוד מהציבור, היה אומר פסוק ייאם יעלה לשמים שיאו כגללו לנצח יאבדיי,

מוקדש לרגל השמחה בבית ידידינו, תלמיד חביב למרן רבינו זללה"ה, הגאון רבי **יהושע מאיר מישקובסקי** שליט"א ראש ישיבת 'אמרי משה' בנישואי בתו שתחי' ביום ראשון הבעל"ט י' בתמוז (באולמי מונדיאל ירושלים)

> "בורא עולם בקנין השלם זה הבנין, בנין של שמחה, והי' הבית בהבנותו על אדני הקודש, קדשי שעה וקדשי הדורות, בית גדול וקדוש בישראל, בית מלא ברכת ה', וכבוד ה' מלא את הבית. ישמחו ההורים המאושרים הרבנים הגדולים שליט"א בראותם יחד שפע ברכה והצלחה ורוב נחת ושמחה מצאצאיהם המופלאים זרע ברך ה', לאורך ימים ושנים מדושני עונג".

(מתוך מכתב ברכת רבינו לנישואי תלמידו אבי הכלה)

לעילוי נשמת

רבי יצחק אייזיק צבי זצ"ל בן רבי יהודה אריה הכהן זצ"ל נלב"ע י' תמוז תשע"ג - תנצב"ה

לעילוי נשמת הרבנית

when the explorer of the the part of the p

מרת שולמית אדלשטיין ע"ה בת הג"ר מרדכי שמואל זצ"ל נלב"ע ט"ו תמוז תשי"ד - תנצב"ה לעילוי נשמת הג"ר **שלום צבי הכהן שפירא** ז"ל בן הקדוש **בנציון ה**י"ד נלב"ע י"ג תמוז התשס"א - תנצב"ה

נדבת בניו וצאצאיו תלמידי רבינו זללה"ה

בַּחֲנוּת הַיְּרָקוֹת אוֹ בַּיְשִׁיבָה?

בָּחוּר חָדָשׁ בַּיְשִׁיבָּה?!

עֵינַיו שֶׁל רַבֵּנוּ זְצוּקַ״ל, רֹאשׁ הַיִּשִׁיבָּה, נַחוּ עַל ָפָנָיו שֶׁל הַנַעַר הַבִּּלְתִי מֻכָּר, בַּעַל הַפָּנִים הָעֲדִינוֹת, ָשֶׁיּוֹשֵׁבּ בַּשׁוּרָה הַשְּׁלִישִׁית, שָׁקוּעַ כָּלוֹ בְּםֵפֶר 'מְסִלַת יָשָׁרִים'. נִדְמֶה לוֹ שָׁגַּם אֶתְמוֹל, וְאוּלַי גַּם שִׁלְשׁוֹם ָהָבְּחִין בּוֹ בַּשָּׁעָה שֶׁל 'סֵדֶר מוּסָר'. נִרְאֶה צָּעִיר כָּל כָּךְ, וְלוֹמֵד בִּרְצִינוּת כָּזוֹ...

כַּמָה דַקוֹת נוֹסָפוֹת חוֹלְפוֹת, סֵדֶר מוּסָר מִסְתַיֵּם, וָרַבֵּנוּ נִגַּשׁ אֶל הַבָּחוּר בִּמְאוֹר פָנִים וְשׁוֹמֵעַ מִפִיוּ ספור עַצוּבּ, כָּאוּבּ---

"אֲנִי נָּר כָּאן בָּאֵזוֹר", מַתְחִיל הַבָּחוּר לְסַפֵר, "וּכְּבָּר מָגִּיל צָעִיר אֲנִי חוֹלֵם לִזְכּוֹת לִלְמֹד בִּישִׁיבָּה. אָמְנָם עוֹד לֹא הָגַּעְתִי לַגִּיל שֶׁל הַבַּחוּרִים פֹה בַּיְשִׁיבָּה, רַק לִפְנֵי שָׁנָה וָחֵצִי סִיַּמְתִי לִלְמֹד בַּתַלְמוּד תוֹרָה, אֲבָּל אַבָּא שֶׁלִי... אַבָּא שֶׁלִּי לֹא הִסְכִּים שֶׁאֵלֵךְ לִּלְמֹד בִּישִׁיבָּה". דִּמְעָה זוֹלֶגֶת מִן הָעַיִן, וְהַנַּעַר מְמַהֵּר לְמְחוֹת אוֹתָהּ בִּקְצֵה שַׁרְווּלוֹ. "לְאַבָּא שָׁלִי יֵשׁ חֲנוּת יָרָקוֹת גְּדוֹלָָה, הוּא זָקוּק לְעֶזְרָה גּם בַּמִשְׁלוֹחִים, וגּם בְּסָדוּר הַסְחוֹרָה עַל הַבַּסְטוֹת, אֲבָּל אֵין לוֹ כֶּסֶף ּלִשְׂכֹּר פוֹצֵל, וּמִשְׁעוֹת הַבֹּקֶר, אַחַר תְפִילַת שַׁחֲרִית, אֲנִי עוֹבֵּד בַּחֲנוּת וְעוֹזֵר לוֹ בְּכָּל הַנִּצְרָךְ, וְרֵק לִקְרַאת ָהָעֶרֶבּ אֲנִי מוֹצֵא אֶת הַזְּמֵן לָבּוֹא לַיְּשִׁיבָּה לִלְמֹד״.

רֹאשׁ הַיְשִׁיבָּה מַבִּיט בּוֹ בְּהַעֲרָכָּה. בְּחֶמְלָה. נַעַר ָצָעִיר שֶׁחָשָׁקָה נַפְשׁוֹ בַּתוֹרָה, שֶׁחָשְׁקָה נַפְשׁוֹ לִלְמֹד בִּישִׁיבָּה... הוּא עוֹדֵד אוֹתוֹ עַל הַיָּזְמָה שָׁלוֹ לְנַצֵל פִרְקֵי זְמַן שָׁעוֹמְדִים לְרְשׁוּתוֹ וּלְּהָצְטָרֵף אֶל הַלוֹמְדִים בַּיְשַׁיבָּה, וְרַק בָּקֵשׁ לְהָבִּין מַדוּעַ בָּחַר ּלְהַגִּיעַ דַוְקָא בְּסֵדֶר מוּסָר.

״לָמוּד הַמוּסָר... אֲנִי מַרְגִּישׁ שֶׁהוּא מְחַיֶּה אוֹתִי

ַמַמָשׁ, נוֹתֵן לִי כֹּחַ לְיוֹם שָׁלֵם שֶׁל עֲבּוֹדָה מְפָרֶכֶּת בַּחֲנוּת", הֵשִׁיבּ הַנַעַר.

אָבְדוֹת וְהַדְרָכוֹת

שָׁנִשְׁמְעוּ מֵרַבָּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל מָרֶן ראש הַיִּשִׁיבָּה

מְעָבָּדִים לְיַלְדֵי יִשְׂרָאֵל

ָיָמִים עָבְּרוּ, שָׁבּוּעוֹת חָלְפוּ, מַצְבּוֹ הַכַּלְכָּלִי שֶׁל הָאָבּ הָשְׁתַפֵּר קָצָת, וְהוּא נֶעְתַר לַבַּקָשׁוֹת וְלַהַפְּצָרוֹת שֶׁל בְּנוֹ, אֲשֶׁר נַפְשׁוֹ נִקְשְׁרָה בְּעוֹלָמָהּ שֶׁל תוֹרָה בִּזְכּוּת אוֹתָם סִדְרֵי מוּסָר שֶׁבָּהֶם הִשְּׁתַתֵף, וְהָאָבּ הִסְכִּים לְאַפְשֵׁר לוֹ לָלֶכֶּת לִלְמֹד בִּישִׁיבָּה.

ָהַנַעַר הַמְאָשָׁר הָפַרְּ לְשַׁקְדָן גָּדוֹל, הוּא עָלָה וְהִתְעַלָּה, וְכַּיּוֹם הוּא תַלְמִיד חָכָּם מַרְבִּיץ תוֹרָה וּמְזַכֶּה הָרַבִּים.

ַרבַּנוּ זְצוּקַ״ל נָהַגּ לְסַפֵּר אֶת הַסִפוּר הַזֶּה לְתַלְמִידָיו פְּעָמִים רַבּוֹת, וְהָיָה מַדְגִּישׁ בְּאָזְנֵיהֶם אֶת הַהַּשְׁפָעָה הַגְּדוֹלָה וְהָעֲצוּמָה שָׁיֵּשׁ לְלִמוּד הַמוּסָר עַל נַפְשׁוֹ שֶׁל הָאָדָם, וְכֵּן אֶת דִבְּרֵיהָם שֶׁל חֲזַ״ל הַקְדוֹשִׁים ָשֶׁ'הַבָּא לְהַטַהֵר מְסַיְּעִין אוֹתוֹ', כְּשֶׁבָּחוּר צָעִיר זֶה ָרָצָה וָהִשְׁתוֹקֵק כָּל כָּךְ לְהִצְטָרֵף אֶל בְּנֵי הַיְשִׁיבָּה, וָעַל אַף הַקְּשָׁיִים הוּא הָתָאַמֵּץ לְהַתְמִיד בְּלִמוּד הַמוּסָר, וְזָכָּה כִּי מִן הַשָּׁמֵיִם סִיְעוּ בְּיָדוֹ, וְנָגֶּד כָּל הַסִכּוּיִים שָׁנָה אָבִּיו אֶת דַעְתוֹ וְהִסְכִּים לִשְׁלֹחַ אוֹתוֹ אַל הַיִּשִׁיבַּה.

'חוֹזְרִים הַבּּיְתָה לְ'בֵין הַזְּמֵנִּים

אַוִירָה שָׁל 'סוֹף זְמַן' הָרְגִּשָׁה בִּפְּרוֹזְדוֹר פְּנִימִיֵּת הַיְשִׁיבָּה. הַבַּחוּרִים עָסְקוּ בַּאֲרִיזַת הַמְזְנָדוֹת שֶׁלָהֶם וּבַּהֲכָנוֹת לִקְרַאת הַנְּסִיעָה חֲזָרָה הַבַּיִתָה.

״אַל תִּשְׁכְחוּ שֶׁחַגּ הַפֶּסַח מְתְקָּרֵבּ״, יַצְקֹבּ הַרִים אֶת רֹאשׁוֹ מִתוֹךְ הַמִּזְוָדָה שָׁלּוֹ, ״צְּרִיךְ לְוַדֵּא שָׁלֹא נִשְׁאַר שׁוּם חָמֵץ בַּמַדְפִּים וּבָאַרוֹנוֹת שֶׁלְנוּ״.

״וְגַּם בַּמְקָרֵר וּבַמַקְפִּיא שֶׁבִּקְצֵה הַפְּרוֹזְדוֹר״, הוֹסִיף אֲשֵׁר.

״בְּקצוּר, צָרִיךְ לַצֲשׂוֹת פֹּה נָקָיוֹן יְסוֹדִי לְפֶּסַח״, סָכֵם מֵאִיר, חֲבֵּר חֶדֶר נוֹסָף.

סוֹף סוֹף, אַחֲרֵי שָׁעוֹת שֶׁל הִתְאַרְגְּנוּת, עָזְבּוּ הַבַּחוּרִים אֶת בִּנְיַן הַפְּנִימִיָּה, מְגַּלְגְּלִים אַחֲרֵיהֶם מִזְנָדוֹת עֲמוּסוֹת וְנִפְּרָדִים זֶה מִזֶּה בְּאִחוּלֵי "פֶּסַח כָּשֵׁר וְשָׂמֵחַ".

נַם רְאוּבֵּן, תַלְמִיד צָעִיר מִשָּׁעוּר א', יָצָא עִם הַמְזְנָדָה שָׁלּוֹ אֶל עֵבֶּר תַחֲנַת הָאוֹטוֹבּוּסִים. דֶּרֶךְ לֹא קְצָרָה הָיְתָה לְפָנָיו, וּבְּמַהֲלָכָהּ הָיָה לוֹ פְּנַאי לְמַחְשָׁבּוֹת.

הוּא חָשַׁבּ עַל הַ׳זְּמֵן חֹנֶף׳ שֶׁהִסְתַיֵּם זֶה עַתָּה. חָשַׁבּ עַל הַסְּגְּיוֹת שֶׁהִסְפִּיק לִלְמֹד, תִּכְנֵן לְעַצְמוֹ אֶת סִדְנִי הַלְמוּד בִּישִׁיבַּת בֵּין הַזְּמַנִים בַּשְׁכוּנָה שֶׁלוֹ, וְגַּם הֶחְלִיט לְהוֹסִיף קְבִּיעוּת שֶׁל לִמוּד מוּסָר בְּכָל יוֹם בִּתְקוּפַּת בֵּין הַזְּמַנִים, כְּהֶמְשֵׁךְ לַ׳םֶדֶר מוּסָר׳ הָרָגִּיל שֶׁנִלְמַד בַּיְשִׁיבָּה.

יוֹם וְעוֹד יוֹם, שָׁבּוּעַ וְעוֹד שָׁבּוּעַ, וּרְאוּבֵּן מַמְשִׁיךְ וּמַתְמִיד בַּקָּבִּיעוּת שָׁל לְמוּד הַמוּסָר, כְּשָׁהוּא מַרְגִּישׁ אֵיךְ הַלְמוּד הַזֶּה מַשְׁפִּיעַ עַל כַּל הַיּוֹם שֵׁלוֹ!

ּבְּחֹל הַמוֹעֵד הָגִּיעַ רְאוּבֵּן אֶל בֵּיתוֹ שֶׁל רַבֵּנוּ

זְצוּק"ל לְבָּקוּר חַגּ. רַבֵּנוּ הִתְעַנְיֵן בִּשְׁלּוֹמוֹ, בְּקֵּשׁ לִשְׁמֹעַ אֵיךְ הוּא מְנַצֵל אֶת הַזְּמַן וְאֵיךְ הַהֶּסְפֵּקִים שָׁלּוֹ בַּלְמוּד, וְאָז סְפֵּר לוֹ רְאוּבֵּן עַל הַהַחְלָטָה שָׁלּוֹ לְהַמְשִׁיךְ אֶת סֵדֶר הַמוּסָר עַל הַהַחְלָטָה שָׁלּוֹ לְהַמְשִׁיךְ אֶת סֵדֶר הַמוּסָר הַיְיְשִׁיבְּתִי וְלִלְמֹד גַּם בִּימִי בֵּין הַזְּמַנִים מוּסָר בְּיְבִי יוֹם. "אֲנִי מַרְגִּישׁ הִתְעַלוּת מְיֻחֶדֶת, בַּלְיוֹם אֵחֵר בִּזְכוּת הַלְמוּד הַמְּתִר, הַנְּאַדָם אַחֵר בִּזְכוּת הַלְמוּד הַּהָּתִי, הוּא אָמַר.

רַבּנוּ זְצוּק"ל נֶהֶנָה מְאֹד לִשְׁמֹעַ, הוּא חָזֵּק אוֹתוֹ וְהוֹסִיף כִי טָבַּע הָאָדָם שָׁהוּא שָׁהוּא מָהוּא מְשְׁפָּר לְטוֹבּ וְגַּם לְהֶפֶּך חָלִילָה, וְלָכֵן כְשָׁאָדָם מִּשְׁכָּר לְטוֹבּ וְגַּם לְהֶפֶּך חָלִילָה, וְלָכֵן כְשָׁאָדָם לוֹמֵד בִּקְבִּיעוּת מְתוֹךְ סִפְּרֵי מוּסָר - זֶה מֻכְּרַח לְנִמד בְּקְבִּיעוּת מְתוֹךְ סִפְּרֵי מוּסָר - זֶה מֻכְּרָח לְהַשִּׁנָה מַמְשׁ אֶת הַמַהוּת שָׁל הָאָדָם!

עוֹד הוֹסִיף רַבֵּנוּ זְצוּק"ל וְאָמַר כִי מֵעֵבֶּר לַהַשְּׁפֶּעָה, עֶצֶם הַלְמוּד בְּסִפְּרֵי מוּסָר גּוֹרֵם לְכָךְ שֶׁהָאָדָם מְקבֵּל סִיֵּיעְתָא דִשְׁמִיָּא, שֶׁהְרֵי כְּבָּר אָמְרוּ חֲזַ"ל (יוֹמָא דַף ל״ח עַמוּד בּ׳) כִי הַבָּא לְטָהֵר מְסַיְּעִין אוֹתוֹ, וְאִם אָדָם רוֹצָה לְהִעָּהַר, וְעוֹסֵק בְּהִתְחַזְּקוּת, וּמִשְׁתַדֵל לְהִתְחַזֵּק וְלִלְמֹד מוּסָר בִּקְבִּיעוּת - הוּא זוֹכֶה שֶׁמִשָּׁמֵים עוֹזְרִים וּמְסַיְּעִים לוֹ לְהִתְעַלוֹת.

פשר דבר | בעניני הפרשה

וממתנה נחניאל ומנחליאל במות (כ"א י"ט)

במסכת כלה פ"ח איתא ת"ש וממתנה נחניאל לומר מתן שכרה לעושין עצמם בה כנחל שוטף וכו', ת"ש. ומנחליאל במות כאותן הבמות דלאסרו. והיינו מי שאינו בבחינת נחניאל הוא כבמות שהן רק לשעתן ואח"כ נאסרו. [ומ"ם דמנחניאל במובן שלילה], וא"כ נחניאל כנחל שוטף.

ונפשנו קצה בלחם הקלקל (כ"א ה')

פירש"י הלחם הקלקל, לפי שהמן נבלע באיברים קראהו קלוקל, אמרו, עתיד המן הזה שיתפח במעינו.

