

דברי תורה

מאת כ"ק מרכז אדמו"ר שליט"א שנאמרו בשב"ק פרשת נשא תשפ"ג לפ"ק

בעיר מאנסי

ויצא לאור ע"י מכון מעದני מלך ווין - גליון אלף שם"ז

דרשת פרקי אבות

לידת בן. ובגמרה (ברכות ס.א). מבואר כי מנוח עם הארץ היה ע"ש. ולא עוד, אלא שמתחללה נתגללה לאשה תחללה, שאיןנו מן הנימוס. וגם לאיזה צורך הודיע לה המלאך גדול מדריגת הילד, שהוא יכול להושיע את ישראל מיד פלשתים, ולא די לה בהודעה זו בלבד שעריכין לקבל על עצמן פרישות נזיר, ואז יפקדו בבן. והלא מצינו להלן כאשר היא מסירה דברי האיש האלקים לבעה, לא הודיע לבעה רק שנזיר אלקים יהיה הנער, ולא הודיעו שיחל להושיע את ישראל. וכמදומה שלא מצינו בקרא בשום פעם שיודיעו מן השמים מעלה האדם, עוד קודם שבא לעולם, רק כאן.

*

ונראה כי המלאך רצה כאן ללמד שיעור באופני החינוך, כאשר רוצים לזכות לגיל איש צדיק, שברבות הימים יהא מושיען של ישראל, איך צריכה להיות הנגנת האבות. – הנה לכל אדם יש לו דברים חשובים ויקרים בעולם, וכי גודל וויקר הדבר הוא לשמור בשםיה יתרה. הוא שומר חפציו ובגדים, יותר מזה kali בסוף, יותר מזה kali זהב, יותר מזה אבני טובות ומרגליות, יותר מזה שומר על חייו ובריאותו, וכל אשר לאיש יתן بعد נפשו (איוב ב-). אך יש עוד דבר שהוא יקר בעיניו כמו חייו, לפעמים אחד יותר מהי עצמו, והם בנוי של אדם שקרובים להאדם כמו נפשו, בראש קרוע דאבהו (עירובין ע:), אבל מאבריו. ויש שאהבת האב לבן הוא יותר מגופו (עיין רבנן טימן ל). ולא עוד אלא שחיי האדם יש לו גבול עד מאה ושערים שנה, ועל ידי בניהם שומר תורה ומצוות יש לו חיים נצחים, כמו שאמרו (בבא בתרא קטו). דוד שנחיה בן כמותו נאמרה בו שכיבה ולא מיתה ע"כ.

במשנה (אבות א-יב) הלו אומר הוי מתלמידיו של אהרן, אהוב שלום ורודף שלום, אהוב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא היה אומר, נגד שמא אבד שמייה, ודלא מוסיף יסיף, ודלא יליף קטלא חייב ע"כ. הנה גדול מעתה השלום מצינו גם בפרשנותנו בברכת כהנים, שיטום הברכות היא, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום (וכו), כי זהה הברכה היוטר גדולה, וכਮבוואר ברשי"י (וירא כו-) ונתתי שלום בארץ, שמא תאמרו הרוי מאכל והרי משתה, אם אין שלום אין כלום, תלמוד לומר אחר כל זאת, ונתתי שלום בארץ, מכאן שהשלום שקול כנגד הכל ע"כ. כי לכל הברכות הנשפיעים לעלה עריכין בית קיבול שיתקיים בידו, ולא מצא הקב"ה כלי מחזק ברכה לישראל אלא השלום (ועקוץ ג-יב), ולכן אם אין שלום אין כלום.

ונשלה הדברים גם להפטורת פרשתנו, שאמר הכתוב וייחי איש אחד מצרעה ממשחת הדני ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה, וירא מלאך ה' אל האשה ויאמר אליה, הנה נא את עקרה ולא ילדה, והרית וילדת בן, ועתה השמרי נא ואל תשתי יין ו捨ר, ואל תאכלי כל טמא, כי הנך הרה ילדת בן, ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלקים יהיה הנער מן הבطن, והוא יכול להושיע את ישראל מיד פלשתים (שופטים יג-ב) ע"כ. ואמרו חז"ל במעלותו של שמושון (סוטה י) שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנאמר (תהלים פר-יב) כי שמש ומגן ה' אלקים, שהיה מעין שמו של הקב"ה, מה הקב"ה מגן על כל העולם וכו', אף שמשון מגן בדורו על ישראל. ותחל רוח ה' לפ pneum במחנה דן (יג-כח), שהיתה שכינה מקשחת לפניו כזוג [ללוותו באשר הולך] ע"כ.

וזננה לא מבואר בקרא מי היה איש זהה מנוח ואשתו, שזכו לירידת מלאך מן השמים, לבשר אותן על

אל בת פרעה האלך וקרأتي לך אשר מגנכת מן העבריות (שמות ב-ז), ומאי שנא מעבריות [דקאמרה לה], מכלל דמצירות לא ניחא לה], מלמד שהחוירוחו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק, אמר, פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמא [זו שאכילתה דברים טמאים, והתינוק טועם בחלבה כל מה שתאכל], והיינו דכתיב (ישעיה כח-ט) את מי יורה דעה ואת מי יבין שמוועה [למי לימד הקב"ה תורה], למי יורה דעה ולמי יבין שמוועה [למי שגמל והפריש עצמו לחלב טמא, ונעתק מן השדים הטמאים] ע"ב. וכן איתא ברמ"א (י"ד סימן פ-א) שלא ינקו תינוק מן הכותית אם אפשר בישראלית, דחלב כתית מטמיט הלב. וכן לא תאכל המשקנת אפיקו ישראלית דברים האסורים. וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו ע"ב.

