

פנינים יקרים
מפרד"ס התורה
על סדר פרשיות השבוע

וזאת הברכה

מאוצר שיחותיו ומאמרו
של הרב"ג מו"ר המקובל
דבי בניהו ושישבר שמואלו שליט"א

התשפ"ג

כל הזכויות שמורות
למכון "בני יששכר"
שע"י ישיבת המקובלים "נדה 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

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.

אשת חיל מי ימצא

לעילוי נשמתה
הטהורה
של מרת אמנו
הרבנית הצדקנית
מזכת הרבים

מרת **שולמית רהל**

שמואלי

בת **מזל ע"ה**

נלב"ע ביום ז"ך אלול ה'תשע"ט

ת.ג.צ.ב.ה.

ניתן להשיג

הפצה ראשית 'סגולה' 00-33-644-02

עכשיו
במחיר
עלות

חזר למלאי

סט הזוהר המפואר של
ישיבת המקובלים נהר שלום

עם תרגום ללשון הקודש
כולל זוהר חדש ותיקוני הזוהר

מהרו להזמין!

רחוב שילה 4 ירושלים

02-644-33-00

הלכות יום שמיני חג עצרת ויום שמחת תורה

הלכות יום שמיני חג עצרת ויום שמחת תורה

מצות עשה מן התורה לשבות ממלאכה ביום שמיני של סוכות שנאמר (ויקרא כג, לו) "ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם". ומצות לא תעשה שלא לעשות מלאכה ביום השמיני שנאמר (שם) "כל מלאכת עבודה לא תעשו", וזה הנקרא חג העצרת [א].

- א.** נוהגים לקשט הס"ת והרימונים בערב יו"ט של שמחת תורה מפני כבוד התורה [ב].
- ב.** קודם ערבית נוהגין לומר מזמור למנוצח על השמינית הושיעה ה' כי גמר חסיד וכו' [ג].

עיונים והארות

ספרי התורה בכל כלי זהב וכסף וכלי משי ורקמה, ואומרים בקול רנה ותודה הפסוק "צאינה וראינה וגו'" שמלבד הרמונים שנוהגים לתת בס"ת, מצוה לתת תחלה עטר"ה שהיא סוד אשת חיל עטרת בעלה. והרמונים הם סוד וכו'. ע"ש.

ובעין זה כתב בספר סדר היום (שמיני עצרת) שמוציאין כל הס"ת ועושין להם חופה, ומרקדין בפניהם ומזמרין בקול רנה ותודה, ומציעין בכל ביהכ"נ כלים נאים ומצעות נאות ומעטרים הספרים בכל כלי כסף זהב וכלי משי ורקמה. מחבוב המצוה של קריאת התורה, ומשמחין התורה שעל ידה זכינו לכך. וכן המתחיל והמסיים עצמם עושין שמחה ונקראים חתנים. ושניהם מקשטים התורה. וביום זה עושים שמחה יתירה אם לתורה אם לעם ישראל.

ג. כמבואר במסכת סופרים (פרק יט ה"ב). ואפשר שהוא מפני שפותח בפסוק "הושיעה

א. וכתב החינוך (מצוה שכג) שלא לעשות מלאכה ביום שמיני של חג והוא יום כ"ב תשרי וזה הנקרא חג העצרת ואמרו ז"ל שהוא נקרא כן לפי שהוא סוף המועדים ועל דרך משל הוא כאילו אמר הקב"ה לישראל עכבו עמי יום אחד שקשה עלי פרדיתכם.

ב. כ"ב בזוה"ק (רעיא מהימנא פ' פנחס דף רנו:), וז"ל: ונוהגין למעבד ישראל עמה חדוה, ואתקריאת שמחת תורה ומעטרין לס"ת בכתר דיליה.

וכתב בחמ"י (סוכות פ"ח): שמנהג יפה לקשט ביום זה את הס"ת, ועליהם נאמר "כי מכבדי אכבד". ובזוה"ק (שם) אי' דמעטרין לס"ת בכתר דיליה. והשתרבת המנהג להציען בכל ביהכ"נ כלים נאים ומצעות נאות, ומוציאין כל הספרים שבהיכל ועושים להם חופה, ומעמידים אותם בתוך חופתן, ומעטרים החתנים עצמם

ג. ליל שמיני עצרת לא יקדש אלא אחר שיהיה לילה ודאי ודו, ומברכים שהחיינו בקידוש, דשמיני עצרת חג בפני עצמו והו. ולנוהגות לברך שהחיינו בהדלקת הנרות יאמרו שהחיינו אחר ברכת להדליק נר של יו"ט.

עיונים והארות

לבו לשוב מעון לשון הרע. ועוד יש כוונה באמירת מזמור זה, ע"פ סוד הענין ביום הקדוש הזה וכו'. וזה כל מגמתינו הרגל הקדוש הזה, לאקמא שכינתא מעפרא עד רום המעלות, ולשמוח בה שמחה של מצוה לשם שמים, ולא להיות כל עמל לפיהו ולמילוי הכרס חלילה. אלא יהא מורא שמים עליו, ויקיים וגילו ברעדה, בשומו אל לבו מה מאד נעלה השמחה של מצוה ומה נעשה בה למעלה, ובשמחתו אל יתערב זר. ועל כן קראו לימים האלה "שמחת תורה", כי נודע שכינוי שמח"ה בה כמ"ש בזוהר כי בשמחה תצאו דא כנסת ישראל, להורות שנגמר סוד הייחוד תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, אם הבנים שמחה. ולפיכך ראוי ונכון להרבות בשירים ותשבחות בביהכ"נ בערבית ובשחרית, גם על שלחננו לעורר חבצלת השרון לשיר בקול נעים גילה ורנן, כבוד הלבנון יתן לה, הוד והדר בבית אלהינו. ואשרי אנוש יעשה זאת וכן אדם יחזיק בה. לתקן כל תיקונים אלו על ידו. עכ"ל.

ד. בא"ח (ש"א פר' וזאת הברה אות יג) וז"ל: וצריך לילה ודאי בקדוש בשמיני עצרת בשביל ברכת לישיב בסוכה דאין מברכין, ובשמחת תורה בשביל ישיבת סוכה דאין יושבין בה ואוכלין בחוץ.

ה. ע"פ גמ' סוכה (מח.) שמיני עצרת - רגל בפני עצמו הוא. והיינו לענין פז"ר קש"ב. ר"ת פייס בפני עצמו, זמן בפני עצמו, רגל בפני עצמו, קרבן בפני עצמו, ברכה לעצמו. ונפסק בשו"ע (סי' תרסח) ומקדישין ואומרים זמן.

ה' כי גמר חסיד", ועל שם קריאת התורה בשמיני עצרת שמסתיימת בענין פטירת משה רבינו. ובמדרש רבה (ס"פ וזאת הברכה) איתא, כשנפטר משה רבינו, היה יהושע בן נון בוכה ואומר, הושיעה ה' כי גמר חסיד כי פסו "אמונים" מבני אדם, זה משה שאמר עליו הקב"ה בכל ביתי נאמן הוא.

ובספר חמדת ימים כתב ומטעם זה נהגו לומר בערבית "למנצח על השמינית" הושיעה ה' כי גמר חסיד". כי מזמור זה אמרו יהושע בפטירת משה רבינו ע"ה, ואמר על כת מדברי לשון הרע, "יכרת ה' כל שפתי חלקות". יען כי הם גרמו לו למות במדבר, ע"י שסיפרו דור המדבר לשון הרע על ארץ ישראל, והוצרכו למות הם במדבר, והוצרך גם משה להיות עמהם. ויען בשמיני עצרת היא גומרה של תורה, וקורין פרשה וזאת הברכה בפטירת משה רבינו ע"ה, ועל כן תיקנו לומר מזמור זה על פטירתו, והוא סגולה לכפר על כל פשע וחטאה. כמ"ש בזוהר בפרשת בני אהרן שקורין אותה ביוה"כ, בעבור ישמע העם ויצטערו על אבודהון דצדיקיא, ויתכפר להו חובייהו. וכל דמצטער על אבודהון דצדיקיא, קב"ה אכריז עליה "וסר עוניך" וכו'. ועל כן ראוי לכל אדם לתת אל לבו בעת אמירת המזמור ולהצטער על מיתתו, ולאמר בלבו איה אבינו רועינו, בא בכח מעשיו, גבור לעמוד בפרץ, דוחה את הגזרות, היה לנו למחסה ולחומה ביום זעם. והן עתה אין מי שיעמוד בעדנו, "יתומים היינו ואין אב", וכן כל כיו"ב. יתן אל לבו בעת ההיא "ואל אלהינו כי ירבה לסלוח". וגם יתן אל

- ד. ליל שמיני עצרת אומר בתפילה "את יום שמיני חג עצרת הזה" ואם טעה ואמר "את חג הסוכות הזה" חוזר וזו, ואם נזכר שהוא יום שמיני עצרת ורק טעה בלשונו ואמר "חג הסוכות" אינו חוזר וזו.
- ה. ליל שמיני עצרת ויומו בארץ ישראל הוא גם יום שמחת תורה, ובו מסיימים לימוד

עיונים והארות

וצריך לחזור, בין טעה בתפילה ובין טעה בקידוש. **ושם** במקורות כתב וז"ל: בס"י תרס"ח סעי' א' כתב, ליל שמיני אומר בתפילה ותתן לנו את יום שמיני חג העצרת הזה. ובמאמר מרדכי (שם אות א) הסתפק במי שטעה בתפילתו ואמר את יום חג הסוכות הזה, אם צריך לחזור, ע"ש. ונראה שודאי לא יצא, שהרי שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב, וכדאיתא בסוכה (דף מח.), ע"ש ברש"י, ואינו חג הסוכות, ואם הזכיר חג הסוכות במקום שמיני עצרת לא יצא.

ואמנם בשו"ת בית יהודה (או"ח סי' ד) כתב שיצא, כיון שאין חייב להזכיר שם החג הוי כטועה והזכיר מאורע שלא בזמנו דלא הוי הפסק, וכמ"ש בשו"ע (סי' קח סעי' יב), ע"ש בדבריו. והביא דבריו רע"א בהגהותיו (סי' תפז סעי' א). אולם כבר דחה דבריו החיד"א בברכ"י (סי' תרסח אות ב) ע"ש. וראה גם בדבריו (סי' תפז אות א) וכן עיקר כדברי החיד"א, שאם טעה ואמר בשמיני עצרת את יום חג הסוכות הזה, בין בתפילה ובין בקידוש, לא יצא, וצריך לחזור. וראה בבא"ח (פרשת וזאת הברכה אות יב) ובכה"ח (שם אות ג), ע"ש. עכ"ל.

ז. **בא"ח** (שם אות יב) וז"ל: ואם נזכר שהוא יום שמיני עצרת ורק טעה בלשונו ואמר חג הסוכות אינו חוזר. ע"כ. אולם דעת מו"ר מופת הדור (שם) דלעולם חוזר לראש.

ו. **בן פסק** מו"ר מופת הדור בחזו"ע (סוכות הלכות שמיני עצרת הלכה ב) וז"ל: אם טעה בתפלתו ואמר "את יום חג הסוכות הזה" וחתם, ונזכר באמצע ברכת רצה, יחזור לברכת אתה בחרתנו. והוא הדין אם נזכר אחר כך בברכת שים שלום, או אפילו באמצע "אלהי נצור", חוזר לאתה בחרתנו, ואם עקר רגליו, חוזר לראש התפלה. [וטוב שיתנה ויאמר: אם אני חייב לחזור ולהתפלל, הריני חוזר ומתפלל כדת, ואם אינני חייב לחזור ולהתפלל, תהיה תפילתי זו תפלת "נדבה"]. ואין הבדל בזה בין אם היה יודע שהוא יום שמיני עצרת וטעה בלשונו, ואמר "את חג הסוכות הזה", לבין אם טעה ושכח שהוא יום שמיני עצרת, לעולם הוא חוזר לראש. והוא הדין למי שטעה בקידוש של יום שמיני עצרת, ואמר "את יום חג הסוכות הזה" שיחזור לראש.

ושם מקורות כתב וז"ל: הנה מבואר בגמרא (ר"ה ד: וסוכה מח.), שמיני עצרת רגל בפני עצמו הוא. ופירש רש"י שאין שם חג הסוכות עליו. ולפ"ז מי שהזכיר בתפלת שמיני עצרת "את יום חג הסוכות הזה" במקום שיאמר "שמיני חג עצרת הזה", לא יצא ידי חובת תפלה, וצריך לחזור ולהתפלל.

וב"פ מו"ר הגאון הגדול כמוה"ר האור לציפון (ח"ד פ"מ תשובה א) וז"ל: טעה ואמר בשמיני עצרת את יום חג הסוכות הזה לא יצא

חמשה חומשי תורה ומתחילים אותם מחדש, וצריך להרבות בשמחת התורה ביום זה וכו'.

1. מנהג חסידי בית אל וכן נתפשט המנהג בכל מקום שאחר התפילות ביום שמחת תורה מקיפין התיבה והס"ת ז' פעמים וכמנהג האריז"ל שהיה נוהג להקיף אחר ערבית דליל יו"ט וקודם מוסף ואחר מנחה ואחר ערבית דמוצאי יו"ט. והאריז"ל היה נזהר מאד בדבר זה להקיף אחר הס"ת או לפניו או לאחוריו ולרקד ולשורר לפניו בכל יכולתו וכו'.

עיונים והארות

ז' הקפות שלימות, זולת ההקפות שלימות של יום שמחת תורה. גם ראיתיו בליל מוצאי יו"ט שהלך לביהכ"נ אחר והקיף ז' הקפות והלך לדרכו, ומצא ביהכ"נ אחרת שנתאחרו בהקפות וחזר להקיף עמהם. ע"כ.

וב"כ הדברי שלום על מנהגי קהל קדוש "בית אל" (אות צה): ביום הו"ר לעת ערב מחזירים הס"ת שבסוכה לבית הכנסת בשירים ופיוטים, ובליל ח' חג עצרת אחר ערבית עושים שמחת תורה, מוציאים ס"ת היותר נחמד ומניחים בתיבה, ועומד לפניו איש ירא אלהים ואוחז בו, ואח"כ לוקח כל אחד ס"ת בחיקו, ומקיפים את התיבה אשר בו הס"ת הנז"ל, ז' הקפות, ואחר כל הקפה אומרים שמע ישראל וה' מלך ואנא ה' וגו', ורוב הקהל מקיפים בלא ס"ת בחיקם, וכן עושים ההקפות בשחרית אחר קריאת התורה, וכן במנחה, וכן בליל מוצאי חג ערבית. ע"כ.

כתב הרמב"ם (פ"ח מהלכות לולב ה"ט) השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה עליהן, עבודה גדולה היא להקב"ה. ומעבודת השם היא, וכל המונע עצמו משמחה זו, ראוי להפרע ממנו, שנאמר בקללות תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב. וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו

ת. **וכתב** באו"ז (הל' סוכה סי' שכ), שעושין בו שמחת תורה, ומסיימין התורה ומתחילין בראשית, וחתני תורה עושין סעודה לכבוד גמר התורה, ובמלכותינו עושין חתני תורה סעודה גמורה ומזמנין מבני הקהל ונותנין להם מאכלים טובים אווזות ותרנגולין. ומצאתי עיקרו של מנהג במדרש שיר השירים, ויבא ירושלים ויעמד שלמה המלך לפני ארון ברית ה', א"ר יצחק, מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה. גבי שלמה המלך כתיב הנה עשיתי כדברייך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך וכתוב ויקץ שלמה והנה חלום ויבא ירושלים ויעמד לפני ארון ברית ה' ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו. הנה כשנתן לו הקב"ה חכמה, לכבוד החכמה עשה משתה, ומכאן למדנו שהגומר תורה שכולה חכמה, צריך לעשות סעודה ומשתה.

ט. **ב"כ** בשעה"כ (דרושי חג סוכות בהקדמה) נהגו להוציא הספרים מחוץ להיכל וגם להקיף עמהם התיבה, בשחר ובמנחה ובערבית דבמוצאי יו"ט, ומנהג אמיתי הוא. והאריז"ל היה נזהר מאד בדבר זה להקיף אחר הס"ת או לפניו או לאחוריו ולרקד ולשורר לפניו בכל יכולתו בליל מוצאי יו"ט אחר תפלת ערבית, והי' מקפיד מאד לעשות אז

- ז. ביום שמחת תורה נהגו להקיף ז' ההקפות אחר תפילת מוסף, אבל מנהג חסידי בית אל להקיף ז' ההקפות אחר קריאת התורה קודם תפילת מוסף. וכן מנהגינו ויז.
- ח. בעת ההקפות תחילה וראש יניחו ס"ת בתיבה ויא [ויהיה אצלו יר"ש וידו אוזות בס"ת כל זמן ההקפות ויב], ומנהגו של רבינו האריז"ל להקיף בס"ת. ואחר כל הקפה יאמר הפסוקים ימין ה' רוממה וכו' שמע ישראל וכו' ה' מלך וכו' אנא ה' הושיעא נא אנא ה' הצליחה נא ויג], ואח"כ יאמר הפסוקים המסודרים במחזור וכן התפילות לכל הקפה והקפה וכפי שסידר הגאון חיד"א ז"ל.

עיונים והארות

טורקייא לא נהגו להניח ס"ת בתיבה, ואף בבית הכנסת "עץ החיים" של מר זקנו הגאון בעל חקרי לב לא נהגו כן. אולם כשהוא נתמנה להרביץ תורה בק"ק עץ החיים, הנהיג לעשות כמ"ש החיד"א זצ"ל בשם הרש"ש, בהסכמת רוב הצבור, ושאיין מקום לערער ע"ז וכו'. ע"ש.

ובתב עוד מרן החיד"א בספרו לב דוד (פרק לב), ששמחת התורה היא שמחה רוחנית, והנפש לו תמלא אור יקרות, בחדות ה' ומעמו, ובכן צדיקים יראו וישמחו ברינה וצהלה בשמחת התורה הקדושה, וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים, הולך בתום ילך בטח, ושקט ושאנו, ויתענג באור התורה ובמצותיה כל הימים. ע"כ.

יב. כ"ב בספר כתר שם טוב גאגין (ח"ז דף רכ) בשם החיד"א, נוהגים להניח ס"ת ויהיה אצלו איש ירא שמים וידו אוזות בספר תורה כל זמן ההקפות כי כן קבלתי מהמקובל המופלא מוה"ר שלום שרעבי זלה"ה שהיה מקפיד על זה וכך היה מנהגו.

יג. כ"ב בדברי שלום מנהגי בית אל (אות צה) הבאנו לשונו לעיל.

ומתכבד בעיניו במקומות אלו, בהמנעו משמחה של מצוה זו, הוא חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר (משלי כה, כו) אל תתהדר לפני מלך. ואדרבה כל המשפיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו, הוא הגדול והמכובד העובד את ה' מאהבה. וכן נאמר בדוד מלך ישראל, (שמואל ב, ו, כב) ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' בשמחה של מצוה, שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'. ולכן מצוה רבה לשמוח בשמחת התורה בטיפוח וריקוד ובשירות ובתשבחות, אבל אסור להשמיע כלי שיר ביום טוב. ואסור לטפח ולרקד ביום טוב של סוכות, כמו בכל יום טוב, זולת בשמחת תורה בלבד שהתירו לכבוד התורה.

יד. וב"ב רבינו החיד"א בספרו לדוד אמת (סוף סימן כו).

יא. כן כתב מרן החיד"א בקונטרס צפורן שמייר (סי' יב), שכן נהג ע"פ מה שקיבל מהרה"ג המקובל המופלא מוה"ר ש' שרעבי שהיה מקפיד על זה. והגר"ח פלאגי' בשו"ת לב חיים ח"ב (סי' קכב) האריך בזה וכתב, שבכמה מקומות בערי

ט. בקריאת התורה מוציאים ג' ספרים, בראשון קוראים וזאת הברכה, בשני בראשית עד אשר ברא אלקים לעשות, ובשלישי קוראים מפטיר ומוסף היום, ומפטירין ביהושע וידן.

י. נהגו להרבות העולים בס"ת ביום שמחת תורה ומעלים אף את הילדים כדי לחנכם במצוות, והעולים קוראים מתחילת "וזאת הברכה" כהן קורא עד "ועזר מצריו תהיה" השני "וללוי אמר". השלישי "וליוסף אמר". הרביעי "ולבולון אמר". החמישי "ולאשר אמר". ונהגו שקודם עליית שישי מעלים את כל הקהל. והעולה ששי הוא "חתן מעונה", קורא עד "על במותימו תדרוך". השביעי "חתן תורה", חוזר מן "וזאת הברכה" עד "לעיני כל ישראל". בספר שני קורא "חתן בראשית" מ"בראשית" עד "אשר ברא אלהים לעשות". ובספר שלישי קורא המפטיר "ביום השמיני עצרת" [טו].

עיונים והארות

יד. בשו"ע (סי' תרסח סעי' ב).

הרד"א לא הזכיר תואר חתנים, אלא כתב שמוציאים ג' ס"ת, באחד ה' עולים בפרשת וזאת הברכה, קורא להעולה הרביעי עד "תדרוך", וחוזר וקורא עם החמישי שהוא המסיים עד "לעיני כל ישראל", ובספר שני הקורא מתחיל "בראשית" עד "אלהים לעשות", ובג' קורא המפטיר כאתמול. אך במחזור ויטרי תמצא פיוטים שונים שהיה דרכם לאומרם כשהיו מזמינים להעולה לסיים את התודה, והפיוט מתחיל "מרשות האל הגדול הגבור והנורא וגו' ובכן יהי רצון מלפני הגבורה, לתת חיים חן וחסד ונזר ועטרה, לפלוני בר פלוני הנבחר להשלים את התורה וגו', עמוד עמוד ר' פלוני בר פלוני מתוך קהל הקדוש הזה והשלם את התורה".

ושם פיוט אחר למתחיל את התורה "מרשות אלהי האלהים וגו', עמוד ר' פלוני בר פלוני החתן בראשית", ושם "עמוד ר' פלוני בר פלוני החתן לבראשית", עיי"ש.

טז. ועיין בכתר שם טוב (ח"ז דף רט) שסיים וז"ל: מנהג כל ישראל להזמין שני אנשים נכבדים לקריאת התורה ביום שמחת תורה, האחד נקרא בשם "חתן תורה", והוא המסיים פרשת וזאת הברכה, והשני נקרא "חתן בראשית", והוא המתחיל פרשת בראשית. ובארץ ישראל ועיירות אחרות מנהגם להזמין חתן שלישי הנקרא "חתן מעונה" וקורא ג' פסוקים ממעונה אלהי קדם עד תדרוך. ועוד יש נוהגין להזמין חתן רביעי הנקרא "חתן ועל משה". מי היה הראשון אשר יסד מנהגים אלו. מנהג החתנים לא נודע לראשונים כלל, אלא מה שמצינו בגמ': למחר קורין וזאת הברכה, ומפטירין ויעמוד שלמה. וכן פירש הרמב"ם. ולא הזכיר לקרות גם חלק מפרשת בראשית כמנהג היום. ובמקום אחר כתבתי שהמנהג הישן היה לקרות פרשת וזאת הברכה במנחת יוה"כ. גם

יא. נוהגים שביום שמחת תורה מזמינים ילדים רבים לעליית ספר תורה בבת אחת, ופורסים טלית מעל ראשם, והגדול שבהם מברך ברכות התורה בעד כולם. ואח"כ הש"צ מברך את כולם בפסוק, "המלאך הגואל אותי וכו'" וברכת כהנים ושאר פסוקי התורה של ברכות [טז].

יב. חתן תורה הוא המשלים הקריאה בספר דברים, וטוב שיחזור ויקרא מתחילת וזאת הברכה עד סוף הפרשה. ואחר קריאתו מברך, ואין אומרים קדיש, אלא יעלה מיד חתן בראשית. וקודם ברכת חתן בראשית יאמר 'בסימנא טבא' [יז]. ואחר ברכתו

עיונים והארות

וב"ב הרב שלמי צבור בקונטרס שלמי חגיגה (דף רצג ע"ג) וז"ל: המנהג בירושלים ת"ו שכל הנערים והילדים שבבית הכנסת, מתקבצים סביבות התיבה של הס"ת, והש"צ קורא להם בס"ת, ואח"כ מברך אותם בפסוק המלאך הגואל אותי, ובברכת כהנים ובשאר הפסוקים של ברכות. ע"כ.

יז. עיין בהטור (סימן תרסט) שכתב טעם מדוע קוראין פרשת בראשית ביום שמחת תורה וז"ל: ורגילין להתחיל מיד בראשית כדי שלא יהא פתחון פה לשטן לקטרג לומר כבר סיימו אותה ואינם רוצים לקרותה עוד עכ"ל.

ובספר המנהיג (דיני שמחת תורה אות נ"ה) כתב טעם אחר וז"ל: ונהגו כל ישראל להתחיל היום מבראשית לפי שביום שמחת תורה שהשלמנוהו אנו מתחילין אותה שכמו שזכינו להשלימה נזכה בהתחלתה והשלמתה ולפי שהיום יום שמחה שנתכפרו עוונותינו וזכר ומתוך דברי שמחה אנו רוצים להשלים ולהתחיל להיות השכינה שורה עלינו כי אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך דברי שמחה שנאמר "והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'" עכ"ל.

מהפיוטים אלו אפשר להוכיח כי תואר חתן ניתן לשניהם מימים ימימה בהזדמנות זאת. ומצאתי להמנהיג שכתב: שמנהג צרפת לקרוא בזמירות "חתן התורה", המשלימה, ו"חתן בראשית", המתחילה, ע"ש. אבל בסידור רב עמרם גאון מלבד שלא הזכיר מנהג חתנים, לא הזכיר כלל מקריאת ספר בראשית אלא כתב שקורין וזאת הברכה עד סוף פיסקה ומפטיר קורא כדאמול. ושם בשנוי נוסחאות, מוציאין ס"ת וקורין בו עשרה בזאת הברכה, עכ"ל. וגם ברד"א לא הזכיר תואר חתנים, אלא הזכיר סדר קריאת התורה ביום זה שקורין וזכר, ושם כתב: ויש מקומות שנוהגים המסיים והמתחיל לעשות משתה ושמחה לקרוביהם וחבריהם, עכ"ל.

והמנהג בק"ק בית אל בירושלים המתפללים עפ"י כוונות האר"י, נוהגים בג' חתנים. ואני זכיתי להיות כמה פעמים חתן מעונה בביה"כ זה, וכבדוני בכבוד זה בהיות כי אבות אבותי יסדוהו ובפרט ע"י מרן זקן זקני המקובל האלה"י רב שר שלום מזרחי ידידע שרעבי ז"ל עכ"ל.

טז. כ"ב הרמ"א (סי' תרסט) וז"ל: עוד נהגו לקרות כל הנערים לספר תורה, וקורים להם פרשת המלאך הגואל וגו'.

האחרונה אומרים חצי קדיש, ואח"כ אומרים נוסח הדרן עלך אורייתא קדישתא כנדפס במחזורים. ואח"כ יעלה המפטיד בספר שלישי, ואחר קריאתו אומרים שוב חצי קדיש ויח.

יג. מותר לשני אחים להיות חתני התורה, ביום שמחת תורה, שאחד יעלה בתור חתן תורה, והשני חתן בראשית, ואע"פ שהמנהג להקפיד בכל ימות השנה שלא להעלות לתורה שני אחים זה אחר זה, (מפני עין הרע), בשמחת תורה מותר שהכל עולים לכבוד התורה. והוא הדין לאב ובנו שיעלו לתורה זה אחר זה, האחד חתן תורה והשני חתן בראשית ויט.

יד. נהגו לשורר לכבוד חתני התורה ונהגו שאחר סיום התפילה חתני התורה משתתפים לעשות סעודה לכבוד הציבור כולו לשמחת התורה. והיא סעודת משתה לגומרה של תורה.

טו. אחר ההפטרה קודם מוסף, אומרים תיקון הגשם, בפיוט אל חי יפתח אוצרות שמים, ומכריזים משיב הרוח ומוריד הגשם וכו'. ולאחר מכן אומרים אשרי יושבי וגו', ומחזירין הספרי תורה למקומם, ואומרים חצי קדיש שלפני מוסף.