והאוכל קמעא ומתברך במעיו מברך עליו ברכהמ"ז דסו"ס שבע הוא. ועי' דכוותה בלחם הפנים [אי חייב מה"ת בברכמ"ז], ודו"ק. ומש"כ במס' כלה אם היטיבו לך מעט יהי בעינך הרבה, קשה היאך נקרא היטיבו לך מעט כיון שסו"ס היו שבעים ע"י טוב שהיטבו להם מן השמים, ואולי הי' הנס, [להמכילתא] בזה שניתן להם רגש לב להסתפק במועט מבלי לשבוע רק מעט להשקיט רעבונם, ואכתי יל"ע.

תמלול מיוחד מתוך כנס של ארגון 'משמרת הכהונה' שנערך בבית רבנו

מרן הגרד"ל לנדו: אספר סיפור שהי' מזמן, הייתי בהלוויה של מכיר שלי שנפטרה אמא שלו לפני שנים רבות. אמרתי לזה שהלך איתי לך תראה מי נושא את המטה, [הם היו צעירים], אולי הם נכדים של הנפטרת והם כהנים. והוא השיב לי, מה פתאום? הנכדים לא נמצאים, הם נסעו. אבל כששאל, התברר שהיו נכדים כהנים, והם נשאו את המטה ונטמאו באיסור. הם לא היו חרדים, אבל היו שומרי תורה ומצוות. אולי זה דבר נדיר. יש אחותו מאמו¹, ויש אחותו מאיסור???, יש בזה הרבה פרטים. סיפרתי סיפור נדיר, אבל גם אנחנו שאנו לא כהנים, ישראליים, צריכים לדעת, שאנחנו עלולים לטמא את הכהנים!!!. פתיחת דלת, מי יודע? זה יכול לטמא הרבה, פותחים דלת ואנחנו מטמאים כהנים, כן.

אמנם יתכן שאין כהנים, כיון שיש רוב עם ישראל ולא כהנים, וכל דפריש מרובא פריש, אני לא יודע, אולי נאמר שזה קבוע, גם יתכן שנאמר שאפשר לברר ², כל פרטי הדינים שיש בזה. ומצוי כשפותחים דלת של בית חולים אל מקום אחר, הרבה פעמים מטמאים כהנים. פעמים רבות האיסור הזה מצוי לא פחות מאצל הכהנים עצמם. פתיחת דלת!!, מי יודע מה עושים, מי יודע?.

יש עוד סיפור, זה סיפור נדיר, אבל קיים. אני אומר בתור דוגמה, זה מעשים שבכל יום. פעם הלכתי עם מישהו שהחזיק נפל בידו, התקרב אליו מישהו, אמרתי לו, תשאל אותו אם כהן הוא, וכך הווה. על פי הדין אין צריך לחשוש, אולי מעשה נסים..., אי אפשר לדעת.

הכהנים, ודאי חייבים בזה, אבל גם לישראליים וללווים זה נוגע הרבה, זה לא פשוט, פתיחת דלת זה מאוד מצוי. ויש בזה גם לנו את הבעיה של טומאת כהנים, וזה מעשים שבכל יום. ה' יעזור לכהנים שלא יהיה טומאת כהנים.

יש הרבה נידונים, סתם אדם שלא יודעים מי הוא, אם צריך לחשוש שהוא כהן? יש הרבה בעלי תשובות, האם צריך לחשוש שהם כהנים? או שכל דפריש מרובא פריש, או שזה קבוע.

סיפרתי כמה סיפורים, אבל יש עוד דברים שא"א לדבר ברבים.

יש סיפור שהיה פעם בישיבה, מישהו נכד של אחד מפורסם שלא לטובה, מאוד לא לטובה..., התברר שהוא כהן, הנכד היה נאמן, האם מותר להיטמא למי שאינו שומר מצוות? אינו שומר תומ"צ לא של היום, של פעם.

אתם הכהנים אתם הבעלי דברים. צריך להיזהר משמרת הכהנים! יש הרבה שאלות, בתי קברות עם כל השאלות, קבר, קבר סתום...

?הרב ניסן קפלן: מותר ליהודי מחוץ לארץ להביא מת במטוס?

מרן הגר"ד לנדו: זה באמת בעיה.

הרב ניסן קפלן: אז יכול לצאת הוראה שלא להביא מתים?

מרן הגר"ד לנדו: השאלה אם צריך לחשוש שיש באווירון כהנים. אמרתי שבבית חולים גם אם יש רוב, אבל יש קבוע.

הגר"א בייפוס: האם צריך להגיד לאנשים להימנע מלהביא מתים במטוסים?

מרן הגר"ד לנדו: זה לא שאלה של היום, מה נהגו בכל הדורות? שאני יפסוק בשאלה שהיה תמיד? מה פתאום שאני יאמר על זה? סליחה, אבל מה זה שייך שאני יגיד? מה היה לפני עשר שנים? לפני עשרים לפני שלושים שנים?

הגר"א בייפוס: היום יש בעיה נוספת, שחיברו את המטוס עם הנפטר לטרמינל.

^{1.} וכדמבואר בשו"ע סי' שע"ג ס"ד

^{2.} עי' ש"ך יו"ד סי' כ"ח ס"ק כ"ו דלא סמכינן על רוב היכא דאפשר לברורי, וע"ע חכ"א (בינ"א) שער רוב וחזקה סי' י'. [וע"ע היכא דאפשר לברורי ע"י טירחא].

מרן הגר"ד לנדו: מה ההבדל? מה ההבדל?

הגר"א בייפוס: יש אלפים בטרמינל.

מרן הגר"ד לנדו: כמות של יותר אנשים?

הגר"א בייפוס: יש כהנים שעובדים שם באופן קבוע, ופעם לא היה מחובר לבניין כשהיה הנפטר.

מרן הגר"ד לגדו: טוב, אני לא יודע מה להגיד, אני אומר רק סברות בעלמא, יתכן שבסדר גודל שהתפתח, אבל במתכונת שהייתה, זה גם היה שאלה, ולא דיברו על זה.

הגר"ד מונק: שאלנו את זה את הרב אלישיב.

מרן הגר"ד לנדו: ומה הוא אמר?

הגר"ד מונק: הוא לא אסר, אבל אמר שהכהנים חייבים לברר אם יש נפטר. מרן הגר"ד לנדו: וישראליים לא צריכים לברר? מאי שנא? ומה עם הכהנים? יש כהנים שלא יודעים שום דבר, לא כולם יודעים מהסבא אהרן.

אני לא אומר מה לעשות, צריך לדון.

יש מקרים נדירים, אבל אני רק אומר שמצוי בפתיחת דלתות שזה גם לישראליים, כשפותחים דלת בבית חולים, ויש שם מאות אנשים. ויש עוד מקרים שא"א לדבר ברבים.

יש שאלה מה הדין כבוד הבריות בכהנים? אם אחד בלי בגדים, מה הדין? מחלוקת בברכות רש"י ותוס'. אנחנו רק מדברים בלימוד עכשיו, אבל זה

נוגע הרבה למעשה, יש הרבה שאלות. אבל אנחנו הכהנים זה בלי סוף, כל מיני שאלות, ולנו שאנו לא כהנים, יש גם שאלות שלא דיברו עליהם בדור עבר ועכשיו מדברים עליהם. אני לא יודע לענות, ההבדל באחוזים זה לא משנה.

יש שני גאונים שמתכתבים ביניהם, שני גאונים ומתווכחים בקדשים. אחד זה רבי אלעזר משה הורביץ שהיה לוי, והשני זה ה'מלבושי יו"ט' שהיה כהן. יש הרבה מכתבים ביניהם, גם ב'אהל משה' וגם ב'מלבושי יו"ט', וזה מאוד מעניין, בהמון דברים והרבה נושאים. אחד הנושאים זה בקדשים, בעבודה מסוימת ראמ"ה אומר כשיבנה בית המקדש אנחנו נראה למעשה מה צריך לעשות, אנחנו נעמוד בעזרה ונראה איך אתם הכהנים נכנסים להיכל. כך אמר ראמ"ה בידידותי כזה.

יש הרבה שאלות לכהנים, בין הפנ"י לרבי יהונתן אייבישיץ, הייתה מחלוקת גדולה מאוד על המחילות, ויש מכתב חריף מרבי יהונתן אייבישיץ לפנ"י. הזכרנו קצת היסטוריה, כן. שניהם לא היו כהנים, ויכוח חזק וחריף מאוד.

ה' יעזור שאתם תצליחו הכהנים, וגם אנחנו נצליח שלא לטמאות אתכם.

יכול להיות שהפסח הראשון יהיה בטומאה, מי יודע? אי אפשר לדעת. תמיד לפני פסח, מקווים שיהיה קרבן פסח.

האדמו"ר מסטריקוב: יהיה נס חנוכה, בחנוכה ה' הראה שיהיה בטהרה. מרן הגר"ד לנדו: נכון.

דברי חיזוק לנשות האברכים

בשבוע שעבר נכנס הגאון רבי יחזקאל אברמוב שליט"א ראש רשת הכוללים והישיבה כתר תורה למעונו וסיפר בהתרגשות שהכוללים והישיבה מלאים באברכים שיושבים ולומדים למרות המצב הקשה.

הרב אברמוב: היום הסתובבתי בכל הכוללים והישיבה, הכוללים מלאים עד אפס מקום.

רבינו: פלאי פלאים.

הרב אברמוב: האישה שולחת את הבעל, והיא אומרת: אני רוצה שבעלי ילמד, זה מה שמחזיק את העולם.

רבינו: היא מחזיקה את העולם, היא מחזיקה את העולם.

הדברים נפלאים, צאו וראו אם יש דבר כזה בעולם, העולם קיים על אנשים כאלו, לומדי התורה במסירות והנשים הצדקניות שלהם, איפה יש בעולם? אתם קיימים בזכותם, אם הם חלילה יפסקו מי יודע מה יהיה.

המלחמה כל כך קשה מה מקיים אותנו... שרק זה! האנשים האלו, ואשרי מי שיתן לו הוא עושה טובה לעצמו, אם הוא לא יתן הוא עושה רע לעצמו. הרב אברמוב: שהראש ישיבה יתן לי ברכה שני אוכל להמשיך להחזיק. רבינו: שהקב"ה יעזור לכם שתאספו בצורה הכי נוחה, הכי קלה, הכי הרבה, הכי מלא, אמן.

הלכות והנהגות

ממרן פוסק הדור רבי משה שטרנבוך שליט"א

פרשת חקת תשפ"ה

בהמשך לשבוע שעבר, להלן חלק נוסף מהשיעור שמסר מרן שליט"א בסדרת השיעורים לבני כולל תשובות והנהגות בזמן קיץ הנוכחי על ענייני סוכה. תחילתו של השיעור הובא בשבוע שעבר, והוא עוסק בעניין 'תשבו כעין תדורו'

ביאור דברי הרמב"ם דהשותה מים בסוכה הר"ז משובח

כתב הרמב"ם (פ"ו מהלכות סוכה ה"ו) וז"ל "ומותר לשתות מים ולאכול פירות חוץ לסוכה ומי שיחמיר על עצמו ולא ישתה חוץ לסוכה אפילו מים הרי זה משובח", עכ"ל.

ולכאורה יש לתמוה מה הידור יש בשתיית מים בסוכה דווקא, והלא כבר נתבאר דליכא הידור להביא את עצמו לידי חיוב סוכה בזמן שהוא פטור מסוכה, וא"כ ה"ה בשתיית מים כיון שאין חיוב לשתות בסוכה, מהו ההידור לשתות בסוכה.

וצריך לומר דמה שכתב הרמב"ם שהשותה מים בסוכה "הרי זה משובח" אין הכוונה משום קיום מצוות סוכה, אלא הוא משובח **שגודר** את עצמו שלא יבוא לשתות שתיית קבע או אכילת קבע חוץ לסוכה.

> ודוגמא לדבר מה שמצאנו בגמ' (סוכה כו. א) שאסור לישון שינת עראי חוץ לסוכה שמא יירדם וישן שינת קבע, ובדומה לזה גם לגבי מים יש לומר שזהו הידור לא לשתות מים מחוץ לסוכה שמא ייגרר לאכילת קבע.

הוכחה לזה מיניה וביה

ובאמת כן מוכח מיניה וביה, דהא לכאורה יש לתמוה בעיקר הדבר, מהו ההידור לשתות מים בתוך הסוכה, והרי יסוד מצות סוכה היא 'לגור בסוכה' וכדכתיב 'תשבו כעין תדורו', אבל מה שנכנס בדרך עראי לשתיית מים, אין בזה מצוה כלל כיון שאין בזה מעשה דיורים כלל, והאדם רגיל לעשותו מחוץ לביתו כשם שעושהו בביתו, וא"כ מהו ההידור לשתות מים בסוכה בשעה שאין זה מטנטה דיורים כלל

ובהכרח חזינן כדברינו, שאע"פ שאינו מקיים בזה מ"ע דסוכה, מכל מקום יש בזה הידור כיוו שגודר עצמו שלא יבוא לידי מכשול לשתות מחוץ לסוכה.

ומכל דברינו מתבאר יסוד בהלכות סוכה, שאם נכנס לסוכה רק לכמה רגעים כדי לשתות או אפילו לאכול פירות לא מקיים בזה המ"ע, שמצוות סוכה הוא דווקא כשיושב בה בקביעות כעין ביתו, והיינו לאכילה ושתייה שינון וטיול, ולא לשתיה בעלמא.

וכעין סברא זו מצאתי בשבלי הלקט (סי' שמז) שכתב וז"ל "יש שנוהגין לעשות סוכה בחצר בית הכנסת וכו', ויש שיושבין בה ישיבה מועטת לאחר תפלה ומברכיו לישב בסוכה ועומדיו מיד. וזה תימה גדול שבישיבה מועטת כזאת בלא אכילה ובלא שינון ולא אפי' טיול יהא צריך לברך". והיינו כדברינו דקיום מ"ע דסוכה הוא רק במעשה דיורים ולא בישיבה מועטת שאין בה 'מעשה דיורים'.

אכן עפ"י דברינו יש לבאר שיטת הרמב"ם שתפילה הוא כעין שתיית מים שאין מקיימים בזה מ"ע דסוכה, כיון שאין הרגילות להתפלל כל השנה בביתו, ולכן אין מקיימים בזה 'תשבו כעין תדורו', דאין מצוה להיות בסוכה כשהיה בעלמא, אלא יסוד המצוה הוא לעשות בסוכה מעשה דיורים שרגיל לעשות בביתו, ולכן כתב הרמב"ם דהדבר תלוי ברצונו, כיון שאין מקיימים בזה מ"ע סוכה כלל. (וכן משמע בט"ז סי' תרל"ט ס"ק י"ד).

אמנם ממשמעות לשון הרמב"ם משמע שהדבר תלוי ברצונו בלבד וכמו שכתב

"רצה מתפלל בסוכה", ומשמע שאין הידור להתפלל בסוכה אפילו אם יכול לכוון

שיטת המאירי

מצוקת השידוכים ארה"ב עצת מרז שליט"א לישועת הכלל כפי שנמסר לרב קהילת קול אריה בלייקוואד

מלשכת הגזית

במהלך התקופה האחרונה עלה למעונו של מרן שליט"א רב דהקהילה המעטירה והחשובה קהילת 'קול אריה' בלייקוואד ה"ה הגאון רבי משה פרץ שווארץ שליט"א לשאול עצה - לא לעצמו, אלא בשמם של אלפי בנות ישראל היקרות בארה"ב שמצפות לישועתן, ולזיווגן הנכון. הגאון רבי משה פרץ שווארץ שליט"א,

נעמד כשליח ציבור ושאל בשם קהל עדת מרעיתו "קהל קול אריה" השואלים את שאלת הנצח יחד עם עוד אלפים ורבבות מאחב"י תושבי אמריקה:

מה לטשות עם מצוקת השידוכים הנודעת כארה"כ

מדובר במצוקה הידועה והמדוברת - "מצוקת השידוכים" כאשר לצערינו, אלפי בנות ישראל תושבי ארה"ב בנות טובות ומעולות. ממשיכות דרך האמהות, שזיווגן מתעכב - ללא סיבה נראית לעין, וללא מענה ברור. והמה עדיין יושבות ומצפות לזיווגן הבושש לבוא רבים דשו בבעיה, וועדות נבחנו, מאמרים נכתבו - אך הלב שותת, והמצוקה נמשכת. וכי עד מתי ימתינו 2 רבונו של עולם !!

וכי תשבו עד שילבין שער ראשם חלילה?

מרן שליט"א הרהר קמעא, ואמר לו בברירות עצה לישועה: לך כנוס את כל בני הקהילה... תודיע להם בשמי כדלהלן: כל בני הקהילה הזקוקים לישועה בעניין זה, יקבלו על עצמם לזכות בלימוד התורה, כגון לקבוע שיעור נוסף ביום, לזכות בנותיהן. וזה יהיה להן לזכות. יקבלו על עצמן שלא לדבר בקריאת התורה כלל, אפילו בין גברא לגברא. וזה גם יהא לזכות בנותיהן.

דברים אלו לא נותרו כתמרור, אלא הפכו לדרך פעולה. עם שובו של הרר שלימ"א לארה"ר. פחח רפעולות כרירות לרירוי החורה בקהילתו ואכן כבר בימים אלו, נפתח תוכנית מיוחדת לבני הקהילה ללימוד הש"ס בצוותא חדא כאשר כל אחד מבני הקהילה קיבל על עצמו לסיים מסכתא אחרת לזכות בנות הקהילה המצפין לזיווגן.