וראיתי טעם למנהג ישראל לאכול מאכלי חלב בשבועות (ספר המטיעמים ערך ימים טובים אות פט), כי אותו היום שלחה בת פרעה אמתה ליקח את משה, היהת ביום שש באיזון (סיטה שמ), ולא רצה משה לנק חלב מנשים מצריות, ובזה נשכיל את מי יורה דעה ולמי יבין שמוועה, רק מי ששמור פיו מאכילת נדנוד אסור. – והרי לעתיד נאמר יויאל ג-א) אשפוך את רוחי על כלبشر, ונבאו בניכם ובנותיכם ע"ב. הרי דלעתיד נוכל כל אחד מאתנו להיות בניינו נביאים, ואיך פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמא.

וזה נרמז גם بما שאמרו חז"ל (ברכות מה). היינו דאמרינו אינשי בוצין בוצין [دلעת] מקטפיה ידייע [משעה שהוא חונט וויצא מותוך הרף ניכר אם יהיה טוב] ע"ב. והיינו דכפי הזרירות בהחננה ניכר אחר כך פירוטה, ובמוון הוא בפרי הבטן.

ומעתה כאשר הדיע המלאך לאשת מנוח שתוheid בן שיחל להושיע לישראל, שיתגדל להיות שופט בישראל, ציריך הוא להיות קדוש ומופרש מהעולם מיום הולדו, ועל כן הטיל עליו המלאך נזירות, אשר כל ימי נזרו קדוש הוא לה' (במדבר ו-ח). ושוב אמר לה המלאך, שאי אפשר לזכות לגדל בן נזיר קדוש לה' רק بما שירסן את הבן להוחר מיין ושכר, והאבות לא יתקדשו, וילכו אחר שרירותם לבם, גם את צרכיה לקדש עצמן, ולוותר מתענוגך, ועתה תיכף השMRI נא ואל תשתיין ושכר ואל תאכל כל טמא, ורק אז יוכל להיות הנער נזיר אלקים, והוא יהל להושיע את ישראל מיד פלשתים. ושוב כאשר בא המלאך שניית, אמר למנוח, מכל אשר אמרת אל האשא תשמר (יג-יג), ופירש במשך חכמה שהוסיף כאן אזהרה גם

ואם כן הבנים של האדם הם ההון הייתך יקר שיש לו בעולם, וצרכין שמירה רבה וייתירה שלא יאבדו ויפסרו. ומכל שכן ברונו שהסכנות עצומות מאד מכל צד, אשר מעולם לא היה עולם מושחת כמו בזמנינו, שהטעניקה מביאה לכל ילד מה שעולה על דעתו, כמו צרכין לשום עין על חינוכם לשמרם כבבת עיניו. וכמו שנותן עיניו על מטהריו לשمرם מכל מה שיוכל לבוא לידי הפסד, על אחת כמה וכמה יש לו יותר על כל מה שתיכן בדבר זה יכול לפגוע בקדושתו שלبنيו. וכל אהבת ה' לאברהם הייתה רק עבר זה, ובמוון שנאמר (בראשית י-ט) כי ידעתו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.

כשרוצין גדול בן צדיק, הורונו חז"ל שזה מתחילה מיום הולדו, לשום עיניו על הילד להיות מוקף תמיד באוויר של קדושה, שהגם שחושי הגוף עדין לא מריגש ומתפעל, מכל מקום נפשו, הנשמה שנחתה בי תהורה, נגמר טהרתה מכל דבר שהוא נגד התורה, הן בשמיית אזניו שיכנסו באזניו רק דברי קדושה, והן בשמיית עיניו, שלא לראות מה שאינו צריך, וכל שכן במאכליו שייחיו בלי נדנוד איסור.

איתא במשנה (אבות ב-ח) חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, והוא היה מונה שבחן, רבי יהושע בן חנניה אשרי ילדתו. וברע"ב על שם שהיה גרمه לו שיהא חכם, שהיתה מחוזרת על כל בתיה מדרשות שבעירה, ואומרת להם, בבקשה מכם בקשו רחמים על העובר הזה שבמעי שיהיה חכם. ומיום שנולד לא הוציאה עריסטו מבית המדרש, כדי שלא יכנסו באזניו אלא דברי תורה (ירושלמי יבמות א-ז) ע"ב. הרי לנו שגרמה לו יתרון על חבריו, בשליל שלא שמע לעולם מיד שנולד אלא דברי תורה. וכך בז' היו אמותינו מנוגנים באזון התינוק המוטל בעריסה מאמרם של מתקות התורה. וכך בז' יש למלמוד מודה החשיבות של קיבול ברכות חכם גם קודם שנולד, ומכל שכן שיחזר עם בניו כשיגדלו, להתקבל פניו ז肯 ולהתברך מברכותיהם.

ובגמר (ברכות י) אמרו על דוד המלך, ינק משדי amo ונסתכל בדדיה ואמיר שיריה, שנאמר (תהלים ק-ב) ברכyi נפשי את ה' ואל תשכח כל גמוליו. מיי כל גמוליו, אמר רבי אחבו שעשה לה דדים במקום בינה, טעמא מיי, אמר רב יהודה כדי שלא ינק מקום הטעופת ע"ב. הרי לנו גודל מעלה שמירת העינים גם מתינוק בן יומו.

ומכל שכן איך יש לדקדק על אכילת תינוק בן יומו, אמרו חז"ל (סיטה יב) שמצוינו במשה רבינו, ותאמר אהותו

ונכנים אל הלב. וקשר זה מתחווה על ידי שנותן מזמנו לדבר עם הבן ולהשתעשע עמו, אשר דבר זה מabitא ביותר בעת שישובים יחד על השלחן בעת אכילהם, זמן של מנוחה ויישוב הדעת. וכך גם מנוח ואשתו יאכלו בסעודותם פרי הגפן, או ישתו יין, הבן לא יוכל לאכול עליהם על שלחן אחד, כדי שלא יבוא לידי איסור (עיין ש"ר י"ד סימן פח סק"ב), אלא הם יאכלו לבדם והוא יאכל לבדו, ויחלש הקשר של אהבה ביניהם, ולא יוכל להתגדל ולהנכו כראוי, על כן גם הם צריכים להשמר מכל מה שהבן מזוהר עליו.