טז. יש שנוהגים להפסיק אחר קריאת התורה בעשיית קידוש וטעימת מזונות, כדי שיוכלו להמשיך בשמחת תורה, ואח"כ מתפללין מוסף. ובאופן זה ידקדקו שלא לאכול יותר מכשיעור של ביצה קלופה, שהוא שיעור 45 גרם וכו'. ומ"מ גם הנוהגים כן יחזרו ויקדשו בביתם קודם הסעודה וכו'.

עיונים והארות

- באותו בית הכנסת. (מ"ב סי' תרסט ס"ק ב).
- יט.** מו"ר מופת הדור (חזו"ע הלכות שמיני עצרת הלכה יט).
- כ.** שו"ע רמ"א (סי' קיד סעי' א).
- כא.** אול"צ (ח"ב פ"ו תשובה א), דבזה ודוקא חשיב סעודת עראי ומותר.
- כב.** משום שיש דעות באחרונים שחייב קידוש חל לאחר מוסף, עי' ברכ"י (סי' רפו ס"ק ז).

יה. והמעם שאין אומרים קדיש אחר חתן תורה משום שאין מעמידין על הפרק משום קטרוג שגמרו ולא התחילו (טור). ואם טעה והתחיל לומר קדיש אחר פרשת 'וזאת הברכה', לא יפסיק, אלא יגמור הקדיש ויענו אחריו אמן.

ואם טעו והעלו את כל הציבור בספר ראשון, יכול א' מן הציבור להיות חתן תורה וחתן בראשית, ואע"פ שכבר עלה קודם. אבל לא יהיה אדם אחד חתן תורה וחתן בראשית בשני ספרים סמוכים

יז. מה שמרבים בשמחה לכבוד התורה היא מצוה גדולה, ובכל דבר יכוין האדם לשם שמים, ויזהר מלערב בתוך השמחה של תורה שחוק וקלות ראש ח"ו [בג]. וכשמכה ידיו זו ע"ג זו יכוין להגביר הימין על השמאל וחסד על הגבורה ורחמים על הדין [כד].

יח. מנהג רבינו האריז"ל במוצאי שמחת תורה אחר ערבית להקיף עוד הפעם ז' ההקפות מסביב לתיבה והס"ת שעליה, והוא הנקרא הקפות שניות. וכשהיה הולך לביתו אם היה רואה בית הכנסת אחרת שלא גמרו ההקפות היה מקיף עמהם, וכך היה עושה עד שהיה מגיע לביתו. וכן נתפשט המנהג בכל תפוצות ישראל וכן ראוי לנהוג בכל מקום. וירבה בשמחה לכבוד התורה אשר היא נותנת חיים לעושיה [כה].

יט. יש לזהר שיאחזי הס"ת בכובד ראש ובמתון, ולא ירקד עימו שלא לפי כבודו, אלא רק לפניו בכל עוז. גם יש לזהר ביותר, שלא יחזיקו נערים ספרי תורה כבדים, שלא תיהפך שמחתם לתוגה בנפילת הספר ח"ו.

עיונים והארות

העליונה שהשיג באה לו ע"י שהיה משמח בכל עוז בשמחה של מצוה וגם על הגר"א ז"ל כתבו שהיה מרקד לפני הס"ת בכל כחו. עכ"ל.

כד. בא"ח (שם אות ח"י).

כה. כ"כ בשעה"כ (דף קד ע"א). וכ"פ מו"ר מופת הדור (שם הלכה ז) ועי"ש במקורות.

נג. ועי' במ"ב (סי' תרסט ס"ק יא) שכתב בשם מהרי"ק בשם רב האי גאון (שורש ט') יום זה רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים קילוסים לתורה וכו', ולכן יש להתאמץ בזה לרקד ולזמר לכבוד התורה כמו שכתוב גבי דהע"ה מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ד' וכ"כ משם הארי"ז"ל והעידו על הארי"ז"ל שאמר שהמעלה

מאמרי הזוה"ק

מסביר בהרחבה ביאור הפסוקים: "ה' מסיני בא וכו' הופיע מהר פארן" ומבאר כיצד הקב"ה מבקש מס"מ שרו של עשו וכן מרה"ב שרו של ישמעאל ומכל השרים של אומות העולם שיקבלו את התורה והם מתחננים לפני הקב"ה שהם לא רוצים אותה, ואפי' חלק קטן ממנה אינם רוצים ומבקשים מהקב"ה שיתן את התורה לעם ישראל בני יעקב אבינו.

במדבר קצ"ב ע"א

תָּא חוּז, בְּתִיב יִי בְּצֵאתְךָ מִשְׁעִיר בְּצַעְדְךָ מִשְׁדָּה אֲדוּם אֶרֶץ
 רְעָשָׁה וְגו'. בְּשִׁעְתָּא דְּבַעַא קוּדְשָׁא בְּרִיד הוּא לְמִיָּהֵב
 אֲוִרִיתָא לְיִשְׂרָאֵל בא וראה, כתוב ה' בצאתך משעיר וכו' (שופטים ה,ד) בשעה שרצה
 הקב"ה לתת את התורה לעם ישראל, אֲזַל וְזָמִין לְהוֹ לְבַנֵי עֵשָׂו, וְלֹא קִבְּלוּהָ
 הֵלֶךְ וְהִזְמִין אֶת בְּנֵי עֵשָׂו וְשָׁאַל אוֹתָם אִם הֵם מוֹכְנִים לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה וְלֹא הִסְכִּימוּ
 לְקַבֵּל אוֹתָהּ, בְּמָה דְּאֵת אָמַר כמו שאתה אומר (דברים לג,ב) יִי מְסִינֵי בָּא
 וְזָרַח מִשְׁעִיר לְמוֹ עם אור התורה בידו והלך לשעיר שזה הר עשו, וְלֹא בָּעוּ
 לְקַבְּלוּהָ וְלֹא רִצּוּ לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה. אֲזַל לְבַנֵי יִשְׁמַעְאֵל, וְלֹא בָּעוּ
 לְקַבְּלוּהָ הֵלֶךְ לְבַנֵי יִשְׁמַעְאֵל וְשָׁאַל אוֹתָם ג"כ אִם הֵם רוֹצִים לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה וְלֹא רִצּוּ לְקַבֵּל
 אֶת הַתּוֹרָה, דְּבִתִּיב כְּמִ"ש שֵׁם הוֹפִיעַ מִהַר פָּאֶרְן שׁוּה מְקוּם יִשְׁמַעְאֵל. כִּיּוֹן
 דְּלֹא בָּעוּ כִּיּוֹן שְׁלֹא רִצּוּ אֶת הַתּוֹרָה, אֲתִדְר לִזְן לְיִשְׂרָאֵל, הָכִי תִנְיִנֵן

החזיר לישראל את התורה והם קבלו אותה באהבה וברצון כמש"כ נעשה ונשמע, כך שנינו ולמדנו.

הַשְׁתָּא אֵית לְשִׂאָלָא עתה יש לשאול: **וְהָא תַּנִּינָן דְּלִית חֲטָאָה בְּרַב**
בְּרַב נָשׁ מְדַקְדָּק דִּיּוֹקִין דְּאוּרֵייתָא והרי למדנו שאין חטא כאשר
 אדם מדקדק דיוקים בתורה, **וְיִשְׂאֵל שְׂאֵלְתוּי לְאַנְהָרָא מְלוֹי** ויכול האדם
 לשאול שאלותיו להאיר את דברי התורה שלומד. **הָאִי קָרָא לָא אֶתְיִישְׁבָא**
וְאִית לְשִׂאָלָא זה הפסוק לא מתיישב לנו, ויש לשאול בו: **קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא,**
בְּרַב אָזֵל לְשַׁעִיר, לְמַאן נְבִיאָה דְּלְהוֹן אֶתְנַגְלִי הקב"ה כאשר הלך לשעיר,
 לאיזה נביא שלהם נתגלה? **וְכַד אָזֵל לְפִאָרְן, לְמַאן נְבִיאָה דְּלְהוֹן אֶתְנַגְלִי**
 וכאשר הלך לפארן לאיזה נביא שלהם נתגלה? **אִי תִּימָא דְּאֶתְנַגְלִי לְבְּלָהוּ** אם
 תאמר שנתגלה לכל העמים כולם בכללות, **לָא אִשְׁפְּחֹן דָּא לְעַלְמִין** לא מצינו
 דבר זה מעולם, **בְּרַב לְיִשְׂרָאֵל בְּלַחֲזוּדֵייהוּ וְעַל יְדֵי דְּמִשָּׁה** חוץ מאשר
 שנתגלה לעם ישראל לבדם על הר סיני ועל ידי משה. **וְהָא אֶתְמַר דְּהָכִי מְבַעֵי**
קָרָא לְמִימַר והרי למדנו שכך צריך הפסוק לאמר, **יִי לְסִינֵי בָּא** ולא מסיני,
וְזַרְח לְשַׁעִיר לְמוֹ ולא משעיר, **הוֹפִיעַ לְהַר פֶּאָרְן. מַהוּ מְשַׁעִיר לְמוֹ**
 למה אמר משעיר ולא לשעיר, **וּמַהוּ מְהַר פֶּאָרְן** ולא להר פארן. **כְּלָא אִית**
לְמַנְדַּע וְלֹאסְתַּבְּלָא כל זה יש לדעת ולהתבונן בפסוקים אלו, **וְהָא שְׂאֵילְנָא**
וְלָא שְׂמַעְנָא וְלָא יַדְעְנָא וכבר שאלתי זה לחכמים ולא שמעתי ולא ידעתי בזה

תשובה.

כִּד אַתָּא רַבִּי שְׁמַעוֹן, אַתָּא וְשֹׁאִיל מְלָה בְּמִלְקַדְמִין כּאִשֶׁר בּא רַשְׁבִּי בּא רַבִּי יוֹסִי וְשֹׁאֵל הַדְּבַר כְּבַתְחִילָה. אָמַר לֵיהּ: הָא שְׂאֵלְתָּא דָּא אַתָּא מְרַת. אִמַר לוֹ ר"ש הֲרִי לְשֹׁאֵלָה הוּוּ נֹאמַר בַּה כְּבַר תְּשׁוּבָה. יי מְסִינִי פָּא: כְּמָה דְּאֵת אָמַר כַּמ"ש (שְׁמוֹת י"ט) הִנֵּה אֲנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ בְּעַב הָעֲנָן, וְאֲח"כ כְּתוּב וַיֵּרֶד ה' עַל הַר סִינַי, וּמְסִינִי פָּא וְאַתְנַלִּי עָלְיֵיהּ וּמַהֲר סִינַי בּא וּנְגַלָה עֲלֵיהֶם, שִׁיַּצַּא לְקִרְאֵת יִשְׂרָאֵל כַּחֲתוֹן הַיּוֹצֵא לְקִרְאֵת כְּלָה, וְזָרַח (דף קצ"ב ע"ב) מִשְׁעִיר לְמוֹ, פִּירוּשׁ מִמָּה דְּאָמְרוּ בְּנֵי שְׁעִיר, דְּלֹא פְּעָאן לְקַבְּלָא מִהַדְּבָרִים שֶׁאִמְרוּ בְּנֵי שְׁעִיר שְׁלֹא רוֹצִים לְקַבֵּל הַתּוֹרָה, מִהָאִי אֲנִהֲר לֹזֵן לְיִשְׂרָאֵל מֵאִלוֹ הַדְּבָרִים הָאִיר לְהֵם הַקְּב"ה לְיִשְׂרָאֵל, וְאוֹסִיף עָלְיֵיהּ נְהוֹרָא וְחֲבִיבוֹ סְגִיָּא וְהוֹסִיף עֲלֵיהֶם הַרְבֵּה מֵאִד אֹר וְחֲבִיבוֹת. אוֹף חֲבִי, הוֹפִיעַ וְאַנְהֲר לְיִשְׂרָאֵל מִחַד פְּאָרְזוֹ, כִּךְ גַּם הוֹפִיעַ וְהָאִיר לְעַם יִשְׂרָאֵל מַהֲר פְּאָרְזוֹ, פִּירוּשׁ מִמָּה דְּאָמְרוּ בְּנֵי פְּאָרְזוֹ, דְּלֹא פְּעָוּ לְקַבְּלָא מִמָּה שֶׁאִמְרוּ בְּנֵי פְּאָרְזוֹ שְׁלֹא רְצוּ לְקַבֵּל אֵת הַתּוֹרָה, מִהָאִי אוֹסִיפוּ יִשְׂרָאֵל חֲבִיבוֹ וּנְהִירוֹ יִתִּיר כְּדָקָא יָאוּת מִזֶּה הוֹסִיפוּ יִשְׂרָאֵל חֲבִיבוֹת וְהָאֵרָה יִתְרִים כְּמוֹ שְׁצִירִךְ.

ועוד אמר רשב"י לרבי יוסי

וּמָה דְּשֹׁאֵלְתָּ עַל יְדָא דְּמֵאן אַתְנַלִּי עָלְיֵיהּ וּמָה שְׁשֹׁאֵלָת עַל יְדֵי מִי נְגַלָה הַקְּב"ה עַל בְּנֵי עֲשׂוּ וּבְנֵי יִשְׁמַעֵאל, רְזָא עֲלָאָה אִיהּ סוּד עֲלִיּוֹן הוּא, וְאַתְנַלִּי מְלָה עַל יְדֵךְ וַיִּתְגַּלָּה עֵתָה דְּבַר זֶה עַל יְדֵךְ, אוֹרִייתָא נְפִקְתָּ מְרֹזָא עֲלָאָה דְּרִישָׁא דְּמִלְכָּא סְתִימָא הַתּוֹרָה יֵצֵאָה וְהַתְּגַלְתָּה מִסוּד הָעֲלִיּוֹן

שהוא יסוד דאבא שמלוּבש בראש (ס"א קדישא) המלך שהוא ז"א, ויסוד דאבא סתום בדעת דז"א. **בַּד מְטָא לְגַבֵּי דְרוּעָא שְׁמַאלָא** וכאשר מגיע יסוד דאבא שהוא התורה אצל זרוע (ס"א ימינא) שמאל לגבורה דז"א, **תְּמָא קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא בְּתַהוּא דְרוּעָא** ראה הקב"ה באותה זרוע שמאל, **דְּמָא בִּישָׁא דְהוּוּ מְתַרְבֵּי מִתַּפְּן** דם רע שהיה מתרבה משם, כי עשו עומד ויונק מהגבורה שבזרוע שמאל ולוקח שפע מהקדושה לקלי', **אָמַר, אֲצַטְרִיךְ לִי לְבַרְרָא וּלְלַפְנָא דְרוּעָא דָּא** אמר ה' יתברך, צריך אני לברר וללבן את הזרוע הזאת שהיא בגבורה שמשם היניקה של הס"א, **וְאֵי לָא** ואם לא אברר ואלבן את הזרוע שמאל, **יִמְאִיךְ תַּהוּא דְּמָא בִּישָׁא, וַיִּפְגְּוּ בְּלָא** ישפיל ויוריד אותו הדם הרע ויפגום בכל, כך שכל פעם יקח חלק מהקדושה, **אֲבָל אֲצַטְרִיךְ לְבַרְרָא מֵהַכָּא כָּל פְּגִימוֹ** אבל צריך לברר מכאן כל פגם, ולכן לקמן יסביר הזוה"ק שסיבב הבורא יתברך שהם בעצמם ירצו ליתן חלק הקדושה התפוס אצלם ביד עם ישראל.

מַה עָבַד, קָרָא לְסַמְא"ל מה עשה הקב"ה, קרא לס"מ שרו של עשו, **וְאַתָּא קַמִּיָּה, וְאָמַר לֵיהּ** ובא לפניו ואמר לו: **תְּבַעֵי אוֹרֵייתָא דִּילִי** התרצה לקבל עליך את התורה שלי, **אָמַר, מַה בְּתִיב בָּהּ** מה כתוב בה? **אָמַר לֵיהּ, (שמות כ"ג) לֹא תִרְצַח** אמר לו הקב"ה, לא תרצח. **דְּלִיג קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְאַתָּר דְּאַצְטְרִיךְ** ומסביר הרשב"י, שדילג הקב"ה למקום שצריך, וידע השי"ת שמצוה זו אינם יכולים לקיים כי נאמר עליהם על חרבך תחיה, כי כל הכח והממשלה שלהם מכח החרב. **אָמַר** הס"מ להשי"ת: **חַם וְשָׁלוֹם** שאני זורעי נקבל את התורה, **אוֹרֵייתָא דָּא**

דִּילָךְ הִיא, וְדִילָךְ יְהֵא הַתּוֹרָה הַזֹּאת שְׁלֹךְ הִיא וְשִׁלְךְ תְּהִיָּה, לֹא בְּעֵינָא
 אֲוִרֵייתָא דָּא לֹא רֹצֵה בְּשׁוּם אֹפֶן אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת. אֲתִיב וְאֶתְחַנֵּן קַמִּיהָ
 חֲזַר הַס"מ וְהִתְחַנֵּן לִפְנֵי הַשֵּׁי"ת. אָמַר: מֵאֲרִיָּה דְעֵלְמָא אִמַר, רְבוּנוּ שֶׁל עוֹלָם, אִי
 אֶתְ יְהִבָּה לִי, כֹּל שְׁלִטְנוּ דִּילִי אֶתְעַבְּרָא אִם אַתָּה נוֹתֵן לִי אֶת הַתּוֹרָה, כֹּל
 הַשְּׁלִטוֹן וְהַמְּשָׁלָה שְׁלִי יַעֲבְרוּ מִן הָעוֹלָם, דִּהָא שְׁלִטְנוּ דִּילִי עַל קְטוּלָא אִיהוּ
 שְׁהַרִי הַשְּׁלִטוֹן שְׁלִי עַל רִצִּיחָה הוּא, וְקַרְבִּין לֹא יְהוֹן, וְשְׁלִטְנוּ דִּילִי עַל
 כְּכַבָּא דְּמֵאֲדִים וְקִרְבוֹת וּמִלְחָמוֹת לֹא יְהִיוּ וְכֹל הַשְּׁלִטוֹן שְׁלִי עַל כּוֹכַב מֵאֲדִים שְׁהוּא
 מְמוֹנָה עַל הָרֵג וּמִלְחָמוֹת, אִי הָכִי כֹּלָא אֶתְבַּטַּל מֵעֵלְמָא וְאִם כֵּן כֹּל זֶה יִתְבַּטַּל
 מִן הָעוֹלָם.

מֵאֲרִיָּה דְעֵלְמָא רְבוּנוּ שֶׁל עוֹלָם, טוֹל אֲוִרֵייתָךְ, וְלֹא יְהֵא חוּלְקָא
 וְאַתְסָנָא לִי בְּהָ קַח אֶת הַתּוֹרָה שְׁלֹךְ וְלֹא יְהִיָּה לִי חֶלֶק וִירוּשָׁה בַּהּ. אִבְּל
 אִי נִיחָא קַמְךָ אִבְּל אִם נָח לִפְנֵיךְ וְנוֹתֵן ס"מ עֲצָה לְהַקְב"ה, הָא עֲמָא בְּנוֹי
 דִּיעֲקֵב, לֹזֵן אֶתְחִי הָרִי עִם בְּנֵי יַעֲקֹב לְהֵם רֵאוּיָה הַתּוֹרָה הַקְּדוּשָׁה, וְאִיהוּ חָשִׁיב
 דִּהָא דִּלְטוּרָא אָמַר עֲלֵייהוּ וְהַס"מ חוֹשֵׁב שׁוּה מְלִשִׁנוֹת עַל עִם יִשְׂרָאֵל שְׁהֵם יִקְחוּ
 אֶת הַתּוֹרָה וְלֹא יִשְׁלְטוּ בְּעוֹלָם. וְדָא הוּא זֶה שְׁכָתוּב וְזָרַח מִשְׁעִיר לָמוֹ,
 מִשְׁעִיר מִמֶּשׁ פִּי מִשְׁרוֹ שֶׁל עֲשׂו שְׁהוּא שְׁעִיר, נָפֵק נְהוּרָא לֹזֵן לְיִשְׂרָאֵל
 יֵצֵא אֹר שֶׁל תּוֹרָה וּמִצּוֹת לְעַם יִשְׂרָאֵל. אָמַר סְמַא"ל בְּלָבוּ, וְדָאִי אִי בְּנוֹי
 דִּיעֲקֵב יִקְבְּלוּן דָּא בּוּדָאִי אִם בְּנוֹי שֶׁל יַעֲקֹב יִקְבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה, יִתְעַבְּרוּן
 מֵעֵלְמָא יַעֲבְרוּ וְיִתְבַּטְלוּ מִן הָעוֹלָם, וְלֹא יִשְׁלְטוּן לְעֵלְמִין וְלֹא יִשְׁלְטוּ לְעוֹלָם.

כי לא יוכלו לקיימה ויעברו על מה שכתוב בתורה לא תרצח. **אָתִיב לִיָּה כַּמָּה זְמַנִּין** חזר והשיב לו השי"ת כמה פעמים, שיקח את התורה, **וְאָמַר דָּא** ואמר הס"מ שאינו רוצה, **וְאָמַר לִיָּה אַנְתָּ בּוֹכְרָא** ואמר לו הקב"ה, אתה בן בכור, והבכורה כמו ענין המלוכה, שהבן הבכור הוא היורש ונעשה מלך, ולכן אתה הבן הבכור, **וְלָךְ אֶתְתִּיבִי** ולך ראויה התורה קודם. **אָמַר לִיָּה תָּא לִיָּה כְּבִירוֹתָא דִּילִי** אמר לו הס"מ הרי ליעקב הבכורה שלי, **וְתָא אֶזְדַּבְּנָן לִיָּה, וְאַנָּא אֶזְדַּבְּנִי** ועוד הרי נמכרה לו הבכורה ואני הודיתי והסכמתי על המכירה.

אָמַר לִיָּה אמר לו הקב"ה לשרו של עשו: **הוֹאִיל וְלֹא פְעִית לְמִתְּוִי לָךְ** **כֹּה חוֹלְקָא** היות ולא רצית שיהיה לך חלק בתורה, **אַתְעַכְרָ מְנָה** **כְּכֹלָא** תעבור ותסתלק מן התורה בכל חלקיה לגמרי, אפי' משבע מצות בני נח. **אָמַר** הס"מ: **יָאוּת** טוב הדבר ואני נותן הסכמתי. **אָמַר לִיָּה הוֹאִיל וְכֹךְ, תָּב לִי** **עֵיטָא, אִידָּ אַעְבִּיד דִּיקְבִּלֹּן לָהּ פְּנֹי דִּיעֵקֵב דִּאתָּ אָמַר** אמר לו הקב"ה: תן לי עצה איך אעשה בחכמה שיקבלו את התורה בני יעקב שאתה אומר. **אָמַר** **לִיָּה מְאִירִיה דְּעֵלְמָא, אַצְטְרִיךְ לְשַׁחְדָּא לֹון** אמר לו הס"מ להקב"ה: רבונו של עולם צריך לשחד אותם, ואז יסכימו, וכיצד לעשות זאת **טוֹל נְהוֹרָא מְנַהִירוֹ** **דְּחִילִי שְׁמִיָּא** קח אור מהאור של צבאות השמים, מכל השרים של אומות העולם, חלק חיותם מצד הקדושה, **וְתָב עֲלֵייהוּ** ותן על ישראל, **וְכֹדָא יְקַבְּלוֹן לָהּ** ובזה יקבלו אותה, **וְתָא דִּילִי יְהָא בְּקַדְמִיתָא** והרי חלקי שבקדושה יהיה בתחילה לעם ישראל. **אַפְשֵׁיט מְנִיה נְהִירוֹ דְּחַפִּיָּא עֲלֵיהּ** פשט ממנו הס"מ האור שמכסה

עליו מצד הקדושה, וַיְהִי לַיהוָה לְמִיתָב לֹזֵן לְיִשְׂרָאֵל ונתן להקב"ה, לתת אותו לישראל, הֲדָא הוּא דְבְתִיב וְזוּרְחַ מְשַׁעִיר לָמוּ פִירוּשׁ מְשַׁעִיר מְמַשׁ, דָּא סְמַא"ל דְבְתִיב (ויקרא טז כב) וְנִשְׂא הַשְּׁעִיר עָלָיו מְשַׁעִיר זה ס"מ כמ"ש ונשא השעיר עליו שרו של עשו, מהאור שלו ממש שהם הזיו וניצוצי הקדושה שהיו בשעיר זרח הי"ת ובא. לָמוּ לְיִשְׂרָאֵל לתיתו לישראל.

כִּיּוֹן דְבִיעַר דָּא כיון שביער הי"ת את אחיות הס"מ מן הקדושה, וְאֵעֵבֵר דְמָא **כִּישָׂא מְדְרוּעָא שְׁמַאֲלָא** והעביר הדם הרע מזרוע השמאל, שהיא הגבורה דקדושה שמשם יניקת הס"מ, אַתְדֵּר לְדְרוּעָא יְמִינָא (ס"א שְׁמַאֲלָא) חזר לזרוע ימין בחסד ששם אחיות בני ישמעאל [א]. **תָּמַא בִּיה אֹנָה הָכִי**, ראה בו ג"כ כר, כלומר דם עכור ואחיזה לישמעאל. **אָמַר** הי"ת: **תָּכִי נְמִי אֲצַטְרִיךְ לְנִקְיָא מְדְמָא** **כִּישָׂא דְרוּעָא דָּא** צריך גם לנקות מהדם הרע מזרוע זו של החסד. **קָרָא לְרַה"ב** שרו של ישמעאל **אָמַר לַיהוָה** אמר לו הקב"ה: **תְּבַעֵי אֶת אֹרְיִיתָא דִּילִי** רוצה אתה את התורה שלי. **אָמַר לַיהוָה** אמר לו רה"ב: **מַה כְּתִיב בְּה דְלִיג לַיהוָה** **וְאָמַר לֹא תִנְאָף** מה כתוב בתורה, דילג לו הקב"ה בכל התורה ואמר לרה"ב: "לא תנאף"

עיונים והארות

הקדושה ולוקחים השפע לקלי'. עתה רצה הקב"ה לטהר את צד הקדושה שלא יהיה להם שום אחיזה בקלי', ולכן ראינו איך הקב"ה מביא את הס"מ ורה"ב שיותרו על חלקם וישארו עם ישראל לבדם בצד הקדושה ולא יהיה שום אחיזה לחיצוניים.

א. והענין הוא, שכל האורות והאחיזה בקדושה שהיו לעשו וישמעאל, בא להם לאחר שהאבות הקדושים אברהם ויצחק נעשו מרכבה לקדושה, אברהם לחסד ויצחק לגבורה, ובזכותם היתה אחיזה וכח לישמעאל ועשו, ישמעאל מצד החסד ועשו מצד הגבורה. וכאשר יצאו לתרבות רעה ועבדו ע"ז, עדיין היו שואלים חלקם מצד

כי הם חיים על הניאוף ומשם כוחם וממשלתם. **אָמַר וַי, אִי יְרוּתָא דָּא** אמר רה"ב: אוי ואבוי אם ירושה זו שהיא התורה יִחְסִין לִי קוּדְשָׁא בְּרִידָּה הוּא ינחיל לי הקב"ה יְרוּתָא בִּישָׁא דִּיתְעַבְרָ בָּהּ כָּל שְׁלֻמֵי ירושה רעה היא בשבילי, מפני שיתבטל על ידה השלטון שלי, דְּהָא בְּרַכְתָּא דִּמְיָא נְטִילָנָא שהרי ברכה של המים לקחתי, בְּרַכְתָּא דְּנוּנֵי יִמָּא שהיא ברכה של דגי הים, וְכִתִּיב שכתוב (בראשית א, כח) פָּרוּ וּרְבוּ וּגְו'. וְכִתִּיב וכתוב (בראשית יז, כ) וְהִפְרִיתִי אוֹתוֹ וְהִרְבִּיתִי אוֹתוֹ בְּמֵאד מְאֹד שָׁנִים עֶשְׂרֵי נְשִׂאִים יוֹלִיד וּנְתַתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל. וְכִתִּיב וכתוב (בראשית טז, יב) וְהוּא יִהְיֶה פְּרָא אָדָם לשון

פרה ורבה.