ויה"ר שיהיה לזכותן ובקרוב נשמע בשורות טובות!!

אמנם מאידר גיסא. מצאתי במאירי (ספ"ב דסוכה) דפשיטא ליה שאם שותה מים בסוכה, מברך לישב בסוכה, ומבואר בדבריו שמקיימים מ"ע דסוכה בשתיית מים בסוכה.

וכפי הנראה, גדולי עולם נחלקו בזה אם מקיימים מ"ע דסוכה בדרך עראי בלא ישיבת קבע, וכן ראיתי עדות (בספר הליכות והלכות על מנהגי הגאון וצדיק רבי שלמה בלוך זצ"ל) על הגאון וצדיק רבי הירש לעווינזהן זצ"ל, שהיה מברך כל פעם שנכנס לסוכה אפילו לשהיה מועטת, שהיתה הסוכה על יד בית הכנסת וכשנכנס לבית המדרש היה קודם נכנס ויושב בסוכה לזמן מועט ומברך על זה.

וכעין זה כתב המשנה ברורה (בשעה"צ תרל"ט ס"ק צ"ג) בהולך לסוכה לגבות חובו שאין לברך כיון דהוי מתעסק בעלמא ואין כוונתו למצות סוכה, ומשמע מדבריו, שאם מכוון למצוה, מקיים המצוה אף שנכנס עראי רק לגבות חובו.

וכן בהנהגות האדר"ת זצ"ל מצאתי שלדעתו עדיף להתפלל בסוכה ביחידות, ולא להתפלל בבית הכנסת בציבור, וטעמו משום שהתפילה בסוכה זהו מ"ע דאורייתא, אבל התפילה במניין היא רק סניף למ"ע דאורייתא ואינה ממש מן התורה, והרי מבואר דלדעתו מקיימים מ"ע בתפילה בסוכה אע"פ שהתפילה אינה מעשה דיורים.

לדינא יש להחמיר שלא לברך אלא כשנכנס בקביעות

לדינא יש ליזהר שלא לברך לישב בסוכה על שתיית מים או על תפילה, ואפילו הנוהגים כהגר"א שהברכה אינה רק על אכילה, אבל עכ"פ יש לברד על דבר הבוע שרגילים לעשותו בבית. אבל כשנכנס לזמן קצר לשתות תה או פירות או להתפלל שמדינא פטור, אין מקום לברך, שאינו

כעין תדורו, ויש לחוש שאינו מקיים מצוה, וראוי לחוש לברכה לבטלה.

אמנם כל זה רק לעניין ברכה, אבל לעניין 'ישיבה' בסוכה בלא ברכה, ראוי להחמיר להיות בצלא דמהימנותא, וכשיטת הפוסקים שמקיימים בזה מ"ע, ורק לעניין ברכה אין לברך משום ספק וכמוש"נ.

כעיו זה נראה על תפילה בסוכה

ועפי"ז נראה לבאר שיטת הרמב"ם לגבי תפילה בסוכה, דהנה הרמב"ם כתב (פ"ו מהלכ' סוכה ה"ט) וז"ל "המתפלל רצה מתפלל בסוכה רצה מתפלל חוץ לסוכה". והב"ח (סי' תרל"ט) פירש כוונתו שאם יכול לכוון בסוכה חייב להתפלל בסוכה דווקא, אבל אם אינו יכול לכוון בסוכה פטור.

שימוש חכמים

עוכדות והנהגות

מעשה רב – הגהגות מרן שליט"א

בהמשך לעובדות על שקידת וידיעת התורה שהובאו במדור זה בשבועות האחרונים הננו להביא עוד מעט עובדות בענינים אלו כפי שיכיל הגליון

משנן סימנים של קצות החושן בעל פה

סיפר אחד מתלמידי ישיבת חברון מהימים שלמד רבינו בישיבת חברון, את הנהגת רבינו בסדר שלישי בישיבה, שהיה מסתובב מצד לצד בישיבה ומשנן בעל פה סימנים בקצות החושן בעל פה. וכן סיפרו בני משפחת רבינו, כי בימי בחרותו היה רבינו לומד הרבה בספר קצוה"ח, והיה מסמן לעצמו ראשי פרקים מכל סימן כדי שבהילוכו בדרך כשהיה חוזר לא ישכח את סדר הקצוה"ח.

ובענין זה סיפר אחיו של רבינו הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטווערפען שראה את רבינו חוזר תשובות הריב"ש בעל פה על הלשון, והוסיף עוד שלא רק תשובות הריב"ש אלא גם תשובות אבני נזר היה חוזר בעל פה.

משמש כ'משיב' בישיבת חברון על כל הש"ס ורמב"ם וספרי האחרונים

סיפר ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה שליט"א, שזוכר הוא מילדותו שראה את רבינו עומד בישיבת חברון על יד הבימה והבחורים באים לשאול אותו שאלות 'היכן כתוב גמרא פלונית', והוא עונה לכל אחד ומצטט לשונות הגמרא בעל פה לכל השואלים. וכן ספיר הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, והוסיף שידוע לו שרבני הישיבה ביקשו מרבינו שיקבע לימודו בסמוך לבימה כדי שיהיה נגיש לכל בני הישיבה שיוכלו לשאול אותו שאלות בכל מרחבי הש"ס והאחרונים.

ואף הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל שלמד עם רבינו בישיבה באותה תקופה סיפר שעוד חקוק בזכרונו הימים הראשונים שהגיע רבינו לישיבת חברון, שנעשה רעש בישיבה ששמעו שהגיע ה'לונדונער עילוי' דפקיע שמיה שבקי בכל הש"ס בעיון, וכל העילויים הגדולים בישיבה השתוממו על זאת והחליטו לבוחנו ולתהות על קנקנו לבדוק אם יש דברים בגו, ולא מצאו בישיבה מי שיוכל לבוחנו... שכן לא היה מי שיודע כל הש"ס כולו בעיון, ועל כן נתקבצו ובאו טובי העילויים, כל אחד הבקי בחלק אחר, אחד שבקי טובא בסדר מועד בעיון, ואחד שבקי טובא בסדרי נשים נזיקין, ואחד שבקי בקדשים... וכך באו יחד ל'בימה' ששם היה ה'מעוז' של הישיבה והתקבצו שם תמיד המופלגים והעילויים, וניגשו יחד לעילוי ר' משה שטרנבוך שישב בסמוך לבימה, והתחילו לבוחנו ולהריץ אליו שאלות מכל הש"ס כולו בעיון, והשתוממו בראותם את המחזה המופלא, איך הבחור משה שטרנבוך, עונה על כל שאלה בכל מרחבי הש"ס, מועד, נשים נזיקין, קדשים וכו', ועל הכל

בעיון! ויהי הדבר לפלא ולשיחת היום בישיבה.

מרן רבי אהרן קוטלר זצוק"ל

זצ"ל, הן בישיבת עץ חיים והן בישיבת חברון.
כעשרים שנה לאחר מכן, בזמן שניהל רבינו
את המערכה למנוע משבט "בני ישראל"
בהודו לבוא בקהל - וכדעת זקני וגאוני
הדור זצ"ל, שיגר רבינו מכתב לרבי אהרן
קוטלר זצ"ל לסייע במערכה, ורבי אהרן
זצ"ל ניאות לבקשת רבינו, ואכן בא בשנת
תשכ"ב טרם פטירתו לארץ ישראל במיוחד
עבור זה, וכינס את המועצת על פי בקשת
רבינו.

ובידינו נשאר העתק מכתב שכתב רבינו להגרא"ק זצ"ל בו הוא מבקש ממנו להשמיע דעת תורה בעניין זה, ואשר מכח מכתב זה, החליט הגרא"ק לבוא בעצמו לארץ ישראל לכנס את מועצת גדולי תורה לגדור גדר ולעמוד בפרץ, וז"ל המכתב שנמצא לאחרונה בגנזך הכתבים של ישיבת בית מדרש גבוה דלייקוואד:

יום ג' ויקהל, לכבוד מרן פאר הדור הגאון האדיר וכו' ה"ה הרב אהרן קטלער שליט"א, אחדשה"ט בהוקרה הראוי להדר"ג. בטח כמה שמע כתר"ה שהרב נסים הוציא הנחיות המחייבין מעכשיו כל רב בישראל לסדר קידושין (גם בלי גירות!) עם "בני ישראל", ובעוה"ר כבר היה בשבוע שעבר כמה מקרים, ואף שהרבה רבנים מסרבים ועומדים לפני הלחץ, צריכים חיזוק. ועכשיו עיני כל ישראל נתונים לכתר"ה שזכינו בחסדי ה' לאורו, ויהיה נא למאור עינינו אם לשתוק או להרים קול מחאה, ואל ידמה בנפשו שיחריש ורווח והצלה יעמוד לנו ממקום אחר, שבע"ה אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ומפחדים שימצאו דרך ..., אבל כתר"ה יבין מזה אחריות הרובץ עליו בעת ובעונה כזאת שישמיע קולו ברמה על נסיון רב אחד או שנים לפסוק הוראה, ודבריו בוודאי יעשו רושם ולא יגעו עוד בתורתה"ק. ואקוה לשמוע ממנו (הכתובת למעלה) אם נוקט באיזה צעדים, שמעכשיו עתיד המערכה (ואם בכלל יש לערוך מערכה) תלוי כהכרעת כתר"ה. המוקירו ומכבדו מאוד משה שטרנבוך

בשעה שהגאון ר' אהרן קוטלר זצ"ל היה בארץ ישראל ונכנס לביתו של הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל, נכנס רבינו לשם, והציג ר' אהרן את רבינו לפני הגרא"ז ופירט לו היאך הוא קרובו. במעמד ההוא דיבר רבינו יחד עם שני גדולי הדור על סוגיא דמפרכסת בגמ' בחולין, והרחיב לדון יחד עם הגדולים על דברי התוס' בחולין שם. בהמשך שאל רבינו קושיא חמורה בסוגיא שם, ור' איסר זלמן מלצר זצ"ל אמר לרבי אהרן שישיב לרבינו על שאלתו, ורבי אהרן השיב על קושיית רבינו, והעיד רבינו שבתשובתו השחיל את כל התורה כולה בחדא מחתא, התחיל מטהרות ודיבר על טריפה ועל אבר מן החי ועוד, ולא פסק והמשיך הלאה לדבר במשך כשעה או שלשת רבעי שעה בכל התורה כולה לאחר המלחמה השתוקק רבינו לעלות לארץ ישראל כדי לקבל מתורתם של גדולי הדור שהתגוררו בארץ ישראל, ולבנתיים קיבל בקשה נרגשת ממרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל שביקשו לבוא ללמוד אצלו בלייקוואד.

יש לציין כי רבי אהרן זצ"ל כבר ביקש מיד לאחר שרבינו נתייתם מאביו זצ"ל, שרבינו יבוא ללמוד יחד עם אחיו אצלו, אמנם אם רבינו סירבה בזמנו לשלוח את בניה, אך כעת לאחר שעברו שנים רבות, השתדל מרן הגאון רבי אהרן שוב פעם, וניסה לשדל את רבינו שיבוא ללמוד ולקבל תורה מפיו בישיבת לייקווד.

רבינו השיב לבקשת רבי אהרן, שברצונו ,לעלות לארץ ישראל ולירושלים עיה"ק אולם רבי אהרן זצ"ל לא קיבל את התשובה, והשיב לרבינו שהיות שלייקווד היא עיר התורה, הרי הוא כמו ארץ ישראל, והביא ראיה לזה מהא דאיתא בגמ' בכתובות (קי"א) שאסור לצאת מבבל לשאר ארצות ופרש"י שם, לפי שיש שם ישיבות המרביצות תורה תמיד, ובמאירי שם הוסיף בביאור הדברים וכתב וז"ל: "וכשם שאסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות, שכל מקום שחכמה ויראת חטא מצויין שם דינו כארץ ישראל, וכמו שאמרו כל הדר בבבל כאלו דר בארץ ישראל שכל מה שאמרו לא אמרו אלא מפני שסתם חוצה לארץ אין חכמה ויראת חטא מצויין בה לישראל לרוב הצרות ועול הגליות שסובלים שם אלא אם כן על ידי עמל גדול וצער גלגול סבל הצרות וההתיאש מהם לעבודת השם לשרידים אשר ה' קורא, וסתם ארץ ישראל חכמה ויראת חטא מצויין בה עד שמתוכם משיגים כבוד בוראם וזוכים ליהנות מזיו השכינה", ע"כ, והרי מבואר שמקום תורה בחו"ל הוא כעין ארץ ישראל, ואמר הגרא"ק זצ"ל דאם כן אוכל לבוא ללייקווד ולזכות בזה למעלה כעין ארץ ישראל, [אם כי הדגיש שאין זה ממש כארץ ישראל אלא כעין ארץ ישראל]. ואכן קשר מיוחד היה לרבינו עם הגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל שהיה גם קרוב משפחתו, שכן משפחתו של ר' אהרן זצ"ל הוא משפחת פינס - ממשפחת הגרש"ז פינס זצ"ל זקנו של רבינו שליט"א, אלא שר' אהרן זצ"ל החליף משפחתו בזמן מלחמת העולם השניה למשפחת קוטלר, ולאחרונה נמצאו כמה מהמכתבים שכתב רבינו להג"ר אהרן קוטלר זצ"ל בצעירותו.

לאחר המלחמה התאכסן הגרא"ק זצ"ל בבית הורי רבינו בלונדון, ואז זכה רבינו ללון יחד עמו בחדר אחד במשך כמה לילות. כמו כן רבינו שמע כמה פעמים שיעורים מהגרא"ק, על סוגיא דאינו מתכוון בשבת, ועל סוגיא דזמן בגיטין, ועל סוגיא דעשה דוחה לא תעשה. את השיעורים שמע רבינו במקומות שונים, הן בלונדון בישיבת הגר"מ שניידער

דרכי אורה

פרשת חוקת תשפ"ה (85)

משולחנו של רבינו הגדול מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן שליט"א

יסוד תורה שבע"פ

זאת הַקת הַתורה אַשַּר צוה ד' לאמר דַבר אֱל בְּנֵי ישַראַל וַיְקַחוּ אַלֵּידְ פרה אַדְמה תמימה

בפירש"י ויקחו אליך - לעולם היא נקראת על שמך פרה שעשה משה במדבר עכ"ל. ור"ל שהרי לא עסק בה משה כלל רק אלעזר הוציאה ושחטה ושרפה, ולמה נאמר

> למשה 'ויקחו אליך', וע"ז אחז"ל כדי שתיקרא על שמו, והמהר"ל בגו"א ביאר הענין מפני שסוד פרה אדומה לא נגלה רק למשה (במדב"ר יט, ו') ולפיכך תלה פרה אדומה במשה שהוא עשאה כי הוא זה שהבין ענין המעשה יותר מן אלעזר, ומזה הטעם נראה שדוקא פרה אדומה שעשה משה היתה למשמרת לדורות ולא פרה אחרת עי"ש, ונר' כוונתו כד' האוה"ח שפי' 'ויקחו אליך' יקחו למה שאתה יודע ומכוין בדבר להיותך יודע סוד הענין ופלאיו, ובזה תהיה המצוה נעשית שלימה במעשה ובמחשבה הצריכה וכו' ואפשר שבכל דור ודור יכוונו למה שידע משה עי"ש.

'ושחט אותה לפניו'

ונתתם אתה אַל אֶלְעָזר הַכּהֵן וְחוֹציא אתה אַל מָחוץ לַמּחָנָה וְשָׁחַט אתָה לְפַנִיו (י"ט, ג) פירש"י 'ונתתם אותה אל אלעזר' מצותה בסגן, 'ושחט אותה לפניו' זר שוחט ואלעזר רואה' עכ"ל, אבל לד' רמב"ן אי"ז חיוב שתיעשה הפרה דוקא בסגן ולא ע"י כהן גדול, ובאמת לגבי שאר הפרות שלעתיד נחלקו תנאים בספרי אם צריך כהן גדול או דסגי בהדיוט ורק הי' הוראת שעה שתיעשה הראשונה ע"י אלעזר, ועי"ש שביאר הטעמים ולעיל כ' בזה"ל: ונתנה לאלעזר להעשות לפניו אפי' ע"י זר, אבל הסגן יראה מעשיה כדי שתעשה על

כוונתו שלא יחשבו בה מחשבה רעה כאומות והשטן עכ"ל. ואפשר שמשו"ה מבואר במתני' רפ"ד דפרה שכל הפרות שנעשו אח"כ ג"כ צריך ליעשות לפני הכהן גדול, ופרה שנשחטה שלא לפני הכ"ג פסולה.

ועוד נראה לבאר בזה, עפ"י מה שמצינו שינוי בלשון הכתוב בפרשת פרה אדומה ממ"ש בכל הקרבנות שהשחיטה צריכה ליעשות לפני ה' (ויקרא א') 'ושחט את בן הבקר לפני

'ומלחמות אני עשיתי'

על כן יַאָפַר בּסָפַר מַלְחַמת ד' וגו' (כ"א, י"ד)

באוה"ח פי' בספר אשר לפני ה' בענין המלחמות אשר ינחיל לעמים ומוציא מזה ונותן לזה ושם ג"כ יאמר אשר ינחיל ה' את ישראל מהאומות כאשר הבטיח להאבות וכו' עכ"ל.