וכמה מוסרascal נוכל ללמוד מזה בזמןינו, שהנסיות כה עצומות מהכלים החדשניים, אשר גם בדברים שאנשים מבוגרים היו יכולים להשתמש בהם, מכל מקום הוא צריך להיות סמל לבנייהם ולנכדיהם בהתנהגותם. ומכל שכן כאשר זה מצוי בבית, וביאין את בנייהם לנסיוון תמידי, הרי גם דוד מלך ישראל נכשל בנסיוון, ומה ענו אוזבי קיר. וגם למד בא ליתן מזמנם להשתעשע עם הבנים, על כל פנים בסעודות שבת ביום ובלילה, אשר זה הזמן המושך ביותר, לחזק קשר האהבה בין האבות להבנים, שבזה תלוי כל הצלחת של חינוך בניים.

*

וזגנה מבואר בספר גלגולינו שם מהרמ"ע מפאנו (אות צ), במאמרו באון בן פلت (במדבר טז-א), אשרו הצלתו, שבו נתגלה און בן פلت במנוח, ואשתו נתגלה באשת מנוח צלופונית ע"ש. ואתה בגمرا (סנהדרין קט): און, שישב באניות [שעשה תשובה על שהיה עמהם תקופה בעצה], בן פلت, שנעשה לו פלאות [שኒצול מהם], בן ראובן, בן שראה והבין [שאין נהגים בשורה ופירוש מהם]. אמר רב און בן פلت אשתו הצלתו, אמרה ליה, מי נפקא לך מינה, اي מר הרבה אתה תנידא [אם ינעה משה מכל מקום אתה תנידא], ואי מר הרבה אתה תנידא [ואם קrho מנעה ממנו שלא יבוא לידי נסיוון לעבור על זה. והוא [אני היה עמהן] בעצה, ואשתבע לי בהדייחו [ונשבעתה להם שם יקראוני אלך עמהם]. אמרה לו ידענא דכולה כנישטה קדישה נינהו [כולם צנועים וקדושים], דכתיב (במדבר טז-ג) כי כל העדה כולם קדושים [ולא יכנסו אליו אם אני פרועה]. אמרה ליה טוב, דאנא מצילנא לך, אשיקתיה חمرا ואירועיה ואגניתיה גוא, אותבה על בבא, וסתורתה למזיה [שערה], וישבה על פתח הבית, כל מי שהי בא לקרוא ראה ראש פרוע וחזרן], אהליך והכי אבלעו להו. והיינו דכתיב (משל יד-א) חכਮות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פلت, ואולת בידה תחרסנה, זו אשתו של קrho ע"ב.

למנוח עצמו, אשר מכל מה שהאהשה תזהר, גם הוא עצמו צריך להשמר, גם הוא לא ישתה יין ושכר ע"ש.

ויש בזה מוסרascal, כי חינוך הבנים אי אפשר להצליח, רק כאשר הם רואים את האבות לדוגמא בכל מה שמחניכין את הילד, לא יתכן שמנוח ואשתו ישבו אל השלחן לשותות יין, ויאמרו לבנים, אנו מבוגרים ונחננו רשאים, אבל לא אתה. – אם רוצה לחנוך בניו להפלחה צריך הוא להיות סמל, לבוא לבית המדרש בזמננו, ולא לשוח בעת החפלחה, ולהתפלל בכוונה. כמו כן אי אפשר לחנןילד לקדש עצמו באכילתיו, ושוב שומע שהאב אומר היום יהא קידוש מכל מיני מעדים ומטעים. ויש להת לב ולהכיר כי כל דבר או פעולה שהוא עשוה בבית, הרי זה חינוך לבני ביתו, לטוב או למותב.

*

עוד יש בזה לימוד, אנו מתפללים בכל יום, ואל תבאי ליידי נסיוון. ואמרו חז"ל (סנהדרין קו). לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיוון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיוון ונכשל. אמר לפניו, רבונו של עולם, מפני מה אמרים אלקינו אברהם אלק יצחק ואלקין יעקב, ואין אמרים אלק דוד. אמר, אינו מינسو לי ואת לא מינסית לי. אמר לפניו, רבונו של עולם, בחנני ונסני שנאמר (תהלים כ-ב) בחנני ה' ונסני וגוי, אמר מינסنا לך, ועבדינא מילתא בהדרך דלידך לא הודיעתינו ואילו أنا קא מודענא לך, דמנסינא לך בדבר ערוה, מיד (שמעאל ב-יא-ב) ויהי לעת הערב וכור. והיינו דכתיב (תהלים י-ג) בחנת לבי פקדתليلת צרפתני בל תמצא זמותי ביל עבר פי, אמר, איכו זומא נפל בפומיה דמן דסני לי [מי יתן והיה בפי רשן ואפשר לעכב את דברי], ולא אמר כי הא מילתא [של בחנני] ע"ב.

אם רוצים לחנן את הבן שלא לאכול מפרי הגפן, יש למנוע ממנו שלא יבוא לידי נסיוון לעבור על זה. כאשר האבות ובני בית אוכלים ענבים ושותים יין, ומונחים בבית מאכלים הללו, יבוא يوم שיכשל הבן, ובהתו רעב וצמא יאכל וישתה גם הוא, ולכן אמר להם המלך, גם אתם צריכים לקבל עצמיכם לפרש מזיה, שעל ידי זה לא ימצא מאכלים הללו בביתכם, ולא תהא נסיוון לפני הבן מלbijao לידי כך. ועל זה אמרו (עובדיה זורה יי.) לך לך אמרין נזירא טהור טהור לכרכמא לא תקרב.