שָׂאֲרֵי לְאַתְחַנְנָא קָמִי מְאִירֵיהּ התחיל רה"ב להתחנן לפני הקב"ה. **אָמַר לִיהּ** אמר לו רה"ב להשי"ת: **מְאִירֵי דְעֵלְמָא, תִּרִין בְּנִין נִפְקֵנָא** מְאִבְרָהִם רבונו של עולם שני בנים יצאנו מאברהם, **הָא בְּנוֹי דִּיצְחָק חֵב לֹזַן, וְלֹזַן אֶתְחַוֵּי** הרי בניו של יצחק תן להם התורה ולהם היא ראויה. **אָמַר לִיהּ לֹא יִכִּילָנָא, דְּאַנְתָּ בּוּכְרָא וְלָךְ אֶתְחַוֵּי** אמר לו הקב"ה: אינני יכול, שאתה הבכור ולך ראויה התורה. **שָׂאֲרֵי לְאַתְחַנְנָא קָמִיָּה וְאָמַר:** התחיל רה"ב להתחנן לפני הי"ת ואמר, **מְאִירֵיהּ דְעֵלְמָא, בְּכִירוּתָא דִּילֵי יְהֵא דִּילֵיהּ** רבונו של עולם הבכורה שלי תהיה שלו, **וְהֵאֵי נְהוּרָא דְאַנָּא יְרִיתָנָא עַל דָּא** ואותו האור שאני ירשתי על הבכורה, **טוֹל וְחֵב לֹזַן** קח ממני ותן להם. **וְכַף עֶבֶר** וכך עשה,

הָדָא הוּא דְבְתִיב, זהו שכתוב (דברים לג ב) **הוֹפִיעַ מִהַר פָּאָרְן** האיר השי"ת לעם ישראל מן האור שקיבל מישמעאל בהר פארן.

מֵאִי שְׁנָא מדוע **בְּסִמָּא"ל** כְּתִיב וְזָרַח מדוע בס"מ כתוב וזרח בפרסום גדול, וּבְרַח"ב כְּתִיב הוֹפִיעַ וברח"ב כתוב הופיע שלקח מעט. **אֱלָא, נָטַל בְּתֵהוּא נְהִירוֹ דְאַפְשִׁיט מְנִיָּה סִמָּא"ל** אלא לקח הקב"ה מאותו אור שהפשיט ממנו הס"מ, **חֶרֶב וְקַטְוֵלָא, לְקַטְוֵלָא בְּדִינָא** את החרב והריגה להרוג בדין תורה, וְלְקַטְוֵלָא בְּדִקָּא יָאוּת וכן להרוג כמו שצריך במלחמה, כמ"ש לא תחיה כל נשמה, וזה וזרח משעיר בפרסום לעיני כל. **הָדָא הוּא דְבְתִיב** זהו שכתוב (דברים לג,כט), **וְאֲשֶׁר חֶרֶב גְּאֹתְךָ פִּירוּשׁ אַף עַל גַּב דְּלָא הָוָה דִּילְךָ** אע"ג שהחרב לא היתה שלך, ניתן לך החרב להשתמש בה לפעמים בשביל מצוות, **וְנָטַל בְּתֵהוּא בְּרַבְתָּא דְאַפְשִׁיט מְנִיָּה רַח"ב וְעִיר** ולקח הקב"ה מאותה הברכה שהפשיט ממנו רח"ב רק מעט, **בְּמָאן דְּאוּפַע וְעִיר מִבְּרַבְתָּא דְלְהוֹן** כמו שהופיע להם הארה מועטת מהברכה של ישמעאל, **לְמַעַבְד פְּרִיָּה וְרַבִּיָּה** כדי לעשות מצות פריה ורביה שהיא עונת ת"ח מערב שבת לערב שבת. **בְּגִין כֵּךְ** בשביל זה שינה בלשון **הוֹפִיעַ מִהַר פָּאָרְן** שמראה על הארה מועטת, **וְלָא כְּתִיב וְזָרַח** ולא כתוב וזרח כי זרח זה בפרסום, ומצות עונה היא בצנעה בסתר.

בִּיּוֹן דְּנָטַל מִתְּנֵן אֱלִיִּן לְיִשְׂרָאֵל כיון שלקח הקב"ה מתנות אלו לישראל **מֵאֲנֹן רַבְּרַבְנִין שְׁלִטְנִין** מאותם השרים הגדולים השולטים שהם ס"מ ורה"ב שהם השרש של כל שבעים שרים של אומות העולם, **אַתָּא וְקָרָא לְהוּ** בא

הקב"ה וקרא להם, לְכָל רַבָּנוֹת קַדְוֶשׁ שֶהֵם שְׂרִים שֶל שְׁבַעִים אוֹמוֹת הָעוֹלָם, דְּמִמֶּנּוּן עַל שְׂאֵר עַמִּין שִׁמְמוֹנִים עַל שְׂאֵר אוֹמוֹת הָעוֹלָם. וְהִצִּיעַ לִפְנֵיהֶם אֶת הַתּוֹרָה אִם רוֹצִים לִקְבֹּל אוֹתָהּ, וְאֶתִּיבוּ לֵיהּ אוֹף הָבִי וְהִשִּׁיבוּ לוֹ ג"כ כִּי, שְׂאִינִם רוֹצִים בַּהּ בְּשׁוּם אוֹפֵן וְהֵם יִתְּנוּ שׁוֹחַד וּמִתְּנוֹת וְכוּ', וּמִכְּלָהּוּ קִבִּיל וְנָטִיל מִתְּנֵן וּמְכוֹלֵם קִיבֵל וּלְקַח הַקַּב"ה מִתְּנוֹת, שֶהֵם כֹּל נִיְצוּצֵי הַקְּדוּשָׁה שֶהֵיוּ אֲצֵלֵם שְׁלֵא יִהְיֶה לָהֶם שׁוּם אַחִיזָה ג"כ, לְמִיָּהֵב לֹזֵן לְיִשְׂרָאֵל לַתֵּת לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל. וּמֵבִיא ע"ז מִשֶּׁל רֶשֶׁב"י.

לְאַסִּיא, דִּהְוָה לֵיהּ חַד מְאַנָּא מְלִיא מְסַמָּא דִּתְיִי לְרוּפָא שְׁהִיה לֹו כְּלִי אֶחָד מִלֵּא מִסֵּם הַחַיִּים, וְנָטִיר לֵיהּ לְבְרִיָּהּ וְשִׁמְרֵ אוֹתוֹ לִיתֵן לְבִנּוֹ. וְהִנֵּה הִגִּיעַ הַזְּמוּן, בָּעָא לְמִיָּהֵב לֵיהּ לְבְרִיָּהּ תְּהוּא פְּלִיטוֹן דְּסַמָּא דִּתְיִי שְׂרוּצָה לִיתֵן לֹו לְבִנּוֹ אֶת אוֹתוֹ כְּלִי מִיּוֹחַד שְׁמֵן שֶל סֵם חַיִּים, אַסִּיא הָוָה חֲפִים הַרּוּפָא הִיָּה חֲכֵם, אָמַר, עֲבָדִין בִּישִׁין אִית בְּבֵיתִי אִמַר, עֲבָדִים רַעִים יֵשׁ לִי בְּבֵיתִי, אִי יִנְדַּעוֹן דְּאַנָּא יְהִיב לְבְרִי נְבוּבָא דָּא אִם יִדְעוּ שְׂאִנִּי נוֹתֵן לְבִנִּי מִתְּנָה זֹו, יִבְּאִישׁ בְּעֵינֵיהּוּ יִהְיֶה רַע בְּעֵינֵיהֶם, וְיִבְעוֹן לְקַטְלָא לֵיהּ וִירְצוּ לְהַרוֹג אוֹתוֹ.

מַה עָבַד מַה עָשָׂה הַרּוּפָא, נָטֵל זְעִיר מְסַמָּא דְּמוֹתָא, וְשׁוּי אֶפְתָּחָא דְּמֵאַנָּא לְקַח מִעַט מִסֵּם הַמוֹת וְשֵׁם עַל הַפְּתַח שֶל הַכְּלִי, קָרָא לְעֲבָדֵי קָרָא לְעֲבָדֵי, אָמַר לֹזֵן אִמַר לָהֶם: אֶתוֹן מְחִימֶנּוּן קְדָמִי, תְּבַעוֹן לְהַתְּהוּא סַמָּא אַתֶּם עֲבָדִים נְאֻמְנִים לִפְנֵי הָאֵם תְּרַצוּ לִזְהָ הַסֵּם? אָמְרוּ, נְחִמֵּי מַאי הוּא אִמְרוּ נִרְאָה מַה זֶה הַסֵּם. נָטֵלוּ לְמַטְעָם לְקַחוּ לְטַעוּם מִמֶּנּוּ. עַד לָא אֶרְחוּ עַד

שלא הספיקו להריח ממנו, **בָּעוּ לְמִימַת רְצוּ למוֹת. אָמְרוּ בְּלִבֵּיהֶוּ** אמרו בליבם, **אִי הָאִי סָמָא יְהִיב לְבַרְיָה** אם זה הסם יתן הרופא לבנו, **וַיֵּדְאֵי יָמוּת, וַאֲנִן נִירַת לְרַבּוֹנָנָא** בודאי ימות ואנחנו נירש לאדון שלנו את כל רכושו. **אָמְרוּ קַמִּיָּה, מָרְנָא** אמרו לפניו, אדוננו הנכבד, **סָמָא דָּא לָא אֶתְחַוֵּי אֱלָא לְבָרָה, וְהָא אֲנִרָא דְפּוֹלְחָנָנָא שְׂבַקְנָא נְבָרְךָ** סם זה לא ראוי אלא לבנך והנה גם שכר של העבודה שלנו אנחנו משאירים אצלך, **זִיל וְהַב לִיָּה לְשׁוֹחֲדָא, דִּיקְבֵּל סָמָא דָּא** לך ותתן לו השוחד הזה לבנך שיקבל הסם הזה.

כִּדְ כַךְ הַנְּמַשֵּׁל, קוֹדֶשָׁא בְּרִידָה הוּא, הוּא אִסְיָא חַבִּים, יִדְע דְּדָא כך הנמשל, **יְהִיב אֲוִרִיתָא לְיִשְׂרָאֵל, עַד לָא אֲוֹדַע לֹון** הקב"ה הוא רופא חכם, ידע שאם יתן התורה לעם ישראל עד שלא הודיע להם לשרי אומות העולם, **בְּכָל יוֹמָא הוּוּ רַדְפִּין לֹון לְיִשְׂרָאֵל עֲלָה וְקַטְלִין לֹון** בכל יום היו רודפים את ישראל על התורה והורגים אותם, **אֲבָל עֶבֶד דָּא** אבל עשה הקב"ה דבר זה עם אומות העולם, ובקש מהם בתחילה ליקח התורה והם לא רצו, **וַאֲנִין יְחַבּוּ לִיָּה מִתְנֵן וְנִבְּוִין בְּגִין דִּיקְבֵּלוֹן לָהּ** והם ג"כ נתנו לו מתנות ודורות בשביל עם ישראל שיקבלו את התורה. **וְכִלְהוּ קַבִּיל לֹון מִשָּׁה, לְמִיָּהב לְהוּ לְיִשְׂרָאֵל** ואת כולם קבל משה כדי לתת אותם לישראל, **הָדָא הוּא דְכַתִּיב, זְהוּ מַה שְׂכַתוּב (תהלים סח,ט)** **עֲלִיתָ לְמָרוֹם שְׁבִיתָ שְׁבִי** לקחת מתנות באדם **וְגו'.** **וְכַגִּין כִּדְ, יִרְתּוּ יִשְׂרָאֵל אֲוִרִיתָא בְּלָא עֲרַעוֹרָא** ובשביל כך ירשו ישראל התורה בלי שום

ערעור, וּבְלֹא קַטְרוֹנָא בְּלָל וּבְלֵי שׁוּם קַטְרוֹג. בְּרִיךְ הוּא, בְּרִיךְ שְׁמִיָּה,
לְעֵלָם וּלְעֵלְמֵי עֲלְמֵיָא ברוך הוא הקב"ה וברוך שמו שהיא השכינה לעולם ולעולמי
עולמים, שנתן לנו סם חיים שהיא התורה הקדושה, שאורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד.

תָּא תְּוִי, עֲדִים דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בא וראה, תכשיטים של בני ישראל שקיבלו על הר
סיני, אֵלִין מִתְּנִן וְנְבֻזְבִּין דְּקַבִּילוּ אלו הם המתנות והדורונות שקבלו
מהשרים של שבעים האומות. וּבְגִין כֶּךָ, ובשביל כך, לאחר קבלת התורה, לָא הָוָה
שְׁלִיט עֲלֵיהוּ מוֹתָא לא היה שולט עליהם המות, וְלֹא סַטְרָא אַחֲרָא ולא
הס"א, וְלֹא דֵי לֹזֵן דֵי נְטָלוּ אוֹרֵייתָא בְּלֹא עֲרְעוֹרָא בְּלָל ולא מספיק
להם במה שלקחו את התורה בלא ערעור כלל ועיקר, אֵלָא דְּקַבִּילוּ נְבֻזְבִּין וּמִתְּנִין
מִבְּלָחוּ אלא שקבלו דורונות ומתנות מכל השרים של שבעים האומות. בִּיּוֹן דְּחַטּוֹ
ביון שחטאו עם ישראל, מַה בְּתִיב, ומה כתוב (שמות לגו) וַיִּתְּנֻצְלוּ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל אֶת עֲדִים. אֲנֹן ומפרש מהו עֲדִים הם אותן המתנות שנאמר עליהן (תהלים
סח, יט) מִתְּנֹת בְּאָדָם. שהם כל דרכי הגוף בעוה"ז בלא תאוה אלא לשם שמים מַה
אַשְׁתָּאֵר מְנַהוֹן, תְּהוּא שְׁבִי מה נשאר מן המתנות שקבלו, רק אותו השב"י, שהוא
פרד"ס התורה הקדושה, דְּכִתִּיב עֲלִית לְמָרוֹם שְׁבִית שְׁבִי וְגו', שכתוב
עלית וכו', והעיקר היא תורת השב"י תורת הסוד, שב"י ר"ת שמעון בר יוחאי.

אוּסְפוּ וְחַטּוּ הוּסִיפוּ וְחַטּוּ לאחר שמת אהרן, מַה בְּתִיב מה כתוב (במדבר כא, א)
וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מִלֶּךְ עַרְדִּי שהוא עמלק. וּבְתִיב וְכַתּוּב, וַיִּלְחָם
בְּיִשְׂרָאֵל וַיִּשֶׁב מִמֶּנּוּ שְׁבִי, ושלט ג"כ בלומדי פרד"ס התורה, כלומר שאין לימוד

בטהרה והראש חושב על הפרנסה ועניני העוה"ז (ועם כל דא) ועם כל זה, וְכַל זְמַנָּא
 דְּיִשְׂרָאֵל תְּבִין לְאַבוּהוֹן דְּבִשְׁמִיא וּבְכַל זְמַן שַׁעַם יִשְׂרָאֵל שְׁבִים לְאַבִּיהֶם
 שְׁבִשְׁמִים, אֲנִינְן נְבִיבִין (ובלֵא) יִתְהַדֵּר לְגַבְיֵיהוּ אֹתָן הַמִּתְנֹת וְהַדּוּרֹנוֹת יַחֲזֹרוּ
 אֵלֵיהֶם וְאִתְחַפְיִין בֵּיהּ וְעַם יִשְׂרָאֵל יִתְלַבְּשׁוּ בְּאוֹר הַגְּדוּל שֶׁל הַתּוֹרָה. וְלִזְמַנָּא
 דְּאֵתִי, בְּלֵא יִתְהַדֵּר וְלַעֲתִיד לְבֵא הַכֹּל יַחֲזֹר לְעַם יִשְׂרָאֵל בְּחֹזֶרָה, דְּכַתִּיב,
 (דְּבָרִים ל, ג) וְשָׁב ה' אֱלֹהֶיךָ אֶת שְׁבוּתְךָ וְגו' אִמַּר הַרְשָׁבִי לְרַבִּי יוֹסִי: מִכָּאֵן
 וְלְהִלָּאָה אֵימָא מְלֶךְ תֵּאמַר אַתָּה אֵת דְּבָרֶיךָ.

אִמַּר רַבִּי יוֹסִי: (שׁוֹפְטִים ה, ד) יִי בְּצֵאתְךָ מִשְׁעִיר בְּצַעֲדְךָ מִשְׁרָה
 אֲדוּם אֶרֶץ רְעֵשָׁה פִּירוּשׁ, בְּשַׁעֲתָא דְּקוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא
 תָּב מִשְׁעִיר בְּשַׁעֲה שְׁהַקְב"ה חוֹר לְשַׁעִיר שְׁבַקֵּשׁ מֵהֶם שִׁיִּקְבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה, דְּלֵא
 קְבִילוּ אֹרְיִיתָא, וְכִשְׁלֵא הִסְכִּימוּ לְקַבֵּל אֶת הַתּוֹרָה. אֶרֶץ רְעֵשָׁה וְגו' מֵאִי
 מַעֲמָא רְעֵשָׁה מֵהַטַּעַם שֶׁהָאֶרֶץ רְעֵשָׁה? בְּגִין דְּבַעֲתָא לְאַתְדָּרָא לְתַתְּהוּ
 וְכַתְּהוּ לְפִי שְׂרַצְתָּה לְחֹזֵר כֹּל הַבְּרִיאָה לְתַתְּהוּ וּבַהוּ, דְּהִכִּי אֲתֵּי קוּדְשָׁא בְּרִיךְ
 הוּא בְּעֵלְמָא הִיּוֹת שְׁכַךְ הַתְּנָה הַקְב"ה בְּעוֹלָם, אִי יִקְבְּלוּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 אֹרְיִיתָא מוֹטָב, אִם יִקְבְּלוּ יִשְׂרָאֵל אֶת הַתּוֹרָה הִרִי טוֹב, וְאִם לָאוּ וְאִם לֹא יִקְבְּלוּ
 בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַתּוֹרָה, אֲתְדָר עֵלְמָא אַחֲזִיר אֶת כָּל הָעוֹלָם כּוּלוּ לְתַתְּהוּ וְכַתְּהוּ.
 בִּיּוֹן דְּחֻמַּת אֶרְעָא כִּיּוֹן שְׂרַאֲתָה הָאֶרֶץ הַעֲלִיּוֹנָה וְהַתְּחַתּוֹנָה, דְּהָא אֲזִמִּין
 קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא לְכָל עַמְמֵיָא שְׁהִרִי הַזְּמִין הַקְב"ה אֶת כָּל אֻמוֹת הָעוֹלָם,
 כְּלוּמַר לְשָׂרִים שְׁלַחֵם לְמַעְלָה, דְּיִקְבְּלוּ אֹרְיִיתָא שִׁיִּקְבְּלוּ אֶת הַתּוֹרָה, וְלֵא

קבילו! ולא הסכימו לקבלה ומכל עממיא לא אשתארו אלא ישראל בלחודייהו ומכל העמים לא נשארו אלא עם ישראל לבדם שעדיין לא שאל אותם, חשיבת ארעא, דישראל לא יקבלון פוותייהו חשבה הארץ שגם עם ישראל לא יקבלו את התורה כמותם, ובגין כך ארץ רעשה ומשום כך הארץ רעדה והיתה רעידת אדמה גדולה וחשבו אומות העולם שהם נבלעים באדמה. כיון שאמרו עם ישראל נעשה ונשמע, מיד שקטה [נ], הלא הוא דכתיב זהו שכתוב (תהלים ע"ט) ארץ יראה ושקטה, יראה בקדמיתא פחדה בתחילה שמא ח"ו לא יקבלו ישראל את התורה, ולכסוף ושקטה ולבסוף נחה כאשר קבלו עם ישראל את התורה בחשק.

ותא חזי, בגין דישראל אמרו נעשה ובא וראה היות ועם ישראל הקדימו נעשה לנשמע, לא דחלין מן כל עשיה דיכלון כל חרשי דעלמא למעבר לא צריכים לפחד משום מעשה ופעולה שיכולים כל המכשפים והקוסמים שבעולם לעשות, כלומר לא שולט ולא ישלוט בעם ישראל, ולא מכל קסמין וחרשין דעלמא ולא מכל הקוסמים והמכשפים שבעולם. מאי טעמא מה הטעם?

עיונים והארות

קבלוה, היה הקב"ה הופך את העולם כולו לתהו ובהו, ואתם התחננתם לבני, תעשו טובה לקבל את התורה שלא יחרב העולם, ומה שתרצו תקחו, הכל שלכם, רק שלא נמות. וכך היה. א"כ, אין לאומות העולם זכות קיום בעוה"ז כי אם ע"י שעם ישראל עוסקים בתורה ובמצוות.

ב. וכל זה עשה השי"ת, מכיון שיעקב ועשו חלקו העולמות, יעקב לקח העוה"ב ועשו לקח העוה"ז. וא"כ, יבא עשו ויאמר ליעקב, אין לך זכות לשבת ולחיות בשום אופן בעוה"ז. ועתה יאמר לו יעקב, כל העוה"ז וכל הבריאה כולה עומדת בזכות בני שקבלו את התורה, שאם לא

חַד, בְּגִין דָּא אַחַד בְּשִׁבִיל זֶה שֶׁהִקְדִּימוּ נַעֲשֶׂה לְנִשְׁמַע. וְחַד, בְּגִין דְּכֵד אֲפִיק לֹזַן קוֹדֶשָׁא בְּרִידָּהּ הוּא מְמַצְרִים וְאַחַד בְּשִׁבִיל שְׂכַאֲשֵׁר הוֹצִיא אוֹתָם הִקְבִּ"ה מִמִּצְרַיִם, תְּבַר קַמְיִיהוּ כָּל וַיְנִי חֲרָשֵׁי וְקַסְמִין, דְּלֵא יִבְלִין לְשִׁלְטָאָה עַלֵּיהוּ שְׁבַר מִלְפְּנֵיהֶם כֹּל מִינֵי מִכְשָׁפִים וְקוֹסְמִים שְׂלֵא יוֹכֵלוּ לְשִׁלוֹט עֲלֵיהֶם עַל עַם יִשְׂרָאֵל. מִכַּאֵן נִלְמַד שְׁמִי שֶׁמִּקְבֵּל עֲלָיו עוֹל תּוֹרָה, אִין לוּ לִפְחַד מִשׁוּם פְּחַד וְעַנִּין בְּעוֹלָם, כִּי הַתּוֹרָה שׁוֹמֵרֶת אֶת עַם יִשְׂרָאֵל מִכֹּל צָרָה שְׂלֵא תְּבֵא אִמָּן.

מאמרי הפרשה

מדוע שמחת תורה אינה בחג השבועות

פרשת "וזאת הברכה" היא הפרשה האחרונה בספר "דברים" ובחמשה חומשי תורה. פרשת "וזאת הברכה" היא גם יום "שמחת תורה" החלה בכ"ב בתשרי בתום שבעת ימי חג הסוכות.

ולכאורה צריך להבין מדוע לא חוגגים את שמחת תורה בחג השבועות, יום בו נתנה התורה? **אלא**, שבחג שבועות אין השמחה שלימה, הן אמנם עמדנו בהר סיני, קיבלנו את התורה ב"נעשה ונשמע", אבל טרם ידענו טיבה ומהותה. ואילו ב"שמחת תורה", לאחר שמסיימים את כל התורה לקוראה וללמדה, אז מגלים אנו כי התורה היא תורת חיים הגדושה במעשה צדקה, חסד, מוסר, ארחות חיים ואהבת הזולת, ותר"ג מצוותיה הן תרי"ג דרכים ומסילות לאבינו שבשמים. אי לכך, שמחתנו שלמה ביום זה, עת סיימנו את חמשת חומשי התורה שעל ידה החכמנו ואורו עינינו.

משל למה הדבר דומה, למלך שחפץ היה להשיא את בתו לחתן בתנאי שלא יראנה קודם הנישואין. פחד ומורא נפל על הבחורים שביקשו להינשא עמה, שמא בת המלך אינה

שפויה, או מכווערת, או בעלת מידות רעות עד שאין אפשרות לשהות במחיצתה. אחד הבחורים התגבר על חששו והסכים לתנאי המלך וכך עשה, נשא את הבת לאשה על אף האימה והפחד שמא ייכשל בנישואיו. והנה עברו הימים והתברר לחתן כי כל חששו היה לשווא, בת המלך-הכלה הינה כלילת החן והיופי, מלאה תבונה, הדר, אשת חיל עם כל המעלות הטובות הברוכות והנשגבות. שמחה אין קץ מילאה את לבו של החתן, על כי שפר עליו גורלו. רק כעת לאחר שהופג חששו, החליט לערוך מסיבה גדולה ולשמוח כיאה לחתן המלך.

והנמשל: עם ישראל קיבל את התורה בחג השבועות מתוך חשש כבד בקרבו שמא חס ושלום אינה טובה היא עבורו. אך לאחר שלמד, וקרא בה וסיים קריאתה בפרשת "וזאת הברכה", אז עושה מסיבת שמחה והודיה לכבוד התורה.

לא רק היהודי שמח בתורה, אלא גם התורה שמחה במי שהיה ראוי לקבלה

יום "שמחת תורה" אינו נזכר בתורה, ואולם חז"ל (ילקוט שמעוני מלכים א' רמז קע"ה) קבעו להלכה ש"עושיני סעודה לגמרה (לסיומה) של תורה", כלומר, כאשר מסיימים חמשה חומשי תורה, עושים סעודת מצוה.

שני הצדדים - המחוננים צריכים לשמוח בשמחת תורה. לא רק היהודי שמח בתורה, אלא גם התורה צריכה להיות שמחה במי שהיה ראוי לקבלה.

נאמר בתורה (דברים לג, ד), תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. המילה "מורשה" מציינת שתהא התורה קיימת עדי עד, והיא לנו ולבנינו מורשה, ואילו לאחרים אין חלק בה, ועד עולם תהיה שייכת רק לעם ישראל. אבל אינה ירושה, כאומרם (אבות דרבי נתן י"ז, ג) התקן עצמך ללמד תורה שאינה ירושה לך. דהיינו התורה אינה ירושה סתם מעצמה, אלא למי שמתקן ומכין לבו אליה.

הקפות, היינו קנייה בהקפה [באשראי] מהבורא יתברך

בשמחת תורה, כשכיבדו את הצדיק רבי שלום דובער שניאורסון בספר התורה הראשון של ההקפה הראשונה, אמר הרבי שעדיין אינו מוכן לכך. הוא ביקש לקרוא אליו את אחד החסידים שהיה סוכן סחורות, וביקשו לספר על שיטת עבודתו.

אמר החסיד, כל שיטת עבודתו של סוכן הסחורות היא באמצעות האשראי (קנייה ומכירה בהקפה). הוא לוקח בהקפה סחורה מהעיר הגדולה ומחלקה בהקפה לסוחרים הקטנים. וכאשר הם משלמים עבור הסחורה הקודמת, הוא נותן להם בהקפה סחורה חדשה.

נענה הרבי ואמר: זהו עניין ה"הקפות", אחרי ש"משלמים במזומן" בעבודה של חודש אלול, ימי הסליחות, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, ארבעת הימים שבין יום כיפור לסוכות, סוכות, שמחת בית השואבה ושמיני עצרת, אחרי כל העבודה הזאת אפשר ללכת ל"הקפות" - לקחת ב"הקפה".

"וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בִּרְךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ" (לג, א)

שלושה "וזאת" כתובים ותלויים זה בזה

כתב בספר אהבת חיים (וזאת הברכה עמ' קט"ז) שבמסורה הביא בשלושה "וזאת" כתובים בתורה, "וזאת" הברכה, "וזאת" התורה, "וזאת" התרומה. רצונו לומר, החוט המשולש לא במהרה ינתק, שאם קיימת "וזאת התרומה", דהיינו שנתת מעשר ותרומה וצדקה, הקב"ה יזכה אותך ל"וזאת התורה", דהיינו שתזכה לתורה. ואחר שזכית לתורה, הן נאמר באבות (פ"ד מ"ט) כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר, אזי יקויים בכך "וזאת הברכה", דהיינו שהקב"ה יוסיף לך שפע וברכה.

וזה שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים נה, כג) השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך. הרוצה להיות עשיר בחזק יד לא יוכל, כנאמר (שמואל א, ב, ט) כי לא בכח יגבר איש. וכתוב (משלי כה, כב) נבהל להון איש רע עין, לכך נאמר השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך.

