

פנינים יקרים
מפרד"ס התורה
על סדר פרשיות השבוע

בלק

מאוצר שיהותנו ומאמריו
של הרה"ג מו"ר המקובל
רבי בניהו ושישכר שמואלו שליט"א

התשפ"ה

כל הזכויות שמורות
למכון "בני יששכר"
שע"י ישיבת המקובלים "נדר שלום" תכב"ץ

ניתן להשיג את הספר בישיבתנו הקדושה

רחוב שילה 6 י-ם

02-6249000

או בחנויות הספרים,

הפצה ראשית

"סגולה"

02-6443300

ניתן לשלוח הארות והערות

למכון "בני יששכר"

באמייל: m6222560@gmail.com

אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמהה

לעילוי נשמת מר אבינו עטרת ראשנו
ראש ישיבתנו הקדושה "נהר שלום" תכב"ץ
האי חסידא קדישא ופרישא
עמוד התפילה ענותן כהלל
שייף עייל שייף נפיק
ולא מחזיק טיבותא לנפשיה
כמוהר"ר **שלום אהרן שמואלי** זצוק"ל
ב"ר שמואל ורחל ז"ל
נלב"ע ביום שב"ק כ"ג סיון התשפ"ד

ולעילוי נשמת
אמנו היקרה הצנועה והחשובה
שזכתה לזכות את הרבים
ולהעמיד דורות ישרים מבורכים
מסרה עצמה למען התורה הקדושה
הרבנית הצדקנית
מרת **שולמית רחל שמואלי** ז"ל
בת נחמיה ומזל ז"ל
נלב"ע ביום השישי ז"ך אלול התשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכר עולם יהיה צדיק

לעילוי נשמת

מורנו ורבנו

שר התורה ועמוד ההוראה

גאון ישראל ותפארתו

הרועה הנאמן פוסק הדור

ראש ממשלת התורה

מרון הראשל"צ הגאון כמוהר"ר

עובדיה יוסף

זצוקלה"ה זיע"א

נפטר ג' בחשוון התשע"ד

ת.נ.צ.ב.ה.

י"ז בתמוז

דיני צום שבעה עשר בתמוז

א. נאמר בדברי קבלה (זכריה ה, יט), כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים. ופירשו חז"ל (ר"ה יח:), צום הרביעי הוא יום שבעה עשר בתמוז, שהוא בחודש הרביעי. צום החמישי - זה תשעה באב שבו נשרף בית אלהינו, צום השביעי - זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. צום העשירי - זה עשרה בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלים.

עיונים והארות

ישראל הנשאת וסיבב להתם גלותן".
בן הגמרא משמע שעיקר הטעם שיום הריגתו של גדליה בן אחיקם נקבע לדורות כיום תענית בין שאר התעניות על חורבן הבית, הוא כדי ללמדנו ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלקינו. ברם,

ג. **שנאמר** ויהי דבר ה' אלי בשנה התשיעית בחדש העשירי בעשור לחדש לאמר. בן אדם כתב לך את שם היום את עצם היום הזה סמך מלך בבל אל ירושלים. ואמאי קרי ליה עשירי - עשירי לחדשים. (גמ' שם).

מובא בליקוטי תורה (פר' כי תשא) להאר"ז ז"ל על הפסוק (שמות לה, ב) "חג לה' מחר", שהיה זה שבעה עשר בתמוז (תענית כו:), ויש "מחר" שהוא לאחר זמן (רש"י שמות יג, יד) וזהו שנאמר

א. **שנאמר** (מלכים ב, כה, ח-ט) "ובחדש החמישי וכו' בא נבוזראדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלם, וישרף את בית ה'" וכו' ונאמר (ירמיהו נב, יב) "ובחדש החמישי בעשור לחדש וכו' בא נבוזראדן רב טבחים" וכו' הא כיצד, בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני, ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו שנאמר (ירמיהו ד, ז) "אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב". ואמאי קרי ליה חמישי - חמישי לחדשים. (גמ' תענית כט).

ב. **ומי** הרגו - ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהינו. ואמאי קרי ליה שביעי - שביעי לחדשים. (גמ' שם). והרמב"ם (פ"ה מהל' תענית ה"ב) כתב, "יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכתב גחלת

ב. חמשה דברים אירעו את אבותינו ביום י"ז בתמוז, נשתברו הלוחות, בוטל התמיד בימי

עיונים והארות

אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה. עשרים וארבעה דסיון, ושיתסר דתמוז, מלו להו ארבעין בשיבסר בתמוז. נחית אתא ותברינהו ללוחות, וכתיב ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל וישלך מידיו את הלחות וישבר אתם תחת ההר.

ובתנחומא (תשא) איתא, בשעה שנתן לו הקדוש ברוך הוא למשה את הלוחות, היו סובלין (היינו שלא היה צריך משה רבנו להתאמץ כדי לתפוסן) כיון שירד וקרב אל המחנה וראה את העגל, פרח אותו הכתב מעליהם ונמצאו כבדים על ידיו של משה. מיד - ויחר אף משה וישלך מידו את הלוחות.

שבר הלוחות, כיצד? בזמן שעלה ונטלן וירד, שמח שמחה גדולה. כיון שסרחו ישראל, אמר, אם אני נותן להן - מזיק אני אותן למצוות חמורות ומחייב אני אותם מיתה לשמים, שכן כתוב (שמות ט) לא יהיה לך - חזר לאחוריו: וראוהו הזקנים ורצו אחריו, אחז משה בראש הלוחות והן אחזו בראשן, וחזק כחו של משה יותר מכחן של שבעים זקנים, שנאמר (דברים לד): ולכל היד החזקה. נסתכל משה בלוחות וראה הכתב שבהן שפורח, וכבדו על ידי משה ונפלו מידיו ונשתברו: אחרים אמרו: לא שבר. עד שנאמר לו מפי הגבורה, אשר שברת (שמות לד) - אמר לו יישר כחך ששברת. (ילקוט תשא שצג).

משל למלך שנשא אשה, וכתב לה כתובה ונתנה ביד השושבין. לאחר ימים יצא עליה שם רע. מה עשה השושבין? קרע את הכתובה. אמר, מוטב שתהא נדונת כפנויה ולא כאשת איש. כך עשה משה, אמר, אם אין אני משבר את הלוחות

בפסוק (זכריה ח, ט) שצום הרביעי (י"ז בתמוז) וצום החמישי (תשעה באב) יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, שבעה עשר בתמוז יהיה כיו"ט ראשון ותשעה באב כיו"ט אחרון, והימים שביניהם יהיו כימי חול המועד.

רמז על ד' הצומות הנ"ל הביא בסה"ק אור פני משה (פרי לך לך) וז"ל: "בחזיון לילה על משכבי, בליל י' בטבת תקכ"ד, חלמתי שיש רמז בפסוק על ד' הצומות ותענית כ' בסיון, שאומר השי"ת לאברהם, (בראשית טו, יג) "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה" "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך" - ר"ת י' בטבת, תשעה באב, כ' בסיון, ג' בתשרי, י"ז בתמוז; "ועבדום" - הגויים; "ועינו אותם" - יתענו; "ארבע מאות שנה", ר"ת, אחר שיבנה מקדש במהרה בימינו, אז ייצאו ברכוש גדול, ר"ת: ישישו בשמחה גדולה. אמון". עכ"ל.

ד. בתלמוד (תענית כו.) חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז, וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר. ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל. והובא בטור (סי' תקמט) ונבאר הדברים אחת לאחת.

נשתברו הלוחות:

בגמ' (שם כח:) מנלן? דתניא: בששה לחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל, ובשבעה בו עלה משה. דכתיב ויקרא אל משה ביום השביעי, וכתיב ויבא משה בתוך הענן ויעל

הבית הראשון^ה, הובקעה העיר ירושלים בחורבן השני^י, שרף אפוסטומוס הרשע את התורה^ז; והועמד צלם בהיכל^ח.

עיונים והארות

פ"ד ה"ה) מעשה דומה שהיה גם בימי הבית השני. ר' סימון בשם רבי יהושע בן לוי: בימי מלכות יון היו משלשלין להן שתי קופות של זהב והיו מעלין להן שני גדיים באותה שעה האיר הקב"ה עיניהם ומצאו שני טליים מבוקרים בלישכת הטלאים על אותה שעה העיד ר' יודה בר בבא על תמיד של שחר שקרב בארבע שעות.

א"ר לוי אף בימי מלכות רשעה הזאת היו משלשלין להן שתי קופות של זהב והיו מעלין להם שני כבשים ובסוף שלשלו להן ב' קופות של זהב והעלו להם שני חזירים לא הספיקו להגיע לחצי חומה עד שנעץ החזיר בחומה ונזדעזעה החומה וקפץ מ' פרסה מארץ ישראל באותה שעה גרמו העונות ובטל התמיד וחרב הבית. וכ"ה בגמ' ב"ק (פה); ושם איתא דבימי מלכות בית חשמונאי קרה המעשה ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. [ושלש וחצי שנים קודם החורבן בוטל התמיד ע"י גזרת מלכות הרשעה (מלאכת שלמה)].

ז. הובקעה העיר:

זה היה מעשה בחורבן בית שני שחומת ירושלים נבקעה ב"ז בתמוז וטיטוס וחילותיו פרצו לעיר. ואילו בחורבן הבית הראשון שבימי צדקיהו המלך, כתוב (ירמיה נב): בחדש הרביעי בתשעה לחדש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. ותבקע העיר וכל אנשי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה וגו'.

ובירושלמי (תענית פ"ד) אמרו, שגם בחורבן בית ראשון הובקעה העיר ב"ז בתמוז

- אין לישראל עמידה, שנאמר (שמות כב): זבח לאלהים יחרם. מה עשה? שברם; אמר לו להקדוש ברוך הוא: לא היו יודעים מה כתוב בהם.

איתא בגמ' עירובין (נד). מאי דכתיב חרות על הלחת - אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל.

לבן תמוז ר"ת זכרו תורת משה, והאות ו' מרמזת ללוחות הברית שהיה ארכן ו' טפחים ורחבן ו' טפחים, וזה מרמז שכל השכחה נמשכת משבירת הלוחות, וע"כ ע"י שלומד תורה בכח גדול בחודש זה מתקן את השכחה שבתורה, כי כנגד שכחת התורה צריך ללמוד הרבה תורה ועי"ז זוכה לזכירה.

ה. בוטל התמיד:

גמ' בתענית (כה): בטל התמיד.

בימי חורבן הבית הראשון היה המעשה, שבתשעה בתמוז נבקעה חומת ירושלים ופרצו האויבים לתוך העיר ועשו בה שמות, אבל להיכל ה' לא יכלו להכנס, כי התבצרו בו הכהנים ועשו שם עבודת האלקים עד ליום ז' באב. ואולם כבשים להקרבת התמידים בכל יום, חסרו להם מיום י"ג בתמוז, שלעולם היו בעזרה כבשים מבוקרים ממומים כדי הקרבה לארבעה ימים. מיום י"ג בתמוז ואילך שחדו את החילות שצרו עליהם מבחוץ והיו משלשלים להם כסף וזהב, והם העלו להם כבשים. וכך היו עושים עד יום שבעה עשר בתמוז, וכדאיתא בירושלמי (תענית

עיונים והארות

הובקעה העיר (ירמיהו לט, ב) אין מתעניין בט' בו אלא ב"ז, מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בט' בו, כיון שבשנייה הובקעה ב"ז בו, תיקנו להתענות ב"ז בו משום דחורבן בית שני חמיר לן.

וכתב המג"א (ס"ק ב') לפי דברי הרמב"ן בעל נפש יחמיר על עצמו להתענות גם בט' תמוז. אולם לדברי הירושלמי שטעו בחשבון גם בעל נפש אין צריך להחמיר על עצמו. אולם כתב הכה"ח (ס"ק י"ב) בשם הפתחי תשובה דמהגמ' בתרא (ס:) משמע דבדבר שלא תקנו חז"ל משום שאין הציבור יכול לעמוד בו, גם בעל נפש לא צריך להחמיר.

ובמועד לכל חי (סי' ט אות ד) כתב שאם חל ט' בחודש ביום ששי טוב שיתענה.

ומענין לענין יש שנהגו להתענות בערב שב"ק פ"ר חוקת, וזאת משום הפרעות הגדולות שקראו לעם ישראל בזמן זה, וכמבואר בבאר היטב (סי' תקפ) ובמשנ"ב (סי' תקפ ס"ק טז) והביא דבריהם במועד לכל חי (סי' ט אות ד) וז"ל: ובבאר היטב סימן תק"פ כתב וזה לשונו, כתב התניא ביום הששי פרשת חוקת נהגו היחידים להתענות שבאותו יום נשרפו עשרים קרונות מלאים ספרים בצרפת, ולא קבעו אותו לפי החדש מפני שבתוך שאלת חלום נודע להם שיום הפרשה גורם גזירות התורה, זאת חוקת התורה מתרגמינין דא גזירה דאורייתא, גם בשנת ת"ח נחרבו שתי קהילות באותו יום, עד כאן לשונו, ובעירנו איזמיר יגן עליה אלקים, נהיגנא מכד הוינא טליא דהוי כמה אנשים סוחרים דהוי נזהרים שלא לצאת אפילו לשוק לעסקיהם בערב שבת חוקת, ומה שהיה להם לעשות בערב שבת היו עושים ומתקנים מיום חמישי, והן עוד היום

אלא שמפני הצרות האימות שהיו אז, נתקלקלו להם החשבונות וחשבו כי היה הדבר בתשעה בתמוז, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא ידע והנביא ידע, הוא כתב ביד הנביא ירמיהו בתשעה לחדש כפי שסבר העם, כדי להראות שכביכול עמם הוא בצרה, וכביכול, אפילו חשבונותיו שלו נתקלקלו, מה שאין הפה יכול לדבר ולא האוזן יכולה לשמוע, ומשל למלך שהיה יושב ומחשב חשבונות, באו ואמרו לו: נשבה בנך! ונתקלקלו חשבונותיו. אמר, יעשה זה ראש לחשבונות. (ירושלמי שם)

וכ"ה בתוס' ר"ה (יח: ד"ה "זה" הראשון) מתוך טרדותם טעו בחשבונם, ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים.

וכתב הטור (סי' תקמט) וז"ל: אף על גב דכתב בקרא צום הרביעי בט' לחדש הובקעה העיר האינדא מתעניין ב"ז בו משום דמתחלה תקנו תענית בט' בו לפי שבט' בו הובקעה העיר בראשונה ובשנייה הובקעה ב"ז וכיון דבשנייה הובקעה ב"ז תקנו להתענות ב"ז בו לפי דחורבן בית שני חמיר לן. והסביר בתיקון יששכר (דף ז') לפי שהראשון כבר נתנחמו עליו בבנין בית שני ונשכח הראשון בשני, אבל משחרב השני וגלינו בגלותינו ולא נגאלנו עד שיבא מלך משיחנו ויבנה השלישי במהרה בימינו, לכך החרבן השני קשה לנו מהראשון. (כה"ח ס"ק י"ג)

וברמב"ן בספר תורת האדם (ענין אבילות ישנה ד"ה תניא א"ר שמעון מהדו' שעוועל עמ' רמג) כתב שלא רצו לגזור גם על ט' בתמוז דאין מטריחין על הציבור.

וכן פסק השו"ע (סי' תקמט סעי' ב) וז"ל: אף על גב דכתב בקרא: בחדש הרביעי בתשעה לחודש

עיונים והארות

אל קיסריה לחלות את פני קומנוס לבל ימנע את מעשה נקמתו באיש אשר הרבה לחרף את אלקיהם ואת תורתם. הנציב הבין כי לא תשקוט סערת העם עד אשר יפיס את רוחו, ועל כן גזרו להביא את איש הצבא ולהעלות אותו לגרדום, בין מערכות המתלוננים עליו, והיהודים שבו אל עריהם.

ובית חורון בדרך המעבר מלוד לירושלים היא, כדברי הירושלמי 'במעברתא דלוד':

לפי השערה זו היה אותו מעשה בי"ז בתמוז כמה שנים קודם החורבן השני. ונתחלף שם סטפנוס באפוסטמוס, וחילופי שם כאלה מצויים רבים:

ואחרים שמיחסים מעשה זה לאנטיוכוס אפיפנוס, שמסופר עליו ועל אנשיו: 'וספרי התורה אשר מצאו, קרעו וישרפו באש'. וכן נאמרו בענין זה השערות אחרות.

שרף אפוסטמוס את התורה: פי' הרע"ב והתפא"י שר יוני. ולפי"ד דבר זה אירע בבית שני.

ועמדו המפרשים על מה ששינונו "ושרף את התורה" בה"א הידיעה. ובתפארת ישראל כתב: נ"ל דר"ל אותה תורה שכתב עזרא, שהיתה בעזרה, כדאמרינן במסכת סופרים שממנו הגיהו שאר ספרים. או נ"ל ששרף כל תורה שמצא, ואפ"ה אמרה התורה לשון יחיד, שכוונת אותו רשע היה לבטל תורה בכללה מישראל, עכ"ל. ויש שתירצו שהוא היה הראשון ששרף ס"ת, וכיון שנפרץ השער הותרה הרצועה.

ובס' אמרי דעת על המשניות שם כתב: ושרף אפוסטמוס את התורה וכו' כתב התוי"ט

רבים נזהרים שלא לילך מעיר לכפר ביום הזה, וה' שומר את עמו ישראל בכל מקום ובכל זמן שלא תאונה שום רעה אמן כן יהי רצון, ועיין בספר משחא דרבנותא דף ע' ע"ב לענין תענית ביום ט' לחדש דהמתענה תבוא עליו ברכה. עכ"ל.

ז. שרף אפוסטמוס הרשע את התורה:

מאורע זה שנזכר במשנה אין פרטיו ידועים מן המקורות הראשונים. בירושלמי רק נזכר: 'היכן שרפה? ר' אחא אומר: במעברות של לוד; ורבנן אומרים: במעברות של טרלוסא':

האחרונים משערים שמעשה זה מתיחס לתקופת הנציב הרומאי קומנוס, המעשה היה כשש עשרה שנה לפני המרד הגדול ברומאים. בעת ההיא התגרו חילותיו של הנציב ביהודים ובקדשיהם והיו מהומות גדולות ששקטו אחרי כן, ועל אותה עת מספר יוספוס פלביוס כדברים האלה:

ואחרי הפורענות הזאת (כשעשרת אלפים איש נהרגו בהר הבית בגלל מהומה שנגרמה על ידי הרומאים) קמה מבוכה חדשה בגלל מעשה שוד, כי בדרך המלך על יד בית חורון התנפלו שודדים על כבודת סטפנוס, אחד מעבדי הקיסר, ובזזו את כולה. קומנוס שלח את אנשי צבאו אל הכפרים הסמוכים למקום השוד וצוה לאסור את ישוביהם ולהביאם אליו, כי מצא בהם עוון שלא רדפו אחר השודדים לתפושם, ואחד מאנשי הצבא תפס את ספר התורה הקדושה באחד הכפרים, וקרע אותו והשליכו באש, מכל העברים חרדו היהודים, כאילו היתה כל ארצם לנגדם למאכולת אש. לבשורה הראשונה נזעקו כולם ברוח קנאתם הרבה לקדשיהם, וכחצים עפים מכלי קלע, רצו

ג. ואלו הימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שארעו בהם כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה, ויהיה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרים להם ולנו אותם הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר

עיונים והארות

להם שיום הפרשה גורם גזירת התורה זאת חקת התורה מתרגמין דא גזרת אורייתא: גם בשנת ת"ח נחרבו שני קהלות גדולות באותו היום. גם נוהגין להתענות כ' בסיון בכל מלכות פולין. פעם אחת אירע שבחדש א' לא היה אפשר לראות הלבנה בחידושה ולקדשה מחמת שהיה ימי מעונן וערפל וגזר רב אחד תענית. וכתב בתשובת שבות יעקב ח"ב סימן י' שאין לו על מה לסמוך לטרוח את הצבור בתענית ע"ש. עכ"ל.

ח. הועמד צלם בהיכל:

בגמ' תענית (כה) העמיד צלם בהיכל מנלן? דכתיב ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם. וחד הוה? והכתיב ועל כנף שקוצים משמם! - אמר רבא: תרי הוו, ונפל חד על חבריה ותבריה ליה לידיה, ואשתכח דהוה כתיב: את צבית לחרובי ביתא, ידך אשלימת ליה. ופרש"י (ד"ה את צבית) הצלם אומר לחברו: אתה רצית להחריב ביתו של מקום, שהטית ישראל אחריך - ואני עשיתי בך נקמה ושילמתי לך ידי.

ובירושלמי איתא (תענית פ"ד ה"ה) והעמיד צלם חד תני הועמד והיינו בעל כרחם, וקאי אצלמו של מנשה שהעמיד בעל כרחם של אנשי דורו. וחד תני העמיד וקאי אצלמו של אפוסטמוס שהעמיד בלי שיעכבו בידו.

ובתרגום ירושלמי (על ישעיה פרק סו' והובא בב"י סי' תקמט) מפורש דקאי אצלמו של מנשה.

כך קבלנו מאבותינו. כתב בדברי ירמיהו פ"ה מה' תענית וז"ל: ונעלם מדעתנו בענין שרף את התורה, והלא כמה פעמים באו אויבים עלינו והיו שורפים בתינו וספרי התורה הקודש והמקדש, ולמה אמרו שרף את התורה בה"א הידיעה. ואולי כמו שמצינו במלכים ב' ובד"ה ל"ד "ספר התורה מצאתי" וכתב האברבנאל למה נאמר התורה בה"א הידיעה, וכתב משום דקאי על הנאמר שם קודם לזה, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת ה' ביד משה. שהי' הספר שכתב מרע"ה, ועל זה נאמר התורה הידועה, וס"ת הזה הי' סגולה כפולה ומכופלת לנו. ואפשר שזה הספר שרף אפוסטמוס הרשע, וראוי ביותר לקבוע תענית על שריפת סגולה יקרה כזאת. או אפשר הי' ס"ת של עזרא, ועכ"פ נראה שהי' איבודה קשה לכל ישראל שממנה היו מגיחין, עכ"ל.

כתב השו"ע (סימן תקפ סעיף ג) וז"ל: יש מי שאומר שגזרו שיהיו מתעניין בכל שני וחמישי על חורבן הבית, ועל התורה שנשרפה, ועל חלול השם; ולעתיד לבוא יהפכם ה' לששון ולשמחה, עכ"ל.

וכתב הבאר היטב (או ט') וז"ל: איתא בכתבים שראוי לכל בר ישראל לבכות על שריפת התורה שמכח זה נמסרה התורה לקליפות המקום יחזירנה לנו במהרה בימינו, כתב התניא ביום הששי פרשת חקת נהגו היחידים להתענות שבאותו היום נשרפו כ' קרונות מלאים ספרים בצרפת ולא קבעו אותו בימי החודש מפני שמתוך שאלת חלום נודע

והתודו את עוונם ואת עון אבותם.^ט

ד. ג' צימוות אלו שהם: י"ז בתמוז, ג' בתשרי, י' בטבת, תחילתם מעמוד השחר, דהיינו 72 דקות זמניות קודם הנץ החמה, וטוב להחמיר שעה וחצי זמניות קודם הנץ החמה.^י וסיום הצום בצאת הכוכבים, דהיינו בארץ ישראל בימי הקיץ כ-27 דקות אחר השקיעה (ובחורף כ-25 דקות אחר השקיעה)^{יא}.

ה. הישן שינת קבע, אע"פ שקם קודם עלות השחר, אסור באכילה ושתיה, אלא אם כן התנה קודם שישן שדעתו לחזור לאכול או לשתות.^{יב}

ובזוה"ק החמיר מאד באדם האוכל אחר שישן שינת קבע בלילה על מטתו, שלא יאכל עד שיתפלל שחרית, אפילו השכים הרבה קודם זמן שחרית, וכן דעת רבנו האריז"ל. על כן יש להזהר בזה. ודין זה נוהג כל ימות השנה. ורק חולה יסמוך על דברי הפשטנים,

עיונים והארות

הנץ החמה, ושכל השעות הן שעות זמניות, ע"ש. ויש מידת חסידות שלא לאכול בליל תענית שעתיים לפני הנץ החמה, וכדעת הגר"ז, וכמו שנתבאר שם בבאורים, ע"ש.

יא. שו"ת אור לציון (שם פכ"ט תשובה כה). ובמקום צורך כגון זקן או חולה יש להקל בשלש עשרה וחצי דקות זמניות שהוא בקיץ כ-17 דקות אחר השקיעה.

יב. שו"ע (סי' תקסד) וז"ל: כל תענית שאוכלים בו בלילה, בין צבור בין יחיד, הרי זה אוכל ושותה עד שיעלה עמוד השחר, והוא שלא ישן (שינת קבע), אבל אם ישן (שינת קבע) אינו חוזר ואוכל ולא שותה, אא"כ התנה לאכול או לשתות, עכ"ל.

ודעת הרמ"א דיש אומרים דבשתייה אין צריך תנאי, דמסתמא דעתו של אדם לשתיה אחר השינה, והוי כאילו התנה (טור ומרדכי והגהות מיימוני והגהות אשירי).

ט. כ"ב הרמב"ם (פ"ה מהלכות תעניות ה"א). ובמשנ"ב (סי' תקמט ס"ק א) הוסיף וז"ל: ולכן חייב כל איש לשום אל לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהן כי אין העיקר, התענית, כמש"כ באנשי נינוה וירא ד' את מעשיהם ואמרו חז"ל את שקם ואת תעניתם לא נאמר אלא את מעשיהם ואין התענית אלא הכנה לתשובה לכן אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר ומ"מ אין לפטור את עצמו בתשובה בלבד כי ימים אלו הם מ"ע מדברי הנביאים להתענות בהם, עכ"ל.

י. כ"ב בשו"ת אור לציון (ח"ג פל"א בביאורים לתשובה ב) וז"ל: וכבר נתבאר באור לציון תשובות ח"ב פרק ו' בבאורים לתשובה ד', שאף שמעיקר הדין מותר לאכול בליל התענית עד שעה וחומש לפני הנץ החמה, שאז הוא עלות השחר לדעת מרן, מכל מקום טוב להחמיר שלא לאכול מעלות השחר לדעת הגר"א, שהוא שעה ומחצה לפני

ובלבד שיתנה קודם שיטן כנ"ל י.

עיונים והארות

יג. בזוה"ק (פרשת ויקהל דף רטו:) החמיר בזה מאוד במי שיטן בלילה על מטתו שאין לו לאכול גם קודם עלות השחר, וז"ל: (בלשון הקודש) בשם רבי שמעון בר יוחאי על פסוק לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו, ופירש שבליילה בשעת השינה עולה הנשמה למרום לראות בגניז האורות העליונים ונשאת הנפש לבדה ומתפשטת תוך דמו לקיים גופו וטועם טעם מיתה והסטר אחרא שולטת בגוף כשהנשמה מסתלקת ממנו וכשמתערור איננו טהור, וגם כשנטל ידיו בקומו ואפילו שיעסוק בתורה עדיין לא תתפשט הנשמה בדמו רק הנפש, וכשיעמוד להתפלל תתפשט בדמו ואז נעשה שלם בנפשו למטה ונשמתו למעלה, ולכן האוכל קודם שיתפלל ויטהר דמו בנשמתו הרי הוא כמנחש וכמעונן, כי דרך המנחש להגביר כח הסטרא אחרא ולהכניע כח הקדושה, ומגביר כח הנחש והרי הוא כעובד אלהים אחרים, מפני שבאכילתו עבד את דמו ולא את הקב"ה, ונקרא מעונן שהתעסק בחובה ולא בזכות. ע"כ.

ובתב הכה"ח (סי' פט ס"ק כח) שכן כתב גם בזוהר חדש (דף קי.). וכן כתב בעץ חיים (שער מט פרק ד). וכן כתב המג"א (ס"ק יד), והא"ר (אות יא) בשם ספר טוב הארץ, וכן כתב החסד לאלפים (אות ח) על שם הזוה"ק והא"ר ז"ל, שכל שיטן שינת קבע אסור לאכול ולשתות אפילו בעוד לילה יעו"ש. וכ"כ רבנו החיד"א בספרו ברכ"י (או"ח פט, ב) שאם ישן אין לשתות קפה עם סוכר קודם התפילה וכל שכן שלאכול פירות אסור, וז"ל: "ולא תשגיח במה שכתבו קצת משם מהרח"ו זצ"ל דבאשמורת היה אוכל מיני תרגימא [עוגה ופירות] דאין לסמוך על זה, ופשוט

דמהרח"ו זצ"ל לא עשה כזאת דאיסור גמור הוא לדברי הזוהר, ואולי שהיה הרב חולה וגברא דלאו שפיר חזי העד העיד לפני חכמים וכתוב בספר, עכ"ד.

ובספרו שו"ת יוסף אומץ (סי' יז, אות ב) כתב וז"ל: ועם האדון הסליחה דודאי לפי הזוהר איסור גמור הוא, ואין זה ענין לרעב וצמא, ועוד אפשר שיאכל קודם השינה ובגלותינו פשט האיסור, ואף במדינת אשכנז החושש לדברי הזוה"ק, קדוש יאמר לו, וכל מין דין סמוכו לנא, ובאיסור חמור כזה שאמרו בזוהר דהוי כעובד עבודה זרה אין להקל בטעמים חלופים, כי המנהג [לאכול] התפשט קודם שיצא לאור ספר הזוהר וחס להו לרבוותא קמאי להתיר אם ידעו מספר הזוהר. עכ"ד.

ואם קם קודם חצות, יש פוסקים שהחמירו וסבירא להו דאפילו הכי אסור לאכול ולשתות, וכמו שכתב בכה"ח (שם), דאין חילוק בין אחר חצות לקודם חצות, אלא כל שיטן שינת קבע על מיטתו כיון שנסתלקה ממנו בחינת הנשמה ולא נשאר כי אם בחינת הנפש אסור לאכול עד שיתפלל. וכן כתב יד אהרן (בהגב"י סוף הסימן) על שם מהרח"ו ז"ל, דאפילו קם בחצות הלילה אסור למטעם מידי עד אחר התפלה.

וייש מן המקובלים דס"ל שאם קם קודם חצות הלילה יכול לאכול ולשתות עד שיעלה עמוד השחר ואפשר לסמוך עליהם. וכ"כ הרב שדי חמד (ח"י בשו"ת מכתב לחזקיהו או"ח ס"ז), וז"ל, הנה מבואר הדבר לפי זה, דכל שלא עבר עליו חצות לילה בשינה, לא טעים טעמא דמותא. מעתה כיון דכל טעם איסור זה אינו אלא משום דע"י השינה טעים טעמא דמותא, ואם ירצה

1. שתית מים או קפה ותה לפני עמוד השחר, שאין שותין אותם לסעוד את הלב רק ליישוב הדעת, הנה גם לדעת הזוה"ק אין בהם איסור אם עשה תנאי"י. ובלבד ששותה בלא סוכר י"י. ואם אינו יכול לשתות הקפה בלא סוכר, ואין דעתו מיושבת עליו בלא שתית הקפה, יש מקילין לשתותו עם מעט סוכר י"י.
2. הכל חייבים בתעניות אלו, ואסור לפרוץ גדר"י. ואפילו מי שעל ידי כך יתבטל מלימודו, או מלמדי תינוקות. וכל שכן אנשים שעובדים וטוענים שחשים כאבי ראש וצמא וכיצא בזה. וכל המצטער על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה שנאמר (ישעיהו סו, י) "שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה" י"י.

עיונים והארות

דוד, לא נפלו אלא על שלא תבעו בנין בית המקדש, והלא דברים קל וחומר, ומה אם אלו שלא היה בית המקדש ביניהם, ולא נחרב בימיהם, נעשה להם כך. ונענשו על שלא תבעו אותו, אנו שחרב בימינו, ואין אנו מתאבלים עליו, ולא נבקש עליו רחמים, על אחת כמה וכמה. ע"כ.

ואמרו בתנא דבי אליהו ובילקוט שמעוני (פ"י כי תשא רמז שצא) כל חכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמתו, ומתאנח על כבודו של הקב"ה כל ימיו, ומתאוה ומיצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, [והיינו שיצטער תמיד צער ממש על הגלות ועל החורבן, מצד מה שזה גורם מיעוט כביכול לכבודו יתברך, ויתאוה לגאולה לפי שבה יהיה עליו לכבוד השם יתברך], זוכה לרוח הקודש בדבריו, ואינו צריך לא חרב ולא רומח ולא חנית ולא כל דבר שיהיה לו שומר, אלא הקב"ה משמרו בעצמו, ומלאכי השרת עומדים לו סביב וחרבות ביד כולם ומשמרין אותו, שנאמר (תהלים קמט, ו) רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם.

לאכול הוא נותן כח לדם וכו', א"כ בנד"ד שלא היה ישן ברגע חצות, נראה בפשיטות דשרי. וכן ראיתי לה"ה מרן החב"י"ף נר"ו שם בחתימת ד"ק, שכתב דלדברי רבנו האר"י ומהר"ש שרעבי כל שלא ישן ברגע חצות שרי לאכול. (אלא שכתב שם דלדעת מהרמ"ו ודעימיה אסור, וכבר כתב שם בגוף התשובה דקי"ל כרבנו האר"י ודעימיה, ושגם הרב הק' מהרמ"ו לא כתב בהיפך אלא קודם שיצק מים ע"י רבנו האר"י זיע"א, ע"ש). ועי' בקונטרס "תפארת" (ח"א) בהוצאת ישיבתינו הקדושה מה שכתבנו בזה וירווח לך.

יד. כה"ח (סי' פט ס"ק ל וס"ק לג).

טו. כ"ב מרן החיד"א בברכ"י (סי' פט ס"ק ב) וכ"כ הכה"ח (שם ס"ק לא).

טז. כ"ב הכה"ח (שם).

יז. שו"ע (סי' תקנ סעי' א).

יח. נב' תענית (ל). ובב"ב (ס:). ובמדרש (תהלים מזמור יז) אמרו: תני רבי שמעון בן יוחאי, משל לאחד שהיה מכה את בנו, ולא היה יודע הבן על מה הוא מוכה, לאחר שהכהו אמר לו: לך ועשה דבר פלוני שצויתך היום כמה ימים ולא השגחת בי. כך כל אותן אלפים שנפלו במלחמה בימי

עיונים והארות

כשתבנה במהרה בימינו, יש לו גם עכשיו שמחה בראותו שירושלים לא מתה, כי אילו היתה מתה חלילה, לא היה הטבע מניחנו להתאבל עליה.

לא שמענו מעולם שמתים יתאבלו על החיים

הוסיף על כך הגאון ר' חיים מוואלאז'ין זצ"ל: מעתה יש לשאול כיוון שירושלים לא מתה, מדוע איננו מתאבלים עליה תמיד ללא הפסק, הרי המדרש אומר שאין מתנחמים על החיים... ולא זו בלבד, אלא אפילו בתשעה באב עצמו רבים מאתנו לא מתפעלים ואינם חשים בצער ובאבל... אלא ירושלים אמנם חיה, אך האנשים שאינם מתאבלים הם בבחינת מתים לענין זה, שכן הרגשת חרבן ירושלים כבתה אצלם, ורק החיים מתאבלים על מתים, ולא שמענו מעולם שמתים יתאבלו על החיים. נמצא לפי זה שהמתאבל על ירושלים רואה באבלו שמחה כפולה א. שירושלים לגביו לא מתה. ב. שגם הוא לא כמת נחשב.

בדברי הימים העתיקים והחדשים אנו קוראים שהעמים אשר אבדה עצמותם, התאבלו תקופה מסוימת על אסונם, אבל עם הזמן חדל האבל ואף הם התבוללו בין העמים עד שלא נשאר להם זכר. יחיד בעולמו עם ישראל אשר מתאבל אלפיים שנה על חרבן ארצו ומקדשו, ותמיד מכריז מחדש: "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני...". העם מתאבל וממאן להתנחם. מעולם לא השלים עם ישראל עם מצבו ולא התייאש מן הגאולה, מתוך ידיעה כי שוב ישוב אלינו גואלנו ככתוב: "היתה כאלמנה" - ולא אלמנה ממש, אלא כאותה אשה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אליה. "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה", הוא בעצמו זוכה להכרה הזאת שאנו מתאבלים והאבלות

זוה לשון רבנו הרמב"ן זיע"א על הפסוק (ישעיה נג, ו) "כלנו כצאן תעינו איש לדרכו פנינו וה' הפגיע בו את עון כלנו", יאשים את ישראל בעבור כי הם בגלותם ישימו כל כוונתם בעסקי העולם, ומשים כל אחד כוונה לעצמו ביתו ועסקיו, וראוי להם להיות בוכים ולהתפלל לפני ה' לילה ויום, שיכפר על עוון ישראל ויחיש קץ הגאולה, כי המשיח בתשובה יבוא מיד, ואם לאו, יתאחר עד הקץ הבא עליו בשבועה, וכו'. וכתב עוד: כי העוון הזה הנזכר פוגע בו, כי הוא מצטער כל היום על כי אחרו פעמי מרכבותיו, ואנחנו אין אנחנו משגיחין בכך, אלא מתעסקין בעסקינו בתוך העמים. עכ"ל.

ומרן בשו"ע (ס"א סעי' ג) כתב וז"ל: ראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על חורבן ביהמ"ק, עכ"ל. וכתב המג"א (ס"ק ה) בשם הש"ה, ועל כן בכל סעודה מימות החול אומרים על נהרות בבל, ובשבת מזמור בשוב ה' את שיבת ציון. והעיקר שידע ויבין מה שאומר, ואחר כוונת הלב הן הדברים.

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה"

נפלא ביאורו של ה"חתם סופר" על מאמר הגמרא: "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה", שלכאורה על הגמרא לנקוט בלשון עתיד "זוכה ויראה בשמחתה". וביאר על פי הגמ' (פסחים נד) שגזירה על המת שישתכח מן הלב, וכנגד זה על החי שסבורים שהוא מת אומר המדרש שאין מקבלים נתחומים, כמו שראינו אצל יעקב אבינו שסירב לקבל נתחומים על יוסף. לפי זה מובן שמתוך שכיום מתאבלים עדיין על ירושלים מוכח שהיא אינה מתה, וזוהי כוונת המאמר "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" - מלבד מה שיזכה לראות בשמחתה

ח. טעה ואכל ביום תענית ציבור, אע"פ שאכל כזית בכדי אכילת פרס, או שתה כשיעור, חייב להשלים התענית, יש אומרים שרשאי הוא לומר עננו, לפי שהוא יום תענית. וי"א שאינו יכול לומר עננו וכך להלכה. ומן הדין אין צריך להתענות יום אחר י"ט.

ט. מעוברות ומניקות פטורות מלהתענות², ומעוברת היינו בכל ימי עיבורה, משנתברר שהיא מעוברת, ואפילו תוך ארבעים יום, לפי שבתחילת ימי עיבורה העובר חלוש

עיונים והארות

לפצוע כמה נטפי דמעות ומיד נפקחו עיניו... ומסופר על רבנו הנודע ביהודה שהיה יושב בט' באב מעת הקינות עד מוצאי תשעה באב על השרפרף בבית הכנסת, כשראשו בין ברכיו ובכה על חרבן בית המקדש.

ואנחנו ראינו בעינינו את אור עינינו רבן של כל ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, איך היה בוכה ומוריד כנחל דמעה על חרבן בית מקדשינו ותפארתינו בכל פעם שהיה אומר תיקון חצות ובפרט בימי בין המצרים כאשר היה מדבר על החרבן היה בוכה מאד, וכ"ש ביום תשעה באב איזה בכיות נוראות היה בוכה.

יט. שו"ע (סי' תקסח סעי' א) וז"ל: נדר להתענות יום זה ושכח ואכל, משלים תעניתו, והוא הדין אם היה תענית חלום, או שהיה ת"צ, או שהיה יום ידוע לו להתענות ביום שמת בו אביו או רבו, עכ"ל. וכתב המשנ"ב (ס"ק ג) ונראה דבת"צ אף על פי שאכל יכול לומר עננו בתפלתו דשייך לומר עננו ביום צום התענית הזה כמו שתקנו חכמים להתענות בו וכדלעיל בסימן תקס"ה.

כ. כ"ב הרמב"ם (פ"ג מהלכות תעניות ה"ה) וז"ל: אבל בשאר התעניות אין עוברות ומניקות מתענות, ואף על פי שאינן מתענות אין מענגות עצמן

עצמה מכילה בקרבה גם את התקוה שאפשר לשמוח עליו, כי ביום החרבן נולד הגואל.

הגאון רבי יהודה אסאד בוכה על החרבן

מסופר על הגאון רבי יהודה אסאד זצ"ל שמידי לילה בחצות היה עורך תיקון חצות ומרבה לשפוך דמעות על החרבן, על מצבו המר של עם ישראל ועל הגאולה שעדיין לא הגיעה שעתה.

נחלי דמעות היו יורדים מעיניו באותן שעות, את הדמעות הרבות נהג לקבץ אל תוך ספל, וכשפנו אליו חולים ודוויים היה נותן להם את דמעות היגון שלו כתרופה למצוקותיהם.

באחד הימים ארע דבר נורא בעיר סרדהלי, אשר בה כיהן רבי יהודה כרב, אחד התושבים נפל ארצה מגג גבוה, האיש אמנם נותר בחיים, אך מעצמת המכה שספג נשקפה סכנת עוורון לשתי עיניו, טובי הרופאים הוזעקו אל הפצוע, אף הובאו רופאי עינים ממרחקים, אך כולם אמרו נואש לראייתו.

עלינו לשאול בעצתו של רבי יהודה אסאד קבעו בני המשפחה, ובאו עם הפצוע לביתו של הצדיק, כשנכנסו לחדרו וסיפרו לו את צרת לבם, נטל הרב את ספל הדמעות שלו, נתן

ביותר ועיניו קל יכול להזיקו ומסכן גם לאמו כ"א.

י. כל חולה שחלוש וחש בגופו, אע"פ שאין בו סכנה, פטור מד' תעניות, שבמקום חולי לא גזרו רבנן כ"ב. ואינו צריך לאכול פחות מכשיעור אלא אוכל כדרכו כ"ג. ומכל

עיונים והארות

אולם באול"צ (ח"ג פכ"ה בביאורים לתשובה ז) כתב וז"ל: אולם שוב נראה, שכיון שכיום נשי דידן מתקשות בתחילת הריון בכל מיני תופעות הגורמות להן צער, א"כ בזמנינו סתם מעוברת מצטערת היא, ויש להקל להן שלא יתענו אפילו הן בתוך ג' חודשים ראשונים להריון.