ונזוד יש בזה, כי השפעת חינוך האבות על בנייהם, תלוי הרבה לפי הקשר והאהבה שיש בין האב והאם להבן. וכפי יתרון הקשר שיש ביניהם, הדברים עושים רושם

הצד ולא יתערב בחלוקת זו, ועבור זה ביזה עצמה לגלות שורה ברבים, אשר כן לא יעשה בבנות ישראל הבשרות. ולא עוד אלא שהיתה מוכנת להפסיד עבורה והבן כהן גדול, והינו שטירה צניעותה, יותרה על בניה, וכל זה כדי שתירחך בעלה מחלוקת. ושתה בזה עבירה לשם, שאמרו (ניר נג): גדולה עבירה לשמה, רכתי (שופטים ה-כד) תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני נשבטה עבירה לשם עם סיירה, כדי להתייש בחו של אותו רשות, כדי שתהא יכולה להרוגו, מנשים באهل תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל אלה ע"ש.

ודגנה הקב"ה אומר אין אדם שומע לי ומפשיד (דבר ד-ה), ואין הקב"ה מקפח שכיר כל בריה, ומשלם לכל אדם מדקה נגד מדקה (סוטה ח). ואם לא נשתלם בגיגול זו, אז ישתלם בגיגול לעתיד. ולכן און בן פلت ואשתו נתגלו במנוח ואשתו, והיא אשה עקרה ולא ילדה, ובஹות שהיא יותרה על בן כהן גדול לשם שמיים, מגיע לה להפקד בגין מופלאג ביותר בדורו, ניר אלקיים מבטן, ולהיות מושיען של ישראל. ועוד גם זאת, דאיתא במדרש (בפרשנו י-ה) שהיה מחלוקת בין מנוח לאשתו, והוא אומר לה את עקרה ולרך איןך يولדת, והיא אומרת לו את עקר ולהך לא ילדתי. ובא שהילך לא ילדה, כדי לשום שלום בינה לבין בעלה, לפי שהיתה מתרעתה על מנוח בעלה על שלא היהת يولדת ע"ב. וכן כיון שהיא ביזה עצמה עבורה להשכין שלום בيتها, שלא יתערב און בחלוקת, זכתה שנתגלה לה מלאך מן השמיים לשום שלום בינה לבין בעלה. – וכך עליה נאמר, חכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פلت, כי חוץ מהה שבנתה אז ביתה, שבעלה לא נבעל ביחד עם עדת קרת, זכתה לבנות ביתה גם לעתיד, שבא עצלה מלאך להשכין השלום בيتها, ולהפקד בבניים, ולבנות את ביתה.

ובדי להראות שכל זה זכתה עבורה מעשה בגיגול הראשוונה, שהשכה את בעלה יין, ושוב טרחה את שערה לישב כן על פתח ביתה, כדי להשכין השלום, על כן בא עצלה המלאך ואמר לה, יועטה השMRI נא ואל תשתי יין ושכרי, להורות על מעשיה שהשכה את בעלה יין. ושוב אמר, ימורה לא יעלה על ראשו, שעשו תהא מקודש, להורות שזו בשכר מה שעשתה בשערה. וכיון שבזה חסה אז על כבודו של משה רבינו, ורחמים רבנן היו ליה בנין רבנן (שבת נג), על כן תזכה לבן גדול בתורה ויראה, שהשכינה מלואה אותו, וגם הוא יביא שלום לישראל, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשטיים.

*

ובයאר ב מהרש"א כי בהיות שנשבע להם שילך עליהם, ואם יקרו לו ולא ילק עמהם יעבור על שבאותו, על בן פרעה את שער ראה, כדי שלא יכנסו לבתו לקרו, ושיכרה והדרימה אותו, גם אם יקרו לו מבוחר לא יתעורר ולא ישמע קולם, וממילא לא יעבור על שבאותו שלא ילק עמהם ע"ב.

ובפער ברית שלום (הובא בילקוט האורים) ביאר ביותר בונתה במה שטרחה שורה על פתח הבית, כי היא אמרה לבעלה מי נפקא לך מינה, אי מර רבה אתה תלמיד ואבו. אמונם עדין היה יכול און לומר לאשתו שכדי ליכנס לחלוקת, מפני שם תחוור הכהונה להבכורים, אולי יזכה ואחד מבניו יהיה כהן גדול, אבל אם תשאר הכהונה אצל אהרן ובניו, לא יוכל לזכות שורעו יהיו כהנים גדולים. אך מבואר בגמרא (יומה מו). שבעה בניים היו לה لكمחת, וככל שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים מה עשית שוכית לך. אמרה להם מימי לא ראו קורות بيיתי קלעי שער. וברשי", ראייתי בתלמוד ירושלמי (שם א-א), כל כבודה בת מלך פנימה ממשכזות זהב לבושה (תהלים מה-יד), אשר עצווה ראוייה לצעת ממנה כהן גדול הלובש ממשכזות זהב ע"ב. וכך הלכה אש און וגילהה את שערה, ובזה אמרה לו שכבר אין לך בשבייל מה להכנס לחלוקת, כי בכל מקרה הילדים שלך כבר לא יהיו כהנים גדולים ע"ב.

הרי לנו גודל השכיר של אש הנווגת בשערה בצדיעות. ואיתא במשנה ברורה (סימן עה ס'ק יד) דמבואר בזוה"ק (פ' נשא ככח): שלא יתראה שום שער מאשה, דגרמא מסכנתה לביתה, ונגרמא לבנהא שלא יתחשבן בדורא, וסתרא אחרא לשירות ביתא, וכל שכן אם הולכת בשוקא אף. על כן בעאי איתתא דאפיילו קורות ביתה לא ייחמון שורה חדא מרישאה, ואי עבדית בן מה כתיב, בניך בשתילי זיתים (תהלים קכח-ג), מה זית וכו', בנהא יסתלקון בחשובין על שאר בני עלמא, ולא עוד אלא דבעלה מתברך בכל ברכאנ דלעילא וברכאנ דלחתטא, בעותרא בבנין ובניין עכ"ל בקייזור ע"ב.

ואנו רואים בעינינו בזמןינו, מעת שנטרבה הפריצות בכיסוי הראש, בפיות ארכות, ופיות של לעיס, שמעורר פריצות הרבה יותר משערות הראש, עד כמה אנו عملים כהיום בגידול בניים לתורה. וכל מה שיוכל לתקן בביתו בעין זה, הוא זוכה יותר לבנים חשובים וככ"ל.