והנה המגיד מדובנא בס' משלי יעקב (פרשת יתרו) המשיל לזה, משל לעני שהיה נושא משא על כתפו והולך בדרך, ראה אותו בעל עגלה, ריחם עליו והזמינו לישב עמו בעגלה. וכך היה העני עלה בשמחה וישב בתוכה. אולם עדיין המשיך לשאת את משאו על כתיפו. בראות זאת בעל העגלה תמה על מעשיו וישאלהו, למה אתה עדיין נושא את המשא על כתיפך, הלא טוב לך להניחו בעגלה? השיבו העני, "אדוני" אני מחזיק לך טובה על שנשאת אותי על העגלה, אולם די בכך, ולא אהיה מטריחך גם את לשאת את משאי?! אמר לו בעל העגלה, שוטה מי נושא אותך לא העגלה, מה הפרש יש אם תניח את משאך על כתיפך או בתוך העגלה, הכל כאחד אנכי נושא אותך?!

והנמשל הינו, "עני" הוא זה המתפרנס בצער ונושא משא העולם על סבלו וכתפו. ו"בעל העגלה" דא קב"ה, שמזמין את העני ל"עגלתו" וכה אומר לו (תהלים נה, כג), השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך. אולם העני משיבו, די לי בכך שהקב"ה נתן לי חיים בנים ובנות, לא אוסיף להטריחו עוד בפרנסתי, ואנכי אצער עצמי כדי פרנסתי ופרנסת בני ביתי. אומר לו החכם,

הן הוא הזן ומפרנס לכל ושולחנו ערוך לכל אין עוד מלבדו, וכתוב (שמואל א, ב, ז) ה' מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם. וזה מרומז ב"וזאת התרומה" "וזאת התורה" ו"וזאת הברכה".

אבל הכסיל והשוטה לא יבין את אלו הרמזים, כמו שנאמר (תהלים צב, ז) איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את "זאת", לא יבין את הנאמר "זאת", דהיינו לא יבין לא את "הברכה" ולא את "התרומה" ולא את "התורה".

לכך משה רבנו ע"ה שיודע את סוד הדבר, אומר כאן לעם ישראל, תראו אנכי בן מאה ועשרים שנה, לא היה לי משא ומתן ולא מקח וממכר ולא למדתי אומנות, ואפילו שהייתי רועה צאנו של יתרו בחינם, וכמו שנאמר (שמות ג, א) ומשה היה רועה את צאן יתרו וגו', מכל מקום נשארה לי הברכה, מפני שכל ימי הייתי מנהיג את עם ישראל ולא נשאתי חמור אחד מהם. ואפילו מה שהתעשרתי מפסולת הלוחות לא נהייתי מהם, אלא הייתי נותן את זה להוצאות הציבור, וכמו שנאמר (שמות ל, כג) ואתה קח ל"ך בשמים ראש. ל"ך" משלך דייקא תקח בשמים ראש, וכדכתיב (שמות ל, לד) ויאמר ה' אל משה קח ל"ך סמים נטף ושחלת. והנה אין דבר שלא נרמז בתורה, וזהו מה שנאמר כאן, "וזאת" הברכה אשר ברך משה איש האלהים וגו'. שאומר משה רבנו ש"הפרקמטיא" שלי היא "בזאת" הברכה, שכן כידוע ו"זאת" היא השכינה, כל פעולותי היו לעם ישראל ולא נטלתי לעצמי.

"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו" (לג, א)

המשכת השפע מהכתר אל המלכות

כתב הרב חיד"א בספרו פני דוד (כאן אות י"ב) וזאת הברכה אשר ברך סופי תיבות "כתר ה'", אפשר לרמוז שהמשיך את השפע מהכתר, דהיינו מאריך, עד ה' היא המלכות, ואז בריבוי האורות והשפע נתרבו הרחמים, ובו בפרק בירך משה את ישראל.

גם כתבו בספרים שהתיבה "זאת", נוטריקון זכות אבות תמיד, כלומר שמושה רבנו בטח בזכות אבות שתעמוד להם לעם ישראל בברכותיו. (אהבת חיים וזאת הברכה עמ' קט"ז ובעוד מקומות).

"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו" (לג, א)

עיקר "הברכה" היא העיסוק בתורה

כתב בספר דרש יהודה, בפסוק זה משה רמז לעם ישראל, שעיקר הברכה אצל האדם היא שיעסוק בתורה, על דרך שפירשו המפרשים (בעל הטורים דברים יא, כז) על הפסוק (דברים יא, כז) "את הברכה אשר תשמעו" סופי תיבות "תורה", לומר לך שאם האדם עוסק בתורה,

תתקיים בו הברכה. לכך נאמר כאן "וזאת" - שהוא כינוי לתורה [וכמו שנאמר (דברים ד, מד) "וזאת התורה" אשר שם משה לפני בני ישראל]. היא "הברכה" - שעיקר הברכה היא על ידי התורה.

"אֲשֶׁר בִּרְךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (לג, א)

משה בירך את כל בני ישראל גם העתידים להיות

בפרפראות לתורה (בקר, ח"ה עמ' 295) מביא מהגאון רבי חנוך צבי לוי מברנדין בספרו יכהן פאר, שלדברי חז"ל (ויקרא רבא פ' כ"ו סי' ז', וראה מנחות כט:): שהראה הקב"ה למשה לפני מותו, את כל הדורות העתידים לבוא עד אחרית הימים, מסתבר לומר, שבברכתו כלל משה את כל הדורות העתידים לקום בישראל. ומשום כך נוהגים שבשמחת תורה, עולים כולם לתורה, וקוראים בפרשת "וזאת הברכה", כי משה רבנו בירך את כל ישראל, ובקריאה זו נוטל כל אחד את ברכתו המיוחדת לו ממשה רבנו.

"ה' מְסִינֵי בְּאֵ" (לג, ב)

מ"סיני" רמז למתן תורה

פשט הפסוק הינו שה' נגלה לעם ישראל בהר סיני בעת מתן תורה. והנה גם נרמז הדבר במילת מ"סיני", כי האות ס' היא כנגד מנין בני ישראל שהיו ששים רבוא בשעת מתן תורה. והאות י' היא כנגד עשרת הדברות. והאות נ' כנגד חמישים יום שלאחר מתן תורה שאחריהם קיבלו ישראל את התורה. והאות י' האחרונה היא כנגד הקב"ה שנתן לנו את תורה.

"וְזָרַח מִשְׁעִיר לְמוֹ הוֹפִיעַ מֵהַר פְּאֶרְךָ... מִיְמֵינוּ אֵשׁ דָּת לְמוֹ" (לג, ב)

מדוע לישראל נאמר אנכי ה' אלוקיך ולאומות נאמר מלא תרצה ולא תגנוב?

מפסוק זה למדים חז"ל בספרי (דברים פ"קא שמ"ג) שלפני מתן תורה, הציע ה' את התורה לשאר האומות, בתחילה פנה לבני עשו, ואלה שאלו, מה כתיב בה? וכאשר נאמר להם, שכתוב בה (שמות כ, יג) לא תרצה, סירבו לקבל את התורה. כיוצא בכך נאמר לבני ישמעאל, ולבני עמון ומואב, שכתוב בתורה (שם) לא תגנוב, לא תנאף וכו', ועל כן כל האומות דחו את התורה שהוצעה להם. לעומת זאת כשהציע ה' את התורה לישראל, לא שאלו מה כתיב בה, אלא קראו פה אחד (שמות כד, ג) כל הדברים אשר דיבר ה' נעשה. ולכן זכו לקבל את התורה מפי הגבורה.

והקשה לנכון בספר פרפראות לתורה (בקר, וזאת הברכה עמ' 259), מדוע הציע ה' לאומות העולם את הדיברות האחרונות, ולא פתח להם מתחילת עשרת הדיברות, כפי שעשה לעם ישראל?

והביא שהשיב על כך הגאון מוילנא, מכיון שישראל קוראים מימין לשמאל, לפיכך הוקרא לפנייהם מהכתוב בלוח הימני המתחיל ב"אנכי ה' אלהיך", אבל הגויים הרי קוראים הם משמאל לימין, לפיכך הוקראו תחילה מהכתוב בלוח השמאלי, המתחיל ב"לא תרצה" ו"לא תנאף", ולכך לגבי ישראל נאמר כאן "מימינו אש דת למו".

"מִימֵינוּ אֵשׁ דֵּת לְמוֹ" (לג, ב)

הרב החיד"א באהבת דוד (דרוש טז ד"ה ודע, ועע"ש) כותב בשם דורשי רשומות, "דת למו" אותיות תלמוד, לרמוז שעיקר התורה היא התלמוד. ולדרך זו יוצא שבמעמד הר סיני השם יתעלה הגיע כש"לימינו" התלמוד.

"וְהֵם תָּבוּ לְרַגְלְךָ... תּוֹרַה צְוָה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרְשָׁה קְהֵלַת יַעֲקֹב" (לג, ג-ד)

לצאת מהגלות הרביעית בזכות התורה

ידוע מה שאמרו רבותנו ז"ל (וזהר חדש דף ט"ו רע"ב) שמשלוש גלויות הראשונות נגאלנו בזכות ג' אבות, אבל מגלות זו הרביעית שהיא בעוון ביטול תורה, כמו שנאמר (ירמיה ט, יב) ויאמר ה' על עזבם את תורתני (נדרים פא.), יגאלו בזכות משה שהתורה נקראת על שמו. ואם יש לימוד תורה נגאלין מיד (עיי' מ"ש בזהר חדש דף י"ב ע"ב). וזה נרמז כאן בפסוק והם תוכו לרגלך... תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, אם אתם רוצים שתתקבצו ותתקהלו מהגלות, זכרו תורת משה עבדי.

"תּוֹרַה צְוָה לָנוּ מֹשֶׁה מוֹרְשָׁה קְהֵלַת יַעֲקֹב" (לג, ד)

"מורשה" מלשון ירושה ומלשון מוריש

לא יהיו ישראל עניים אלא בעוון ביטול תורה, כמו שנאמר, תורה צוה לנו משה "מורשה", דהיינו אם עם ישראל עוסקים בתורה, יתן להם השם את ארץ ישראל ואת בית המקדש לנחלה וירושה ו"מורשה". ואם אינם עוסקים בתורה, יהיה מורש"ה מלשון מורי"ש ומעשיר. (ליקוטי מנחת אהבת אליהו, אשורב עמ' קפ"ח).

והנה דבר זה מרומז בריש פרשתנו, "וזאת" הברכה, אם אתם עוסקים בתורה שנקראת "זאת" כמו שנאמר "זאת חקת התורה" (במדבר יט, ב) ונאמר "וזאת התורה אשר שם משה" (דברים ד, מד). אם שמרתם "זאת", יהיה לכם "ברכה" כמו שנתברך "משה איש האלהים" שהיה להם מנהיג הדור.

ובזה יובן גם מה שנאמר (ויקרא טז, ג) "בזאת" יבא אהרן אל הקודש. היינו שבזכות התורה הנקרא "זאת" יבא אהרן אל "הקודש", "הקודש" הוא בית המקדש. גם "הקודש" הוא רמז לתורה שאנו אומרים "התורה הקדושה".

"תֹּרָה צְוָה לָנוּ מִשֶּׁה מוֹרְשָׁה קְהֵלֶת יַעֲקֹב" (לג, ד)

"מורשה" מלשון רושם

כשקבלנו את התורה לכל אחד ואחד מאתנו נעשה רושם במצחו, וכנאמר (דברים לג, ד) תורה צוה לנו משה "מורשה", "מורשה" הן אותיות "רשומה", מלשון רושם. ורושם זה ניתן רק לעם ישראל, כפי שמסיים הפסוק, מורשה קהלת יעקב.

"תֹּרָה צְוָה לָנוּ מִשֶּׁה מוֹרְשָׁה קְהֵלֶת יַעֲקֹב" (לג, ד)

"צוה" בגמט' מאה ואחד פעמים שיחזור על תלמודו

אמרו חז"ל (פסחים נ:): אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. וכיצד יתקיים תלמודו בידו? הנה אמרו רז"ל (חגיגה ט:): שעל ידי שיחזור על לימודו מאה ואחד פעם לא ישכח. וזהו שכתוב "צוה לנו", תיבת "צוה" עולה בגימט' מאה ואחד, שאם יחזור על לימודו מאה ואחד פעמים, אזי התורה היא "לנו", שתהיה שמורה בקרבנו ולא נשכחה. וכן זהו שכתוב (תהלים קכא, א) שיר למעלות וגו' "מאין" יבא עזרי. "מאין" עולה בגימט' מאה ואחד, שאם ילמד כמספר "מאין", אזי התורה תהיה ב"עזרי" ולא ישכחה.

עוד נראה בס"ד "תורה צוה לנו", ראשי תיבות "תצל", מלשון הצלה, דהיינו שהתורה תצילהו, כמו שאמרו חז"ל (סוטה כא). שהתורה אגוני מגנא, ואצולי מצלא.

וכן "תורה צוה לנו משה מורשה" בסופי תיבות עולה מספר שם הוי"ה ב"ה, ללמדנו שילמד את התורה לשם ייחוד קודשא בריך הוא כדי להשלים שם י"ה בו"ה, ביחודא שלים, ואזי תורתו ותפילתו תקובל, כמו שאמר ר' שמעון בן יוחאי זיע"א בזה"ק ובתיקונים.

הכנעה וענוה סגולה שלא לשכוח התורה

כתב הגאון חיד"א בספרו כסא רחמים (על אבות דר' נתן רפי"ז ד"ה רמז), דהכנעה וענוה הוי סגולה שלא לשכוח את התורה. וזה נרמז גם כאן צוה לנו "משה", והן על משה נאמר (במדבר יב, ג) והאיש משה עניו מאד.

"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (לג, ד)

לכל אחד ואחד יש חלק וירושה בתורה הקדושה

תורה צוה "לנו", הנה פשט הפסוק "לנו" לכולנו, שהתורה ניתנה לכל עם ישראל. כמו שמספר המדרש (ויקרא רבה ט, ג), מעשה ברבי ינאי, שראה אדם מכובד ונשוא פנים. חשב בו שאדם גדול הינו, ושאלו, האם יאות מר להתארח בבית? אמר לו, הן. הכניסו לביתו, האכילו והשקהו, והחל לשוחח עימו בדברי תורה. בדקו במקרא, ומצאו ריק, בדקו במשנה, ומצאו בור, באגדה, ומצאו נעור, בתלמוד, ולא ידע מאומה. ראה האורח שרבי ינאי מצטער על שאירח בביתו בור ועם הארץ. קם ממקומו, תפס בידו של רבי ינאי והרעים בקול "כספי ירושתי מופקדים בידך, ואינך נותנם לי".

תמה רבי ינאי, התקומם ומחה, על איזו ירושה אתה סח? אמר האורח, פעם עברתי לפני בית הספר, ושמעתי את הנערים משננים את הפסוק, תורה צוה לנו משה, מורשה "קהילת יעקב", "קהילת ינאי" לא אמרו, אלא "קהילת יעקב". כלומר, התורה מורשה לכל ישראל היא, וגם אני בכלל הברכה ועל כן עליך ללמד אותי את התורה. שאם אדם ניחן ביתר כשרון ושקידה, ונוטל חלק רב יותר בתורה, הרי התורה בפקדון בידיו, ללמדה לאחרים, ששאר ישראל תובעים אותו "ירושתי בידך". וכמו שאמרו (אבות פ"ב מ"ח) אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. "לכך נוצרת", שלא להחזיק את הטובה לעצמך, אלא לחלקה לאחרים, כי יד כל ישראל שוה בתורה. ואדרבה, רבים מבני תלמידי החכמים אינם זוכים לכתר תורה, כדי שלא יאמרו שהתורה ירושה להם, וכך הורונו חז"ל (נדרים פא.) להזהר בבני עניים, שמהם תצא תורה.

"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (לג, ד)

קיום כל מצוות התורה אפשרי רק כשעם ישראל מלוכדים

כתב הכתב סופר (על התורה, כאן) אדם יחידי אינו יכול לקיים את כל המצוות שבתורה, שכן ישנן מצוות שאינן נוהגות אלא אצל כהנים, ואצל לויים, וכדו'. אולם בזמן שישראל

מלוכדים כאיש אחד, ומחבבים איש את רעהו, אזי נחשב כל העם לאיש אחד, וממילא נחשבות המצוות שעושה כל יחיד, כאילו נעשו על ידי כל ישראל, ובוזה נחשב כאילו כל אחד ואחד מעם ישראל מקיים את כל המצוות שבתורה. וזהו שאמר כאן הכתוב "תורה" אשר "צוה לנו משה" לא תוכל להיות לנו ל"מורשה" נצחית, ולא נוכל לקיים את כולה, אלא אם כן תהיה "קהילת יעקב", כשהיו ישראל כולם מלוכדים כגוף אחד.

"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (לג, ד)

התורה כ"מאורסה", שמתחשבים בדעתה בכל ענין

בעל השרידי אש (מובא בספר עזרי מעם ה', כאן) מבאר על פי מה ששינינו בגמרא בפסחים (דף ט:): אל תיקרי "מורשה" אלא מאורסה. רבים האנשים המכבדים את התורה, אך יש בהם המתייחסים אליה כאל אוצר נחמד אשר באוצרותיהם, דבר עתיק ויקר ערך, אולם הם אינם שואלים את התורה כיצד יש לנהוג בשאלות החיים. אנשים אלו מכבדים את התורה כפי שהם מכבדים את זקניהם הבאים בימים, ואף מהדרים בכבודם, אולם לא יתייעצו עימם בבעיות החיים, כי יאמרו מה כבר מבינים הזקנים בטעמם וברוחם של הצעירים. על כגון אלו אמרו חז"ל, אל תיקרי לתורה "מורשה" מלשון ירושה, כלומר אל תתייחסו אליה כאל ירושה עתיקה שנפלה לכם משנים קדמוניות, וכמו זקנים שיש לכבדם, אך לא להתחשב בדעותיהם, אלא עליכם להתייחס לתורה כאל "מאורסה", כדבר אהוב וחשוב, שמתיעצים עמה ומתחשבים בדעתה בכל ענין.

"תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (לג, ד)

התורה אינה עוברת בירושה

הגמרא בפסחים (דף ט:): דורשת את פסוקנו, אל תקרי "מורשה" אלא "מאורסה". ונשאלת השאלה, מה הקשר בין "מורשה" לבין "מאורסה"? אומרים רבותנו (בעל הטורים, כאן), אם היה כתוב רק מורשה, היינו חושבים שאת התורה אפשר להעביר בירושה, והיא טעות חמורה וכמאמר המשנה באבות (פ"ב מ"ב) התקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך. וכך הוא בב"ב (דף ק"ט): מורשה ולא יורשים. וישנו נוסח רחב יותר באבות דרבי נתן (פרק ל') והתקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך, שאילו הייתה התורה ירושה לך, היה אדם מורישה לבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות, שכן מציינו במשה, שבשעה שהיה סבור שבניו עומדים תחתיו, אמר (במדבר כז, טו) וידבר משה אל ה' לאמר, יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אומר לו הקב"ה (שם יח) קח לך את יהושע בן נון. עד כאן. ללמודך, שהתורה אינה עוברת

בירושה. לכך דרשו אל תקרי "מורשה" - שאינה ירושה, אלא "מאורסה" שיש לטרוח ולהשיג את התורה כפי שהחתן טורח להשיג את ארוסתו. וכמו שאירוסין לא נעשים ברגע אחד, אלא שלב אחד שלב, כך הוא גם בקנין התורה.

הפסוק הראשון שמלמדים קטן

ולכך חז"ל מלמדים אותנו (סוכה מב.) תנו רבנן, קטן היודע לנענע, חייב בלולב. להתעטף, חייב בציצית. לשמור תפילין, אביו לוקח לו תפילין. יודע לדבר, אביו מלמדו תורה וקריאת שמע. ושואלת הגמ' תורה מאי היא? דהיינו מה הדבר שהאב מלמד את בנו בתחילה, אמר רב המנונא, תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. זה הדבר הראשון, שמלמדים ילד קטן, ברגע שהוא מתחיל ללמוד תורה.

אף שמושה רבנו היה ראש ישראל, לא יכל למנות בניו אחריו מנהיגי ישראל

שואל הרב ברוך רוזנבלום, מדוע מלמדים את התינוק בתחילה דווקא פסוק הזה? ומשיב, זאת משום שבאים ואומרים לילד, אתה מתחיל עכשיו ללמוד תורה, דע לך, תורה לא תקבל במתנה, הנה אף שמושה רבנו היה ראש לכל ישראל, לא ניתנה לו האפשרות למנות את בניו אחריו לשמש כמנהיגי ישראל. ויהושע בן נון קיבל את הזכות להנהיגם. והסיבה לכך היא משום שהתורה איננה עוברת בירושה, אלא תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב, אל תקרי מורשה אלא מאורסה. שלב אחר שלב, נדבך אחד נדבך, כל שלב, מקרב אותך יותר אל הדרגה הזאת של האירוסין עם התורה. לכן מבאר רש"י (כאן) "תורה", אשר צוה לנו משה, מורשה היא לקהלת יעקב, אחזונה ולא נעזבנה.

כל דור מעביר את הלפיד לדור שבא אחריו

מסופר שבאחת הפעמים עת נכנס "החפץ חיים" להיכל הישיבה, הבחין בכמה תלמידים המפטפים מחוץ לבית המדרש ומבטלים את זמנם לריק, כשראה זאת הח"ח ניגש אליהם וכה אמר, ברצוני לספר לכם סיפור שהינו משל. בעיירה אחת היה אדם שיצא מדעתו והלך ועקר שני פסי רכבת מהמסילה על מנת להניחם כקורות לביתו. כמובן שכל הקהילה קמה על רגליה ודרשה ממנו להחזירם מיד למקומם. אולם האיש בשלו, פסי הרכבת שלי הם. צעק אליו אחד מבני הקהילה, שוטה שכמוך! יש לך מושג איזה אסון יכול להיגרם כתוצאה ממעשיך!?. הסתובב האיש לעברו כשבבת צחוק על פניו והפטיר ואמר, אמור נא לי הנראה לך ששני הפסים הללו מתוך אלפי הקילומטרים של המסילה, הן אלו שיפריעו?!...

המשיך החפץ חיים והסביר לתלמידיו, התורה עוברת בירושה אלפי דורות, "תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" כל דור מעביר את הלפיד לדור שבא אחריו, וכדי להעביר זאת נכון, עלינו לשבת וללמוד, ואילו אדם שמאבד זמן יקר של לימוד תורה, למעשה מפרק את המורשת, דומה הוא לאיש המפרק מעט פסי רכבת מהמסילה... למראית עין נראה שהוא מבזבז בסך הכל כמה דקות של לימוד, אבל הנזק שייגרם מכך עצום מימדים... שמעו התלמידים ונכנסו מיד להמשיך בלימודם...

"יְחִי רְאוּבֵן וְאֵל יִמֵּת" (לג, ו)

אם יחיה ודאי שלא ימות, ומהו כפל הלשון

יש לשאול דלכאורה יש כפילות בלשון הפסוק "יחי ראובן ואל ימת" - דזה ודאי שאם האדם חי ודאי שלא ימות. וראינו בתרגום אונקלוס (כאן) שתרגם, יחי ראובן ולא ימות מוות נוסף. ופירש דבריו רבנו בחיי זצ"ל (כאן) על פי הקבלה, שלא ישוב עוד בגילגול, אלא יהנה לעד מזיו השכינה. והבטחה זו הובטח השבט כולו, כמבואר שם. הבטחה דומה הובטח לדניאל שלא יחזור בגילגול לעולם. שכך נאמר לו (דניאל יב, יג) ותנוח ותעמוד לגורלך לקץ הימין, וכמבואר בזהר הקדוש (ח"א דף נט ע"ב).

"אתה גלגול דניאל איש חמודות"

ובעניין זה נביא מעשה שאירע בימי המקובל האלהי רבי שמעון לביא זצ"ל מטריפולי, שהגיע לעירו איש אחד מארץ מרחקים, עטוף איצטלת חכמים ומתחזה לחכם הרזים, ואמר שמכיר הוא בחכמת הפרצוף ויודע לומר לכל אדם איזה גילגול הוא, ונשמת מי שוכנת בקירבו, על מה נשלח לעולם ומה עליו לתקן כדי לזכות במנוחה נכונה ובכפרה גמורה. והיה עושה תיקונים וגוזר צומות וסיגופים.

באו המונים ושיחרו לפיתחו, ביקשו תיקון לנפשם וכפרה לעוונם.

שמע רבי שמעון לביא ושלח אחריו שיבוא אצלו, להודיעו סוד נשמתו ורזי תיקונו, והלה בגאוותו וברמות רוחו, סירב לבוא.

התאזר רבי שמעון בענוותנותו, חלץ תפיליו והלך אל האיש. עמד לפניו וחילה את פניו, שיאמר גילגול מי הוא, ומה תיקונו.

הביט הלה בפני המקובל האלהי בעיון רב, וה' הכשילו לגלות קלונו, ואמר, כבודו הוא גילגולו של דניאל איש חמודות.

כשמעו כן, צעק הרב צעקה גדולה ומרה, צא מהרה, איש בליעל וחנף צבוע, הלא כבר אמרו חז"ל, שה' בישר לדניאל שינוח בשלום ולא יתגלגל עוד! אז נסבו עליו בני העיר, וגרשוהו מהעיר בחרפה...

"יָדְיוּ רַב לֹוּ וְעֵזֶר מִצָּרָיו תִּהְיֶה" (לג, ז)

"ידיו רב לו" בשעה שהרג את עשו, וכיוון שזכה לעקור ע"ז ראוי לברכה "ועזר מצריו תהיה"

כתב הרב חיד"א בספרו נחל קדומים (כאן, וזאת הברכה אות ה') שאפשר לפרש את הפסוק הזה בהקדים דברי חז"ל (בראשית רבה פרשה ע"ג סי' ז') שאין אומה של עשו נופלת אלא ביד בניה של רחל. והקשה מהרח"א ז"ל בס' עץ החיים שהרי אמרו בספרי (דברים פ"סקא שמ"ח) "ידיו רב לו" זה בשעה שהרג יהודה את עשו. וא"כ מצינו שעשו נפל ביד יהודה ולא ביד בניה של רחל? ועיין מה שתירץ הרב ז"ל.

ואפשר לומר שזה היתה תפילתו של יעקב אבינו ע"ה וברכתו ליהודה (בראשית מט, ח) ידך בעורף אויבך, וכמו שאמרו חז"ל באגדתא דבראשית שהרג את עשו ונתקיימה ברכתו. וא"כ זה מה שנאמר כאן "ידיו רב לו". וכמו שכתב רבנו אברהם אבן עזרא ז"ל (כאן) ש"יספיקו לו ידיו ולא יהא צריך למי שיעזרהו". ע"כ. ולפי דרכנו יובן שבא לחדש בזה שלא הוצרך יהודה עזר מבניה של רחל בשביל להרוג את עשו. לפי שיעקב אבינו ע"ה כבר התפלל שיהרג עשו על ידי יהודה, במה שבירכו "ידך בעורף אויבך", ולכך נאמר כאן "ידיו רב לו", שזה בשעה שהרג את עשו. וכיוון שזכה יהודה לעקור עבודה זרה, ראוי לברכה, לכך ממשיך הפסוק "ועזר מצריו תהיה".

"יָדְיוּ רַב לֹוּ וְעֵזֶר מִצָּרָיו תִּהְיֶה" (לג, ז)

האויבים יסתכסכו בינם לבין עצמם ואנחנו ניוושע

"ועזר מצריו תהיה", פירש הילקוט מעם לועז וצ"ל (כאן) שלא יצטרכו כלל למלחמה, אלא האויבים יסתכסכו בינם לבין עצמם ותהיה חרב איש באחיו, ואנו ניוושע.

ועזר "מצריו" אותיות מיצרו

שנינו בסוכה (דף נב:) יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו, שנאמר (תהלים לו, לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ה' לא יעזבנו בידו. וכתב הרב בני שלמה (אמסלם, כאן) שזה מה שנאמר "ועזר מצריו תהיה", "מצריו" אותיות מיצרו. דהיינו שה' יהיה לו "עזר מצריו" - עזר מיצרו. אך זאת בתנאי ש"ידיו רב לו", שבתחילה פועל האדם נגד יצר הרע בכל יכולתו, ואז ה' עוזרו לנצחו.