צריכים לידע כי כל המלחמות כבר כתובים בספר לפני ה', כל התוצאות וקוי הגבול הכל כבר רשום לפניו, שום פרט לא נשמט משם, ולא זו בלבד אלא 'ה' איש מלחמה' הוא בעצמו נלחם כמ"ש 'ומלחמות אני עשיתי', ושוטה מי שחושב שהוא זה שצריך לעזור להקב"ה במלחמתו, אלא א"כ הכל נעשה בדיני התורה ובהוראת חכמים, שאז מקיימים מצוה וג"כ לא עי"ז נקבעת התוצאה.

ושמעתי מהרב דפוניבז' זצ"ל שסיפר מה שהדריכו הח"ח זצ"ל כשהתקבל לרבנות העיר וידז', כי יתנה עם הקהל לפתוח ישיבה במקום, ואכן יושבי העיר הסכימו לתנאו, אך כשהגיע הענין למעשה קמו מהמשכילים והתנגדו בתוקף, והוסיפו לאיים שאם תיפתח ישיבה במקום, יפתחו הם ג"כ 'חיידר מתוקן' (מאלו שהיו מכונים בזמנו 'חיידר מסוכן'). לא ידעתי אם כדאי הדבר, שהרי יכול להיווצר קלקול, ופניתי שוב להח"ח שיכריע בנושא.

נענה הח"ח במתק שפתיו ואמר: "כשפורצת מריבה בין שתי מדינות ומתחילים להילחם, משתדלים כל המדינות הסובבות להישאר נייטרלים, אך פעמים שבאמת אין ברירה וחייבים להצטרף לצד אחד, לאיזה צד מצטרפים? ודאי שלצד החזק יותר".

המשיך החפץ חיים וביאר: "ולעניננו, אנו צריכים לדעת שזה בכלל לא המלחמה שלנו הפרטית, זו מלחמתו של הקב"ה עם הסטרא אחרא! אלא שאנו מוכרחים תמיד להתערב ולאחוז באיזה צד במלחמה הרוחנית הזו, ומי חזק יותר? הקב"ה או הסט"א? ודאי שהקב"ה, וא"כ צריכים אנו להצטרף אליו. ואמנם, לדאוג איך יסתדר הקב"ה במלחמתו, אין זה מוטל עלינו, העיקר הוא שחובתנו להישאר תמיד בצד של הקב"ה!!

העם', כי תורה שבכתב בלא תורה שבעל פה אין אדם יכול לשתות ממימיה, ואומרו 'במחוקק במשענותם' הוא מה שהוסיפו לחדש בתורה חכמי הדורות, ואין זה אלא כחוקק בה הקיקה ואינו כמדת הראשונים שחפרו וכרו, וגם זה אינו אלא במשענותם של ראשונים שכל דקדוק ודקדוק שידקדק בתורה צריך לפרשו עפ"י דבריהם, וכל דבר שלא יהיה מיוסד על פי דברי הקדמונים אין לסמוך עליו עכ"ל, וע"ז נאמר 'ויקחו אליך' שכל התושבע"פ הוא רק באופן שמיוסד עפ"י משה, כמ"ש משה שפיר קאמרת, הכל עפ"י ה' ביד

ה", 'ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'', (שם ג') 'ושחטו פתח אהל מועד' ועוד, אבל בפרה אדומה כתוב 'ושחט אותה לפניו' ופרש"י שהכוונה היא לא לפני ה' אלא לפני אלעזר, ונמצא כביכול הכהן עומד במקום הקב"ה.

וי"ל לד' רמב"ן שפרה אדומה היא סוד תורה שבע"פ, ורבנו בחיי הביא ג"כ את דברי חז"ל בתנחומא (ח'): 'ויקחו אליך פרה אדומה' אמר הקב"ה למשה 'אליך פרה', לך אני מגלה טעם פרה אבל לאחרים חוקה ע"כ, והיינו דאף שנתגלה למשה טעם פרה אדומה, אבל לכל בני

ישראל הוא בכחי' 'גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה' ואין להם יכולת לחשוב בה מחשבות לטוב ולמוטב, רק הכהן המשיח אשר יהי' בימים ההם הוא עמוד תורה שבע"פ שבכל דור ודור, והוראתו כמשה מפי הגבורה בהר סיני, אצלו הוא הגילוי של תורה שבע"פ בכל דור, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, ובע"כ שדוקא הוא צריך לעמוד לעולם על עשיית הפרה אדומה.

צער ויגיעה בתורה, ואם היתה לו אפי' תערובת מועטה של עיסוק בעניינים אחרים, לא

הי' זוכה לשום מעלה, כלשונו, והוא זצ"ל, הלא הי' עילוי עצום, מגדולי תלמידי ישיבת

והנה, הגיון אנושי אולי יתמה: מדוע לא יוכל אדם מוכשר ומבריק ללמוד תורה לצד עיסוקים אחרים? אך התורה עצמה קובעת את כלליה: "אין התורה מתקיימת אלא

ועי"ל עפ"י מ"ש רמב"ן 'זאת חקת התורה' כלומר **הנחקקת מן התורה והיא תורה**

שבע"פ עי"ש, וזהו שאמר 'ויקחו אליך' ע"ד שפי' באוה"ח להלן עה"פ (כא, יו) באר חפרוה שרים וכו' כרוה נדיבי העם הם משה אשר הורידה לנו, ועמדו אחריו מקבלים

ממנו זקנים ונביאים ואנשי כנה"ג ופירשוה וגילו מצפוניה, והוא אומרו 'כרוה נדיבי

משה.

'חוקת התורה'

זאת הַתוֹרה אדָם כּי יַמות בָּאהַל (י"ט, י"ד)

בגמ' שבת דפ"ג א': אמר ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו

תמה מרן ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל, מדוע בחרה התורה ללמד את עיקרון היגיעה דווקא בפרשת פרה אדומה, יותר מכל המצוות. והשיב, כי מאחר שכתוב בפרשה זו 'זאת חוקת התורה', הרי שכולה בכלל הגדרה של 'חוק' - כלומר: גזירה עליונה שאין להרהר אחריה. כך גם חובת היגיעה בלימוד התורה לא נובעת מהצורך ההגיוני להבין, אלא

עליה, שנא' 'זאת התורה אדם כי ימות באהל', וכעי"ז בדברי התנא בפ' קנין תורה: "כך היא דרכה של תורה – פת במלח תאכל... ובתורה אתה עמל".

גזירה אלוקית במהות התורה עצמה.

לפיכך, גם אם אדם הוא בעל כשרון מפליג, לא יוכל להגיע ל'מצאתי' מבלי שיקדום לכך 'יגעתי', כדברי חז"ל במס' מגילה ד"ו ב' אם יאמר לך אדם: 'יגעתי ולא מצאתי - אל תאמין... יגעתי ומצאתי – תאמין'. מדובר כאן ב'חוק' בלימוד התורה, אין קיום לתורה בלי מיתה עצמית עליה, כלומר: התמסרות גמורה וביטול כל שיקול זר.

והעיד מרן הגרא"ז עצמו מתוך ניסיונו האישי, כי זכה לתורה רק משום היותו סמל של

וולוז'ין וממעייני הדורות.

במי שממית עצמו עליה". דומה, שלכן גם לא פתחה התורה במילים 'זאת חוקת הפרה' אלא דווקא בפרשת פרה אדומה דקדקה לכתוב 'זאת חוקת התורה' ובפירש"י: "גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה", משום שלשון זו חלה לא רק על מצוות הפרה

עצמה, אלא אף על חוק ההתמדה והמסירות הנדרשת בלימוד התורה: דברי תורה מתקיימים רק אצל מי ששם ימים ולילות בלב שלם – לגמרי – על עסק התורה, מתוך יגיעה, מסירות ודבקות. זאת חוקת התורה..

'חטא 'מי מריבה'

וגו' וַיַּקְהַלוֹ משֵה וְאַהַרן אֶת הַקָּהָל אֶל פָּגִי הַסּלַע ויאמַר לָהֶם שַׁמֵעו גא המרים הָמֵן הַסֵּלַע

קה אַת הַפַּשַה וְהַקָּהֵל אֶת הָעָדָה אַתָּה וְאַהַרן אֶחִידְּ וְדְבַּרְתָּם אֵל הַפַּלַע לְעֵיגֵיהֶם וְנַתַן מֵימִיוּ

בואו חשבון' \ ג' עובדות יקרות מכבוד רבינו מרן שליט"א

עַל כֵּן יאמָרו הַמשׁלִים באו חַשְבוּן (כ"א, כ"ז)

ב"ב דע"ח ב' א"ר שמואל בר נחמן א"ר יוחנן מאי דכתיב על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה ע"כ.

'נארישע קינדער'

א. סיפר מרן שליט"א עובדא ששמע מרבינו הגדול מרן האבי עזרי זצ"ל על מרן הח"ח זצ"ל, שבזקנותו המופלגת שהה עם רעייתו בבית נופש, והיו עמם שני בחורים כדי לשמור עליהם ולסייע להם. אירע והח"ח ורעייתו נרדמו, וב' הבחורים ניצלו את שעת הכושר כדי ללכת להתפלל מנחה בבהכ"נ הסמוך.

אדהכי והכי התעורר הח"ח, וכאשר שבו השניים אל משמרתם, הפטיר כנגדם ואמר: "נארישע קינדער, מילאזט איבער אלטערע יידן און מיגייט דאווענען מנחה?" ["בנים שוטים, משאירים יהודים זקנים והולכים להתפלל מנחה?"].

'הזהרו בכבוד חברכם'

ב. עוד סיפר מרן שליט"א ששמע מהגאון ר' אשר ליכטנשטיין זצ"ל עובדא שהי' עם הגאון ר"ב קרויזער שנזדמן לבימ"ד א' בש"ק לפנות ערב, ושם הי' מנהג שהיו מתפללים מקודם ואח"כ הי' דורש שם מגיד א' עד הרבה לאחר שקיעת החמה, והגר"ב קרויזער הנז' הי' אורח שם באותו בימ"ד וסבר מתחילה שהדרשה תסתיים לעת ינטו צללי ערב לצורך תפילת מנחה וס"ג כנהוג, ובראותו כי השעה מתארכת והשמש יבא ויפנה, שקל בדעתו כדת מה לעשות, כי לא אריך לי' לצאת באמצע הדרשה מפני כבודו של אותו מגיד, אבל לעת פנה יום גמר בדעתו לצאת אט אט, דרך אחורנית עד הפתח, וכך עשה עד שהגיע אל פתח בית הכנסת כדקה א' לפני השקיעה, ועמד שם על אתר להתפלל תפלת מנחה דש"ק.

א לבני היסן ליו, לכני סם על אוני ליותב על הבני היי ראוי לנהוג, עד אלא שדעתו לא היי שלימה ונסתפק אם אכן כך היי ראוי לנהוג, עד שנמנה וגמר לעלות מיד למחרתו ביום א' שם פעמיו לבני ברק, לשאול פי רבינו החזון איש זצ"ל על דרך הראוי לעשות בכה"ג.

וכך סיפר הגרא"ל זצ"ל: נכנסתי אל בית רבינו החזו"א זצ"ל, ואני רואה שם את הגר"ב קרויזער נרעש, והוא סיפר לי כמין ימא לטיגנא ששאל כעת את מרן החזו"א מה לעשות כשנמצאים בדרשה ועוד לא התפללו מנחה והשמש עומדת לשקוע, והחזו"א לא הצליח להבין את הספק, כי לצאת מהדרשה היינו להלבין פני הדרשן ולבזות ת"ח, ואין תפילת מנחה תדחה זאת? ובודאי אין שום היתר לצאת..

הש"ס של הרב רודרמן (לרגל יום היא"צ י"ד תמוז)

ג. עוד סיפר רבינו שליט"א מה ששמע מהגרי"י רודרמן זצ"ל, שבהיותו בן י"ד שנה למד בישיבת סלבודקה שבקובנה, ובער"ה קיבל על עצמו לסיים הש"ס כולו במשךזמן חורף עד פסח. והנה בכ"ט תשרי, עוד טרם התחיל הזמן, הגיעה ידיעה להנהלת הישיבה כי אביו ז"ל נסתלק לבית עולמו (מאמו כבר התיתם בגיל ז' שנים). הסבא מסלבודקה הי' אמור להודיע לו על השמועה הקשה, וכיון שידע על הקבלה שלו מערב ר"ה לסיים את הש"ס בזמן חורף, שמר בלבו את הידיעה על פטירת אביו, עד לאחר

סיימו את כל הש"ס, שזה הי' לאחר שכבר עברו ששה חדשים מאז שהתייתם מאביו. רק אז, ניגש אליו ה'אלטער' ובפיו 'שמועה ישנה', וכמתנצל על איחור מסירת הידיעה, הוסיף ואמר: 'הש"ס שלך שוה יותר מן הקדיש'...

ישראל לאמוריים, כלל ישראל בראותם גבורת עוג בזרקו את ההר עליהם, אמרו: 'ארורות הידים שכך זורקות', ואילו האמוריים בראותם לפי דעתם גבורת משה כסומכו את ההר והר"ז גבורה יותר גדולה מאשר לזרוק הר, מיד העריכו גבורתו ואמרו 'ברוכות הידים שכך סומכות', אעפ"י שזה הי' נגדם אבל הגויים כורעים ומשתחוים מול כח פיזי, בראותם גבורתו של משה בתוך המלחמה אעפ"י שהי' זה נגדם, מיד השתחוו וברכו לגבורה על כח ועוצם היד, אמנם לא זה דרכם של בני ישראל, 'ארורות הידים שכך זורקות' הי' דברי כלל ישראל, כי לה' הישועה ומה ערך לכח בשר ודם.

הַזָּה נוציא לכם מים, וַיַרָם משָה אֶת יָדוֹ וַיַּךְ אֶת הַסָּלֹע בְּמַשָּהו בַּעַמָים וַיַּצְאו מים רַבּים וגו', וַיאמֶר ד' אֵל משָה וְאֶל אַהַרן יַעַן לֹא הַאֱמנָתֶם בִּי לְהַקְדִישֵנִי וגו' (כ, ח – י"ב) נראה בביאור הענין עפ"י מה שמצינו באשת עובדי' (מלכים ב' פ"ד) שאמרה אל בנה הגישה אלי עוד כלי ויאמר אליה אין עוד כלי ויעמוד השמן', אבל קודם אמירתו לא פסק השמן ואעפ"י שבאמת כבר לא היו כלים ריקים, וביארתי עפ"י הגמ' תענית דכ"ה א' ההיא שיבבתא דקא בניא ביתא ולא מטי כשורי אתיא לקמי' דר"ח בן דוסא א"ל בניתי ביתי ולא מטו כשוראי, א"ל מה שמך א"ל איכו א"ל איכו נמטי כשוריך, תניא הגיעו עד שיצאו אמה לכאן ואמה לכאן ע"ש, וצריך לפרש מה ששאל ר"ח בן דוסא לשמה, ובדבריו אמר 'איכו נמטי כשוריך', ונראה דנס נעשה למי שיש לו אמונת חכמים בכח הנביא והצדיק שיכול לעשות הנס ובכח זה נעשה הנס ע"י דברי הנביא והצדיק, ואותה האשה שבאת לר"ח ב"ד האמינה באמונה שלימה שבכח רחב"ד להאריך הקורות ע"י תפילתו, כי עבור קוצר קורות אין באים לצדיק אלא למומחה לבנין, ולכך שאל אותה על שמה ואמר 'איכו נמטי כשוריך' ר"ל ע"י כחך אני מתפלל שיאריכה הקורות וכן הי'. וכעי"ז י"ל גם באשת עובדי' שהאמינה בכח דברי אלישע בהנם של שמן, וכל זמן שלא ידעה שאין עוד כלי והי' דעתה שיש עוד כלי וצריך הנם להמשיך, בכח אמונה זו המשיך הנס עד ששמעה מבנה שאין עוד כלי.

ולפי"ז נראה דמשה רבינו הבין מה דהקב"ה א"ל 'קח את המטה ודברתם אל הסלע לעיניהם', הי' זה להראות להם שכבר הי' כזאת כמ"ש (שמות יז) והכית בצור, ואם סלע נותן מימיו ע"י הכאה ודאי שיכול לתת גם ע"י דיבור, וכיון שיאמינו בזה ודאי יתן מימיו ע"י דיבור, ולכן הקהיל אותם ויאמר להם 'שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים', ורצה לשמוע מהם שהם מאמינים שבכחו להוציא מסלע מים ע"י דיבור, ובכח זה יוציא המים. אמנם הם לא ענו לו, וראה משה שחסר בהם האמונה השלימה שבכח משה הצדיק להוציא מים מן הסלע ע"י דיבור, אבל באמת ודאי שע"י הכאה האמינו, שהרי זה כבר ראו בחורב במאמר והכית על הצור, ולכך הי' מוכרח משה להכות בסלע.

אמנם חטא משה ואהרן הי' מה שאמר להם הקב"ה 'יען לא האמנתם בי להקדישני',
דאעפ"י שבבני ישראל הי' חסרון באמונה להאמין שבכחך להוציא מים מן הסלע
ע"י דיבור ולכן לא יכלת להוציא להם ע"י דיבור, אמנם אם אתם משה ואהרן הייתם
מאמינים בי להקדישני ע"י הוצאת המים, שוב ע"י האמונה שאתם הייתם מאמינים
בי כי בכחכם להוציא, בכח אמונה זו שוב הייתם יכולים להוציא המים והי' שמי נקדש
על ידכם.