והנה במור וקציעה שם כתב, שבפחות מארבעים יום ליצירת הולד, הרי היא ככל הנשים לכל דבר אם לא מצטערות הרבה. ואולם נראה, שכיון שלשיטת הרמב"ן מחללים ומאכילים ביום הכיפורים אף על עובר פחות מכן מ' יום, והביאו הר"ן ביומא דף פ"ב ע"א, ולהרמב"ן נראה שיש איסור גמור להמית אף עובר פחות מארבעים יום, ומשום שנקרא נפש, וכבר בשבועות הראשונים שיש בעובר דם כבר נקרא נפש, על כן אף בפחות מארבעים יום נקראת מעוברת, ויש גם לחוש לקיום הולד אף בפחות מארבעים יום. וביותר שבימים אלו של תחילת הריון, קשה להן וגם מסוכן הולד יותר מבחדשים הבאים. ולכן יש להקל להן שלא להתענות בכל ימי ההריון. עכ"ל.

כב. כ"ב הטור (סי' תקנד) בשם הרמב"ן בתורת האדם (אבילות ישנה מהדו' שעוועל עמ' רנו) וכן כתב הר"ן בסוף תעניות (י. ד"ה תנו רבנן). ונפסק בשו"ע (סי' תקנד סעי' ו) וז"ל: וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד, דבמקום חולי לא גזרו רבנן, עכ"ל. ובגדר חולה כתב המשנ"ב (סי' יא) ר"ל שהוא חלוש וחש בגופו אף על פי שאין בו סכנה מאכילין אותו.

בתפנוקים אלא אוכלות ושותות כדי קיום הולד, עכ"ל. וכ"פ השו"ע (סי' תקנד סעי' ה).

והרמ"א (סי' תקנ) כתב שאם אינם מצטערות נהגו להחמיר ולהתענות. וכתב המג"א (סי' ק ב') צ"ע דבס' תקע"ה ס"ה (לגבי שב"ד גוזרים תענית על הגשמים) כתב דאסור להם להחמיר, צ"ל דוקא יחידים אסורים אבל הכא מעיקרא קבלו עליהם כולם להחמיר להתענות כמו ט' באב.

ובתב המ"ב (סי' תקנ ס"ק ה') ואם הם חלושות נראה דאין להם להחמיר, ומ"מ אף הצריך לאכול לא יענג עצמו בבשר ויין רק כפי מה שצריך.

וכ"ב בחזון עובדיה (ארבע תעניות עמ' עו) הגם שהוא חייב להשלים התענית, אף על פי כן אינו יכול לומר ענגו בתפילת המנחה. ובאות ג' שם כתב בזה"ל: ומ"מ נראה להלכה שהעיקר כדברי הגאון זרע אמת וסיעתו, שגם בשכח ואכל כזית, אע"פ שמשלים תעניתו אינו אומר ענגו. ע"ש.

כא. הנה דעת הכה"ח (סי' תקנ ס"ק ה) בשם מור וקציעה, שאינה נקראת מעוברת שתפטר מתענית אלא משהוכר עוברת ולא קודם לכן, ומ"מ אם מצטערת הרבה גם קודם לכן פטורה, מיהו דוקא אחר ארבעים יום ליצירת הולד, אבל קודם לכן הרי היא ככל הנשים ואם מרגשת חולשה אין להחמיר בה כלל. וכ"כ המ"ב (סי' ג'). וכן דעת מרן הגרע"י בחזו"ע כדעת הכף החיים ודלא כהאול"צ ע"ש.

מקום לא יענג עצמו בבשר ויין רק יאכל כפי הצריך לו כ"ד.

יא. מי שיש לו סכרת וכן מי שיש לו לחץ דם, וכן מי שיש לו דלקת פנימית, וכן אולקוס (בקיבה כשיש שם פצע), וכן חולי לב שהתענית מזיקה להם, וחולים במחלה ממארת ל"ע, הרי אלו פטורים מהתענית. וכן זקנים תשושי כח, כגון זקנים למעלה מגיל שמונים תשושי כח, פטורים מהתענית כ"ה.

יב. הנצרך לבלוע רפואות ביום התענית, כל שטעמם מר, או שאין בהם טעם, מותר לשתותם. ואם נצרך לבלוע עם מעט מים, יתן במים דבר מר כגון תמצית תה וכדו' כ"ו.

יג. חתן וכלה שחלו ימי שבע ברכות שלהם בימי תעניות אלו, וכן בעלי הברית חייבים להתענות, שאבילות של רבים דוחה רגל של יחיד, ועוד דכתיב אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי כ"ז.

עיונים והארות

ירושלים על ראש שמחתי, המקום יזכנו לראות בבנינה ובנחמתא אכיר. עכ"ל. וכ"פ ב"י (סי' תקנט) והלבוש, וט"ז (שם ס"ק ז) ומג"א (שם ס"ק יא) בשם הר"ש הלוי (סי' ב). ומ"ב (סי' תקנ"ט ס"ק יב).

והבא"ח (ש"א פר' שופטים אות יז) כתב וז"ל: חתן שאירע בתוך ז' ימי חופתו י"ז בתמוז וצום גדליה ועשרה בטבת ותענית אסתר, יש אומרים יתענה וישלים, וי"א לא יתענה, ופה עירנו נהגו דאינו מתענה, עכ"ל. וכתב מו"ר מופת הדור (בהליכות עולם ח"ב פר' שופטים הלכה י') חתן וכלה שחל בתוך שבעת ימי חופתם יום תענית צום גדליה, או עשרה בטבת, או שבעה עשר בתמוז, צריכים להתענות ולהשלים. אבל בתענית אסתר, אין החתן והכלה מתענים כלל, אפילו אם חל בזמנו. והוא הדין לענין שלשה בעלי ברית אברהם, שהם: המוהל, הסנדק ואבי הבן, שאינם מתענים תענית אסתר כלל. אבל תעניות צום גדליה, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, ותשעה באב, מתענים ומשלימים.

כג. בה"ח (שם ס"ק ל"ד). ואול"צ (ח"ג פכ"ט תשובה ה).

כד. משנ"ב (ס"ק ה) וכמבואר לעיל.

כה. אול"צ (שם).

כו. שו"ת אול"צ (ח"ג פרק כט תשובה יא) וז"ל: מותר לבלוע גלוות לרפואה בתשעה באב. ואם אינו יכול לבלוע אותם בלא מים, יתן במים דבר מר, כגון תמצית תה מרוכזת או אבקת סודה וכדומה, וישתה את המים להעביר הגלוה, עכ"ל.

כז. כ"ב הריטב"א (תענית ל:) וז"ל: חתן שחל אחד מד' הצומות בתוך ימי שמחת לבו, מסתבר לי שהוא חייב להתענות דאע"ג דימי רגל ושמחה שלו הוא ואין אבלות חדשה חלה בהם כדאיתא בדוכתא (כתובות ד.), ואין שמחה אלא באכילה כדאמרינן גבי רגלים וגבי פורים, מ"מ כיון דרגל שלו רגל יחיד מדרבנן ותעניות אלו דרבים אתי אבלות דרבים ודחי רגל דרבנן דיחיד, ועוד מקרא מלא דיבר הכתוב (תהלים קל"ז) אם לא אעלה את

יד. תעניות אלו שנדחו, יכולים בעלי הברית לאכול בהן. אבל מכל מקום בעלי הברית מתענים עד המילה, דהיינו עד אחר חצות, ומתפללים מנחה גדולה, ורוחצין, ואין משלימין תעניתן^{יב}. ואם עשו המילה קודם חצות יש להתיר שיפסיקו התענית גם קודם חצות^{יג}. וה"ה לחתן וכלה שמתענים עד אחר חצות ולא משלימים^{יד}.

טו. תעניות אלו מותרות ברחיצה ובסיכה וכו' וכן המנהג פשוט^{טו}.

עיונים והארות

דף יב, ובזה אפילו אם הברית לפני השקיעה, אוכל לאחר חצות, אבל אם המילה בשעות הבוקר, (ראה שו"ע שם סעיף ז' וכה"ח שם אות נ"ז), רשאים לעשות את סעודת המילה מיד לאחר המילה, עכ"ל.

ל. ולגבי חתן כתב המשנ"ב (ס"ק ל"ה) שאין צריך להשלים ומותר לשתות הכוס וכן לאכול אחר חופתו דרגל שלו הוא. ודעת המג"א (ס"ק יא) בשם הכנסת הגדולה שדוקא בתענית שאירע ביום הנישואין עצמו אבל בתוך שבעת ימי החופה אפילו בתענית דחוי משלים תעניתו. מיהו בתשובת בית יהודה (חלק יו"ד סי' לא) משמע דאף אם אירע תענית ציבור בתוך שבעת ימי חופה אם הוא דחוי אינו צריך להשלים. וכ"פ המשנ"ב בשער הצייון (ס"ק ל"ד) דהלא שבעת ימי המשתה דוחין אבלות, דהויא לדידיה כרגל, כדאייתא ביורה דעה סימן שמ"ב. וכ"פ האול"צ (שם) וכתב ומכל מקום יתענה עד חצות היום, וכדין בעלי ברית, ואחר חצות יבדיל ויאכל. וכ"פ מו"ר מופת הדור (שם). ובבה"ל (ד"ה ונדחה) כתב דאין להתיר אלא רק ביום החופה ולא בשבעת ימי המשתה. וכתב השבה"ל (חי' סי' ע אות א) דדברי הבה"ל עיקר ולא כדבריו בשעה"צ.

לא. **בן** פסק השו"ע (שם סעי' ב) צומות הללו, חוץ מט' באב, מותרים ברחיצה וסיכה ונעילת הסנדל ותשמיש המטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום.

כה. **בן** כתב הטור (סי' תקנט) וז"ל: מעשה שחל ט"ב בשבת ונדחה עד למחרתו, והיה רבנו יעב"ץ בעל ברית והתפלל מנחה בעוד היום גדול ורחץ ולא השלים תעניתו לפי שיו"ט שלו היה וראיה מהא דתניא (עירובין מא.) א"ר אליעזר בר צדוק אני הייתי מבני סנאה בן בנימין וחל ט"ב בשבת ודחינוהו עד לאחר שבת והתענינו בו ולא השלמנוהו מפני שיו"ט שלנו היה ונוהגין שלא לשחוט ושלא להכין צרכי סעודה עד לאחר חצות. עכ"ל. כן כתבו הגהות מיימוניות (פ"ה אות ד) והמרדכי בסוף תענית (סי' תרל).

ובן פסק השו"ע (סי' תקנט סעי' ט) וז"ל: ט' באב שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, בעל ברית מתפלל מנחה בעוד היום גדול, ורוחץ, ואינו משלים תעניתו לפי שיום טוב שלו הוא. ע"כ.

ובעלי הברית - היינו אבי הבן ואמו והמוהל והסנדק. אבל לא המכניס והמוציא כמבואר במג"א (ס"ק יב). ובמשנ"ב (ס"ק יב) ובכה"ח (ס"ק עא) מיהו בשו"ת יעב"ץ (ח"ב סי' כג) כתב שהב"י לא החליט זה ואין לסמוך להתיר רק לאבי הבן לבד. ולהלכה פסק אול"צ (ח"ג פרק כט במקורות לתשובה ה) כמג"א. וכ"פ מו"ר מופת הדור בהליכות עולם (שם).

כט. **אול"צ** (ח"ג פרק כט תשובה ט) וז"ל: ונראה שאין זה אלא כשהמילה לאחר חצות, שאז צריך לצער עצמו עם הציבור, כמבואר בתענית

טז. מי שאינו מתענה, לא יעלה להיות ש"ץ בתעניות ציבור לבי. וכן אינו רשאי לעלות לתורה לגי.

עיונים והארות

מיהו דעת הא"ר (סי' קלה אות ו) דלכתחילה אין לקרותו אפילו בשחרית, וכ"ד מו"ר האור לציון (ח"ג פלא"א בביאורים לתשובה ד). וכתב הא"ר רק אם כבר קראוהו יש להקל בשחרית של שני וחמישי, וכ"פ המ"ב (ס"ק י"ט) אולם דעת הזרע אמת (סי' פו) דאפילו בדיעבד אם קראוהו לא יעלה.

ודעת מו"ר מופת הדור בחזו"ע (תענית דיני קריאת התורה הלכה ח) כדעת המג"א. וכתב שם במקורות וז"ל: והנה המגן אברהם כתב לחלק דדוקא במנחה לא יעלה, אבל בשחרית בשני או בחמישי אע"פ שדוחים פרשת השבוע וקוראים פרשת ויחל, הואיל ועכ"פ קוראים בתורה בלא התענית רשאי לעלות. וכ"כ להקל בגנת ורדים (כלל א סי' מט). וכ"כ בספר נהר שלום (סי' תקסו ס"ב). וכן פסק הרב אמת ליעקב (הל' עליית ס"ת סי' ל). וכן כתב מרן החיד"א בספר לדוד אמת (סי' ה אות יא). וכ"כ הגר"ח פלאגי' בספר חיים (סי' לו אות א), ובשו"ת ישיב משה שתרוג ח"א (סי' קפ), שביום שני וחמישי אם קראוהו, עולה אף לכתחלה, אפילו כשאינו מתענה. וכ"כ החיי אדם (כלל קלב סי' לד). וכ"כ הרב מטה אפרים (סי' תרב ס"ק יז), והרב בית עובד (דף ק ע"ב), והרב שמח נפש (ערוך ספר תורה), ובשו"ת פעולת צדיק ח"ב (סי' ריד). וכן מצאתי בספר לקט יושר (עמוד קיד), דס"ל בפשיטות כדברי המג"א, שאם חל התענית ביום שני וחמישי מותר לכהן שאינו מתענה לעלות לקרות בפרשת ויחל. וכן פסק בשו"ת אמונת שמואל (סי' מו), ושכן המנהג פשוט, וכדברי הב"ח. וכבר הורה זקן. ע"ש. והן אמת שהא"ר והמאמר כתבו לפקפק בזה. וכן בשו"ת זרע אמת ח"א (סי' פו) פסק שאף כשחל התענית בשני וחמישי,

ובב"י מבואר דאף בחמין שרי - וז"ל: כתבו התוספות בסוף פרק קמא דתעניות יג. ד"ה וכל) דשאר תעניות בר מתשעה באב מותרים ברחיצה אפילו בחמין כך פסק ראבי"ה (סי' תתנד) ורבנו יואל אביו אסר לרחוץ בחמין עד כאן. וכן כתב המרדכי (סי' תרכח) וכתב בשם ראבי"ה שנהגו העולם היתר בדבר עד כאן וכן המנהג פשוט. עכ"ל.

ודעת הב"ח שאין לרחוץ בשלשה צומות ואסור להורות היתר משום ולא תטוש וכו'. וכתב הכה"ח (סי' תקנ ס"ק י"ג) דאף לדעת הב"ח בצונן י"ל דשרי בשלשה צומות, וה"ה פניו ידיו ורגליו בחמין י"ל דשרי. מיהו מדברי השל"ה (דף ר' ע"א) משמע דבעל נפש יש להחמיר גם בצונן כמו בתשעה באב.

לב. שו"ע (סי' תקסו סעי' ה).

לג. שו"ע (שם סעי' ו) וז"ל: יש מי שאומר שאין עומד לקרות בתורה בתענית ציבור מי שלא התענה, עכ"ל. וכתב הכה"ח (ס"ק מ"ב), כתב זה בשם יש מי שאומר לפי שמהר"י קולון כתב על כהן שאינו מתענה, וכתב עליו הב"י נראה מדבריו שאין עומד לקרות מי שלא התענה. ועוד שאם הב"י לא מצא כי אם פוסק אחד כותב אותה בשם יש מי שאומר. וכתב הכה"ח שכן הוא להלכה.

ונחלקו האחרונים אם רשאי לעלות בשחרית כשחל הצום בימי שני וחמישי - דעת המג"א (ס"ק ח) שמותר לעלות אע"פ שקורין פרשת ויחל, מ"מ עכ"פ קורין בתורה בלא תענית.

יז. שליח ציבור הקורא בתורה שאינו מתענה, יוכל לקרות בפרשת ויחל בתענית ציבור, אם אין שליח ציבור אחר שיוכל לקרות בתורה לז'.

עיונים והארות

כתב, זה ששנינו שקטן קורא בתורה, הטעם לכך כי אין הכוונה בקריאת התורה אלא להשמיע לעם, ואין זו מצוה גמורה כדי שנאמר בה הכלל שאמרו (בר"ה טט), שכל שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא את אחרים ידי חובתם. ע"כ. וכ"כ הנימוקי יוסף (מגילה כד), וכ"כ הרא"ש בפסקיו (פ"ז דברכות סי' כ) בשם ר"ת, שזה שאמרו (במגילה כג), הכל עולים למנין שבעה אפילו אשה ואפילו קטן, משום שהקריאה בס"ת אינה אלא להשמיע לעם. ע"ש. וכן כתב הפרי מגדים (סי' רפב מש"ז סק"ג), שקטן קורא בס"ת כל הפרשה להוציא הצבור ידי חובתם, דאתי דרבנן ומפיק דרבנן, וכמו שאמרו קטן עולה למנין שבעה, ובימי חז"ל נהגו שהעולים לס"ת היו קוראים בעצמם בתורה. (כמ"ש התוס' מגילה כא). ע"כ. וכן כתב הרב תהלה לדוד (סי' רפב סק"ח), שאע"פ ששנינו שכל מי שאינו מחוייב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתם, מ"מ חיוב שמיעת קריאת התורה בצבור אינו חיוב גמור כל כך, עד שיצטרכו לשמוע מפני המחוייב בדבר, שאינה אלא להשמיע לעם. ע"כ. (וע"ע במש"כ בשו"ת יחוה דעת ח"ה סי' כה). ומאחר שהעולה לס"ת בתענית צבור מתענה, והוא קורא בלחש אחר החזן הקורא בתורה, שאם לא כן הויא ברכה לבטלה, וכמ"ש הרא"ש בפסקיו (פ"ג דמגילה סי' א), ובתשובה (כלל ג סי' יב), ובשו"ת הרשב"ש (סי' תכח). וכן פסק מרן בשו"ע (סי' קלט סעיף ב), הילכך נראה שאין לחוש אם החזן הקורא בס"ת אינו מתענה. ומ"ש הארחות חיים (הל' תענית אות טז, דף צד ע"א) וז"ל: ונראה שהחזן והקוראים בתורה יהיו מתענים. וכ"כ רב יהודאי שא"א לומר עננו אם לא התענה. עכ"ל. הכוונה היא על

אפילו אם קראוהו לא יעלה. וכן פסק הרב כסא אליהו (סי' תקסו). י"ל שאילו ראו דברי הלקט יושר היו מודים לדברי המג"א. [וע' בשו"ת רעק"א (מה"ת סי' ס"א), שכתב לתמוה על מ"ש הט"ז שלדעת מהריק"ו יש בזה איסור מדינא משום ברכה לבטלה]. ועכ"פ בד' צומות הקבועים מדברי קבלה, יש לנו ספק ספיקא שמא הלכה כהב"ח והחת"ס וסיעתם, שבכל ד' צומות יכול לעלות מי שאינו מתענה, [ואפילו לפי מ"ש הרב שואל ונשאל הנ"ל, שזהו נגד דעת מרן, מ"מ עבדינן ס"ס, גם כשספק אחד הוא נגד מרן, וכמ"ש מרן החיד"א בספר יעיר און (מערכת ס אות לב), בשם האחרונים, ובשו"ת רב פעלים ח"ב (חי"ד סי' ז). וע"ע במש"כ בשו"ת יביע אומר חלק ט (חי"ד סי' ז). ואכמ"ל]. ושמא הלכה שבשני וחמישי יש להקל כדברי הלקט יושר והאחרונים הנ"ל. עכ"ל.

אבל במנחה, או כשחל בשאר ימי השבוע, יזהר מאד שלא יהיה בבית הכנסת אם אינו מתענה, או שיודיע לגבאי שלא יעלה, שבזה אם יעלה הוא כמברך ברכה לבטלה. וכתב המ"ב (ס"ק כא) ובדיעבד אם קראוהו, והוא איש ת"ח, ומחמת איזה אונס אירע שלא התענה בתענית ציבור, וצר לו לומר להם שלא התענה כדי שלא יהיה חילול ה' בדבר, נראה שיוכל לסמוך בשעת הדחק על המקילין ויעלה. אולם עינין בכה"ח (ס"ק מד) דמשמע מהב"י (סי' קלה) דאפילו קראו לאינו מתענה לעלות לס"ת אינו עולה. וכתב באול"צ (שם) שהעיקר שאין עולה כלל.

לד. מו"ר מופת הדור בחזו"ע (שם הלכה ד). וכתב שם במקורות וז"ל: הנה המאירי (מגילה כד).

יח. בתעניות ציבור אומר היחיד עננו בשומע תפילה, והש"ץ בחזרה יאמר בין גואל ישראל לרפאנו ואם אין עשרה מתענים יאמר זה בשומע תפילה בלא חתימה, ואם אין גם ששה מתענים, לא יאמר הש"ץ עננו כלל לה.

יט. אין מוציאין ס"ת לקריאת ויחל אלא כשיש שם עשרה מתענים, ומ"מ כשחל התענית בשני או חמישי, שיש בהם קריאה בשחרית גם בכל ימות השנה, רשאין להוציא ס"ת בשחרית ולדחות קריאת פרשת השבוע מפני קריאת התענית אע"פ שיש רק ששה מתענים. ומ"מ גם בשחרית בימי שני וחמישי, אם לא היו אפי' ששה מתענים, לא ידחו קריאת פרשת השבוע ל'.

כ. נוהגים ליתן צדקה לת"ח ולעניים ביום התענית, וכן לקרוא סדר פיטום הקטורת וסדר הקרבנות שדברים אלה מבטלים גזירות קשות ורעות מעם ישראל ל'.

עיונים והארות

מופת הדור שאף כשיש רק ששה מתענים יכולים להוציא ס"ת ולקרוא.

לו. בגמ' ברכות (ו:) אמר מר זוטרא אגרא דתעניתא - צדקתא. ופרש"י שכר התענית שנותנין צדקה לערב לפרנסת העניים שהתענו היום. ע"כ, וכ"כ רש"י (סנהדרין לה. ד"ה כל תענית) רגילין היו בלילי התענית לעשות צדקה והיו עיני העניים נשואות לכך. ובמהרש"א (בחדושי אגדות שם) כתב טעם נוסף כדי שלא יהא נהנה מתעניתו שיעור מה שלא אכל ושתה היום לכן יתן שיעור ממון זה שנהנה לצדקה. ע"כ. ובזה מראה שהיה התענית לשם שמים ורמזו בדבר "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה" דהשב לה' - יתן צדקה. ובמאירי (ברכות ו. ד"ה כבר ידעת) כתב, כבר ידעת שהתעניות כולם נתקנו מפני התשובה, ושיתעורר האדם בסבתם לתשובה ומעשים טובים, כמו שאמרו לא שק ולא תענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים, הוא שאמרו אגרא דתעניתא צדקתא, כלומר שזהו תכלית ענינם והנמשך מהם.

העולים לס"ת וקוראים הפרשה בעצמם, ולא מיירי על חזן הקורא בתורה בלבד. עכ"ל.

לה. שו"ת אול"צ (שם) וז"ל: אם אין עשרה מתענים בבית הכנסת, לא יאמר השליח ציבור עננו אלא בשומע תפילה. ואם אין אף ששה מתענים, לא יאמר כלל עננו בחזרת הש"צ, עכ"ל. אולם דעת מו"ר מופת הדור בחזו"ע (שם דיני התפלה ואמירת עננו הלכה ו) וז"ל: בתענית צבור בארבע צומות, אף אם אין עשרה מתענים, אלא ששה מתענים, שהם רוב מנין, והשאר מוכרחים לאכול לאונסם, יכול השליח צבור לומר עננו בתפלת החזרה בין גואל לרופא, ברכה בפני עצמה, ויכולים להוציא ספר תורה ולקרות בפרשת ויחל, עכ"ל.

לו. שו"ת אור לציון (שם) וז"ל: ולענין קריאת התורה, אם אין עשרה מתענים, לא מוציאין ספר תורה אלא רק כשחלה התענית ביום שני או חמישי, ובמנחה לא יוציאו ספר תורה אף בשני או חמישי. ואם אין אף ששה מתענים, אף ביום שני או חמישי לא יקראו פרשת ויחל אלא פרשת השבוע. ע"כ. וכבר כתבנו לעיל דעת מו"ר

כא. הכהנים נושאים כפיהם בתענית ציבור במנחה (מלבד בשחרית). ולכתחילה יקבעו זמן תפלת מנחה (תפלת שמונה עשרה) בתענית ציבור, לא לפני ארבעים דקות לפני

עיונים והארות

שיתן קודם ההפטר. ובפמ"ג (סי' תקסו במש"ז ס"ק א) כתב דיתן אחר קריאת התורה, ומסיים המשנ"ב בשם הפמ"ג, ומ"מ יראה לעשות כן שלא בחזרת הש"ץ התפלה, כי מבלבלין וצריך לשמוע להש"ץ. ע"כ. וכן שלא בזמן קריאת התורה גופא, דזה מבלבל דעת השומעים.

למי ראוי לתת צדקה ביום התענית:

הצדקה יש לחלקה בין לומדי תורה, עי' שו"ע (יו"ד סי' רמט סעי' טז). ומדעתא דנפשאי קאמינא שאם בכל הצדקות הדברים אמורים, מכ"ש שהדין כן כשמפריש צדקה מחובת אגרא דתעניתא. כי הרי עינוי הצום יסודו מחמת תשובה כמש"כ ברמב"ם. ותשובה פירושו חרטה ועזיבה וקבלה על העדר שמירת התורה ומצותיה. לכן, כחלק מתשובת המשקל שהיא לחזור לשמירת התורה והמצוות, יחלק הצדקה בין אלה ההוגים בה ועוסקים בישובו של עולם שהיא חיינו ואורך ימינו. וכן משמע בשבלי הלקט בסדר תענית שהבאנו לעיל שבמקום כסף לאגרא דתעניתא נהגו להוליך שמן ונרות לבתי כנסיות. בפשטות י"ל משום ששם נמצאים המתפללים ולומדי התורה. מעין זה מצינו בכף החיים (סי' תרצד ס"ק כב) לגבי מחצית השקל עיי"ש. אבל אין זה מעכב כי בדינא דמחצית השקל מצינו שם עוד כמה דעות באופן חלוקת כספי מחצית השקל. ופשוט שאם בשעת הפרשה או הנתניה התנה לתתם לצורך צדקה מסוימת בודאי יעשה כתנאו כי הרי טובת הנאה שלו כבתרומה כאמרם ז"ל בנדרים ל"ו ע"ב.

ובשבלי הלקט (סדר תעניות סי' רפ) וצריך האדם ליתן ממונו לצדקה ביום התענית, כדי שיקיים מצוה בגופו ובממונו, כדכתיב "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" בנפש ובממון. וכ"פ במשנ"ב (סי' תקסו ס"ק יב) מנהג ליתן צדקה במנחה דתענית דאגרא דתעניתא צדקתא, ויש נוהגין לשער מה שהיה אוכל ביום התענית ליתן לעניים בערב (א"ר). וכן נוהגין בקצת קהלות להכריז ליתן כופר נפש. ע"כ.

וברב"ש לפי (מערכת ת אות לב ד"ה תענית אגרא) כתב רמז נפלא - איש "כמתנת ידו", גימט' תענית' לרמוז שבתענית יתן האדם צדקה.

זמן נתינת הצדקה:

לכתחילה טוב לתת קודם תפילת מנחה, ומ"מ אינו מעכב וכל זמן שיכול יתן.

הנה בשבלי הלקט (סי' רפ) כתב דהמנהג היה לתת במוצאי התענית וליתן המעות לקופה של צדקה. וברש"י (סנהדרין לו:) משמע דהמנהג היה לתת בלילי התענית וכמובא לשונו לעיל. ובתוס' (מגילה כא. ד"ה ואין) משמע שהיו נותנים במנחה, ולכן מפטירין בתענית דמנחה הפטרת דרשו ה' בהמצאו, ששם נאמר "שמרו משפט ועשו צדקה" ורומז למי שלא נתן צדקה שילך ויתן דאגרא דתעניתא צדקה, ולכן נכון לאומרו בערב אחר שעשו צדקה.

ובמשנ"ב (שם) נקט שעיקר הצדקה במנחה, ולכאורה משמע שהטוב ביותר

השקיעה, כדי שעד שיגיע השליח ציבור בסוף החזרה לברכת כהנים יהיה בתוך חצי שעה לשקיעת החמה. ואם התפללו מפלג המנחה ואילך, דהיינו שעה ורבע (זמניות) קודם צאת הכוכבים, לכתחילה לא יעלו לדוכן, ואם עלו לא ירדו. ובמקום שנהגו שהכהנים עולים לדוכן אחר פלג המנחה יש להם על מה שיסמוכו. אבל אם מתפללים בעוד היום גדול, לפני השיעור הנ"ל, אין לכהנים לשאת כפיהם, וגם במקום שנהגו לעלות לדוכן יש למחות בידם ולהנהיגם שלא יעלו. וכשם שאין הכהנים נושאים כפיהם, כך אין השליח ציבור אומר בחזרת התפלה "אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת בתורה" לה.

עיונים והארות

לא יאכל אדם סמוך למנחה וכו'. ובכמה דוכתי. וכן העלה הגאון מהרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ד (חאו"ח סי' ה). וכן פסק בכף החיים (סי' קכט סק"ז). ע"ש. וגם בזה"ז שמנהגינו להתפלל מנחה בכל יום סמוך לשקיעה, אין לנו לגזור מנחה דתענית אטו מנחה דעלמא. שתקנת חז"ל לא זזה ממקומה.

לה. מו"ר מופת הדור (שם דיני התפילה ואמירת ענו הלכה יד). וכתב שם במקורות וז"ל: בגמ' תענית (כו:): נאמר, והאידנא מי"ט פרשי כהני ידיהו במנחתא דתעניתא, כיון "דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא". וסתם "סמוך" היינו בתוך חצי שעה. כפירוש רשב"ם פסחים קז: (וכן כתבו הפוסקים בס' רלב בדין

מאמרי הזוה"ק

וַיֵּרָא בְּלָק בֶּן צְפוּר אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאַמְרֵי
 הָאֵל תְּוִי, בְּשַׁעֲתָא דְחָמָא בְּלָק דְּהָא סִיחּוֹן וְעוּג אֶתְקַטְּלוּ,
 וְאֶתְנַסְיַבַּת אֶרְעָחוֹן, בא וראה, בשעה שראה בלק שסיחון ועוג נהרגו,
 וארצם נלקחה מהם, חָמָא ראה איזו ראייה, ושואל מַה חָמָא דְּאִיתּוּ אָמַר וַיֵּרָא
 מַה ראה שאמר הכתוב "וירא", שהרי מה שעשו ישראל לאמורי ראו כולם, ומשמעות הכתוב
 כי ראה בראיית השכל מה שאחרים לא ראו, ומשיב אֵלָא חָמָא בְּחֻכְמָתָא דִּילִיָּה,
 דְּאִיתּוּ, וְחֻמְשָׁה עֲלָאֵי דְּמִדְיָן, וְעַמִּיָּה, נִפְלִין בִּידָא דִּישְׂרָאֵל אלא
 ראה בחכמת כשפיו, שהוא וחמשה מלכי מדין, וכל עמו יפלו בידם של ישראל, שיהרגו אותם
 פינחס וישראל. חָמָא, וְלֹא יָדַע, וְעַל דָּא אַקְדִּים לְבַלְעָם, דְּחִילִיָּה
 בְּפּוּמִיָּה, בְּגוּוֹנָא דִּישְׂרָאֵל דְּחִילִיָּהוֹן בְּפּוּמִיָּהוֹן ראה זאת, אבל לא ידע
 בבירור, ועל כן הקדים לקרוא את בלעם, שכחו בפיו לקלל, כעין בני ישראל שכחם בפיהם
 להתפלל לפני הקב"ה.

וְאֶפִּילוּ בְּלָעָם תְּאִיב הָוָה יִתִּיר מִבְּלָק, ואמר כי אפילו בלעם התאווה
 לקלל ולכלות את ישראל יותר מבלק. וְחֵהִיא יְדִיעָא דְּאִיתּוּ הָוָה
 יָדַע, בְּלִילִיָּא הָוָה יָדַע, ואותה הידיעה שהיה יודע בלעם, רק בלילה היה יודע,
 בְּגִין דְּאִינוּן בְּתַרְיִן תַּתְּאִין וְחֻמְרֵי, לֹא שְׂכִיחוּ אֵלָא בְּמִשְׁמַרְהָ

ראשונה דְּלִילְיָא לפי שאותן הספירות התחוננות של הסטרא אחרא, וקליפות החמורים שהן צד הזכר דקליפה, אינן נמצאות אלא במשמרה הראשונה של הלילה, כי אז הוא זמן שליטתו, **וְעַל דָּא הָוָה לִיָּה אֶתְנָא, דְּהָאֵי גִיפָא** ועל כן היתה לו אתון שהיא צד הנקבה דקליפה, **לְאֶתְחַפְּרָא** (דף ו"ז ע"א) **חֲמָרֵי בְּהָדָה בְּרִישָׁא דְּלִילְיָא** להתחבר עמה החמור בתחילת הלילה, שרצה לגרום יחוד של זו"ן

דקליפה.

וְאִי תִימָא, הָא פְּתִיב וַיָּבֵא אֱלֹהִים אֶל בְּלָעָם לַיְלָה ואם תאמר הרי כתוב ויבא אלהי"ם אל בלעם לילה הרי ששם אלהי"ם בא אליו, ואיך תאמר שידיעתו היתה מקליפות חמרי ואתני, ומשיב **הָכִי הוּא וְדָאֵי, וְאוֹקִימָנָא, הָהוּא מְמָנָא דְּמְמָנָא עַלְיֵיהוּ, וְהוּא הָוָה אֶתִּי לְקַבְּלֵיהּ** כך זה ודאי כי שם אלהי"ם זה הנזכר בפסוק אינו קליפה, אלא כבר ביארנו כי אותו הממונה, הממונה על חמרי ואתני גם הוא נקרא בשם אלהים, והוא בא כנגדו כדי למנוע אותו שלא ילך לקלל את ישראל. **בְּגוֹוְנָא דָּא** (בראשית לא) **וַיָּבֵא אֱלֹהִים אֶל לִבְּן הָאֲרָמִי וְגו'.** **וְכֹלָא חַד מְלָה** כעין זה מש"כ ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלום הלילה, גם כן את הממונה עליו קרא הכתוב אלהים, והכל הוא דבר אחד, דהיינו שרי מעלה הממונים עליהם נקראים בשם אלהים, כי בשם זה נקראים אפילו הדיינים, ואפילו העבודה זרה נקראת בשם אלהים אחרים, וחוזר לדבריו דלעיל. **בְּגִין דָּא אֵיהוּ אָמַר לְרַבְרַבֵּי בְּלָק לִינוּ פַּה הַלְיָלָה** ולכך אמר בלעם לשרי בלק, לינו פה הלילה כי אין הממונה שעליו שולט אלא

בלילה.

כִּיּוֹן דְּהוּה אָתִי הֵהוּא מְמַנָּא, בְּלַעַם הָוּה אָתִי לְנַבִּי אֶתְנִיה, וְעֵבֶד עוֹבְדִיה, וְאָמַר מְלִי כיון שהיה בא אליו אותו הממונה, בלעם היה

בא על אתונו, ועשה מעשה כשפיו ואמר דברי לחשיו, **וּבְרִין אֶתְנָא אוֹדְעָא לִיה.** ואִיהו אֶתְוִי עוֹבְדָא לְמִשְׁרֵי עֲלוֹי תְהוּא רִוְחָא ואז האתון היתה מודיעה

לו, דהיינו הממונה שלו שהיה מלובש באתונו היה מודיע לו מה שהיה צריך לדעת. ומפרש כי כך היתה דרכו של בלעם שהיה עושה מעשה של כשוף כדי שתשרה עליו רוח הטומאה.

וּמֵאִי אֶתְוִי. הוּא הָוּה יָדַע דְּחֻמְרֵי שְׁטָאן וְשָׂרָאן בְּקַדְמִיתָא דְּלִילִיא, בְּרִין אֶתְוִי עוֹבְדָא ואיזה מעשה עשה, ומבואר הוא היה יודע שקליפות

החמורים שהם הזכרים משוטטים ושורים בתחילת הלילה, אז עשה מעשה כשפיו, **וְקִאִים לְאֶתְנִיה בְּאֶתֶר מְתַתְּקָן, וְעֵבֶד עוֹבְדוֹי וְסִדֵּר מְלוֹי** והעמיד את אתונו

במקום המתוקן כנגד קליפת החמור, ועשה מעשה כשפיו וסידר דברי לחשיו. **וּבְרִין הָוּה אָתִי מֵאֵן דְּאֶתִי, וְאוֹדַע לִיה עַל יְדָא דְּהִתִּיא אֶתְוֹן** ואז היה בא אליו

מי שבא, דהיינו הממונה עליו, ונתלבש באתונו, והודיע לו על ידי אותה האתון מה שהיה צריך

לדעת.

ח"ג קצ"ח ע"א

וְעַתָּה לָכֵה נָא אֶרֶה לִי אֵת הָעַם הַזֶּה כי עצום הוא ממני **וְגו'.** **וְעַתָּה, רַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר, אָמַר הֵהוּא רָשַׁע** אמר אותו רשע בלק,

וְדַאי שְׁעֵתָא קְיִימָא לִי לְמַעְבַּד מַה דְּאֵנָא בְּעִי. בודאי השעה עומדת לי

לעשות כל שאני רוצה, דהיינו לכלות את ישראל ח"ו, **חֲמָא, וְלָא חֲמָא יְאוּת** ראה בכשפיו אבל לא ראה בראוי. **חֲמָא בְּמַה אֶלְפִין נְפִלִין מִיִּשְׂרָאֵל עַל יְדוֹי**

לְזִמֵּן וְעִיר דְּהֵיִינוּ רָאָה כְּמָה אֲלָפִים נוֹפְלִים מִיִּשְׂרָאֵל עַל יְדוֹ לִזְמַן קֶצֶר, אָמַר וַדָּאִי
הַשְׁתָּא שְׁעָתָא קִיָּימִי לִי אָמַר בּוֹדָאִי עֵתָה הַשְׁעָה עוֹמְדַת לִי לַעֲשׂוֹת הַכֹּל. וּבְגִין
כְּדָּ וְעֵתָה, וְלֹא בּוֹזְמָנָא אַחְרָא וּבִשְׂבִיל כֶּךָ אָמַר וְעֵתָה, לְכָה נָא אֲרָה לִי וְלֹא בּוֹזְמַן

אחר.

לְכָה, לְךָ מִיְבֵעֵי לֵיהּ, מָאִי לְכָה וְשׂוֹאֵל, הִיָּה צְרִיךְ לִזְמַר לְךָ, בְּלִי ה' וּמְדוּעָה כְּתוּב
לְכָה עִם ה'. אָמַר, נְזַדְרִי גְרַמֵּן לְהֵהוּא דְרַחֲיִף בְּגַדְפּוּי עַלְיֵיהּ,
לְהֵהוּא דְשְׂמִיָּה ב"ה. אָמַר בְּלַעַם נִזְרוּ עֲצַמְנוּ לְהַלְחֵם כְּנֶגֶד הַשְׂכִּינָה הַמְרַחֶפֶת בְּכַנְפֵיהָ
וְשׁוֹכֶנֶת לְאוֹתָהּ שְׂמָה כ"ה עֲלֵיהֶם וְעֵתָה לְכָה, נִגַּח קְרָבָא בְּהֵהוּא ב"ה.
(וְעֵתָה לְכָה כְּמָה דְאַתָּ אָמַר (מַלְכִים ב' ג') וְעֵתָה לְשַׁלֵּל מוֹאָב) וְעֵתָה לְכָה, אוֹתִיּוֹת לְכ"ה שְׂהִיא
הַשְׂכִּינָה נַעֲשָׂה מְלַחְמָה עִם כ"ה הֵהוּא דְהֵיִנוּ הַשְׂכִּינָה.

אָמַר, עַד הַשְׁתָּא לָא הָוָה בְּעֵלְמָא מָאן דְיִיכּוּל לְהוּ אָמַר, עַד עֵתָה
לֹא הִיָּה בְּעוֹלָם מִי שִׁיכּוּל לְהַלְחֵם עִם יִשְׂרָאֵל, בְּגִין הֵהוּא פְּטְרוֹנָא
דְקִיָּימָא עַלְיֵיהּ בְּגַלְל אוֹתוֹ הַפְטְרוֹן-הַשְׂכִּינָה שְׂהִיא הַעוֹמְדַת עֲלֵיהֶם, וּמְגִינָה בְּכַנְפֵיהָ
וְשׁוֹמְרַת עֲלֵיהֶם, הַשְׁתָּא דְשְׁעָתָא קִיָּימָא לִי, לְכ"ה נַעֲבִיד קְרָבָא עֲבָשׁוּ
שְׂהַשְׁעָה עוֹמְדַת לָנוּ, נַעֲשָׂה קֶרֶב בַּשְׂכִּינָה וּנְנַצַּח. וְכָל עֵיטָא דְהֵהוּא רָשַׁע לְכָה
הָוָה וְכָל עֶצֶה שֶׁל אוֹתוֹ רָשַׁע עַל הַשְׂכִּינָה הִיתָה, וְדִכְתִּיב שְׂכַתוּב וְאֲנִכִי אֶקְרָה בַּה
אֶעְקֹר לְהֵהוּא בַּה מְאַתְרֵיהּ פִּי אֶקְרָה, אֶעְקֹר לְאוֹתוֹ כ"ה שְׂהִיא הַשְׂכִּינָה מֵעַל
יִשְׂרָאֵל וְאִזּוּ יוֹכֵל עֲלֵיהֶם ח"ו. וְתַרְוֵייהוּ בְּעֵיטָא בִישָׂא לְהֵאִי בַּה הוּוּ וְשְׁנִיָּהֶם
בְּלֶק וּבְלַעַם בְּעֶצֶה רַעָה עַל זֵו הַשְׂכִּינָה הִיוּ, בְּמָה דְאַתָּ אָמַר כְּמוֹ שְׂנֵאמַר (תְּהִלִּים ב) עַל

יְהוָה וְעַל מְשִׁיחוֹ, דהיינו השכינה, אבל לָא יָדְעוּ דְהָא לְבַתָּהּ, הָאִי ב"ה אַעְקָר לֹזֶן מֵעֲלָמָא ולא ידעו שהרי אח"כ זאת השכינה תעקור אותם מהעולם,

כמו שראינו בזמן דוד המלך.