*

ומעתה נתבונן על גודל צדקתה של אש און בן פلت, שרצה להציל את בעלה מחלוקת, שיעמוד מן

נאמנים שאוהבים זה את זה, עדין אין בזה מידה של אהבה שלום, כי למה יהיה מחלוקת בין שני אהבים. אלא מדה זו מتبטא, בשעה שמתהווה סכטור בין האחים בעניין ירושה וכדומה, ובין שכנים שנפגעו זה מזה, או בונים בניין להרחה והדומה, אז צריכין להיות אהוב שלום, לוותר על ממון ונוחיות כדי להשcinן השלום, ולהיות מתלמידיו של אהרן אהוב שלום, גם כאשר נחלקו עליו עדת קרת, לא חשיב דבר, ואחרן מה הוא כי תלינו עליו. גם להיות רודף שלום, לסדר גם אצל אחרים שהיה שלום, וכמו שעשה אהרן בעת שראה שני בני אדם מתקוטטים, היה מתווים שלום ביניהם.

וממשיך התנא נגד שמא אבד שמייה, כי גודל מעלה הבאת שלום נוכל ללמידה ממנוח ואשתו, אשר שילם להם ה' שוכן להפקד בבניים, ולהעמיד שופט בישראל, בזכות שהיתה רודפת שלום שבגלווה הראשון בהיותה אשת און בן פلت, שהצילה בעליה מלחתערב במחלוקת קרח ועדתו, שהיתה מוכנת לאבד שמייה הטוב, לישב על פתח ביתה בשערות מגולות, אשר זו בזionario לנשים צנעות, וגם לוותר על ידי זה מלחיות אמה של כהן גדול. וכן הוא היה אומר נגד שמייה, נוטריקון שמשון מנוח ואשתו (או איזון), המשיך להאריך הנוטריקון של שמייה, העשות מכל אותן תיבות, יכול ללמידה משם מה משלם ה' עברו 'אבד שמייה', שמאבד שמנו הטוב כדי להנצל מחלוקת. 'ודלא יליף קטלא חיב', מי שלא לומד מפרשא זו חשבונות של שלום, וממשיך להיות פלגאה, קטלא חיב, שזהו עונש בעלי מחלוקת, כמו שאנו רואים במחלוקת קרח שנבלעו הם ונשייהם ובניהם וטפם (במדבר ט-כ), וברשי' בא וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בית דין של מטה אין עונשין אלא עד שיביא שתי שערות, ובית דין של מעלה עד עשרים שנה, וכך אבדו אף יונקי שדים (תנומא ג) ע"ב.

ובגמר (בבא בתרא צא), אמיה דشمesson צלפלפונית ע"ב. וכותב בחכמתו שלמה מהרש"ל, מצאתי שהוא טוב לרעה ע"ב. ולא ביאר הכוונה بما כחה יפה להציג מרוח רעה. ויש לומר דעתה בגמרא (גיטין לא:) רב הונא ורב חסידא הוא יתבי, חלייף ואזיל גניבא עלייזו, אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אורין הוא, אמר לה אידך מקמי פלגאה בעל מריביה, שהיתה לו מריבה עם מר עוקבא שהיה אב בית דין ניקום. אודה כי אתה איינו לביביהו, אמר להוabei במאי עסקיתו, אמרו לי' ברוחות ע"ב. וביאר בחידושי חותם סופר (ד"ה א"ל) שלא היה שקר מה שאמרו לו, כי הייתה כוונתם ברוחות של בני אדם, רוח גסה או נמוכה, כי אמרו מקמי פלגאה ניקום, והיינו רוחו של גניבא ע"ב. ובבן יהודע כתוב, כי חטא בעל מחלוקת הוא ברוח, שהוא בדיור שנקר רוח, כמו שתרגם אונקלוס (בראשית ב-ז) לרוח ממלאה. ולכן בקרח נאמר (במדבר ט-כ) אל אלקי הרוחות לכלبشر, האיש אחד יחתא ועל כל העדה תקוף ע"ב.

וזה מי שעובר עליו רוח רעה, להיות פלגאה ולהרבות מחלוקת, והוא גסה עלי', רפואתו היא להתבונן באמיה דشمesson צלפלפונית, שוכתה להעמיד שופט בישראל, ומתחלה הייתה עקרה ולא ילדה, זוכתה להתגלות מלאך אלקיים פעמים לבשר לה בשורת הילד, ולהשכין שלום בביתה עם בעליה. וכל זה הגיע לה בשכר שבגלווה הראשמה מנעה את בעליה און בן פلت שלא יתרעב במחלוקת, וחכמת נשים בנתה ביתה, וזהו שרמזו אמיה דشمesson צלפלפונית טוב לרוח רעה.

*

ובזה נבוא חזורה למשנתנו, הוא מתלמידיו של אהרן, אהוב שלום ורודף שלום. והכוונה כי חברים ואחים

סעודה שלישיית

קיבלו שנכל בזה מצות וידי על כל החטאיהם, שנצטוינו להודות לה' בעת שננתחם עליהם, ולומר בעת התשובה אני השם חטאתי עויתי ופשעתי כן וכן, כלומר שיזכיר החטא שעשה בפרישתו, ויבקש כפירה עליו.

וזה עצם כפרת העון על ידי התשובה די גם בלב, כמו שאמרו (קידושין מט:) אדם קידש על מנת שהוא צדיק,

דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בה', ואשמה הנפש ההוא, והתודו את חטאיהם אשר עשו, והשיב את اسمו בראשו, וחמשתו יוסף עליון, ונתן לאשר שם לו, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לה' לכהן (ה-ז). והנה עניין הוידי שנאמר כאן, בפשותו קאי על הגועל ונשבע על שקר ושוב מודה בדבר, שחייב בחומש ואשם. אבל חז"ל

את اسمו בראשו, הוא אשם עבור שלא הקודים בראשיתו התבליין שניתן לו, זה עסוק התורה, אשר אם עוסקים בתורה אין אתם נմטרים בידו. ואם מחשבות ואשׁו הם בתורה אין מחשבות אסורות פוגע בו, ומעתה יקבל על עצמו ש' חמישתו יוסף עליו, להרבות בתורה שנחלקה לחמשה חומשיים, ואז יהא לו תבלין נגד יצרו, ולא יכשל בחטא.