'ארורות הידים שכך זורקות'

וַיאמֶר ד' אֶל משֵה אַל תִּירָא אֹתוֹ כִּי בִיָּדְדְּ גַתַתִּי אֹתוֹ וָאַת כָּל עַמוֹ וְאֶת אַרְצוֹ וגו' וַיַכּו

אתו ואֶת בְּנִיו וְאֵת כָּל עַמוֹ עַד בּלְתִי הִשְׁאֵיר לוֹ שָׁרִיד וַיִירְשׁו אֵת אַרְצוֹ (כ"א, ל"ד -ל"ה)

בפירש"י 'ויכו אותו' משה הרגו כדאי' בברכות בהרואה דנ"ד ב' וכו' עכ"ל, ושם תניא שהרואה אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל מברך 'שעשה נסים לאבותינו במקום הזה', וגרסי' אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל גמרא גמירי לה, אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי איזיל ואיעקר טורא בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על רישיה ואייתי קוב"ה עליה קמצי ונקבוה ונחית בצוארי' וכו' ומחיי' בקרסוליה וקטלי' עכ"ל. ובמד"ר דברים פ"א כ"א עוג הי' תולש הר וזורק על ישראל ומשה הי' נוטל צרור ומזכיר עליו שם המפורש וסומכו, ישראל אומרים 'ארורות הידים שכך זורקות', ואמוריים אומרים 'ברוכות הידים שכך סומכות' עכ"ל המד'"ר, וצ'"ע דהרי האמוריים קראו לסיחון ועוג להילחם בישראל כמבואר במדרש שם, ומדוע בירכו את משה הסומך את ההר. ונראה בזה עפ"י מה ששמעתי בישיבת לומז'ה דפ"ת מפי **מו"ר הגה"צ ר' אליהו** דושניצר זצ"ל, שרשע אחד בא להגה"ק החפץ חיים זצ"ל ואמר לו שרצונו לעשות הצגה האיך תיראה מלחמת ישראל עם הגויים לפי מה שכתבה התורה, ושאלו הק' הח'"ח מה עסקו לבאר הוראות התוה"ק, וא"ל אותו הרשע שרצונו להראות לכל כי דברי התורה מביאים לידי גיחוך, ותחילת המחזה תהא על הדרך שבה שני המחנות יכינו את עצמם למלחמה, מצד א' מערכה של כלל ישראל על כל רבדיו, ומהעבר השני מחנות הגויים הבאים להילחם עם ישראל, ובמחנה ישראל יגש הכהן ויכריז מי האיש אשר בנה בית חדש וגו' מי האיש אשר נשא אשר וגו' מי האיש אשר נטע כרם וגו' ואח"כ מי האיש הירא ורך הלבב מעבירות שבידו ילך וישוב לביתו אפי' השח בין תפילה של יד לתפילין של ראש, כ"ש הנכשל בעבירות לה"ר ורכילות, עד שהלכו כמעט כולם לביתם ונותרו על הבמה רק כמה יהודים חלשים זקנים, והראה באצבעו על הח"ח ועוד כמה יהודים חלשים זקנים, ובדברו צחק אותו אפיקורוס וגיחך מאד. ונזעק אליו הח"ח ז"ל -- המשך, המשך, מדוע הפסקת את המשחק? תמשיך ותגלה את סוף המערכה כי היהודים החלשים האלו ינצחו את השונא כי לה' המלחמה, וזהו

זהו כל עיקר יסוד מלחמה בישראל, וזהו מה שמשה רבינו אמר לכלל ישראל בסו"פ דברים, מה נפחדתם בשמעכם כי אנשי כנען עם חזק הוא? ה' הוא הנלחם לכם, כאשר עשה אלקיכם לשני המלכים האלו לסיחון ולעוג.

מלחמת ה' בשונאי ישראל, ורק יהודים הנקיים מעבירות הם יכולים להילחם מלחמת

!הקב"ה יהי' בעזרם!

ונראה שזהו כוונת המדרש, בראות האמוריים שמשה סומך את ההר והם לא ידעו שמשה עושה זה בשם המפורש, רק העריצו את גבורתו הגשמית של משה רבנו וע"ז ברכו אותו ואמרו 'ברוכים הידים שכך סומכות', וזהו החילוק בין האידיאות של כלל

יו"ל על ידי מערכת "דרכי אורה" | להנצחות ולקבלת העלון במייל ניתן לפנות לדוא"ל: 62112dw@gmail.com

ממרן ראש לראשי הישיכות רכינו הגרכ"ד פוכרסקי שליט"א

בד בבד | על התורה

מלאכה במים האם פוסלת – ורחץ במים (י"ט י"ט)

האומנים שמתקנים גלגלים של מכוניות, ויש להם חבית חצויה לאורכה, ונותנים בה מים ומכניסים שם הגלגלים, ואם יש נקב יוצא אויר מאותו נקב, ואז ניכר במים בועות בועות וכר יודעים הם שיש נקב בגלגל, וכן אחר שתיקנוהו בודקים אותו שוב שם באותם מים לבדוק אם הסתימה נעשתה כהוגן, מה דינם של מים אלו לענין נטילת ידים, אי חשיבי כמים שנעשו בהם מלאכה. מחד גיסא נראה דהוא כדין הבודק כלי אם ניקב, וכך הסכים מרן רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ר"י פוניבז' [אמנם יש מקום לומר דקיל טפי, שהרי אין המים פועלים ולא נכנסים לתוך הגלגל, אלא יוצא אויר מתוך הגלגל ועובר תוך המים וכך ניכר שיש פה נקב, וי"ל דקיל טפי וכן הסכים רבי יוסף ליברמן שליט"א מחבר ספר משנת יוסף, ונראה דמאחר דכל הך דינא דבדיקת נקבים הוא פלוגתא, ואין ברורה הסברא להחמיר בזה כ"כ, נראה דיש לצרף זה להקל במקום צורך, אלא שיש ליזהר מאחר שבדרך כלל מים אלו מלוכלכים מאוד ונשתנה מראיהן, אבל באופן שלא נשתנה מראיהן שפיר יש מקום להקל, אלא שיש מקום להחמיר מחמת שנמאסים משתיה]. (ארחץ בנקיון כפי)

יען לא האמנתם כי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם (במדבר כ' י"ב)

שמעתי ממרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א הערה נפלאה, שכאן מבואר שהקב"ה אמר למשה רבינו רק את החלק הזה שהוא לא יכניס את כלל ישראל לארץ ישראל, אבל יכול להיות שיכנס לחוד בלי להכניסם, והרי ידוע שעיקר הגזירה היתה שהוא בעצמו לא יכנס כלל כמו שכתוב (דברים ג' כ"ז) כי לא תעבר את הירדן הזה ואם משה רבינו בעצמו לא יכול להיכנס ודאי שגם לא יוכל להכניס את הקהל א"כ מדוע כאן התורה כותבת רק את החלק שלא יכניס את הקהל הלא התורה היתה צריכה לכתוב יותר מזה שגם אתה בעצמך לא תיכנס ולא רק שלא תכניס את הקהל. (עזרת אליעזר)

וידבר העם וגו' וגפשנו קצה בלחם הקלקל (כ"א ה')

אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו. רש"י.

ולכאורה קשה דהרי זה היה בשנת הארבעים במדבר סיני, ואמאי לא פחדו עד עכשיו במשך כל השנים. ונ"ל דאפשר לבאר על פי מה שדייק הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א בענין הכאת מה שדייק הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א בענין הכאת הסלע על ידי משה, דהנה בפסוק יש שינוי לשון בין צווי והבטחת ה' (כ' ח') לבין פעולת משה (כ' י"א) דבתחילה כתיב והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם. אמנם אחר כך כתיב ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. וצריך ביאור אמאי בציווי לא כתוב מלת רבים, ועוד צריך ביאור אמאי בציווי נאמר העדה ואת בעירם, ואילו אחר כך כתיב העדה ובעירם, בלי מלת ואת, וביאר בעירם, ואילו היה משה מדבר אל הסלע לא היה צורך למים רבים, היות והמעט היה מתברך במעיהם מחמת הקדושה היתירה, וע"כ כתיב ואת בעירם שחלוק הוא המים לעדה שיש בו ברכה זו מהמים לבעירם שאין בה ברכה זו. אמנם אחר כך על ידי שהכה את הסלע לבעירם שאין בה ברכה זו. אמנם אחר כך על ידי שהכה את הסלע

היה צורך שיצאו מים רבים משום שלא היה בהם קדושה, ולכן אין נפקא מינא בין המים לעדה, למים שהוא לבהמתן, ואשר על כן לא נפקא מינא בין המים לעדה, למים שהוא לבהמתן, ואשר על כן לא כתוב מלת את עכ"ד. ולפי זה אפשר אתי שפיר מה ששאלנו לעיל, דלאורך הארבעים שנה היה לבני ישראל מים מבארה של מרים שהיו ודאי קדושים וטהורים מלא ברכה, ואם כן ברור לכאורה שגם המים היו נבלעים באיברים כמו המן, ולא היו צריכים כלל ישראל לצאת בין לקטנים בין לגדולים, אמנם עכשיו ששתו מים שאינם קדושים וכדלעיל, על כרחך שכבר היו צריכים לצאת, ולכן דוקא עכשיו חששו שמא יתפח במעיהם (יד אב)

שבת העליה לתורה של רבינו שליט"א

היה זה בראשיתו של חדש תמוז תשי"ד מספר בזיכרונותיו הגאון רבי שמואל שולזינגר זצ'.ל רבה של קרית אתא התקיימה אז הכנסייה הגדולה הרביעית של 'אגודת ישראל' בירושלים, ולמחרת היתה בבני ברק שמחת הנישואין של מרן הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א, והגיעו אורחים נכבדים מחו"ל הן לכנסיה הגדולה והן לחתונה, ומרן הרב מפוניבז' זצוק"ל הביא חלק מן האורחים לבקר בישיבת פוניבז', ובש"ק פרשת חוקת התקיימה בישיבה שבת שבע ברכות, לכבוד השמחה הגיע לישיבה מרן הגאון רבי אהרן קוטלר זצוק"ל, לאחר תפילת מוסף עלה על הבימה מרן הרב זצוק"ל והביא את דברי הילקוט שמעוני בפרשת השבוע, פרשת חוקת, 'ושרף את הפרה לעיניו': וישרוף את בית ד' ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש, ולמה הוא קורא אותו הבית הגדול אלא זה בית מדרשו של רבי יוחנן בן זכאי ששם היו מתנין גדולתו של הקב"ה. 'ולקח': זה נבוכדנאצר. 'עץ ארז ואזוב ושני תולעת': זה חנניה מישאל ועזריה. 'והשליר אל תוך שריפת הפרה': קטל המון שבידא די נורא 'ואסף איש טהור': זה הקב"ה. 'את אפר הפרה': אלו גלויותיהם של ישראל. 'במקום טהור': זה ירושלים שהיא טהורה. עכ"ד. ובדברי המדרש הללו הזמין את מרן הגאון רבי אהרן זצוק"ל למסור שיעור על המסכת הנלמדת בישיבה. הציבור היה נרגש חלפו אך תשע שנים מן השואה האיומה, הפצעים עוד לא הגלידו, כל הרס מבצרי התורה ותחילת השיקום אחרי השואה נגלו אז לעיני הציבור ונחרתו כבציור חי מדברי מרן הרב מפוניבז' שנקבו וירדו למעין השיתין של דמעות ישראל, הישיבות הקדושות, הניצולים מכבשן האש, הלא המה אשר המשיכו והנחילו את התורה לדור הבא, והנה הם עומדים לפנינו פה מרן הרב ומרן הגאון רבי אהרן, ממשיך לספר הגר"ש שולזינגר ביום שני שלאחריו הגיע לישיבה הגאון הגדול רבי אליהו מאיר בלוך זצ"ל ראש ישיבת טעלז קליוולנד מרן הרב עלה על הבמה ואמר, מכל ארץ ליטא שרדו אחרי השואה שלשה ראשי ישיבות מרן הגאון רבי אייזיק שר זצוק"ל נפטר, ונשארנו רק שנינו שרידי ראשי הישיבות דליטא, לפני י"ג שנה בא הגאון לקליוולנד שהיתה מבצר הרפורמים באמריקה יסד בה מחדש את הישיבה, ובהצלחה גדולה מאד, וכיבדו לומר שיעור שרידי ראשי הישיבות מלפני החורבן הצטיירו בעיני רוחו של מרן הגאון מפוניבז' כמלאכי הצלה שהותירם הקב"ה להמשיך את מסורת לימוד התורה בישראל.

כבוד מו 'כים

הגאון הגדול רבי שמואל ברוך ורנר זצ"ל ראב"ד תל אביב נלב"ע ל' סיון תשנ"ג

הספדו של חכם

הרמב"ם בפי"ד מהלכות אבל כתב: מצות עשה מדבריהם להספיד

את המת. ובפרק י"ב שם כתב ההספד כבוד המת הוא. ושם בהלכה ב' כתב : כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. ומקורו בשבת ק"ה ב' אמר ר' יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, ושם, אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, מדה כעד מדה, ע"כ. ולכאורה יש להעיר בדברי הרמב"ם אלו שהרי בפשוטו אין ענינו להעתיק כאן דברי מוסר ואגדה, והלכות אבילות והספד נאמרו כאן, וא"כ יש לעיין מה ההלכה שנאמרה בדברים אלו שהמתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים.

והנה מצות הספד נאמרה על כל אדם מישראל שמת, וא"כ הרי היה יתכן לומר שגם ת"ח שמת אין בחיוב הספדו מצד דיני הספד

יותר משאר בני אדם, אלא שהרי יש

גם מצות כבוד ת"ח וכבוד תורה, וממילא שנוסף בזה גם בהספדו חיוב מיוחד מצד מצות כיבוד ת"ח, אולם לפי"ז אין מקום לומר שהמתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, שהרי לא נאמר ענין זה גבי מתעצל בכבוד ת"ח, וכן ליכא דין זה במתעצל בהספדו של כל אדם, וא"כ למה יוחמר עונשו של המתעצל בהספדו של חכם.

ואשר ע"כ נראה שלמד הרמב"ם מד' הגמרא אלו שנתרבה בזה דין מיוחד בהלכות הספד ומצותו, והוא ענין הספדו של חכם, ואין זה רק דין כבוד ת"ח בעלמא אלא שהיא חפצא אחרת של הספד, ובדיני הספד ענין מיוחד הוא הספדו של חכם, ולכן גם עונשו חמור, ויסוד הדברים בהספדו של חכם הוא לימוד מעמיק בחייו של חכם וכן לימוד מעמיק בסוגית הסתלקותו של חכם מן העולם, סוגית מיתת צדיקים היא סוגיא עמוקה וכלולים בה כל גדרי חיי עוה"ז וחיי העוה"ב, אשר ראוי להתבונן בזה ולהבינה, ואמנם הרבה תועלת תצמח לכל אחד מהספדו של חכם, ועי"ז הוא גם תועלת וזכות רבה לחכם שנפטר. ראוי לדעת כי במיתתו של חכם נעשה העדר גדול בעולם העדר של תורה וכבוד שמים, ומתוך ההספד צריך להביא תוספת כבוד שמים והשלמתו בעולם וזהו ע"י התבוננות ולימוד כל מסכת חייו של ת"ח שהוא אורח חיים מיוחד, חיים של תורה, וכשאמרו חז"ל במס' אבות יפה שעה אחת של תשובה ומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב, הרי על אחת כמה וכמה חיים שלמים עשרות שנים של ת"ח, הרבה יש ללמוד מזה, והוא הוא העניו המיוחד בהספדו של חכם.

ואי' בשבת ל' א', אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קצי, אמר לו גזירה היא מלפני שאין מודיעין קצו של בשר ודם וכו', ולהלן שם אמר לו בשבת תמות, אמר דוד אמות באחד בשבת, א"ל כבר

מיוחד- מכתב מהגרש"ב ורנר זצ"ל לרבינו מרן שליט"א להשגות ששלח לו רבינו שליט"א על ספרו משפטי שמואל.

אחד שאתה עוסק בתורה וכו',
יעו"ש. ופירש"י על בקשתו של
דוד שימות באחד בשבת, שיוכלו
להתעסק בי ובהספדי, ע"כ. ולפי"ז
הרי כשבקש אח"כ שימות בע"ש,
היה נוח לו להפסיד יום מחייו
ולמות בע"ש כדי שיוכלו להתעסק
בתספדו, דוד המלך היה מופלג
בענוותנותו עד שקרא על עצמו
ואנכי תולעת ולא איש, בודאי לא
דרש כבוד עצמו בעניו הספדו כלל.

הגיע מלכות שלמה בנך ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא

נימא, אמות בערב שבת, א"ל כי טוב יום בחצרך מאלף, טוב לי יום

אולם יודע היה דוד המלך גודל ענין הספדו של חכם, כמה מתרבה עי"ז כבוד שמים וקדוש שמו יתברך, ומה רבה התועלת בהתעוררות הגדולה על ידו, והיה מוכן להקריב יום מחייו, שיוכלו ישראל להתעסק בהספדו של חכם כראוי, וע"ז השיב לו הקב"ה כי טוב יום בחצרך וכו'. והנה עומדים אנו כעת בהספדו של חכם מובהק, ידיד נפש זה רבות בשנים, מיום בואו נפש זה רבות בשנים, מיום בואו

לשכון בגבעת הישיבה דפוניבז' לפני

ארבעים שנה, דבוקים היינו יחדיו עם החכם המנוח הרב ר' שמואל ברוך זצ"ל, ועתה מן הראוי לכבדו ולהספידו להתעורר ולהתעלות בהספדו של חכם.