ח"ג קצ"ח ע"א

בִּי עֲצוּם הוּא מְמַנִּי. וְכִי עַד תֵּהוּא שְׁעָתָא אֲן אֲנַחֵן בֵּיה קָרְבָּא וְנִצְחֵן לֵיהּ וְשׂוֹאֵל מֵהֵיכָן יָדַע, וְכִי עַד אֹתָהּ שַׁעָה הֵיכָן מִצִּינוּ שַׁעֲשׂוּ עִמּוּ מִלְחָמָה וְנִצְחֵן יִשְׂרָאֵל אֹתָם. בְּאֵן אֲתָר אַעְרְעוּ בְּחֶרְבָּא דְלַהוֹן בְּאִיזָה מְקוּם פְּגִשׁוּ מוֹאֵב בְּחֶרְבָּם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְהוּוּ גְבַרְיִין (דף קצ"ח ע"ב) בְּגַבְרִין לְאַחֲזָאָה גְבוּרְתָא דְלַהוֹן וְהִיוּ מִתְגַּבְּרִים כְּגִבּוּרִים לְהִרְאוֹת אֶת הַגְּבוּרָה שֶׁלָּהֶם. מֵאִי בִּי עֲצוּם הוּא מְמַנִּי מֵאִיזוֹ סִיבָה אָמַר יִשְׂרָאֵל עֲצוּמִים מִמֶּנּוּ הָרִי לֹא נִלְחַם אִתָּם עַדִּין. אֲלֵא תֵּהוּא רְשָׁע חַפְּיִים תְּהוּת, וְחַמֵּי לְמֶרְחִיק אֵלֵא אֹתוֹ בִּלְק הִרְשַׁע חֶכֶם הִיָּה בְּכַשְׂפִּים וְרָאָה לְמֶרְחֹק, חָמָא לְדוֹד מְלָכָא, דְאֲתֵי מְרוֹת הַמוֹאֲבִיָּה, גֵּיבַר תְּקִיף בְּאַרְיָה דְהִיִּינוּ רָאָה אֶת דוֹד הַמֶּלֶךְ שְׂבָא מְרוֹת הַמוֹאֲבִיָּה גְבוּר חֹזֵק כְּאַרְיָה, וְעַבִּיד קָרְבִּין תְּקִיפִין, וְנִצַּח לְמוֹאֵב, וְשִׁנִּי לֹזֶן תְּחֹזֵת רְגְלוֹי וְעוֹשָׂה מִלְחָמוֹת חֹזְקוֹת וּמִנִּצַּח אֶת מוֹאֵב וְשֵׁם אֹתָם תַּחַת רִגְלָיו. אֲמַר עֲצוּם הוּא אָמַר בִּלְק עַל דוֹד הַמֶּלֶךְ שְׂהוּא עֲצוּם וְחֹזֵק מִמֶּנּוּ. תֵּהוּא דִּירְתָא תֵּהוּא גְבוּרְתָא, חַד מְלָכָא דְלַהוֹן, מֵינֵן יַפּוֹק לְשִׁינְעָאָה לְמוֹאֵב כְּלוֹמַר אֹתוֹ שִׁירַשׁ אֹתָהּ הַגְּבוּרָה שְׂהוּא מֶלֶךְ אֶחָד שֶׁלָּהֶם מֵאִיתְּנוּ יֵצֵא

לְהַשְׂמִיד אֶת מוֹאֵב, וְהִיִּינוּ כִּי עֲצוּם הוּא מִמֶּנּוּ, שְׂהוּא יֵצֵא מֵאִיתְּנוּ מִמוֹאֵב וְיִכְלָה בּוֹ.

אוּלַי אוֹכַל נִכְּחַ בּוֹ ויש לשאול על מה שכתב אולי אוכל "נכה" בו. **תַּאֲי קָרָא**
תְּכִי הָוָה לִיהָ לְמִימֵר, אוֹלַי אוֹכַל אֶפֶה בּוֹ. אוּ אוֹלַי נוֹכַל

נִכְּחַ בּוֹ זה הפסוק כך היה לו לומר – אולי אוכל אכה בו זה לשון יחיד, או אולי נוכל נכה בו לשון רבים. **אֵלֶּא תְּהוּא רָשַׁע תְּוָה תְּכִימ, אָמֵר, תְּמִינָא יָדָא תְּדָא,**
דְּחַד אַרְיָא תְּקִיפָא, פְּרִישׁ (רְגֵלָא) יָדָא אלא אותו רשע היה חכם אמר אני רואה יד אחת של אחד אריה חזק שפושט ידו נגד מואב שנאמר בו גור אריה יהודה, **אֵי אֵיכוּל עִמָּךְ, דְּנִתְחַבֵּר (וְנִתְחַבֵּר) תְּרִוּיָהוּ (ס"א תְּרִוּוּנָא) וְנִגְרַע מִתְּהוּא אַרְיָה**
יָדָא דָּא, עַד לֹא יִיתִי תְּהוּא מְלָכָא לְעֵלְמָא אם אוכל יחד אתך להתחבר שנינו יחד ונוריד מאתו אריה את היד הזאת כל עוד שלא יבוא אותו מלך לעולם, **וְלֹא יִתְרַדְּ יֵת מוֹאֵב מֵאַתְרֵיהּ.** ולא יגרש את מואב ממקומו, ושואל

אַרְהָ לִי, מֵאֵי אַרְהָ לִי מה פי' ארה לי. **אָמֵר רַבִּי אַבָּא, תְּהוּא רָשַׁע**
בְּתַרִי לִישְׁנֵי קָאֵמֵר לְבַלְעֵם אמר רבי אבא אותו רשע בלק בשתי לשונות מדבר לבלעם. **חַד פַּעַם אַחַת אָמֵר אַרְהָ לִי, וְחַד וּפַעַם אַחַת אָמֵר קָבַח לִי.**
מֵה בֵּין תַּאֲי לְתַאֲי מה ההבדל בין הלשון הזוה לזוה. **אֵלֶּא אָמֵר לִיהָ, אַרְהָ לִי עֵשְׂבִין וְחַרְשִׁין דְּרִישֵׁי דְּחַוּיִין** אלא אמר לו אסוף עשבים וכשפים של ראשי נחשים, **וְשְׁוֵי לֹוֹן בְּקַדְרָה דְּחַרְשִׁיא** ותשים אותם בקדרה של מכשפים, **בֵּינֹן דְּחַמָּא דְּחִילִיָּה יִתִיר בְּפּוּמָא, תָּב וְאָמֵר, וּלְכָה נָא קָבַח לִי** כיון שראה שכוחו יותר בפיו חזר ואמר לו לך בבקשה תקלל אותם, שלא יצא מהם דוד המלך.

וּאֶפִּילֹה הֶכִּי, תְּהוּא רָשַׁע דְּבַלְק, לָא שָׁבַק תְּרַשׁוּי וּעַם כָּל זֶה אוֹתוֹ
 רשע לא עזב את כשפיו, אֶלְא לְקִיט כָּל יַיְנֵי עֲשָׁבִין, תְּרַשׁוּי
 דְּרִישֵׁי דְחֻוּיִן אלא לקט כל מיני עשבים וכשפים של ראשי הנחשים, וְנָטִיל קְדָרָה
 דְּתַרְשִׁין, וְנַעֲיִץ לָהּ תַּחֲוֹת אֲרַעָא אֶלְפָּה וְחֲמֵשׁ מַאָּה אַמִּין ולקח קדרה
 של מכשפים ונעץ אותה בכשפיו תחת הקרקע אלף וחמש מאות אמות, וְנָנִיז לָהּ לְסוּף
 יוֹמִין וּגְנַז אוֹתָהּ שֵׁם לְסוּף הַיָּמִים. כִּיּוֹן דְּאֲתָא דוֹד, כְּרָא בְּתַהוּמָא, אֶלְפָּה
 וְחֲמֵשׁ מַאָּה אַמִּין כיון שבא דוד המלך וראה ברוח הקודש את הכישוף הזה, חפר בתהום
 אלף חמש מאות אמה עד המקום שהיתה שם הקדרה של הכשפים (על אֶלְפָּה וְחֲמֵשׁ מַאָּה אַמִּין),
 וְאֶפִּיק מֵיָּא מִן תַּהוּמָא, וְנִסִּיךְ עַל מְדַבְּחָא והוציא מים מהתהום ונסך אותם
 על גבי המזבח. כִּתְּהוּא שְׁעֵתָא, אָמַר, אֲנָא אֶסְחִי תְּהִיא קְדָרָה, מוֹאֲב
 סִיר רַחְצִי. סִיר רַחְצִי וְדָא באותה שעה אמר דוד אני ארחץ את אותה הקדרה של
 הכשפים כמו שכתוב (תהלים ט) מואב סיר רחצי דהיינו שאבטל בה הכשוף הנ"ל בכוונה.

עַל אֲדוּם אֲשֶׁלִּיךְ נַעְלִי, מֵאִי אֲשֶׁלִּיךְ נַעְלִי מֵה פִּי אֲשֶׁלִּיךְ נַעְלִי מֵה הַכוּוּנָה
 בזה. אֶלְא דָּא אוֹף הֶכִּי לְמַרְחִיק הוּוּה, דְּכַתִּיב, אלא זה גם כן מרמוז
 למרחוק, מדבר שכבר היה, שכתוב (בראשית כה) וַיֹּאמֶר עֲשׂוּ אֵל יַעֲקֹב הֲלַעֲיִטְנִי
 נָא מִן הָאֲדוּם הָאֲדוּם הַזֶּה כִּי עֵיף אָנֹכִי. הֲלַעֲיִטְנִי, פִּי הֲלַעֲטָה
 מִמֶּשׁ, פְּתִיחוּ דְּפּוּמָא וּגְרוּזָא לְמַבְלַע דהיינו פתיחת הפה והגרונן לבלוע כל
 השפע הבא לישראל מלמעלה. אָמַר דוֹד לְתַהוּא בְּלַעַן, מְלַעַט הֲלַעֲטִין,

אָנָא אַרְמֵי עַלְיָה נַעְלִי, לְמַסְתֵּם גְּרוּנִיָּה אמר דוד המלך לאותו בלען שהוא
הס"מ שרוצה לאכול כבלען, אני אזרוק עליו נעלי לסתום גרונו שלא יינק מהשפע. כלומר אשים
כנגדו את מלאך מטטרו"ן שהוא נעל השכינה שינעול ויסגור גרונו.

ח"ג קצ"ט ע"ב

בלק **וּבְלָעַם הָהוּא אֲרַח מִמֶּשׁ נִקְטוּ** אותה דרך ממש של הס"מ לקחו לעצמם,
וְהָא אַתְמַר דְּחַבְרָא בִישָׁא עֲבְדוּ והרי למדנו כי בלק ובלעם חיבור רע
עשו יחד. **אָמְרוּ, עַמְלִ"ק, אֹתוּת עַ"ם לָ"ק, עַמָּא דְלָקָא לֹזַן, פְּחֹיָא**
דְּמַחֵי בְּזַנְבָא דִּילְיָה פי' עם שהלקה אותם את ישראל, כנחש שמכה בזנב שלו, כי מכיון
שסוף שמו ל"ק יש בו כח להלקות, אבל בתחילת שמו – ע"ם, אין בו שום כח, **הָא אֲנִן יִתִּיר**
אבל הרי אנחנו יכולים יותר מהם כי השם שלנו כולו מלקות. **בְּלָ"ק: אֹתוּת בְּ"א לָ"ק.**
פי' **אָתָא מֵאֵן דְּלָקֵי לֹזַן בְּרַעוּתִיָּה** בא מי שילקה אותם כרצונו. **בְּלַע"ם,**
אותיות **ב"ל ע"ם, לִית עַמָּא, וְלִית רַעֲיָא** פי' שבדמיונו חושב שבכח הקללה שלו
אין עם ואין רועה. היות **שְׂמָא דִּילַן גְּרִים לְשִׁיצָאָה לֹזַן וְלֵאעֲקָרָא לְהוּ**
מַעְלָמָא והשם שלנו גורם לכלות אותם ולעקור אותם מהעולם.

וְקוּדְשָׁא בְּרִידָה הוּא חָשִׁיב בְּגוּוֹנָא אַחְרָא שְׂמִיּהוּן והקב"ה חשב באופן
אחר את שמותם, **בְּבָלָק, ב"ל** בבלק יש אותיות ב"ל, **בְּבָלָעַם, ב"ל**
ובבלעם יש אותיות ב"ל, **הָא בְּלָב"ל** הרי כשמתחברים אלו האותיות נעשה בלב"ל. **מַה**
אַתְוּוֹן אֲשַׁתְּאָרוּ, עַמְ"ק א"כ מה האותיות שנשארו עמ"ק, והכונה בזה **בְּלָבֵל**
עַמְקָא דְּמַחְשָׁבָה דְּלַהוּן, דְּלֵא יִשְׁלִטוּן בְּעַלְמָא, וְלֵא יִשְׁתְּאָרוּן
בְּעַלְמָא שהקב"ה בלבל עומק המחשבה שלהם שלא ישלטו בעולם ולא ישארו בעולם.

מאמרי הפרשה

"וַיֵּרָא בְּלָק בֶּן צְפּוֹר אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאַמְרֵי" (כב, ב)

כשראה בלק שעם ישראל הרגו את המלכים הגדולים סיחון ועוג התחילו לפחד

בלק מלך מואב היה קוסם ומכשף גדול שאין כמוהו, והוא התבונן וראה את כל אשר עשה ישראל לאמורי. כי אע"פ שהקב"ה צוה עלינו בתורה "אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה" בכל זאת רצה שישאל יכבשו ויקחו את חשבון ואת כל ערי מואב, מה עשה הקב"ה נתן בלב סיחון מלך האמורי לכבוש את מואב, וכמו שאמרו רבותינו "עמון ומואב טהרו בסיחון" ואז אמר למשה לכבוש את סיחון מלך חשבון, ואמרו רבותינו שאם הייתה חשבון מלאה יתושין אין כל אדם יכול לכובשה. ואם היה סיחון בכפר חלש אין כל אדם יכול לכבוש וכל שכן שהיה בחשבון. מה עשה הקב"ה נתן בלב כל אנשי המלחמה לצאת מן העיירות ונתקבצו כולם למקום אחד ושם נפלו ומשם הלכו ישראל לערי מואב ואין עומד נגדם. ועתה רואה בלק את כל אשר עשה ישראל לאמורי, דהיינו באיזו חכמה ועצמה כבשו את מואב ועמון והם יושבים בעריהם ששים ושמחים.

וכן ראה בלק כיצד משה רבנו מנצח את עוג מלך הבשן וכבש את כל הגולן והר הבשן ממול הכנרת. אמנם בתחילה פחד משה רבנו מעוג מלך הבשן מהזכויות הגדולות שיש בידו כי עליו נאמר "ויבא הפליט ויגד לאברם העברי" וכן היה ירא ממנו מפני הזכות הגדולה שהיתה לו על שמל את עצמו, אבל אמר לו הקב"ה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת ארצו וכו' ואני נותן לך אותו כירק השדה שנאמר כי רק עוג אל תיקרי רק אלא כירק זהו שאומרים עתה ילחכו כירק השדה, ומסביר רבנו הר"ח הטוב - אל תירא אותו כלומר אל תפחד מאות ברית שיש לו שמל את עצמו, כי אתה יותר חשוב ממנו, שהוא יש לו אות אחת והיא ברית מילה ואתם עם ישראל יש בידכם ב' אותות גם אות ברית קודש, וגם אות של מצות תפילין, וז"ש כי בידך נתתי "אותו" ביד שלכם יש עוד אות תפילין כמ"ש והיה לאות על ירך.

ועכשיו כשראה בלק את כל אשר עשה ישראל לאמורי ושהרגו את סיחון ואת עוג, אמר בלק עלינו לאחד עכשיו את כל כוחותינו, כי כל בטחוננו היה בשני המלכים האלו שהיו כמו

שני אריות ואיש לא העיז לבוא נגדנו בנוכחותם, ובכל זאת עלה בידם של בני ישראל להרגם, עאכ"ו שיכולים להשמידנו. וזהו שנאמר ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא, ויקץ מואב מפני בני ישראל.

בלק ראה "את כל אשר עשה ישראל" - הוא יעקב אבינו הנקרא ישראל

יש מפרשים כי מה שנאמר וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, הכונה שראה בלק מה עשה ישראל - סבא הראשון לאמורי, שהיו אז יעקב ובני בניו מתי מעט, ובכל זאת נצחו את האמורי בכוח התפלה, כמו שנאמר בפרשת ויחי אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, היינו, בתפלתי ובבקשתי. שהכלי נשק של הצדיקים הם התפילות והבקשות שמתפללים והמצוות והמעשים הטובים שהם עושים, ובזה הם מנצחים את אויביהם יותר מאשר בנשק. וכשראה שיעקב נצח אז בכוח תפלתו, אמר אף אני אלך ואביא אדם שכוחו בפה, והוא בלעם.

בלק ראה בחכמת כשפיו שהוא ומלכי מדין וכל עמו יפלו ביד ישראל

זכבר בארנו לעיל שראה בלק כי נצחונם של ישראל במלחמותיהם וכל עניניהם, הוא שלא כדרך הטבע ושלא כמנהג העולם, אלא יש להם סיוע גדול מהקב"ה, והשגחתו עליהם היא השגחה פרטית, ובלק התחיל לחפש עצות אצל הקוסמים, לראות אם ניתן לעשות איזה קסם שישיבור מזלם ויחליש כוחם, ולכן שלח שלוחים לקוסם הגדול שהיה בעיר פתור שהיא ארם נהרים, כמו שנאמר מפתור ארם נהרים (שופטים), ושמו של אותו קוסם היה בלעם, וראשיתו של בלק היתה באותה עיר, ולכן אומר הכתוב ארץ בני עמו, ששלח את השלוחים לארץ שלו שהיא פתור, והיו האנשים מבני עמו. ואז הכיר בלק את בלעם כמנחש וכמגיד עתידות גדול, שאז ניבא לו שהוא עתיד למלוך.

בלק מהתל בבלעם ואומר לו ההבטחות שנתת לי אינן מועילות

ארז"ל למה בן בעור, הרחמן יצילנו הוא היה בן שעושה מעשה בהמה תרגום בהמה בעיר"א, הוא היה יועץ לפרעה עם יתרו ואיוב. ובלעם הרשע עשה כישוף שלא יצאו ישראל ממצרים, והוא יעץ לפרעה כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו כדי שלא יפרו וירבו, ורוה"ק אומרת כן ירבה וכן יפרוץ. ובזכות משה יצאו ממצרים ולא הועיל כישופו. קודם ששלח בלק לבלעם שיקלל בשבילו, שלח לו בלעם הבטחות אל תירא ואל תחת, שעשיתי כישוף שלא יצאו ממצרים ולא יפרו ולא ירבו. עכשיו ששמע שישאל יצאו ממצרים ופרו ורבו ועוד יצאו ערב רב עמהם, שלח בלק לבלעם - ההבטחות שנתת לי אינן מועילות, הנה העם היוצא ממצרים -

אינך בקי בכישוף, ויפרו וירבו הנה כסה את עין הארץ, והוא יושב ממול"י (מלשון כי אמילם, - להכרית) וקבלו את התורה ויש להם זכות חמשה חומשי תורה, ס"ת שלהם במצרים מסעיהם סיני יריחו ישראל הוא ממול"י, וצריך אתה לבוא אצלי כדי ששנינו ביחד נינעץ עליהם עצה, טובים השנים מן האחד, וז"ש ועתה לכה נא ארה לי וגו'.

כל פעולת הכישוף פועלת על ידי מהלך החמה, וכשמכוסה בעבים, אין הכישוף שולט

באר רבי יהונתן אייבשיץ בספרו "תפארת יהונתן":

בלעם היה משתדל בכל מיני כישוף להחזיר את ישראל למצרים, (וכן הוא היה זה שהעמיד סביב מצרים חיות של כישוף, שלא יוכל שום עבד לברוח משם), אבל כל פעולת הכישוף פועלת על ידי מהלך החמה, אבל כשהחמה מכוסה בעבים, אין הכישוף שולט, וע"י שהיו בני"י מכוסים בענני כבוד לא היו הכשפים שולטין בישראל, וזו היתה כוונת בלק באומרו, "הנה עם יצא ממצרים", ולא תוכל להחזיר אותם ע"י כישוף, כי "הנה כיסה את עין הארץ" - היינו השמש שנקרא עין הארץ, ואין הכשפים שולטים.

בזכות מי באו בלק ובלעם לעולם

וצריך לידע כי בלק היה בן ציפור, שהיה בן מואב, שהיה בן לוט, שהיה בן הרן, אחי אברהם אבינו. בתו של הרן הייתה שרה אמנו שנישאה לאברהם.

והמשך השושלת של בלק: בנו היה מלך עגלון, שבתו הייתה רות, שנשאה לבועז, שהיה משושלת פרץ בנו של יהודה בן יעקב אבינו ומבועז נולד עובד שהוליד את ישי, שהיה אביו של דוד המלך.

ומי היה בלעם, בלעם היה בן בעור הוא לבן, אביהן של רחל ולאה שנישאו ליעקב אבינו. בלעם א"כ, היה אח של רחל ולאה. הוא נולד מברכת יעקב ללבן שברכו בבנים, לאחר שזרע בנים זכרים לא היו לו ותפלתו של יעקב נשאה פרי ונולד בלעם.

ובלעם היה בנה של מלכה אחות שרה וילדה את קמואל זה בלעם ונקרא כן על שקם כנגד אומה של א"ל ומלכה היתה עקרה, וכמו שהתפלל אברהם על שרה כן התפלל על מלכה לכן אמר בלעם אלולי אברהם לא הייתי בעולם.

נמצינו למדים, כי בלעם חב את חייו ליעקב אבינו, ובלק חב את חייו לאברהם אבינו שבזכות תפילתו ניצל לוט מסדום, ואם לא כן, מואב לא היה נולד. ודווקא "קרובים" אלה, היו

כה שונאים לישראל, ללמדך מי הם אומות העולם, וכפי שאמרו חז"ל שאפילו חסד לאומים - חטאת.

ויש אומרים שבלק היה הנכד של יתרו, כי יתרו לפני שהתגייר קראו לו צפור ועכשיו קראו לו יתרו.

בלק היה גדול בכשפים אפילו יותר מבלעם

בתחילה ניסו בלק ובלעם לפעול נגד ישראל בכל מיני כשפים, ובלק היה חכם גדול מבלעם בחכמת הכשפים, ולכן התחיל הוא בכשפים ולא היה מכבודו לילך ולבקש עצה מבלעם, אבל משראה שאין לכשפים שליטה על ישראל, הלך לבלעם שהיה ג"כ בקי בחכמת המזלות, וכשהיה רואה מזלו של אדם שהיה בשפל והגיע עת רעתו היה מקלל אותו, כדי שכאשר תבוא עליו הרעה, יחשבו הבריות שקללתו גרמה לו.

קסם תלוי במעשה, ונחוש בפה. ובלק היה בקי בקסמים ובלעם בנחשים אמר לו הקב"ה רשע שכמוך קדמוך ישראל במעשים - אוהל מועד וכלי המקדש ובקטורת - שמבטלת כל כעס ורוגז, ועולות וקרבנות ושני מזבחות ושלחן ולחם הפנים וכבר קדמוך הארון ושני לוחות ואהרן לכפר על העם ותפלה שבכל יום.

בלק הייתה לו ציפור אחת העשויה מכסף מעורב בזהב וע"י ציפור זאת בלק ידע הכל וע"כ נקרא "בן צפור"

ובלק היה עושה עוף א' על ידי כישוף בשעתו ויומו ומזלו הצריך להיות, מזהב ומכסף ומיני מתכות, ובלחשים והשבעות ושם טומאה היה מונח בפיה, ומקטירין לו קטורת ועושין חרשין וקוסמין ומשביעין בלילה לירח וביום לשמש, והעוף הזה עולה עד מקום עזא ועז"אל ואותו גלוי עינים היה מודיע לציפור סודות גדולים, ולכן היו קוראים אותו בלק בן צפור ממש, ע"ש זה הציפור העשוי ממיני מתכות, ואותה הצפור היא הכישוף שאסרה תורה ושמו ידעוני מפני שיודעת רזין וסודין מגלוי עינים מה שנעשה בכל העולם ומה יהיה אחר זמן רב. ובה הכישוף היה יודע בלק מה לעשות, הכל מעז"א ועז"ל אמנם לא היה יודע כי אם בעובדא, דהיינו באותו מעשה צפור של ידעוני.

ובזוהר הקדוש מובא מספר הכשפים של קסדיאל הקדמון שהיה מבין בעסק הידעוני מה שאחרים לא הבינו. שהצפור הזה היו עושים אותו בזמנים ידועים מכסף מעורב בזהב כנגד כוחות החמה והלבנה. הראש מזהב, פיו מכסף, כנפיו מנחושת קלל מעורב בכסף, גופו מזהב עם נקודות כסף בנוצתו, רגליו מזהב, ושמים בפיו לשון של הצפור ההיא הנקראת "ידוע"

ושמים את הצפור ההוא בחלון אחד, ופותחים החלון כנגד השמש, ובלילה פותחים החלון כנגד הלבנה ומקטירים קטורת ועושים כשפים. וביום משביעים את השמש שתשפיע שפעה, ובלילה משביעים ללבנה, וכך עושים ז' ימים. מכאן והלאה כבר לשון ההוא מקשקש בפי הצפור. אח"ז נוקבים את אותו הלשון, במחט של זהב, והיא מדברת גדולות מאליה. והכל ידע בלק ע"י ציפור זאת וע"כ נקרא "בן צפור".

ציפור הודיעה לאגריפס המלך כשהיה בבית האסורים שהוא ימלוך

ובענין זה נביא מה שכתב יוסף בן גוריון בספרו "קדמוניות לרומיים" על אגריפס המלך בן בנו של הורדוס שהיה חבוש ברומא במצות הקיסר טיביריאוס והיה עצוב מאד על מצבו, והנה יום אחד פרח עליו ינשוף אחד עשה סימנים ופרח. והיה עמו איש אחד שהכיר בחכמת הצפור ואמר לו כי ימלט נפשו ולחפשי ישלח מהשלשלאות של ברזל ויעלה להצלחה רבה שהכל יקנאו גדולתו וימלוך ויניח בנים ממלאים מקומו ועושר וכבוד ישיגו, ודע אמר לו אותו האיש: כי כאשר תראה זה העוף פעם אחרת תמות לאחר חמשה ימים, ואת אשר האלהים עושה הגיד לך העוף הזה, ולא נפל מדבריו ארצה והקיסר החדש קאיו העלהו לגדולה וישלחהו מלך לארצו, ואחר זמן בהיותו בקיסריה פוסע על בימה גדולה וכל העם משתחווים לו וירא את הינשוף, ואז תכף ומיד נפטר מאוהביו וכל אנשי ביתו וידע שהגיע קיצו להפטר מן העולם, וכך היה שבתוך חמשה ימים הלך לבית עולמו. עכ"ל.

וכתב הרמב"ן ששרי המזלות היותר קרובים לארץ מגידים העתידות ומהם נעשים סימנים בעופות שבהם ידעו העתיד.

גם הזוה"ק מלא במעשים על צפורים שהודיעו עתידות והזהירו את חכמי הזוה"ק מסכנות, ואת זה לעומת זה עשה האלהים.

בלק הרשע עשה כישופים גדולים וטמנם עמוק בקרקע עד שבא דוד המלך וביטלם

איתא בזוה"ק: בלק הרשע, (וב"קב הישר" פרק כ"ט גורס בלעם), ליקט כל מיני עשבים השייכים לכישוף, והכניסם לקדירה, וחפר וטמן את הקדירה בעומק הארץ, אלף וחמש מאות אמה, בירושלים במקום מלכות בית דוד, שע"ז לא יהיה לדוד שום כח להלחם נגד מואב, כי ראה, שעתיד דוד להלחם עם מואב ולנצחו, וכשדוד המלך כרה עד התהום, להוציא מים מהתהום לנסך על גבי המזבח, מצא את הקדירה, וביטלה על ידי החמש עשרה שיר המעלות, ועל זה אמר דוד "מואב סיר רחצי" (תהלים ס, י: קה, י), שרחץ והעביר כשפים שבסיר מואב הנוכר.

ו**כתב** ב"קב הישר", שעל כן, כשיש חשש היזק של כשפים, טוב להעבירם על ידי חמשה עשר שיר המעלות שאמר דוד, בשעה שכרה את השיתין להעלות המים מן התהום (סוכה נ"ג), ואח"כ יתפלל לה' להסיר כל מיני היזק וכישוף מישראל, עיי"ש באורך.

יש במעשה הכשפים כמה מינים ממינים שונים

וב**כתב** בספר אור החמה (ח"א קו): הכוחות התחתונים שהם השדים המתגלמים באויר, מושכים כוחות מהכוכבים, והכוכבים משפיעים למטה, וכל העבודות זרות ענינם להמשיך כוחם למטה, וזה סוד הטלמסאות והכוונים שהיו עושים לגרמי השמים.

ויש בפעולת הכישוף כמה מינים א. קיבוץ השדים והשבעתם. ב. להוריד כוחות מן הכוכבים ע"י עשיית צורות ממינים ידועים בשעות ידועות הקשורות לשליטת הכוכב הנרצה. ג. פעולות ידועות להמשיך על האדם רוח טומאה ממש מקליפת נחש הקדמוני. ואלו שלשתן היה בקי בהן בלעם ואומן בזה. עכ"ל.

"וַיְגַר מוֹאָב מִפְּנֵי הָעַם מָאָד כִּי רַב הוּא" (כב, ג)

מאי מאד? יתיר ממותא, כי ראה שמלאכי השרת מקיפין להן לישראל מכל צד

ויגר מואב מפני העם מאד, מאי מאד? יתיר ממותא, כי ראה שמלאכי השרת מקיפין להן לישראל מכל צד.

כל יניקתו של בלעם מצד נהורא דקנן קליפות נוגה ארמית כמו שכתוב מן ארם ינחני בלק, שגם לבן שהוא בגלגול בלעם בן בעור כדאיתא בתרגום יונתן בגלגולא קדמאה דיליה כל ענינו קליפה היתה ע"י נוגה ארמית כוז"ו במוכס"ז כוז"ו בגמ' יגר וזהו סוד ויגר מואב וזהו יגר סהדותא.

ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא, ישראל הוי רב במקום עשו דכתיב ורב יעבוד צעיר.

מואב היה ירא אפילו מפשוטי העם, כי מאחר שיעקב משמש גם כיום במרום, הרי שבכוחם של פשוטי העם להשיג דרגה מופלאה זו של חרב וקשת, שעל ידה מתבטל כח הרע בעולם. ולפיכך - ויגר מואב מפני העם מאד, ויראתם היתה, כי רב הוא, משום שיעקב - רבם ושורש נשמתם של ישראל, כמו שכתב המגלה עמוקות, כחו רב להשפיע עבודת התפילה לכל ישראל, בהיותו שורש נשמתם, וכן בגלל זה שעבודתו נמשכת גם כיום בעמדו במרום.

ולכן ויקץ מואב מפני בני ישראל, היינו מזה שהם בני ישראל סבא, בניו של יעקב כללא דאבהון, כמו שכתוב בזוה"ק, היה הדבר בעיני מואב כקוצים, בידועם שלא יוכלו להם, ואדרבה בני ישראל יתגברו עליהם, ויבטלום מן העולם בכח קדושת תפילתם, המסור לנו מיעקב אבינו.

"בְּלַחֲךָ הַשּׁוֹר אֶת יָרֵק הַשְּׂדֵה" (כב, ד)

סביבתם של ישראל עלולה להפגע, בדומה לסביבות פי השור הסוערות תמיד

כתב רבי יצחק עראמה, כל ימי הייתי מתקשה במשל זה, עד שראיתי פרות רועות באפר, והבנתי כוונתו, דרך השור להוציא מפיו את לשונו דרך הצד ולהאריך אותה ביותר ולשלחה לארכה סביבות פניו, הלשון הארוכה נעשית כמגל התולש כל ירק עשב אשר השור לוחך, ומכניסה לפיו מהצד אשר הוצאה, וכך עושה השור תמיד, עד שמקום פיו של השור הוא בטוח וסביבו נשערה מאד.

משולים ישראל כלחוך השור את ירק השדה, הנה אף אם מצווים הם שלא להתגרות במלחמה עם מואב, מכל מקום צריך לחשוש מהם, כיון שסביבתם של ישראל עלולה להפגע, בדומה לסביבות פי השור הסוערות תמיד. מרן החפץ חיים רגיל היה לדייק בדברי התנא באבות, כי מידות רעות אלו שמונה התנא, אין זה עדיין עומק רשעתו של בלעם, כי אם רשעות תלמידיו, אם כן מכאן נוכל ללמוד עד היכן הגיעה טומאת בלעם הרשע עצמו, ואף כי השרה הקב"ה את שכנתו עליו, וזאת אך ורק לטובת עמו ישראל, הרי לנו גודל חסדו יתברך לעמו.

כמה טומאות הביא על עצמו בלעם הרשע כדי להיות מכשף גדול

ובלעם הרשע אמר שהוא יפעל בכל הכוחות נגד ישראל גם בכשפים גם בעין רעה וגם בקללה. וכדי ללמוד כל הכשפים האלה זקוק היה בלעם לשקוע בכל מיני טומאה, ולכן נזדקק לאתונו, שזה מוכרח לו כדי להגיע לידיעת כל אלו הכשפים. וכן כל מי שרוצה ללמוד כשפים אלה צריך להיות כופר בה' ית' ח"ו, שכל הרוצה לילך להרי חושך לפגוש את עז"א ועזא"ל צריך להכין עצמו להקריב בפניהם קרבן, וזוהו נקרא שהוא מכיר ח"ו באלהותם ומקבל אותם לאלוה. והוא פורש מדרך הקדושה והולך לטומאה להיות משועבד לסט"א.

וכיצד עושים: לוקחים עז וחותרים לו ראשו ולוקחים לשונו ומין עשב הידוע להם ומקטירים לפניו. אח"כ לוקחים ראשו וחותרים אותו לד' חלקים ומקטירים הקטרה שניה. ולוקחים הקטרות אלו והולכים להרי החושך, וכשמגיע לשם בתחלה פוגש בעזא"ל שהוא גלוי עינים והוא אומר לחברו עז"א, ואח"כ צועקים צעקה גדולה ומיד מתאספים נחשים גדולים מאד

שמפיהם יוצאות שלהבות אש. אח"כ שולחים ש"ד בדמות של חיה קטנה הדומה לחתול וראשה כנחש ויש לה ב' זנבות ורגליה וידיה קטנות מאד, וכשרואה האדם החיה הקטנה הזו הוא מכסה את פניו ומקטיר הקטרה שלישית - שלוקח תרנגול לבן ושורפו בפניה ובוזה נקרא שנשתעבד לה. אז לוקחת החיה הקטנה הזאת את האדם, ומביאה אותו עד למקום האזיקים שכבולים שם "עזא ועזאל", והקצה האחר של האזיקים קשור בתהום - לעמוד שבתהום. וכשמגיע האדם לקצה האחר של הכבל, הוא מכה עליו ג' הכאות, וברגע זה קוראים אותו "עזא ועזאל" וצריך שיהיו עיניו עצומות, והוא הולך וקד ומשתחוה עד שהוא קרב אליהם. וברגע זה הוא פותח עיניו ורואה אותם, והוא נופל על פניו ארצה ומשתחוה שוב, והוא מקטיר לפניהם ב' הקטרות הנ"ל, ובוזה נקרא שהוא מקבל אותם לאלהות ואומר שהוא פורש מסטרא דקדושה מעבודת השי"ת והוא נדבק עמהם. וכשמקבל עליו כ"ז הם מלמדים אותו כשפים ונחשים וקסמים שהם מיני כישוף שונים וניחושים, והוא נשאר עמהם חמשים יום. וכשרוצה לחזור לביתו באה החיה הנ"ל בדמות חתול ועמה נחשים ומלואים אותו עד מחוץ להרי החושך.

ובזוה"ק (חלק א' דף קכה ע"ב) מבואר מהיכן בא כוחו של בלעם, וזת"ד: רבי יצחק ורבי יוסי היו הולכים מטבריה ללוד. אמר רבי יצחק, תמהני על הרשע ההוא בלעם, שכל מעשיו היו מצד הטומאה. וכאן למדנו סוד אחד, שכל מיני נחשים וכשפים שבעולם כולם מתקשרים ויוצאים מנחש ההוא הקדמוני שהוא רוח הטומאה המזוהה, ועל כן כל הכשפים שבעולם נקראים על השם הזה של נחש הקדמוני נחשים, וכל הנמשך בזה אחר הכשפים נטמא.

ולא עוד אלא שמי שרוצה לעשות כישוף צריך להטמא קודם, כדי להמשיך על עצמו צד ההוא של רוח הטומאה, כי למדנו כפי שהאדם מתעורר מלמטה כן הוא ממשיך עליו מלמעלה, אם הוא מתעורר מלמטה בצד הקדושה ממשיך עליו קדושה מלמעלה והוא מקודש. ואם ח"ו הוא מתעורר מלמטה בצד הטומאה, כן הוא ממשיך עליו רוח טומאה והוא נטמא, וזמ"ש - הבא להטמא מטמאים אותו. משום כך בלעם הרשע, בשביל להמשיך על עצמו רוח הטומאה מהנחש ההוא העליון, היה מטמא את עצמו בכל לילה באתונתו, כדי להמשיך עליו רוח הטומאה, ואח"כ עשה כשפיו ומעשיו. ותחילת מעשיו, לקח נחש אחד מבין נחשים וקשר אותו לשיניו ובקע את ראשו, והוציא את לשונו, ולקח עשבים ידועים ושרף את כולם ועשה מהם קטורת אחת. אח"כ לקח את אותו הראש של הנחש ובקע אותו לארבעה צדדים ועשה ממנו קטורת אחרת, ועשה סביבותיו עיגול אחד, והיה אומר דברים ועשה מעשים אחרים, עד שהמשיך עליו רוחות הטומאה והודיעו לו מה שצריך, ועשה כל מעשיו על פיהם כפי מה שידעו מצד הנחש ההוא שברקיע (הכוונה שביל החלב) ומשם נמשך במעשיו עד שהמשיך עליו רוח מאותו נחש

קדמוני. ומכאן היה יודע ידיעות וכשפים וקסמים ומשום זה כתוב: שלא הלך כפעם בפעם לקראת "נחשים" היינו נחשים ממש, כי עיקר והשורש בטומאה הוא נחש הקדמוני.

שאל רבי יוסי לר' יצחק, אלו המעשים שעשה בלעם, וכל מה שידע מאין למד אותם, אמר לו: מאביו למד אותם (לבן הארמי), אבל באלו הררי קדם שהם בארץ קדם למד כל הכשפים וכל מיני קסמים, משום שבהרים אלו נמצאים המלאכים עז"א ועזא"ל שהפיל אותם הקב"ה מן השמים (משום שקטרגו על בריאת האדם) והם קשורים שם בשרשראות של ברזל, ומודיעים כשפים לבני אדם. ומשם ידע בלעם כמ"ש: מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם, ששם עז"א ועזא"ל. עכ"ל.

אין עצה ותבונה נגד ה' לא יעזרו כל הכשפים שבעולם נגד ה' ונגד עם ישראל

והנה ממעשה בלעם למדנו שבסופו של דבר אין עצה ואין תבונה כנגד ה' שהוא רב העלילה, ואף על פי שהיה בלעם בקי בכוחות הטומאה הרי שלא יכל לישאל, ואדרבה בכוחו הרב דוקא ברך את ישראל בברכות שאפילו משרע"ה לא ברכו, ונלמד מכך שאף על פי שכביכול נראה לנו שניתן לרע ממשלה זמנית, ברצות ה' ליראיו תהפך הקללה לברכה והמר למתוק, ובסופו של דבר תבטל הקדושה את הטומאה, ויתברר לכל כי ה' אחד ושמו אחד ואין עוד מלבדו, ואין לנו אלא תורתנו הקדושה ולדבוק בו ית'.

ובספר מעם לועז הרחיב בענין זה, וסיים - למה כתבתי כל זאת, כדי לדעת כמה חמורים הם הכשפים, שעל ידם יוצא האדם מהקדושה ונכנס לחלק הסט"א, ואוי לנפשו מי שעושה כן. ואפילו אם הוא עצמו אינו עושה כן אלא רק הולך אחרי המכשפים, אף זה נקרא שהכניס עצמו לטומאה, שהמכשף עושה שליחותו, שהמכשף מדבר עם השדים בשם פלוני, ואומר פלוני בא אלי ושואל אותי שאלה פלונית, ושלחני אליך ואני שלוחו לכאן במקום הזה, ובכך משעבד את פלוני תחתך להיות עבדך לעבוד לסט"א.

וזהו מה שאומר כאן הפסוק: וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה. שפתורה פירושה, שְׁלַחְו, שדרכם של בעלי כשפים לסדר שלחן לפני השדים ולהקטיר לפניהם כמה הקטרות כדי שידועו מה שיבקשו.

ומלבד זה עוד רעה גדולה בכשפים, שבשעת יציאת נשמתו של אותו אדם באים כל אותם המקטרגים עם כל הפמליא שלהם של הסט"א לקבל נפשו, ואומרים הוא משלנו שכבר נכנס לרשותנו, ואוי לו ולנפשו. ואל יחשוב אדם שיש בהם ממשות, כי הנזק שלהם ברור.

ענין נשמותיהם של בלעם ובלק

כותב האריז"ל בשער הפסוקים, כי בלק ובלעם היו מעורבים משתי רעות - מן הרע של קין ומן הרע של הבל, עכ"ז עיקרו של בלק מן הרע של קין, ועיקרו של בלעם הוא מן הרע של הבל עכ"ל. השילוב של שניהם יוצר כח רע מלא הרס תיקח "עם" מבלעם ו"לק" מבלק הרי **עמלק**, ושאר האותיות **בבל** - שהיא החריבה בית ראשון.