"יְשִׁימוּ קְטוֹרֵה בְּאַפְךָ וְכָלִיל עַל מִזְבְּחֶךָ, בְּרַךְ ה' חִילוֹ וּפְעַל יָדָיו תִּרְצֶה מְחִץ מְתַנִּים קָמְיוֹ וּמְשַׁנְּאָיו מִן יְקוֹמוֹן" (לג, י - יא)

פסוק זה על אהרן נאמר

כתבו רבותנו בעלי התוספות בהדר זקנים (כאן) שהפסוק "ישימו קטורה באפך" על אהרן נאמר, שעצר את המגפה בקטורת, "ופעל ידיו תרצה" שכיפר על בני ישראל על ידי הקטורת שהקריב. "מחץ מתנים קמיו" שחבק המלאך ועצרו. כפי שאמר ר' אבא בשם ר' לוי, כשראה אהרן את המלאך מתריס כנגדו ומפיל חללים, נתן מחתה של קטורת לפניו, שנאמר "ישימו קטורה באפך", להודיעך כמה חביבה הקטורת לפני הקב"ה.

"שִׁמְחָה זְבוּלֵן בְּצִאתְךָ וְיִשְׁשֹׁכַר בְּאַהֲלֶיךָ" (לג, יח)

המחזיק תורה ישמח אף בצאתו מן העולם

מי שמחזיק ביד לומדי תורה, הקב"ה נותן לו שפע וברכה בעולם הזה, וגם אחר פטירתו מן העולם, נוטל חלק משכר הלומדים המתפרנסים מממונו, וכאשר נפסק בשלחן ערוך (יו"ד סי' רמ"ו ס"א ברמ"א). וזהו שנאמר כאן שמח זבולון "בצאתך", כלומר "זבולון" הוא המחזיק תורה "שמח" אף לאחר "צאתך" מן העולם, לפי שהיושבים באהליך, מתפרנסים מממונו ועוסקים בתורה.

הסכם יששכר וזבולון רק קודם ללימוד ולא לאחר שבזה בוז יבוז לו

רש"י (כאן) פירש וזה לשונו, זבולון ויששכר עשו שותפות, זבולון לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר, ונותן לתוך פיו של יששכר. [דהיינו זבולון היה עוסק במסחר ומפרנס את יששכר] והם [שבט יששכר] יושבים ועוסקים בתורה. לפיכך הקדים זבולון ליששכר [בפסוק כאן הוקדם זבולון ליששכר אף שיששכר גדול מזבולון], שתורתו של יששכר, היתה על ידי זבולון.

בגמרא (סוטה כא.) דרש עולא את הפסוק (שיר השירים ה, ז) אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה וגו' בוז יבוזו לו, על המבקש לקנות בכסף את זכות התורה של רעו, לא יתכן הדבר, אלא בוז יבוזו לו. אולם מוסיף עולא, שאין הכוונה שיש לבוז לעזריה שעזר בממון לשמעון אחיו כדי שיוכל ללמוד תורה [ולכן נקרא אחיו "שמעון אחי עזריה", שכן תורתו היתה בזכות אחיו], וכן אין הכוונה לר' יוחנן שהיה מתפרנס על ידי בית הנשיא ולכן היה לנשיא חלק בתורתו. אלא כוונת הכתוב להלל ושבנא, שהיו אחים, הלל עסק בתורה ושבנא עסק במסחר. לבסוף, לאחר שלמד הלל תורה, הציע לו שבנא להשתתף עמו יחד בריוח עסקיו של שבנא יחד עם לימודו של הלל, שעל כגון זה יצאה בת קול ואמרה, "אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה וגו' בוז יבוזו לו!"

והגמרא צריכה ביאור, מה הוא ההבדל בין עסקם של שמעון ועזריה ושל ר' יוחנן והנשיא שהיה משובח, לבין עסקם של שבנא והלל שעליו נאמר בוז יבוזו לו? והנה התבאר הענין ברמ"א (יורה דעה סימן רמ"ו ס"א), שהמימרא מדברת על הסכם יששכר וזבולון, והחסרון בהסכם שביקש שבנא לערוך עם הלל היה, שרצו לחלוק ביניהם את לימוד העבר, ולא את הלימוד שמכאן ואילך, ועל כך אמרו חז"ל "בוז יבוזו לו", כי לא ניתן לרכוש זכות של תורה שכבר נלמדה, אלא רק אם מסייעים מראש ללומד בעזרה כלכלית, ובוזה מאפשרים לו ללמוד, אזי יקבל המסייע ללומד חלק מתוך שכרו של הלומד, לפי שבזכותו יכול הלומד לעסוק בתורה. לא כן אם כבר עסק בתורה, כיצד יתכן שישלם ממון כדי לקבל חלק בשכרו של הלומד, וכי התורה למכירה עומדת, על כך נאמר בוז יבוזו לו.

וכך התבארו הדברים בבית יוסף (יורה דעה סי' רמ"ו) ומקורו מדברי רבנו ירוחם בספר תולדות אדם וחוה (נתיב שני, סוף חלק רביעי) וזה לשונו, העוסק בתורה, קודם שיעסוק יכול להתנות שיעסוק חברו בסחורה ויטול חלק מלימודו, כמו יששכר וזבולון. אבל אחר שעסק כבר ונותן לו חלק בשביל ממון, אינו כלום, כדכתיב "אם יתן איש את כל הון ביתו" וגו'. וזה ענין הלל ושבנא כדאיתא בסוטה. ומסתברא שהעסק אבד, שכבר בטל חלקו, כך כתבו המפרשים. עד כאן לשונו.

בשו"ת טוב טעם ודעת (חלק א', סימן ר"ז), הביא הגאון רבי שלמה קלוגר מבראדי, בשם רבו ר' חיים יהודה, שדין זה נרמז בפסוק שלפנינו, "שמח וזבולון בצאתך ויששכר באהליך", "שמח" דוקא בסדר הזה, קודם זבולון צריך לתת, ואחר כך ילמד יששכר לזכות שניהם. אבל להיפך, שקודם יששכר ילמד ואחר כך זבולון יתן, לא יועיל... (מתוך שלל רב).

”שְׂמַח זְבוּלוֹן בְּצִאתְךָ וַיִּשְׂכַּר בְּאַהֲלֶיךָ” (לג, יח)

תומכי התורה מוגנים מהיצר בכל עת ואילו לומדי התורה רק בעת עיסוקם בתורה

פירש הגאון רבי חיים אלפנדרי זצ”ל, בל יאמר מחזיק התורה, שאמת שמקבל הוא שכר עצום ורב לעתיד לבוא, אבל העוסק בתורה הרי הוא מוגן בפני היצר הרע, כמו שאמרו (קידושין ל:): שהתורה תבלין ליצר, ואילו התומך בלומדי התורה, חסר תבלין זה. לא כן הוא, אלא היפוכו של דבר, לומד התורה אינו מוגן על ידה אלא בעת עיסוקו בה, וכמו שאמרו (שם בקידושין, במשל על התורה), משל לאדם שהיתה לו מכה ואמרו לו, כל זמן שהרטיה עליה אין היא מעלה מוגלה. ועל כן אמרו חז”ל (סוכה נב): אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש. אבל התומך בלומדי התורה מוגן מפני היצר הרע כל העת. וזהו שנאמר, ”שמח זבולון”, שמח תומך התורה, גם ”בצאתך”. מה שאין כן ”ויששכר”, לומד התורה, ”שמח” רק ”באהליך” לפי שאינו מוגן מפני היצר הרע אלא רק ”באהליך”, בעת לימודו והסתופפותו באוהלי תורה בלבד.

המחזיק תורה אף שלא זכה בעצמו ללמוד בעלמא הדין בעוה”ב ילמדוהו תורה

כתב הבני יששכר (חודש סיון מאמר ה אות יג) יש להבין ”שמחה” זו מה עושה? גם מה שינוי ביששכר שנאמר ”באהלו” ואילו בזבולון ”בצאתו”? ויש לומר דאיתא בדברי רבותנו ז”ל (ילקוט ראובני פרשת ראה) שהמחזיק לומדי תורה בעולם הזה, אף שלא זכה בעצמו ללמוד בעלמא הדין, אזי בעולם הבא ילמדוהו תורה. גם ידוע כי עיקר השמחה היא שמחת התורה, כנאמר (תהלים יט, ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב, וכמו שכתב הרמ”א בשו”ת הרמ”א (סי' ה) שמי שלא טעם שמחת התרת הספקות בתורה, לא טעם שמחה מימיו. וכיון שהשמחה האמיתית היא שמחת התורה, לכך נאמר ”שמח זבולון” - שלא זכה בעצמו ללמוד תורה כאן בעולם הזה ולשמחה, אלא זכה רק להחזיק תורה, אימתי תהיה שמחתו שלימה, רק ”בצאתך” מהעולם הזה, שרק בעולם הבא תהיה שמחתו שלימה, לפי שאז ילמדוהו תורה. ואילו יששכר שהם לומדי התורה בעצמם, ”שמח” גם ”באהליך”, שהם שמחים גם בעולם הזה שהוא כאוהל, שכן עיסוקם בכל עת בתורה המשמחת לב.

”שְׂמַח זְבוּלוֹן בְּצִאתְךָ וַיִּשְׂכַּר בְּאַהֲלֶיךָ” (לג, יח)

”זבולון” ”שמח” רק ”בצאתך” מן העולם, אולם יששכר ”שמח” ”באהליך” בעולם הזה, שזוכה לאריכות ימים

ברכת זבולון תתבאר יפה בהקדם דברי החכם מכל אדם (קהלת ז, יב) כי בצל החכמה בצל הכסף, ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה. וכך ביאור הפסוק, הלומד תורה והתומך בו, שווים

בשכרם בעולם הבא וזהו "בצל החכמה" - התורה, "בצל הכסף" - התומך בתורה. אך "יתרון דעת החכמה" - העוסק בתורה יש יתרון בכך שהחכמה "תחיה בעליה" בעולם הזה, כי התורה מאריכה ימיו של אדם, כנאמר (משלי ג, טז) אורך ימים בימינה, אורך ימים לעוסקים בה לשמה.

מעתה כך נפרש את הפסוק שלפנינו, "שמח זבולון בצאתך" - זבולון יכול לשמוח רק בצאתו מן העולם, בעת שיבוא לעולם הבא, שאז שכרו שווה לשכרו של יששכר. אבל יששכר "באהלך", ליששכר יש לשמוח גם כאשר הוא "באהלך" - כאן בעולם הזה [הנמשל לאוהל עראי], לפי ששכרו ניתן לו גם בזה העולם, שזוכה לאריכות ימים. (להתעדן באהבתך).

"עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק" (לג, יט)

"עמים" הם עמי הארץ שיקראו לבעלי תורה "הר יקראו" - יקראוהו בתואר רב

כתב רבנו אפרים (בפירושו על התורה כאן) "עמים", רמז לעמי הארץ ש"יקראו" לבעלי התורה, "הר" שיקראוהו הר', דהיינו יקראוהו בתואר כבוד הרב, ובוה יתנו כבוד לתורה.

ולדרכו ניתן להמשיך את ביאור הפסוק, וכשיתנו עמי הארץ כבוד לתורה, הרי זה חשוב לפני כאילו "זבחו זבחי צדק", ובשכר זה יזכו "כי שפע ימים יינקו" לפי שכל המכבד את התורה זוכה ונוחל את העולם הזה ואת העולם הבא.

"ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד" (לג, כ)

"ברוך" הוא ה"מרחיב" ומענג את "גד" - יום השבת, ובוה יזכה להיות "כלביא"

נראה בס"ד לבאר את הפסוק על פי מאמר רז"ל (שבת קיח). שהמענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, ונותנים לו משאלות לבו, וכל זה אם בימי החול יסתפק במועט. וזהו הנאמר כאן בכתוב "ולגד אמר" - משה רבנו ע"ה, "ברוך מרחיב גד", "גד" הוא היום השביעי העולה כמספר ג"ד, ברוך הוא המרחיב ומענג את השבת בתורה, בתפילה ובאכילה, והעושה זאת יזכה להיות "כלביא שכן וטרף זרוע אף קדקד" שיכנעו כל אויביו תחתיו, כי על ידי שמירת השבת מקרב את הגאולה, כדאיתא בזהר חדש (ח"א דף מט ע"ב).

"ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא" (לג, כ)

העשיר שהיה נותן צדקה כמנין שם המבקש

בדרך צחות יתבאר הפסוק, על פי מעשה בעשיר שהיה נותן נדבה כמספר שם המבקש. פעם בא עני פיקח ממרחקים לקבץ נדבות, והעשיר נתן לו רק מעט צדקה, לפי מספר שמו

שהיה גד. לשנה אחרת שב לקבץ אצל העשיר, וכששאלהו העשיר לשמו, השיב ששמו הינו "ארתחשסתא"... העשיר הכיר בו שבשנה הקודמת הגיעו, והן אז אמר ששמו גד, וישאל את העני לפשר הדבר. וזה השיבו בפיקחות, הן הלא נאמר בפסוק "ברוך מרחיב גד", לפיכך הרחבתי את שמי שהיה מקודם "גד". העשיר בשומעו את דברי פיקחותו, נתן לו בשמחה צדקה כמספר "שמו".

"גד" יעשה לו, כשיהיה "מרחיב" ונותן צדקה

"גד" היינו לשון מזל! אימתי מתברך אדם ב"מזל טוב", אם הוא "מרחיב גד" כשהוא נותן "בהרחבה" צדקה. גם "גד" ראשי תיבות "גמול דלים", והוא כאימרה הידועה (כתובות טו): מלח ממון חסר, כלומר הרוצה שממונו יתקיים בידו, עליו לחסרו לצדקה, וחסרון זה יהיה לו לקיום ממונו. "כלביא" ראשי תיבות כי לא במותו יקה אחריו.

"וַיֵּרָא רֵאשִׁית לוֹ" (לג, כא)

משה רבנו לבדו השיג את הנבואה עד שורשה

"וַיֵּרָא רֵאשִׁית לוֹ", יש לפרש לפי דרכו של רבנו בחיי זצ"ל (כאן ד"ה וענין המדרש) שפסוק זה על משה רבנו נאמר, שהתנבא באספקלריא המאירה הנקראת "ראשית". ולדרכו יש לבאר, שכל הנביאים קיבלו נבואתם ממרום, אבל אפילו הם עצמם לא השיגו כל מה שטמון וצפון בנבואה, על כל המשמעות והסודות שבה. בשונה ממשה רבנו שהשיגה עד השורש, עם כל הבחינות והמשמעות, וכל הפירושים הרזים והסודות, וזהו "וירא" - ראה בנבואה "ראשית לו" - עד שורשה וראשיתה.

"וּלְאֲשֶׁר אָמַר בְּרוּךְ מְבַנֵּים אֲשֶׁר יְהִי רְצוֹי אֶחָיו וְטֵבֵל בְּשֵׁמֶן רִגְלוֹ" (לג, כד)

רמז בפסוק לרשב"י שיגלה סודות התורה שיעשו נחת לבורא

הגאון הקדוש הרב יעקב אבוחצירה זיע"א בסוף ספר גנוזי המלך מביא שבפסוק זה יש רמז נאה לכבוד רשב"י ז"ל שהנה "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" הראשי תיבות עולים בגימט' "שמעון" בדקדוק, והוא רמז שיבוא רשב"י ויגלה את סודות התורה לישראל, לכך אמר "שמנה לחמו" שסודות התורה שמנים ועולים על כל הדרושים, "והוא יתן מעדני מלך" ועל ידיהם יתן מעדנים וכתרים למלכו של עולם. ודפח"ח.

"רכב שמים בעזרך" (לג, כו)

"רכב שמים" - שולט על השמים, יהיה "בעזרך"

"רכב שמים", פירש רבנו הרמב"ם זצ"ל (במורה הנבוכים ח"א פרק ע'), שהמילה "רכב" מורה על שליטה על הדבר, כדרך שהרוכב מושל על מרכבו, ולכך "רכב שמים" פירושו שהבורא יתעלה הוא השליט בכל הכוחות העליונים הממונים על ההנהגות בעולמנו, מעל כל השרים והמלאכים וכוחות הטבע, שהכל בידו. והברכה היא שהוא יהיה "בעזרך", ואם רוכב שמים בעזרו, אשרינו.

"מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם" (לג, כז)

רבש"ע מושל בעליונים ובתחתונים

"מענה אלהי קדם" פירשו רבותנו בעלי התוספות בהדר זקנים (כאן), "מענה" הוא "מעון" של הקב"ה בשמים, שהוא [הבורא] "קדם לכל". "ומתחת זרעות עולם" כלומר [אף] מתחת השמים הוא מושל כמו בעליונים, והוא [הבורא] תקפו וכחו של "עולם", שהוא מושל בעליונים ובתחתונים.

"וימת שם משה עבד ה' בארץ מואב על פי ה'" (לד, ה)

כיצד משה כתב י"ג ספרי תורה בשבת

הרא"ש (פסחים פרק י' סימן י"ג) מקשה לפי מה שכתבו הגאונים שמושה רבנו נפטר בשבת, איך יתיישבו דברי המדרש (דברים רבה פרשה ט' סי' ט') כיון שידע משה שהיה לו למות באותו היום, מה עשה? אמר רבי ינאי, כתב י"ג תורות, י"ב ליי"ב שבטים, ואחת הניח בארון. שאם יבקש לזייף דבר, שיהיו מוציאים אותה שבארון. עד כאן. ואם משה מת בשבת, איך כתב בו ביום את ספרי התורה?

לכך מביא הרא"ש שמדברי "סדר עולם" עולה שמושה נפטר בערב שבת, ולדרכו לא קשה הדבר. ברם כאמור דעת הגאונים היא שמושה נפטר בשבת, וכיצד לשיטתם משה כתב את ספרי התורה?

הגאון בעל קרבן נתנאל (על הרא"ש, שם) כתב ליישב על פי דברי הספרי (דברים פ"ס' שני') ויבכו בני ישראל (דברים לד, ח) שבכו אותו שלושים יום קודם מותו. והנה האר"י בשער הפסוקים (בסוף וזאת הברכה) כתב שאת "וימת משה" כתב משה בעודו חי, כי ראה שנסתלק

הצלם שלו שלושים יום קודם למיתה. ומעתה יוצא שדברי המדרש הנוכרים "כיון שידע משה שהיה לו למות באותו היום", היינו שלושים יום קודם פטירתו, ידע "באותו היום" שהיה בעוד ל' יום, ואז כתב את י"ג הספרים ולא היה זה בשבת.

השל"ה יישב (הובאו דבריו בשו"ת חתם סופר ח"ו סי' כ"ט), שמשנה כתב את ספרי התורה על ידי שם והשבעת קולמוס.

ובעל עשרה מאמרות יישב על פי מאמר חז"ל (בבא בתרא טו.) משה כותב בדמע. כלומר משה רבנו כתב את הפסוקים בדמעות ולא בדיו, והדין הוא (מתני' דשבת קד:) שהכותב בשבת במשקין ובמי פירות פטור. אולם היעב"ץ הקשה עליו, שאם כך הרי שהכתיבה בדמעות גם אינה נחשבת כתיבה לגבי כשרות ספר התורה, ונמצא לדרכו שספרי התורה שכתב משה היו פסולים? ותירץ, שבנס נהפך הדמע לדיו.

"וַיִּמַּת שֵׁם מֹשֶׁה עֶבֶד ה' בְּאַרְץ מִזְרָב עַל פִּי ה'" (לד, ה)

משה רבנו היה צריך לחיות מאה וחמישים שנה

הגר"א (הובא בספר ליקוט שמחה נעים, כאן, וראה בצמח הצבי, סגל, כאן) מבאר על פי דברי ר' שמעון בן יוחאי שאמר (שבת נה:): אף משה ואהרן בחטאם מתו, שנאמר (במדבר כ, יב) יען לא האמנתם בי, הא האמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם.

משה רבנו היה תרומה, "תרומת העולם", ומידה בינונית של תרומה שיעורה אחד מחמישים, והיות ושית אלפי שנים הוי עלמא, היו ימי חייו אחד מחמישים ממנין כל קיום העולם הזה, דהיינו אחד מחמישים מששת אלפים, שעולים מאה ועשרים. ולולי חטא מי מריבה היה הקב"ה נותן למשה תרומה בעין יפה, שהיא אחד מארבעים, ומתוך ששת אלפים עולה מאה וחמישים שנה, וכיון שהיו מיועדים למשה רבנו מאה וחמישים שנה, נמצא שהחסיר ממנין חייו שלשים שנים, ולכן נאמר "ויבכו בני ישראל את משה שלשים יום", שלשים יום בכו, כנגד יום לשנה החסרים.

"וַיִּמַּת שֵׁם מֹשֶׁה עֶבֶד ה' בְּאַרְץ מִזְרָב עַל פִּי ה'" (לד, ה)

איך וכיצד כתב משה רבנו על עצמו "וימת שם משה עבד ה'"

הקשטה הגמרא (ב"ב דף טו.) כיצד אפשר שמשנה חי והוא כותב על עצמו, וימת שם משה עבד ה'? ומיישבת הגמרא שעד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע, דברי רבי יהודה, ואמרי לה רבי נחמיה. הקשה לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת? והרי כתוב

(דברים לא, כו) לקוח את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם והיה שם בך לעד, ואם חסר אות אחת הספר תורה פסול? אלא עד כאן הקב"ה אומר, ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקב"ה אומר, ומשה כותב בדמע.

רש"י (שם ד"ה כל שנאמר להלן) מפרש את דברי רבי שמעון, שבכתבת כל התורה, משה היה שומע מהקב"ה ושוב חוזר ואומר את המילים ואחר כך כותבם. אבל מהפסוק של "וימת שם משה" כתבם מתוך שמיעה מהקב"ה ולא חזר והוציא את התיבות בפיו, שכיון שעדיין לא מת זהו כמו שקר, ולכן כתב בלא אמירה.

אבל הגר"א (קול אליהו כאן סי' קל"ג, ובדברי אליהו ב"ב שם) שואל, שעדיין קשה שגם לכתוב כן בלא הוצאה בפה הוא כמו שקר? ועוד שואל לפי דעת רבי יהודה שיהושע השלים את הפסוקים האלה, הרי הפסוק אומר (מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי, ואם כן כיצד יתכן שמשה לא כתב את כל התורה?

ומיישב זאת הגר"א בהקדים קושיא, מה הפירוש שמשה כתב את התורה, והרי כל התורה היתה כתובה עוד קודם בריאת העולם, וכמו שאמרו בגמרא (שבת דף פח:): שבזמן שעלה משה למרום לקבל את התורה שאלו מלאכי השרת את הבורא, הן התורה היא חמדה גנוזה אצלך תתקע"ד דורות לפני בריאת העולם וכיצד אתה מבקש לתת אותה לבשר ודם? ואם כן שהתורה היתה כתובה עוד קודם בריאת העולם, מה הפירוש שמשה היה כותבה?

ברם באמת דברי הגמרא הנוכרים צריכים תלמוד, מה הפירוש שהתורה היתה כתובה עוד לפני בריאת העולם, הרי העולם עדיין לא נברא, ועדיין לא התקיימו כל סיפורי התורה, את אשר אירע עם נח והאבות שיעבוד מצרים וכו', ואם כן מה היה כתוב בתורה?

אלא הענין הוא, שכל התורה היא שמותיו של הקב"ה על ידי צירופים של אותיות ושמות, ובתחילה התורה לא היתה כתובה כמו שהיא כתובה עכשיו, אלא היו בה אותיות לחוד בלא צירוף מילים, והאותיות היו נקראות על פי צירוף של סודות נעלמים (עיי' ברמב"ן בהקדמתו לתורה), ואחרי בריאת העולם ומעשה האבות והשבטים וכל הירידה למצרים ועשרת המכות, הקב"ה אמר למשה כיצד לחלק את האותיות לתיבות, ואיך לעשות את צירופי המילים כפי שהתורה כתובה היום. ומי שיודע את חכמת הנסתר ויודע להשיג את הצירופי האותיות כפי שהיה בתחילה, יוכל להגיע על ידי זה לסודות תורה גדולים שנסתרים ונעלמים מאתנו.

ולפי האמור מבאר הגר"א שבאמת רבי יהודה ורבי שמעון לא חולקים זה עם זה, ואלו ואלו דברי אלקים חיים, שרבי יהודה אומר שמשה לא כתב את הפסוקים של "וימת שם משה",

מטעם שזה נראה כמו שקר, ורבי שמעון בא להוסיף על דבריו שבל נחשוב שהתורה נשארה חסרה, הן כזאת לא יתכן, שאם כן זה לא היה נקרא "ספר תורה", אלא שעד כאן היה הקב"ה אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע. ומהו הפירוש ב"דמע"? אין הכוונה לדמעות, אלא מלשון "דימוע" ותערובת [וכמו שנאמר (שמות כב, כח) מלאתך ו"דמעך" לא תאחר, ו"דמעך" הוא מלשון עירוב, דהיינו טבל שמעורב בו תרומה], דהיינו מכאן ואילך משה היה כותב את האותיות מעורבות לפי צירופי אותיות של שמותיו של הקב"ה ללא חלוקת התיבות, ולא כתב את המילים כפי שהם כתובות לפנינו "וימת שם משה עבד ה'", אלא כאמור היה כותב את האותיות בלי חלוקת התיבות. ואחריו בא יהושע והפריד את האותיות וסידרם כאשר הם כתובים לפנינו, וכפי שניתן לו רשות לגלות בתורה. (דרש יהודה).

הקב"ה החזיר את נשמתו של משה רבנו ע"ה אחר פטירתו, ואז גמר לכתוב את כל התורה כאמור לעיל נחלקו רבותנו במסכת בבא בתרא (דף טו.), מי כתב את שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה. אך בזוהר הקדוש נאמר שהחזיר הקב"ה את נשמתו של משה רבנו ע"ה אחר פטירתו, עד שגמר לכתוב את כל התורה כולה.

לאור דברי הזוהר הקדוש ביאר רבנו הגאון המלבי"ם בספרו ארץ חמדה את הנאמר בתהלים (יט, ח) תורת ה' תמימה משיבת נפש. פירוש "תורת ה' תמימה" היינו שתורת ה' כולה נשלמה על ידי משה רבנו. ואם תשאל הכיצד כתב משה רבנו את הפסוק "וימת שם משה" כאשר הוא עדיין חי? התירוץ לכך הוא המשך הפסוק, "משיבת נפש", מפני שהשיב הקב"ה את נשמתו של משה רבנו, כדי לסיים את כל התורה כולה!

לפי האמור ביאר בן אחיו של רבי שלמה הכהן מווילנא (נדפס בשו"ת בנין שלמה ח"ב עניינים שונים שבסוף הספר הספד על המחבר עמ' תקצ"א) את דברי הגמרא במגילה (דף יג.), המספרת כי המן שמח על שהפור נפל בחודש אדר שהוא חודש שבו נפטר משה רבנו. אולם לא ידע שאומנם בז' באדר מת משה אך גם בז' באדר נולד משה. עד כאן. וצריך ביאור מדוע הגמרא הקדימה את המוות ללידה, הן סדר הדברים הפוך הוא? לפי הזוהר הקדוש מובן הדבר היטב, שהרי באותו יום שבו ניטלה נשמתו של משה רבנו, באותו היום החזיר השם יתברך את נשמתו כדי שיוכל לסיים את התורה, והרי זה כאילו נולד ביום זה מחדש.

בכך תתיישב קושית הרא"ש במסכת פסחים (פרק י" סי' יג.), על דברי הגמרא שתיקנו לומר בשבת במנחה "צדקתך צדק" כנגד שלושה גדולי עולם שמתו בשבת, יוסף, משה ודוד. ותמה על כך הרא"ש, הכיצד אפשר לומר שמשה רבנו מת בשבת והלא במדרש (דברים רבא

פרשה ט' סי' ט') מבואר כי ביום פטירתו, כתב משה רבנו י"ג ספרי תורה, י"ב מסר לשבטים וספר תורה אחד הניח בארון הקודש. ואם היה יום פטירתו בשבת, איך כתב את ספרי התורה?

ולאור דברי הזוהר הקדוש מיושב הכל כמין חומר, משה רבינו אמנם נפטר בשבת, אך לאחר פטירתו החזיר הקב"ה את נשמתו של משה, ולמחרת כתב את כל הי"ג ספרי תורה, ואחר כך שוב ניטלה נשמתו ונסתלק מן העולם. (דברי חיים, מובא בטללי אורות כאן, ולהתעדן באהבתך, כאן).