בתהלים פרק ט"ו כתוב מזמור לדוד ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך וגו', הר קדשך זו ירושלים, אשר היא מסביב למחנה שכינה הוא ביהמ"ק, ליליד ירושלים מעלה מיוחדת שהרי משכנו בהר הקדש, ורש"ב זצ"ל הוא יליד ירושלים שנתקדש בקדושתה גדל באוירה שבדור הקודם בחיי עוני ודוחק מלאי הוד וקדושה. ואיתא בילקוט שם, כתיב נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים בילקוט שם, כתיב נאם ה' אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים משני' ל"א), וכתיב ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה (זכרי' ב'), אמר דוד אם חומת אש מבחוץ וכבוד מבפנים מי יכול לשרות בתוכה ה' מי יגור באהלך, ע"כ. גם בכל א"י לא שייך לחיות בחיים רגילים של באי עולם בעלמא, קדושת א"י אינה סובלת חוטאים, ולמעלה ממנה ירושלים בקדושתה, חומת אש סביב לה וכבוד ה' בתוכה, וע"ז אמר דוד מי ישכון בהר קדשך ומונה כל מעלה שקולה ומדודה וסגולותיהן נפלאות, וכל אלו מצויות היו במדה מרובה אצל המנוח הגרש"ב זצ"ל.

....ואמנם המנוח זצ"ל היה מומחה באופן מיוחד בזאת לדעת ולהבחין מיהו הת"ח האמיתי שיראתו קודמת לחכמתו אשר עליו נאמר ואת יראי ה' יכבד, וכבר בתחלת ביאתו הנה לפני מ' שנה ידע להדבק במרנן בעל החזון איש זצ"ל והגאב"ד דפוניבז' זצ"ל, ויבלחטו"א ראשי הישיבה שליט"א להיות איש אמונם, וע"ז נאמר ואת יראי ה' יכבד.

- בשבועות הקרובים נכתוב אודות קשרי מרן שליט״א

פרשת בלק - כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז זצ"ל. הגרי"ח קרסניצקי זצ"ל. הגר"י רבינוביץ תאומים זצ"ל. פרשת פינחס - הגר"י קוליץ זצ"ל פרשת מטו"מ - הגרמ"מ חדש זצ"ל. פרשת דברים - מרן הקהלות יעקב זצ"ל.

משנת רמ"ה

ממשנת רבינו מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה חלל הירש שליט"א

פרשת חוקת תשפ"ה

רצון עז לידיעת והבנת התורה – מכח מידת הענוה

מתן שכרה לעוה"ב'.

כתוב בפרשה (במדבר כא יח-כ), 'באר חפרוה שרים, כרוה נדיבי העם, במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה. וממתנה נחלאל, ומנחליאל במות. ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה, ונשקפה על פני הישימון'. ובמסכת עירובין (נד.) דורשת הגמרא פסוקים אלו, וזה לשונה: מאי דכתיב וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, ומבמות הגיא. אמר ליה, אם אדם משים עצמו כמדבר זה שהכל דשין בו תורה ניתנה לו במתנה. וכיון שניתנה לו במתנה נחלי אל, שנאמר וממתנה נחליאל, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל, שנאמר וממתנה נחליאל, וכיון שנחלו אל עולה לגדולה, שנאמר ומנחליאל במות. ואם מגיס לבו הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר ומבמות הגיא. ואם חוזר בו הקדוש ברוך הוא מגביהו, שנאמר כל גיא ינשא'. ומבואר שהתורה ניתנת לענוים, ובורחת מבעלי גאוה.

והנה נאמר עוד בפרשה (שם פסוק יד), 'על כן יאמר בספר מלחמות ה', את והב בסופה, ואת הנחלים ארנון'. ואיתא בקידושין (ל:) 'אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם, לא בקידושין (ל:) 'אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם, לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מאי את אויבים בשער, אמר רבי חייא בר אבא, אפילו האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין עד שנעשים אוהבים זה את זה!, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר את והב בסופה, אל תקרי בסופה אלא בסופה'. זיש לתמוה, שהרי מידה זו שנעשים אויבים זה לזה מגעת לכאורה מכח מידת הגאוה, שאינם מוכנים לוותר על דעתם, ואיך זה מתיישב עם דרשת חז"ל מהפסוק 'וממדבר מתנה' שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמדבר.

והנה ידועים דברי המדרש תנחומא בפרשת נח (ס", ג"), 'מאי לא תימצא בארץ החיים, וכי בארץ המתים תמצא, אלא שלא תימצא תורה שבעל פה אצל מי שיבקש עונג העולם תאוה וכבוד וגדולה בעולם הזה, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל. וכך דרכה של תורה, פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל וכו', וזו היא תורה שבעל פה, שהיא קשה ללמוד, ויש בה צער גדול, שהיא משולה לחשך, שנאמר העם ההולכים בחשך ראו אור גדול, אלו בעלי התלמוד שראו אור גדול, שהקב"ה מאיר עיניהם באיסור והיתר בטמא ובטהור'.

ועל פי זה מיישב המדרש סתירה, שמחד גיסא אמרו חז"ל (שבת פח.) שבקבלת התורה כפה הקב"ה על ישראל הר כגיגית, ומאידף, מצינו (שם) שהקדימו ישראל 'נעשה' ל'נשמע' [ראה תוספות שם ד"ה כפה]. אלא שאת ה'נעשה ונשמע' אמרו על תורה שבכתב, 'מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מעט', אבל על תורה שבעל פה הוצרף לכפות עליהם הר כגיגית, לפי 'שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות, והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, לפי שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקדוש ברוך הוא בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו וכו', שכל מי שאוהב תושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבע"פ, לפי שיש בה עושר ותענוג אינו יכול ללמוד תורה שבע"פ, לפי שיש בה צער גדול ונדוד שינה, ויש מבלה ומנבל עצמו עליה, לפיכר

נמצא אם כן, שכדי להגיע ללימוד תורה כראוי חייב אדם להגיע למידת הענוה כלפי הקב"ה, שמכיר גדלותו ומבטל עצמו כלפיז, ומוכן לבטל את כל צרכיו למען לימוד התורה. ומה שמצינו שהלומדים נעשים אויבים זה לזה, יש לבאר על פי דברי יחבות הלבבות (שער הכניעה פ"ו), וזה לשונו: 'והשישי, שיהיה יקר רוח וגבה נפש בעניני העוה"ב, שלא יספיק לו מהם מה שיזדמן, ולא יאמר די במה שתמצא ידו מהם, אבל ימעט בעיניו מעשהו ועבודתו ויכלתו והשתדלותו, ותגבה נפשו אל בעיניו מעשהו ועבודתו ויכלתו והשתדלותו, ותגבה נפשו אל הקב"ה, אזי מחמת כן הוא מחשיב מאוד את תורתו, ומתאווה ללמוד ולקיים את מצוותיו, ומאחר והתורה חשובה מאד בעיניו, ממילא אם אומרים לו שטעה בלימודו זה איכפת לו מאוד! ולכן ממילא אם אומרים לו שטעה בלימוד ומה שלבסוף נעשים מתנה', אלא אדרבה זה מגיע מכח זה. ומה שלבסוף נעשים אוהבים זה מגיע מכח מידת הענוה, אבל שעת הלימוד היא

ונמצא שאדרבה, בחזר שלא איכפת לו כשאומרים לו שטעה, אין זה מגיע מכח מידת הענוה, אלא מכח מידת הגאוה! שמחמתה אינו מעריך כראוי את הקב"ה ותורתו, ולפיכך לא איכפת לו אם טועה בלימודו. ומעשה היה עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, שעבר עם איזה גביר ליד בית המדרש, ושמעו את צעקות הבחורים מתוך ריתחא דאורייתא, והיה איכפת לגביר מדוע מתנהגים כך, שהיה אדם מתורבת... אמר לו הגר"י אברמסקי, אם מישהו יזרוק אבן על החנות שלך, האם לא תצעק? אצל הבחורים הללו התורה היא החנות שלהם, ואם הוא אומר סברא ומישהו סותר לו אותה הרי ש'זרקו לו אבן על החנות', ואיך לא יצעק?

שעת מלחמה, כיון שזה הדבר החשוב לו באמת!

אצל הגר"י סלנטר היו תלמידיו עוסקים בלימוד בחבורה, והיו שם צעקות גדולות, בביטויים חריפים מאוד, שכן היה איכפת להם מלימוד התורה, וכך רצה הגרי"ס שיהיה, דמי שאינו נוהג כן היינו שחסרה לו איכפתיות לתורה. ואירע פעם שקיבלו תלמידיו על עצמם ללמוד 'תורה לשמה', וישבו ולמדו בנחת בלא צעקות, כדי שלא יגיעו לידי נגיעות אישיות. וכשראה זאת הגרי"ס אמר להם, 'לשמה' אני רואה כאן, אבל 'תורה' אינני רואה... והיינו שאדרבה, כן היא צורת הלימוד הראויה.

אך יש להדגיש, שה'איכפתיות' ללימוד התורה מחמת ענוה אינה מתבטאת רק בכך שמפריע לו כשאומרים לו שטעה, אלא בעיקר בכך שמסכים לעמול להתייגע ו'לשבור את הראש' בנסיון להבין כל דבר מלימודו, ומתאמץ ומזיע ע"מ להבין באמת את עומק הסברא של הראשונים והאחרונים, וכן שמתמסר לדעת את התורה גם בלימוד בסדרי בקיאות, במאמץ להספיק ולזכור את הלימוד.

כל אחד צריך להתחזק בזה, שיהיה איכפת לו בכל סוגיא שלומד לדעת אותה בעומק ובהבנה מתחילתה ועד סופה, וכן לדעת ולהספיק בבקיאות, ולגדול ת"ח, ובזכות זה נזכה לסייעתא דשמיא והצלחה בלימוד התורה, אמן.

הוראת שעה

אחר המלחמה -חיזוק בתורה בשבועות האחרונים של ה'זמן'

אנחנו נמצאים עכשיו אחרי המלחמה, היה מצב שהיינו צריכים הצלה, והקב"ה באמת הציל אותנו, וזה מחייב 'הכרת הטוב'. אמנם יש דבר שהקב"ה לא הציל אותנו, וזה נוחה הפחד והבלבול שהיו בציבור, שאדם הלך לישון עם פחד שעוד מעט הוא צריך לקום, וכל הזמן לא היה שרוי במנוחת הנפש. דבר זה היה עונש מאת הקב"ה! ועונש בא על חטא, וכדי לכפר על החטא צריך לשוב בתשובה. נמצא שחוץ מחיוב הכרת הטוב על הצלתינו, אנו צריכים גם להבין שהיה כאן עונש, ולשוב על ידי חרטה ווידוי גם להבין שהיה כאן עונש, ולשוב על ידי חרטה ווידוי ווידוי בתחטא!

הטוב' וגם בתורת 'תשובה'? יש כמובן דברים רבים, אבל העיקר זה תורה ותפילה. לגבי תפילה, כל אחד מבין שצריך להתחזק בתפילה, ועליו לחשוב כיצד לעשות זאת. ולגבי תורה, יש עכשיו חמשה שבועות עד סוף הזמן, וכל אחד צריך לקבל על עצמו ללמוד מעתה עד סוף הזמן לכל הפחות עשר שעות ביום! ובדיעבד, מי שמרגיש שזה בלתי אפשרי עבורו, ילמד רק תשע שעות ביום. אבל לכתחילה

עשר שעות לכל הפחות, וכל המרבה הרי זה משובח.

וב'שישי שבת' צריך להיות לכל הפחות שמונה שעות.

ומה אנו צריכים לקבל על עצמנו, שיהיה גם בתורת 'הכרת

כל אחד מחויב בזה! ללמוד בכל יום עשר שעות לכל הפחות, זה הפחות, ובשישי שבת שמונה שעות לכל הפחות, זה חיוב ממשי על כל אחד, כהכרת הטוב לקב"ה על שהציל אותנו מן המלחמה, וכתשובה על החטא. הקב"ה העניש אותנו על שחטאנו בביטול תורה! חטא זה הביא עלינו את הפחד שעברנו בימים אלו! וכדי לעשות תשובה ולתקן חטא זה של ביטול תורה אנו מחוייבים לקבל על עצמנו את הקבלה הזאת!

הקב"ה יעזור שעל ידי קבלה זו יימחל לנו החטא של
ביטול תורה, וכשהקב"ה יראה שאנחנו רוצים להיות בנים
שלו הוא יקרב אותנו אליו, וזה יתן לנו את כל הברכות
וההצלחות והסייעתא דשמייא.

עיונים בפרשה

בגדר דין ביטול חלון באוהל המת

זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים (במדבר יט יד).

דין חלון להעברת טומאה

הדין הוא שמת מטמא באוהל, דהיינו שכאשר יש טומאה מן המת תחת אוהל [בשיעור הראוי לטומאה זו], נעשה כולו יאוהל הטומאהי, וכל הנמצא שם נטמא. אמנם התפשטות הטומאה היא רק באותו האוהל, ולפיכך כשיש מחיצה המפסיקה בין שני אוהלים אין הטומאה מתפשטת מעבר למחיצה, ואפילו כשיש נקבים קטנים במחיצה עדיין היא חוצצת בפני התפשטות הטומאה. אמנם כשיש חלון במחיצה יכולה הטומאה להתפשט דרכו אל מעבר למחיצה.

ומבואר במשנה במסכת אוהלות (פ״ג מ״א) שיש כמה סוגי חלונות, ולכל אחד מהם שיעור שונה להביא את הטומאה: חלון שעשוי לתשמיש שיעורו בטפח [שהוא שיעור הראוי להשתמשות], חלון העשוי לאורה שיעורו כמלא מקדח גדול [שהוא פחות מטפח, שכן די בכך לאורה], וחלון שנעשה מאליו שיעורו כמלוא אגרוף.

ואיתא בב"ב (יס:), שאם הניח אדם בחלון איזה דבר, וכוונתו לבטלו ולהניחו שם לעולם, דנים זאת כאילו נתמעט החלון משיעורו, ואם לא נשאר בו שיעור הראוי לתשמישו הראשון שוב אין הטומאה עוברת דרכו. והביאה הגמרא שם את דברי שמואל 'רקיק אינו ממעט בחלון', וטעמו, שמאחר והרקיק ראוי לאכילה אין בדעתו של המניח לבטלו שם לעולם, ולפיכך אין החלון מתמעט משיעורו הראשון.

ביאור הגר״ח שהעברת הטומאה תלויה בשם חלון׳

בחידושי הגר"ח שם (סטענסיל, ד"ה ונראה) הוכיח מכך ש'חלון העשוי לאורה' שיעורו פחות מטפח, ואף על פי כן הטומאה עוברת דרכו, שטומאה יכולה לעבור אף דרך נקב קטן מטפח, אלא שיש הלכה שטומאה עוברת רק ב'פתח' ולא ב'נקב', ואם החלון ראוי לתשמישו יש כאן 'פתח' המביא את הטומאה, אבל אם החלון אינו ראוי לתשמישו אין כאן 'פתח' אלא 'נקב', ואז החלון חוצץ בפני הטומאה. וביאר, שלפיכך חלון העשוי לתשמישו שיעורו בטפח, שכן רק בשיעור זה הוא ראוי לתשמישו ונקרא 'פתח', ואילו חלון העשוי לאורה שיעורו קטן יותר, שכן ראוי הוא להכניס אורה לבית אף כשאין בו טפח, ונקרא 'פתח', גם בשיעור של 'כמלא מקדח גדול'.

קושיית ה'מקדש דוד' מדוע דבר המקבל טומאה אינו מבטל את החלון

והנה הגמרא בכ"ב שם הקשתה על דברי שמואל, מדוע הוצרך לומר שהטעם שרקיק אינו מבטל את החלון הוא מפני שאין דעתו להשאירו שם לעולם, תיפוק ליה שהוא מקבל טומאה, והדין הוא שכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפניה.

ובמקדש דוד (טהרות סי׳ מט אות ג) תמה על קושיית הגמרא, שהרי טעם הדבר שמועיל מיעוט בחלון לבטל העברת הטומאה לפי שאין החלון ראוי עוד לתשמישו, ושוב לא מיקרי 'פתח' אלא 'נקב' [וכפי שנתבאר לעיל בדברי הגר״ח], ואם כן, אף כשמניח בחלון דבר המקבל טומאה ומבטלו שם הרי אין החלון ראוי עוד לתשמיש מעתה, וממילא הדין נותן שלא יעביר את הטומאה. ומה

ששנינו ש׳דבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה׳, היינו רק באופן שצריך לדין ׳מחיצה׳, אבל כדי לבטל את חשיבות החלון אין צריך לדין מחיצה, אלא די בכך שאינו ראוי עוד לשימושו הראשון, ומדוע אי אפשר לעשות זאת על ידי דבר המקבל טומאה.

יישוב הקושיא באופן אחד

ונראה ליישב קושייתו בשני אופנים: האחד, שאכן העברת הטומאה אינה תלויה בשם 'חלון', אלא מעיקר הדין כל נקב במחיצה יכול להעביר טומאה. אמנם לולי חשיבות ה'חלון' לא היה הנקב מעביר את הטומאה בפועל, לפי שהוא בטל למחיצה, ורק מפני שיש על הנקב שם של 'חלון' הוא חשוב ואינו בטל למחיצה. וא"כ כאשר אדם מניח בחלון דבר מאכל ומבטלו שם, ממילא הוא מבטל את חשיבות הנקב שאין עליו מעתה שם 'חלון', וממילא הוא בטל למחיצה והוי כמאן דליתא. אמנם כל זה לגבי מקום הנקב, אבל דבר המאכל עצמו אינו בטל למחיצה, והשים המחר המאבר שמחר המחר שהוא נחשב למחיצה, ושפיר מקשה הגמרא, שמאחר והוא בחר המקבל טומאה ממילא אינו יכול לחצוץ בעדה.