כיון שעיקרו של בלעם הוא מן הרע של הבל, הרי הוא שקול כמשה שהוא מן הטוב של הבל, וע"ז כותב הזוהר (תזו"ג אחרי מות נח): וזת"ד: ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות קם ומנו בלעם, וכי מטונף מן הטינופת אתה מזכיר עם הטהור, אלא משה בטהרה ובלעם בטומאה.

הסימן שהאדם אינו יודע כלום - הוא שמשבח עצמו

בזוה"ק פי' (ח"ג קצג): וזת"ד: א"ר שמעון, אלעזר, כל דבריו של בלעם הרשע, קשים הם... משה אין כמוהו בכתרים העליונים, ובלעם אין כמוהו בכתרים התחתונים, זה בצד הקדושה וזה בצד שמאל הטומאה, ואם כל זה היה בידו, וכל כך חזק בחכמה, איש שהיה משבח את עצמו בכח גדול, שכתוב: ואנכי אקרה כה", (שפירושו) אעקור את "כה" שהיא השכינה הקדושה. אלא בספר החכמה של שלמה המלך אמר כך, ג' סימנים הם: סימן לעבירה - ירקון. סימן לשטות - שמרבה דברים. סימן שאינו יודע כלום - הוא שמשבח עצמו. וזה שמשבח עצמו מכריע כל השאר, כי שוטה הוא חשוד על כל העבירות והכל יש בו... ואותו רשע בלעם היה משבח את עצמו בכל, והיה בזה גניבת דעת ונתעלה במליצת דבריו. דברים קטנים - היה עושה אותם גדולים. ומה שאמר - היה על מדריגות הטומאה ואמת אמר, אבל מאחר ואותו רשע היה משבח את עצמו בדרך סתום ומהלל עצמו בדבריו, כל מי שהיה שומע אותו חשב שהוא עלה על כל נביאי העולם כמ"ש שומע אמרי אל ויודע דעת עליון. וכששמעו זאת חשבו שאין בעולם נביא נאמן ממנו. ואמת היה וכך היה... כשאמר "שומע אמרי אל", אל כתוב, ולא האל, כי האל תמים דרכו, אבל סתם אל, הוא אל אחר ! כמ"ש לא תשתחוה לאל אחר!... - "יודע דעת עליון" - כי על כל כוחות הטומאה יש אחד מנהיג עליון ובו היה מתדבק אותו רשע. א"כ אותו רשע היה משבח את עצמו בדרך סתום ואמר דברי אמת, אלא שהיה גונב דעתו של הבריות. עד כאן לשון הזוה"ק.

בלעם ובלק היו מן הרע של הבל, לכן בשמותיהם ישנן האותיות "בל" משמו של הבל

ומסביר הארזי"ל כי האותיות בשמות של בני אדם, מורות על בחינת הניצוצות של הנשמות הנתונות בו, ומי שהוא מגולגל יש בו אותיות המורות על הניצוצות שנתקנו בו, והשאר חסרות ממנו, להורות כי עדיין הן מעורבות בקליפה הנקראת רע. משה ראשי תיבות משה שת הבל שאלה היו גלגוליו. א"כ בגלגול משה בשת, נתקנה רק הש' ובהבל רק הה', ואותיות "בל" מהבל, ות' משת היו עדיין ללא תיקון. ולכן נגלה אל משה מלאך ה' בלבת אש מתוך הסנה, לרמוז בו אותיות לבת שהם ב' ול' מהבל ות' של שת עדיין לא נתקנו, ואז נתבסם משה במעמד זה ונתקרב אליהם ולקחם, ואז נשלם תיקון החלק הטוב של שת והבל במשה לגמרי שהוא הגלגול השלישי ונרמז ב"הסנה" שבגימטריא 120 שהם חיי משה.

וע"כ אותיות "בל" מהחלק הרע של הבל שבא מזהמת הנחש ניתנו לבלק ולבלעם וזה סוד הפסוק "משפטים בל ידעום", כי שתי אותיות אלו מורות על הקליפות כמ"ש: (ישעיהו מו' א') "כרע בל קרס נבו", וגם בחינת הרע של קין נתערב בהם כי החלק הרע ביותר של קין הוא "עמלק", שעליו נאמר: ראשית גויים עמלק, כמו שראשית בניו של אדם הוא קין.

האותיות של עמלק ניתנו בבלעם ובבלק

וזוה נבין איך בלק היה קוסם ובלעם היה מנחש כמו שביארנו בזהר לעיל, והטעם הוא כי הנחש אין כוחו אלא בפה, וכן בלעם שעיקרו מן הרע של הבל כוחו בפה כי הוא סוד הבל הרע היוצא מן הפה.

ואילו בלק שעיקרו מקין הוא בחינת מעשה, שכל העולם היה בעיקר מזרעו בעשרה דורות שמאדם ועד נח וכמ"ש על קין "ויהי בונה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך" וגם בזרעו מזכר ענין עשיה - יבל - הוא היה אבי יושב אהל ומקנה, ויובל - הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב, "ותובל קין - לטש כל חרש נחשת וברזל, וכיו"ב.

וע"כ הקסם הוא ביד כמ"ש "וקסמים בידם", כי בלק בענין עשיה היה יותר בקי מבלעם.

ולכן כשראה בלק שלא יכול בלעם לקלל את ישראל, "ויחר אף בלק אל בלעם ויספוק את כפיו", דהיינו כי בלק לא היה לו סוד הפה אלא רק סוד הידים וכשראה שבלעם אשר כוחו בפיו לא יכול לעזור לו, אז ספק את כפיו, דהיינו נותר לו רק הידים ובלי הפה אין בהם כח.

בלעם גי' סמא"ל וי"א קליפות

בלעם גי' סמא"ל וי"א קליפות, לכן ציוה ה' על י"א סממני קטורת וי"א יריעות עזים למשכן כדי להכניע את בלעם, וכן משה רבנו אמר י"א מזמורים להכניע י"א קליפות דס"מ, ורמז לדבר יו"ד אל"ף מלא גי' סמא"ל.

פנחס הרג את בלעם בחרבו שלו שמצוייר עליה צורת נחש

משה הרג את המצרי שהוא גלגול של קין בשם המפורש ותקנו. אבל בלעם טמא עצמו הרבה, בנחש, קסם, באתונו לכן לא רצה פנחס להמיתו בשם המפורש אלא בחרבו שיש עליה צורת נחש, אבל אח"כ נתגלגל בנבל הכרמלי ונתגלגל שלש פעמים ר"ת לב"ן לכן בלעם נבל, ומת במוצאי יוהכ"פ וזהו מות ישרים שהוא זמן טוב.

וכתב המגלה עמוקות שיש חשמ"ל בקדושה וכנגדו בקליפה והם ר"ת חמו"ר שו"ר מחל"ת לילי"ת, חמו"ר ישמעאל ומחל"ת בת זוגו שהיא מחלת בת ישמעאל. וקליפת עשו שו"ר ובת זוגו לילי"ת ורצה משה רבנו כשיכנס לא"י לבטלם וז"ש בעת ההיא לאמר ר"ת לאמר לילית אדום מחלת רהב.

פתורה נוטריקון פה רות, כי רות המואביה יצאה ממנו

כתב מרן רבי חיים פלאגי זצ"ל בספרו תנופה חיים, וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה, כתבו המקובלים ז"ל פתורה נוטריקון פה רות, כי רות המואביה יצאה ממנו.

ובזה פי' המפרשים "ועתה לכה נא ארה ליי", לי דייקא שיקללנו שלא יצא ממנו רות שממנה יצא דוד. ומעשה ה' כי נורא דלאידך גיסא בזכות מ"ב קרבנות יצאה ממנו רות דממנה יצא דוד המלך כאמרם ז"ל, וכד הוינן בה הכל לטובת ישראל בקרבנות עצמן דמה אמר ה' לדוד "כי טוב יום בחצריך" (תהלים פד' יא) כאמרם ז"ל טוב לי יום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב, ונמצא דדחה לבנו החביב הנקרא ידיד ה' בקרבנותיו כנגד התורה של דוד, ואם כן ק"ו דאומות העולם לא רצו התורה וישראל קבלו התורה ברצון דודאי כי במה נחשב קרבנות בלק כנגד התורה שישאל עוסקים בה הוא יציב ונכון.

בלעם נתן על הנהר עין הרע

מאי על הנהר דיהיב עינא בישא על ההוא נהר דכתיב הנני נוטה אליה כנהר שלום.

"הֲנֵה עִם יָצָא מִמִּצְרַיִם הֲנֵה כֶּסֶה אֶת עֵינַי הָאָרֶץ וְהוּא יֵשֵׁב מִמְּלִי" (כב, ה)

עם ישראל כסה את ארץ ישראל העליונה

דע שהכתוב אינו מדבר רק על הארץ התחתונה בעוה"ז, אלא העיקר מדבר על הארץ העליונה שעם ישראל כסה את ארץ ישראל העליונה שנשמות ישראל כבשו את ארץ ישראל העליונה. ולכן אף אומה מאומות העולם אינה יכולה ליהנות מארץ ישראל אלא אך ורק עם ישראל, ובלק ובלעם היו חכמים גדולים שהיו יודעים מה הולך בעולמות העליונים, והיו רוצים להגיע לארץ העליונה ולינק ממנה, אבל לא יכלו כיון שעם ישראל כשהגיעו לארץ ישראל - הארץ התחתונה וכסו אותה, גרמו לכסות את ארץ ישראל העליונה שאף אחד בעולם לא יוכל להגיע אליה, אלא רק הם העם הנבחר עם ישראל.

רואה ואינו נראה

שהוא רואה אותי, ואני איני רואה אותו מפני ענני כבוד.

ממל"י, ר"ת - מ'ואב מ'עבר ל'ירדן י'ריחו

פירש רבי שמשון מאוסטרפולי "והוא יושב ממל"י ממל"י, ר"ת - מואב מעבר לירדן יריחו. והגאון חיד"א מוסיף לזה כי מה שכתוב "הנה כסה את עין הארץ" פי' החשובים והמובחרים שהם עיני העדה עיני הארץ שהרגו את סיחון ועוג ולכן הוא יש"ב ממל"י ר"ת יושב שקט בערבות מואב מעבר לירדן יריחו.

"וְעֵתָה לָכֶּה נָא אֶרֶה לִי אֶת הָעַם הַזֶּה כִּי עֲצוּם הוּא מִמְּנִי" (כב, ו)

יש מקום בקרן דרומית מזרחית שיוצאים משם בני אדם בצורת נחש ומהם הייתה יניקת בלעם

איתא בכנפי יונה, שבקרן דרומית מזרחית נגד עולם היצירה יש כמין חתיכה מרובעת והוא סוד וילך ארצה בני קדם ר"ת קרן דרומית מזרחית שמהם צורות נחש אדם, ובלעם יניקתו מן הררי קדם לכן אמר בלק לכה נא ארה, נא ר"ת נחש אדם.

ארה - נוטריקון א'ורפניאל ר'אש ה'ירח

והנה מלאך הממונה על החמה שמו גלגליא"ל, ומלאך הממונה על הלבנה שמו אורפניאל"ל לכן אמר בלק לכה נא ארה לי, ארה - נוטריקון אורפניאל ראש הירח וכן ארה לי כח אורפניאל, שכן כח עייתים יש לירח, ובלעם אמר לקלל את משה שהוא פני חמה שממנו נתירא

בלק שאמר "כי רב הוא" על המאור הגדול - החמה, ובלעם אמר "קבה לי" שרמזו למלאך גלגליא"ל שעולה גי' ק"ז שהוא כלול מן ק"ז כוחות כמנין "קבה" והקב"ה אמר לא תאור את העם הזה שהוא פני הלבנה.

לכה נא ארה לי - שלח לו, שאינם נלחמים לא בחרב ולא בחיצים אלא בשם ה'.

"ארה לי" ר"ת א'לול ר'אש ה'שנה וביקש שניקה את החודשים הללו לחלק הס"א

עשו ויעקב חלקו החדשים, עשו לקח תמוז אב, ויעקב אלול תשרי, ובלעם ובלק רצו ליקח מישראל חדש אלול שהיה מתחילה שלהם ומלחמות סיחון ועוג היו בסוף אלול.

ושמעו המושלים ברקיע שאמרו בואו חשבון ומלכי האמורי אתחדא ואמרו שולטנותא גבורים אוי לך מואב ולכן אמר "ארה לי" ר"ת אלול ראש השנה יומא דתשובה ובלעם אמר "קבה" שהם כ"א יום בין המצרים שקטב מרירי שולט וזהו בישראל לא קם ובאומות העולם ק"ם ראשי תיבות קטב מרירי שבהם כל מיני כישוף בעולם וידוע בס' הפליאה כ"א מאות עשבים יש בעולם שממונים עליהם המלאכים, ובלעם בקש לקללם בכ"א יום בבין המצרים שמושלים שם קטב מרירי וחיילותיה וזהו ויהפוך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה א"ת אלול תשרי אב תמוז.

"וְעַתָּה לְכֵה נָא אֶרֶץ לֵי" (כב, ו)

כותב השל"ה הק': מכאן שיזהר אדם מאוד, שלא יפתח פיו לשטן. כי אפילו הוא מדבר שלא ככוונה - ממשיך הדבר על עצמו. בלק אמר לבלעם: לכה נא ארה לי, ופיו הכשילו, שלבסוף קילל בלעם אותו.

"וְאֶגְרְשֶׁנּוּ מִן הָאָרֶץ כִּי יַדְעֵתִי אֶת אֲשֶׁר תִּבְרַךְ מִבְּרַךְ" (כב, ו)

הגר"א מבאר שביקש מבלעם לברך הארץ העליונה, שלא תהיה צריכה לישראל

וביאור הדברים על פי המבואר בארוכה בספר נפש החיים לרבנו הגר"ח מוולאז'ין ענין העבודה צורך גבוה, שהעולמות העליונים צריכים לעבודתם של ישראל שזהו רצונו יתברך מטעם כמוס עמו, שנתקן ונייחד ע"י הברכות והתפילות, הכוחות והעולמות העליונים ולהמשיך בהם קדושת האור ורוב ברכות השי"ת, וממילא יושפע זה התוספת ברכה, גם על עם סגולה שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה, נמצא שמחד גיסא העולם זקוק לברכותיהם ותפילותיהם של ישראל, ומאידך מכח זה נמשכת ונובעת חיות ישראל, על כן ביקש בלק מבלעם, את אשר תברך מבורך,

שיברך את הארץ וממילא שוב לא תהיה צריכה להם לישראל, ועל ידי כך יכלו ויתמו, ואגרשנו מן הארץ.

"וַיֹּאמֶר אֱלֹהֵיהֶם לִינוּ פַּה הַלִּילָהּ" (כב, ח)

אמרו שרי מדין כלום יש אב שמקלל בנו

ושרי מדין להיכן הלכו אמרו שרי מדין כלום יש אב שמקלל בנו, אם חפץ לקללם לא היה מוציאם ממצרים ולא היה מעבירם נחלי ארנון, מיד חזרו להם.

"לֹא תֵאָר אֶת הָעַם בִּי בְרוּךְ הוּא" (כב, יב)

עם ישראל משוחים מחומר שלא שולט בהם שום כישוף ושום קסם. כי השכינה הקדושה חופפת עליהם סוככת עליהם ומגינה עליהם והם בתוך ענני כבוד

והנה בל"ק עולה 132 כמנין סמא"ל עם הכולל שהוא השר של אדום, צפור בגי' עשו 376, הס"מ הוא שרו של עשו, וכן בלעם היה עליון דקלי' והם עכשיו רוצים ללכת להלחם בעם ישראל, אבל הם לא יודעים כי "בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל", אי אפשר להלחם בישראל שנאמר בהם "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל ה' אלהיו עמו ותרועת מלך בו". וכמו שמשלו רבותינו משל לאחד שהלך לראות בכוכבים מה יהיה ומה ילד יום על אחד מחבריו, ובדרכו שהיה מסתכל בכוכבים וראשו למעלה נפל לבור ומת, הנה הלך לראות מה יקרה עם חברו ולא ידע כלל על עצמו שעוד רגע הוא נופל ומת. וכן בלק ובלעם הלכו לראות על אחרים, ולא ראו מה יהיה איתם שיהרגו אותם עם ישראל.

וצריך לידע כמו כן, בכל הדורות, כי כל מה שיעשו אומות העולם, בשום אופן לא יוכלו לגבור על עם ישראל, וכמו לבן הארמי הסבא של בלעם כמה שניסה לא הצליח לגבור על יעקב אבינו.

והנה עם ישראל הקב"ה משח אותם בחומר שלא שולט בהם שום כישוף ושום קסם. כי השכינה הקדושה חופפת עליהם סוככת עליהם ומגינה עליהם שלא ישלוט בהם שום מזיק ושום עין רעה.

משל למה הדבר דומה לאדם ששמע שיש איזה חומר שמורחים אותו על הגוף, וכל חץ שבא לא יכול לחדור בו, אחר הרבה תלאות השיג את החומר הזה ומרח כל גופו באותו חומר, יום אחד הלך ליער ותקפו אותו שודדים וירו בו חיצים, גמרו את כל החיצים שלהם אך האדם הזה עדיין עומד חי ושמח, אח"כ רדף אחריהם תפס אותם, והשודדים פחדו פחד מוות כי

עכשיו החיצים בידו, והנה הוא אומר להם באו נעשה סעודה, אמרו לו איך אפשר כדבר הזה מגיע לנו משפט מות כי אנחנו רצינו להרוג אותך, אמר להם אגיד לכם האמת היה לי חומר מיוחד שמרחתי על עצמי נגד חיצים ועד עכשיו לא ידעתי אם החומר שמרחתי על עצמי עובד או לא, ועתה אתם שמחתם את לבבי הראתם לי שהחומר עובד ולכן אני עושה לכם מסיבה.

אותו דבר בלעם ובלק באו בקסמים נחשים וקללות אבל לא הצליחו בשום קסם ועין רעה וקללה להזיק לעם ישראל ולכן ישראל היו שמחים שראו שלא הביט און ביעקב, ואדרבה להיפך בלק ובלעם בעצמם ניוזקו - "בחצי ימיו יעזבנו", הוא אמר "תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו" אבל "ואת בלעם בן בעור הקוסם הרגו בני ישראל בחרב" יש מאן דאמר שמת בגיל 33. "כן יאבדו כל אויביך ה'".

"לא תלך עמהם" (כב, יב)

בלעם מבקש רשות מה' לקלל את ישראל, וה' אומר: "לא תלך עמהם". אמר בלעם - אקללם מכאן, אמר לו ה': "לא תאור את העם". אמר בלעם - אז אברכם, אמר לו ה' - איננו זקוק לברכתך "כי ברוך הוא", משל אומרים לצרעה לא מדובשך ולא מעוקצך... ונשאלת השאלה: מדוע בלעם מתהפך ברגע מלקלל להשתוקקת לברך, ולמה ה' לא נותן לו לברך? להבין נקדים את סיפורה של רבקה אמנו שהייתה עקרה, ומדוע? אמר המדרש: כיון שבירכו אותה הרשעים "אחותינו את היי לאלפי רבבה", וכדי שלא יאמרו שבזכות ברכת הרשעים נשאה פרי בטן, היתה עקרה. הפסוק מדגיש "ויעתר לו", לתפילת יצחק אבינו. יוצא, שהברכה שלהם הייתה למעשה קללה עבור אחותם רבקה. לכן אסר הקב"ה על בלעם לברך את ישראל, כיון שאחר כך הקב"ה ימנע מהם ברכה כדי שלא יאמרו שבזכות בלעם נתברכו.

נמצא שבקשת בלעם לברך את ישראל אינה אלא קללה, לכן ביקש לברך - לקלל, וה' אסר זאת עליו "כי ברוך הוא".

"כי מאן ה' לתתי להלך עמכם" (כב, יג)

האדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע

אף שהיה בלעם נביא, אומר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל בספרו שיחות מוסר, מכל מקום פירש את דבר ה' לפי רצונו ולפי נטית לבו, כך ניתן להבין כיצד יתכן שנימק כוונת ה' במנעו אותו מללכת לקלל את עם ישראל, ולהתכחש ממה שאמר לו לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא, כי הוא בעל חמדה, והאדם שומע מה שהוא רוצה לשמוע.

הגמרא מספרת: (גיטין מה' א') רב עיליש נשבה, יום אחד ישב על ידו אדם שהיה בקי בשפת הצפרים בא עורב וקרא לו, אמר לו רב עיליש מה אמר העורב, אמר לו, העורב אומר עיליש ברח, עיליש ברח, אמר: עורב שקרן הוא ואיני סומך עליו, בינתיים באה יונה והיתה קורא, אמר לו מה אומרת היונה, אמר, עיליש ברח עיליש ברח, אמר כנסת ישראל ליונה נמשלה שמע מינה יתרחש לי נס, ניסה לברוח והצליח.

הגאון רבי עקיבא איגר מוסיף על דברי הגמרא ואומר: בערוך הביא מסוגיא זו דרב עיליש ידע שיחת העופות, וכבר השיגו בסדר הדורות דכאן משמע בהיפוך, ואכן, אדרבה מפנייתו של עיליש אל האיש מוכח שלא ידע שפת העופות שאם לא כן, מדוע לא סמך על עצמו ופנה לנכרי, ונראה לומר, שהערוך התקשה בקושיית מהרש"א מדוע האמין עיליש לההוא גברא שכפי הנראה היה נכרי, הרי כשם שלא רצה לסמוך על העורב והיונה, כך לא היה לו להאמין לגוי, מכח קושיא זו הסיק הערוך שרב עיליש ידע אכן את שפת העופות, ולמעשה לא היה זקוק לעזרת הנכרי, ומדוע בכל זאת פנה אליו, משום שחשד את עצמו שהוא שומע את אשר הוא רוצה לשמוע, כדי לבדוק חשדו שאל את הגוי, ורק לאחר שאמר לו הגוי שהיונה קוראת לו לברוח נתיישבה דעתו, בכך מיושבת קושיית המהרש"א ודברי הערוך מאירים.

”וַיַּעַן בַּלְעָם וַיֹּאמֶר אֶל עֲבָדֵי בָלָק אִם יִתֶּן לִי בָלָק מְלֶאכֶת בֵּיתוֹ כִּסֶּף וְזָהָב וְכוּ” (כב, יח)

הקב"ה ברא לאדם ב' עיניים באחת צריך להסתכל על המעלות של השני ובשניה חסרונות של עצמו

ובמד"ש (תנחומא ו) אמרו: מכאן אתה למד שהיו בו שלושה דברים, אלו הן,

עין רעה, רוח גבוהה, ונפש רחבה (עי"ש).

עד כמה צריך לזהר שלא להיות מתלמידיו של בלעם הרשע שהייתה לו עין רעה, להסתכל תמיד על השני בדברים הרעים שיש בו.

היה אומר אחד האדמורי"ם, למה הקדוש ברוך הוא ברא לאדם ב' עיניים? שבאחת צריך להסתכל על המעלות של השני, ובשניה צריך להסתכל על החסרונות שלו עצמו, אך טבע האדם להפך את היוצרות, בעין אחת מסתכל על המעלות שלו עצמו, ובעין השניה רואה את חסרונותיו של השני.

מספרים על מלך שהיה עיוור בעין אחת, ורצה שיציירו את דיוקנו למען יהיה למוכרת ימים רבים, על כן קרא לשלושה ציירים בעלי שם עולמי, ואמר להם שמי שיצליח לצייר

אותו בצורה טובה עד שיהיה מרוצה מהציור, יקדם אותו בתפקידו וייתן לו כסף רב. לאחר גיעה רבה הצייר הראשון גמר את ציורו להפליא, אך המלך אמר לו שהוא פגע בכבודו, על שצייר אותו כשהוא עיוור בעינו האחת. על כן גזר עליו המלך גזר דין מוות. כששמע זאת הצייר השני, צייר את המלך כשהוא פיקח בשתי עיניו, אך גם לזה המלך אמר שהוא פגע בכבודו, שכן הוא עיוור בעינו האחת וכיצד מציירו שלא כדיקונו. על כן שלח אותו לשנת מאסר. הצייר השלישי היה חכם דיו, צייר את המלך כאשר הוא בתנוחה כזאת, שרואים אותו מהצד שרק העין הפקוחה נראית והעין הפגועה אינה נראית. המלך התפעל מאוד מהתמונה, נתן לו את משכורתו בעין יפה ואף קידמו בדרגות.

למדים אנו מכר, שהאדם צריך לדעת לראות את השני בעין יפה גם אם יש בשני מומים. לראות את המעלות של השני ולא את חסרונותיו, ובוודאי שלא לתת להם דגש.

זה לעומת זה **ברא אלוקים. בלעם הרשע מבקש מלוא ביתו** (ארמונו) של בלק כסף וזהב. לעומתו, רבי זושא העני והמדוכא ביסורים, נוטל את שלוש מאות הרובל שניתנו לו, כדי להשיא את בתו שהגיעה לפירקה, ומוסר אותם לאותה אלמנה, למרות שבביתו מחסור משווע, "ומי כעמך ישראל", טהורים וקדושים

וכך מסופר: רבי זושא מאניפולי, אחיו של רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע, היה עני ומדוכא בייסורים. אך תמיד פיו היה מלא רינה להקב"ה, למרות שבביתו שרר המחסור.

בתו בגרה והגיעה לפירקה. וכבר צריך היה להתחיל לחפש בעבורה חתן מתאים, אולם לרבי זושא אין לו אלא פרוטה וצרותו נקוב לצרכי יום יום. וכיצד עוד יהיה לו, בכדי להשיא את בתו לחתן הגון?

ובאמת, רבי זושא איננו דואג, אבל רבו (ר' דוד בער המגיד ממזריטש) דואג. ואומנם, מזמין יום אחד הרב את רבי זושא לחדרו ואומר לו: "בת יש לך בביתך, שהגיעה לפירקה - צריך אתה להשיאה. ויודע אני בדיוק, שאין בידך פרוטה בכדי להשיאה. הנה לך שלוש מאות רובל, סע לביתך הבא את הכסף לזוגתך, תשתדלו ותתאמצו למצוא לה חתן הגון. ויעזור ה', שיהיה בהצלחה".

רבי זושא יצא לדרכו, והבה רק הגיע לאכסנייתו, ולאוזניו מגיע קול המולה צעקות וקולות של בכי מהולים יחד. רבי זושא מברר לדעת מה מתרחש, מתעניין ושואל, וזה הסיפור:

אישה אלמנה, גרה בעיירה ההיא. ביתה הגיעה לפירקה, השתדכה עם בחור, והיום הוא יום חופתה. הכול כבר מוכן לחתונה, הקרובים והאורחים מקרוב ומרחוק הגיעו. האלמנה

הבטיחה לחתן נדוניה, סך שלוש מאות רובל, שיועבר לידי, עוד לפני החופה. האלמנה חסכה את הכסף במשך זמן רב, ומוכנה הייתה מיד לשלשל לידי את הכסף, אשר היה מוכן במחבוא, במקום בטוח בביתה.

אך שוד ושבר. הלכו לביתה להביא את המטמון, כדרישת החתן, אבל הכסף נעלם ואיננו. נגנב, או אבד בדרך כלשהי. ולא די לאותה אלמנה אומללה בזה שהכסף אבד, אלא שהחתן מסרב ללכת לחופה.

בעת שומעת האם, שהכסף שהחביאה במגירה סמויה בביתה נעלם והיא מתעלפת. שומעת הכלה, כי החתן מסרב ללכת לחופה וגם היא מתעלפת. אין שיעור לבהלה שירדה על כולם, צעקות רמות "הצילו", מתערבבות בצעקות "חפשו את הגנב", ו-"שיתנו עצה איך להציל משפחה שלמה מבושה ואסון".

כאשר שמע רבי זושא את כל המתרחש, השתיק את כולם בקול רגוע, "ש... ש... אני מצאתי, אני מצאתי את הכסף האבוד".

לאחר מספר רגעי ששון ושמחה, פונים ואומרים אל רבי זושא: "נו... החתן דורש את סכום הכסף. היכן הכסף? הואל נא להעבירו, כדי שנוכל לערוך את החופה במזל טוב". השיב רבי זושא "וכי שוטה אני בעיניכם, שאסתובב עם סכום גדול של ג' מאות רובל בכיסי?! אלא מאי, השארתי באכסנייתי במקום שמור ביותר. ומכם אני מבקש, היות ועלי להיות בטוח, שהכסף שמצאתי הוא אכן שלכם, על כן תנו לי סימנים מדויקים על הכסף. דהיינו, כמה ממנו היה בשטרות של מאה, של עשרה, ושל חמישים רובל. אם אמצא שהכול מדויק, מיד ארוץ ואביא לכם את הכסף". אומנם כך קרה, האלמנה פירטה בדיוק רב את סדרי גודל שטרות הכסף. רבי זושא שמע ויצא לדרך. את דרכו עשה כמובן לחלפן בעיירה, כדי שימיר לו את השטרות בדיוק על פי הסימנים שנתנה האלמנה. מקץ כחצי שעה, חזר למקום החתונה. לפתע מכריז רבי זושא: "אומנם כן מצאתי וזה באמת הכסף, אבל אני רוצה שכר טרחה, וקצת דמי תיווך".

כולם מגיבים בתדהמה גדולה, "מה?! הייתכן?! דמי תיווך על השבת אבידה?"

רבי זושא מתעקש "כן. אני רוצה, אני דורש זאת!", כסבורים היו, שידרוש ויבקש איזה חצי רובל, או אולי רובל שלם. אבל רבי זושא מדהים את כולם, "אני רוצה עשרים וחמישה רובל. לא פחות". הסבלנות פוקעת לגמרי, מה?! עשרים וחמישה רובלים?! והלא עם סכום כזה, אפשר לחיות כמה חודשים. החתן לא התרכך כלל, ותבע את מלוא הסכום שהובטח לו, שלוש מאות רובל מלאים.

קם יהודי חכם, צעק לתוך ההמולה: "מדוע צריך לריב כאן, ניקח אותו לרב". כך היה, עמדו ותפשו את רבי זושא, וסחבו אותו בידי וברגליו אל הרב. שטחו בפניו את כל הסיפור שומע הרב ומתחלחל ממש, "מה כסף הוא דורש, ועוד סכום כזה! לא יקום ולא יהיה. אני פוסק אפילו פרוטה אחת לא לתת לו, עליו להשיב את כל גי מאות הרובל". קם רבי זושא ואמר "אני באמת רציתי לקבל עשרים וחמישה רובל, אבל אם הרב פסק כפי מה שפסק אין לי ברירה אחרת, קחו נא את כל הג' מאות רובל". אחד מהקרובים שהיה במקום, מיהר להוציא מידיו של ר' זושא את הכסף, כשהקרוב פולט לעברו של ר' זושא מילות גנאי ואף יורק על הרצפה לאות בוז, על כל עסקיו של זה.

עברה תקופה מסוימת, ורבו של רבי זושא נודמן לאותה עיירה. כמנהג העולם, סר לערוך ביקור אצל המרא דאתרא. תוך כדי שיחה, התברר לרב כי אותו עובר אורח, עם מעשה הג' מאות רובל הוא תלמידו. לא שתק הרב ופנה לרבי ואמר: "האם כך נראים החסידים של כבודו? מוצאים אבידה ותובעים שכר טרחה על ההחזרה!?!". הבין מיד הרבי מה עשה בדיוק הרבי, רבי זושא, עם ג' מאות הרובל, אשר נתן לו בכדי להשיא את בתו. כשחזר לבית מדרשו שלח וקרא לרבי זושא ושאל: "יקירי, זה שנתת את הכסף - אני מבין. ראית שהולך לקרות אסון, עשית מה שעשית, מיהרת והצלת משפחה שלמה. אבל מה זה שדרשת עשרים וחמישה רובל בעבור 'שכר טרחה'!?"

משיב רבי זושא לרבו ואומר: "כאשר נכנסתי, אמרתי שמצאתי את ג' מאות הרובל, בא אלי ה'בעל דבר', הוא ה'יצר הרע', הוא השטן וכו', התיישב עלי בכוח. זושא, הוא אומר לי, עשית מצוה כה גדולה, עין עוד לא ראתה, עוד לא זכה איש למצוה אשר כזו. הרגשתי בנפשי, כי אני כמעט מתמוטט. התחלתי להיאבק עימו, והצלחתי להתגבר עליו. כשבאתי אל החלפון, בכדי להחליף אצלו את השטרות, על מנת שיתאימו לסימנים שנתנו לי, שוב בא אלי בכל מיני דיבורים כאלה. שוב הכרעתי אותו, וניצחתי. אבל כשהתחלתי ללכת למקום החתונה, בכדי למסור את הכסף, נפל עלי שוב והפעם בצורה נוראה. אתה, ראש בני הגולה, אמר לי. אתה, גדול הדור, יחיד הדור ממש, אין דוגמתך.

כאן, כבר הרגשתי שאינני יכול יותר לעמוד מולו, שלפתי את הנשק האחרון שהיה בידי. "כבוד התחשק לך? אני כבר אראה לך מה זה כבוד!". ואז נכנסתי ואמרתי להם: "כן, אני רוצה שכר טרחה. זכיתי ויצאתי בבזיונות. כך ניצחתי אותו, את ה'בעל דבר', וניצלתי ממזימותיו להביאני חס ושלום לגאות וגאון. מודה אני להשם יתברך, על שעזרני בעת צרה". (שאל איך יוגדך)

"וַיִּקְם בַּלְעָם בִּבְקָר וַיַּחְבֵּשׁ אֶת אֶתְנֹו וַיִּלְכָּךְ עִם שָׂרֵי מִזְאָב" (כב, כא)

חובה עלינו להיות זריזים וזהירים במצוות ה'

כתב רש"י מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו, אמר הקב"ה רשע, כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו. לכאורה אינו מובן הכונה, מה לנו לזה אם קדם אברהם לחבוש בעצמו, ונראה שהקב"ה תובע מהאדם שיעסוק בתורה ובמצוות כמו שדרך האדם לעסוק בצרכי עצמו כדאיתא בקרא אם תחפשנה ככסף וכו' אז תבין יראת ה' (משלי ב' ה') ולכן אם נמצא שהדור עוסקים בצרכי עצמן ביותר מכפי שהורגלו מסתם, יש טענה על כל אדם שיעסוק בתורה ובמצוות אף באופן זה, יותר מכפי שהיו תובעים מהאדם עד עתה ויהיה ממילא ח"ו קטרוג על ישראל שאינם עוסקים בכח זה.

ולכן נתחכם בלעם הרשע שבקש קטרוגים על ישראל להתבזות ולחבוש בעצמו שלכן יתבע מהקב"ה שישאל גם כן יעבדו את השי"ת אף כשיצטרכו להתבזות וחשב שאין מי שיתבזה על דברי תורה ולכן הזדרזו כל כך לעמוד בבקר, ועל זה אמר לו הקב"ה רשע כבר קדמך אברהם שהוא נודרו בבקר ונתבזה בעצמו לכבוד קונו למצותיו אף קודם שהראית שאתה מזדרז ומתבזה לצרכיך, וליכא שום קטרוג עליהם רק אתה הרשע, ותענש בעד זה שכל כך היית רוצה לעבור על רצון ה', ואם כן הוא למוד, שהרי חזינן שהקב"ה הסכים לזה שהרי הוצרך לזה שקדמו אברהם שבלי זה היה ח"ו קטרוג, שאם אנו רואין איך העכו"ם מוסרים נפשם על צרכיהם ועל איסורים שבאופן זה יתבע הקב"ה מאתנו ומחוייבין לעשות יותר בעסק התורה ומצוות השי"ת.

"וַיִּתְיַצַב מִלֵּאךְ ה' בַּדֶּרֶךְ לְשֹׁטֵן לוֹ" (כב, כב)

מדוע החתם סופר נלחם חזק נגד הרפורמים

וברש"י, "לשטן לו" - מלאך של רחמים היה.

פעם שאלו את הגה"ק ה"חתם סופר" זיע"א, מדוע הוא נלחם בתוקף נגד הרפורמים? בו בזמן שהוא ידוע מאז ומתמיד במזגו הנוח ובלבו הרחמן. השיב להם הרב, כי הנה שלחו לבלעם מלאך של רחמים, ולכאורה יש להבין מדוע שלחו לו מלאך של רחמים דוקא? וכן יש להבין כיצד נהפך מלאך של רחמים להיות לבלעם לשטן בדרכו? אלא נראה שדוקא מי שנודע כבעל רחמים על ישראל, הוא הראוי להתייצב כנגד בלעם והדומים לו בכל דור ודור, הזוממים לקעקע את הבסיס שעליו מושתת קיום ישראל, כי מגודל רחמנותו על ישראל, לא יחוס על מתנגדיו

המנסים להסתיר את מזימותיהם הנפשעות, אלא ירדפם בלא הפוגה, מדת הרחמנות כלפי ישראל, סיים ה"חתם סופר", היא מקור הכח רב העוצמה, לאלה שבכל דור ודור לוחמים בלא פשרות, נגד כוחות המסכנים את קיום ישראל בדורות הבאים.

"וַיַּחַר אֶף אֱלֹהִים כִּי הוֹלֵךְ הוּא וַיִּתְּיָצַב מִלְאָךְ ה' בְּדֶרֶךְ לְשֹׁטֵן לוֹ וְהוּא רֹכֵב עַל אֲתָנּוֹ וְשְׁנֵי נְעָרָיו עִמּוֹ" (כב, כב)

מי הם שני נערי עמו

ושני נערי עמו זה יונוס ויומברוס חרטומי מצרים ויש אומרים בניו.

"וַתֵּרָא הָאֲתָנּוֹן אֶת מִלְאָךְ ה' נָצַב בְּדֶרֶךְ וַחֲרָבוֹ שְׁלֹפָה בְּיָדוֹ" (כב, כג)

הבהמות יודעים בגזירה ורואים מלאכי חבלה של אש

מה שנתיראה האתון מחרב המלאך לפי שהבהמות יודעים בגזירה ורואים מלאכי חבלה של אש, וכשהכלבים רואים המלאך המות הם בוכים, והיינו רבותא שבא הכתוב להשמיענו במצרים, שאע"פ שהיתה מלאה מלאכי חבלה - כי אין בית אשר אין שם מת, ואף על פי כן לא יחרץ כלב לשונו.

"וַתֵּרָא הָאֲתָנּוֹן" (כב, כג)

האתון נבראה בששת ימי בראשית, פי האתון נברא בערב שבת בין השמשות

איתא במדרש אגדה, היא האתון שנבראה בששת ימי בראשית ויעקב נתנו לבלעם, ובמשנה שפי האתון נברא בערב שבת בין השמשות.

ובפרקי ר"א איתא לגבי החמור שמשנה רכנו רכב עליו, כי הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות,

הוא החמור שרכב עליו משה בבואו למצרים,

הוא החמור שעתידי בן דוד לרכב עליו, והחשבון של פסוקי התורה כפי שהם לפנינו הוא: ה' אלפים ושמונה מאות וארבעים ושש.

"וַתֵּת הָאֲתָנּוֹן מִן הַדֶּרֶךְ וַתֵּלֶךְ בְּשֻׁדָּה" (כב, כג)

כמה סימנים נתנה האתון לבלעם שאומנותו בכל מיני לחשים ולא חזר בו

רצון גדול היה לאותו רשע לקלל את ישראל, שאין לך אדם בעולם שיראה בדרך סימנים כפי שראה הוא, ולא יחזור, וכל שכן מנחש וקוסם כמוהו שכל אומנותו היתה לקראת נחשים,

כי בתחילה נטתה האתון מן הדרך הישר ועקמה כנגד השדה, זהו שאמר ותט האתון.

שניה, ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם, רמזה לו בבטול פסיעותיו ועכוב הליכתו כי אין רצון הקב"ה על הכוונה שהיה הולך.

שלישית, ותרכץ תחת בלעם, שרבעה תחתיו ולא רצתה ללכת כלל, וכל אלה רומזים לו כי אותה הדרך לא בחר בה ה'.

רביעית, הנס הגדול שנעשה בדבור האתון, ובכאן פירש לו כי כוונתו רעה בענין הדבור והודיע מי שם פה לאדם או מי ישום אלם, והנה הש"י יכול למנוע ממנו הדבור ולשומו בפני הבהמה ועל כן אין לו להתגאות בכח הדיבור.

חמישית, נתפרש לו הדבר יותר כדי לבטל הליכתו על הכוונה שהיה בה, ועל כן נגלה אליו מלאך ה' ואמר לו בפירוש הנה אנכי יצאתי לשטן, בעבור כי היה הולך בכוונה רעה וירט הדרך, כי הקב"ה אמר לו שילך בדרך על מנת שלא לקלל, זהו שאמר קום לך אתם, והוא ירט הדרך, כלומר עיוות הדרך והולך נגדי, ואחר כל זה הזכיר שיחזור מן הדרך, זהו שאמר לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי.

"וְחָרְבוּ שְׁלוֹפָה בְּיָדוֹ" (כב, כג)

המלאך הוציא חרבו של בלעם מתערה לרמוז שיהרג בחרב

פירש רבנו שלמה אסתרוק ז"ל, חרבו של בלעם, שהמלאך הוציא חרבו של בלעם מתערה רמוז לו שיהרג בחרב, וזה שאמר לו יש חרב בידי, רצונו אלו לא נשלפה חרבי מתערה כי עתה כבר לקחתך והרגתיך.

"וַתֵּרָא הָאֵתוֹן אֶת מִלְאָךְ ה' וַתִּלְחֶץ אֶל הַקִּיר וַתִּלְחֶץ אֶת רַגְלֵ בַלְעָם אֶל הַקִּיר וַיִּסָּף לְהַכֹּתָהּ" (כב, כה)

סכנה לסתום החלונות ופתחים לגמרי

למה לא נטה המלאך לצד ימין או לשמאל או יפרח באויר שאמר כי ירט הדרך לנגדי, מכאן שסכנה לסתום החלונות ופתחים לפי שמא נגזר לשדים שאין להם לעבור אלא באותו דרך ומטריח השדים בדרך אחר ולכן ותלחץ רגל בלעם אל הקיר לעבור במקום הנגזר לו.