*

וזהנה מצות וידוי נאמרה בדייני גול, ואם כן על ברוח שיש בזה קשר לחטא של גול. ומטו משמייה דבעל חידושי הר"ם וצ"ל שבכל חטא הוא כגוזל מה' חיוותו שניתן לו כדי לעובוד בזה את קונו ע"כ. ויש להוציא עוד, דאיתא בגמרה ברכות לה). כל הננהמן מן העולם הזה ללא ברכה באילו נהנה מקדשי שמיים, שנאמר (תהלים כד-א) לה' הארץ ומלאה. רבי לוי רמי, כתיב לה' הארץ ומלאה, וכתייב שם שוברו עמו, על כן יש לו להוציא באפוי, חטאתי עויתני פשעתי, אינני מצדיק עצמי בהרהוריו דברים שעלה בלבי, אלא אני מודה ואומר שחטאתי ומקש רחמים על הכפירה.

והטעם שאין מליצה זו נcona, כי אין הקב"ה בא בתרוניא עם בריותיו (עכזרה זורה ג), ולא מנסה ה' את האדים בניסיון שאינו יכול לעמוד בו. ואיתה בגמרה (כתובות לג:) אלמוני נגדוה לחנינה מישאל ועזריה הו פלחו לצלמא. ופירש החידושי הר"ם צ"ל לדלהכי השמיינו זאת חז"ל, לומר לנו, דמשום הכி לא נתנסו בגנודא, כי אין הקב"ה מנסה את האדים אלא לפי כחו, וכיון די הוי נגדוהו הוו פלחוי לצלמא, שכן לא ניסט בזה אלא באש ע"כ.

ועוד כי אמרו חז"ל (קיחושין ל:) שהקב"ה אמר להם לישראל, בני ברأتي יצר הרע וברأتي לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמטרים בידו, שנאמר (תהלים י-ג) הלא אםتطipt שת את תנשא על יצרך]. ואם אין אתם עוסקין בתורה אתם נמטרים בידו, שנאמר לפתח חטאך רובץ, ולא עוד אלא שכל משאו ומתנו בר [babadim להחטיאו], שנאמר ואליך תשוקתו. ואם אתה רוצה [עסוק בתורה] ואתה מושל בו, שנאמר ואתה תמשל בו ע"כ. הרי כי ה' נתן לנו תבלין, עסוק בתורה, אשר אז לא נמסר בידו של יצר הרע. ואם כן האדם עצמו אשם בזה שיצרו התגבר עליו, כי לא הקדימים מתחילה התבליין שניתן לו למנוע יצרו ממנו. ובכמו שכותב הרמב"ם (איסורי ביהה כב-כא) שאין מחשבת איסור מתגברת אלא בלב פניו מן התורה.

ולכן כאשר אמר הכתוב 'וְהִתְהַדֵּד אֶת חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ', שיאמרו חטאתי עויתני פשעתי, העיר הכתוב שלא יצדקו עצם באמרים כי לא יכולו להתגבר נגד יצרם, והשיב

אפילו הוא רשע גמור חיישין לקידושין שהוא הרהר תשובה בלבו ע"ש. ועם כל זה חייבה תורה שיש גם להתודות החטא בפיו ולבקש כפירה. [ועיין במנחת חינוך (מצווה שדר א), אם היהודי הוא מצות עשה בפני עצמה, ואם לא עשה כן ביטל מצות עשה של יודי, אבל התשובה נתקבלה ומכפרת, או שהכפירה גם כן תלואה ב יודוי דברים ע"ש].

ועל כן התחיל פרשת וידי, 'איש או אשה כי יעשה מכל חטאות האדם למעול מעלה בה', כי בכל חטא שננהה האדם מעולם הזה, עובר על איסור מעילה דנהנה מקדשי שמיים, יהותדו את חטאיהם אשר עשו והשיב את اسمו בראשו, יש פgam בראשו, שחושב כי עצם ידו עשה את כל החיל, הוא עבר על מmono, ויכול לעשות בו כל חפציו, ולא מכיר כי הוא אורח עלי אדמות, וכל מה שיש בעולם יש לו בעלים, האדון ה' הוא בעל הבירה, ולא הותר לו ליהנות ממנה מאומה, רק מה שהבעל הבית מרשה אותו.

וזהמיך לה פרשת גול הגר, ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, 'האשם המושב לה' לכחן. וברשי'

ועל ידו לא יבא שוב לאיסור, הלא אחר שייעברו הימים, שוב ישתהין ושבר. ועל כרחך גילתה לנו תורה, שפרישות זה של שלשים יום, ישאיר עליו רושם גם על אחר זמן, כי בא לטהר מטייעין אותו, והמלאים שנבראים מהקדשה של של שלשים ימים אלו, ישפיעו עליו להיות שמור מן החטא גם אחר זה, ורגלו ייהו מוליכות אותו לפתחי הקדשה של אהל מועד.

וזהו שאמր הכתוב, 'זו תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו, אחר שנשלמו השלשים יום שקיבל על עצמו, וחזר לשותה יין ושבר, ויעלה בדעתו, איזה תועלת היה לי מפרישות של ימים קצריים, הלא שוב אני עומד באותו מצב שהייתי קודם. ולזה אמר הכתוב שאינו כן, אלא במלאת ימי נזרו, יביא אותו אל 'פתח אהל מועד', הנזירות הזה יביא אותו להתעלות לבוא לקדשות האهل מועד, דהיינו שבא לטהר, יש לו מעתה סיוע עליון להתעלות עוד יותר גם להלאה.