יישוב הקושיא באופן שני

ובאופן שני יש ליישב הקושיא, שבחלון טפח שהוא מקום חשוב יש שתי סיבות להעברת טומאה: א. מצד החלון. ב. מצד שיעור טפח, שהוא שיעור אוהל להעברת טומאה. ונמצא שהרקיק המונח בחלון עושה שני דברים: א. מבטל את ה'חלון'. ב. ממעט את הטפח. ואמנם לענין החלק הראשון מועיל גם דבר שהוא מקבל טומאה, אבל לענין מיעוט הטפח צריך שם 'מחיצה', ולזה לא מועיל דבר המקבל טומאה.

משנת הישיבה

מתוך סדרת ועדי הדרכה לכני ישיבה

חיי חברה בישיבה (ד')

שאלה: עד כמה בחור מחוייב לחברה? האם חייבים ללכת לכל חתונה?

מרן שליט"א: אמרתי כבר בעבר מה שהיה אומר מו"ר מרן רבי אהרן, שכל החתונות מזמן אדם הראשון ועד עכשיו אינן שוות ביטול תורה אחד. אמנם הכוונה בזה ליביטול תורה', אבל לפעמים זה אכן לא בגדר ביטול תורה, מאחר ומוכרחים ללכת. שכן גדר 'ביטול תורה' היינו שאדם אינו לומד בזמן שהוא צריך ללמוד, אבל אם הוא מוכרח ללכת אין בזה ביטול תורה.

ובאופן כללי נראה, שאם זה חבר טוב מאד צריכים ללכת לחתונה, וגם להשתתף ממש. ואם זה רק חבר שיעור, צריכים אמנם להשתתף, אבל בצורה מידתית, דהיינו, להיות שם, ואם רואים שחסר בחורים צריך להישאר הרבה זמן, אבל באופן רגיל שיש מספיק בחורים יכול ללכת לזמן מועט ולחזור מיד ללימודו. ומכל מקום יש גבול כמה צריך ללכת, שכן אם בחור רואה שכל לילה הוא צריך ללכת לאירוע כזה או אחר, אינו חייב בזה. ופעמים שצריכים להתייעץ, כי זו שאלה שמשתנה בכל מקרה לפי עניינו, שכן הדבר תלוי עד כמה זה ישפיע על החתן אם הוא לא יבוא.

שאלה: ישנה שאלה קשה בענין חיוב היחיד כלפי הציבור, באופן שבחור חלש מבקש מבחור טוב שילמד עימו, ואותו בחור יודע שזה יפריע לו בלימודיו, שכן הלימוד עם הבחור החלש לוקח זמן רב, וממילא הוא יודע שזה יהיה לו קשה, ואפילו קשה מאוד. האם אכן הוא מחוייב בכך?

מרן שליט"א: גם בזה קיבלתי ממו"ר מרן רבי אהרן זכרונו לברכה, שבוודאי יש חיוב לעזור לחלשים, ובעצמי ראיתי כמה פעמים שהכריח בתור טוב ללמוד עם בחור צעיר, לפחות לתקופה, והיה אומר שתהיה לו סייעתא דשמיא מזה. כך שבמקרה כזה צריכים לכל הפחות להסכים ללמוד עם הבחור הזה איזה זמן, אולי לא סדר שלם, אבל ללמוד עימו סדר קטן בכל יום, או פעמיים בשבוע, חייבים להתייחס אליו ולהעניק לו מהזמן!

הכלל בעניינים אלו הוא, שאם בחור רואה שמה שהוא עושה למען אחרים ישפיע עליו גם בהמשך - ולא רק בזמן שהוא עושה את זה, שאז יתכן שייגרם לו יביטול תורה באיכותי - אלא זה גם יגרום לו ירידה בלימוד גם בהמשך, אז הוא פטור מזה. אבל אם הבעיה היא רק באותו הזמן שהוא מקדיש לבחור, הוא בהחלט מחוייב בכך. ובאמת הדברים תלויים זה בזה, שאם משקיע באחרים זמן רב, זה עלול לגרום לו ירידה בלימוד, אבל אם עוסק בזה זמן מועט, בדרך כלל אין זה גורם לו נזק כלל.

מתורת מרן הגאון רבי מאיר גריינימן שליט"א

ענין המיתה המוקדמת מחמת העונש

יאסף אהרן וגו' כי לא יבא אל הארץ וגו' (כ' כ"ד)

משמע שאם הי' צריך לבא לארץ הי' מאריך ימים טפי עד שיגיע הזמן ליכנס לארץ, כי מכיון שצריך ליכנס ולהכניס את ישראל לארץ כדלעיל י"ב עדיין לא הושלם חובתו בעולמו וע"כ שיחיה טפי, (גם לפעמים זוכה אדם להוספת שנים מפני איזה זכות כמעביר על מדותיו כמבואר בגמ' (עי' ר"ה י"ז א' חגיגה ה' א') אבל כאן א"צ לכך וכנ"ל), והנה המיתה המוקדמת מחמת העונש יש בה ענין קידוש ש"ש והיינו דכתיב כ' י"ג המה מי מריבה וגו' ויקדש בם ופרש"י שמתו משה ואהרן על ידם שכשהקב"ה עושה דין במקודשיו הוא יראוי ומתקדש על הבריות כו', והאי מתו היינו במוקדם מפני שאין נכנסין לארץ.

מקום קבורת אהרן

ויפשט וגו' (כ' כ"ח)

יש לדעת וכי נשאר ערום ועי' רמב"ן, ועי' בפי' הגאון מלבי"ם ז"ל, גם יש לעי' מה עם קבורה כי רק מצאנו שעלה למטה כברש"י, וצל"ע אולי כיון שהי' במערה זוהי הקבורה וצ"ע, והנה בדברים י' ו' שם מת אהרן ויקבר שם, וקשה שהרי עכ"פ מיתתו היתה בהר ההר וכבר העיר בזה רש"י שם ויעויי"ש, ואמנם בפי' המלבי"ם דרך אחרת לו ושלא קברוהו בהר ההר יעויי"ש בכ"ד.

מיתת אהרן

(כ"כ"ט) ויראו כל העדה וגו' (כ" כ"ט)

עי' רש"י אמר להם מת אמרו אפשר מי שעמד כנגד המלאך ועצר את המגפה ישלוט בו מלאך המות מיד בקש משה רחמים והראוהו מלאכי השרת להם מוטל במטה ראו והאמינו, יש לדעת מה התפלאו הרי ע"כ שלא יחיה לנצח, ותו איך זה לא האמינו כשאמר להם מת וכי ח"ו הי' שקר, גם יש לעי' למה אמר, הרי מוציא דבה וגו', והנה כנראה לא ידעו שהיתה כל העליי' ע"פ השם והי' צריך הרי מוציא דבה וגו', והנה כנראה לא ידעו שהיתה כל העליי' ע"פ השם והי' צריך

למות בהר ההר ולהעביר כתרו לבנו, והי' בעיניהם כמיתה חטופה (אף שאחרי גבורות אינו סימן רע כמבואר בגמ' מו"ק כ"ח א') שפתאום מת ולא דיבר כלום עם העם וכעין שדיבר משה אתם לפני פטירתו בריש פרשת וילך וכעין יעקב בראשית מ"ט כ"ט, וגם לא היתה לו הלויית המת כראוי, והי' נראה כאילו שמלאך המות שלט בו פתאום, והי' ראוי במיתת נשיקה, וכמו שבאמת היה עי' רש"י פסוק כ"ו, ובב"ב י"ז א', וחשבו אולי הי' כמתעלף וישלחו לבקשו, (עי' מלכים ב' ב' ט"ז פן נשאו וגו' וישלכהו באחד ההרים וגו'), ומכיון שהי' קשה להם הדבר לא האמינו בבירור שהוא כך, ואפשר שלא הי' אפשר לשתוק ולהתעלם מזה כי הי' הדבר מפליא לכל העם והיו גם שולחים לחפשו והי' מוכרח לספר להם, אך ק"ק שלא אמר להם שהי' ע"פ השם ולהלביש את אלעזר כי לכאורה זה הי' סגי ליישב את לבם, ועי' בפירוש הגאון מלבי"ם ז"ל פסוק כ"ה טעם שלא ה' במיתתו רק משה ואלעזר.

וישלה ישראל מלאכים אל סיהן מלך האמרי וגו' אעברה בארצך וגו' (כ"א כ"א)

מבואר כאן דגם במלחמת מצוה פותחים לשלוי, זכן בהא דשלח יהושע פרוסדיגמ"א, אבל אין מקבלים אותם בתנאי של למס ועבדוך לחוד, אלא גם בקבלת תשובה שלא יעבדו עבודה זרה, והיינו הא דאיתא בספרי הא אם עשו תשובה אין נהרגים דקאי על ז' עממים כמבואר בקרא דלמען אשר לא ילמדו וגו' קאי על אלו, זכן מותר לכרות להם ברית באופן זה (וצל"ע אם סגי בעבודה זרה לחוד או דבעינן שיקבלו גם ז' מצוות עי' לשון הרמב"ן בפסוק י' שאנו עושים משפטים כו' והתשובה הוא כו' כי קבלו עליהם ז' כו'), מיהו יתכן דאי"צ להודיעם תיכף תנאי זה, אלא אחרי שיהיו משועבדים לנו נודיעם על משפטים שלנו בעובדי עבודה זרה. וזהו מה שהעלה שלמה את הנותרים למס עובד, אף שאח"כ שהיו עושי מלאכתו הי' יכול להחרימם אלא שקבלו ז' מצוות. ואם אינם מסכימים לשלו' אז הדין הוא דלא תחי' כל נשמה. (כ"ז מתוך תוכן דברי הרמב"ן בפרשת שופטים).

זאת התורה אדם כי ימות באהל

רבינו רגיל בשיחותיו לדבר על עמל התורה הנורא שראה אצל מרן החזו"א ונביא כאן מדבריו

לתב רבינו יונה באבות על המשנה מרבה תורה מרבה חיים מה החידוש הוא אומר אחד שיודע טוב ללמוד והוא מסדר את כל הסוגיא שלא יהיה קושיות צריכים לזה יגון ואנחה אחד כלות הלב ואחד חלי הלב, ממילא היה צריך להיות הפוך, אז המשנה אומרת שבתורה לא יגיעו לידי כך אלא מרבה תורה מרבה חיים, כתוב בגמ' שאצל רבא ישבו אמוראים (רבא היה אחד ממוסרי התורה ממשה עד ר' אשי), ורבא אמר להם במטותא מינייכו, אני מבקש ממכם, לא תירתו תרתי גיהנום, אל תירשו שני גיהנום, ופירש רש"י להיות יגעים ועמלים בתורה בעוה"ז ולא תקיימוה ותירשו גיהנום במותכם ובחייכם לא נהניתם בעולמכם, ודאי שכשמחדשים תורה זה גן עדן אבל עד שמגיעים לזה צריך לעבור את הגיהנום של עמל התורה.

וזה מה שראינו אצל מרן החזו"א, וזה הי' עיסוקו כל ימי חייו בלי הפסק ובדיקות ליוצרו יתב' בחולת אהבה, וזו היתה שאיפתו ורצונו לראותנו בכך.

דרך עיונו ביגיעתו העצומה שעות ארוכות בדרך כלל בהליכה בחדרו הלוך ושוב בשינון בקול את סוגיות הגמ' או בניגון בלי מילים, ולפעמים עד נפילה למיטה בחלישות הנגרמת מהעמל הנורא והכל בדביקות נפלאה ליוצרו יתב' עד להעמיד מסקנא דשמעתא אליבא דהלכתא לכל פרטי', וכך זה כל סעיף קטן בחזו"א, והגאון ר' מרדכי שולמן ר"י סלבודקא הי' מספר משנים קודמות בחו"ל שגם אחר שהי' נופל למיטה עוד הי' ממשיך העמל, ופעמים שכותב בספרו שאין הספר תח"י, היינו שלא הי' בכוחו לקום ולקחת הספר.

וכתוב באמו"ב (פ"ג אות ט') והלימוד בעיון בהלכה עד לרדת להלכה ברורה בכל הסעיפים המסתעפים, הוא לימוד של שנים רבות בשקידה נמרצה, כי הסתגלות העיון הזה הוא תכלית ידיעת התורה שהפליגו חז"ל שאי אפשר לקנותה בדרך עראי במיעוט השתדלות, ואמרו שהתורה נקנית במ"ח קנינים וכולם יציאה

מגדרי הטבע והרגל האישיות להכנס בדרכי השלימות, עד שלא תפריעהו טבעו את רב מסירותו ועוצם שקידתו, לא יתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו.

ועיקר עיונו הי' להעמיד עומק שרשי ההלכה לאמיתה של תורה, זכל מש"כ בספרו הוא לאחר העמל זהעיון הזה, זכך הי' עיונו גם בתוס' ובראשונים לדעת את כל מה שהי' בלימודם טרם שהגיעו לוא"ת וי"ל שזה יצא להם אחר עיונים גדולים של כל השורשים זעומק הענינים, זמזה נדע להיזהר בדבריו שיתכן שלא הגענו לעומקן של דברים. (זר' חיים ברים אמר שיש חזו"א שכתוב שהק' הריטב"א כך זכך זתי' כך זכך, ואין כזה ריטב"א, אלא שהחזו"א למד שהריטב"א הגיע למה שכתב שהי' קשה לז כך זתי' כך).

לימוד כזה בעמל ויגיעה הוא שמביא את האדם לדרגות שראינו אצל מרן, וכמש"כ מרן שכל סגולות התורה נאמרו על העמל בה, ועוד כבר כתב אחי הגר"ח זצ"ל, וכן הדבר בהוה לכל רואה נכוחות כי אלו אשר זכו להיות חלקם בעמל התורה משנתן מתקיימת ומדותיהם מתוקנות ויראתן עומדת לעד, לא כן אלו הרחוקים מיגיעה אף שיושבים ושונים, לא זו בלבד שאינם זוכים להבין דבר לאשורו, עוד לפעמים יראת חטאם כהה והולכת עד אשר משתמשים במשנתם לעוות משפט לעלבונה של תורה, כי היגיעה היא הממזגת את האדם עם החכמה והופכתו לגוף אחד בשם חכם, לא כן הלומדים מקופיא, הרי הוא ותורתו כשני דברים.

אחיינו הגאון רבי יצחק דוד גריינימן זללה״ה נלב״ע ב׳ תמוז תשפ״ב

הספד במסע הלויה

כתוב בשו"ע (יו"ד סי' שד"מ ס"א) "מצוה גדולה להספיד על המת כראוי ומצותו שירים קולו לומר עליו דברים המשברים את הלב כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבחו", יש במצות הספד שני דברים, אחד להרבות בכי', והשני להזכיר שבחו של המת.

הנפטר ז"ל הי' אחד של הדור הקודם שינק ושימש את גדול הדור ואת גדולי עולם וחברותות גדולי עולם וזה הי' כל חייו, קשה להמשיל את זה בדורנו את המצב הזה, זה משהו אחר לגמרי לגמרי שאינו בדור שלנו.

"מת בערב שבת סימן יפה לו", ובאיזה ערב שבת הוא מת, בפרשת אדם כי ימות באהל, ואמרו חז"ל "אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו באהלה של תורה".

הנפטר הגדול המית את עצמו כל ימי חייו עשרות עשרות בשנים בלי להפסיד יום אחד, יגע ועמל בתורה ימים ולילות והשאיר כתבים על כל הש"ס כפשוטו, וגם בשנים האחרונות שסבל יסורים קשים מאוד יגע וכתב חידושי תורה, ובתקופה האחרונה שכבר ללא הי' בכוחו לכתוב הי' לומד עם בניו שהם יכתבו הכל בשמו, ובכל השנים מסר נפשו לקיים ושננתם לבניך ולמד עם כל הבנים והצאצאים במסירות נפש גם כשהי' מסובב ביסורים גדולים לא פסק משיעורים קבועים בביתו עם כולם.

הגמרא בשבת קנ"ג א' אומרת "א"ל רב לרב שמואל בר שילת אחים בהספדאי דהתם קאימנא", ופירש רש"י שיתאמץ בהספדו כדי שיבכו השומעים, אבל ש מפרשים דהכוונה שיעסוק בהספדו כדי שילמדו העם ממעשיו, ומה שאמר דהתם קאימנא, היינו לפי שהמלאכים קרויים עומדים וכמ"ש ונתתי לך מהלכים כין העומדים האלה, וכשנפטר האדם הוא בגדר עומד, אבל אם ילכו בדרכיו יהי' הולך, וזהו שאמר שאם ילכו בדרכיו לא יהי' עומד אלא הולך.

על ההתמדה העצומה של הנפטר אנו אומרים זה הדרך לכו בה, ראו מושגים של התמדה, אהבת תורה המדלגת על כל קושי מקטן ועד גדול, לכל בן אדם יש קשיים והוא זרק הכל אחרי גוו את כל עסקי הבלי עולם כדי לקיים כל רגע ורגע את השבתי בבית ה', כל המצבים אשר חיי האדם משתנים ורצופים סבל רב, לא הסיח דעתו מסדרי הלימוד וכתיבת החידושי תורה.