כתב בתרגום יונתן, שהיה בלעם עומד במקום שהקימו לבן ויעקב גל של אבנים לעד, שכל אחד מהם לא יעבור גל זה להרע לחברו

וברש"י, "גדר מזה וגדר מזה" - סתם גדר של אבנים הוא.

וצריך ביאור, מה בא רש"י להשמיענו בכך, שהגדר היה של אבנים ולא של עצים וכדומה?

אלא שכאשר יעקב נפרד מלבן, כרת עמו ברית על ידי גל של אבנים, שנאמר (בראשית לא, נב): "עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה", ובלעם היה נכדו של לבן הארמי, והראשון שבא להפר את הברית הזאת.

וב"דעת זקנים" בפ' ויצא (לא, מו-מו) מבאר זאת יותר, שדרך המכזבים והמשקרים באמונתם, להיות לוקים על ידי העדים, וכעין שמצינו, "יד העדים תהיה בו בראשונה" (שופטים יז, ז), ובלעם לקה בגל דכתיב "ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר", ואותו קיר היה הגל הזה, דאמרינן (סנהדרין ק"ה). דלבן הוא בעור - אביו של בלעם, וכן נעצו יעקב ולבן בהגל, חרב, שיהיה גם כן לעדות, ובלעם לקה בשתיהם על ידי הגל כנ"ל, ועל ידי החרב, דכתיב "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב".

ועיי"ש "בדעת זקנים", שכן מצינו (תענית ח. וברש"י שם) באיש שקידש בתולה, ונשבע לה שלא ישא אחרת עליה, ומסר לה בעדות חולדה ובור, לימים נשא האיש אשה אחרת, וילדה לו שני בנים, האחד אכלה חולדה והאחד נפל לבור, והיינו שלקה על ידי העדים.

לבן נתגלגל בשלושה גלגולים

וכעין מ"ש לעיל כ' הגאון רבי יהודה פתיה מביא בספרו "מנחת יהודה", "קורא דגר ולא ילד עושה עושר ולא במשפט כחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל" (ירמיה יז). כתב האר"י ז"ל בשער הגלגולים (הקדמה ל"ו דף מ"ה ע"א), וזה לשונו:

גם ענין לבן נתגלגל בשלושה גלגולים, בסדר אותיות שמו, לבן בלעם נבל. ושלושתם נרמזו בפסוק אחד, והוא פסוק זה, "קורא דגר ולא ילד". דגר הוא לבן, שקיבץ אבנים, ועשה יגר שהדותא (בראשית לא, מ"ז), כי תרגומו של גל הוא דגורא. גם אמרו רז"ל (בראשית רבה פרשה ע"ג אות י"ב, במדבר רבה פרשה כ' אות י"ט), שלא היו לו בנים, עד שבא יעקב לביתו, וזהו שאמר הכתוב "ולא ילד".

ואח"כ נתגלגל בבלעם, שהיתה לו נפש רחבה. כמו שאמרו רז"ל (ב"דבר רבה פרשה כ' אות י') על הפסוק, "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" (במדבר כב, יח). ועליו נאמר, "עושה עושר ולא במשפט", אלא לקלל את הבריות. ולפי שמת בחצי ימיו, כדאייתא בפרק חלק (ק"ו): לדידי חזי לי פנקסיה דבלעם, והוה כתיב ביה, בר ל"ג שנין הוה בלעם חגירא, כד קטיל יתיה פינחס לסטאה. לזה אמר הכתוב, "בחצי ימיו יעזבנו", עד כאן לשונו.

והביא שם בשם אחיו רבי ראובן כי תיבת ימיו, הם בגימטריא ס"ו, וחצי ימיו הם ל"ג, וזהו בחצי ימיו יעזבנו, שהרי בלעם נפטר בן ל"ג. "ובאחריתו יהיה נבל" ובאחרית שזה הסוף יהיה נבל הכרמלי.

"וַיִּזְסַף מִלְאָךְ ה' עֲבוּר וַיַּעֲמַד בְּמָקוֹם צָר" (כב, כו)

בשלושת הפעמים שהכעיס המלאך לבלעם הם סימן רע לאוה"ע

פעם הא' שהיה ריוח משני הצדדים, רומז שעכשיו בעוה"ז יש להם ריוח ועושר, ובפעם השניה שהיתה דרך צד אחד, לרמוז שיתמעט גדולתם וכבודם, עד שבסוף לעת זמן גאולת ישראל, אין דרך ומקום להם לפנות ימין ושמאל להנצל, אלא חייבים כליה ויפלו לתחתית שאול ואבדון כמו הגדול שבהם בלעם הרשע שבפעם השלישית נפל ע"י שרבעה האתון תחתיו ונשברה רגלו.

"וַיִּפְתַּח ה' אֶת פִּי הָאֶתוֹן" (כב, כח)

שינת האר"י ז"ל בשבת

אייתא בספר "שבחי האר"י הקדוש":

האר"י היה ישן שינת צהרים בשב"ק פ' בלק (עי' בשערי תשובה או"ח סי' ר"צ בשם הברכי יוסף, שהאר"י היה ישן ב' או ג' שעות בשבת, וכתב במחזיק ברכה שרבים מקיימים מנהג האר"י, ומי יתן אם יקיימו שאר הנהגותיו ואזהרותיו כי קודש הם), וראה תלמידו ר' אברהם הלוי ז"ל, ששפתותיו מרחשין בתוך שינתו, והלך והטה אזנו על גבי פיו של האר"י הק' לשמוע מה שמדבר, ובתוך כך התעורר האר"י הק' וראהו עומד על גביו, שאלו האר"י מה אתה רוצה, אמר לו ראיתי אדוני מדבר, ורציתי לשמוע מה מדבר, א"ל האר"י הק', תמיד בעת שינתי נשמתי עולה למעלה, ומלאכי השרת מביאים אותי למ"ט שר הפנים, והוא שואל אותי לאיזו ישיבה אני רוצה לילך ומוסרים לי רזין עליאין.

א"ל ר' אברהם הלוי ז"ל, בבקשה ממך, ילמדנו רבנו מה שלמדת עכשיו בשינה זו, התחיל האר"י לחייך וענה לו, אני מעיד עלי שמים וארץ, שאילו הייתי דורש שמונים שנה רצוף בלי גזומא, לא הייתי יכול לסיים ולומר מה שלמדתי עתה בפרשת בלעם והאתון.

מה הק"ו שאמרה האתון לבלעם

ואמרה אתונו לבלעם אוי לך בלעם חסר דעת אתה, שאני בהמה תמאה מתה בעולם הזה ולא באה לעולם הבא - לא יכולת לקלל אותי, כל שכן לבני אברהם יצחק ויעקב שבזכותם נברא העולם.

"ויפתח את פי העיתון"

מופת הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל היה אומר: ישנם אנשים שבשעה שהם באים לאכול, דרכם לפתוח לפניהם עיתון ולקרוא בו בשעת אכילתם "ויפתח את פי העיתון", ודעו לכם שאין זו הנהגה טובה, משום שגם חכמי הרפואה מודים שכאשר אדם אוכל את סעודתו - לא יקרא עיתון באותה שעה.

וטעם הדבר - מפני שהאדם הזה אוכל ואינו טועם את מה שאוכל, כיון שמוחו שקוע בדברים אחרים, והוא טרוד לדעת מה קורה עם פלוני? ומה קורה עם אלמוני? וכך הוא מפסיד את טעם המאכל, וכבר נאמר: ומשביע לכל חי רצון - דהיינו, שכדי שהאדם יהא שבע, צריך שיהיה לו רצון, שמוחו יהא פנוי בעת מאכלו, כי לא לחינם הקב"ה ברא כל מיני טעמים באוכל, וכמו שנאמר (איוב יב, יא) "חֵיך אוֹכֵל יטעם לו", וזה אשר קורא את העיתון בשעת האכילה, הרי הוא מפסיד כל זאת.

אלא דבר בעתו מה טוב, בשעת האכילה יתעסק בענייני מאכלו, ולא בעניינים אחרים. [וטוב ביותר שלא יקרא כלל עיתונים אלא כל זמן שיש לו יקדיש לתורה הקדושה].

וַיִּפְתַּח ה' אֶת פִּי הָאֶתוֹן וַתֹּאמֶר לְבַלְעָם מָה עָשִׂיתִי לָךְ כִּי הִפְתִּינִי זֶה שְׁלֹשׁ רְגָלִים
(כב, כח)

איך האתון היתה מתלוצצת על בלעם שנשברה רגלו

כתב בספר מנחת יהודה למו"ר הגאון הגדול רבי יהודה פתייה זצ"ל: מה שאמרה האתון "זה שלש רגלים" ולא אמרה שלש פעמים, יש לפרשו בדרך צחות. כי הנה אמרו רז"ל (סנהדרין קה. עיין מהרש"א), שעל ידי שלחצה האתון את רגל בלעם אל הקיר, נעשה חיגר באחת מרגליו. ולכן כאשר פתח ה' את פי האתון, אמרה לבלעם, "מה עשיתי לך" וכו'. ותיבת "כי הכיתני"

רצתה לומר לפי שהכיתני, כמו כי התעללת. ורצתה לומר, הואיל והכיתני בתחילה שתי פעמים בלא פשע, עכשיו אתה זוכה ללכת על שלש רגלים ולא על שתיים. וזה המקל שהכיתני בו, הוא יהיה לך לרגל שלישית. כי כל "זה" הוא מורה באצבע.

"וַיֹּאמֶר בְּלָעַם לְאַתְוֹן" (כב, כט)

בלעם נהרג בחרב בשביל שעשה צער בעלי חיים לאתונו

בלעם נהרג בחרב בשביל שעשה צער בעלי חיים לאתונו ואמר לו יש חרב בידי, והטעם שנענש כי לבני נח לא הותר לרדות בבעלי חיים כי דוקא אדם הראשון שלא הותר לו בשר, הותרה לו הרדייה שנאמר ורדו, אבל בני נח שהותר להם בשר לא נאמר להם ורדו.

"כִּי הִתְעַלְלֶתָ בִּי" (כב, כט)

מתוך אכזריותו ורוע טבעו ומרוב חפצו ללכת לקח הענין בדרך תמות

היה ראוי בלעם שיתמה בפלא הגדול הזה של דבור האתון ושירעיש מן הנס המיוחד והמבהיל את כל ההולכים עמו בדרך, והיה לו לחשוב ולהתבונן כי מאת ה' היתה זאת לסכל עצתו ולהשיב חכמתו אחור, אבל מתוך אכזריותו ורוע טבעו ומרוב חפצו ללכת לקח הענין בדרך תמות, ולכך השיב כאדם שמדבר עם חברו כי התעללת בי, ושירי מואב ושני נעריו שראו הפלא הזה ולא שאלו לו ולא דברו מאומה, אפשר לומר כי היו כולם קודמין לו בדרך ובהשארו יחידי אחור אירע לו הנס הזה, והם לא ראו כי לא היו רואים ושומעים כי אם בלעם לבדו כי כן יקרה לאנשי רוח הקדש, כענין שכתוב בדניאל וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה.

"לֹא יֵשׁ חָרֵב בְּיָדֵי" (כב, כט)

אמרה האתון לבלעם, אני אין אתה יכול להרגני אלא אם חרב בידך, האיך אתה רוצה לעקור אומה שלמה בלשונך

משל למה הדבר דומה לרופא שבא לרפאות בלשונו נשוך הנחש, בדרך ראה אנקה אחת, התחיל מבקש מקל להרגה, אמר לו, לזו אין אתה יכול ליטול, היאך אתה יכול לרפאות נשוך נחש, כך אמרה האתון לבלעם, אני אין אתה יכול להרגני אלא אם חרב בידך, האיך אתה רוצה לעקור אומה שלמה בלשונך.

"וַתֹּאמֶר הָאֵתוֹן אֶל בַּלְעָם הֲלוֹא אֲנִי אֶתְנֶנְךָ אֲשֶׁר רָכַבְתָּ עָלַי מֵעוֹדְךָ עַד הַיּוֹם הַזֶּה הֲהִסְכֵּן הִסְכַּנְתִּי לַעֲשׂוֹת לְךָ כֹּה וַיֹּאמֶר לֹא" (כב, כט - ל)

בלעם בגודל שנאתו לישראל טח עיניו מראות, ועשה עצמו אינו רואה ואינו שומע לדברי האתון

לכאורה נראה שהסכים בלעם עם האתון, אבל יש לומר דרך משל כשבלעם ראה שהאתון מדברת פה אל פה כאשר ידבר איש אל רעהו, מן הראוי היה שתפרח רוחו ונשמתו ממנו, יען כי עדיין לא היה לעולמים שאתון תדבר, ובודאי אין זה לחנם כי אם למנעו לבלתי ילך בדרך הזו, ובפרט שראה גם כן מקודם שהדרך הזו אינה מצלחת לו, כי בפעם הראשונה הלכה בשדה ונטתה מהדרך, ופעם שנית לחצה רגלו אל הקיר, ופעם שלישית נפלה על מקומה ולא הלכה כלל, אין כי אם שאין הדרך מצלחת לו, כדרך משל לאיש שנסע בדרך, בפעם הראשונה נשברה לו אופן העגלה, בפעם השניה נתקו החבלים מן העגלה, ובפעם השלישית שאר דברים, אמר אשוב לביתי שרואה אנכי שאין הדרך מצלחת לי, שכמה סיבות נקרו לי, וכן היה, בלעם שנקרו לפניו כמה סיבות ומן הראוי שישב לביתו, כאשר ראה דברים נפלאים אשר לא נהייתה כמוהו, אבל בלעם בגודל שנאתו לישראל טח עיניו מראות, ועשה עצמו אינו רואה ואינו שומע לדברי האתון, אלא תיכף כששמע האתון מדברת עמו אמר כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך, ובזה יתיישב נמי שלכאורה תיבת עתה היא מיותרת שהיה יכול לכתוב הרגתיך, אבל הפירוש כך הוא, דרך משל לאיש אחד שהיה אצלו משרת, והבעל הבית היה רע מאד ותמיד היה מכה אותו, ראה המשרת שאין לו כח לסבול מכות אכזריות, ושאל לבעל הבית מה פשעי ומה חטאתי למה תכני תמיד, אמר לו בעל הבית עדיין יש לך פתחון פה, על הדיבורים האלה יש להכותך, כן היה עם בלעם שאמר לאתון עדיין יש לך פה לדבר נגדי, לו יש חרב בידי - על הדיבורים שלך הרגתיך, וזהו הפירוש של תיבת עתה, רוצה לומר על הדיבורים שדברת עתה, על כן ותאמר האתון לבלעם ההסכן הסכנתי לעשות לך כה, ומן הראוי היה לך להבין מזה שמה' הוא כל הדברים האלה, "ויאמר לא", פירוש אינני רוצה לשוב כי אינני שומע לדבריך.

"וַתֹּאמֶר הָאֵתוֹן אֶל בַּלְעָם" (כב, ל)

בזוה"ק מובא לא האתון עצמה דיברה אלא ממונה מיוחד בשם קמריא"ל

בזוהר הקדוש כאן פירש הענין של פי האתון, שנברא עם בריאת העולם ממונה מיוחד בשם קמריא"ל, והוא הנקרא פי האתון, וסתם לה הקב"ה בתוך התהום עד שהגיע זמנו לדבר בפי האתון, ולא האתון עצמה היא שדברה, אלא שנתלגלג הענין באתונו לבזותו.

"וַתֹּאמֶר הָאֵתוֹן אֶל בְּלָעַם הֲלוֹא אֲנֹכִי אֶתְנֶנְךָ אֲשֶׁר רִכַּבְתָּ עָלַי מֵעוֹדְךָ עַד הַיּוֹם הַזֶּה"
(כב, ל)

מכאן משמע שבכל מקום שבו נאמר הלשון עד היום הזה אין משמעותו עד לאותו יום הש"ך בחו"מ (סימן מ"ג ס"ק מ"ה) מאריך להביא ראיות שבכל מקום שבו נאמר הלשון עד היום הזה אין משמעותו עד לאותו יום, אלא הכוונה עד עכשיו ועד בכלל, כמו שנאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה (בראשית לב' לג').

לכאורה, מדוע לא הביא הש"ך ראיה גם מהנאמר בפסוק זה, ברם יש לפרש שאין להביא ראיה מלשון של בהמה. רא"מ מגור. (מוסר חכמים)

"הֲנֵה אֲנֹכִי יִצְאָתִי לְשֹׁטֵן כִּי יֵרֵט הַדֶּרֶךְ לְנִגְדֵי" (כב, לב)

ה'נה אנכי יצאתי ל'שטן ר"ת האיל

הנה אנכי יצאתי לשטן ר"ת האיל, אילו של יצחק נזכר לפני הקב"ה שאמר לו בעקידה כי ברך אברכך ואתה בא לקלל בניו.

" וַתִּרְאֵנִי הָאֵתוֹן וַתֵּט לְפָנַי זֶה שְׂלֵשׁ רְגָלִים אוֹלֵי נְטָתָה מִפְּנֵי כִי עֵתָה גַם אֶתְכָּה הַרְגָתִי וְאוֹתָהּ הַחַיִּיתִי" (כב, לג)

המלאך הרג את האתון ואח"כ החיה אותה

אתון בלעם שנכנסה לגבול המלאך הרגה, שנאמר כי עתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי, לכפרה לבלעם. מלמד שהחיה אותה כי כשנשלח המלאך להמית בן אדם, אם ימות בן גילו ינצל.

" וַיֹּאמֶר בְּלָעַם אֶל מְלָאֲךְ ה' חֲטָאתִי" (כב, לד)

כמה גדולה מעלת התשובה שהרי בלעם אמר חטאתי מהשפה ולחוץ וניצול מקטרוג המלאך

ראיה ברורה שהמתוודה אפילו בפה מהני לכל הפחות שלא יחולו עליו יסורים וקטרוגים. כמ"ש במד"ר (במ"ד כ יג) "ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי. שהיה רשע ערום ויודע שאין עומד מפני הפורענות אלא תשובה. שכל מי שחוטא ואומר "חטאתי" אין רשות למלאך ליגע בו. כי לא ידעתי, ועתה אם רע בעיניך אשובה ע"כ. נראה מדברי המדרש שמי שהוא חוטא ואומר חטאתי, אפילו אין זה בלבב שלם, אלא בערמה אין רשות למלאך ליגע בו. כדאיתא

בזוה"ק (ח"ג רלא. וח"ג מא.) שהאדם צריך להקדים את השטן ולפרט את חטאיו, ואז אין לשטן רשות לקטרג עליו. ועיין בסה"ק ראשית חכמה (תשובה פה). עתה נלמד מהא דמעשה דבלעם, ראה בלעם שהיה עכו"ם ולא מישראל, וידוע שלעכו"ם לא מהני תשובה, כדאיתא במדרש תנחומא (פרשת האזינו) - ואף על פי כן כשהתוודה הועיל לו שלא יענש. ולא עוד אלא אפילו בלעם שהיה רשע ערום, כמו שאמרו במדרש, ובוודאי לא היה הוידוי אלא "וידוי בפה" ולא בלבב שלם ומיראת העונש רק הודאה על החטא, ובכל זאת ראינו שמהני לו לינצל מקטרוג המלאך - א"כ כש"כ הדברים שבישראל ע"י וידוי בפה בוודאי יהנה להגין עליו שלא יחולו עליו היסורים והקטרוגים כנתבאר. ומכאן ראינו ברורה שהודאה אפילו עם רצון מקופיא (חיצוני) ולא פנימי מעומק הלב מהני, כי הרי אין לגוים רצון טוב אמיתי מעומק לבם, משום דשורשם רע, ודו"ק. וכע"ז מציינו נמי בגמ' תענית (ב, ז): כתיב ויקבצו בני ישראל המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני ה' (ש"א ז ו) וכי מים שפכו. אלא מלמד ששפכו את לבם כמים. ויאמר שמואל חטאנו לה! לבש שמואל חלוקן של כל ישראל, אמר לפניו: רבון העולמים. כלום אתה דן את האדם אלא על שהוא אומר לפניך לא חטאתי, שנאמר הנני נשפט אתך על אמרך לא חטאתי (ירמיה ב לה) ואנו אומרים לפניך חטאנו (ע"כ אל תבוא במשפט עמהם. ק"ע) והיינו כשאומרים חטאנו מועיל. הרי להדיא שכשאדם מודה שחטא אי אפשר לענוש אותו. וזהו מטעם שנתבאר.

אותיות "מקרה" זה רק מה' או ה' רקם

כתב בספר "עונג השולחן" שפסוק זה מלמדנו כי מהשמים רצו לאותת לבלעם שדרכו אינה נכונה. אתונו של בלעם ניסתה בכמה דרכים למנוע מבלעם שימשיך בדרכו. בתחילה רק סתתה מן הדרך - רמז קל לבלעם. וכשלא התעורר מכך, קיבל רמז יותר חזק, איתות יותר חזק - "גדר מזה וגדר מזה" כמו שכתוב "ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר", אולי במצב כזה יחשוב בלעם מדוע זה קורה לו וכי אין הוא רואה תמרור "עצור" לנגד עיניו? האם אינו חש שעוצרים אותו משמים מלהמשיך בדרכו? וכשלא התעורר אף מכך, הגיע למצב של "ותרבץ" - אין אפשרות להמשיך. ואפילו במצב זה לא התעורר עדיין בלעם לחשוב ולבחון את השינוי הניכר בדרכה של אתונו והמשיך להכותה. ואפילו שאירע נס מדהים שלא היה מעולם והאתון פתחה את פיה והוכיחה אותו על מעשיו, לא חשב בלעם כלל על סיבת השינוי בפעולתה ועל דיבורה הדרמטי הנראה לנגד עיניו והמשיך בכעסו עליה. הסיבה לכך היא שבלעם הסתכל על כל השינויים האלו כמקרה בעלמא, האתון נוטה מהדרך - מקרה. עוד פעם זהו ודוחקת את רגלו לקיר - מקרה, רובצת - כנראה שצריך לתת לח מכות יותר חזקות, כדי שתחזור להיות ממושמעת ונאמנת כבתחילה.

זו הייתה טעותו של בלעם. בלעם שהיה נביא היה צריך לדעת ששום דבר ולו יהיה הדבר הפעוט ביותר שקורה לאדם זה איתותים משמיים. איו מושג כזה הנקרא במקרה והרי אותיות "מקרה" זה רק מה' או ה' רקם. כן, כל אחד מאיתנו יכול להרגיש באיתותים ורמזים הנשלחים לו מן השמים, כדי לעוררו שישנה את דרכיו ויחזור לעשות כרצון בוראו. אם הוא מרגיש בכך ומשנה את דרכו, הרי השיג האיתות את המטרה שבשבילה נשלח, אולם אם הוא ממשיך בדרכו בטענה שמקרה בלבד הוא ואין להתייחס לכל שינוי שקורה בעולם, אזי יכול הוא להגיע למצב שכבר לא יוכל לתקן, וזאת על ידי שהקטרוג על מעשיו יהיה גדול מאוד. עלינו תמיד לפקוח את עינינו על כל הקורות אותנו לעצור להתבונן ולשאול את עצמנו מדוע זה קורה לנו ועל ידי כך נלמד מהם לשנות את דרכינו לטובה.

ומסופר על איזה מלך אוידוש היה אהוב ונערץ על כלל תושבי המדינה. הוא עשה ככל שביכולתו כדי לשלוט בתבונה ובצדק ולנהוג בהגינות כלפי נתיניו. באופן קבוע נהג המלך לצאת מארמונו בחשאי כשהוא מחופש לנווד פשוט ולהתהלך בין האנשים, לשמוע מה יש להם לומר על דרכו בניהול הממלכה. באחד הימים כאשר יצא המלך כדרכו והסתובב ברחובות עיר הבריה, הגיע לבית גדול ויפה על גדות הנהר. המלך דפק בדלת והאיש העשיר קיבל אותו בסבר פנים יפות, שאל המלך את מארחו: 'אמור לי בבקשה ידידי: מדוע חלק מהאנשים עשירים וחלקם עניים?'. 'אני לא יודע מה לומר' אמר העשיר בכנות. 'אבל אני זוכר שאבי תמיד אמר 'לכל אחד יש גורל, לא ניתן לשנות את הגורל' וזו הסיבה לדעת'. 'אמרה יפה' החמיא הנווד למארחו: 'אבל ברשותך ידידי, הייתי רוצה לעשות אתך ניסוי קטן: אני מביא לך כעת ארנק שבתוכו ארבע מאות מטבעות זהב, תן את הארנק הזה לאיש העני ביותר שאתה מכיר ובעוד שבוע אחזור לכאן ונבחן האם השפענו על רצון הגורל, או לא...'. העשיר הסכים בחיך, לקח את הארנק ויצא לחפש את העני המתאים. ברחוב הסמוך התגוררו שני אחים עניים מאוד, הם ישבו בפינת הרחוב וביקשו נדבות מעוברים ושנים. הגיע העשיר לאחד מהם, נתן לו את הארנק והמשיך לדרכו. כשהעני פתח את הארנק, היכה בו ברק: בארנק היו ארבע מאות מטבעות זהב! מה הוא יעשה כעת? יתחלק עם אחיו? נכון שעד עכשיו הם התחלקו בכל, אבל זה משהו שישנה לו את החיים והוא לא יוותר עליו בשביל אחיו, הוא יסתיר את הכסף וישמור את הכול לעצמו. לא הדחק מביתו על שפת הנהר, עמד עץ אלון עתיק. העני לקח את הארנק, והסתיר אותו באחד מענפיו היבשים של עץ האלון, הוא היה בטוח שאיש לא יחפש אוצרות בתוך ענפי העץ. בערב הגיע הביתה אחיו שקיבץ נדבות בחלקה השני של העיר. 'כמעט איבדתי היום את כובעי' סיפר לאחיו. 'איך שחציתי את הנהר הגיעה רוח חזקה והעיפה אותו לתוך

הנהר. אז תלשתי ענף יבש מעץ האלון שליד הנהר, עם הענף הזה הצלחתי להוציא את הכובע מתוך המים אחיו כמעט נחנק מהתרגשות. 'מה עשית עם הענף? שאל. 'זרקתי אותו לתוך המים' השתומם האח על השאלות. מיהר הקבצן לעץ האלון שעל שפת הנהר וגילה לתדהמתו שהענף שעקר אחיו, היה הענף שבו הטמין את האוצר. הוא החל לבכות ולהשתולל מכעס וזעם, אבל לא היה לו הרבה מה לעשות. למחרת טייל העשיר על שנת הנהר והבחין בענף יבש שזרוק על הארץ. 'אני צריך כזה בשביל האח הבווער' חשב לעצמו והרים אותו. בבית כשיתן אותו לזרדים, גילח לתדהמתו את הארנק עם המטבעות. הוא נדהם אך שמר אותו בצד, כשלתע נשמעו דפיקות בדלת - בפתח עמד הקבצן העני שקיבל ממנו את הארנק כשהוא עצוב ומיואש. 'יש לכם קצת אוכל בשבילי?' שאל בייאוש. 'כנראה רצון הגורל, הוא שהאיש לא ייחנה מהכסף הזה אבל בוא נבדוק זאת שנית...' הוא הזמין את הקבצן ללון אצלו בלילה. ובזמן שהקבצן ישן, הוא הכין שתי פשטידות גדולות ויפות. באחת מהן הכניס חתיכות ברזל. בשנייה, הוא הכניס את הארנק. למחרת בבוקר אמר לקבצן: 'ידידי, הכנתי לך שני פשטידות על השולחן. תבחר לך אחת מהן!'. 'מה הוא חושב שפשטידה תנחם אותי עכשיו?' פעם הקבצן. ובכל זאת בדק את הפשטידות, כשראה שאחת מהן גדולה ורחבה יותר - הוא בחר בה ויצא מהבית.

לפני שחזר הביתה התיישב בפינה לאכול מהפשטידה ולתדהמתו מצא בה חתיכות ברזל. 'חוצפה!' אמר לעצמו וחזר כועס ורותח לביתו של העשיר. 'מדוע שמת לי ברזלים בפשטידה?' שאל בכעס את העשיר. 'סליחה!' התנצל העשיר. 'לא התכוונתי לפגוע בך, בא תישאר כאן לילה נוסף - למחרת אתן לך משהו אחר!'. בלילה אפו העשיר ואשתו שתי כיכרות לחם דומות אחת לשנייה. למחרת בבוקר ביקש העשיר ממנו לבחור לו כיכר לחם, העני ניגש לשולחן הרים את הכיכר שבה היו המטבעות. אבל לרגע נעצר: 'אני צריך לבדוק שלא עשו לי עוד פעם איזה תעלול' הוא ניער את הכיכר וכששמע את רעש המטבעות, הניח את הכיכר על השולחן ולקח את הכיכר השנייה. הוא היה בטוח שגם היא מלאה במסמרים ורק ביקש להתפטור ממנה. הוא פגש בדרכו אישה ושאל אותה: 'תרצי לקנות כיכר גדול בשני פרוטות!'. 'בשמחה' השיבה ונתנה לו את הכסף. רצה הגורל ויום קודם לכן היא השאילה כיכר לחם דומה משכנתה העשירה, היא עטפה את הכיכר בנייר ושלחה את בעלה להחזיר אותו לשכנתה. 'אין דרך לשנות את הגורל' אמר העשיר לאשתו, הניח את הארנק בצד והמתין לבוא הנווד. לאחר שבוע הגיע המלך אוידו ללא תחפושת הנווד. 'האם האיש העני נעשה עשיר יותר?' שאל המלך. 'לא אדוני' השיב העשיר וסיפר לו את המתרחש. 'כנראה שאביך צדק, לא ניתן לשנות את הגורל...' אמר

המלך מהורהרר והבין שלא הכול נמצא בידיו והוא לבדו, אינו מסוגל להשפיע על הגורל במאומה...

"הִדְבֵּר אֲשֶׁר יִשִּׁים אֱלֹהִים בְּפִי אֶתְּךָ" (כב, לח)

בלעם לא כיון לכל הסודות

בזהר הקדוש וכן באדרת אליהו לרבנו הגר"א מובאים על נבואת בלעם פירושים שונים על דרך הקבלה, בכמה פנים ובסודות גדולים, אמר על כך רבנו החפץ חיים, כי בלעם לא כיון לכל הסודות, אך הלא אמר: הדבר אשר ישים אלהים בפי אותו אדבר ובדברים ששם ה' בפיו יש סודות גדולים, והביא כעין ראייה ורמז לזה, שבנבואת בלעם אין פרשיות פתוחות ואין סתומות כפי שיש במקומות אחרים בתורה, זאת כדי שיתבונן משה רבנו בין מאמר למאמר, משום שבלעם עצמו לא ידע כלל, ולא ירד לעומק הדברים שיצאו מפיו.

"וַיֹּאמֶר בְּלָעֵם אֶל בָּלָק הִנֵּה בָאתִי אֵלֶיךָ עֲתָה הֵיכֹל אוֹכֵל דֶּבַר מְאֹמָה" (כב, לח)

אמר בלעם לבלק: איך אקללם, והלא הם הולכים בבגדי שבת ויום טוב

בספר "פקודת המלך" (ליוורנו, תקס"ד), הביא מדברי "פרקי דרבי אליעזר", וזה לשונו: בשעה שביקש בלק מבלעם לקלל לו את ישראל, אמר לו בלעם לבלק: איך אקללם, והלא הם הולכים בבגדי שבת ויום טוב, ולא עוד אלא שהולכין אצל הדרשה בשעה שהחכם יושב ודורש.

מהו הקשר בין בגדי השבת ודרשת הרב - לענין הקללה שביקש בלק מבלעם.

וביאר הגאון רבי אברהם ברוך מני, מרבני חברון בן הגאון רבי אליהו סלימאן מני, רבה הנודע של חברון, על פי מה שידוע, שכל ענין הניחושים והכשופים הוא המשכת שפע מהכוכבים והמזלות לארץ, ועל ידי זה פועלים מה שפועלים, אך אינם שולטים אלא על מי שהוא תחת שלטון הכוכבים. לא כן ישראל, אשר עליהם נאמר "כי חלק ה' עמו", בשעה שעושים רצונו של מקום - אין שום אומה ולשון ומכשף ומנחש שיוכל לשלוט בהם. כפי שאמר רבי חנינא לאותה אשה שהיתה מחזרת ליטול עפר מתחת רגליו, על מנת לעשות לו מעשה כישוף ולהרע לו (סנהדרין 102): 'אי מסתייעת - זיל עבידי, "אין עוד מלבדו" כתיב (אם תצליחי, לכי ועשי זאת, שהרי נאמר "אין עוד מלבדו", ואם הקב"ה חפץ בי - לא תוכלי להרע לי כלל).

והנה, ידוע מה שכתב ה"אבן עזרא" ששמירת שבת קודש והתענוג ביום זה מורה שאין אנו תחת שליטת הכוכבים, שהרי יום שבת הוא תחת ממשלת כוכב שבתאי, והיה צריך להתאבל בו וללבוש שחורים ולהתעטף שחורים ולהתבודד בהרים וכיוצא בזה, שכל זה עושה

המנחש להמשיך כח שבתאי עליו, אך אנו עושים להיפך - לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים וחוגגים, להורות שאין אנו תחת ממשלתו, אלא רק תחת ממשלת השם יתברך. (מעין זה הובא ב"זהר חדש", פרשת יתרו, דף נא ע"א).

מעשה יבואר המדרש כמין חומר: בשעה שביקש בלק מבלעם לקלל לו את ישראל, אמר לו בלעם לבלק: איך אקללם והלא הם הולכים בבגדי שבת ובבגדי יום טוב דהיינו שלובשים לבנים ומתעטפים לבנים - שזה היפך מידתו של שבתאי, ולא עוד אלא שהולכין אצל הדרשה בשעה שהחכם יושב ודורש, ומתאספים אגודות אגודות לעסוק בתורה ושמחתה - ואף זו היפך מידתו של שבתאי, האוהב התבודדות וישיבה לבד, מבלי התאספות עם, וכל זה מורה שאינם תחת ממשלת המוכבים, ואם כן איך אקללם, הלא עם זה ברוך ומבורך מפי הקב"ה.

"וַיֵּרָא מִשָּׁם קֶצֶה הָעַם" (כב, מא)

ראה קוצים שבעם

ראה קוצים שבעם, רשעים שבהן, מחוסרי אמנה שבהן, שפלטן הענו, ונתכוון להן לקללן. **"בְּנֵה לִי בָּזָה שְׂבָעָה מְזַבְּחֹת וְהֵכֵן לִי בָּזָה שְׂבָעָה פְּרִים וְשְׂבָעָה אֵילִים"** (כג, א)

בלעם ידע סוד שם אהי"ה

ג' פעמים ז' הם כא'. ונראה לפרש על פי החיד"א ז"ל דכל המבקש דבר מאת שם "אהי"ה" אין תפילתו חוזרת ריקם וכ"א גי' אהי"ה וכיון דבאומות העולם קם נביא גדול ידע סוד שם אהי"ה.

"אֵת שְׂבָעַת הַמְּזַבְּחֹת עֲרַכְתִּי" (כג, ד)

בלעם בנה שבעה מזבחות והקריב 42 קרבנות והס"א תבע את זה, ואומר רבנו האר"י שהקב"ה שלם להם בזמן אלישע הנביא שיצאו שני דובים מן היער שהם בלעם ובלק ואכלו את הארבעים ושתיים הנערים כנגד הקרבנות

במדרש מבואר שהזכירם בלשון המזבחות בה' הידיעה לפי שמצינו שבעה צדיקים שעשו מזבחות מיום שנברא העולם ועד בלעם, ואלו הן, אדם, קין, הבל, נח, אברהם, יצחק, ויעקב, כל אחד בנה את שלו ובלעם כנגד כולם, לכך הזכיר בה"א הידיעה.

וחכמי הקבלה הסבירו את שבעת המזבחות ערכת. מה שעשה מהם שבעה ומה שהזכירם בה"א הידיעה הכל בהשגחה גמורה וכוונה ידועה, כי בלעם ברוב חשקו לקלל רצה

להמשיך רצון מהמחשבה הטהורה אל כל השבעה ולהשפיע בהם כח, ולא הספיק אצלו שיעשה מזבח אחד ועשה שבעה מזבחות כדי שיפעלו כל המדות רצונו ויספיקו מחשבתו בהמשכת הרצון ועלו קרבנותיו בהשלשה מקומות מ"ב.

והנה שבעת המזבחות האלה הם שבעת ימי בראשית ושבעה נרות המנורה, והם הנקראים צרור החיים, כי הם ענין מיוחד למעלה מתפרד למטה.

בלעם בנה שבעה מזבחות והסט"א תבע את המזבחות האלה, אמר לו הקב"ה אני אשלם לך, ואומר רבנו האר"י ששלם לו בזמן אלישע הנביא שבאו בני יריחו לאלישע הנביא ורצו מים, כי היו להם מים מרים, ולא יכלו לשתות מהם ולכן היו צריכים לקנות כל הזמן מים בכסף, ואמרו אין לנו כח לזה בבקשה ממך תרפא לנו את המים שיהיו ראויים לשתיה.

ואלישע הנביא באמת כתב איזה שמות על צלחת ושם במעין יריחו ובאמת נהיו המים מתוקים עד היום הזה ולכן הוא נקרא מעין אלישע, שהיה של אלישע והיו ארבעים ושנים נערים שהם היו מוכרים להם מים וצעקו לאלישע עלה קרח עלה קרח. כתוב בתנ"ך שיצאו ב' דובים מהיער ואכלו את ה-42 הנערים.

הגמ' אומרת לא דובים ולא יער אלא הקב"ה ברא יער במקום והוציא שני דובים ואכלו את 42 הנערים.

ואומר רבנו האר"י שני דובים האלו הם בלעם ובלק, אמר להם הקב"ה אתם תקחו את 42 הנערים האלה על ארבעים ושנים קרבנות, ששה קרבנות כפול שבעה מזבחות, וזו המתנה שלכם 42 נערים האלה הרשעים.

ולפי הסוד יש בזה דבר נוסף, שהרי לא כתוב דובים עם ו' אלא דבים, דבים זה ה' גבורות קשות ונקראות מנצפ"ך כמנין פ"ר, תחלק לחמש יצא 56 כמנין נ"ז. בדרך כלל הקב"ה מנהיג את העולם בנ"ו אחד האל הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתינו. אדם אומר לבנו אם עושה דבר לא טוב נו נו. יער עולה כמנין פ"ר, יצאו ממנו ב' דבים כמנין נו וא"כ פעמים נ"ו.

"לְכָה אֲרָה לִי יַעֲקֹב וְלָכָה זַעֲמָה יִשְׂרָאֵל" (כג, ז)

מי שרוצה לקלל צריך לקלל את כל השמות, ושיקלל במדת יום ובמדת לילה

הזכיר שני שמות יעקב וישראל, ומכאן מי שרוצה לקלל צריך לקלל את כל השמות, ושיקלל במדת יום ובמדת לילה, וזהו שסמך מיד מה אקוב לא קבה אל, ולא אמר זעם כענין שכתוב (תהלים ז' יב') ואל זועם בכל יום, אלא שכוון להזכיר שתי המדות.

"מָה אֶקֶב לֹא קִבָּה אֶל וּמָה אֶזְעַם לֹא זָעַם ה'" (כג, ח)

בלעם אמר מה אוכל לעשות אם הקב"ה לא נותן לי לומר שם אלהים אלא דוקא שם "אל" שהוא רחמים

ידוע ששם הוי"ה הוא רחמים, אבל אם כתוב רק י"ה, זה מורה על הדין, וכן שם אלהים הוא דין, אבל אם כתוב רק אל, זה בחינת רחמים, והנה בלעם הרשע בזמן שהיה רוצה לקללם בשם אלהים שהוא דין היה הקב"ה מושך רסן בפיו ולא עזב אותו שישלים שם אלהים, וז"ש מה אקב לא קבה אל, כלומר מה אוכל לעשות אם הקב"ה לא נותן לי לומר שם אלהים אלא דוקא שם "אל" שהוא רחמים, ובזמן שהיה רוצה לומר שם י"ה שהוא דין. הקב"ה אומר לו שישלים שם הוי"ה שיהיה רחמים, וז"ש ומה אזעום לא זעם ה', כלומר איך אוכל לקללם בשם י"ה, אם השי"ת לא חפץ בזה, ואומר שאשלים שם הוי"ה שהוא רחמים, נמצא כאילו היה רסן ויחכה בפיו שמושך לכאן ולכאן, ואינו ברשותו לדבר מה שהוא רוצה.

"מָה אֶקֶב" (כג, ח)

בזכות האמנים וקדישים וברכו לא הצליח בלעם לקלל את ישראל

מה אק"ב, אמן קדיש ברכו, אמר בלעם הרשע היאך אוכל לקללם והם אומרים בכל יום כמה אמנים וקדישים וברכו.

"הֵן עִם לְבַדָּד יִשְׁכַּן" (כג, ט)

אותיות ה"ן שאין להם בן זוג מראים על ישראל שאין להם בן זוג

כל אותיות יש להם בן זוג, א"ט ב"ת, חוץ מאותיות הן, כן ישראל אין להם זוג ואפילו מלך גוזר עליהם לחלל שבת ולבטל מילה או לעבוד ע"ז הן נהרגין ואינן מתערבין עמהם, שנאמר ובגוים לא יתחשב ומה אני עושה כל מלך ואויב שעומד עליהם אני הורגו שנאמר הן עם כלביא יקום וכן אתה מוצא בעמלק וסיסרא ומצרים.

"הֵן עִם לְבַדָּד יִשְׁכַּן וּבְגוֹיִם לֹא יִתְחַשֵּׁב" (כג, ט)

ישראל נפרד מהגויים ומהבלי העולם הזה, ישכון, אז יהיה לו מנוחה ואין אומה ולשון שולטת בו

פירשו רבני אשכנז, הכונה הן עם בני ישראל בהיותו נפרד מהגויים ומהבלי העולם הזה, ישכון, אז יהיה לו מנוחה ואין אומה ולשון שולטת בו, כמו שאמרו אין לך בן חורין אלא מי

שעוסק בתורה, אבל ובגוים אם העם הזה יתערב עם הגוים לעשות כמעשיהם יצא ללכת בנימוסיהם ותענוגי הבלי העולם הזה, אז לא יתחשב, הלך ממנו החשיבות ויהיה נבזה ושפל רוח וגוף.