*

והdagish הכתוב יביא אותו אל 'פתח אהל מועד, כי הנה הימים שהוא נזיר, ומקדש עצמו בפרישות להזיר מן הין, התורה מחשב מאדר האדם שמקבל זאת על עצמו, אשר נזיר אלקיו על ראשו (ו-ז), שיש על ראשו כתר עליון, וכל ימי נזרו קדוש הוא לה' (ו-ח). ובaban עזרא (שם) ודע כי כל בני אדם עבדי תאות העולם, והמלך האמתי שיש לו נזיר ועתרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חפשי מן התאות ע"כ. ולכן מוטל על הנזיר זהירות יתרה שלא יביאנו נזירות זו לידי יהודא, שהוא עומד במעלה יתרה, כמו שהעדיה התורה עליון.

ובקדושת לוי (ליקוטים) פירש הכתוב (תהלים קיח-ט) פתחו לי שערי צדק אבאו בם אודה יה, זה השער לה' צדיקים לה' צדיקים יבואו בו. הכלל הוא, דהצדיק הוא תמיד קטן בעניינו עצמו, אבל לא התחל עדין בעבודתו יתרבר, וזה עיקר עבודה שיהיה תמיד שפל בעניינו עצמו כידוע. נמצא הצדיק תמיד מתפלל ומבקש מהשם יתרבר שיפתח לו השם השער שבו יכנסו לעבוד אותו, והוא עיקר העבודה. וזה פירוש פתחו לי שערי צדק וגוי, זה השער לה' צדיקים יבואו בו, כלומר זה עיקר העבודה ע"כ. וכן הוא בנועם אלמלך (ריש ליקוטי שונה). ועל כן דיק הכתוב שבמלאת ימי נזרו, יביא אותו נזירות זו, כדי מדחה שהוא עומד עדין אצל 'פתח אהל מועד', ועדין לא נensus בפנים, ויבקש רחמים פתחו לי שערי צדק. וכן שפירש באוהב ישראל (פ' וירא) וירא אליו ה' באלוני ממרא (בראשית יח-א), ועם כל זה

קנאו השם, וננתנו לכחן שבאותו משמר ע"כ. והכוונה כי באמת כל מה שיש תחת יד האדם איןו שלו, אלא כאשר שמתאכשן בבית חבירו, שה' נותן לו רשות ליהנות ממנו, וכאשר הוא מת הכל חוזר לבعلו, אלא שה' בתורתו הקנהו להלאה שוב לירושיו כפי מה שכבה תורה. ואם אין איש גואל שיירש אותו, אז חוזר הנכסים לה', שהוא באמת הבעלים של הנכסים, וקנאו השם, והוא נתנו להכחן שבאותו משמר. ואם כן פרשת גול הגאר, שקנאו השם, מלמד אותנו שככל נכסי האדם המה קניינו של ה', אלא שניתן לו רשות ליהנות מקדשי שמיים, וממילא כל מה שננה מעולם זהה באיסור, יש בזה 'למעול מעל בה', גם איסור של מעלה.

*

ושוב נאמר בפרשנתנו דיני נזירות, איש או אשה כי יפליא לנדר נדר נזיר להזיר לה', מיין ושבר יזיר וגוי (ו-ב). וסימן עליה, זו תורת הנזיר, ביום מלאת ימי נזרו, יביא אותו אל 'פתח אהל מועד' (ו-ג). וברש"י יביא אותו, דהיינו עצמו ע"כ. ואכתי תקשה דהוי ליה למימר יבוא', ולא יביא, שהיא לשון הבאה. ונראה כי הנה כמה פעמים מתעורר האדם לפירוש מאיזה דבר איסור, או מאיזה מדחה, אך לא מרגיש בנפשו שהוא מוכשר לקבל על עצמו דבר זה לעולם, אבל על זמן קצר של חודש או חודשים היה מוכן לקבל על עצמו דבר זה. אך שוב חושב מהו התועלת בזה, הלא אחר זה יחוור לסورو, ומה לו לקבל על עצמו דבר שבוטפו לא קיימים אותה.

אבל האמת היא, כי יש בזה תועלת מרובה, חז"ן מעצם הדבר שעיל כל פנים הימים שהוא עומד בקבלתו, הם שמורים מן החטא, ומתחנגן בהם בפרישות. עוד גם זאת, הלא בא לטהר מטייעין אותו (שבת קד.), ומכל דבר טוב שאדם עושה נברא ממנה מלאך שמשיע אותו להמשיך זאת גם להלאה, וכל העוצה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחת (אבות ד-א). ואם כן קבלה זו שמקבל על עצמו גם לימים אחדים, יסיעו אותו שיובל לקבל על עצמו עוד הפעם פרישה זו שקיבל על עצמו כעת, ואדם מקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה (יומא לט.).

וזכר זה אנו למדים מפרשנת נזיר, דאיתא ברש"י (ו-ב) למה נטמכה פרשת נזיר לפרשנת סוטה, לומר לך, שככל הרואה סוטה בקלוקלה, יזר עצמו מן הין, שהוא מביא לידי ניאוף (סוטה ב.). ולבוארה הררי סתום נזירות שלשים יום, דאמר קרא (ו-ה) קדוש יהיה, יהי"ה בגימטריא תלתין הוא נזיר ה'). ולכואורה מה יועיל לו פרישות שלשים יום מיין,

ואני אברכם (ו-כז). וברש"י ואני אברכם לכהנים (חולין מט). ויש לומר דהנה ה' אמר לאברהם, ואברכה מברכיך ומוקלך אוור (בראשית יב-ג). ולכארוה קשה שאצל מברכיך אמר תחלה ואברכה, ואצל מוקלך אמר אחר כך אוור. וכותוב בכללי יקר לפיו שאינו דומה מורייק מכלי מלא וגודש למורייק מכלי חסר, והברכה חלה ביוטר כשהמשפיע נמצאת בvero הברכה בעצם וראשונה, כי איך יברך מי שאינו מבורך בעצמו. על כן נאמר ואברכה מברכיך, שקדום שיברכך אני אברכו תחלה, כדי שיהיה כלי מלא ברכת ה' ויוריק עלייך מן כלי מלא וגודש ע"ב. וכן כן הכהנים שניצטו לברך את ישראל, מתחילה ואני אברכם לכהנים, כדי שיחול ברכותם הביתר שאות באשר יברכו את ישראל.