"וַיִּקְבֹּר אֶתֹּ בְנֵי" (לד, ו)

בזכות מה נתעסק ה' בקבורת משה ומדוע נקבר בחו"ל

כתב הרא"ש (בהדר זקנים כאן) לא נתעסקו בקבורת משה לא ישראל, ולא מלאכים, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. ולמה נקבר משה בחוץ לארץ, כדי שבזכותו בעת תחית המתים כשיקום משה, יזכו לקום עימו גם מתי חוצה לארץ, שנאמר (לעיל לג, כא) "ויתא ראשי עם" בתחיית המתים. ולכן נאמר, ויקבור אותו בגי, "בגי" עולה בגימטריא "יה" כלומר שהבורא קברו. ובזכות מה נתעסק הקב"ה בעצמו בקבורתו של משה? מפני שבמדה שאדם מודד בה מודדים לו, משה התעסק בארונו של יוסף, ולא נתעסק בביוה, לפיכך נתעסק בו ה'.

ומביא הרא"ש מדרש (ואינו לפנינו) שאל קיסר את רבן גמליאל, כשקבר ה' את משה במה טבל? ואם תאמר במים, הא כתיב (ישעיה מ, יב) מי מדד בשעלו מים? אמר לו, שטבל באש, דכתיב (ישעיה סו, טו) ה' באש יבוא. אמר ליה, וכי סליק טבילה באש [שב הקיסר והקשה, וכי טבילה עולה באש]? אמר לו, אדרבא עיקר טבילה באש הוא, דכתיב (במדבר לא, כג) וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים.

"וַיִּבְכּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מֹשֶׁה בְּעֶרְבַת מִזְאָב שְׁלֹשִׁים יוֹם וַיִּתְּמוּ יָמֵי בְכִי אֲבֶל מֹשֶׁה" (לד, ח)

הבכי על מותו, נמשך מז' באדר עד ז' בניסן, ובאותו יום החל יהושע בתפקידו כמנהיג שבטי ישראל

לדברי חז"ל (מגילה דף יג:) מת משה בשבעה באדר. יוצא מכאן שהבכי על מותו, נמשך מז' באדר עד ז' בניסן, ובאותו יום החל יהושע בתפקידו כמנהיג שבטי ישראל. ודבר זה עולה בקנה אחד עם הכתוב בספר יהושע (ד, יט) שבני ישראל עברו את הירדן בעשרה בניסן, ושלושה ימים לפני כן צוה יהושע את השוטרים שיוורו לעם להתכונן למעבר הירדן (ככתוב

ביהושע ג', וראה ברד"ק שם פסוק ב'). נמצאנו למדים, שיהושע החל לכהן כמנהיג העם בשבעה בניסן.

"וַיִּבְכוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת מֹשֶׁה בְּעֶרְבַת מִזְבֵּחַ שְׁלֹשִׁים יוֹם וַיִּתְּמוּ יָמֵי בְּכִי אֲבָל מֹשֶׁה"
(לד, ח)

מדוע בפטירת משה רבנו נהגו עצב ובפטירת רשב"י שמחה

פירוש הפסוק הוא, שכשמשה רבנו נפטר, חשו עם ישראל באבדה הגדולה של רבם, שלימד את כל התורה כולה יחד עם חכמה ומוסר, לכן בכו שלשים יום.

לאור זאת שהנהגת התורה היא שביום פטירת צדיק מצטערים ולא שמחים, צריכים להבין, מדוע ביום פטירת רבי שמעון בר יוחאי עושים הילולא שמחה וששון?

ברם באמת כשמשה רבנו ע"ה נפטר, נעלמו מעם ישראל שלושת אלפים הלכות ככתוב במסכת תמורה (דף טו:), ואילו כשרבי שמעון בר יוחאי נפטר אז גילה לעולם את סודות התורה שנעלמו מעם ישראל.

לכן בפטירת משה רבנו היה עצב גדול, ואילו ביום פטירת רבי שמעון בר יוחאי, שמחים עם ישראל בשמחה מיוחדת, משום שגילה והאיר לנו ההלכות שנעלמו. (ע"פ זוהר הקדוש ריש האידרא זוטא ח"ג דף רפ"ז והלאה).

"וְלֹא קָם נְבִיא עוֹד בְּיִשְׂרָאֵל כְּמֹשֶׁה" (לד, י)

משה רבנו לא היה בו שום מחלה

כתב בספר ילקוט המוסר ואבני השהם (סוף וזאת הברכה) אמרו רבותנו ז"ל שיש ק"מ מיני חולאים בעולם רחמנא ליצלן, וזהו שכתוב ולא "קם", רוצה לומר כי במשה רבנו ע"ה לא היתה בו שום מחלה מתוך ק"מ החולאים והמומים. אבל באומות העולם שהיה בלעם הרשע, "קם", שהיו בו כל המומים והחולאים, ועוד נוסף שהיה עיור בעינו וחיגר ברגלו. וזהו מאמר רבותנו ז"ל (ספרי דברים פ"ס' שנ"ז סי' י') בישראל לא "קם" אבל באומות העולם שהיה בלעם הרשע "קם", ונתקיימו בו כל החולאים. כן יהיה על כל שבעים האומות, ששפכו דמם של ישראל בכל שנות עולם באש ובעינויים, חוץ ממה שינקום ה' מהם לעתיד, כמו שכתוב (יואל ד, כא) ונקיתי, דמם לא נקיתי, וה' שכן בציון. אמן כן יהי רצון.

"ולא קם נביא עוד בישראל במשה" (לד, י)

באומות העולם "קם", עז פנים להידמות למשה, ומנו - בלעם

כתב הכתב והקבלה (כאן) שנינו בספרי (דברים פ"ט ש"ז ס"י י') בישראל לא קם, אבל באומות קם, ומנו "בלעם". "קם" מלשון התקוממות וחוצפא [כלשון הפסוק (מיכה ז, ו) בת קמה באמה], וזוהי כוונת הספרי, "בישראל לא קם" שאף נביא לא העיז לומר שהוא גדול כמשה. אבל באומות העולם "קם", עז פנים להידמות למשה, ומנו, בלעם.

בסדר הפרשיות של "המשנה תורה" רמז משה רבנו תוכחת מוסר לעם ישראל

בסדר הפרשיות של "משנה תורה" רמז משה רבנו תוכחת מוסר לעם ישראל, אמר משה, "אלה הדברים" אשר אני מדבר אליכם, "ואתחנן" אליכם שתשמרו לעשותם, "עקב ראה"- למען תראו כי יש "שופטים" בשמים, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, כי סופר, סוף כל האדם, "כי תצא" מן העולם הזה, "כי תבוא" לעולם הבא, עולם האמת, מקום שם "אתם ניצבים" ועל כולכם ליתן דין-יחשבון, כש"וילך"- לאחר שילך האדם אל בית עולמו, ולכן "האזינו" נא לדברי אלהים חיים ומלך עולם, ויתקיים בכם "וזאת הברכה".

סיום ספר דברים

"לעיני כל ישראל" (לד, יב)

רמזים נפלאים בתיבות האחרונות שבחומשים

כתב רבנו יהודה החסיד (ספר חסידים סימן ק"ו) אם ניקח את המילים האחרונות שבכל חומש וחומש, [דהיינו המילה "במצרים" בסוף ספר בראשית, והמילה "מסעיהם" שבסוף ספר שמות, ו"סיני" שבספר ויקרא, ו"יריחו" של ספר במדבר, ו"ישראל" של דברים], נראה שר"ת וס"ת של מילים אלו עולים בגימט' למנין "חרם", ללמדך שכל מי שעובר על החרם כאילו עבר על כל חמשה חומשי תורה. גם "חרם" בחילוף אותיות רמ"ח, כמנין אבריו של האדם. ולדרכו יש לומר שעולים האותיות למנין "חרם", כי כל מי שעובר על התורה הוא בחרם. וחרם בחילוף אותיות רמ"ח, כי כשהאדם לומד תורה, הוא מתקן בזה כל אבריו, והורג בזה את כל מקטרגיו ושונאיו.

צירוף האותיות שהתורה הנביאים והמשניות פותחים ומסיימים

כתב הרב הקדוש חיד"א זיע"א בס' נחל קדומים (סוף וזאת הברכה) בשם רבנו אפרים ז"ל (פרשת תצוה) התורה מתחילה באות ב' ["בראשית ברא"] ומסיימת באות ל' ["לעיני כל ישראל"],

וריש המקרא, דהיינו הנביאים מתחיל באות ו' ["זיהי אחרי מות"] ומסיים באות ל' ["עמו ויעל" (סוף דברי הימים)], וכשמחברים את כל האותיות הנזכרות, עולה בידינו המילה "בלול", ללמדנו שכל העוסק בתורה לשמה אינו צריך קרבן, כי התורה מכפרת כמו סולת "בלולה". וע"ש שעוד האריך.

ובדרךנו הוסיף החיד"א שכאמור מהאותיות עולה בידינו המילה "בלול", והוא בגימט' "חיים", כי העוסק בתורה לשמה מאריך ימים, כדכתיב (משלי ג, טז) אורך ימים בימינה, וכתוב (משלי ט, יא) כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים.

ועוד אם נצרף לאותיות הנזכרות, את האות מ' שבתחלת המשניות ["מאמתי קורין" (ריש מס' ברכות)] ואת האות מ' שבסוף המשניות ["עמו בשלום" (סוף עוקצין)] יעלו יחדיו כל האותיות בגימט' קמ"ח, רמז לדברי חז"ל (אבות פ"ג מ"ז) אם אין "קמח" אין תורה.

סיום התורה באות למ"ד שמגדלתו ומעידה עליו

כתב הרב שפתי כהן ז"ל (בפירושו על התורה כאן) שנחתמה התורה באות למ"ד ["לעיני כל ישראל"] שהיא גבוהה מכל האותיות, לומר שאם עוסק בתורה לשמה, היא מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. גם האות למ"ד [במילוי אותיות] עולה בגימט' "עד", לומר שהיא מעידה עליו שלמד לשמה לא להתגדל בה.

כשמסיימים את התורה מתחילים אותה עוד פעם מחדש לסימנא טבא

המילה "סיום" נכתבת באותיות סמ"ך יו"ד ו"ו מ"ם, וראה זה פלא כל אות מאותיות אלו כשנכתבת במילוייה, המילוי שלה עולה כמנין האות עצמה. שהנה האות ס' עולה שישים, והמילוי שלה שהוא מ"ך, גם עולה ס'. כך גם האות י' עולה עשר, והמילוי שלה שהוא ו"ד, ג"כ עולה י' וכו'... והכוונה בכך לאלפנו בינה, שכשאדם מסיים, צריך עוד הפעם לחזור על מה שלמד, שאם למד ס' פעמים ילמד עוד הפעם ס', י' עוד פעם י', ו' עוד פעם ו', ומ' עוד פעם מ'. שיחזור עוד הפעם ויעשה סיום, לכך נהגו כל ישראל שמיד כשמסיימים את התורה, מתחילים אותה עוד הפעם מחדש לסימנא טבא.

**וְלִכְלֵל הַיָּד הַחֲזָקָה וְלִכְלֵל הַמְּזוּרָא הַגָּדוֹל אֲשֶׁר עָשָׂה מִשָּׁה לְעֵינַי כֹּל יִשְׂרָאֵל...
בְּרֵאשִׁית בְּרָא אֱלֹהִים" (לה, יב)**

סמיכות סוף התורה לתחילתה

כתב בספר צרור המור (סבע, בסוף הספר, נדפס שכ"ז) "ולכל היד החזקה", היד החזקה כאן, היא ידו של משה שכתב י"ג ספרי תורה ביום שמת כדאיתא בדברים רבה (פרשה ט' ס' ט').

והנה הקשו הראשונים (הרא"ש פסחים פרק י' סימן י"ג), הרי משה מת בשבת וא"כ כיצד כתב את ספרי התורה בשבת?

זאת ועוד, וכי אפשר במציאות לכתוב י"ג ספרי תורה ביום אחד, מי גבר ויכל לכתוב אפילו ספר תורה אחד ביום אחד?

אומר האלשיך, אלא על כרחך צריך לומר, שבאמת הקב"ה כתב, אלא שכלפי חוץ היה נראה כאילו משה רבנו כותב.

אולם הקשה על כך בספר ילקוט הגרשוני, הלא הקב"ה מקיים את כל מה שכתוב בתורה, כדאיתא בירושלמי (ראש השנה פ"א ה"ג) על הפסוק (ויקרא כב, ט) ושמרו את משמרתני, ואם כן חוזרת השאלה, איך הקב"ה כתב את ספרי התורה בשבת?

עוד יש להבין לפי הירושלמי (הנ"ל) את דברי המדרש שאפיקורס שאל איך הקב"ה מוריד גשם בשבת, הרי זו הוצאה מרשות לרשות? ותירצו לו, שכל העולם הוי רשותו ומותר. ועדיין קשה, הרי בהורדת הגשמים הוא משקה את הזרעים והוי מלאכת חורש או זורע (מח' בגמ') וכן קשה מהצמחת הצמחים ומשאר מלאכות שנעשות בכח היוצר?

ותירץ הבני יששכר (מאמרי השבתות מאמר ז' בהערה), שעל כל המלאכות לא קשה מידי, דהרי כתיב (תהלים קד, כד) כולם בחכמה עשית, וכתיב (בראשית א, א) בראשית ברא אלוקים. ותרגם שם הירושלמי, "בחכמתא" ברא ה'. ושנינו בשבת (דף קיז:): שכיון שתקיעת שופר ורדיית הפת אינן מלאכה אלא חכמה מותרים בשבת מן התורה. וכיון שנתבאר שלגבי הקב"ה כל המלאכות נקראות חכמה ולא מלאכה, מותר לו לעשותן בשבת, ולכן האפיקורס לא שאל על הבורא מכל שאר המלאכות. אבל מלאכת הוצאה שהיא אינה מלאכה, כמו שאמרו רז"ל (תוס' שבת ב ע"א ד"ה פשט), הוצאה מלאכה גרועה היא, ואף על פי כן התורה אסרתה. אם כן חזרה הקושיא כיצד הקב"ה מוריד גשם בשבת ויש בכך איסור הוצאה? ועל כך תרצו לו, שכל העולם זה רשותו.

ומעתה שוב לא קשה גם הקושיא דלעיל, כיצד הקב"ה כתב את הי"ג ספרי תורה בשבת. משום דלגבי הקב"ה זה לא נקרא מלאכה אלא חכמה.

ובדרך זו מתבארת סמיכות הפסוקים של סוף התורה יחד עם תחילתה כפתור ופרח, "ולכל היד החזקה" זו ידו של משה שכתבה י"ג ספרי תורה ביום פטירתו. וקשה כאמור, הרי בשבת מת משה ואיך כתב?! לזה אמר "אשר עשה משה" היה רק "לעיני כל ישראל" כך היה

נראה כאילו משה היה עושה, אך באמת הקב"ה היה הכותב. ואם תאמר הלא גם הקב"ה מקיים את תורתו, ואם כן איך כתב את התורה בשבת? לזה אמר "בראשית ברא אלוקים" ותרגומו "בחכמתא" ברא ה', ואם כן לגביו זו "חכמה" ולא מלאכה ומותרת בשבת. (להתעדן באהבתך, ע"פ ילקוט הגרשוני).

"אֲשֶׁר עָשָׂה מֹשֶׁה לְעֵינֵי כָל יִשְׂרָאֵל... בְּרֵאשִׁית בְּרָא אֱלֹהִים" (לד, יב)

התורה נעוצה סופה בתחילתה

כתב הרב באר מים חיים זיע"א (מלוקט מחיבורו כאן, והרב האריך בסוף פירושו עש"ב) התורה נעוצה סופה בתחילתה, שבתחילת התורה נרמזה שבירת הכלים, כמ"ש האר"י ז"ל (מוכא בזוהר הרקיע תרומה דף קמ ע"א) כנאמר (בראשית א, ב) "וחשך על פני תהום" סופי תיבות "כלים", והוצרך הבורא לתקנם שמזה יתחזק האור, וזהו שנאמר אחריו (שם ג) ויאמר אלהים יהי אור, כלומר יתחזק האור לתקן את הכלים. ומשה רבנו ע"ה בשעת פטירתו לימד לכל ישראל להשתדל ולתקן העולם במלכות שדי, ולתקן את שבירת הכלים, וזהו שנאמר (כאן) "משה לעיני כל ישראל" ראשי תיבות "כלים". הנה שבתחילת התורה נרמזה שבירת הכלים בסופי תיבות ובסוף התורה נרמזו "בראשי" תיבות, לפי שבתקון הכלים יעמדו ישראל "בראש", במהרה בימינו. אמן.

שמיני עצרת

עצרת מלשון מלכות כמש"כ אצל שמואל הנביא כשהמליך את שאול אמר "זה יעצר בעמי" (שמו"א ט' י"ז) רמז לשכינה בחי' מלכות שהיום יום שמחתה שבקדושת כתר לאחר שבכל הימים הקודמים הכניסו לה את הגבורות והחסדים וכו' עתה מתייחדת עם דודה ועל כן מזכירים גבורות גשמים ביום, כי הוא סוד היחוד הנורא שיש כח עליית מ"ן גדולה והורדת גבורות גשמים.

וזה ענין חג עצרת שביום זה השכינה נעצרת ונאספת בבית עם דודה היא לבדה ליחוד, כי כל שבעת הימים בכל אותן הסעודות היה ליתן כל לשבעים שרים ואילו עתה בחג שמיני עצרת הוא חג של האילן עצמו עם השכינה הקדושה.

והטעם שנהגו לומר מזמור למנוצח על השמינית בחג שמיני עצרת היות ויהושע אמרו בפטירת משה רבנו וקילל את כל מדברי לשון הרע שדברו על משה רבנו במדבר, ואמר "יכרת ה' כל שפתי חלקות לשון מדברת גדולות".

וכל זה יען היום הוא גומרה של תורה וקוראים וזאת הברכה שמדובר בה על פטירת משה רבנו ולכן אומרים מזמור זה והוא סגולה לכפר על כל פשע וחטאה כמו שאומרים ביוהכ"פ על מיתת בני אהרן, אומרים גם את המזמור זה על מיתת משה רבנו.

שמחה לכבוד סיום התורה

כתוב בזוהר הקדוש (פרשת פנחס ברעיא מהימנא דף רנ"ו ע"ב) וזה לשונו: ונוהגים ישראל לעשות (עם שמחת שמיני עצרת) שמחה, ונקראת שמחת תורה. ומעטרים הספרי תורות בכתר שלהם. והרמז, שהספר תורה הוא תפארת, והשכינה היא הכתר שלו דהיינו עטרת תפארת ע"כ. (כף החיים סי' תרס"ט ס"ק ל').

חג "שמחת תורה" אינו מוזכר בתורה, אבל חכמינו ז"ל קבעו שעושים סעודה ושמחים כשגומרים את התורה, וכמו שכתוב אצל שלמה "ויקץ שלמה והנה חלום, ויבא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה' ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו" (מלכים א, ג, ט"ו)

ואמרו חכמינו במדרש: מכאן שעושים סעודה לגומרה של תורה (קהלת רבתי א, א). ולכן כיון שביום זה מסיימים לקרוא את כל התורה שמחים ומרקדים ומזמרים זמירות ותשבחות לכבודה של תורה (ספר האשכול ח"כ ס"י כ"א, ועיין ברמ"א סי' תרס"ט ובאחרונים שם).

ביום זה כולם שמחים ורוקדים, אין מושג של צעיר או זקן, טיפש או חכם, כולם רוקדים כי חשיבות גדולה יש בשמחת התורה, וכפי שכתב האר"י הקדוש שמי שרוקד ביום זה לכבוד התורה, הקדוש ברוך הוא לוקח את זיעתו ובה מוחק הוא את עוונותיו! והעיד רבנו חיים ויטאל זיע"א על רבו המובהק האר"י הקדוש שבשעת ההקפות היה רוקד בכל כוחו. ובישיבת קלם היו מפורסמים דבריו של ראש הישיבה שאמר שהוא מכיר את טיב הבחורים רק בשמחת תורה, כי לפי שמחת תורה אפשר לדעת מי הוא האדם.

ומסופר על ה"צמח צדק" שרקד בעת ההקפות ללא הפסק; אברכים צעירים לא יכלו להדביק את קצב ריקודו, ואחדים מהם נפלו מרוב מאמץ, ובריקודו היה מכריז "רקדו יהודים, רקדו! שמחו בשמחת התורה ותזכו לבני חיי ומזוני רויחי".

ועוד מסופר כי במוצאי שמחת תורה נהג ה"צמח צדק" להחליף את מעילו, כי המעיל שלבש בשמחת תורה היה קרוע ורטוב מזיעה, וגדולי החסידים היו נוטלים פיסת בד ממנו לשם הצלחה וסגולה בתורה ועבודת ה' (ספר השיחות ש"ג עמ' 11).

ומסופר כי פעם בשמיני עצרת נכנס יהודי פשוט אל הגאון בעל ה"תניא" ובקשו להסביר לו במילים פשוטות מה ענינו של שמיני עצרת, באופן שגם הוא יבין.

הרהר הרבי רגע, העביר ידו על מצחו ואמר: שמיני עצרת הוא כמו תמצית מרוכזת שרוקחים בצלוחית קטנה, ואחר כך נוטלים ממנה כמה טיפות, מערבבים אותה במים ורוקחים כמויות גדולות יותר, כך שמיני עצרת הוא תמצית השמחה של כל השנה, וממנו נמשכת השמחה לכל ימות השנה (לבוש יוסף).

התדבקות בתורה הקדושה בעת הריקודים

כתב הגאון רבי אליהו מני זצ"ל רבה של חברון בספרו "שיח יצחק" מעשה בחסיד אחד שהיה מנשק הספר תורה ביום שמחת תורה והיה מתחנן ובוכה. אמרו לו: מה מקום לבכיה זו? אמר להם: ביום שמחה של תורה אני מתכונן לפייסה, ומכאן ולהבא לשמור על כל דבריה.

ואם בכל זאת כאשר ספר התורה נפתח מישוהו מהציבור לא ישית לבו להרהר בתשובה ולהתחרט על העבירה החמורה שעבר באיסור ביטול תורה ומצוותיה, ולא יתחנן לפני

השם יתברך שימחול לו על כל עוונותיו, אלא אדרבא הוא עומד במרדו, הרי האדם הזה הוא בגדר עז פנים וראוי לעונש גדול.

משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על עבדיו על שפגעו בכבודו, ובא יום אחד ועבר לפניו ולא קמו ולא זעו לכבודו, הרי מובן מאליו שמעתה ראויים הם לעונש הרבה יותר מקודם, כן הדבר הוא כאשר הספר תורה מונח לפני כל יהודי והוא לא חושב כמה שחטא וגרם לעלבון התורה, הלא ברור שראוי הוא לעונש גדול רחמנא ליצלן, וכיוצא בזה יש לדעת שמי שעובר על מצוות התורה בזדון, ומנשקה, הרי הוא עובר על איסור שקר, כי אם הוא באמת מחשב את התורה כיצד מוותר הוא על אחת ממצוות התורה, הרי כל המצוות שבתורה חשובות הן כאחת, וכשם שאם אות אחת חסרה מהתורה היא פסולה, כך מי שלא מקיים את כל התורה כאילו הוא פוסל את התורה במו ידיו.

וכך כתב הגאון החיד"א ז"ל: יום שמחת תורה חדות ה' היא ומעוזו... ויזכור אשר פגם בכמה חטאות בכבוד התורה ובכבוד לומדיה, ויעשה גדר לכונן ענייניו מיום זה, וה' לא ימנע טוב להולכים

בתמים והולך בתום ילך בטח, שקט ושאנן, ויתענג בתורה ובמצוות באהבה ויראת השם (לב דוד סוף פרק ל"ב).

מאמרים בעניני שמחת תורה

שמחת תורה כולל כל הרגלים זה החג הקדוש, הוא כולל את כל הרגלים, כמאמר הזוה"ק "חג דכל חגים מתחגיג ביה", ונראה בדרך רמז, דחג הפסח נקרא זמן חירותינו, ושבעות זמן מתן תורתנו. וסוכות זמן שמחתנו, נוטריקון שמח"ת הוא, חרותנו מתן תורתנו שמחתנו, להראות שזה החג שמחת תורה הוא הכולל כל הרגלים. ע"כ נקרא בשם שמח"ת לרמז על כל הנ"ל. (אמרי נועם)

שישו ושמחו בשמחת תורה. לשון רבים, הרמז על הלימוד אחד עם השני וכן נרמז בגמרא על לימוד התורה ביחידות עץ אין דולק יחידי, אלא צריך ללמוד וללמד דהיינו ביחד, ואיתא במשנה אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, ולהיפך טוב לבריות בכבוד התורה, וזה שמחת

תורה. וכתוב תורה צוה כו', מורשה קהלת יעקב מלשון מקהיל קהילות דהיינו ללמוד ביחד, וכתוב לשון ירושה כדאיתא המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, וזה ענין הירושה ללמד לאחרים, וזה הרמז על כל הימים הטובים, בימים נוראים מתירין להתפלל עם העבריינים ועל ידי זה יתקברו גם כן לעבודת השם, ואחר כך בסוכות כל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת, ואחר כך שמיני עצרת ושמחת תורה לכל בני ישראל ביחד. והרמז בזה כאשר הגיד כ"ק אאז"ל המשנה מוציאין הקטן והלולב והס"ת לרשות הרבים, קטן זמני ר"ה יו"כ כל דכייף אינש טפח מעלי, ולולב הרמז על סוכות לב אחד לאביו שבשמים, כל בני ישראל ראויים לישב. ושמיני עצרת ושמחת תורה זה ס"ת והרמז מוציאין לרשות הרבים לא להשאיר ברשות היחיד רק ללמוד תורה ועומ"ש לכל מי שירצה וזה קהלת יעקב, איש את רעהו יעזורו, ואיתא בחז"ל תורה היא רה"ר הפקר כל מי שרוצה לזכות יכול לזכות. (בית ישראל - גור)

ריקוד בהקפות משפיעים חסדים. ענין של שמחת תורה שישראל שמחים בהתוה"ק ומרקדים בהתורה, והריקוד הוא בחינת בירורין בירור אוכל מתוך הפסולת בבחינת כיצד מרקדין, שלא ירקד מחמת מנהג העולם בהבלים ושטותים ושמחת הוללות, רק הריקודים יהיו לשם בירורין אוכל מתוך הפסולת, ועל ידי זה נעשה כל המשכות והשפעות החסדים, "אל", במילואו (אל"ף למ"ד) גימטריא הק"ף, שעל ידי ההקפות נמשכים כל החסדים משם א"ל. (ברכת דוד)

אתה הראית לדעת וגו' לעושה נפלאות גדולות לבדו

כ"ק אדמו"ר ה"אמרי חיים" מוויזניץ זי"ע אמר אז את פירושו של סניגורן של ישראל הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע עה"כ "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו": אתה הראת לדעת כי הוי"ה הוא האלקים - אם הנך רוצה להפוך את שם הוי"ה הרומז לרחמים, לשם אלקים הרומז לדין - אין עוד מלבדו, אינך יכול לעשות זאת לבדך, כי על כך אתה צריך לשאול תחילה את הצדיקים - והוסיף מרן זי"ע: כגון את הבארדיטשובער רב שהיה מעורר רחמים וחסדים על ישראל, או את אאמו"ר הק' (מרן ה"אהבת ישראל") שהיה אוהב ישראל ומסר נפשו בעד כלל ישראל - אתה צריך לשאול בעצתם אם הם מסכימים לכך. אבל "לעושה נפלאות גדולות" - להפוך מדינים קשים לרחמים ולנפלאות גדולות, "לבדו" - זה אתה יכול לעשות לבדך.

לחיות עם התורה בכל מקום

כידוע מנהג ישראל בשמחת תורה לעשות הקפות בריקוד ושמחה ויוצאים לרחובה של עיר לעשות הקפות שניות: ואף שמבואר בתלמוד ירושלמי (יומא פרק ז') שאסור להוציא ספר

תורה מחוץ לבית הכנסת, וכן פסק השולחן ערוך (אור"ח סי' קל"ה), ובזוהר הקדוש (פרשת אחרי מות דף ע"א ע"ב) החמיר בזה מאוד, הרי שלצורך שמחת התורה אין בזה חשש כלל, וחכיבה מצוה בשעתה כי כל מגמתנו היא להרבות כבודה של תורה (כמבואר בשו"ת יחיה דעת ח"א סי' ע"ב עי"ש) וכן פשט המנהג.