ואפשר להוסיף ישכון גי' שכינה עם הכולל, כי בהיותו לבדד עוסק בתורה נכח פני ה' הנה השכינה עמו לשמרו מכל רע, וזהו לבדד ישכון. (מוסר חכמים)

"לֹא הִבִּיט אֶן בֵּיעֶקֶב וְלֹא רָאָה עֶמֶל בְּיִשְׂרָאֵל" (כג, כא)

בשמים צרפו אותיות "און ועמל" ונהיה "עמנואל". שה' אלהיו עמו

ארז"ל בלעם הרשע היה מקטרג על ישראל. והיה אומר שיש בהם און ועמל, ובשמים בבלו מחשבתו והפכו את אותיות "און ועמל" לתיבת "עמנואל", וז"ש לא הביט און ביעקב שלא רצה השי"ת בקללה של און, ולא ראה עמל בישראל, וגם לא השגיחו בשמים מה שקטרג לומר שיש בהם עמל, אלא ה' אלהיו עמו, שבשמים צרפו אותיות "און ועמל" ונהיה "עמנואל". שה' אלהיו עמו, וגם תרועת מלך בו, תרועת לשון ריעות ואהבה שישראל הם אהובים וחיביים לפני השי"ת.

הבחין בלעם במעלתם של ישראל שאף על פי שיגיעים הם בתורה אינם חשים בעיפות וטורח

כתב האור החיים הקדוש, וזה לשונו: שהצדיקים, הגם שעושים מצות וכל עסקם בתורה אינם מרגישים שיש להם עמל, אלא אדרבה כאדם המרויח וכאדם המשתעשע בשעשועים, לרוב חשקם בתורה, הבחין בלעם במעלתם של ישראל שאף על פי שיגיעים הם בתורה אינם חשים בעיפות וטורח.

בספר תולדות אדם מביא מעשה אודות רבי זלמל'ה אחיו של רבי חיים מוולאז'ין, שפעם אחת תוך כדי לימודו נזקק לספר מסויים שהיה מונח מאחורי ארון ברזל גדול וכבד, שבדרך כלל רק שלשה אנשים יחד יכלו להזיזו ממקומו, אך רבי זלמל'ה לא נרתע מלנסות להזיז את הארון, ברוב אהבתו את התורה ומתוך גודל חשקו ללמוד, הזיז את הארון לבדו והוציא את הספר שנזקק לו.

מנין שואבים בני התורה את הכח להגות בתלמודם לילה שלם, אין זאת אלא שמוצאים טעם בלימודם, לפיכך יש לדעת שתורת ה' מתוקה מדבש ונופת צופים למי שעמל בה, והזוכה לחוש באותו טעם נפלא, לא יחוש לעולם עייפות בשעת לימודו.

ידוע משלו של המגיד מדובנא בביאור הפסוק ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל (ישעיה מג' כב') משל לסוחר שבא ממדינת הים, בהגיעו לנמל ביקש מאחד הסבלים שיעלה לאניה, ויביא את חבילותיו לביתו, כאשר הגיע הסבל לבית הסוחר מזיע ומתנשף וביקש את שכרו, אמר לו הסוחר החבילות שהבאת אינן שלי, שאלו הסבל, וכי מניין לך זאת הרי לא ראית כלל את החבילות שהבאתי, השיב לו הסוחר חבילותי הן חבילות קטנות של יהלומים, אילו הבאת אותן בודאי לא היית מזיע ומתנשף כל כך, מאחר שראיתי עד כמה התעייפת, הבנתי שבודאי לא את הסחורה שלי הבאת. כך אומר הקב"ה ולא אותי קראת יעקב ומוסיף כי יגעת בי ישראל, כלומר, מהיכן ידעתי כי לא קראת בשמי, על ידי שראיתך מתעייף ומתייגע, כאשר הצדיקים לומדים ומקיימים מצות, אין הם חשים עמל לטורח, אלא אדרבה יש להם טעם ועונג רב. משל זה הוא אחד משלשת המשלים של המגיד מדובנא, אשר האדמו"ר מקוצק אמר עליהם שנאמרו ברוח הקודש.

"ה' אֱלֹהֵיו עִמּוֹ וְתִרְוַעַת מֶלֶךְ בּוֹ" (כג, כא)

בלעם קילל את עם ישראל בר"ה

ה"מגלה עמוקות" אומר שזמן שליחת השליחים מבלק אל בלעם היה בסוף חודש אלול, וכשהגיע בלעם לקלל את ישראל, היה זה בכ"ט באלול. לכן כתוב שבלעם מיהר בבוקר לצאת לדרכו כי רצה להספיק את ראש השנה... דבר זה רמוז במילים "לכה נא ארה לי" - א' ר"ה... וידוע מהזוהר הק' שראש השנה זה דינא קשיא, והר"ת של "לי" - לקלל ישראל. ולמה רצה בלעם לקללם דווקא בראש השנה? אלא בלעם עשה חשבון שראש השנה הוא יום שהשטן מקטרג על ישראל. בא אפוא בלעם ורצה לקללם בעת שהשטן מקטרג, אך ישראל תקעו בשופר וסתמו את פיו של השטן. אמר בלעם: איך אוכל לקללם אם "ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו", הלא תקיעת השופר שלהם מונעת ממני לקללם.

"תרועת" עם ז' האותיות גימ' תפארת

צריך להתבונן מה כוונתו במלת ותרועת. ואפשר לומר דמלת תרועת עם ז' האותיות גימ' תפארת דבא בלעם להפריז ולגדל מעלת ישראל לפני אביהם שבשמים ועוד אומר עליהם ישראל אשר כך אתפאר דהיינו ההתפארות שלו תלה בהם, וזהו ותרועת מלך בו, דהיינו שקרא אותו כשם מלכותו בזה ניכר רצונו של מלכו של עולם שלם עמו ובעל כרחו חייבים אנחנו להודות ולומר אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלהיו.

”אל מוציאם ממצרים” (כג, כב)

לא יציאה ראשונה לבד אלא בכל שנה ושנה מוציאם כנוכר

אמר מוציאם בלשון הווה ולא אמר הוציאם בלשון עבר, ונראה על דרך אמרם ז”ל (פסחים קטז) בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים, על כן אמרו יודעי פנימיות התורה כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה מהקליפה ונוספים בעם בני ישראל, והיא הבחינה עצמה של יציאת מצרים, והוא אמרו אל מוציאם, כי לא יציאה ראשונה לבד אלא בכל שנה ושנה מוציאם כנוכר.

”אל מוציאם ממצרים פתועפת ראם לו” (כג, כב)

פלא גדול מה שהיה עם דוד המלך

ובן דוד אומר הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני (תהלים כב' כב'), אמרו חכמים בשעה שהיה דוד רועה הגיע למקום גבוה שלמעשה היה זה ראם ישן, והיה דוד סבור שהוא הר גבוה, התחיל רועה עליו את הצאן, עד שהוא יושב עליו עמד הראם, ומצא דוד רוכב עליו והיה מגיע לשמים, מדד קרניו ומצאן מאה אמה, יש אומרים לארכן ויש אומרים לעיגולם, באותה שעה אמר דוד, רבון העולמים אם אתה מציל אותי מכאן אני בונה לך היכל של מאה אמה, מיד זימן לו הקב"ה אריה, וכשראה אותו הראם נתירא ממנו מפני שהוא מלך על כל החיות וישב מפניו, ירד ממנו דוד, באותה שעה אמר דוד עכשיו הושיעני מפי אריה, כי מקרני רמים כבר עניתני, הא לפי שהוא גבוה אמר הכתוב כתועפות ראם לו, ואין תועפות אלא גובה, שנאמר ותועפות הרים לו (תהלים צה' ד').

”כַּעֲת יֹאמֶר לְיַעֲקֹב וּלְיִשְׂרָאֵל מַה פָּעַל אֵל” (כג, כג)

איש ישראל את חברו צריך לשאול מה פעלת היום בענייני רוח

פרשה זו יפה נדרשת בתורת אבות: כשם שעכשיו, כאשר פוגש איש את רעהו שואל אודות בריאותו ועסקיו וכו', כך כאשר פוגש איש ישראל את חברו צריך לשאול בראשונה: מה פעל אל? - מה פעלת היום בענייני רוח, האם כבר הספקת היום לעשות נחת רוח כלשהי להקדוש ברוך הוא!?!.

"הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" (כג, כד)

התגברות לתפלה בחשק ולא ברפיון ובעצלות

כשהן עומדין משינת שחרית הן מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצוות (רש"י)
בזוהר הקדוש הסביר את ענין "הלביא" ו"הארי" בנושא של השכמה לעבודת הבורא, בהתגברות
 על העייפות לתפלה במנין, הרי כאן קימה וגבורה בפועל.

אך במדרש משמע, שההתגברות היא רוחנית - לעבור ממצב של שינה ובטלה למצב של ריכוז
 בתפלה ובעבודת ה' תמה שדבר זה דורש גבורת ארי, רגע אחד מתנמנם הוא ברפיון
 ובעצלות, ובמשנהו נצב במלא כוחו וגבורתו.

כאמור, גדולה סגולת הגבורה העצמית, לקום כלביא ולהתנשא כארי בתפלה לבורא עולם,
 שבזכותה נתגבר גם על השונא שבחוץ. וכמו שאמרו חז"ל (סוטה מב.) שבזכות קריאת
 שמע בוקר וערב מנצחים את האויבים. לכן לא יתירשל האדם לקום בבקר, גם אם עצל הוא
 מטבעו, איטי ומסורבל, אפי' הכי יתגבר כארי לעבודת הבורא.

והסבירו על הפסוק "רבות מחשבות בלב איש" כלומר בבוקר בעודו שוכב על מטתו חושב
 נישן עוד מעט או שמא כדאי כבר לקום, אומרים לו עצת ה' היא: "תקום" מיד בלי
 להתמהמה.

מעשה באדם שהיה נשוי באושר ובשלחה לאשה מסורה, שכל מעייניה להשביע את רצונו.
 והיתה קמה בעוד לילה מנפה ולשה ומתפחה, מקטפת ועורכת את הבצק, מכשירה
 ומדיחה ומבשלת את הבשר, טורחת ומכינה מיני מעדנים וניחוחות הבישול והאפיה מלאו את
 הבית.

אך האושר בר-חלוף היה, האשה חלתה ונפטרה. התנחם ובנה ביתו מחדש עם אשה
 טובה, חכמה, בעלת מעלות רבות - אך טירחה על התקנת המאכלים לא נמנתה עליהן...
 מה שהביא מהמכולת, זה מה שאכל... דנה לכף זכות, לא כל אחת מוכשרת, לא כל אחת יודעת,
 המטבח אינו תחומה, לו יהי כן.

יום אחד התבשרה אשתו שלמחרת עומדים קרוביה להגיע, או אז קמה מבעוד לילה, ונפתה
 וקטפה וערכה, הכשירה והדיחה ובשלה וטגנה, ומן המטבח עלו ניחוחות מגרים של מעדנים
 מופלאים.

והבעל, חרק שיניים ועיניו ירו גצים. אם כך, יודעת היא ומוכשרת, בעבור קרוביה טורחת ומבשלת, רק בעבורי לא?! איני חשוב בעיניה די!!!

והנמשל - אמר הגאון רבי חויתא הכהן זצ"ל מג'רבה - יש לך אדם המתרשל לקום בבקר, תמיד יאחר למנין. מה נאמר, יש מי שהוא זריז ויש העצל בטבעו, איטי ומסורבל במהלכו, טבע הוא ואין לשנותו. אבל כשהוא יוצא לטיול, הנה יקום באשמורת, יתלבש כחץ מקשת, והנה הוא מוכן ומזומן. או אז יעורר תרעומת. אם כן, מסוגל הוא, זריז ונמרץ לכשירצה. אם כן, מדוע לא לתפלה במנין!?

והנה ב"שולחן ערוך" (או"ח סי' א) מובא - יתגבר כארי לעמוד בבוקר, והמקור הוא ממקרא זה, אבל הפלא שבפסוק מוזכר "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא", קודם לביא ואח"כ ארי. והנה כפי המבואר לביא הוא אריה קטן (כן כתב הרמב"ם). ויש להבין מה הכוונה שצריך לקום קודם כלביא ואחר כך כארי.

בספר "אוצר אפרים" הביא דבר נחמד מהגאון רבי שמעון הירשלה:

איתא ברמ"א (סס"א) ומיד כשיעור משנתו יקום בזריזות. וכתב על זה ב"באר היטב" (סק"ה) בזריזות לאו דווקא אלא ישהה מעט ולא יעמוד פתאום והוא ע"פ חז"ל (גיתין ע). אלא מיד בקומו יאמר מודה אני ורק אח"כ יקום ממיטתו ע"ש.

ולפי"ז מדוייק עד להפליא "הן עם כלביא יקום", מקודם יקום בשהייה מועטת כאריה קטן שלא נתגדל ויאמר מודה אני ורק אח"כ "וכארי יתנשא".

ומענין לענין באותו ענין אעתיק כאן דבר פלא בענין אמירת מודה אני הנאמר מיד בהתעורר האדם משנתו:

מעמד של קידוש השם מופלא היה באחד הכינוסים המדעיים העולמיים שנערכו באירופה. אחד המרצים הבכירים דיבר על התופעה הרפואית המוכחת בשטח, ולפיה אחוזי ההתעלפות של אנשים בשעה שהם מתעוררים בבוקר וקמים ממיטתם - הרבה יותר גבוהים מאשר ביתר שעות היממה.

הפרופסור הסביר את התופעה מן הצד המקצועי, ונימק את ההתעלפות בכך שכאשר אדם מתעורר וקם מהמטה, מחזור הדם בגופו עדיין לא פועל במלוא התפוקה הנדרשת לאדם כשהוא במצב עירני.

הדבר נכון גם באשר למערכות אחרות בגוף, ה'מתעוררות' רק לאחר זמן מה, וזו הסיבה שהאדם נוטה אז להתעלף, יותר מבשעות היממה האחרות. מסקנתו של המרצה היתה שאין לקום מהמטה מיד ברגע שמתעוררים, אלא יש להמתין 12 שניות בין ההתעוררות לקימה. מיד לאחר שהמרצה סיים את דבריו, קם אחד הרופאים היהודיים שנוכח בכינוס, וביקש את רשות הדיבור.

הרופא ייחד את תחילת דבריו לחוכמה הגנוזה בתורת ישראל, וקבע שכל הממצאים הנחשפים על ידי הקהילייה הרפואית, כבר נכתבו ברמז כלשהו בתורתנו הקדושה, והוכיח זאת על ידי כמה דוגמאות.

את הדוגמא המוחשית ביותר לכך יכולני להביא לכם באשר לנושא שהועלה זה עתה על ידי קודמי, אמר הרופא היהודי, תוך שהוא מציין שאין יהודי אחד בכל רחבי תבל שאינו יודע שהדבר הראשון שעליו לעשות, מיד בהתעוררו משנתו, הוא לומר "מודה אני לפניך מלך חי וקים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך". נוסח הנאמר מתוך עומק הלב, ובהרגשה של הודיה לה'.

את המודה אני אומר היהודי מיד בעת שהוא מתעורר, עוד בטרם קם ממיטתו. והנה, אם תספרו את המילים בקטע זה, תמצאו שיש שם בדיוק 21 מילים, וכיון שהוצאתה של כל מילה מהפה, אורכת שניה, הרי לכם שחכמי ישראל הקדימו תרופה למכה, על ידי אמירת המודה אני, הנאמר כאשר האדם שוכב במיטתו, ומשהה בכך את הקימה שלו ב-12 שניות.

אי אפשר לתאר את מידת ההתפעלות שהיתה באולם הכינוסים באותה שעה, כאשר הכל נוכחו לדעת ביופיה של תורת ישראל. (ברכי נפשי ויקרא עמ' תרב)

מסרו נפש להתפלל בכותל המערבי. ונתגלה להם השכינה

מעשה נורא שהיה עם הרב המקובל ר' יצחק לוי זצ"ל ידוע היה בין כל יהודי העיר העתיקה בירושלים, הוא היה מהמקובלים הידועים וכל לילה היה הולך לקרוא תיקון חצות בכותל המערבי, וכמה פעמים מחמת המצב ממשלת המנדט הטילה עוצר דרכים, אבל לגבי רבי יצחק העוצר לא פעל כלום. הוא היה קם בחצות והולך לכותל המערבי כהרגלו וכמה פעמים פגשוהו משמרות השוטרים ותפסוהו ושאלוהו איך אתה יוצא מביתך בעוצר, ואסור לצאת לרחוב, היה עונה להם אני הולך להתפלל לכותל המערבי אל תאבדו לי את הזמן, מה אתם רוצים ממני מה איכפת לי מהעוצר שלכם, חשבוהו כאינו שפוי בדעתו חלילה, עד שהתרגלו אליו היו רואים

אותו ועזבוהו לנפשו, וכמה פעמים אשתו ובניו בקשו ממנו והתחננו לפניו לבל יסכן נפשו, ולצאת כך בלילות, והוא לא שעה אליהם, ומספרים כי פעם הלך עם רב מקובל אחד מבתי מחסה לכותל בחצות הלילה ובהגיעם לכותל ויראו אשה לבושת שחורים ומקוננת כמו יונה, ובחזרתם לא ראוה, משערים שזו היתה השכינה שנגלתה אליהם שהיתה מקוננת על בניה ועל חרבן בית המקדש.

בפעם האחרונה שהלך רבי יצחק לוי ז"ל לכותל בחצות, ויתחיל לקרוא תיקון חצות וישמע קול חבטה חזקה וישא עיניו לראות מה הרעש ויראה נחש גדול מאוד נפל מעל הכותל למטה, ומתקרב בכיון אליו, והוא לא אז ולא נד, המשיך בתפילתו ויאמר בלבבו אם מהשמים שלחו את השליח הזה לקחת את נשמתו, הנה הוא מוכן לכך ויתקרב הנחש קרוב אליו ויעמוד כמו עמוד מאובן וישאר על מקומו כל זמן שהיה רבי יצחק ממשיך בתפילתו, כשגמר את התיקון חצות, לקח ספרו ויצא, ובצאתו שמע קול רעש של זחילה שחזר הנחש והתחיל ללכת, ולא ראהו עוד, אבל מהפחד של הנחש יצא לו פצעים ברגליו, והרופאים באו לכלל דעה לקטוע לו את רגלו, אבל הרב בן ציון חזן ז"ל מראשי ישיבת פורת יוסף ועוד רבנים שהכירוהו מקרוב התנגדו שיקטעו לרבי יצחק את רגלו, ומאותו זמן נשאר צמוד למיטה עד הכניעה של העיר העתיקה בשנת תש"ח, והוא עלה קרבן תמים לשמים, היות וכל אלו שלא יכלו ללכת ברגליהם נשארו צמודים למיטותיהם, שרפו האויבים הלגינרים של צבא ירדן אותם עם בתיהם ה' ינקום דמם.

"וַיִּשָׂא מִשְׁלוֹ וַיֹּאמֶר נָאִם בְּלָעַם בְּנֵוֹ בְּעַר וְנָאִם הַגָּבֵר שְׂתָם הָעֵינִי" (כד, ג)

בלעם נולד מהול

שתם העין, י"ג בני אדם יצאו מהולין ממעי אמן, ואלו הן, אדם ושת נח שם יעקב יוסף משה בלעם איוב שמואל דוד ירמיהו זרובבל.

בלעם היה פסח ועור

נראה בס"ד על פי מעשה באחד בריון ליצן שהיה חגר ועור בעין אחת, שבא לפני חכם אחד לשאול ממנו שאלה להתלוצץ בו, וישאלהו מי הוא גדול יותר בלעם או בלק וחשב אם יאמר בלעם גדול, יאמר לו איך יתכן והלא בלק מלך הוא, ואם יאמר בלק והלא בלעם נביא היה, וכששאל השיב לו בלעם גדול, ויאמר לו איך יתכן והלא בלק מלך היה, ויאמר לו החכם הנה נודע גדול הצדיקים הוא מי שנקרא טוב, דכתיב אמרו צדיק כי טוב, והגדול שברשעים הוא הנקרא רע, דכתיב אוי לרשע רע, ויש שני סימנים המעידים על הרע שבו, האחד הוא מום הפסח,

והב' הוא מום העור, דכתיב בפרשת ראה וכי יהיה בו מום, פסח או עור, כל מום רע, ולפי זה בלעם שהיה פסח ועור, הנה הוא מעיד שהוא רע, וכיון שבלעם יש עליו שני מומין שני עדים, ובבלק לא יש אפילו עד אחד מעיד שהוא רע, נמצא בלעם מוחזק ברע יותר, וכיון שהוא רע יותר מבלק נמצא הוא גדול מבלק, כי ברשעים מי שהוא רע יותר הוא הגדול, וידום הבריון ההוא, כי היה בעל שני מומין עור ופסח המעידין עליו שהוא רע בליעל.

בין המצרים

ימי בין המצרים המה ימי כפרה וליבון עוונות

מובא במהרש"א בחידושי אגדות על הגמרא בבכורות (ח סוף ע"ב) שיש קשר ודמיון בין שלשת השבועות הללו של ימי בין המצרים, לבין שלשת השבועות שמראש השנה עד להושענא רבה, והיינו, שכשם שהעשרים ואחת יום שבין ראש השנה להושענא רבה המה ימי כפרה וליבון עוונות, כך גם ימי בין המצרים הללו המה ימים של פורענות שמביאים לליבון עוונות וכפרת עם ישראל, על ידי הצרות והייסורים שעם ישראל סבל בימים הללו. וכן על ידי צער הגלות - מתכפרים העוונות, וכפי שאמרו חכמינו ז"ל (ברכות נו.) שהגלות מכפרת עוון, וכן היסורים מכפרים כדאיתא ביומא (פ.ו.).

וכן כתב הרה"ק בעל המאור ושמש (בפרשת פינחס) וזה לשונו: והנה שמעתי מהצדיקים רבותינו ז"ל, שבין המצרים - מי"ז בתמוז עד תשעה באב, הוא גם כן עשרים ואחד יום, והם כנגד עשרים ואחד יום שבין ראש השנה עד הושענא רבה, אלא שימי בין המצרים הם בהעלם, ואילו הימים שמראש השנה עד הושענא רבה הם באתגליא, ולפיכך תמיד בבין המצרים אנו קוראים בספר תורה פרשת פינחס, ששם מוזכרים כל הקרבנות של כל המועדות, וקורין הקרבנות של פסח ושבועות ושל ראש השנה ושל סוכות, ועל ידי האותיות של פרשיות הקרבנות שקורין בימים האלו, נעשה כלי שיוכל למשוך אחר כך במועדות בזמנם אורות לכלים ההם כידוע לנבונים.

מדוע מתענים בי"ז בתמוז

שנינו במשנה (תענית פרק ד משנה ו): חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: נשתברו הלוחות, ובוטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. והקשו בגמרא (תענית כח): וכי הובקעה העיר בי"ז תמוז? הרי כתוב (ירמיה נב, ו): "בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר", ומיד לאחר מכן (שם פסוק ז) נאמר: "ותבקע העיר" וגו'. אמר רבא, לא קשיא, כאן בבית המקדש הראשון, כאן בבית המקדש השני. דתניא: בראשונה - הובקעה העיר בתשעה בתמוז, בשניה - בשבעה עשר בו. דהיינו, בבית

הראשון הובקעה העיר בתשעה בתמוז, ואילו בבית השני היה זה בשבעה עשר בו. אמנם התוספות (ר"ה יח: ד"ה זה) הביאו, שבירושלמי (תענית פרק ד הלכה ה) תירצו, שגם בבית הראשון הובקעה העיר ב"ז בתמוז, ואע"ג שנאמר בפסוק: "בתשעה לחודש", קלקול חשבונות היו שם. ופירשו התוספות, שמתוך טרדתם טעו בחשבונם, ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים. ולכאורה הדבר תמוה עד מאוד, איך נכתב בכתבי הקודש דבר שאינו אמת? וביארו בזה, שרצה הכתוב להודיע על גודל חיבתן של ישראל, ועד כמה אבינו שבשמים מיצר בצרתן, וכדכתיב (תהילים צא, טו): "עמו אנכי בצרה", עד שכביכול אפילו בשמים יש צער באותו היום.

הנזק והצרה הגדולה ביותר לאדם, זו חורבן החומות

זמבואר מסוגיית הגמרא (ר"ה יח:): שאכן בשבעים שנה שהיו בגלות בכל לאחר חורבן הבית הראשון (עד שנבנה הבית השני), אזי היו מתענים בתשעה בתמוז, וכמו שאמרו שם: "צום הרביעי" - זהו ט' בתמוז שבו הובקעה העיר. ולכאורה יש להקשות, שאף שנבקעה העיר בתשעה בתמוז, אך ארבעה דברים אירעו ב"ז בתמוז, כמובא במשנה: שבירת הלוחות, וביטול התמיד, ושריפת התורה, והעמדת צלם בהיכל, ומדוע נקבע הצום בתשעה בתמוז שהיה בו צרה אחת, ולא ב"ז בתמוז שהיו בו ארבע צרות? אלא מכאן למדנו, שהצרה הגדולה והקשה ביותר שהיתה לישראל - שהובקעה העיר, שהיא ההתחלה שגרמה לחורבן ולגלות, ועל זה אנו כוכים. ולמדנו, כי מי שבוקע את חומות הצניעות, השבת, הכשרות, והטהרה, הרי זה תחילת החורבן ו'הצרה' שיש עליה להתענות ולהתאבל...

וביותר הדברים אמורים כלפי הפורץ גדר רח"ל, שסכנתו מצויה הרבה, שבמשך הזמן יפרוץ לגמרי את כל הגדרים החומות והסייגים, עד שיגיע לבאר שחת ויפרוק מעליו לגמרי עול תורה ומצוות. ועל כן, אדם לא יתן ליצרו הרע לפתותו בכך שיאמר לו: רק גדר זה פרוץ, ותו לא! כי ליצר משפחת היצרי (במדבר כב, נח), ולאחר שכבר יסיתנו יצרו, שוב לא יוכל לו, וכמו שאמרו חז"ל במסכת שבת (קה:): שזוהי אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו: עשה כך, ולמחר אומר לו: עשה כך, עד שאומר לו: עבוד עבודה זרה! והולך ועובד.

כיוצא בדבר מצינו לגבי יוונים, וכמו שאנו מזמרים **במעוז צור** בימות החנוכה: "יוונים נקבצו עלי וכו', ופרצו חומות מגדלי". לכאורה היוונים הרשיעו הרבה יותר מפריצת המגדלים, שהלא גזרו ועקרו את הדת, נכנסו בטומאתם לתוככי העזרה ושקצו את אבני המזבח, רדפו את יראי ה' והשליטו כפירה בישראל, אלא מכאן שעיקר החורבן היה בכך שפרצו חומות מגדלי, כי אם נפרצים הגדרות והחומות - שוב אין מעצור עד לדיוטא התחתונה.

כיוצא בדבר ביארו את האמור במגילת איכה (א, ט): "טומאתה בשוליה", במשל למה הדבר דומה לאחד שראה את רעהו מתעטף בטלית נאה, והתאוה אף הוא להשיג כמותה, מיהר לשאול את חבירו: היכן קנית טלית משובחת זו? והשיב לו: אצל איש פלוני במקום פלוני! הלך הלה וביקש מהמוכר שיתן לו טלית. הביא לו המוכר את מבוקשו, אך המוכר הזהיר אותו שיתפור את שולי הבגד היטב בכדי שלא תפרם הטלית. אך הקונה לא שת ליבו לדברי המוכר ולא תפר את השוליים, ואכן לא עבר זמן מרובה והחלה הטלית להיפרם, ולא נשאר ממנה אלא חוטים חוטים...

ותעל חמת הקונה, וירוץ אל המוכר ויאמר לו: למה רימיתני?... והלא שילמתי לך במיטב כספי בשביל טלית המשובחת ביותר ונתת לי מהסחורה הגרועה ביותר! השיב לו המוכר: לא תחשדני לחינם, ובודאי לא רמיתך, הנה טלית זו היא אכן ממין משובח, ומה אעשה לך כי 'התחכמת' ולא שמעת בקולי לתפור את השוליים?... וזהו שאמר הכתוב: "טומאתה בשוליה", שמאחר שלא נזהרו 'בשוליים', ולא הציבו גדרות וחומות לשמור עצמם בשמירה מעולה, אזי היה מקום ליצר הרע להיכנס ולהחטיאם עד שנפלו לגמרי.

לקפוץ מהגג רק קומה אחת בלבד

והפורץ אחת מגדרות היהדות, למה הוא דומה? לאחד שעמד על גג בנין רם ונישא - בן מאה קומות, והתקרב לשפת הגג, וכבר החל לטפס על המעקה בכדי לקפוץ למטה ולאבד עצמו לדעת, מיד אחזו בו חבריו וידידיו, ואמרו לו: וכי נסתרה דעתך עליך, שאתה מבקש לשים קץ לחייך? ויאמר להם: וכי עלה בדעתכם כי שוטה אני? חלילה וחס! אין בדעתי אלא לקפוץ קומה אחת ותו לא! איני מבין אתכם, מדוע תחששו לחיי? הרי מעולם לא שמענו שהקופץ קומה אחת בא לידי מיתה!... אמרו לו: אוי לכסיל שכמותך! והלא אי אפשר לקפוץ מראש הגג רק קומה אחת, שהרי אם אתה 'יוצא מגבול' הגג - בודאי סופך להגיע לארץ כמו השעיר לעזאזל...

כדבר הזה יאמר לאותם ה'חכמים' בעיניהם האומרים לעצמם ולאחרים: בודאי רצוננו להישאר בגבול מחנה היראים והשלמים, אלא שאנו רוצים רק לפרוץ גבול אחד ותו לא... ולדאבון כל לב, רבים חללים נפלו מאותה מחשבה נלוזה אשר בעצת היצר יסודה... ובדורנו אנו, אין צריך להסביר יותר כלפי מה הדברים אמורים...

עוד יש בה לרמז על הימים הללו, ימי בין המצרים, אשר עליהם נאמר (איכה א, ג): "כל רודפיה השיגוה בין המצרים", תיבת **רודפיה** עולה כשתי תיבות: **רודף** י-ה, שמרמז לכל הרודף להתקרב אל ה', שבימים אלו יוכל להשיג ביותר.

כיצד נהרג אלעזר המודעי

באיכה רבה (פרשה ב) מסופר, שאדריאנוס קיסר הטיל מצור על העיר ביתר, והקיף אותה עם צבא רב ועצום עד מאוד. היו לו שמונים אלף ראשי גייסות, שכל ראש גייס כזה היה ממונה על כמה וכמה גדודי חיילים. ובאותו זמן היה בעיר ביתר גיבור חיל גדול מאוד ששמו 'בר כוכבא', והיו לו מאתיים אלף חיילים גיבורים קטועי אצבע. דהיינו, שבכח גבורתם קטעו לעצמם בשיניהם את האגודל שבידם. ועוד מאתיים אלף חיילים גיבורים, שהיו יכולים לעקור עץ ארוז בלבנון תוך כדי רכיבה על סוס, וכך היה יוצא להילחם עם הרומאים, אלא שקודם יציאתו לקרב היה אומר: "רבונו של עולם, אל תעזור לנו ואל תקלקל לנו" (גישין נו).

וכך נמשך המצור על העיר במשך שלש וחצי שנים. והנה, היה שם בעיר רבי אלעזר המודעי, שהיה יושב בשק ואפר ומתפלל בכל יום ואומר: "רבונו העולמים, אל תשב בדין היום! אל תשב בדין היום!" וכך היה ממשיך בתפילתו מידת רחמים כזו עצומה על כל העיר, כך שלא הצליחו לכבוש אותה. אדריאנוס קיסר כבר התייאש מהמצור ורצה לשוב לארצו, אבל כותי זקן אחד אמר לו: "אני יודע מה לעשות! אני יודע בזכות מי העיר הזו לא נכבשת!" מה עשה אותו כותי? נכנס דרך תעלת הביוב לתוך העיר, ומצא את רבי אלעזר המודעי שהוא מתפלל כדרכו בכל יום, ואז התכופף אליו הכותי ועשה את עצמו כאילו הוא מתלחש עמו. אנשי המקום שראו את הכותי, חשדו בו, והביאו אותו אל בר כוכבא שהיה אחיין של רבי אלעזר המודעי. אמרו לו: "ראינו את הזקן הזה מתלחש עם דודך - רבי אלעזר המודעי!" שאל בר כוכבא את הכותי: מה אמר לך דודי? והכותי שיקר ואמר: "דודך אמר לי שהוא רוצה להיכנע לפני הרומאים ולתת להם להיכנס לעיר ולשלוט בה". הזדעק בר כוכבא: "מה?! להיכנע לפני הרומאים?" מיד הלך בר כוכבא אל דודו ושאל אותו: "מה אמר לך הכותי הזקן? ומה אמרת לו?" ורבי אלעזר המודעי השיב לתומו: "לא דיברתי עמו כלל!" אבל בר כוכבא לא האמין לדודו, ונתן לו בעיטה אחת והרגו. מיד יצאה בת קול ואמרה: "אתה הרגת את רבי אלעזר המודעי שהיה זרוען של כל ישראל, והיה עין ימינם, לפיכך זרועך תיגדע ועין ימינך תיבש!" וכך היה, שהעיר ביתר נלכדה מיד, ובר כוכבא נהרג.

הרי לנו, כי השומר האמיתי על העיר, לא היה הצבא של ארבע מאות אלף גיבורים, ולא בר כוכבא שעמד בראשם, אלא רבי אלעזר המודעי, שבכח תפילתו הגן עליה. ואדרבה, בר כוכבא הוא זה שסילק את ההגנה הזו בהריגת דודו רבי אלעזר המודעי, ובגללו נחרבה העיר.

וזהו כאמור, סוד קיומו הנצחי של עם ישראל במשך כל הדורות, על אף הרדיפות, הגזירות הקשות, ההרג והשבי והביזה שהיו מנת חלקנו. ועלינו תמיד לזכור, כי בכל דור ודור קמים עלינו לילותינו והקב"ה מצילנו מידם. וכן איתא במדרש אסתר רבה (פרשה י סימן יא): "אנדריאנוס קיסר אמר לו לרבי יהושע: גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים! אמר לו: "גדול הוא הרועה שמצילה ושוברן לפניהם", הדא הוא דכתיב (ישעיה נד, ז): "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" וגו'.

ולמעשה, יסוד זה כבר מצינו בתורה הקדושה אצל יעקב אבינו ע"ה, וכמו שביאר רבינו יוסף חיים בדרשותיו על הפסוק בפרשת ויחי (בראשית מט, ה): "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם", והוא פותח במשל נאה, שאיש אחד נקלע ליער לבדו, והסתבך שם בדרכו. והנה כשהוא הלך באחד השבילים, לפתע ראה לפניו דוב גדול ומסוכן הולך ומתקרב אליו. הוא נחרד מאוד לעומתו, ואז הרים את מקל ההליכה שהיה בידו בתנועה מאיימת כלפי הדוב, ופתאום הדוב נפל ומת לאחוריו. האיש נדהם מהמקל המופלא, ותיכף ומיד התחיל לנשק את המקל, ואמר לו: "אתה הצלת אותי! אתה הצלת אותי!" עד שהגיע אליו חבירו ואמר לו: "טיפש שכמוך! אתה באמת חושב שהמקל הזה הציל אותך? זה אני שהצלתי אותך, הייתי כאן על העץ שמאחוריך, וראיתי את הדוב ואת הסכנה שאורבת לך ותיכף ומיד יריתי בו חץ..."

אומר הבן איש חי, שכך אמר יעקב אבינו לבניו שמעון ולוי: "וכי אתם חושבים שאתם כבשתם את העיר שכם בעצמכם? ובגבורתכם שמתם איש חרבו על ירכו, וכך ניצחתכם שני נערים צעירים עיר שלימה? האמת היא ששכם נכבשה בזכות התפילות שלי, וכמו שנאמר (בראשית מה, כב): "ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי", ותירגם אונקלוס: "בחרבי ובקשתי - בצלותי ובבעותי". הרי לך, שהתפילות והבקשות לפניו יתברך הם הם החרב והקשת האמיתיים שמכריעים את הקרב לטובת עם ישראל.

וכמה צריכים אנו לחקוק יסוד זה עמוק בליבנו, כי האדם יראה לעיניים, ודרכו להתפעל מרוב הכח והעוצמה הנראית לפניו, ואינו משכיל להבין שהכל הוא הבל ורעות רוח, בלתי היסוד הפנימי הרוחני שהכל תלוי בו, שהוא התפילה לסייעתא דשמיא מאת השי"ת. ודבר זה נכון בכל תחום בחיים, ולא רק בענייני צבא ומלחמה, וזה המבחן האמיתי לאדם, כמה הוא משקיע בהשתדלות, אם זה לפרנסה ואם זה לשאר דברים, וכמה הוא משקיע בתפילות להשי"ת, וכבר נודע מה שכתב מרן החזון-איש בענין זה בקובץ אגרות (ח"ב אות קלב), וזה לשונו: "בכל פגע הריני מורגל להחזיק האמונה, כי לא נעשה דבר ביד המקרה רק על פי השגחתו יתברך, והריני

מתאמץ בתפילה להעביר את רוע הגזירה, ולפיכך, הריני מתייחס בקרירות להשתדלות, כי על פי רוב אין ההשתדלות ברורה. ע"כ. ועוד כתב בזה בקובץ אגרות (ח"ב אות ס"ב): וצריך לזכור שאין בכוחנו לעשות מאומה, רק במעשינו אנחנו מעוררים רחמי שמים, שמעשה ידינו יכוננו את המבוקש, ומי שמתפלל ומרבה תחנונים על ההצלה - הוא פועל יותר מהמשתדל". ע"כ. נמצא שהתפילה פועלת יותר מההשתדלות! וכמובן שאין הכוונה שלא צריך לעשות השתדלות בכלל, אלא לשים אותה במקומה הנכון בעבודת השם, ושלא תיהפך להיות עיקר והתפילה טפל. ומכאן, ישמע חכם ויוסף לקח היכן להתאמץ לצורך הפרנסה, והיכן להשקיע כהלכה, האם ראשו ורובו בפירסום ב'לוח דרושים', ובכל מיני השתדלויות למיניהן? או תחילה וראש ישקיע עצמו בתפילה להשי"ת, מתוך אמונה אמיתית שהתפילה היא מטה עוז ביד כל אדם - כלשון מרן החזו"א, והיא התרופה היחידה שנשארה לדורינו לפליטה!?

לעזוב את הצרות הפרטיות ולהתפלל על השכינה שבגלות

ובימים אלו, צריכים אנו ליתן אל ליבנו את הפסוק באיכה (ב, יח): "צעק לָפֶם אֵל ה'! דהיינו, שעל אף שיש לכל אחד צרות פרטיות, וכל אחד זקוק לישועה פרטית, מכל מקום, בימים אלו צריך לעזוב את הצרות הפרטיות - ולבכות לפני השם יתברך על צער השכינה, כי באמת שזהו השורש לכל הצרות! וכאשר נזכה לראות בתקומת השכינה ובהתעלותה, וכפי שאנו מתפללים בכל יום ג' פעמים בתפלת העמידה: "ותחזינה עינינו בשוכך לציון ברחמים, ברוך המחזיר שכינתו לציון" - אזי ממילא יעלמו כל הצרות וכל הבעיות, והכל יבוא על מקומו בשלום.

מה איילה מתפללת בעת שכורעת ללדת

ועלינו ללמוד דבר זה מהאיילה, שעוזבת את צערה הפרטי ומתפללת לה' על צרת הכלל, וכפי שנבאר: נאמר בתהלים (מב, ב): "כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים". שואלים המפרשים, הרי 'אייל' - הוא לשון זכר, ואילו 'תערוג' - הוא לשון נקיבה, ואם כן לכאורה היה צריך לומר: "כאיילה תערוג", או "כאייל יערוג", ומה הפירוש: "כאייל תערוג"?

והנה הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר בספר ליקוטי אמרים (ח"ב עמוד טז) הביא לזה יישוב נפלא, על פי מעשה שהיה במחבר ספר אחד, שבא לפני הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנו זיע"א, וביקש ממנו הסכמה על ספרו, וכידוע, נמנע הרב מצאנו מלתת הסכמה על ספרים, אולם אותו יהודי הפציר מאוד ברב שיכתוב לו הסכמה. הרב ביקש ממנו תחילה לעיין בספרו, ותיכף

כשפתח אותו, נפלו עיניו על פסוק זה של: "כאייל תערוג על אפיקי מים", והמחבר הביא שם את קושיית המפרשים הנ"ל, וציין לדברי חז"ל בשני מקומות שרואים מהם, שתפילותיה של האיילה מתקבלות לפני השם יתברך: (א) הגמרא בבבא בתרא (טז:), אומרת, שהאיילה רחמה צר, ובשעה שהיא כורעת ללדת, יש לה חבלי לידה רבים, והיא זועקת להשי"ת בשבעים קולות כמספר התיבות של מזמור 'יענך ביום צרה', והקב"ה נענה לתפילותיה, ושולח לה מין נחש שמכיש אותה בבית הרחם, וכך נקרע המקום ומתרחב כדי שהעובר יוכל לצאת לשלום. ואיך האיילה אינה מתה מארס הנחש? אלא הקב"ה מגביר לה בגופה בדיוק ברגע הלידה - כמות של נוגדנים שיגנו עליה מפני הארס, ולכן אומרת הגמרא, שאילו היה מגיע הנחש רגע אחד לפני הלידה - היתה מתה מארס הנחש, ואילו היה מאחר ברגע אחד - גם כן היתה מתה מצירי הלידה. (ב) כתוב במדרש תהלים (כב, יד) שהאיילה היא החסידה שבחיות, ורחמיה מרובים על בניה, וכשכל החיות צמאות מחמת עצירת גשמים או יובש שיש בעולם, הן מתכנסות אצל האיילה כדי שתתלה עיניה למרום, ותבקש מהקב"ה מים, והיא חופרת גומה ומכניסה את קרניה לתוכה, וגועה שם, וזועקת להקב"ה, והוא ממציא להם מעיין מים לשתיה.