ויש להוציא, דאיתא בקול אליו להגר"א, ולכן אמר מברכיך אמר תחלה וابرכה, כי הברכה של עשר הוא מרובה משל עני, כי השגתו מרובה יותר, ודבר קטן לא נחשב אצלו ברכה, והקללה של עני מרובה משל עשיר. ולכן אצל מברכיך אמר תחלה וابرכה, שייהיה עשיר, וכייה ברכתו מרובה, ואצל מקller אמר אחר כך אoor, שבעת קללו היה עשיר עדין, וכייה קללו מועטה ע"ב. והנה יתכן שהכחן יכוין בברכתו בהשגה מועטה, שיתן לה לבני ישראל לחם לאכול ובגד ללבוש, כתפלתו של יעקב בראשית כח-ט. ולכן אני אברכם לכהנים מתחלה, כדי שתזהה שגתם בברכה באופן נעלם.

וזה במדבר לא הוציאו לברכה זו של לחם לאכול ובגד לבוש, שהרי ירד מן לכל אחד ואחד, והוא היה לכולם לאכול כדי שבעה. ולא הוציאו לברכה על בגד, כי שמלתך לא בלטה מעלייך (דברים ח-ד). וברשי"י ענני כבוד היו שפיט בכסותם ומג העצים אותם כמיין כלים מגוהצים, ואף קטניותם כמו שהיו גדים גדול לבשן עליהם, כלבוש זהה של חומט שגדל עמו ע"ב. ועל כרחך במדבר היה ברכת כהנים יברך ה' במזון ונכסים רב. ובאופן זה רוצה ה' שיברכו את ישראל גם כאשר יכנסו לארץ. ולפיכך אמר דבר אל אהרן, שהוא במדבר, יואל בניו לדורות עולם. 'כה תברכו', כמו עתה שאין הברכה על מזון ובגד אלא על יבוי נכסים, באופנו זה תברכו לעולם את בני ישראל.

והוא יושב פתח האهل, שהוא יושב עדין ליד פתח הקדשא, ועוד לא התחיל להכנס פנימה ע"כ.

[והתחלת הפרשה של נזירות, איש או אשה כי יפליא
לנדרו נדר נזיר להoir לה' (ו-ב). וברשיי פירש כי
יפלייא, יפריש ע"ב. ובaban ערוא פירש, יעשה דבר פלא, כי
רוב העולם הולכים אחר תאותם ע"ב. ויש לומר עוד, כי
סיבת קבלת הנזירות היא משום שרואה סוטה בקלוקלה,
שמתבונן מה שתאות עולם זהה יכולה להוריד את האדם,
על כן מקבל על עצמו פרישות מעולם זהה. אך עם כל זה
לא התירה לו התורה שהיא פרוש מכל עניין עולם זהה,
בתעניותים ולהיות לבוש בגדיים קרוועים וכדומה. כי זאת
עובדת האדם לבודד את ה' בענייני גשמיים, וכמו שפירש
הרדה"ק מקאצק צ"ל ואנשי קודש תהווין לי (שמות כב-ל),
קדושים אנושיים תהיו לי, להשתמש בענייני גשמיים, רק
שיהיו בקדושא, כי מלאיכם אין חסרים לו לרובנו של
עולם בשמיים ע"ב. ואמרו (תענית יא) כל היושב בתענית
נקרא חוטא, ולא מצי לצעריה נפשיה ע"ב.

ואנו מברכין (בברכת אשר יציר) רופא כל בשר ומפליליא לעשות, ופירש ברמ"א (סימן ו-א) שמלפלייא לעשות במה ששומר רוח האדם בקברבו, וקיים דבר רוחני בדבר גשמי וכו' ע"ש. ואם כן המיזוג שבאדם שהוא גוף גשמי ונקשר בו דבר רוחני, فهو קריי בתואר פלא. וכןמו כן הנזיר שמקבל על עצמו פרישות, לא יתרחק מן הגוף לגמריו, להבדל מכל ענייני העולם, אלא כי יפליליא לנדור נדר נזיר, שיקבל על עצמו הדברים בمشקל, שייה מאיזוג עצמו הרוחני בהגשמי, שהגם שמקבל על עצמו פרישות מן הין, לא ישליך כל ענייני גשמיותו אחר גוון.

וזה פרשה מסיימת אחר זה בברכת כהנים, דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמרו להם וגוי (וב-כ). ויש לדקדק למה פרט כאן אהרן דיקא. ובגמרא (סוטה לח). דקדקו על לשון 'כה' תברכו ע"ש. ונראה דהנה הכתוב מסייע. ושמו את שמי על בני ישראל

הגיון הזה נתנדב על ידי		לעלי' נשמה	מה"ר ר' בימין שאלאמן היי לרגל השמחה השרויה במענט בנישואינו למל טוב
מה"ר ר' משה בראדי היי לרגל השמחה השרויה במענט בחולות בתו למל טוב	מה"ר ר' משה כה"ר פרידמאן היי לרגל השמחה השרויה במענט בחולות בתו למל טוב	כ"ק הנה"ק רבינו אשר אנשיל בן רבי יהונתן בגיןין זוקול חז"ד אב"ד"ק סעדאה עליי - בעל ולאיש אמר ובנו הגאון רבינו משה יהודה כ"ץ זוקול חז"ד רב הצעי דקעדי"ס סעדאה עליי - בעל וגדר משה שענקל"ה כ"ז סtron תש"ד לפ"ק תגצבה.	מה"ר ר' משה ארזי גידא היי לרגל השמחה השרויה במענט בחולות בתו למל טוב
מה"ר ר' יואל דוד סאדיריאס היי לרגל השמחה השרויה במענט בושושא בתו למל טוב			