וכשנתבונן, יקשה מדוע בכל זאת אנו נוהגים כן, הרי לכאורה למען הרבות כבודה של תורה מן הראוי שספר תורה יהיה מונח בתוך ההיכל ואף לא להוציאו לתוך בית הכנסת אלא רק לפתוח שערי ההיכל ולרקוד לפני הספר תורה, ואם כן מה ראו חכמים לתקן להוציא ספר תורה מהיכלו לטלטלו ולרקוד עמו?

ונשיב על כך במשל נפלא שמצינו בספרו של הגאון רבי אברהם הכהן זצ"ל מספאקס: מעשה בערבי אחד ולו שתי בנות תאומות שגדלו יחד ובגרו והיו חברות בלב ונפש, אבל מדרך הטבע נאלצו להפרד. האחת נישאה לאיכר כפרי בכפר נידח, והשניה לסוחר אמיד בעיר גדולה. זו שנשאה לסוחר נהגה על פי הכללים שלהם, הלבישוה בבגדי משי וקטיפה ורקמה מכף רגל ועד ראש, וענדו לה שרשרות ואצעדות וצמידים וטבעות על המצח והצואר, ידים ורגליים, והוליכוה לבית בעלה, ואילו זו שנישאה לכפרי, הנהיגה לפי מנהג אותו כפר נידח, קנו לה רק טבעת אחת, שרשרת וצמיד, לעומת זאת נהג בה בעלה בכבוד ויקר, תמיד שאל בעצתה וקיבל את דעתה, כל הליכות הבית נהגו על ידה וגם במסחרו חיוותה דעתה וחיו בשלום ובשותפות ברוכה.

יום אחד אמרה לבעלה: רצוני לבקר אצל אחותי אשר בעיר הגדולה. הסכים בעלה, נסעו יחד והגיעו לביתה המפואר. נכנסו לטרקלין וראוה עטופה בבגדי שש ומשי ורקמה וכו'. כשראתה הכפרית את חיצוניותה של אחותה, אמרה לה: כמה מקנאה אני בך, אחותי, יושבת את בכבוד כמלכה, ואילו אני חיה בעניות שאין כדוגמתה.

אולם תוך כדי הדברים הבחינה באחותה שהיא עצובה מאוד ועיניה כבויות, ואמרה לה: אל תקנאי בי אחותי, אבוי לי על מזלי הרע והנמהר, אני כשבויה כבולה לפינתי, חייבת אני להסתר מבני אדם, אסור לי לצאת החוצה, בעלי אינו שומע לדעתי ואינו מתחשב בדברי, מה בצע לי בכל התכשיטים שעלי, אם אין לי רשות לצאת ולבא ולחוות דעת? מוותרת אני על כל העושר.

והנמשל, כך היא התורה; אימתי אפשר לחיות חיים אמיתיים, חיים של שמחה? כשעם ישראל מוציאים את התורה לכל מקום שהולכים; על כל צעד ושעל מתייעצים עם התורה

האם מעשה זה הגון או לא, האם חיי החברה והמשפחה הם כפי תנאי התורה או לא. מסכן האדם שאצלו התורה היא סגורה ומסוגרת, וכאשר מתחשק לו לעשות איזה מעשה שלא לרצון ה' יתברך, הוא אינו מתגבר. חשוב לדעת שהתורה בודאי לא צריכה אותנו אלא אנו צריכים אותה, כי רק על ידה זוכים אנו לחיי עולם הזה ונוחלים אף חיי העולם הבא; לכן מוציאים אנו את התורה חוץ להיכל ורוקדים עמה, כתזכורת לחיי היום יום שלאן שנלך נקח את התורה עמנו לעולם ועד...

אמרות חז"ל בשבת התורה ולימודה

בתחילת ספרו, בחר מרן ה"חזון איש" זצ"ל להביא בלשונן מימרות חז"ל המעוררות לעמל התורה, לאמונה, לטהרה ולקדושה, "לשון חכמים מרפא":

- מיום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. (ברכות ח' ע"א)
- מצאנו שויתר הקדוש ברוך הוא לישראל על עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל מאסם בתורה לא וויתר. (ירושלמי חגיגה פ"א, מ"ז)
- הקדוש ברוך הוא בוכה עליהן בכל יום: על שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל שאי אפשר לעסוק בתורה ועוסק. (חגיגה ה' ע"ב)
- כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה. (סנהדרין צ"ט ע"ב)
- כל העוסק בתורה בלילה - הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד ביום. (עבודה זרע ג' ע"ב)
- כל העוסק בתורה בלילה - שכינה כנגדו. (תמיד ל"ב ע"ב)
- כל הנותן דברי תורה על לבו מבטלין ממנו הרהורין הרבה. הרהורי רעב. הרהורי שטות. הרהורי זנות. הרהורי יצר הרע והרהורי אשה רעה. הרהורי דברים בטלים. (אבות דר"נ, כ.)
- טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות. (שבת ל' ע"ב)
- לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש ואפילו שעה אחת. (שבת פ"ג ע"ב)
- אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה. (שם)
- "כי היא חייכם" אימתי היא חייכם - כשאתם יגעים בה. (ירושלמי פאה פ"א, ה"א)

- כל העולם כולו אינו שווה לדבר אחד (פירש הגר"א לתיבה אחת) של תורה! (ירושלמי פאה פ"א, מ"א)
- רבי אליעזר ורבי יהושע עסקו בדברי תורה והיו הדברים שמחים כנתינתם בסניי, ירדה אש מן השמים והקיפה אותם. (תוס' חגיגה ט"ו ע"א)
- קודשא בריך הוא ואורייתא, חד. (נפש החיים ד, י בשם הוהר ח"ג עג, א.)
- אמר אליהו הנביא זכור לטוב: אין התורה מתפרשת אלא למי שאינו קפדן (כלה רבתי ספ"ה)
- כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו מתקיימת. (אבות פ"ג, מ"ט)
- כל מעשיו מרובים מחכמתו חכמתו מתקיימת. (שם)
- אם אין יראה אין חכמה. (שם, מ"ז)
- אוי לתלמידי חכמים העוסקים בתורה ואין בהם יראת שמים. (יומא ע"ב ע"ב)
- רגיל היה רבא לומר: תכלית חכמה, תשובה ומעשים טובים. (ברכות י"ז ע"א)
- "אם בחקותי תלכו" שתהיו עמלים בתורה. (רש"י ויקרא כו, ג מהמדרש)
- עד שאדם מתפלל שתכנס התורה לתוך גופו, יתפלל שלא יכנסו מעדנים לתוך גופו. (תוס' כתובות ק"ד ע"א בשם המדרש)
- שמא תאמר - לרעתכם נתתי לכם את התורה? לא נתתי אותה לכם אלא לטובתכם, שמלאכי השרת נתאוו לה ונעלמה מהן! (דברים רבה ח, ב.)
- דורות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי, זו וזו נתקיימה בידם. (ברכות ל"ה ע"ב)
- אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבין עליכם ביותר, ועליהם הכתוב אומר "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי". (מנחות י"ח ע"א)
- סתם תלמיד חכם תורתו אומנתו, ועוסק בה ומהרהר כל שעה, ואינו הולך ארבע אמות בלא תורה. (תוס' סוטה כ"א ע"א)
- דרך הוא בהולך ללמוד, שנעשה אדם גדול. (תוס' כתובות ס"ג ע"א)

שמיני עצרת ושמחת תורה

ביום שמיני עצרת, כל התפילות שהיו "פזורות" ולא נתקבלו עדיין בשמים, ביום זה הקב"ה מקבל אותם ומקשיב אליהם

אמרו חז"ל (ראש השנה ד:): שמיני רגל בפני עצמו לעניין פז"ר קש"ב. [סימן זה בא להזכיר שיש שישה דינים "פיס, זמן, רגל, קרבן, שיר, ברכה", שבהם נבדל חג שמיני עצרת מחג הסוכות, וממילא הוא איננו, סיומו של חג הסוכות אלא חג בפני עצמו] אבל הרה"ק רבי שלום מבלזא אמר, שרמז יש כאן בדברי הגמרא "שמיני עצרת רגל בפני עצמו לעניין פז"ר קש"ב - שביום שמיני עצרת, כל התפילות שהיו "פזורות" ולא נתקבלו עדיין בשמים, ביום זה הקב"ה מקבל אותם ומקשיב אליהם.

רמז נפלא בפסוקי המסורה, במסורה נמנו שלושה פסוקים שנאמר בהם "כי": "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל", "כי נר מצוה ותורה אור", "כי ברחוב נלין"

ביאור נפלא אודות הקשר שבין שלושה פסוקים אלו, מובא בשם אחד מתלמידיו של הגאון רבי מרדכי בנט זצ"ל, אב"ד ניקלשמוג (הדברים הועתקו מפנקס בכתב יד, ששם מחברו לא נרשם עליו, אך ניכר שהיה תלמיד חכם וצדיק, תלמידו של מהר"ם בנט): יש שלוש מצוות שהן דומות זו לזו ושוות בדיניהן: האחת - סוכה, שכאשר היא גבוהה למעלה מעשרים אמה או למטה מעשרה טפחים, הרי היא פסולה. השניה - מבוי, שאם הניח בו קורה למעלה מעשרים אמה או למטה מעשרה טפחים, הרי הוא פסול ואינו רשאי לטלטל בתוכו. והשלישית - חנוכה, שאם הניח את הנר למעלה מעשרים אמה פסולה ולכתחילה יש להניחו למטה מעשרה טפחים.

וזהו פירוש המסורה: שתי אותיות המילה "כי" רומזות לכ' אמה ולי' טפחים, והיכן מצאנו שני פרטי דינים אלו? "כי בסוכות הושבתי" - במצות סוכה, "כי ברחוב" - במבוי, "כי נר מצוה" - בנר חנוכה. והדברים נפלאים! (דרושים ולקחי מוסר)

"כדי שאהנה ממך" ממך דייקא. היינו דביקות הכורא ית"ש ולא בשמחה ריבוי היין

כדי שאהנה ממך (סוכה ה, ב) אמרו רז"ל על שמיני עצרת משל למלך כו' עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה ממך, הענין הוא על פי מה שאיתא בהיכל הברכה כי אצל רבנו אלימלך

מליזענסק היה אסור לשתות שום משקה בימים אחרונים של סוכות שלא יתערב זר בשמחה של קדושה. וזו הכוונה "כדי שאהנה ממך" ממך דייקא. היינו דביקות הבורא ית"ש ולא בשמחה ריבוי היין. (שער יששכר)

שמיני הוא רגל שכל איש יהודי צריך להתבונן בפני עצמו

שמיני רגל בפני עצמו (סוכה מ"ז), שמיני הוא רגל שכל איש יהודי צריך להתבונן בפני עצמו, אחרי ימים כל כך קדושים, איזה פנים יש לו. (בעל בית אברהם)

מדוע בשמחת תורה מנהג ישראל להעלות שני חתנים - חתן תורה וחתן בראשית

נראה לבאר על פי מה שמסופר על המהרי"ל דיסקין זצ"ל כי ישב פעם בחבורת בחורים שחלק מהם עשו סיום מסכת, ודרש בפניהם (וכפי הנראה רצה לעודד, גם את אלו שלמדו, אך לא הצליחו לסיים), ואמר לפניהם, מצינו שני פסוקים המדברים על ערכה של התורה, פסוק אחד "יקרה היא מפנינים" וגו' ופסוק שני "הנחמדים מזהב ומפז רב" וגו', צריך להבין מהן ב' הבחינות "פנינים", ו"זהב" שלהם נמשלה התורה.

וביאר כך, לפנינה יש מעלה דוקא כאשר היא שלימה, אך הזהב מעלתו גם כאשר הוא גרגרים קטנים. כן הוא בתורה, יש מעלה כאשר היא בשלמות, בסיום מסכת שלימה - כמעלת הפנינה, אך מאידך, יש בה מעלה בכל גרגיר וגרגיר - כמעלת הזהב. (מהרי"ל דיסקין)

מדוע נקרא שמיני עצרת בשם שמחת תורה, ולא נקרא כך חג השבועות, והרי בחג השבועות

ותירץ על זה המגיד הגאון רבי גדליה סילברסטון זצ"ל בספרו "דרושים להגיד", בהקדמו והקשות מדוע נוסח הפזמון הוא 'שישו ושמחו בשמחת התורה' ולא 'שישו ושמחו בתורה'?

והמשיל משל למי שעמד למשפט, ובעת שהשופטים דנו במשפטו אם לחייבו מיתה, בכה הרבה. וכששמע ראש בית הדין את בכייתו אמר לו תשמח ואל תבכה, משום שרואה אני שתצא זכאי בדין, וכששמע אותו אדם את דבריו שמח שמחה גדולה, בידעו נאמנה שאם כך אומר ראש בית הדין סימן הוא שיצא זכאי.

כמו כן אנחנו, בימים הנוראים נידונים על החיים ועל המוות כלשון הפייט 'מי בקיצו ומי לא בקיצו', ועל כן כשזוכים אנו ומגיעים לימי החג ולשמיני עצרת, שאז סוף ימי הדין והתורה בעצמה מצווה עלינו לשמוח בחג, כמש"כ 'ושמחת בחגך', עלינו לשמוח ביותר בידועינו שאם

התורה מצוה עלינו לשמוח בודאי שנצא זכאים בדין. ועל כן אומר הפייט ג"כ 'שישו ושמחו בשמחת התורה' במה שמצווה 'ושמחת בחגך'.

אין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקיה ומשפטיה

בשעה שששים ושמחים עם התורה ורוקדים עם ספרי התורה, צריך לשים על לב את דבריו של הרמב"ם (הלכות סנהדרין סוף פכ"ד) הכותב: ואין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקיה ומשפטיה.

ואם כן, מה נאלו אלה החושבים שכבוד התורה מתבטא בזה שמנשקים התורה ורוקדים לפניה, ומסדרים לפניה דברים חיצוניים. כבוד התורה האמיתי הוא קיום דברי התורה, והמרקד לפני התורה ואינו חרד לדברי תורה - אין זה מכבד אלא מנאץ רח"ל.

ומפורסם הסיפור ברבנו ישראל סלנטר זצ"ל, שפעם בשעת שמחת תורה לפתע פרש מבין הרוקדים, התיישב בצד ופרץ בבכי. תלמידיו הגדולים נבוכו, עד שאזר עוז הגה"צ רבי אליהו לוינזון זצ"ל ושאלו: ילמדנו רבנו, בכיה זו בעיצומה של שמחת תורה - על שום מה, נענה רבי ישראל והשיב לו: מכך גופא שאנו שמחים בשמחת תורה נתתי אל לבי להתבונן, האם אכן אנחנו שומרים עליה כראוי ומכבדים אותה במשך כל ימות השנה, ופרצו כולם בבכיה.

אך לאחר מספר דקות קם רבי ישראל ממקומו ופנה אל תלמידיו ואמר, אדרבא זה גופא מהווה סיבה לשמחה, שאם אנחנו בוכים על חילול כבוד התורה ומצטערים על שאיננו לומדים כדבעי, אות היא שאנחנו מקושרים באמת אל התורה, כי אם לא כן, לא היינו בוכים על דבר שאין לנו שייכות אליו.

זוהי שמחת התורה האמיתית והרגשה זו צריכה למלא את חלל הלב בשעה שרוקדין ומפוזין לפני התורה, להרגיש ולחוש את השייכות האמיתי שיש לנו עם התורה, ומי שאין לו שייכות עם התורה ומפוז ומרקד לפניה, עליו ניתן להמליץ את דבריו של הרמב"ם שאין כבוד התורה אלא לעשות על פי חוקיה ומשפטיה. (דעת שרגא)

אחרי שקבלנו אור גדול כזה של סוכה ענני כבוד, חג הסוכות, הארה רוחנית גדולה לשבת בצל השכינה, עם שבעה אושפיוזין עילאין קדישין. קשה מאד להפרד מהסוכה

כתוב בתורה "שבעת ימים תקריבו אשה לה' ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם וכו' עצרת היא וכו'" אמר הקב"ה למה הדבר דומה למלך שזימן בניו לסעודה שבעת ימים, כיון שהגיע הזמן להיפרד, אמר להם קשה עלי פרדתכם. לכן בבקשה בני עכבו עימי עוד יום אחד.

"קשה עלי פרדתכם" - "אסרו חג בעבותים" וכו' כי אנחנו קשורים לקב"ה בעבותות "אהבה".

והקב"ה מבקש מאיתנו שלא נפרד ממנו כל השנה לגמרי, אלא נהיה בקשר כמו הבן לאמו שמשמח אותה ומידי פעם ושולח מכתבים וכו' גם אנחנו נקבע עיתים לתורה, בכל יום, ונתפלל כל יום שלש תפילות, כי אומר הקב"ה קשה עלי פרידתכם.

וזהו הטעם שקבעו חז"ל ביום זה לפייס את התורה ולהתחיל אותה מחדש ונגיל ונשמח בה. כי הקב"ה מזמין אותנו לסעודה ואנחנו מראים לו שאנחנו שמחים במתנתו הגדולה שהיא התורה הקדושה. וזו מתנת הפרידה להקב"ה "שמחת התורה" ע"י שאנחנו נוסיף שקידה בפרד"ס התורה, נשתתף בשיעורים, לא נדבר באמצע הלימוד ונהיה קשורים ודבוקים בתורה הקדושה. וכתב הגאון החסיד ר' אליהו מני זצוק"ל מעשה בחסיד אחד שהיה מנשק הס"ת בשמחת התורה ובוכה, אמרו לו מדוע אתה בוכה, אמר להם היום אני מתחנן לפייסה על ביטול התורה ועלבונה הגדול, ומקבל עלי מכאן ולהבא לשמור אותה ולקיים מצותיה. והרבי מפשיסחא זצ"ל אמר בחטא אדם הראשון נפגמה כל הבריאה והתערב הרע בטוב, אבל התורה הקדושה לא נפגמה שנא' "תורת ה' תמימה" שנשארה בשלימותה. וכן בחורבן בית המקדש נפגם הכל וירד מדרגא, והתורה הקדושה נשארה בשלמותה והדרה, ועל כך אנחנו שמחים בשמחתה.

שמחת תורה הוא הכנה על כל השנה להיות קבוע בתורה

עוד מצאנו מהרה"ק השפת אמת מגור זצ"ל שהאריך בענין שמחת תורה ונעתיק לקט מדבריו וז"ל הקדוש: שמחת תורה הוא הכנה על כל השנה להיות קבוע בתורה כמ"ש חז"ל על שלא ברכו בתורה תחלה. ולכן בתחלת השנה יש שמחת תורה שיתבונן האדם גדלות התורה שהם דברי אלקים חיים. וע"י התשוקה והשמחה להתדבק בתורה נשאר אח"כ דביקות מעסק התורה. כמ"ש במדרש וזאת הברכה שיש ברכת התורה לפני' ולאחר'. וכן אף אנשים סוחרים שבכל השנה אין עוסקים תמיד בתורה, מ"מ ע"י השמחה בתחלת השנה שקובע בלבו וקשה לו לפרוש מדברי תורה, מועיל לו שלא ישכח לגמרי אף שעוסק בדברים אחרים. וכתב שמח זבולון בצאתך. וקשה כי למה ישמח בחלק זה. רק שהוא עצה שע"י השמחה קודם שיצא לסחורה ע"י זה יהי נשמר בצאתו. ולכן יש שמחת תורה בתחלת השנה כנ"ל:

עוד כתב שם: ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך כו' נפשך כו' מאדך והיו הדברים האלה כו'. לבבך הוא בראש השנה ועשיית שבני ישראל שבים וחפצים לשעבד גם מחשבות הרעות להשיית. וזהו בשני היצרים שלך. נפשך הוא ביוכ"פ ועניתם את נפשותיכם. מאדך הוא בסוכות זמן האסיף באספך כו' ואעפ"כ מניחין כל מאודיהם לישב בדירת ארעי ולחסות בצלו ית'. ואח"כ

והיו הדברים האלה כו' על לבבך, שאח"ז יכול אדם לקבל דברי תורה בלבנו. והוא שמיני עצרת לעצור ולקבל הארת התורה בעומק הלב:

ונראה לרמוז עוד על שמיני עצרת כי הנה ידוע שבחג הסוכות נשפעים כל שבעים אומות העולם מן השפע שבא להם על ידי שישראל מקריבין בבית המקדש שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם, ואילו ביום השמיני מקריבין קרבן אחד לישראל בלבד וכמו שכתבנו לעיל שקשה עלי פרידתכם, ולכן הפריד ה' את שמחתנו שהיא שמחת שמיני עצרת משאר אומות העולם. ולמה דווקא ביום השמיני נ"ל מכיון שיום השמיני רומז למילה שבכל שבעת הימים הראשונים שהאדם עדיין לא נימול נקרא ערל והוא כמו כל אחד מאומות העולם ורק לאחר המילה נקרא בשם ישראל כמו שאומרים ויקרא שמו בישראל דייקא. ואברהם אבינו ע"ה היה הראשון שנתצוה על מצות המילה. ועד שנימול היה ערל והיה כאחד משבעים אומות העולם אולם לאחר שנימול נהיה בבחינת ישראל ואמר לו הקב"ה התהלך לפני. ואמר אברהם אבינו אנכי עפר ואפר וראיתי פירוש נפלא אמר אברהם בתחילה לפני המילה הייתי עפר- ע' פר, ששייך לע' אומות העולם שמקריבים ע' פרים במהלך שבעת ימי הסוכות כי הייתי ערל. ולאחר המילה הייתי בבחינת אפר- א' פר, ששייך לאומה שמקריבין פר אחד ביום המיוחד יום שמיני עצרת. וז"ש הכתוב "ביום השמיני ירצה לקרבן שהקרבן ביום שמיני עצרת הוא רצוי מכל השבעים פרים שהקריבו לפני בחג הסוכות שעכשיו אתם מובדלים ומופרשים מכל אומות העולם ושייכים רק לי וזהו עצרת שהיא עוצרת ומבדילה בין ימי חג הסוכות ליום השמיני, ובין אומות העולם לעם ישראל הקדוש כ"י.

בעניין אותם שבעים פרים לשון הכתוב צריך תלמוד: ביום הראשון וכמו כן ביום השני וביום הרביעי נאמר "ושעיר עזים אחד חטאת", ואילו ביום השלישי וכן בחמישי ובשישי ובשביעי נאמר "ושעיר חטאת אחד". מדוע?

שנינו: הני שבעים פרים כנגד מי - כנגד שבעים אומות (סוכה נה, ב) ומצינו בזוהר הק' שעיקר יסוד שבעים האומות הם שנים יישמעאל ועשו, ושאר כל האומות יונקים את השפעתם מהם. עוד מובא בזוה"ק, ש"שעיר" סתמא הוא עשו, ו"שעיר עזים" הוא ישמעאל. ומעתה יתיישב לשון הכתוב כפתור ופרח. הנה, את אותם שבעים פרים היה צריך לחלק לשניים ולהקריב ל"ה פרים כנגד האומות היונקות השפעתן מישמעאל, ול"ה כנגד האומות היונקות השפעתן מעשו.

לפיכך, ביום הראשון, שבו הוקרבו י"ג פרים, הקריבום תחילה כנגד ישמעאל, אשר קדם לעשו בהיותו בן אברהם. על כן נאמר ביום הראשון "שעיר עזים", שהוא כנגד ישמעאל. גם ביום השני המשיכו והקריבו את י"ב הפרים כנגד ישמעאל, ועל כן אף בו נאמר "שעיר עזים".

והנה, ביום השלישי שבו הוצרכו להקריב י"א פרים, שוב לא יכלו להקריבם כנגד ישמעאל, שכן אילו היו מוסיפים להקריב אף אותם כנגד ישמעאל היה מגיע מניינם הכולל ל-ל"ו, והלא חלקו של ישמעאל היה ל"ה ולא יותר, על כרחך ביום השלישי דילגו על הקרבת הפרים כנגד ישמעאל והקריבו את י"א הפרים כנגד עשו. לפיכך אכן נאמר בו "שעיר" שהוא כנגד עשו.

ומעתה, ביום הרביעי שבו והקריבו עשרה פרים כנגד ישמעאל, כדי להשלים את מנין ל"ה הפרים שכנגד ישמעאל, לאחר שכבר הקריבו ביום הראשון והשני כ"ה פרים כנגדו. לפיכך שוב נאמר ביום הרביעי "שעיר עזים" - שהוא על שם ישמעאל.

מכאן ואילך, ביום החמישי השישי והשביעי, שבו והמשיכו להקריב את הקדמות כנגד עשו, עד שהשלימו את מניינם הכולל ל-ל"ה כנגדו. ולפיכך אכן נאמר כל אותם ימים "שעיר" - שהוא על שם עשו. (בשם הגר"א)

שמיני עצרת החג הזה

הנה בכל החגים אנו מזכירים את המילה "חג" לפני שקוראים בשם החג חג המצות הזה זמן חרותינו, חג השבועות הזה זמן מתן תורתנו, "חג הסוכות הזה. רק בשמיני עצרת אנחנו אומרים: "שמיני חג העצרת". וצריך להבין כמה נשתנה שמיני עצרת מכל החגים.

רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה זי"ע עונה על כך: בכל הרגלים, מאורע שארע הוא הגורם והסיבה לחג, אנו חוגגים את חג הפסח על שום יציאת מצרים. אנחנו חוגגים את חג הסוכות על שום כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, וחג השבועות נחגג משום שנתנה בו תורה.

לעומת זאת שמיני עצרת אינו נחגג משום מאורע שקרה. בשמיני עצרת הקב"ה עוצר אותנו ליום נוסף כי קשה עליו פרדתנו. בשבעת ימי הסוכות שמשו חול וקודש בעירבוביא - הקרבנו את שבעים הפרים כנגד שבעים האומות, וגם להם היה חלק בחג.

ביום שמיני עצרת תהיה "לכם" ולא להם, חג זה נועד רק לקב"ה ולישראל עמו. אנו נעצרים אצל הקב"ה לעוד יום ושמחים שמחה גדולה ועצומה להיות בקרבתו ית' ולהנות מזיו שכינתו. על כך אומרים שמיני חג העצרת הזה.

מעלת יום שמיני עצרת

כתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל (בספרו "מועד לכל חי" סי' כה אות א) וז"ל: מאד מאד יזהר בתפילות שמיני עצרת, לאומרם בכוונה גדולה, כי מלבד שכל תיקון של הימים, מיום ראש השנה עד שמיני עצרת הוא נשלם, והכל תלוי ביום הזה. עוד יש בה, כי אין בכל הימים ימי רצון לה', לשמוע ה' תפילתו בכל מה דבעי כהיום הזה. כמו שאמרו בזהר הקדוש (פרשת צו) וז"ל: ובהוא חדוותא לא משתכחי במלכא אלא ישראל בלחודייהו, ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודיה כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, ועל דא ישראל שראן ועמין עובדי עבודה זרה מסיימי. [תרגום ללשון הקודש: באותו יום לא נמצאים עם המלך רק ישראל לבד, ומי שיושב עם המלך ונמצא לבד, כל מה ששואל נותנים לו].

הנה מבואר מלשון הזהר הקדוש, דכל מה ששואל מהקב"ה, מקבל תפילתו ועושה בקשתו, וא"כ מן הראוי הוא להיות כל היום מתבודד עם קונו ללמוד בתורה ולעתור ולרצות לפני ה' שישמע תפילתו ויעשה בקשתו, וזה ברור. עכ"ד. (זהר)

רמזים ב"משיב הרוח ומוריד הגשם"

מתחילין לומר בברכה שניה משיב הרוח ומוריד הגשם, בתפלת מוסף של יום טוב האסרון של חג (שו"ע או"ח קיד, א)

רמז נאה למבקש להתעלות בעבודת ה', רמזו במלים "משיב הרוח ומוריד משם", אומר ה"עבודת הגרשוני"

כיצד?

"משיב הרוח", דהינו אדם הרוצה להשיב את רוחו למקורה ולשרשה, כלומר לדבק את עצמו בבורא יתברך שמו - מה העצה היעוצה לו? "מוריד הגשם", כלומר שיוריד ויסיר מעצמו את הענינים מגשמיים, באופן ששום דבר לא יעשה למען הנאת עצמו, אלא אך ורק למען כבוד שמו יתברך.