ומעתה, שואל הרב המחבר באותו ספר, מה היה קורה אם היו מזדמנים לבני האיילה שני המצבים בו זמנית, דהיינו, שמצד אחד תוקפים אותה צירי לידה והיא כורעת ללדת, וצריכה להתפלל לה' שישלח לה נחש שיבוא להביש אותה, ומצד שני - החיות מתכנסות אצלה ומבקשות שתתפלל על המים? והוא משיב שעל זה נאמר (תהילים מב, ב): "כאיל תערוג על אפיקי מים", דהיינו שהאיילה שהיא החסידה שבחיות, מתעלמת מכל הצרות הפרטיות שלה, היא שוכחת מחבלי הלידה שיש לה, והיא מתנהגת כמו "אייל" זכר שאין לו שום צער חבלי לידה, וכעת היא מתפללת על צרות הכלל ומבקשת על המים לטובת כולם! ולפיכך נאמר: "כאייל תערוג", כי אמנם מדובר כאן בפסוק על איילה (ולכן נקט לשון "תערוג"), אבל היא עושה עצמה כמו אייל שאינו סובל מחבלי לידה כלל.

וכאשר ראה הרה"ק מצאנו את הווארט הזה, נענה ואמר בליבו: מי שזוכה לחדש ווארט כזה, זה סימן שהגיע למידה הזו, והוא בעצמו חי את היסוד הזה! אני בטוח שהרב המחבר הזה מתפלל על צרות הכלל ומתעלם מצרותיו הפרטיות, ולכן אתן לו הסכמה על ספרו.

ויש להתבונן בגודל מעלתה של האיילה, שלא זו בלבד שהיא מתעלמת מצרותיה הפרטיות, אלא שהיא גורמת לנוק והפסד לעצמה בשביל טובת הכלל, שהרי כל רגע שעובר היא מסתכנת יותר ויותר, שמא הנחש לא יבוא להכיש אותה בזמן, וכבר אמרו בגמרא, שאם יאחר רגע אחד - היא תמות. ואכן, כך מבואר בספר המידות לרבינו נחמן מברסלב (ערך תפילה את

(א) וזה לישונו: צריך אדם להיות נכסף ומשתוקק לטוב הכללי, אף על פי שיימשך לו לבד הפסד. ע"כ. וכן ציין לזה בספר ליקוטי אמרים הנ"ל. עיין שם.

כשנחדל לבקש רק על צרכינו הפרטיים יבוא המשיח

ובספר ייטב לב (פרשת ויחי ד"ה ויקרא יעקב השני) מובא משמו של הרה"ק בעל הישמח משה, ששמע ממורו החוזה מלובלין זיע"א, שכך פירש אליהו הנביא זכור לטוב את מאמר הגמרא (סנהדרין צו.): "אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס", שתיבת 'פרוטה' היא מלשון 'פרטיות', דהיינו שאין בן דוד בא, עד שתכלה הפרטיות מאישי ישראל, שלא יתפלל כל אחד ואחד על הפרטיות שלו בלבד, כי אם על הכלל כולו יצא לבקש רחמים, והיינו שיתפלל על גלות השכינה כביכול. וזהו עד שתכלה פרוטה מן הכיס, שתכלה הפרטיות מכיס הלב. ע"ש.

רמז לחרבן הבית אצל אדה"ר

במדרש רבה (בראשית פרשה יט סימן ט) מובא, שכבר בימי אדם הראשון, נגזר שיחרב בית המקדש, ודרשו כן מהפסוק (בראשית ג, ט): "ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו **אֵיפֶה**", ולכאורה הרי הקב"ה "מלא כל הארץ כבודו" (ישעיהו ו, ג), ואם כן מה ה' שואל את אדם הראשון: היכן אתה? אלא פירושו איך הַיִּוֵּת, איך נהיית ונשתנית לרעה? אתמול היית "לְדַעְתִּי", פירוש היית הולך בדרכי ונמשך אחרי, ועתה לאחר שחטאת אתה נמשך לדעתו של נחש? אתמול-מסוף העולם ועד סופו היתה קומתך, ועתה אתה מתחבא בתוך עץ הגן כיון שנגדעה קומתך? ע"כ.

ובזוה"ק (בראשית כט). מפרש, שאמר לו הקב"ה: "**אֵיפֶה**", דהיינו: איה-כ"ה? היכן היא 'כה' שהיא השכינה שהיא היתה עטרה לראשך ואתה היית מרכבה אליה? הרי שמתני אותך בגן עדן לעבד-ה ולשמר-ה, לעבוד את ה' שהיא השכינה ברמ"ח מצוות עשה, ולשמור את ה' בשס"ה מצוות לא תעשה, ואם כן היכן היא ה', שהיא השכינה הקדושה? להיכן סילקת אותה ופשעת בה? הורדת את השכינה הקדושה לתוך הקליפות!

שילוח בני ישראל לגלות, כשילוח אדם הראשון מגן עדן

עוד שם במדרש רבה, אמר ר' אבהו בשם ר' חנינא: כתיב (הושע ו, ז): "והמה כאדם עברו ברית, שם בגדו בי", המה - עם ישראל, כמו אדם הראשון, בגדו בי. אמר הקב"ה, מה אדם הראשון הכנסתיו לגן עדן וציויתיו ועבר על ציווי, ודנתי אותו בשילוחיו, ששלחתי אותו אל מקום גלותו כדי לכפר על חטאו, כמו שנאמר (בראשית ג, כג): "וישלחו ה' אלהים" וכו', וכן

דנתי אותו בגירושין, שגירשתי אותו מגן עדן, כמו שנאמר (שם פסוק כד): "ויגרש את האדם", כי לאחר החטא אין הוא ראוי להיות שם, וקוננתי עליו איכה, כלומר, איך נהפכת מטוב לרע.

אף בני ישראל כך, הכנסתים לארץ ישראל וציויתים על מצוות התורה, ועברו על הציווי, כמו שנאמר (דניאל ט, יא): "וכל ישראל עברו את תורתך", ודנתי אותם בשילוחין - לגלות בארצות אחרות: פרס בבל מצרים וכו', וכן דנתי אותם בגירושין וגירשתי אותם מארץ ישראל, וקוננתי עליהם: "איכה ישבה בדד" (איכה א, א). הראת לדעת, כי ה-"איכה" ישבה בדד, נמשך מן "איכה" של אדם הראשון.

סוד איסור אכילת גיד הנשה

וכן נרמזת כל הגלות והחורבן, ביעקב אבינו ע"ה, שהוא שורש כל בני ישראל, והוא גלגול אדם הראשון, כמו שכותב הזוהר הקדוש (פרשת וישלח דף קע: ע) על הפסוק (בראשית לב, ג): "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה", וזה תוכן דבריו: וגיד הנשה אסור אפילו בהנאה, ואפילו לתת אותו לכלב אסור. ומדוע נקרא שמו: "גיד הנשה"? גיד דאיהו מנשה לבני נשא מפולחנא דמאריהון - דהיינו שהוא משכח מבני אדם את עבודת ה' יתברך, כי מי שאוכל גיד הנשה, מטביע בלבו לסור מאחרי ה'. ותמן הוא יצר הרע רביע - ושם יצהר הרע רובץ, ולכן הוא מטמטם ומשכח. ע"כ.

וכיון שהמלאך נאבק עם יעקב, לא מצא מקום בגופו שיוכל להתגבר עליו, כיון שיעקב אבינו קידש את כל אבריו, על ידי שעבד את ה' בכל רמ"ח אבריו, וח"ו לא עבר עבירה אפילו באחד מהם, וכל אברי גופו היו עוזרים לו, כי כולם היו חזקים, כי כל איבר וגיד באדם הוא כנגד אחד מתרי"ג מצוות שבתורה, וע"י קיום המצוות השייכים לכל אבר ואבר כנודע, נותנים כח וחוזק לאותו אבר שכנגדו, ואין אחד מהם נחלש, וכן לכל אבר ואבר ולכל גיד וגיד יש מלאך הממונה עליו, ולכן לא מצא המלאך ס"מ שום מקום לאחוז ביעקב אבינו וכנ"ל. מה עשה המלאך? "ויגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (בראשית לב, כו), ומפרש הזוה"ק (פרשת וישלח דף קע:): "בוזינה, ביצר הרע דאיהו זיניה ואתריה זיניה", דהיינו: במינו - ביצר הרע שהוא מינו, ושם מקומו - בגיד הנשה, כי הוא מלאך הממונה על גיד הנשה. ומוסיף רשב"י שם: "ומתמן אתי יצר הרע על בני נשא", דהיינו: משם - מגיד הנשה, בא ומתפשט יצר הרע על כל העולם, ולכן ציוותה עלינו התורה לבל נאכל את גיד הנשה. וכמו שאמרו החברים, שכל אבריו של האדם רמוזים למעלה, אם אבריו טובים שקיים בהם מצוות בטוב טעם ודעת, הם טובים, כלומר ממשיך עליהם האדם "טוב", ואם ח"ו רע - ממשיך עליהם רע.

איך אכילת בשר עוף ובהמה משפיעה על האוכל

זכמו כן, כל אבר ואבר מבעלי החיים שאוכל האדם, הרי הוא מחזק את האבר שכנגדו באדם האוכלו, וכן כל אבר שמקיים בו מצוות, מחזק אבר שכנגדו בעולם העליון להמשיך לו כח וחיות. וכן ח"ו להיפך, מחזק אבר של הקליפה ח"ו. וזהו שאומר הוזה"ק שם: ודאי גיד הנשה מחזק את יצה"ר שהוא מינו. ובני ישראל לא יאכלו אותו, שהם אינם ממינו, אבל שאר אומות העולם יאכלו אותו, כי הוא ממין המלאך שלהם שהוא סמא"ל כדי שיתחזקו בו. ומוסיף הוזהר שם: לפי שיש באדם רמ"ח אברים כנגד רמ"ח מצוות עשה, שהם ניתנו לנו לעשות אותם ולקיימם. וכנגד רמ"ח מלאכים שהשכינה מתלבשת בהם, ושם של המלאכים כשם רבונם.

גיד הנשה הוא כנגד הס"מ, ויזמו הוא יום תשעה באב

יש באדם שס"ה גידים - וכנגדם שס"ה מצוות לא תעשה, ועל כל גיד יש מלאך ממונה, ועל גיד הנשה ממונה סמא"ל, ולכן בגיד הנשה הוא יכול לשלוט, וכן מכוונות השס"ה מצוות לא תעשה, כנגד שס"ה ימי השנה. ותשעה באב הוא כנגד הס"מ, שגם הוא שולט על אחד משס"ה ימים, ולפיכך אמרה התורה: "לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה", "את - לרבות תשעה באב, כי תיבת: 'את' בנויה מאותיות: אב תשעה, שלא אוכלים בו ולא שותים בו, לפי שהוא כנגד גיד הנשה וכנגד הס"מ, ואם כן לא רק שאסור לאכול את גיד הנשה, אלא גם כן אסור לאכול ולשתות ביום שכנגדו, וזה תיבת את באה לרבות.

ומשום זה, ראה הקב"ה לרמוז ולהודיע ליעקב אבינו על העתיד להיות, וזה שכתוב (בראשית לב, כה): "ויאבק איש עמו", בכל יומי שתא ובכל שייפין דיעקב (זוה"ק וישלח דף קע:), ולא מצא מקום אחיזה אלא רק בגיד הנשה, ובה מיד נחלש כחו של יעקב, וביומי השנה מצא את יום תשעה באב שבו יש לו אחיזה ח"ו, שבו נתחזק הס"מ, ולכן ביום הזה נגזר עלינו במדבר שלא נכנס לארץ ישראל, ונחרב בית המקדש, וכל מי שאוכל בתשעה באב כאילו אוכל גיד הנשה.

כל תעניות השנה רמוזים בתיבות: 'את גיד הנשה'

וכידוע, שכאן רמוזים כל הצומות שיש בשנה. כי תיבת הנשה בהיפוך האותיות, הוא: השנה, כלומר במשך השנה לא יאכלו בני ישראל בימים: 'את' - היינו: אב תשעה, שזה תשעה באב, וכן אסתר תענית, שזה תענית אסתר. 'גיד' - היינו: ג' בתשרי שהוא צום גדליה, י' בטבת, וכן י' בתשרי שהוא יום הכיפורים. וכן תיבת: 'גיד' עולה בגמטריא י"ז, והוא שבעה עשר בתמוז. נמצא שכל צומות השנה רמוזים בתיבות: את גיד הנשה.

דוקא בימי בין המצרים אנו דבקים יותר בה'

במגילת איכה (א, ג) נאמר: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים". הנה בדרך כלל כאשר האדם יושב במנוחה ובלא דאגות, ויש לו שפע בכל מה שהוא צריך, לא קשה לו להיות ישר והגון. אמנם כשהוא מלא דאגות וסובל צרות, ונרדף מכל הצדדים ואין לו שקט נפשי, אז הוא נמצא בנסיון קשה להשאיר ישר והגון. וזהו שנאמר על ישראל: כל רודפיה "השיגוה" בין המצרים, כלומר, רוחו גדולתו ועצמתו של עם ישראל יכולים רודפיהם להשיג ולדעת דוקא כשישראל נמצאים בין המצרים - בצרות, בראותם שגם אז נשארים דבוקים בה' ואדרבה מתקרבים יותר לה' יתברך.

ימי בין המצרים הם ימי תשובה וחיזוק לשכינה

ימי בין המצרים המה ימים קדושים מאוד, ומספר ימים אלו: עשרים ואחת יום, כמנין שם אהי"ה שהוא בבינה שהיא עולם התשובה. והתשובה בימים האלו מסוגלת, כי המלך נמצא עמו, כמו שכתוב (תהילים צא, טו): "עמו אנכי בצרה". וזה פירוש הגמרא (קידושין כו.): "קרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה. ומאימתי הויה חזקה? מכי דיש אמצרי". רומז לימי בין המצרים שהם מסוגלים לקנות ולהשיג את השכינה, שהיא רומזת לקרקע, ונקראת ארץ קדושה, נקנית בכסף - בכסופין, בשטר - זו התורה, ובחזקה - מכי די"ש - על ידי שם שד"י, אמצרי, רומז לימי בין המצרים.

השעות של ימי בין המצרים

ימי בין המצרים יש בהם 528 שעות. כי מיום י"ז בתמוז ועד צאת תשעה באב ישנם כ"ב יום, ואם נכפילים בכ"ד שעות היממה יצא לנו 528, כמנין מפת"ח, והם כמנין הפרקים של המשניות. כי משנה אותיות נשמה, שע"י המשנה זוכים לנשמה, ועל ידי לימוד המשנה מתקבצים כל הגלויות, ואז זוכים לצאת מן השאול של הגלות והצרות, ורמז לזה: כי 'משנה' ראשי תיבות: העלית מן שאול נפשי (תהילים ל, ד). נוציא מהם את שלושת השבתות שבהם, וכן את ראש חודש, סך הכל: 96 שעות. ועוד שש שעות של תשעה באב אחר חצות, סך הכל: 102 שעות. נוריד ממפת"ח 102 ישאר 426 כמנין: תו"ך. רמז למה שכתוב (שמות יא, ד): "כה אמר ה' אני יוצא בתו"ך מצרַיִם" - אותיות מצַרַיִם, כלומר שהקב"ה נמצא עמו בימים אלו של בין המצרים, כמו שנאמר (תהילים צא, טו): "עמו אנכי בצרה". וראה זה פלא, כי י"ג ימים ראשונים של ימי בין המצרים, שהם משבעה עשר בתמוז עד ראש חודש אב - באו לכפר על מה שפגמו בחטא העגל, ותשעת הימים הראשונים של חודש אב - באו לכפר על מה שפגמו במרגלים.

ורמז לזה, הנה 'עגל' גימטריא 103, ו'מרגלים' גימטריא 323, ושניהם יחד עולים 426 כמספר תיבת: תוך, שבאלו הימים בוכים על חרבן הבית, וזה שכתוב (שמות יא, ד): "כה אמר ה' אני יוצא פתוך מצרים" - אותיות: מצרים, רמז לימי בין המצרים אותיות: מצרים, וזה שניבא יחזקאל הנביא (א, א): "ואני בתוך הגולה", שהאות ו' של תיבת: ואני, רומזת לקדוש ברוך הוא, ו"אני" - היא השכינה "בתוך" שעות של ימי בין המצרים.

איזה פתח עלינו לפתוח לה' בכדי שיושיענו

ואם ניקח את האות א' של תיבת אהי"ה, ונשים אותה בתוך תיבת: גולה' יצא לנו תיבת: 'גאולה'. ובשיר השירים רבה (ה, אות ב) מובא על הפסוק (שיר השירים ה, ב): "קול דודי דופק פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי", אמר הקב"ה: בני! פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו. ועלינו לדעת, כי הפתח צריך להיות יציב וחזק שלא יסגר, וכמו שעושים בצינור פלדה שלא יסגר מעולם, כי חיי האדם תלויים בשער הזה.

משל לאדם שהיה רעב מאוד, עד כדי כך שכמעט פרחה נשמתו, ולפתע ראה אולם גדול ורחב ידים, אשר מחלונותיו רואים שפע עצום של מאכלים - מינים ממינים שונים, כשמצא את הפתח להכנס, גילה שדלתות האולם נעולים. מיד רץ בשארית כוחותיו, והביא צרור גדול של מפתחות, וניסה לפתוח בהם את דלתות האולם, אך לצערו שום מפתח לא פתח לו את הדלתות, חשב לקחת פצירה ולסדר מפתח להתאימו למנעול, אבל לא היה לו פצירה, וכך נשאר מחוץ לפתח. וזה שאומר הקב"ה: 'פתחו לי פתח' - תתעוררו, אבל משיבה כנסת ישראל: "אני ישנה" (שיר השירים שם) - אין בכוחי לפתוח את הדלת לבקוע את הלב.

עלינו להתחזק בכין המצרים בשמירת הפה האזנים והעינים

בשלושת השבתות של בין המצרים, תקנו חז"ל (שולחן ערוך סימן תכח סעיף ח) לקרוא שלוש הפטרות: א. דברי ירמיהו בן חלקיהו (ירמיה א, א). ב. שמעו דבר ה' בית יעקב (שם ב, ד). ג. חזון ישעיהו בן אמוץ (ישעיהו א, א).

ורמזו לנו חכמים בזה, להתחזק בשלשה דברים הקשורים לעבודת ה' יתברך, והם: א. דברי ירמיהו - שמירת הפה, כפי שאמר ירמיה (א, ו): "לא ידעתי דבר", וכמו ששנינו (אבות ה, כג): "לפום צערא אגרא", כלומר על דיבורי פיו של האדם תלוי צערו, אם מדבר לשון הרע ורכילות - צערא, ואם דברי תורה - אגרא, דהיינו השכר הגדול. וכן זהו מה שאמר שלמה (קהלת

ו, ז): "כל עמל אדם לפיהו". וכן ראינו שעל ידי מעשה הדיבור של בר קמצא נחרב בית מקדשנו (גיטין נה:).

ב. שמעו דבר ה' - האזנים, לא לשמוע בזיון תלמיד וחכם, לשון הרע, שירי חולין ושירי עגבים וכו', אלא רק דברי תורה.

ג. חזון ישעיה - שמירת העיניים, להזהר מאוד להשמר לא להכשל בהסתכלות מראות אסורות, וכמו שמסופר על סומא אחד שקרא לבניו קודם מיתתו, ואמר להם: דעו שאני רואה היטב ככל אדם, וכעת אני רואה את כולכם, אלא שכל ימי אע"פ הייתי פיקח עשיתי עצמי סומא, כדי לא לפגום בעיני, וזו הצוואה שלי אליכם, שאף אתם תתאזרו ברוב עוז ותעצומות לשמור על עיניכם כל ימי חייכם.

מדוע פרשת פינחס נקראת בשבתות של בין המצרים

על פי רוב, פרשת פינחס נקראת באחת משבתות בין המצרים, היות ובפרשה זו מופיע כל עניני החגים, ונמצא בספרים הקדושים, שלעתיד בבוא הגאולה, שבעה עשר בתמוז יהיה יום ראשון של החג, ותשעה באב יהיה יום אחרון של החג, וכל הימים בינתיים יהיו חול המועד.

והמיוחד בימים אלו, שיש ציווי מחז"ל להתאבל על חורבן בית המקדש וגלות השכינה, ולהתפלל על בנין בית המקדש השלישי, וקיבוץ נדחי ישראל על ידי משיח בן דוד.

ונפלא הדבר מה שאמרו חז"ל, שבכוונה סיבב הקב"ה שפרשת פינחס תקרא תמיד בתחילת ימי בין המצרים, כדי לחזק אותנו דוקא בימים אלה, שהנה עוד מעט נזכה להתגלות הגדולה של פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שזכה להיות אליהו הנביא זכור לטוב, ועתיד לבשר לנו על הגאולה העתידה, כפי שכתוב (מלאכי ג, כג): "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא". ודבר בעתו מה טוב, להרחיב הדיבור על פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שזכה להיות אליהו הנביא.

על הכתוב (במדבר כה, יב): "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום", מתרגם רבי יונתן בן עוזיאל: "וְאֶעֱבְדֶינִי מִלְאָךְ קִיִּים וְיִיחִי לְעֶלְמָא לְמַבְשָׁרָא גְאוּלְתָּא בְּסוּף יוֹמֵיָא", דהיינו: "ואעשה אותו מלאך קיים שיחיה לעולם לבשר על הגאולה באחרית הימים". הנה מבואר מדבריו, שפינחס הוא אליהו, שזכה לעלות חי בסערה השמימה ולהפוך למלאך, והוא זה אשר עתיד לבשר לנו על הגאולה העתידה, וכל זאת בזכות שקינא קנאת ה' והרג את זמרי בן סלוא, שחטא עם כזבי בת צור המדינית.

וכך גם כתוב בילקוט שמעוני (פינחס רמו תשעא): "אמר רבי שמעון בן לקיש, הוא פינחס הוא אליהו. אמר לו הקב"ה לפינחס: אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא אתה הוא שעתידי ליתן שלום ביני לבין בני, שנאמר (מלאכי ג, כג): "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

רמזים מפרשת פינחס שירמיה היה ניצוץ משה רבינו

ובסוף פרשת פינחס נאמר (במדבר ל, יז): "אלה החקים אשר צוה ה' את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעוריה בית אביה". וכתב בספר כסא רחמים (פרשת פינחס) שזה הפסוק מרמז על ירמיה הנביא שהיה ניצוץ משה רבינו ע"ה, וכמו שפירש רש"י ז"ל על פסוק (דברים יח, יח): "נביא אקים להם", תיבת: אקים ראשי תיבות: אשר קדש ידיד מבטן - שנקרא קדוש מבטן, כמו שכתוב (ירמיה א, ה): "בטרם אֶצְרָךְ בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגויים נתתיך". וכתב שם רש"י, שהיה מכנה משותף בין משה לירמיה, זה הוכיחם וזה הוכיחם, זה נתנבא ארבעים שנה וזה נתנבא ארבעים שנה. ע"ש.

וכן משה נקרא נער, כמו שנאמר (שמות ב, ו): "והנה נער בוכה", וירמיה נקרא נער, כמו שאמר (ירמיה א, ו): "כי נער אנכי". משה ניבא ואמר (דברים א, יב): "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם", וירמיה ניבא על חורבן בית המקדש ואמר (איכה א, א): "איכה ישבה בדד".

משה הוריד כביכול את הקב"ה על הר סיני במתן תורה, כמו שנאמר (שמות יט, כ): "וירד ה' על הר סיני", וירמיה הגלה כביכול את השכינה. ירמיה בנוי מאותיות: יר"מ י"ה שבימיו נפרד שם: ו"ה מ"ה, וירד שם ו"ה ח"ו בגלות, כמו שנאמר (תהילים צא, טו): "עמו אנכי בצרה". משה הקים את המשכן, וירמיה בימיו נחרב ביהמ"ק.

וזה שכתוב: "אלה החקים אשר צוה ה' בין איש" - דהיינו משה, שנאמר (במדבר יב, ג): "והאיש משה עניו". "לאשתו" - שירמיה שהיה ניצוץ של משה תשש כוחו כנקבה. "בין אב לבתו" - שירמיה היה מוכיח את רשעי הדור, אך הללו לא קבלו תוכחתו, ותפסו אותו בבית המרחץ וגרמו לו להוציא שכבת זרע לבטלה באונס, והלכה בתו לבית המרחץ לטבול, ונתעברה מזרעה של אביה, וילדה בן והוא נקרא "בן סירא", וכמובא כל זה בליקוטי מהרי"ל (סו"ס מנהגי מהרי"ל) בשם מהרי"ל, ובחלקת מחוקק (אהע"ז סימן א סק"ח), ובספר פחד יצחק (ערך בן בתו). וזהו הרמז ששאל ממנו הקב"ה (ירמיה א, יא): "מה אתה רואה ירמיהו? ואמר: מקל שקד אני רואה". ראשי תיבות: מקל - מוציא קרי לבטלה. וכמו שהעץ שקד עושה פרי באחד ועשרים יום, כך יבוא זמן בין המצרים שהם כ"א ימים - משבעה עשר בתמוז עד תשעה באב. ועוד שאל לו ה' (ירמיה

א, יג): "מה אתה רואה? ואמר: סיר נפוח אני רואה", מלשון סירא, ר"ל זה הקרי לבטלה יהיה בן סירא. בחודש אב יחרב בית המקדש בעוונות שעושים רשעי הדור, וזה שכתוב: "בין אב לבתו", דהיינו ירמיה לבתו, ובין חודש א"ב לבת"ו.

בימי חודשי תמוז אב וטבת דין קשה שורה בעולם

ובזוהר הקדוש (שמות דף יב.) כתב על הפסוק (שמות ב, ב): "ותצפנהו שלשה ירחים" - אלו הם שלשה חדשים שדין קשה שורה בעולם, ומה הם? תמוז, אב, טבת, שכידוע בחודש טבת הגלה נבוכדנצר את יכניה מלך יהודה, ואתו הַחֲרָשׁ וְהַמְּסַגֵּר (מלכים-ב כד, יד), שהם רוב גדולי העיר וחכמייה.

כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו - כאילו נחרב בימיו

הנה, מהמאמרים הנ"ל אנחנו רואים, כי הזמנים הללו הם ימים קשים מאז ומתמיד, שיש בהם דין על ישראל ח"ו. וגם עתה בזמן הגלות והחורבן, חייב האדם להתענות ולצום מתוך הכנה גדולה, והעיקר הוא החזרה בתשובה, להבין ולזכור כי זה עיקר הצום, לעורר הלבבות, ולפתוח דרכי התשובה, כי על ידי מעשינו הרעים גרמנו את כל אותן הצרות, ובזכרון דברים אלו נשוב בתשובה להטיב את מעשינו (לשון הרמב"ם הלכות תענית פרק ה הלכה א). כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו - כאילו נחרב בימיו (ירושלמי יומא פ"א ה"א), כי יש לנו כח לחזור בתשובה, ולתקן עוונותינו, ולבקש על הגאולה ועל השכינה, ומיד נזכה לגאולה. וכיון שאיננו עושים כן, הרי אנחנו משהים את הקץ, ונחשב כאילו אנחנו גרמנו את החרבן.

פירוש חורבן וגלות על פי הסוד

ועתה שים לבך למה שאומר לך בשם רבותינו המקובלים, כי חורבן פירושו הריסת קומת הקדושה, כביכול: חור-בן - חור בשם ב"ן, שהיא השכינה הקדושה. וגלות, פירושו יציאת הקדושה לתוך הקליפות.

שורש הגלות והחורבן

וכל החורבן והגלות, כבר נרמזו באדם הראשון כמובא לעיל, והחרבן של אדם הראשון - היה במיעוט קומתו, כמובא במסכת חגיגה (יב.): אמר רב יהודה אמר רב, אדם הראשון מסוף העולם ועד סופו היה, שנאמר (דברים ד, לב): "למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים". כיון שסרח, הניח הקב"ה דינו עליו ומיעטו, שנאמר (תהילים קלט, ה): "ותשת עלי כפך", וכידוע שגם כל העולמות כולם נתמעטו כתוצאה מחטא אדם הראשון.

בשילוח אדם הראשון מגן עדן נשתלחה גם השכינה

וגירוש אדם הראשון מגן עדן, הוא שורש הגלות, כי יחד עם אדם הראשון נתגרשה השכינה הקדושה, כמובא בזוהר הקדוש (בראשית דף נג:) על הפסוק (בראשית ג, כד): "ויגרש את האדם", וזה תוכן דבריו בלשון הקודש: אמר רבי אלעזר, איני יודע מי עשה גירושין למי? האם הקב"ה גירש את אדם הראשון, או לא? כי מפשט הכתוב משמע שהקב"ה גירשו, כמו שכתוב (בראשית ג, כג): "וישלחהו ה' אלהים מגן עדן", הרי גירושי האדם אמורים. אם כן למה כתב עוד פעם (שם פסוק כד): "ויגרש את האדם"!!

ומתרץ הזוה"ק, שהיה צריך לכתוב: "ויגרש האדם את" אבל תיבת: את נתהפכה, כדי להעלים את הסוד. "ויגרש את" - "את דייקא", שהיא השכינה הכלולה מא' - ת', כ"ב אותיות. שגירש ח"ו את הא"ת שהיא השכינה, ומסר אותה לחיצונים, ואת מקומה לקחה הס"א. ומי גירש את - שהיא השכינה? האדם! דהיינו, אדם הראשון בעוונותיו הוא זה שגרם לגרש ולהפריד את השכינה מדודה - מהקב"ה, ובגלל זה כתוב: "וישלחהו ה' אלהים מגן עדן". מדוע נשתלח מגן עדן? מפני שגירש אדם את, כדקאמרן.

פירוש תיבת "איכה"

במגילת איכה, ירמיה הנביא מקונן על חורבן בית המקדש, שבחטאינו נפרדה אות ה' משם הו"ה ברוך הוא, וזהו: "איכה" - איך האות ה' ישבה בדד מאותיות יה"ו של שם הויה, כלומר שהשכינה שהיא אות ה' בגלות ואינה ביחוד עם ז"א, והרי כל העולמות לא נבראו אלא בשבילה שהיא השכינה, והיא המשפיעה לעם ישראל.

ועוד פירוש על תיבת: "איכה" - איך האות ה' נדה והלכה מאותיות י"ה? והרי שמתתי אותך בגן עדן לעבדה ולשמרה לעבוד את הה' שהיא השכינה, ולשמור את ה', וזה נעשה על ידי קיום התרי"ג מצוות, דהיינו לעבוד אותו ברמ"ח מצוות עשה, ולשמור עצמו משם"ה לא תעשה, ולכן אחר שחטא צעק אליו הקב"ה (בראשית ג, ט): "איפה?" - איך קלקלת ופגמת באות ה' שהיא השכינה הקדושה, והורדת את העולם הגשמי לשפל המדרגה? כי האדם צריך לעבוד את ה' יתברך גם בעיני העולם הזה, שאפילו אכילתו ושתייתו יהיו לשם שמים, כדי שיוכל להתפלל וללמוד וכו', וזה הוא שכתוב (דברים לב, יג): "ה' בדד ינחנו", בדד ראשי תיבות: בכל דרכיך דעהו. וכיון שעם ישראל לא שמרו המצוות כדבעי, פגמו באות ה' שהיא השכינה, כלומר הפרידו אות ה' דהו"ה ברוך הוא מהאות ו', ולכן לכפר על אות ה' שהיא השכינה, ה' דברים ארעו לאבותינו ב"ז בתמוז וה' בתשעה באב.

קימה בחצות

ולכן ראוי לכל אדם להתעורר בתשובה, ולקום כל יום בחצות לילה או בשעות שקודם עלות השחר, ולומר בחשק גדול ברכות השחר, ולאחר מכן לעשות וידוי על כל עוונותיו, ולאחר מכן לשבת על הקרקע ולומר תיקון חצות בבכי ובתחנונים, ויבקש על צער השכינה וצער הצדיקים, ועל בנין בית המקדש.

בזכות הלימוד מחצות לילה מתקיים העולם

וראה בזוהר הקדוש (פרשת אחרי דף סח ע"א) שכתב, וזה לשונו בלשון הקודש: וצריך אדם מאהבתו לקדוש ברוך הוא לקום בכל לילה ולעסוק בעבודת ה' עד שיעלה הבוקר, ועל ידי כן ימשך עליו חוט של חסד, דתניא: אשרי חלקו של אותו אדם שאהבה כזו אהבו הקב"ה, והוא זכאי באמת, שאוהב אותו הקב"ה, והעולם מתקיים בזכותם, והרי הם שולטים על כל הגזירות הקשות שנגזרו מלמעלה ומלמטה, מפני שהעולם מתקיים בשבילם. ע"כ.

והגאולה העתידה תהיה בזכות הקמים ללמוד בחצות

ונודע, כי הגאולה הראשונה היתה בחצות לילה, כמו שנאמר (שמות יא, ד): "כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים". והגאולה העתידה תהיה על ידי הזכות הגדולה של קימת חצות, ואז תהיה בחינת: "אני" - שהיא השכינה, יוצאת בתוך מצרים, בתוך ימי בין המצרים, שהם הימים של הגלות הקשה, שאומות העולם צרים לנו ומענים אותנו, וכן יש צרות של מחלות קשות ותאונות דרכים וכו', והגאולה מכל זה הוא על ידי קימת חצות ולימוד הזוהר הקדוש, כי בזה נותנים כח ועזר לשכינה.

זכות הלימוד לשמה בלילה

וזמובא בספר עץ החיים לר' חיים מוולוז'ין, שאמר הגאון מוילנא, כי מי שיזכה ללמוד שעתיים או שלוש בלילה לשמה, "מוחלין לו כל עוונותיו". וסיפר, כי רוחו של מלמד אחד נכנס בתוך נער אחד בוילנא, וצווח הנער שיבואו אצלו מגדולי וילנא ולא ימות, וביקש הרוח מהנער שיחלק עבורו ח"י זהובים, כי מפני זה אינו יכול להכנס לגן עדן, והנער היה מכיר את המלמד בחייו, וישאלהו הנער אודות המעשה המגונה בגלוי עריות שנכשל בכך המלמד בחייו, מה נעשה בכך בדינו בשמים? והשיב: מה שלמדתי שתים שלוש שעות בלילה לשמה, מחלו לי על זה, זולת עבירות שבין אדם לחבירו. הראת לדעת, כמה היא מעלת הלימוד בחצות הלילה לשמה, שהוא בעיקר לימוד הזוה"ק וסודות התורה.

ע"י לימוד תורה לשמה - שורה שכינה בישראל

במסכת בבא מציעא (פה:) שואלת הגמרא, על מה אבדה הארץ? ומשיבה: דבר זה אמרו חכמים ונביאים ולא פרשוהו, עד שבא הקב"ה ופרשה: "על עזבם את תורתי" (ירמיה ט, יב). ופירושו, אמר רבי יהודה אמר רב: על שלא ברכו בתורה תחילה. ונתקשו בזה גאוני הדורות, מה נתקשו על מה אבדה הארץ? וכתוב גם כן שחכמים ונביאים לא פירשוהו, הרי פרשו גם פרשו, כי במקדש ראשון עברו על כל העבירות החמורות, וכדאיתא ביומא (ט:) שבית ראשון נחרב על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים.

ועוד קשה, האם בשביל שלא בירכו בתורה תחילה, נענשו בעונש כל כך גדול? וידועים דברי הב"ח (או"ח סימן מז) שהשראת השכינה מגיעה על ידי עסק התורה, וכשעוסק בתורה לשמה אז הקב"ה משרה שכינתו בישראל, ואז כל הארץ מאירה מכבודו יתברך, אך כשלומד לשם צורך דברים גשמיים, כגון לידע הלכות, ולהראות חכמתו ולהתגאות, אז השכינה בורחת מהם, והארץ נשארת בגשמיותה. ומוסיף על כך הפרי מגדים (משבצות זהב סימן מז אות א), שלפי זה יובן גם כן, מה שנאמר בגיטין (נז.) ובכתובות (קיב.) שארץ ישראל היא ארץ הצבי, כמו הצבי שלאחר שמפשיטים את עורו ממנו הוא מתכווץ מאוד, ואי אפשר לעטוף בו שוב את בשר הצבי, כך ארץ ישראל - כאשר עם ישראל יושבים עליה יש בה רווחה ומקום לכולם, אולם כאשר אינם יושבים עליה מתכווצת ומתגמדת כצבי שעורו לא מחזיק את בשרו, ומתרחב לפי הצורך. וביאורו, שארץ ישראל היא באמת קטנה, רק כשיש השראת הקדושה היא מתרחבת, ואימתי יש השראת הקדושה? כשלומדים לשמה. אבל כשלומדים לשם גשמיות, מסתלקת הרוחניות והארץ מתקטנת ממש, ואם כן מובן מה הכוונה על מה אבדה הארץ, שהוא כפשוטו על מה אבדה - היינו נתקטנה הארץ, וזה אף אחד לא פירש, עד שבא הקב"ה בעצמו ופירש: "על עזבם את תורתי", והיינו שלא העריכו מספיק את התורה, וממילא לא היתה השראת הקדושה, ולכן הארץ אבדה והתקטנה. ולפי הבית חדש והפרי מגדים הכל מיושב.

יומא דהילולא הגר"צ אבא שאול

יום שלישי י"ט תמוז יומא דהילולא
של מרנא ורבנא ראש ישיבת "פורת יוסף"
הרב **בן ציון אבא שאול** זי"ע
בעל מח"ס "אור לציון"

מתוך שחסידיהם הם תורתם משתמרת ומלאכתם מתברכת

היה בוחר מורינו ורבנו להביא דמות מוסרית כמו של מרן ה"כף החיים" לפני תלמידיו שילמדו ממעשיו כיצד אפשר לנצל כל רגע במשך היום, ולהספיק הכל בלימוד התורה, בחיבור ספרים, בקבלת קהל ותפילה בכוונות

הגאון רבנו בן ציון אבא שאול זצוק"ל, דרכו היה לספר לתלמידיו בשיחות המוסר על הגאון המקובל רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בעל כף החיים, שהנהגותיו היו פלא פלאים, בימי הקיץ היה מתפלל ערבית בערך בשעה שבע עם כל הכוונות, ואינו הולך לישון אלא כעבור שלוש שעות מהתפילה, לפני השניה עושה יחוד בכדי לקום לפני חצות וקורא ק"ש עם כל הכוונות, נמצא שנותרה לו רק כחצי שעה לישון, וכבר קם, עושה תיקון חצות, בוכה על החורבן, וחוזר שוב לישון, משכים לפני עמוד השחר, ללמוד ולהתפלל בנץ ואח"כ חוזר לביתו, ואוכל משהו מהר כדי שלא יאחר לישיבה, מגיע לישיבה, לומד וכותב, באופן שכל זמנו קודש קודשים.

אחר כך היה אוכל בערך כשעה וחצי, לא מפני שאכל הרבה, אלא מפני שייחד יחודים, לפני האוכל אמר לשם יחוד, נטל ידיים בכוונות, וכן ברכת על נטילת ידיים והמוציא בכוונות, וגם בשעת הלעיסה היה מכוון, עד כדי כך שלא היתה מחשבתו על האוכל אלא שקוע בכוונות, אח"ז למד בכל יום ח"י פרקי משנה, ששה בבוקר, ששה בצהרים, ששה בערב, אמר פטום הקטורת, איזה מקומן, מים אחרונים, ברכת המזון עם כל הכוונות, כך נהג לעשות יום יום.

ומחמת שהיה שקוע בכוונות לא היה מקבל אף אדם בשעת אכילתו, אפילו באו לתת כסף לשיבה, רק כשגמר ובירך ברכת המזון היה מקבלם בסבר פנים יפות. בצאתו מביה"כ נהג לברך אשר יצר מהסידור עם הכוונות, וגם בימים שאין כוונות בירך ברכת אשר יצר מתוך הסידור, היה מענג את השבת בכל מיני פירות וכדו' כפי יכולתו, וטעם חתיכה מכל דבר כדי לענג את השבת.

עוד היו לו טרדות מבית ומחוץ, והפלא הגדול, איך הספיק ללמוד ולכתוב חיבורים כה גדולים, שהרי אין זה חיבור של העתקה וליקוט מספרים אלא חיבור המחייב טירחה ועיון רב. ואף שהיה נוהר מאוד מלדבר דברים בטלים, וקיבל עליו עול תורה, ואמר רבי נחוניא בן הקנה (אבות פ"ג מ"ה) כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ וכו', אעפ"כ צריך לזה זמן רב, ואיך הספיק? אלא כבר אמרו חז"ל (ברכות לב): חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת, ומתפללין שעה אחת, וחוזרין ושוהין שעה אחת, וכי מאחר ששוהין תשע שעות ביום בתפילה, תורתן היאך משתמרת, ומלאכתן היאך נעשית, אלא מתוך שחסידים הם תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת, עכ"ל. ונמצא שמקבלין את התורה והפרנסה במתנה.

בודאי להגיע לדרגות והנהגות כאלה אין זה דבר הנקנה בזמן מועט, זה דורש עבודה עקבית ומתמדת, בזריות ובלי מתח.

תמורת מיליון דולר

באחד מן השנים ניגשו תלמידיו והציעו לו לשבות באתרא קדישא מירון בשבת קודש בצוותא, כך יזכו להתעלות בתורה ויראת שמים ביחד עם רבם. ענה להם רבנו: מצטער מאוד, איני יכול מאחר ואני מוסר שיעור קבוע בשבת לציבור גדול בבית הכנסת "אוהל רחל" וזה יגרם לביטול תורה דרבים, מששמעו כך התלמידים אמרו לרבם: מה הבעיה? יש פתרון שלא יגרם ביטול תורה, כבודו ימנה ממלא מקום במקומו וממילא יוכל הרב לבוא עימנו למירון.

מיד ענה להם חכם בן ציון זצ"ל: אמשול לכם משל, למה הדבר דומה? לאדם שהרויח מליון דולר וצריך לקבלו, והוא אומר אני מוותר ושולח אדם אחר במקומי שיזכה בסכום הגדול. כך גם אתם, אני מרגיש בנתינת השיעור כמרויח מיליון דולר, ואתם מציעים לי למוכרו לאדם אחר, רק שוטה יעשה דבר כזה...