ומה שראו אצלו במצות ושננתם לבניך הי' דבר מיוחד, שהי' מלמדם תורה יומם ולילה, כל שבת ושבת הי' שיעורים בבית כל השבת כפשוטו, לא הי' זמן של פנאי כי אם ברגעים שהי' מנמנם מתוך הלימוד, וכן לא הסיח דעתו מחובתו ללמד את בניו ובני בניו, גם בתקופה האחרונה דיבר על זה שיש לו

חיוב ללמד את הבני בנים, ועל אף חולשתו וחליו התאמץ ללמד ולחנך חינוך קדוש וטהור.

כל ימיו הקפיד על הנהגה ישרה ושלימות המעשים, לא רצה שום היתרים או קולות, תמיד רצה לנהוג לפנים משורת הדין.

תמיד חינך להיות דבקים בדורות הקודמים ממרנן הח"ח והחזו"א וכל דורות הקודמים, לא לעשות שום שינוי ממה שקיבלנו, גם בדברים אשר הי' בהם קשיים בקיומם לא ויתר לזוז קוצו של יוד ממה שחונכנו וקיבלנו.

יש להאריך הרבה על השתיקה שלו שלא היה דברן שהדיבור לא הי' הפקר, והרי באיגרת הגר"א רואים כמה הוא מאריך בענין השתיקה, הגמ' אומרת (חולין פ"ט א') "מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאילם" והגאון כותב דברים נוראים שכדאי להתחזק בזה לזכות הנפטר וללמוד ממנו, היום מדברים בלי סוף בטלפונים כל הזמן לא יודעים בכלל מה זה ישים עצמו כאילם, וברב דברים לא יחדל פשע, הגמרא אומרת "כולם באבק לשון הרע", והיום זה יותר מזה, הגאון כותב "ועל כל דיבור של הבל צריך להתקלע מסוף העולם ועד סופו על כל דיבור ודיבור, וכל זה בדברים יתירים אבל בדברים האסורים כגון לה"ר ורכילות ודיבור, וכל אם בבית הכנסת מה שאסור, על כל אלה צריך לירד לשאול מטה וא"א לשער גודל היסורים והצרות שסובל, וזהו התשובה" לעזוב את כל התאוות והדיבורים זה תשובה, "וזה כל העולם. הבא", דברים נוראים.

וזה באמת היה כפשוטו שהיה ממש יומם ולילה ספון בביתו ולא היה לו שייכות עם כל העולם כולו ועם כל השטויות רק עוסק בתורה וכותב חידושי תורה ימים ולילות עשרות שנים, וכך לימד את בניו ובני בניו ולעזוב את כל הבלי עוה"ז ולהיות רק שבתי בית ה', אז ממילא עליו צריכים אנו להספיד לילות כימים כדי שנלמד מדרכיו וכדי שיהי' הוא מהלך ולא יהיה עומד.

עוד דבר מיוחד הי' התפילות שלו, כל תפילה ותפילה הי' בדביקות ובמתינות באופן מיוחד, מלא אמונה ומלא בקשה לקב"ה על כל דבר, וכל הדרכים האלו צריכים אנו להמשיך שלא יהיה חלל בעולם, וזה יהי' לזכות ולעלוי נשמתו וזה יהי העליה שלנו הלאה.

הוא זכה להקים דורות ישרים ההולכים בדרך רבותינו שכולם גדולים ת"ח וצדיקים יחד עם אשתו הרבנית הגדולה תחי' שהרבה נזקף לזכותה במעשי' הגדולים שעי"ז הוא יכל לבוא למצבים הגדולים האלה.

שיהי' מליץ יושר לכולם ויזכו כולם לנחמה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ויהיה ובלע המוות לנצח.

דרך התורה

איז התורה מתקיימת אלא כמי שממית עצמו עליה "זאת התורה אדם כי ימות באהל" (במדבר יט, יד).

ואמרו בגמ' (ברכות סג, ב) "זאת התורה אדם כי ימות באהל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה". וצריך ביאור למה באה התורה לרמז על ענין זה דווקא בפרשת פרה אדומה. וביאור הענין ע"פ דברי הרמח"ל (בספר ילקוט ידיעות האמת) שכתב שבזמן שאין פרה אדומה התיקון שקיים במקומה הוא במה שאדם ממית עצמו על התורה, ובזה ביאר הענין של הגזירה ששרפו את ספרי התורה בשבת פרשת חוקת שתרגם אונקלוס דא גזירת אורייתא, כיון שלא המיתו עצמם על התורה והלכו אחרי הנאות עוה"ז. וצריך ביאור מה שייך התיקון של ממית עצמו על התורה לפרה אדומה.

ולבאר הדברים נקדים, דהנה הביא רש"י מיסודו של ר' משה הדרשן שענינה של פרה אדומה הוא לכפר על חטא העגל בבחינת תבוא פרה ותכפר צואת בנה, וצ"ב מה השייכות של הטהרה על טומאת מת לכפרה על חטא העגל, ומצאנו עיקר הביאור בזה בכלי יקר בתחילת הפרשה ונרחיב את הדברים.

הנה כתב הרמב"ן בתחילת הפרשה שהטעם של טומאת מת הוא שמיתה באה בעטיו של נחש, דהיינו מחמת חטאו של אדה"ר שנגזרה עליו מיתה בעטיו של נחש, וביאר לפי"ז דאין טומאת מת אלא במי שמת ע"י מלאך המות ולא במי שמת מיתת נשיקה שאינה מיתה בעטיו של נחש, והנה כתב רש"י (תהילים פב, ו-ז), "אני אמרתי א-להים אתם - מלאכים כשנתתי לכם את התורה נתתיה לכם ע"מ שאין מלאך המות שולט בכם. אכן כאדם תמותון - אכן כאדם הראשון תמותון אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו", ומבואר בנפש החיים (ש"א פ"ו) דהיינו שקודם חטא העגל היו במעלה של אדה"ר קודם החטא שאין מלאך המוות שולט בהם, ומשחטאו בחטא העגל חזרו למצב של אדה"ר לאחר החטא שנמסרו למיתה למלאך המות.

ונמצא לפי"ז דמה שהביא המיתה לישראל היה חטא העגל, שהרי לולא חטא העגל לא היה מלאך המות שולט בהם, ולפי"ז מבואר היטב הענין דהכפרה על חטא העגל היא התיקון והטהרה על טומאת מת, שהרי ענינה של טומאת מת הוא מכח

הגזירה של המיתה שנגזרה על אדה"ר, וענין זה נתקן במתן תורה וחזר לקדמותו בחטא העגל שחזרה להם המיתה, ולכן הכפרה על חטא העגל היא התיקון והטהרה על טומאת מת כיון שחטא העגל הוא שהביא המיתה לאחר מתן תורה.

ולפי"ז נראה לבאר הענין שבזמן שאין פרה אדומה התיקון הוא ע"י שאדם ממית עצמו באהלי התורה. דהנה כתב הרמב"ם (פ"ט מהל' תשובה ה"א) "הקב"ה נתן לנו תורה זו עץ חיים היא, וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה לחיי העוה"ב" ומבואר דהתורה היא בבחינת עץ חיים בעוה"ז [ומקורו בברכות לב, ב "אין עץ חיים אלא תורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה"], והנה ביאר הגר"א בפירושו לסד"צ (פ"ד) שהמיתה נגזרה על האדם באכילתו מעץ הדעת, הוא במה שבחטאו נמשך אחר נפש הבהמית שהיא נמשכת אחרי יצה"ר וכל תאוות ותענוגי עוה"ז, וכן מצאנו ברמח"ל בדעת תבונות (סימן קכ"ו) שענינו של עץ החיים שהוא מכניס הידיעה בדרכי הי ושולל מן הנפש את התאוות החומריות וענינו של עץ הדעת שהוא מכניס בלב את התאוות הגופניות ותנונות.

ונמצא לפי"ז דאדם שממית עצמו על התורה מתנתק מעץ הדעת ומתדבק בעץ החיים, שהרי תוכן ענין זה של ממית עצמו עליה היינו שהוא מתרחק מתענוגי ותאוות עוה"ז, וכמש"כ הרמב"ם בפ"ג מהל' תלמוד תורה הי"ב, והרי בזה הוא מרחיק עצמו מעץ הדעת שהוא יסוד תאוות תענוגי עוה"ז, ומדבק עצמו בתורה שהיא בבחינת עץ החיים, ולכן מה שממית עצמו עליה הוא התיקון הבא במקום פרה אדומה, שענינה של פרה אדומה הוא לתקן חטא עץ הדעת שבא בעטיו של נחש, ובלא פרה אדומה יש דרך אחת ויחידה לתיקון חטא זה ששורשו בחטא אדה"ר ונמשך בחטא העגל, והוא להמית עצמו מתענוגי עוה"ז שהם שורש ענינו של עץ הדעת, ולהיות מתדבקין ומחזיקין בתורה שהיא עץ חיים, בבחינת עץ חיים היא למחזיקים בה, ובזה בא התיקון על החטא הבא בעטיו של נחש, שהאכילה מעץ הדעת הביאה המיתה לעולם והאחיזה בעץ החיים מביאה לאדם חיי נצח.

דרך רבותינו

מתוך דברי רבינו רה"י הגר"ד כהן שליט"א בהספד על הגר"י רבינוביץ תאומים זצוק"ל יום ה' י"ד תמוז תשפ"א

כשבאים לדבר על הגאון ר' יעקב קשה מאוד להקיף את כל הגדלות שלו ואת כל המעלות, ואני באמת מתנצל כאן שנחלשתי בכח הדיבור ואסור היה לי בכלל לדבר, אבל פחדתי להיות מתעצל בהספדו של כזה גברא רבה, להאריך אני לא אוכל אבל נתמקד בשני דברים שרציתי להדגיש, שזה לימוד לכל בן תורה.

הדמות של הגאון ר' יעקב זה מהיחידים שבדור שזכו לכתרה של תורה, עוד לפני שחלה לא היה אצלו מושגים של לאבד לילה אחד, מהיחידים שאפשר להגיד עליהם שלא היה לילה אחד של אכילה ושתיה ושינה, כותלי בית המדרש יעידו, על העמל התורה ויגיעת התורה הנוראה יומם ולילה בלי שום הפסק.

הוא לא חיפש אף פעם לא את המנוחה ולא את ההתרעננות, יומם ולילה כפשוטו, שעות שעות בביהמד"ר בלי הפסק שעות על גבי שעות, מושגים שלא רואים ולא הכרנו כמעט בדורות שלנו, הוא מהאלו שנעשית 'הוא ותורתו אחד', קרן אור פניו, ראו אדם שהוא ותורתו חד.

וזה הפשט נשים לילות כימים על מי שמשים לילות כימים, מי שלומד לילות כימים זהו דרגא אחרת לגמרי, זה לא עוד שעה לימוד, זה 'הוא ותורתו חד', מי ש'הוא ותורתו חד' יש חיוב מיוחד להספיד, כמה שנספיד לא נצא ידי חובה, על המושגים האלה שהדור שלנו איבד.

וזהו כשבאים לדבר על הגברא רבה הגאון ר' יעקב זצוק"ל, זה מה שאנחנו צריכים לדעת במאי קא עסקינן, על איזה גברא רבה מדובר בכלל, "אם יתן איש כל הון ביתו באהבה שאהב ר' יעקב את התורה בוז יבוזו לו", ר' יעקב זכה להיות עולה ומתעלה והוא נתגדל בצורה נוראה ואיומה, איזה הקף, רואים א"ז בספרים ובשיעורים שלו, ממש בכל מקצועות התורה, גם בפרקים שלא עוסקים כ"כ בעולם הישיבות, איזה ידע ואיזה הקף, איזה עמקות ואיזה ישרות, בכל חלקי התורה שליטה כזאת, מושגים כאלה, כך זוכים לכתרה של תורה, עם לימוד של רוב חכמתו בלילה, זה אפשר להגיד על הגאון ר' יעקב.

אבל יש נקודה אחת ששיכת אלינו, וזה מה שאני רוצה בעיקר את ה'אגרא דהספידא דלויי', מה אנחנו יכולים לדלות מההספד על ר' יעקב, ואני חושב שזה מחייב את כולנו, ואני בעצמי יכול להגיד באופן אישי שאני מרגיש שזה חיזק אותי ג"כ.

שני אנשים בכל הדורות חייבו אותנו לדעת, שגם כשיש נסיון העוני העושר אפשר להיות עם כל השקיעות בתורה, וגם שיש נסיון העוני אפשר להיות עם כל השקיעות בתורה, ר"א בן חרסום והלל הזקן. אנחנו חיים בדור, רבותי, אני לא אומר את זה ח"ו על אנשים אחרים, אני אומר את זה על עצמי גם כן, כל טרדה קלה שיש מבלבלת את הראש, כל טרדה קלה מוציאה את הבן אדם משקיעות בלימוד. הגאון הצדיק והקדוש ר' יעקב זצוק"ל מחייב את כולנו, קודם כל

את בעלי הייסורים, מסכת ייסורים שאין לה אח ורע, מי שלא ראה

וא ' נו ני הגדלות ני 'תי בכח ה מתעצל ש

נגד העינים את המסכת הנוראה הזאת לא ראה מה זה ייסורים, ייסורי נפש נוראים, ייסורי גוף נוראים, רבותי, אין לכם מושג איזה ייסורי נפש כשאדם שוכב כמו בול עץ, הוא לא יכול לתקשר עם הסביבה, הוא לא יכול לדבר, לא יכול להגיד מה כואב לו, לא יכול להגיד מה שהוא מרגיש, חוץ מהעיניים הוא לא לכול להזיז שום דבר, ייסורי נפש נוראים וייסורי גוף, והוא ממשיך את השקיעות בלימוד וממשיך לחבר ספרים גדולים בתקופה הנוראה הזאת, הוא מחייב את בעלי הייסורים, כל מי שחי בייסורים יודע כמה קשה להמשיך.

אבל לא רק ייסורים רבותי, כל בעיה, כל טרדה, כל דבר מוציא מהשקיעות, הגאון ר' יעקב היה ספר מוסר חי לדור שלנו, ולכן הדגשתי שזה התפקיד שלנו, ללמוד ולהכיר מה זה בן אדם ש'בתורת ה' חפצו' למה הוא מסוגל, לעבור את המסכת הנוראה ביותר של ייסורים, ייסורי גוף ייסורי נפש, להמשיך עם כל השקיעות, עם כל הריכוז, להמשיך לחדש בתורה, להמשיך להשפיע תורה, שוכב כבול עץ ולא יכול להזיז אפי' אצבע קטנה, הוא מחייב את כולנו, הוא מראה לנו שכשיש אהבת תורה אמיתית, שום דבר הוא לא מכשול בדרך, זה מה שהראה לנו הגאון ר' יעקב, וזה ר' יעקב מחיב את כולנו, בחלק הזה, איך להיות מחובר לתורה בכל המצבים, זה הלימוד שר' יעקב זצוק"ל מלמד את כולנו.

אני חושב שאנחנו באים היום, וזה צריך לדבר אל כולנו, המסכת הנוראה הזאת שכולנו ראינו בעיננו צדיכה לדבר אל כולנו, רבותי, אין שום תירוצים, אם ר' יעקב היה יכול, כולנו יכולים.

ר' יעקב היה כולו קדוש וטהור, נזדכך כולו בקדושה וטהרה שאין כדוגמתו, זה היה ייסורים של אהבה שהקב"ה שלח לו, אז רק בדרך אהבה להרבות שכרו בעוה"ז,

ר' יעקב היה ארון הקודש של כלל ישראל, הוא קיבל על עצמו יסורים, רבי נקרא קדוש כי קיבל על עצמו יסורים, לא כתוב שמי שיש לו יסורים נהיה קדוש, אלא צריך 'לקבל' ייסורים, מה זה 'לקבל' עליו ייסורים, לקבל ייסורים פירושו של דבר לקבל את הייסורים מתוך אהבה, מתוך רצון, מתוך שמחה, ועם היסורים ביחד להמשיך את התורה והעבודה והגמילות חסדים, ואת ההרבצת תורה, זה קדושה, זה המדריגה של קדושה.

ר' יעקב כתב את הספר ביאור על המסילת ישרים, ספר נפלא מאוד, וסוף הספר מבאר המס"י איך מגיעים לקדושה, ור' יעקב פה בעוה"ז הגיע לקדושה.

אני רק אומר שאנו חייבים פה חיוב מיוחד במסכת הנפלאה והנוראה שיש בה כל כך הרבה לימוד לכל אחד ואחד, איך להתמודד עם הניסיונות והטרדות והייסורים למיניהם, שמתגמדים כלפי המסכת הנוראה שר' יעקב עבר אותם בגבורה, ועבר אותם בקדושה ובטהרה, קבלת ייסורים שלימה שנזדכך ועלה לישיבה של מעלה.

שהגאון ר' יעקב יהיה מליץ יושר בשבילנו, להמשיך את דרכו ומורשתו הנפלאה, שיהי' מליץ יושר עבור כל עולם התורה, ויתקיים בנו ובלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, אכי"ר.

We get CHAYEINE DOYOU?

Av Issue Coming Soon. **Subscribe Today!**

PHONETEXTEMAILFAX732.301.4043, opt. 8-1Text "subscribe" to 732.301.4043 and follow instructions.chayeinusubscribe@gmail.com732.807.7715

Advertising and subscription deadline: Thursday, July 10, 2025
For advertising call: 732.806.7044

732.301.4043

Eretz Yisrael: 072.370.1816 UK: 44.330.350.5700

CHAYEINESubscriptions

732.301.4043 opt 8-1 chayeinusubscribe@gmail.com