רמז בדרך אחרת, מובא בספרו של האדמו"ר בעל ה"דברי בינה" מביאלא, וכך כתב: "משיב הרוח" - רבנו של עולם, קח נא את העבודה הרוחנית אשר עבדוך ישראל בניך בחודש הסליחות והרחמים ובירח האיתנים, ו"השב" להם ב"מוריד הגשם", כלומר, בהורדת מלוא חפנים שפע של גשמיות, כדי שיוכלו לעבדך בהרחבת הדעת ושחם ושלוה המחסור לא יטרידם מעבודתם.

ביאור ההפטר

הקשר בין ההפטר לפרשה

בהפטר מסופר שאחרי מות משה, נתגלה ה' ליהושע והבטיחו שיהיה עמו כשם שהיה עם משה, וזה מעין הפרשה שמסופר בה על מיתת משה ומינוי יהושע, ועל כך שישאל שמעו בקולו.

תוכן ההפטר

אחרי מות משה נראה ה' ליהושע ואמר לו: שיקום ויעבור את הירדן יחד עם ישראל לארץ כנען שה' יתן בידו.

גם מבשרו שכל מקום שיכבשו, אפילו בחוצה לארץ, יהיה קודש ויהיה שלהם.

וכשם שהייתי עם משה, כך אהיה עמך ואעזור לך בכל מלחמותיך, אך בתנאי שתשמור את כל התורה. גם ציוהו שיהא חזק בהנהגת העם, ולא יפחד מהאויבים במלחמה כי עמך ה' אלהיך בכל אשר תלך.

יהושע פרק א' פסוק א' עד פסוק ט'.

אִי־יְהִי [א] אַחֲרֵי מוֹת מֹשֶׁה [ב] עֶבֶד יְהוָה [ג] בְּעַת הַהִיא וַיֹּאמֶר יְהוָה

עיונים והארות

עליו השלום.

ב. מות משה – נאמר (קידושין לח): בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד, מניין שבשבעה באדר מת? שנאמר (דברים לד, ה): "וימות משה עבד ה'", וכתוב (שם בפסוק ח): "ויבכו בני ישראל את משה בערבות מואב שלושים יום", וכתוב (יהושע א, א-ב): "ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל יהושע... משה

א. ויהי אחרי מות משה – אות ו' של ויהי היא מחוברת על סדר התורה שמסיימת בפטירת משה (רש"י).

ב. מסכת מגילה (י): איתא: מסורת בידי אנשי כנסת הגדולה, כל מקום שנאמר "ויהי" אינו אלא לשון צער (עיי' שם הרבה דוגמאות שהביאה הגמרא) וגם כאן נוכל לומר: שאכן ישראל היו בצער על פטירתו של משה רבינו

אֶל-יְהוֹשֻׁעַ בֶּן-נּוּן [ד] מִשְׁרַת מֹשֶׁה [ה] לֵאמֹר: = מֹשֶׁה עֲבָדִי מֵת

עיונים והארות

לפניו, רבונו של עולם שהייתי קטנה של אותיות הוצאתי משמה של צדקת, אמר לה מתחלה היית בשמה של נקבה, ובסוף האותיות, עכשיו אני נותןך בשמו של זכר ובראש האותיות, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע. דבר אחר מה ראה משה להוסיף על הושע יו"ד, אלא כלב נטל שכרו מן הארץ, ויהושע נטל שכר עשרה מרגלים (תנחומא).

דבר אחר מתחלה היו קורים אותו הושע, שנאמר למטה אפרים הושע בן נון, וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחד, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע (מכילתא).

ה. מִשְׁרַת מֹשֶׁה – יהושע נקרא כאן בתואר משרת משה, מפני שלא זכה לכל המעלה הזאת מפני חכמתו, לפי שבתחילה היה נער, שבשעה שעלה משה להר לקבל התורה, היה יהושע כרוך אחר משה כתלמיד אחר רבו, וכאשר התקרב משה להר סיני נשאר יהושע למטה, כדרך שממתין העבד לרבו כאשר הוא מבקר בארמון של אדם גדול. והיה יהושע ממתין כל אותם הימים (ארבעים יום וארבעים לילה) עד אשר ירד משה. כי בפרשת בשלח (שמות יז) נזכר יהושע בלי תואר "משרת משה", ואילו בפרשת משפטים (שמות כד, יג) נאמר: "ויקם משה ויהושע משרתו", כי לאחר שהמתין כל אותו הזמן – ראוי הוא לתואר "משרת משה". ובאותם הימים שהמתין יהושע למשה, עשה לו הקב"ה נס שהוריד לו את המן כדי שיתפרנס כל אותו הזמן. ועליו אמר דוד המלך בתהלים (עח, כה): "לחם אבירים אכל איש", שאכל לחם

עבדי מת. ועתה קום עבור את הירדן הזה... וכתוב (יהושע א, יא): "עברו בקרב המחנה וצו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלוש ימים תעברו את הירדן", וכתוב (יהושע ד, יט): "והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון" (הוא ניסן), צא מהם שלושים ושלוש ימים למפרע, יהיה זה בשבעה באדר, מכאן שמשה רבינו נפטר בשבעה באדר.

ומניין שבשבעה באדר נולד משה רבינו? שנאמר (דברים לא, ב): "ויאמר אליהם (משה) בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא" הגמרא שואלת, למה נאמר בפסוק הזה המלה "היום"? ומתוצאת: מלמד שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, שנאמר (שמות כג, כז): "את מספר ימיך אמלא".

ג. ויהי אחרי מות משה עבד ה' – (ילק"ש) רבי יודן ורבי הונא תרויהוון בשם רבי יוסי בן זמרא ר' יודן אמר כל מקום שנאמר אחרי סמוך אחר מופלג. רבי הונא אמר כל מקום שנאמר אחר סמוך אחרי מופלג. אמר רבי סימון פל מקום שנאמר ויהי אחרי מות חזר העולם לאחוריו... אמר ר' יודן אלמלא שהעמיד הקב"ה אחרים תחתיהם כבר חזר העולם לאחוריו (ב"ר מ"ד).

ד. ויאמר ה' אל יהושע – זה שאמר הכתוב נוצר תאנה יאכל פריה... זה יהושע, שנאמר ויהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל. יאכל פריה, שנאמר קח לך את יהושע, ואומר ויאמר ה' אל יהושע (ספרי).

א"ר יהושע בן קרח יו"ד שנטל הקב"ה משרי היה טס ופורח לפני כסאו של הקב"ה, אמר

[ו] כי אילו היה עדיין חי בו הייתי חפץ (רש"י) וכן אם היה חי לא יכולתם לעבור את הירדן (מ"ד) **ועתה קום**

עיונים והארות

(סנהדרין קה): "מכאן שאין אדם מקנא בתלמידו".

ו. **משה** עבדי מת – היות ומלכותו הסתיימה והתחילה מלכותך, ולכן קום עבור את הירדן הזה. ואמרו רבותינו (ברכות מח:): "אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא", כי כל המלכים קבעו להם בשמים ימי מלכותם אפילו לרגעים, ולכן כאשר מסתיימת מלכותו של מלך ראשון – מתחילה מלכותו מיד של המלך השני. ולכן אמר הקב"ה ליהושע: "משה עבדי מת ועתה קום עבור את הירדן הזה", כמו שאומרים הבריות: "מת המלך – יחי המלך".

כאשר נפטר משה היה יהושע בוכה ומצטער צער גדול והיה הוא וכל ישראל בוכים וצועקים בקול: אבי אבי רבי רבי, אבי שגדלני ורבי שלמדני תורה, והבכי הזה נמשך ימים רבים, עד אשר שרתה עליו הנבואה ביום השלושים (עיי' באורך "מעם לועז").

משה עבדי מת – יש שקרא עצמו עבד והקב"ה קראו עבד, ויש שקרא עצמו עבד והקב"ה לא קראו עבד... משה קרא עצמו עבד, אתה החלות להראות את עבדך, והקב"ה קראו עבד, משה עבדי מת (ספרי בפרשת ואתחנן).

ועתה קום עבור את הירדן הזה – אמר רבי יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה, אמרו לו ליהושע שאל, אמר להם לא בשמים היא... אמר ר' יהודה אמר רב בשעה שנכנס משה רבינו לגן עדן אמר לו ליהושע, כל ספקות שיש לך לשאול שאל, אמר לו כלום הנחתך והלכתי למקום אחר,

הנבלע בכל איבריו של האדם ואינו יוצא לחוץ, ומצינו ביהושע שנקרא איש, כמו שנאמר (במדבר כז, יח): "קח לך את יהושע בןנון איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו". ומאותו היום ואילך לא פסק יהושע מלשמש את משה יומם ולילה, וזהו שנאמר (שמות לג, יא): "ומשרתו יהושע בןנון נער לא ימיש מתוך האוהל". ולא עוד, אלא היה מטאטא את הישיבה ומסדר את הספסלים, והיה מכין כסאו של משה והיה יושב כנגדו כעבד לפני רבו. ולכן זכה יהושע לכתר תורה, כמו שאמרו חז"ל (ברכות ז ומובא לעיל): "גדולה שמושה יותר מלימודה", שאם אדם משמש את רבו, זוכה ורואה אור בתורה ואפילו במעט שהוא לומד, וזוכה יותר מן התלמיד שלומד הרבה ואינו משמש את רבו. ויהושע זכה להיות מקבל התורה ממשה, כמו שכתוב (בפרקי אבות א, א): "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע...", שהתורה המליכה אותו והכתירה אותו כמו שנאמר (משלי ח, טו): "בי מלכים ימלוכו", ולכן זכה יהושע להיות מנהיג ישראל ולא אחד מבניו של משה, אמר הקב"ה למשה (במדבר כז, יח): "קח לך את יהושע בןנון...", יהושע תלמידך ראוי הוא למלא את מקומך כיון ששימש אותך, וחלוק לו כבוד לעיני אלעזר הכהן ולעיני כל ישראל, וצו אותם שיזהרו בכבודו, ומיד עשה משה רבינו כאשר ציוה אותו השם יתברך ככתוב(שם, כב-כג): "ויקח את יהושע ויעמידהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, ויסמוך את ידיו עליו ויצוהו". הקב"ה אמר למשה "וסמכת את ידך עליו" (יד אחת), אולם משה רבינו נהג בו בעין יפה, כי סמך ידיו (שתיים), מכאן אמרו

עֲבַר אֶת הַיַּרְדֵּן הַזֶּה [א] אֶתְּהָ וְכָל הָעַם הַזֶּה אֶל הָאָרֶץ [ה] אֲשֶׁר
אָנֹכִי נֹתֵן לָהֶם לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל: ^{ג על} כָּל־מָקוֹם אֲשֶׁר תִּדְרֹךְ

עיונים והארות

בתוך ביתו צריך לנהוג כבוד בחכמים, כמו שמצינו ביהושפט מלך יהודה (כתובות כג:); כאשר היה רואה תלמיד חכם בביתו, היה עומד מכסאו, מחבקו ומנשקו והיה אומר לו: ברוך בואך רבי בתורה. ולכן ציווה הקב"ה את יהושע שינהג כך. ואחר כך ציווהו: "ועתה קום עבור את הירדן הזה – בזריזות רבה, וכאשר יצאו ישראל למלחמה – תצא עמם ותהיה הראשון לפניהם כמו שאמר משה רבנו (דברים ג, ח): "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו [ולנהוג ביד רמה], כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם, את הארץ אשר תראה", וגם נרמז לו, כי אם הוא יעבור ראשונה – ינחיל להם את הארץ, שאם לא ילך עמם לא יצליחו במלחמה, כמו שמצינו במלחמת העי, שיהושע לא הלך עמם וניגפו, ולכן נאמר כאן "אתה וכל העם הזה", שבזכותך ינצחו.

קום עבור את הירדן - א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן למה נקרא שמו ירדן, שיורד מדן, אמר לו ר' אבא לרב אשי אתון מהתם מתניתו לה, אנן מהכא מתנינן לה, דא"ר יצחק לשם זה פמיאס, וכתוב ויקראו שם העיר דן בשם דן אביהם (בכורות נ"ה).

ה. אתה וכל העם הזה אל הארץ - וכן הוא אומר כי הוא יעבור לפני העם הזה, אם עובר לפניהם נוחלים, ואם לאו אין נוחלים (תנחומא).

לא כך כתבת בי ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל, מיד תשש כחו של יהושע ונשתכחו ממנו שלש מאות הלכות ונולדו לו שבע מאות ספקות, בקשו כל ישראל להורגו, אמר לו הקב"ה לומר לך אי אפשר, לך טרוד אותם במלחמה, שנאמר קום עבור את הירדן, במתניתא תנא אלף ושבע מאות ספקות של גזרות שוות ושל קלין וחמורין ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה, א"ר אבהו אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז בפלפולו, שנאמר ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה, וכתוב וילכדה עתניאל בן קנז (תמורה ט"ז).

ז. קום עבור את הירדן - מובא בילקוט מעם לוועז: מצינו ברבנו הקדוש – רבי יהודה הנשיא שהיה נשיא ישראל והיו לו שני בנים; רבן גמליאל ורבי שמעון, ובשעת פטירתו ציווה: גמליאל בני הגדול יכנס לנשיאות במקומי, מפני שהוא שלם בחכמה ובריאת שמים... אחר כך קרא לרבי שמעון בנו ומסר לו סדרי חכמה, היינו שמסר לו כיצד יש לנהוג בחכמת התורה. ואחר כך קרא לרבן גמליאל ומסר לו סדרי נשיאות, ואמר לו: נהוג נשיאותך ברמים, היינו נהוג נשיאותך בגדולה, שתמיד תתחבר עם אנשים חשובים, חכמים וזקנים, כדי שתהיה חשוב בעיני העולם, וגם אמר לו, זרוק מרה בתלמידים, כדי שתהא אימתו עליהם. וזה שאמרנו, כי המלך לא ינהג בענווה יתירה – דוקא לעיני הבריות, אבל

כַּף־רַגְלֶכֶם [ט] בּוֹ בַהֲלִיכָה לָכֶם נִתְּנָוּ אֲפִילוֹ הוּא בַחַי"ל יִהְיֶה שְׁלֹכֶם וַיְהִי קָדוֹשׁ (רש"י)
 פֶּאֶשֶׁר דִּבַּרְתִּי אֶל־מֹשֶׁה: דִּמְהַמְדָּבָרֹהּ הוּא מְדַבֵּר צֵין שְׁהוּא גְבוּל הַנֶּגֶב
 וְהַלְבָּנוֹן הַזֶּה מְקוֹם יָדוּעַ בְּמִזְרְחוֹ שֶׁל א"י בְּצַד דְרוֹם וְעַד־הַנְּהַר הַגָּדוֹל נְהַר־פָּרָת
 [י] זֶה רַחֲבָה מְדוּרָם לְצַפּוֹן (רש"י) כָּל אֶרֶץ הַחֲתִיִּים כִּי בְּאוֹתָהּ פֶּאֶה הִיָּה יוֹשֵׁב הַחִיתִּי וְעַד־הַיָּם
 הַגָּדוֹל הוּא מְעַרְבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁשֶׁם מְבֹאֵה הַשֶּׁמֶשׁ הֵימָּן נִמְצָא בְרוּחַ מְעַרְבִית שֶׁשׁוֹקֵעֵת בּוֹ הַשֶּׁמֶשׁ
 (רד"ק), כֹּל זֶה יְהִיָּה גְבוּלְכֶם: הֲלֹא־יִתִּיצֵב יַעֲמֹד אִישׁ [יא] לְפָנָיִךְ כִּנְגִיד לְמַלְחָמָה
 (מלבי"ם) [כִּי כֹלָם יְנוֹסוּ] כָּל יַמֵּי חַיֶּיךָ פֶּאֶשֶׁר הָיִיתִי עִם־מֹשֶׁה אֶהְיֶה עִמָּךְ
 וְאֶעֱזָר לָךְ לֹא אֶרְפָּךְ לֹא יִהְיֶה לָךְ רַפְיוֹן וְחֹלְשָׁה (ע"פ מ"ד), כִּי אֲנִי עִמָּךְ וְלֹא אֶעֱזָבְךָ: וְחֶזֶק
 וְאַמִּץ [יב] תְּהִיָּה חֶזֶק וְאַמִּץ בְּהִנְהַגַּת הָעַם (מ"ד) שְׁלֹא תִפְחַד מֵהֶם כִּי אֶתָּה תִנְחִיל

עיונים והארות

י. עד הנהר הגדול נהר פרת - וכתוב והנהר הרביעי הוא פרת, רבי שמעון בר ר' טרפון אומר קרב לגבי דהינא ואידהו, דבי רבי ישמעאל תנא עבד מלך כמלך. דבר אחר לפי שהוא מקיף כל ארץ ישראל, דכתיב כי מי גוי גדול, קורוהו גדול, משל הדיוט אומר הדבק לשחזור וישתחוו לך (שבועות מ"ז).

יא. לא יתיצב איש - אין לי אלא איש, אומה משפחה ואשה בכשפיה מנין, תלמוד לומר לא יתיצב מכל מקום, אם כן למה נאמר איש, אלא אפילו כעוג מלך הבשן (ספרי פרשת עקב).

יב. חזק ואמץ - לאחר שהקב"ה הבטיח לו שלא יתיצב איש בפניו, והוא יהיה הראש והמנהיג בישראל, ויהיה עמו כמו שהיה עם

ט. כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם - אם ללמד על תחומי הארץ הרי כבר נאמר מהמדבר והלבנון וגו', ומה תלמוד לומר כל מקום אשר תדרוך, אמר לו המקום, כל מקום שתכבשו חוץ מהמקומות הללו הרי הם שלכם, או אינו אלא רשות בידן לכבוש חוץ לארץ עד שלא יכבשו ארץ ישראל, תלמוד לומר וירשתם גוים גדולים ועצומים, ואחר כך כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם שלא תהא ארץ ישראל מטומאה בגלולים, ואתם חוזרין ומכבשין חוצה לארץ". הרי שכבשו חוץ לארץ מנין שהמצות נוהגות שם, הרי אתה דן, נאמר כאן יהיה ונאמר להלן יהיה, מה יהיה האמור להלן מצות נוהגות שם אף יהיה האמור כאן מצות נוהגות שם (ספרי פרשת עקב).

אֶת־הָעַם הַזֶּה אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נִשְׁבַּעְתִּי לְאֲבוֹתָם לָתֵת לָהֶם:
 זֶרֶק חֶזֶק וְאַמִּץ [ג] מְאֹד ^(בתורה רש"י) לְשֹׁמֵר לַעֲשׂוֹת פְּכַל־הַתּוֹרָה
 אֲשֶׁר צִוְּךָ מֹשֶׁה עַבְדִּי ^{כי לולא זאת, לא תועיל כלום בהנהגת העם (מ"ד)} אֶל־תִּסּוֹר
 מִמֶּנּוּ יָמִין וּשְׂמֹאל לְמַעַן תִּשְׁכִּיל ^{בעבור שתצליח (ת"י)} בְּכָל אֲשֶׁר תִּלְךְ:
 ח לֹא־יָמוּשׁ יסור (ת"י, מ"ד) סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה ^{האמור במקרא שלפניו (מ"ד)} מִפִּיךָ [ד]

עיונים והארות

רק חזק ואמץ... אשר צוּךְ משה עבדי - חכמינו אמרו (ירושלמי שקלים פרק ב): "לעולם יראה אדם את בעל השמועה כנגדו", צריך האדם לשוות בנפשו, שעה שהוא לומד תורה, כאילו בעל המאמר עומד כנגדו (מולו). כמו כן נמצא בכתבי האר"י ז"ל, שאם אדם מתקשה להבין את תלמודו, ישווה לנגד עיניו את צורתו של רבו ויועיל לו הדבר להוסיף בינה. הוא אשר אמר הקב"ה ליהושע: "רק חזק ואמץ מאד... ככל התורה אשר ציווך משה עבדי" חזק ואמץ ללמוד ולשמור את התורה אשר ציווך משה עבדי, על ידי זה אשר "לא תסור ממנו ימין ושמאל" - שלא תסיח דעתך הימנו אלא תשווה תמיד את דמותו לנגד עיניך, כי אז יועיל לך הדבר "למען תשכיל" (צוארי שלל)

יד. לא ימוש ספר התורה הזה מפּיך - אמר רבי שמעון בן יוחאי ספר משנה תורה הוא סגנון בשעה שנגלה עליו הקב"ה מצאו יושב וספר משנה תורה בידו, אמר לו חזק יהושע אמץ יהושע, לא ימוש ספר התורה הזה מפּיך (ב"ר ו').

לא ימוש ספר התורה הזה מפּיך - תניא רבי יהושע בן קרחה אומר, כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר,

משנה, יכול היה יהושע לחשוש ולומר, שמא יארע לו מה שאירע למשה, כשם שמשה טרח ארבעים שנה במדבר, וכאשר הגיעה השעה שבה עמדו ישראל להיכנס לארץ ישראל, אמר לו הקב"ה: "לא תעבור את הירדן הזה", ואם כן עלול הדבר להתקיים בו, לאחר שיכבוש את כל המלכים וישעבד את כל הארצות, ויגיע זמן חלוקת הארץ לשבטים - לא יזכה שאכן יעשה הדבר על ידו, ובכך יחלש לבו של יהושע בהליכתו למלחמה, לכן נתן לו הקב"ה הבטחה ואמר לו: "חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם", ובדור הזה תתקיים השבועה שנשבעתי לאבותם ולא תארע להם פורענות קשה כמו שאירע לדור המדבר, כיוון שבדור זה אין שום עוון, והם ראויים לרשת את הארץ, וכל ההבטחות הללו יתקיימו בתנאי של קיום התורה, כמו שכתוב בפסוק הבא (מעם לועז)

יג. רק חזק ואמץ - שנו רבותינו ארבעה דברים צריכים חיזוק, ואלו הן, תורה, ומעשים טובים, תפלה ודרך ארץ, תורה ומעשים טובים מנין, רק חזק ואמץ, חזק בתורה ואמץ במעשים טובים (ברכות ל"ב).

וְהִגִּיתָ בוֹ וּתְבוּנוֹן וּתְלַמֵּד בוֹ (רש"י) יוֹמָם וְלַיְלָה [טו] לְמַעַן תִּשְׁמֹר את מצוות לא

עיונים והארות

תורה, לא ימוש ספר וגו'. דבי רבי ישמעאל תנא דברי תורה לא יהיו עליך חובה ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהם. תניא אידך והלא דברים קל וחומר, ומה יהושע דכתיב בו ויהושע בן נון מלא רוח חכמה נאמר בו לא ימוש, שאר בני אדם על אחת כמה וכמה (ספרי).

כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל - אמר רבי יהושע בן לוי כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין, דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים... שנוי בנביאים לא ימוש וגו' (ע"ז י"ט).

טו. וְהִגִּיתָ בוֹ יוֹמָם וְלַיְלָה - מסופר על הנצי"ב מוולוז'ין (רבי נפתלי צבי יהודה ברלין) שהיתה לו מחלוקת בהלכה עם נכדו הגאון רבי חיים מבריסק, בענין ברכה על אתרוג מארץ ישראל בשנה לאחר שמיטה. לאחר התפילה ביום הראשון של חג הסוכות דיברו ביניהם על הלכה זאת, והנצי"ב אמר לנכדו שעוד הוא יוכיח לו שהוא צודק.

וְהִנֵּה בשעה שלש לפנות בקר, דופק השמש בביתו של ר' חיים ומודיע לו כי סבו הנצי"ב קורא לו. נבהל ר' חיים וחשש שמא קרה משהו לנצי"ב שהיה כבר אז זקן מופלג. הוא רץ לסבו וראה שהסוכה מוארת, ועל השלחן נמצאת ערימה גדולה של ספרים והנצי"ב רכון עליהם ומעיין בהם.

נכנס ר' חיים לסוכה, ואמר לו הנצי"ב: קראתי לך להראות לך מכל אלו הספרים שאני צדקתי בענין הויכוח על האתרוגים... התנצל ר' חיים ואמר: יסלח לי סבא, אני רוצה קודם לברך ברכת התורה, ואחרי זה נוכל לדבר.

רבי יהושע ואמר כל הלומד תורה ומשכחה דומה לאשה שיוולדת וקוברת. רבי עקיבא ואמר זמר בכל יום זמר בכל יום. א"ר יצחק בר אבדימי מאי קראה, נפש עמל עמלה לו כי אכף עליו פיהו, הוא עמל במקום אחד ותורתו עומלת במקום אחר. אמר אלעזר אדם לעמל נברא, שנאמר אדם לעמל יולד, איני יודע אם לעמל פה ואם לעמל מלאכה, כשהוא אומר כי אכף עליו פיהו, הוי אומר לעמל פה נברא, ועדיין איני יודע אם לעמל תורה אם לעמל שיחה, כשהוא אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפין והגית בו יומם ולילה, הוי אומר לעמל תורה נברא (סנהדרין צ"ט).

א"ר אמי מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם אלא פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ... רבא אמר מצוה לאומרו בפני עם הארץ (מנחות צ"ט).

שאל בן דמוה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את התורה כולה מהו שאלמד חכמת יונית, קרא עליו לא ימוש וגו' והגית בו יומם ולילה, צא ובדוק איזו שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית, ופליגא דרשב"נ, דאמר ר"ש בר נחמני א"ר יונתן זה אינו מצוה ולא חובה אלא ברכה, ראה הקב"ה את יהושע שדברי תורה חביבין עליו ביותר, שנאמר ומשרתו יהושע וגו', אמר הקב"ה יהושע, כל כך חביבין עליו דברי

תעשה וְלַעֲשׂוֹת את מצוות עשה כְּכֹל-הַכְּתוּב בּוֹ כִּי-אֵז תַּעֲלֶינָה ה' יחפוך מזלך
 וְאֶת-דְּרָכֶיךָ תמיד לטובה וְאֵז תִּשְׁכַּיל לבחור בטוב (מלבי"ם): ט הֲלֹא צוֹתִיךָ שלא
 תפחד במלחמה (רש"י), אלא חֲזַק וְאַמּוֹץ במלחמה נגד האויב (מיד) אֶל-תַּעֲרֹץ תפחד
 וְאֶל-תַּחַת ולא תשבר (ת"י) כִּי עַמּוֹךְ יִהְיֶה אֱלֹהֶיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר תֵּלֵךְ:

עיונים והארות

עוד לא בירכו ברכת התורה, כי עדיין היו
 ישנים... וסיפר ר' חיים כי אנוחותיו של הנצי"ב
 תקפו יותר ויותר, עד שלא יכולתי לדבר אתו
 כלום וחזרתי לאחורי.

נדהם הנצי"ב והשיב: מה לזה זכיתי לעת זקנתי,
 שנכדי עוד לא בירך ברכת התורה בשעה
 שלש בבקר? הוא ספק את כפיו והוציא מפיו
 אנוחות גדולות: אוי ואבוי, בשעה שלש בבקר

שאלות מספר בן איש חי שנה א'

- א. מדוע מרבים בתפילות בהושענא רבא?
תשובה.....
- ב. באיזה חלק של הלימוד בליל הושענא רבא נעשה עיקר התיקון?
תשובה.....
- ג. מה יאמרו מעט קודם חצות הלילה? ומה יאמרו אחרי חצות הלילה?
תשובה.....
- ד. ממה צריך להזהר בתפילת שחרית ומוסף של הושענא רבא?
תשובה.....
- ה. מתי נגמרים החסדים להיכנס ומתי נכנסים הגבורות וע"י מה? ומה יכוון?
תשובה.....
- ו. על איזו רצפה עושים את החבטות? והאם צריכים שכל העלים יפלו בזמן החבטות?
תשובה.....
- ז. איך צריך לנהוג בערבה של החבטה אחרי החבטה?
תשובה.....
- ח. מה צריך לקרוא ביום הושענא רבא? וכמה פסוקים הם?
תשובה.....
- ט. מתי מותר לאכול את האתרוג של ארבעת המינים לבני א"י ולבני חו"ל?
תשובה.....
- י. מה הדין אם אמר את יום חג הסוכות במקום את יום שמיני חג עצרת?
תשובה.....
- ומה דעת רבנו עובדיה יוסף ע"ה בעניין זה?
תשובה.....
- י"א. האם מברכים שהחיינו בקידוש של שמיני עצרת?
תשובה.....
- י"ב. מתי מתחילים לומר: משיב הרוח ומוריד הגשם? וכמה צריך להזהר המתפלל יחיד בביתו?
תשובה.....
- י"ג. מתי קוראים שניים מקרא ואחד תרגום של וזאת הברכה? ומדוע לא בשמיני עצרת?
תשובה.....