לאחר דברים אלו הבינו התלמידים היטב עד כמה חשוב אצל רבנו מעלת זיכוי הרבים, ובמיוחד ביום שבת קודש, יותר מזוכיה במיליון דולר, כמו שנאמר: "כל חפציד לא ישוו בהו". אבל בהזדמנות אחרת כשסיימו מסכת בשיעור שלמדו בישיבה עם רבנו, יצאו באמצע השבוע

למירון, כדי לערוך שם סעודת מצוה בסיום המסכת, והנה כאשר הגיעו לציון של התנא רבי שמעון בר יוחאי חשבו לחלק לכולם ספרי תהילים סליחות ושופרות, והתכוננו לעשות סליחות ותחנונים.

אבל רבנו הורה שיקראו שני פרקי תהילים בלבד, ויעברו מיד להכנת סעודת המצוה, וכעת הזמן לרקוד ולשמח, כי השמחה מוסיפה בריאות וצלילות הדעת ללימוד התורה, וכן היה, שרבנו רקד ושמח איתם שעה שלימה. (עקבתא דמשיחא)

עונה גדולה מכולם

מז"ר היה אוהב מאד את בבא מאיר זצוק"ל ומידי פעם היה נוסע אליו, ובאחד מן הפעמים נסע לאשדוד (בשנת תשל"ג) לבקר את האדמו"ר הגאון המקובל הצדיק רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, כשנכנס שאל אותו האדמו"ר, מה שם כבודו, ענה לו: "בן ציון", מה כבודו עושה? ענה: אברך אני בישיבת פורת יוסף, ומה אתם לומדים, בכתובות דף יח: העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה וכו', אמר האדמו"ר הלומד לשמה במסכת כתובות נאמר עליו "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני", נוטריקון "כתבות", והתחילו לפלפל בסוגיא הנ"ל, ובסוף הפלפול אמר מה שחידש הגאון ראש הישיבה רבי עזרא עטייה זצ"ל, והאדמו"ר נהנה מאד מפלפולו ומהחידוש של רבי עזרא עטייה, ונפרדו לשלום. לימים נכנסו כמה אברכים מישיבת פורת יוסף לבקר את האדמו"ר, וכשנכנסו אליו, שאל אותם מיהו האברך הרב בן ציון, וענו ואמרו הוא אינו אברך אלא אחד המיוחד מראשי הישיבה, והוסיף האדמו"ר להתפעל גם ממדת העונה שלו. וכבר אמרו חז"ל (ע"ז כ:): עונה גדולה מכולם.

ומז"ר מופת הדור רן של כל ישראל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל באחד הפעמים שמענו מפיו כך המנוח רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל היה איש האשכולות, איש שהכל בו, כל המדות הטובות, ועונה גדולה מכולם. בוא וראה גודל ענוותו, הנה היינו שכנים באותו בנין, שאבדל לחיים, ברחוב אלקנה מס' 8, הילדים שלי היו משחקים עם ילדי השכונה, היה זה יום ששי אחה"צ, והנה ילד אחד זרק אבן חדה על אברהם בני, ונחתנו לו השפתיים, והיה צריך לעשות לו תפרים, ואני לא ידעתי כלל מן הענין, רבי בן ציון ע"ה, ירד וראה שזורם ממנו דם, תפס אותו, לקח אותו על כתפו, ותיכף נסע לבית החולים "ביקור חולים", שם טיפלו בו, ועשו לו מה שהיה צריך לעשות, ואני לא יודע מכלום, והרי זה בן שלי ואני חייב בו, היה צריך לבוא ולומר לי, כך אירע לבנד, אבל הוא לא אמר לי כלום, לקח אותו בעצמו וטיפל בו עד כניסת השבת, כאילו היה בנו, והוצרך לבוא אח"כ רגלי, ואני לא ידעתי. רק לבסוף כשהוא בא יחד

עם הילד, וב"ה הוא כבר מרגיש טוב, הוא בישר לי שהוא כבר מרגיש טוב, איפה יש עונה כזאת, הוא ידע שאני יושב ולומד, ולא רצה להפריע לי בלימוד שלי.

כבוד התורה עדיף מחומרא

ידוע עד כמה נהג מו"ר בחסידות נפלאה בקיום המצוות בהידור, אך עם זאת היה שקול אצלו הכל בשקל הקודש... ידע אימתי להחמיר ואימתי לחדול מחומרא.

חכם בן ציון היה מהדר שלא לאכול חלקי בשר הצריכים ניקור, והנה הגיעה תקופה שהיה קשה להשיג בשר.

חמיו הגאון רבי יוסף שראבני זצ"ל, היה קונה מאדם ירא שמים בשר מנוקר, וחכם בן ציון שהיה מתארח אצל חמיו מספר ימים בשבוע, לא העיר דבר כאשר חמותו הגישה לפניו בשר זה. הוא אכל כרגיל כמו כולם, כי ידע שכבוד התורה עדיף מחומרא, הוא חשש שמא אם ימנע מלאכול יחשב הדבר כפגיעה בכבוד התורה ואפילו במשהו, על כן ויתר על ההידור.

הצדיק שהסתתר מהקהל

הצדיק והחסיד כמוה"ר חכם ששון לוי זצוק"ל שהיה מגיע בקביעות לשיעורו של חכם בן ציון אבא שאול זצוק"ל בבית הכנסת "אוהל רחל" לעדת הפרסים, בשבת קודש.

מאות היו צובאים ועומדים על החלונות לשמוע את שיעורו של רבנו, וגם חכם ששון לוי זצ"ל היה מסתתר ועומד בצד ברוב ענותנותו, כדי שלא ירגישו בו הציבור, ושלא ינהגו בו מנהגי כבוד, או יעמדו בפניו.

והנה, באחת השבתות הרגיש חכם בן ציון וראה את חכם ששון נחבא אל הכלים, מיד קרא לו וציוה עליו להכנס פנימה ולשבת לידו. בלית ברירה חכם ששון נכנס בענוה וישב ליד חכם בן ציון זצ"ל, באותו זמן, הרבנית, אשתו של חכם בן ציון היתה חולה מאוד, והפציר רבנו בחכם ששון שיעשה לה "מי שבירך" בגדר "צדיק גזור והקב"ה מקיים" וכן היה, חכם ששון עשה לה מי שבירך וכל הקהל ענו אמן, ולא עברו ימים רבים והרבנית התרפאה.

וכן מרן הרה"ג רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ציוה את בנו רבי יעקב זצ"ל כאשר חכם ששון לוי זצ"ל ישתתף בשיעורך, וכדרכו בקודש מידי פעם מעלה באמצע השיעור רעיון וחידושי תורה או פסקי הלכה למרות שזה יקח כמה זמן ויגזול מזמן השיעור לא תעיז לרמוז לו וכ"ש שלא השתיקו, אלא תשמע אותו ותתן לו כבוד גדול כיון שחכם ששון אחד מיל"ו צדיקים נסתרים ומצדיקי הדור.

ברית מילה עפ"י השולחן ערוך

ידוע שמו"ר היה מוהל מומחה, והנה באחת הבריתות ראה שיש לתינוק קצת חולי בעין, ופסק שאין למול תינוק זה כנפסק בשו"ע (יו"ד סי' רס"ב ס"ב) שמי שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בו ממתנין לו עד שיבריא וכו'.

באותו המעמד, נכח רופא עיניים שקבע שאפשר למול ואין זה מזיק לתינוק כלל. אמנם רבנו נשאר בדעתו שאסור למול מפני הסכנה. והנה לאחר זמן התגלה שכל דמו של התינוק היה מזוהם ורק לאחר ג' חודשים היה אפשר למולו, כששמע רבנו על כך שמח שבזכות שפסק השו"ע זכה לסיעתא דשמיא וע"י זה ניצול התינוק מן הסכנה (אור לציון).

שבע עשרה פעמים סיום מסכת ברכות

באחת הפעמים פגש מו"ר את תלמידו הצעיר לימים, ושאלו כמה פעמים כבר סיים את מסכת ברכות? ענה אותו תלמיד: 2-3 פעמים, ענה לו רבנו: אני בגיל שלך גמרתי מסכת ברכות 17 פעמים לפחות...

ונתאר לעצמינו מה זה נקרא אצל הגאון חכם בן ציון אבא שאול וצ"ל לסיים מסכת, פירוש, לצלול ולהעמיק לתוך הסוגיא עמוק עמוק, וללבן את כל מהלך הגמרא לפי רש"י ותוס' וליישב את כל הקושיות שתוס' הקשה על רש"י.

וזדרכו בקודש בשיעוריו בשיבה שהיה מוסר, היה מדייק במילה אחת של רש"י לתרץ מאות פילפולים וקושיות, והעיקר בסוף להוציא מה נפקא מינא להלכה, לפי שיטתו של רש"י ולפי התוס', ואיך הרמב"ם פסק כמו איזה מהלך בסוגיא.

ויה"ר שנזכה ללמוד בדרך שיטתו של רבנו, ואפילו במקצת, אמן.

חכם בן ציון ומצוות שילוח הקן

כל ימיו היה מחכה ומשתוקק לקיים מצוות שילוח הקן עד כדי כך שאמר לתלמידיו, כי הוא מוכן אף לטוס למרחקים כדי לקיים מצוות שילוח הקן כהלכתה.

והנה לימים, הזדמן בחצרו של אחד מתלמידיו קן עם שתי ביצים, אותו תלמיד שמח שמחה גדולה על הזכות שנפלה בחלקו לכבד את רבו במצוות שילוח הקן כהלכתה, לה ציפה כל ימיו. ומיד התנה את התנאי שרבנו לימדו שאין הוא מעונין שחצרו תקנה את הביצים והאפרוחים כדי שהם יחשבו מההפקר, ואז בכך מצוות שילוח הקן נחשבת כהלכתה בהידור רב.

הוא הלך בשמחה להזמין את רבנו. וכששמע זאת חכם בן ציון זצ"ל, שמח כמוצא שלל רב, והודיע כי יבוא בערב לקיים את המצוה, כי כידוע שהאם דוגרת על הביצים בדרך כלל בלילה, וצריך לפי ההלכה לשלח את האם, שנאמר "שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. בערב הגיע חכם בן ציון עם כל משפחתו וקיים בשמחה רבה את המצוה, תפס את היונה בידו לפי שיטתו, וכירך על מצוות שילוח הקן ושהחיינו בל שם מלכות ורק הרהר בלב.

לאחר שגמר לקיים המצוה, שמח שמחה גדולה, והתיישב ליד השולחן למעלה משעה, ושר שירות ותשבחות להקב"ה על שזיכהו במצוה יקרה כזאת, ואותה שמחה ליוותה אותו עוד מספר ימים. (האיר המזרח)

ביאור ההפטרה

הקשר בין ההפטרה לפרשה

בהפטרה מסופר על חסדי ה' שעשה עם ישראל, שנתן בלב בלעם לברך את ישראל, וגם כשעזבו אותו בשטים ועבדו לבעל פעור, עם כל זאת ה' הביא אותם לגלגל לרשת את הארץ, וזה מעין הפרשה שבה מסופר על מאמצי בלק ובלעם לקלל את ישראל, ובמקום זה הוא מברך אותם, וגם מסופר על מה שעשו בשטים.

תוכן ההפטרה

הנביא אומר שלעתיד לבוא, עם ישראל יהיו כטל ומטר, דכשם שמקוים לה' שיוריד לטל ומטר, כך עם ישראל יבטחו אך ורק בה' יתברך.

הם ימשלו על אומות העולם שעינו אותם, ובאותה תקופה לא יצטרכו ישראל לסוסים, מרכבות וכלי מלחמה, כי השלום ירבה בעולם. כמו כן לגודל השקט והשלווה ישבו בערי פרוזות ועם ישראל ישובו בתשובה אמיתית, לא יהיו בהם מעוננים ומכשפים, כי כולם יעבדו את ה' בלב שלום.

זה' אומר לנביא קום והתווכח ישראל וישמעו עם אבות העולם והאמהות על מעשי בניהם. וכך תוכיח אותם: עמי מה עשיתי לך ובמה הוגעתך? ומדוע אינכם זוכרים את חסדי ה' שעשה אתכם בימי בלק ובלעם, שניסו לקלל את ישראל, ובמקום זה יצאו מפיהם ברכות גדולות. כמו כן למרות שעבדו לבעל פעור בשטים, עם כל זאת ה' הביאם לגלגל לתת להם את הארץ.

וישראל אומרים לנביא במה נקדם את ה' לרצותו, האם נקריב לו עולות וזבחים, או האם נקריב לו אחד מבנינו. הלא בודאי שאין זה רצונו יתברך, ואם כן במה נרצה אותה והנביא עונה שאפשר לרצות את ה' ע"י עשיית משפט צדק ואהבת חסד.

מיכה פרק ה' פסוק ו' - פרק ו' פסוק ח'.

ו נבואת נחמה לעתיד לבא: **וְהָיָה | שְׂאֲרֵית [א] יַעֲקֹב** הנשארים לעתיד מעם ישראל (רד"ק)
 יהיו **בְּקָרְבַּ** בתוך (ת"י) **עַמִּים רַבִּים פְּטִל [ב]** כמו טל שבא **מֵאֵת יְהוָה** וכן
כְּרַבִּיבִים כמטר היורד **עָלַי-עֶשֶׂב** שאינו בא לעולם על ידי אדם, כך יהיו ישראל **אַשֶׁר**
לֹא-יִקְנֶה לְאִישׁ לעזרה **וְלֹא יִיחַל** יצפו **לְבְנֵי אָרֶם** אלא יבטחו רק בו יתברך
 (רש"י): **וְהָיָה שְׂאֲרֵית יַעֲקֹב בְּגוֹזִים** הפחותים, וכן **בְּקָרְבַּ** בתוך **עַמִּים**
רַבִּים החשובים שיש להם מלך (מלבי"ם), וימשלו בהם ישראל **כְּאֲרִיָּה** המושל על **בְּבַהֲמוֹת**

עיונים והארות

ז"ל ראה אחד מכמה שנים שמת, שהיו מענישים אותו כשרצו להעלותו למחיצתו על שלא נזהר פעם אחת בשבת שנכנס מעט עפר בתוך מנעלו בלתי כונה, ולא נזהר, ויצא בו ברשות הרבים, ונענש ע"ז, כדי להעלות מדרגה אל מדרגה אחרת יותר עליונה ע"כ, ובקיצור של"ה הו"ד בנז"י כתב וז"ל, וצריך להפוך ולנער הבתי ידים שבבגדים שקורין קעשיניס, שלא יהיו בהן פירורין קטנים דשכיחין שנמצאים בו. ע"כ.

ב. בשו"ע (ס"י שג סעי' יז) מובא, יש אוסרים להביא מפתח אפי' בחצר הבית כי אם בידו, אבל לא בחגורתו, שמוא ישכח ויוציאנה לרשות הרבים.

ובס' שערי אהרן (או"ח, ח"א קונטרס שערי איש אות טו) מובא, מעולם לא שם (החזון איש זצ"ל) מטפחתו בכיסו בשבת, ואמר לי בשם הגר"א שמי ששם מטפחתו בכיסו בשבת, עובר על הדין של חנניא (שבת יב.) בפועל.

א. שו"ע (ס"י רנב סעי' ז): מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה, שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת". ובב"ח (ס"י רנב) כתב תני (שבת יב.) חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה, ורבנו כתב מצוה על כל אדם וכו', לאורוי דאין חילוק בין איש לאשה, וכ"כ הרוקח (ס"י לט) וז"ל, צריך אדם למשמש בכיסו או בחגורו פן יהי תלוי בו כיס או סכין, או בחגור שבמכנסים, והאשה בכיסה או בבתי זרועותיה, או בכיפה שבראשה, עכ"ל.

במשנ"ב (שם, ס"ק נו) מוסיף, נראה דהוא הדין בשבת אם הוא רוצה לצאת חוץ לעירוב והוא רגיל לשאת בכיסו דבר המותר לטלטל שצריך למשמש מתחלה. וכתב המג"א (ס"ק כו), ונראה דאפילו לדין דליכא רשות הרבים, מצוה למשמש, דשמוא יש אצלו דבר המוקצה.

ועיין בספר נגיד ומצוה וז"ל, ועוד מורי [האר"י]

יַעַר [ג] חיות היער, ו**כַּכְפִּיר** אריה צעיר, המושל **בְּעֶדְרֵי-עֵאֵן** (רד"ק) **אֲשֶׁר אִם**

עיונים והארות

אליהו אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, ולא שמע לו הקב"ה בטל, אלא הטל היה יורד, וכן הוא אומר לאליהו לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה, ואתנה טל ומטר אין כתיב כאן, להודיעך שאין שליט בטל, לכך אמר והיה שארית יעקב... כטל (תנחומא).

והיה שארית - אותם שישארו אחר שיצרפו כמו שאמרו וצרפתים כצרוף הכסף וגו'. בקרב עמים רבים - שיאסרו על ירושלם עם גוג ומגוג ויהיו ישראל ביניהם כטל מאת ה' כי הטל בא מאת ה' מן השמים והמקוה לו לא יקוה לאיש שיביאנו לו אלא לה' יקווה כי הוא הממטיר והמביא לארץ הטל והמטר כן ישראל בישועה ההיא לא יקוו אלא לאל יתברך כי הוא המושיעם ואין זולתו מושיע כי הם יהיו עם מעט והעמים הנאספים עליהם יהיו רבים ומי יוכל להושיעם בלתו ותרד ישועתו להם כאשר ירד הטל על האדמה ואמר אחר כן כרביבים עלי עשב כי הרביבים הם המטר הרב והעשב גדול מהדשא כן יהיו הם הולכים וגדלים וטובו להם הולך וגדל. יקוה לאיש - ייחל לבני אדם כפל הענין במלות שונות (רד"ק).

ב. בוא וראה שכל ברכות שברך יצחק את יעקב מלמטה כנגדם ברכו הקב"ה מלמעלה, יצחק אמר ויתן לך האלקים מטל השמים, והקב"ה ברכו בטל ומטר, שנאמר והיה שארית יעקב וגו' כטל מאת ה' (ב"ר ע"ה).

דבר אחר, זהו שאמר הכתוב [משלי יט, יב] "נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו", "נהם ככפיר זעף מלך" על אומות העולם, אבל על ישראל "וכטל על עשב רצונו", וכשם שהטל מביא חיים לעולם כך הקב"ה בא כטל

ג. ובס' דרשות חתם סופר (ח"ג עמוד כו) מובא, תניא חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשיכה, אמר רב יוסף הלכתא רבתי לשבתא, פ' באשר שעולם הבא נקרא שבת, והעולם הזה נקרא ערב שבת, ומי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, ומי שלא טרח בערב שבת מה יאכל בשביעי, על כן 'משמש בבגדיו' - הצואים שעליו שהם עונותיו, ומאן דתני בבוגדיו לא משתבש, 'ערב שבת עם חשיכה' - בעולם הזה בכל לילה, 'עם חשיכה' - טרם יחשכו כוכבי נשפו, ואמר רב יוסף שפיר הלכתא רבתי לשבתא, כי רבה היא שנמצא כל ימיו בתשובה כנ"ל ודו"ק.

א. והיה שארית - אותה שארית שאמר הקב"ה לאליהו והשארתי בישראל שבעת אלפים, והם אותם שהופרשו בימי גדעון, בשעה שאמר אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דברת, הנה אנכי מציג. אמר לו הקב"ה אני כתבתי אהיה כטל לישראל, ואתה אמרת על כל הארץ חורב, אני איני עושה, מנין, שאין כתיב ויעש אלקים כן, אלא ויהי כן, מעצמו היה... אמר לו הקב"ה רב העם אשר אתך, הורד אותם אל המים ואותם שכרעו על ברכיהם לשתות רוצים ולא רוצים היו משתחוים לעו"א, אמר לו הקב"ה בשלש מאות איש המלקקים אושיע את ישראל, ועליהם הוא אומר והשארתי בישראל, ועליהם הוא אומר והיה שארית יעקב וגו' כטל מאת ה', שהטל סימן לתחיית המתים שנאמר יחיו מתיך.

דבר אחר והיה שארית יעקב, א"ר פנחס בר חמא, אמרו ישראל כטל אתה עושה אותנו, אמר להם כשאתם עושים רצונו של מקום כשם שהטל אין בריה שולטת בו, כך אתם אין בריה שולטת בכם. אתה מוצא בשעה שאמר

יִרְעַב עֶבֶר וְרָמִס דורס במקום ואוכל! וְטָרַף נושא הטרף למעונו בשביל הליביאה והגורים (רש"י)

וְאֵין מִצִּיל כן יהרגו ישראל באויביהם ואין מציל מידם (רד"ק): חבעת היא תָּרַם יָרַף

עַל-צָרִיף להתגבר עליהם [ד] וְכַל-אֵיבִיף יִפְרָתוּ [ה]: ט וְהָיָה

בַּיּוֹם-הַהוּא לאחר מלחמת גוג ומגוג נָאִם-יְהוָה לא יצטרכו לשום מלחמות, ולכן

וְהִכְרַתִּי סוּסֵיךָ מִקֶּרְבֶּךָ כי אין צורך בהם (מלבי"ם) וְהִאֲבִדְתִּי מִרְכָּבֹתֶיךָ

וכן בימינו, לא יצטרכו את טנק מרכבה ומטוסי הקרב ואת פצצת האטום: וְהִכְרַתִּי עָרֵי אֲרָצֶךָ

עיונים והארות

ה. תָּרַם יָרַף וכו' - נודע כי המקטרגים הנבראים מחטאות האדם. הם הם צוררין, והם תובעים נקמה ממנו בשמים, ומזה יבואו עליו כל הצרות וכל האויבים למטה. וכשישוב תשובה שלימה לכלא הפשע ולהתם החטאת, הן הן המזיקין שנבראו מעונותיו, אז ימצא מנוח מהאומות המתגרים בו למטה. וזהו שאמר 'תָּרַם יָרַף על צריך', הם צוררים אשר נבראו מעונותיך, ואז 'כל איביך' הגופניים 'יכרתו'. (החיד"א).

ו' ישמעאל אומר חמש אצבעות של יד ימינו של הקב"ה כולן לשם גאולה, אצבע קטנה בה הראה לנח לעשות התבה, שנאמר וזה אשר תעשה אותה, אצבע שניה לקטנה, בה הכה את המצריים, שנאמר אצבע אלקים היא, שלישית לקטנה בה כתב את הלוחות, שנאמר כתובים באצבע אלקים, רביעית לקטנה, בה הראה למשה, שנאמר זה יתנו כל העובר על הפקודים, בהן וכל היד בה עתיד הקב"ה להשמיד את בני עשו שהם צריז ולהכרית את בני ישמעאל שהם אויביו, שנאמר תרום יָרַף על צריך וכל אויביך יכרתו (פרקי דר"א).

לישראל, שנאמר "אהיה כטל לישראל" [הושע יד, ו], אפילו כשהוא כועס הוא עדיין בא עליהם כטל, שנאמר "וכטל על עשב רצונו". אמרו לו ישראל [לקב"ה], לכך אנו יכולין לעמוד, ששאת נעשה לנו כטל, שנאמר "והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת ה'". (אגדת בראשית פרק ח, א).

ג. כֹּאֲרִיָּה בבהמות יער - פירשו המפרשים במה שכתב בזוהר הקדוש, דלעתיד לבא יהיה ה' לנבוכדנצר וסנחריב וכל צוררי ישראל ויבואו במלחמה, וישראל יהרגו כולם. וזה שכתוב 'והיה שארית יעקב בגוים' באמצע הגוים הידועים שהצרו לישראל, וינקמו מהם 'כֹּאֲרִיָּה בבהמות יער' (נחל שורק אות ב).

ד. תָּרוֹם יָרַף - לא יצטרכו ללחום את צורריהם בשתי ידיים רק יד אחת יהיה די להרימה על צריך - ויש הבדל בין צר ואויב שהצר מציר בפועל ולוחם אתו, והאויב דורש רעתו ואינו מציר בפועל, ועל הצוררים שלוחמים אתך תרום יָרַף, והאויבים יכרתו מעצמם (מלבי"ם).

המוקפות חומה כי יהיה שלום בארץ **וְהִרְסֹתִי כָּל-מִבְצָרֶיךָ** לא תצטרך לערי מבצר (רד"ק)

ומקלטים וכיפת ברזל: **יֵאֱבְרָאוֹתְךָ הַשְּׂגַחְתִּי בְךָ** **וְהִכַּרְתִּי כְּשָׁפִים מִיָּדְךָ** [מקרבך (רד"ק)] כי

לא תצטרך להם לדעת עתידות ולפעול בהם אילו פעולות (מ"ד) **וּמַעֲוֹנָנִים** המסתכלים בעננים לדעת

עתידות (אב"ע) וי"מ אחיות עיניים, וי"מ מחשב העונות ושעות בשעה זו יקרה כך, היום יפה לצאת וכו' (רד"ק)

לֹא יִהְיוּ-לָךְ: יב וְהִכַּרְתִּי פְּסִילֶיךָ עץ ואבן (אב"ע) **וּמַצְבֹּתֶיךָ מִקְרָבְךָ**

[ו] ואז תכיר שאין אלוה מבלעדי **וְלֹא-תִשְׁתַּחֲוֶה עוֹד לְמַעֲשֵׂה יָדֶיךָ** לפסילים (מ"ד):

יג וְנָתַתְּ לִי אֶקְוֹד (מ"ע) אֶת עֲצֵי אֲשִׁירֶיךָ מִקְרָבְךָ כי תשובו בתשובה **וְהִשְׁמַדְתִּי**

עַרְבֶיךָ שעבדו במ ע"ז (מלבי"ם) וי"מ אשמיד את שונאך (מ"ד): **יד וְעֲשִׂיתִי בְּאֶף** כעס בגילוי

עיונים והארות

בנו ועבדתם שם אלהים אחרים עץ ואבן וטעם הדבר כי אנחנו מוכנעים ומושפלים תחת ע' שרים בגלותינו בד' רוחות השמים. והנה כשישראל חוטאים נברא מלאך המשחית וגורמים אנחנו שיצליחו האומות ויגברו עלינו והם יושבים בשלותם מקטרים לצבא השמים וזהו נחשב לנו כאלו אנחנו עושים זאת כי עונותינו הטו כל אלה הצלחת האומות ואנו משועבדים ועובדים אותם וזהו ועבדתם שם אלהים אחרים כי אנחנו גורמים להם הצלחה. ולעתיד יבער ה' פלחי טעוותא ויפלו לפניו חללים וזהו ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך ר"ל אל שר האומות ופסיליהם המשביעים שמות הטומאה כי גברו כאשר אנחנו חטאנו ונחשב כאלו זה מעשה ידינו את כל אלה יכרית ה' כי לכולם תהיה שפה אחת לקרוא בשם ה' (אהבת יהונתן).

ו. **והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך** - יובן עפ"י מ"ד בגמרא כל הכועס כאלו עובד עכו"ם. והטעם הוא דהכעס הוא מחמת המרה המתפשטת בכל הגוף וידוע מה שכתב הרמב"ם וסיעתו אם האדם עובד ה' בעבור חמדת הממון וכהנה סיבה אחרת לא תכון לו עבודתו ולא נחשב לו כעובד ה' רק כאלו עובד הממון אשר אם יבצר ממנו אפשר שלא יעבוד. וז"ש והכרתי פסיליך מקרבך דייקא השוכן בקרבך ובתוכך כמו הכעס או חמדת הממון ונחשב לו כאלו עובד לפסל כמ"ש הכתוב פן יפתה לבבכם וכו' ועבדתם שם וכו' קאי על פתיית הלב לחמדת הממון וק"ל.

ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך - יובן במה שאמרו הכתוב ועבדתם שם אלהים אחרים פי' התרגום ותפלחין תמן לפלחי טעוותא וכ"כ הרמב"ם שם כי בעו"ה בגלות המר הזה נתקיים

וּבַחֲמָה כעס בלב (מלבי"ם) **נָקַם אֶת-הַגּוֹיִם אֲשֶׁר עוֹד לֹא שָׁמְעוּ** נקמה גדולה
 כזו (מ"ד) וי"מ שלא שמעו - שלא רצו לקבל את התורה (רד"ק ע"פ ת"י) [ז]: א הנביא אומר ומוכיח לישראל:
שָׁמְעוּ-נָא אֵת אֲשֶׁר-יְהוָה אָמַר קוֹם הנביא **רִיב** התווכח עם ישראל
 שישמעו **אֶת-הַהָרִים** שהם האבות אברהם יצחק ויעקב, **וְתִשְׁמַעְנָה הַגְּבָעוֹת**
 האמהות שהן רבקה רחל ולאה [הגבעות קטנות מההרים והם סביב ההרים (מלבי"ם)] **קוֹלֶיךָ** מה שגמלו בנייהם
 לאל יתברך שמו (רש"י, רד"ק): ב **שָׁמְעוּ** האזינו (אב"ע) **הָרִים אֶת-רִיב יְהוָה** את הויכוח
 של ה' יתברך (מ"ד) **וְהָאֲתָנִים** ההרים החזקים (רד"ק) **מִסְדֵי אֶרֶץ** שהיו יסוד הארץ במעשה
 בראשית **כִּי רִיב לִיהוָה עִם-עַמּוֹ** על שחטאו כנגדו **וְעַם-יִשְׂרָאֵל יִתּוֹפַח**
 להראות שהוא צדיק בריבו (מלבי"ם): ג **עַמִּי** תן לבך להבין **מָה רֹב טוֹב עָשִׂיתִי לְךָ וְיָמָה**

עיונים והארות

הקב"ה שהיו שמחים הפכם להם לטובה, בשעה שאמר לכו נא ונוכחה שמחו ואמרו עכשו הוא מכלה אותם, כיון שראה הקב"ה שהיו שמחים הפכם להם לטובה, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים, כששמעו עובדי אלילים כך תמהו, ואמרו זו תשובה וזו תוכחה, לא עשה אלא למתפנגא עם בנוהי. בשניה כשאמר להם שמעו הרים את ריב ה' שמחו עובדי אלילים, ואמרו עכשו הוא מכלה אותם, כיון שראה הקב"ה כן הפכם להם לטובה, שנאמר זכר נא מה יעץ... במה אקדם ה', תמהו עובדי אלילים ואמרו זו תשובה וזו תוכחה, לא אתא אלא למתפנגא עם בנוהי (ב"ר).

ז. **ובמדרש**. זהו שאמר הכתוב [דברים לג, ב] "ה' מסיני בא", היה ראוי לומר 'לסיני בא' ולמה אמר "מסיני"? אמר רבי שמעון בן יוחאי מסיני [הקב"ה] הוא בא לדין את אומות העולם ששמעו את התורה ולא קיבלו אותה שנאמר "ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו". (מדרש תנאים לדברים).

ח. **א"ר** אחא ענה בי וקבל שכר ואל תענה ברעך עד שקר ותקבל דין וחשבון. א"ר שמואל בר רב נחמן בשלשה מקומות בא הקב"ה להתוכח עם ישראל, ועובדי אלילים שמחים ואומרים היאך יכולים להתוכח עם בוראם, עכשו הוא מכלה אותם, כיון שראה

הדבר אשר **הִלַּאתֶיךָ** [ט] [הוגעתֶיךָ (מ"ד) ועייפתי (ע"פ אונקלוס דברים יט, יח) אותך] בעבודתי **עֲנֵה** הַעֲד **בִּי** [י] (רש"י): ד תראה ותתבונן כמה טובות עשיתי עמך **כִּי הִעַלְתֶיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם** שהיית שם בעבודת פרך (רד"ק) **וּמִבֵּית עֲבָדִים פְּדִיתֶיךָ** לפני הזמן **וְאֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ אֶת-מֹשֶׁה אֶהְרֹן וּמָרְיָם** [יא] שהייתם ניוזונים בזכותם והודו אתכם את הדרך

עיונים והארות

התכלית והטובה היוצאת מעשיית הדבר, הרי הוא מתעצל לעשות את הדבר והוא כבד עליו. ואם יבין האדם שכל מעשי המצוות הם לטובת האדם, אז יערב לו לעשות ולקיים את כל דברי התורה. והענין יובן על פי משל: אדם אחד גזר על עבדו שימנה כסף כל הלילה ולא יתן שינה לעיניו, אם העבד יחשוב שזה רק לטובת בעה"ב אז יכבד עליו לישב כל הלילה ולא לתת שינה לעיניו אבל אם האדון עשה כמה פעמים טובות לעבד בלי שום גמול, צריך ליפול ספק בלב העבד, אולי גם עתה שגזר עלי שלא אישן כל הלילה, גם זה יהיה לטובתי, שבודאי הוא יתן לי את הכסף, ואז יערב לו עבודתו.

וזהו שאומר הכתוב: "עמי מה עשיתי לך" – כמה טובות עשיתי לך, ואם כן "ומה הלאתיך" – למה תעשה את כל המצוות ברפיון, והרי צריך לכל הפחות שיפול לו ספק בלבו שהכל לטובתו (מסגרת השער).

יא. אמר הקב"ה בוא וראה מה בני לבין בשר ודם, מלך בשר ודם משלח שלוחים למדינה בני המדינה מספיקין להם מזון, אבל אני לא עשיתי כן, אלא שלחתי לפניך גואלים שלשה, ולא הייתם זקוקים לזון אותם, אלא הם היו זנים אתכם, המן בזכות משה, ענני כבוד בזכות אהרן, הבאר בזכות מרים (ילק"ש).

ענה בי - הקב"ה מתוך חביבותו לישראל קורא להם עמי, מה עשיתי לך, כלומר למה עשיתי אותך. אלא בשביל שתלכו לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ותעידו בי שאני אחד. כמו שנאמר "ה' אחד". וזהו שכתוב "ענה בי" תעידו שאני אחד, ותיחדוני עליכם (וזהו חדש דף מ"ח).

ט. אמר רבי ברכיה משל למלך ששלח פרוזדוגמא [שטר של חוקים] שלו למדינה, מה עשו בני המדינה נטלו אותה ופרעו ראשיהם וקראו אותה בפחד וביראה ברתת ובזיע, אמר הקב"ה הדא קריאת שמע פרוזדוגמא שלי הוא, לא הטרחתי עליכם ולא אמרתי לכם שתהיו קורין אותה לא עומדים על רגליכם ולא פורעים את ראשיכם, אלא בשבתך בביתך ובלכתך בדרך.

דבר אחר ומה הלאיתיך, א"ר יהודה ברבי סימון עשר בהמות מסרתי לך, שלש ברשותך ושבע שלא ברשותך, אלו שברשותך שור שה כשבים ושה עזים, ואלו שלא ברשותך, איל וצבי ויחמור ואקו ודישון ותאו וזמר, ולא הטרחתי עליכם ולא אמרתי לכם לעלות בהרים ולהתיגע בשדות להביא לפני קרבן מאלו, אלא מאלו הגדלות על אבוסך, שנאמר שור או כשב או עז (ילק"ש).

י. ידוע הדבר, שכל דבר שהאדם לא מביין את

הטובה (מלבי"ם): הַ עַמִּי זָכַר-נָא הַחֲסֵד שֶׁעָשָׂה ה' עִם יִשְׂרָאֵל, מִה-יַעֲזֹב בְּלַעַם אֶל בְּלָק מִלֶּךְ מוֹאָב שֶׁשָׂכַר אֶת בְּלַעַם לְבַא לְקַלְלֶךָ כְּדֵי לְהַשְׁמִיד הַכֹּל (אב"ע) וּמִה-עָנָה אֶתוֹ בְּלַעַם בֶּן-בְּעֹר מִה אֲזַעֵם לֹא זַעַם ה' עַל יִשְׂרָאֵל מִן-הַשְּׂטִימִים שֶׁחֲטַאתֶם שָׁם, וּבִכְזֹ"ל לֹא מִנְעַתִּי טוֹבֹתַי וְעֲזַרְתִּי לָכֶם (רש"י) עַד-הַגְּלֹגֵל אֲשֶׁר שָׁם עִבְרַתֶם אֶת הַיַּרְדֵּן בִּיבִשָׁה (רד"ק), וּכְבַשְׁתִּי לַפְּנִיכֶם אֶת הָאָרֶץ (רש"י), הַכֹּל זָכוֹר לְמַעַן דַּעַת צְדָקוֹת יְהוָה [יב] שֶׁעָשָׂה עִמָּכֶם וּתְטִיבוּ מַעֲשֵׂיכֶם (רד"ק): וְיִשְׂרָאֵל אֹמְרִים לְנָבִיא: בַּמָּה אֲקַדְּמֶם יְהוָה אֵיזָה דוֹרוֹן יִתֵּן לָהּ שִׁירְצָה בּוֹ (רד"ק) אֲפָה וּבִמָּה אֵהִיָּה כְּפֹף (רש"י) וְנִכְנַע לֵאלֹהֵי מָרוֹם לְבַקֵּשׁ סְלִיחָה (מלבי"ם) הַאֲקַדְּמֶנּוּ בַּעֲוֹלוֹת בַּעֲנָלִים בְּנֵי שָׁנָה [יג] הָאֵם יֵשׁ בִּזָּה תוֹעֵלֶת שֶׁאֵבִיא לַפְּנִיךָ הַעֲוֹלוֹת וְהַעֲגָלִים

עיונים והארות

- אמרו חז"ל ב"ילקוט שמעוני" (בלק, אות תשס"ו) "קולו של בלעם הלך ששים מיל" - "מן השיטים עד הגלגל".

כל כך למה? - "למען דעת צדקות ה'" - שכולם יכירו וידעו חיבתן של ישראל לפני השי"ת לא בצניעה ולא בסתר כי אם בגלוי ובפרהסיא. (סידורו של שבת, ח"ב דרוש ו' פ"א).

יג. ר' יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אף על פי שהדברים אמורים במישע מלך מואב, אבל אינו מדבר אלא ביצחק, הירצה ה' באלפי אילים (ב"ר). בלעם הרשע היה סניגורן של עובדי אלילים, ועל עובדי אלילים הוא אומר הירצה ה' באלפי אילים רוצה הוא מה שאתם מקריבין לו, לוג שמון אנו מקריבין לו, רבבי רבבות נחלי שמון, מה הקריב אברהם לפניו איל אחד, שנאמר וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר, אם רוצה אנו מקריבים לו אלפי אילים,

יב. מאי דכתיב למען דעת צדקות ה', א"ר אליעזר אמר הקב"ה לישראל עמי, דעו כמה צדקות עשיתי לכם שלא כעסתי עליכם בימי בלעם הרשע, שאילו כעסתי עליכם בימי בלעם הרשע לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, והיינו דקאמר בלעם מה אקוב לא קבה א"ל, מלמד שאותו היום לא זעם ה' (ברכות ז).

עצתו של בלק היתה לא להילחם עם ישראל בפרהסיא - בגלוי. ירא היה בלק שמא יתקדש שם שמים במה שיעשה הקב"ה נסים גלויים לישראל כמו בשעת צאתם ממצרים, לכן השכיל ויעץ שבלעם יקללם בצניעה - בסתר, ואפילו לא יחולו קלותיו, בכל אופן שם שמים לא יתקדש.

רצון ההשגחה העליונה היתה אחרת, מן השמים לא נתנו לאותו רשע להפק זממו. "ומה ענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל"

הטובים והנבחרים (מ"ד): **זֶה הִירְצָה יְהוָה** וכי ירצה ה' **בְּאַלְפֵי אֵילִים** לקרבנות **בְּרִבְבוֹת נְחָלֵי-שָׁמֶן** לצקת על המנחות **הָאֵתָן בְּכוֹרֵי פִשְׁעֵי** האם אקריב לפניו בני הבכור על שמחל הקב"ה פשעי **פְּרִי בִטְנֵי חַטָּאת נִפְשֵׁי** והאם אקריב לפניו אחד מבני על שכיפר הקב"ה חטאתי (מ"ד): **ח וּמְשִׁיב הַנְּבִיא בְּמֵה הִי"ת מִתְרַצָּה:** כי כבר **הִגִּיד הַקֶּבֶ"ה לְךָ** בן **אָדָם מֵה-טוֹב** לעשות (הש"י) **וּמֵה-יְהוָה דוֹרֵשׁ מִמֶּךָ** כי אין חפצו בעולות **כִּי אִם-עֲשׂוֹת מְשַׁפֵּט** (רד"ק) כל מצוות שבין אדם לחברו כמו נזקי ממון [וגם איסור עריות בכלל] **וְאַהֲבַת חֶסֶד** גמילות חסדים **וְהִצְנַע לָכֶת עִם-אֱלֹהֶיךָ** [יד] ליחד האל יתברך ואהבתו בכל לבבו ובכל נפשו [ואמר והצנע כי הדבר מסור ללב]:

עיונים והארות

וכמה. שנו רבותינו בשלשה דברים גדול גמילות חסדים יותר מן הצדקה, צדקה בממונו גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו, צדקה לעניים גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים, צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים (סוכה מ"ט).

דרש ר' שמלאי תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני, שס"ה כנגד ימות החמה, ורמ"ח כנגד אברים של אדם. בא דוד והעמידן על י"א, דכתיב מי יגור באהלך וגו'... בא ישעיהו והעמידן על שש, שנאמר הולך צדקות זה אברהם... בא מיכה והעמידן על שלש, שנאמר הגיד לך אדם מה טוב וגו', עשות משפט זה הדין, ואהבת חסד זו גמילות חסדים, והצנע לכת בהוצאת המת ובהכנסת כלה. [חזר ישעיהו והעמידן על שתים, שנאמר כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה וגו', בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה] (מכות כג).

ומה הקריב אברהם לו בנו, אני מקריב לו בני ובתי, שנאמר האתן בכורי פשעי זה בנו הבכור, פרי בטני חטאת נפשי זו בתו, כך אמר לו הקב"ה לבלעם הרשע, מה אתה עושה, אמר לפניו את שבעת המזבחות ערכתי ואעל פר ואיל במזבח, אמר לו הירצה ה' באלפי אילים, אמר לו האתן בכורי פשעי, אמר לו רשע, אם הייתי מבקש קרבן הייתי אומר למיכאל ולגבריאל והיו מקריבין לפני, שנאמר כי מי בשחק יערוך לה' ידמה לה' בבני אלים, בבני אברהם יצחק ויעקב שהם אילי העולם ואין אני מקבל קרבנות אלא מישראל (תנחומא).

יד. אמר רבי אלעזר עשות משפט זה הדין, ואהבת חסד זה גמילות חסדים, והצנע לכת זה הוצאת המת והכנסת כלה. והלא דברים קל וחומר, ומה דברים שאין דרכם לעשותם בצנעא אמרה תורה והצנע לכת, דברים שדרכם לעשותם בצנעה על אחת כמה

